

سلسلہ تدوین حدیث کی اولین کتاب
ارض پاک ہند میں بزبان اُردو پہلی تحقیقی اور مفصل شرح

الموطا

تصنيف

امام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابي عمير

متوفى ۱۷۹ھ

ترجمہ و تخریج و شرح حافظ ابو سمیعہ محمد مستقیم حفظہ اللہ

تحقیقی افادات

علامہ ناصر الدین البانی، ڈاکٹر سلیم المصلی

احمد علی سلیمان المصری

www.KitaboSunnat.com

نظارتی

شیخ الحدیث حافظ عبد اللہ رفیق و حافظ حامد مسعود انصاری

تقریظ

شیخ الحدیث عبد اللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ

انصار السنہ پبلی کیشنز لاہور

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

سلسلہ تدوین حدیث کی اولین کتاب
افس پاک ہند میں بزبانِ اُردو پہلی تحقیقی اور مفصل شرح

الموطاء

تصنيف

أما حُرِّرَ كِتَابُ أَدْوَالِ الْهَجْرَةِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مُتَوَفَّى ١٧٧ هـ

ترجمہ تخریج و شرح حافظ ابو سمیعہ محمود عظیمی حفظہ

www.kitabosunnat.com

تحقیقی ادارات

علامہ ناصر الدین البانی، ڈاکٹر سلیم المصلائی

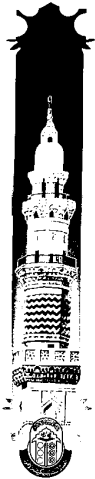
احمد علی سیمان المصری

نظر ثانی

شیخ الحدیث حافظ عبد اللہ رفیق و حافظ حامد محمود انحضری

تقریظ

شیخ الحدیث عبد اللہ ناصر رحمانی حفظہ

اصول السنہ

پکاپیک سنٹر لاہور

اسلامی اکادمی - الفضل مارکیٹ امرتسر سکس اناراد لاہور

042-37357587

جملہ حقوق بحق

انصار السنۃ پبلیکیشنز

محفوظ ہیں

244074

نام کتاب: **الموطأ**

۲ - ۱

تصنیف: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

تعمیر: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

تقریباً

علامہ ناصر الدین البانی، ڈاکٹر سلیم العسلی، شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز

احمد علی سیماں الصری، حافظ حامد مسعود الحسری

ترجمہ: شیخ الحدیث عبدالغنی ناصر رحمانی

اہتمام: محمد رمضان محمدی محمد سلیم جلالی

ناشر: ابو موسیٰ منصور احمد

اسلامی اکادمی - الفضل مارکیٹ اتر ڈونب انوار لاہور 042-37357587

Dar-us-Salam

486 ATLANTIC AVE, BROOKLYN, NY 11217

TEL:(718) 625-5925 FAX:(718) 625-1511

E-Mail: darussalamny@gmail.com

Web Site: www.darussalamny.com

۹۹

32767

فہرست مضامین

- 15..... * عرض ناشر
- 20..... * تقریظ
- 31..... * امام مالک رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی

اوقات نماز کے متعلق کتاب

- 52..... اوقات نماز کا بیان
- 61..... جمعہ کے وقت کا بیان
- 63..... اس شخص کا بیان جس نے نماز کی ایک رکعت پالی
- ڈلوک ٹس (سورج کے ڈھلنے) اور غسق اللیل (رات کے اندھیرے) کی تقریر میں آنے والے اقوال کا بیان
- 66.....
- 67..... وقتوں کے متفرق مسائل کا بیان
- 71..... نماز سے سونے رہ جانے کا بیان
- 75..... ٹھیک دوپہر (نصف النہار) کے وقت نماز کی ممانعت کا بیان
- لہسن کی بو کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے سے ممانعت کا بیان اور نماز میں مندرجہ ذیل سے ممانعت کا بیان
- 77.....

طہارت (کے مسائل) کی کتاب

- 80..... وضو کے طریقے کا بیان
- 85..... سونے والے کے وضو کا بیان جب وہ نماز کے لیے اٹھے
- 87..... وضو کے لیے پاکیزہ پانی کا بیان
- ان چیزوں (اور امور) کا بیان جن سے وضو واجب نہیں ہوتا
- 91..... آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے وضو نہ کرنے کا بیان
- 93.....
- 97..... وضو کے متفرق مسائل کا بیان

(1)..... کِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- 1- بَابُ وُقُوتِ الصَّلَاةِ
- 2- بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ
- 3- بَابُ مَنْ اَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ
- 4- بَابُ مَا جَاءَ فِي ذُلُوكِ الشَّمْسِ وَعَسَى اللَّيْلِ
- 5- بَابُ جَامِعِ الْوُقُوتِ
- 6- بَابُ اَلنُّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ
- 7- بَابُ: اَلنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاَلنَّهْجَةِ
- 8- بَابُ: اَلنَّهْيُ عَنِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ النُّوْمِ وَتَغْطِيَةِ اَلنَّعْمِ فِي الصَّلَاةِ

(2)..... كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- 1- بَابُ: اَلْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ
- 2- بَابُ: وُضُوءُ النَّائِمِ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ
- 3- بَابُ: اَلطَّهْرُ لِلْوُضُوءِ
- 4- بَابُ: مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ
- 5- بَابُ: تَرْكُ الْوُضُوءِ وَمَا مَسَّتِ النَّارُ
- 6- بَابُ جَامِعِ الْوُضُوءِ

- 105... ان روایات کا بیان جو سر اور کانوں کے مسح کے متعلق ...
- 107... ان روایات کا بیان جو موزوں پر مسح کرنے کے بارے ...
- 113... موزوں پر مسح کرنے کے طریقے کا بیان
- 114... ان روایات کا بیان جو کسیر پھونٹنے اور تے کے بارے ...
- 116... کسیر پھونٹنے پر کیے جانے والے عمل کا بیان
- اس شخص کے عمل کا بیان جس پر زخم یا کسیر پھونٹنے سے خون کا غلبہ ہو جائے
- 116... مذی (نکلتے) سے وضو (کرنے) کا بیان
- 118... ودی کے نکلتے سے وضو نہ کرنے کی رخصت کا بیان
- 120... شرم گاہ کو چھونے سے وضو لازم ہونے کا بیان
- 122... آدی کا اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے وضو کرنے کا بیان
- 126... غسل جنابت کے طریقے کا بیان
- 128... جب مرد و عورت کے مقامِ خفتہ باہم مل جائیں تو اسی سے غسل واجب ہونے کا بیان
- 131... جنبی شخص کے وضو کا بیان جب کہ وہ غسل کرنے سے پہلے سونے کا یا کھانے کا ارادہ کرے
- 134... جب جنبی شخص نماز پڑھ لے اور اسے یاد نہ رہے تو اس کا نماز کو لوٹانا اور غسل کرنا، جنبی کے اپنے کپڑے کو دھونے کا بیان
- 135... عورت کے غسل کا بیان جب کہ وہ بھی خواب میں وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے
- 141... غسل جنابت کے متفرق امور کا بیان
- 142... تیمم کا بیان
- 145... تیمم کے طریقے کا بیان
- 149... جنابت والے شخص کے تیمم کا بیان
- 151... اس کام کا بیان جو مرد کے لیے اپنی بیوی سے کرنا جائز ہے جبکہ وہ حالتِ نیش میں ہو
- 152... نیش والی عورت کے پاک ہونے کا بیان
- 155...

- 7- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ
- 8- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
- 9- بَابُ: أَلْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
- 10- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ وَالْقَيْءِ
- 11- بَابُ: أَلْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ
- 12- بَابُ: أَلْعَمَلُ فِيمَنْ عَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ
- 13- بَابُ: أَلْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ
- 14- بَابُ: أَلرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْوُدْيِ
- 15- بَابُ: أَلْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ
- 16- بَابُ: أَلْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ
- 17- بَابُ: أَلْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ
- 18- بَابُ: وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا تَقَى الْجَنَابَتَانِ
- 19- وَوُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ
- 20- إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةِ وَغَسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ وَغَسْلُهُ تَوْبَةً
- 21- بَابُ: غَسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ
- 22- بَابُ: جَامِعُ غَسْلِ الْجَنَابَةِ
- 23- بَابُ فِي التَّيْمُمِ
- 24- بَابُ: أَلْعَمَلُ فِي التَّيْمُمِ
- 25- بَابُ: تَيْمُمُ الْجُنُبِ
- 26- بَابُ مَا يَحِلُّ لِبِئْسَ جُلٍّ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
- 27- بَابُ: طَهْرُ الْحَائِضِ

- 28- بَابُ: جَمَاعَةُ الْحَيْضَةِ
 حیض کے متفرق مسائل کا بیان 156
- 29- مَاجَاءٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
 مستحاضہ عورت کا بیان 158
- 30- بَابُ مَاجَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ
 بچے کے پیشاب کا بیان 164
- 31- بَابُ مَاجَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَغَيْرِهِ
 کھڑے ہو کر پیشاب کرنے اور اس کے علاوہ کا بیان 165
- 32- بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّوَالِ
 سواک کا بیان 167
- (3)..... كِتَابُ الصَّلَاةِ
- 1- بَابُ مَاجَاءَ فِي الْيَذَاءِ لِلصَّلَاةِ
 اُن روایات کا بیان جو نماز کی پکار یعنی اذان کے متعلق ... 171
- 2- بَابُ: اَلْيَذَاءُ فِي السَّمْرِ وَعَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ
 حالتِ سمر میں اور بغیر وضو کے اذان کہنے کا بیان 186
- 3- بَابُ: قَدْرُ السُّحُورِ مِنَ الْيَذَاءِ
 سحری کا اذان کے ذریعے اندازہ لگانے کا بیان 190
- 4- بَابُ: الْفَتْحُ الصَّلَاةِ
 نماز کے آغاز کا بیان 191
- 5- بَابُ: الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
 نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء میں قراءت کا بیان 201
- 6- بَابُ: الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ
 قراءت کے (متعلق بعض امور کے) طریقہ کار کا بیان .. 205
- 7- بَابُ: الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ
 نمازِ فجر میں قراءت کا بیان 209
- 8- بَابُ مَاجَاءَ فِي اَمِّ الْقُرْآنِ
 سورہ فاتحہ کے متعلق آنے والی روایات کا بیان 212
- 9- بَابُ: الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْاِمَامِ فَيَمَّا لَا يَجْهَرُ فِيهِ
 بِالْقِرَاءَةِ
 امام کے پیچھے (سورہ فاتحہ کی) قراءت کرنے کا بیان، اس نماز
 میں کہ جس میں امام بلند آواز سے قرائت نہیں کرتا 214
- 10- بَابُ: تَرَكَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَيَمَّا جَهَرَ فِيهِ
 امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کا بیان 218
- 11- بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْاِمَامِ
 امام کے پیچھے آمین کہنے کا بیان 228
- 12- بَابُ: الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ
 نماز میں بیٹھنے کے طریقے کا بیان 236
- 13- بَابُ التَّشْهُدِ فِي الصَّلَاةِ
 نماز میں تشهد کا بیان 240
- 14- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ
 اس حکم کا بیان کہ وہ شخص جو امام سے قبل ہی اپنا سر اٹھالے؟ 246
- 15- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَفَعَتَيْنِ سَاهِيًا
 اس بات کا بیان کہ وہ آدمی کیا کرے جو بھول کر دو رکعتوں ہی پر
 سلام پھیر دے؟ 247
- 16- بَابُ اِسْتِمَامِ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ اِذَا شَكَّ فِي
 صَلَاتِهِ
 نمازی کو جب اپنی نماز میں شک لاحق ہو، تو جو چیز اسے یاد آئے
 اُسے پورا کرنے کا بیان 251

اُس شخص کا بیان جو نماز پوری ہو جانے کے بعد یا دو رکعتوں کے بعد (بغیر تشہد پڑھے) کھڑا ہو جائے 254
نماز میں اس چیز کی طرف دیکھنے کا بیان جو شخص اس (نماز) سے غافل کر دے 257

سہو کی کتاب

نماز میں بھول جانے کے وقت عمل کا بیان 262

جمعہ کے مسائل کی کتاب

جمعہ کے دن غسل کے طریقے کا بیان 264
جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران، خاموش رہنے کے متعلق آنے والی روایات کا بیان 270
اس شخص کے متعلق آنے والی روایات کا بیان جو جمعہ کے دن ایک رکعت پالے 274

اس شخص کا بیان جسے جمعہ کے دن ناک سے خون آنے لگے 276
جمعہ کے دن (نماز اور خطبے کی طرف) ”سعی“ کا بیان 278
دوران سفر میں امام کا جمعہ کے دن کسی بستی میں پڑاؤ ڈالنے کا بیان 279

جمعہ کے دن (قبولیت و دعا والی مخصوص) گھڑی کا بیان 283
جمعہ کے دن (اچھی) ہیئت کذاہنی، گردنیں پھلا گنتے اور امام کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کا بیان 288
نماز جمعہ میں قراءت، (خطبہ کے وقت) اجتناب (گوٹ مارنا) اور بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے والے کا بیان 291

رمضان المبارک میں نماز کے متعلق کتاب

ماہ رمضان میں نماز (تراویح) کی ترغیب 294

قیام رمضان کے بارے میں آنے والی روایات کا بیان 297

رات کی نماز (تہجد) کے متعلق کتاب

نماز باجماعت کی اکیلے شخص کی نماز پر فضیلت کا بیان 308

17- بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكَعَتَيْنِ

18- بَابُ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا

(4) كِتَابُ السَّهْوِ

1- بَابُ الْعَمَلِ فِي السَّهْوِ

(5) كِتَابُ الْجُمُعَةِ

1- بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

2- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

3- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

4- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رَفَعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

5- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

7- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

8- بَابُ الْهَيْئَةِ وَتَحْطِي الرِّقَابِ وَاسْتِجْبَالَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

9- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْإِحْتِيَاءِ وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُدْبٍ

(6) كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

1- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

2- بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

(7) كِتَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

1- بَابُ: فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدْلِ

- 314..... نبی کریم ﷺ کی نماز وتر کا بیان
 321..... وتر کے حکم کا بیان
 328..... فجر (طلوع ہو جانے) کے بعد وتر پڑھنے کا بیان
 332..... صبح کی دو سنتوں کا بیان

نماز باجماعت کے متعلق کتاب

- 335..... نماز باجماعت کی اکیلے شخص کی نماز پر فضیلت کا بیان
 338..... نماز عشاء اور نماز فجر کا بیان
 341..... امام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کا بیان
 347..... نماز باجماعت کے طریق کار کا بیان
 349..... امام کے بیٹھ کر نماز پڑھانے کا بیان
 352..... کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بیٹھ کر پڑھنے پر فضیلت کا بیان
 353..... بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے (کی کیفیت) کا بیان
 355..... نماز وطنی (درمیانی نماز) کا بیان
 360..... صرف ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کی رخصت کا بیان
 عورت کو صرف قمیص اور ادھنی میں نماز پڑھنے کی رخصت کا
 364..... بیان

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

- 366..... حضر اور سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان
 377..... سفر میں نماز قصر کا بیان
 380..... اس مسافت کا بیان جس میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے
 385..... مسافر کا کسی جگہ ٹھہرنے کا پختہ ارادہ نہ ہونے کی نماز کا بیان
 386..... مسافر کی نماز کا بیان جب کہ وہ ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کر لے
 مسافر کی نماز کا بیان جب کہ وہ خود امام ہو یا کسی امام کے پیچھے
 389..... ہو
 دورانِ سفر دن اور رات میں نفل پڑھنے اور سواری کے جانور پر
 392..... نماز ادا کرنے کا بیان

2- بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوُتْرِ

3- بَابُ الْأَمْرِ بِالْوُتْرِ

4- بَابُ الْوُتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ

5- بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(8)..... كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

1- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدَى

2- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

3- بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

4- بَابُ الْعَمَلِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

5- بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

6- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

7- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّائِلَةِ

8- بَابُ الصَّلَاةِ الْوَسْطَى

9- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

10- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْمَرَأَةِ فِي الدَّرَجِ وَالْخِمَارِ

(9)..... كِتَابُ قِصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

1- بَابُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

2- بَابُ: قِصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

3- بَابُ: قَدْرُ مَا يَجِبُ فِيهِ قِصْرُ الصَّلَاةِ

4- بَابُ: صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ يَجْمَعْ مَكَّنَا

5- بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مَكَّنَا

6- بَابُ: صَلَاةِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ

وَرَاءَ إِمَامٍ

7- بَابُ: صَلَاةِ النَّائِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ

وَالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- 395..... چاشت کی نماز کا بیان
- 400..... چاشت کے وقت نفل نماز کے متعلق متفرق احکام کا بیان ..
- 405..... نماز کے آگے سے کسی شخص کے گزرنے کے متعلق سخت وعید کا بیان
- 407..... نماز کے آگے سے گزرنے کی رخصت کا بیان
- 411..... سفر میں نماز کے سترہ کا بیان
- 412..... نماز میں نکلنے والوں کو صاف کرنے کا بیان
- 413..... صفیں برابر کرنے کا بیان
- 415..... نماز کے دوران دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنے کا بیان
- 418..... نماز فجر میں قنوت (نازلہ) کا بیان
- 419..... نماز پڑھنے سے ممانعت کا بیان جس وقت کہ انسان کو قضاء حاجت درپیش ہو
- 421..... نماز کا انتظار کرنے اور اسکی طرف پیدل چل کر جانے کا بیان ..
- 425..... جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کے (دورکعت نفل) نماز (یعنی تحیہ المسجد) پڑھے بغیر بیٹھنے کی ممانعت کا بیان
- 426..... سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو اسی چیز پر رکھنے کا بیان جس پر چہرہ رکھا جا رہا ہو
- 427..... ضرورت کے وقت نماز میں جھانکنے اور ہاتھوں سے آواز پیدا کرنے کا بیان
- 431..... جو شخص اس حال میں آئے کہ امام حالت رکوع میں ہو تو وہ کیا کرے؟
- 432..... نبی کریم ﷺ پر درود پڑھنے کا بیان
- 436..... نماز کے متفرق احکامات کے طریق کار کا بیان
- 449..... نماز کے متفرق مسائل کا بیان
- 464..... نماز کی ترغیب کے متعلق متفرق احادیث کا بیان
- 8- بَابُ: صَلَاةِ الصُّحَى
- 9- بَابُ: جَامِعُ سُبْحَةِ الصُّحَى
- 10- بَابُ التَّشْيِيدِ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
- 11- بَابُ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّوْدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
- 12- بَابُ: سِتْرَةُ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ
- 13- بَابُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ
- 14- بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
- 15- بَابُ: وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ
- 16- بَابُ: الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ
- 17- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ
- 18- بَابُ: انْتِظَارُ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا
- 19- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ لَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
- 20- بَابُ: وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوَضَّعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ
- 21- بَابُ: الْإِئْتِثَاتُ وَالتَّصْفِيْقُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ
- 21- بَابُ: مَا يُفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَ الْإِمَامُ رَاجِعٌ
- 23- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
- 24- بَابُ: الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ
- 24- بَابُ: جَامِعِ الصَّلَاةِ
- 26- بَابُ: جَامِعِ التَّرْغِيْبِ فِي الصَّلَاةِ

دونوں عیدوں کے متعلق مسائل

- دونوں عیدوں کے غسل کے طریقہ کار اور ان دونوں میں اذان و اقامت کا بیان..... 467
- دونوں عیدوں میں نماز کو خطبے سے پہلے ادا کر لینے کا حکم.... 468
- عید الفطر میں نماز عید کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھا لینے کا حکم..... 470
- نماز عیدین میں سنجیرات اور قراءت کا بیان..... 472
- دونوں عیدوں میں نماز سے پہلے اور بعد میں نفل نہ پڑھنے کا بیان..... 474
- دونوں عیدوں کی نماز سے قبل اور بعد میں نفل پڑھنے کی رخصت کا بیان..... 475
- عید کے دن امام کے صبح نکلنے اور خطبے کے لیے (لوگوں کے) انتظار کرنے کا بیان..... 476

نماز خوف کے متعلق کتاب

- نماز خوف کا بیان..... 479

نماز گرہن کے متعلق کتاب

- نماز گرہن کا بیان..... 486
- نماز گرہن کے متعلق مروی (ایک اور) روایت کا بیان..... 492

بارش مانگنے (کی نماز اور دعا) کے متعلق کتاب

- بارش طلب کرنے کے طریقہ کار کا بیان..... 497
- بارش مانگنے کے متعلق مروی مزید روایات کا بیان..... 499
- تاروں کے ذریعے بارش طلب کرنے کا بیان..... 501

قبلے کے متعلق کتاب

- قبلہ رخ ہونے سے ممانعت کا بیان جس وقت کہ آدمی قضائے حاجت کا ارادہ رکھتا ہو..... 504

(10)..... كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

- 1- بَابُ: الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْعِيدَيْنِ وَالنَّدَاءِ فِيهِمَا وَالْإِقَامَةَ
- 2- بَابُ: الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
- 3- بَابُ: الْأَمْرُ بِالْأَخْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي الْعِيدِ
- 4- بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
- 5- بَابُ: تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
- 6- بَابُ: الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا
- 7- بَابُ: غُدُوُّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَانْتِظَارُ الْخُطْبَةِ

(11)..... كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- 1- صَلَاةُ الْخَوْفِ

(12)..... كِتَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ

- 1- بَابُ: الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ
- 2- بَابُ: مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

(13)..... كِتَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ

- 1- الْعَمَلُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ
- 2- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ
- 3- بَابُ: الْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ

(14)..... كِتَابُ الْقِبْلَةِ

- 1- بَابُ: أَلْتَنْهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

پیشاب پیاخانے کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کی رخصت
کابیان 505

قبلہ کی طرف تھوکنے کی ممانعت کابیان 507

قبلہ کے متعلق مروی روایات کابیان 509

مسجد نبوی کے بارے میں آنے والی روایات کابیان 512

عورتوں کے مسجدوں کی طرف جانے کابیان 514

قرآن مجید (کے متعلق مسائل) کی کتاب

قرآن چھونے والے کے لیے وضو کا حکم 518

بغیر وضو کے تلاوت قرآن کی رخصت کابیان 522

قرآن مجید کے حصے مقرر کرنے کابیان 524

قرآن (کی تلاوت) کے متعلق مزید روایات کابیان 527

سجدہ تلاوت کابیان 534

سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت (کی فضیلت) کا

بیان 540

ذکر الہی (کی فضیلت) کابیان 543

دعا کابیان 548

دعا کے طریقہ کار کابیان 560

نماز فجر اور نماز عصر کے بعد (نفل) نماز پڑھنے کی ممانعت کا

بیان 566

جنازوں (کے متعلق احکام) کی کتاب

میت کو غسل دینے کابیان 573

میت کو کفن پہنانے کابیان 578

جنازے کے آگے آگے چلنے کابیان 580

جنازے کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت کابیان 582

جنازوں کی تکبیرات کابیان 583

ان کلمات کابیان جنہیں نمازی جنازے پر کہے گا 588

2- بَابُ: الرَّخْصَةُ فِي اسْتِجَابَةِ الْقَبْلَةِ لِزَوَالِ أَوْ لِيَقَابِطِ

3- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ الْبَصَاقِ فِي الْقَبْلَةِ

4- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْقَبْلَةِ

5- بَابُ: مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

6- بَابُ: مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

(15) كِتَابُ الْقُرْآنِ

1- بَابُ: الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

2- بَابُ: الرَّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

3- بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَحْزِينِ الْقُرْآنِ

4- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

5- بَابُ: مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

6- بَابُ: مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ (كُلُّهُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ

(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)

7- بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

8- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

9- بَابُ: التَّعَمُّلُ فِي الدُّعَاءِ

10- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ

العَصْرِ

(16) كِتَابُ الْجَنَائِزِ

1- بَابُ: غُسْلُ الْمَيِّتِ

2- بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَفْنِ الْمَيِّتِ

3- بَابُ: التَّمَشُّهُ أَمَامَ الْجَنَائِزَةِ

4- بَابُ: النَّهْيُ أَنْ تُسَبَّحَ الْجَنَائِزَةُ بِتَارٍ

5- بَابُ: التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ

6- بَابُ: مَا يَقُولُ الْمُصَلِّيُّ عَلَى الْجَنَائِزَةِ

- 590..... نماز فجر اور عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا بیان
- 591..... مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان
- 593..... نماز جنازہ کے متفرق مسائل کا بیان
- 595..... میت کی تدفین کا بیان
- 600..... جنازوں کے لیے کھڑا ہونے اور قبروں پر بیٹھنے کا بیان
- 603..... میت پر رونے سے ممانعت کا بیان
- 607..... مصیبت کے وقت حصول ثواب کی امید رکھنے کا بیان
- 609..... متعلق متفرق روایات کا بیان
- 612..... قبر کھود کر کفن چوری کرنے کا بیان
- 613..... جنازے کے متعلق متفرق روایات کا بیان

روزوں کے متعلق کتاب

- ماہ رمضان میں روزوں کے آغاز و اختتام کے لیے چاند دیکھنے کا بیان
- 625..... اس شخص کا بیان جس نے فجر سے پہلے روزے کی پختہ نیت کر لی
- 632..... روزہ جلد اظہار کرنے کا بیان
- 633..... حالت جنابت میں صبح کرنے والے شخص کے روزہ رکھنے کا بیان
- 635..... روزے دار کے لیے بوسہ دینے کی رخصت کا بیان
- 640..... روزے دار کے حق میں بوسہ دینے پر سخت وعید کا بیان
- 643..... سفر میں روزہ رکھنے کا بیان
- 645..... ماہ رمضان میں وہ شخص کیا کرے جو سفر سے واپس پہنچے یا سفر (شروع کرنے) کا ارادہ کرے
- 649..... رمضان میں (جان بوجھ کر) روزہ توڑنے والے کا کفارہ
- 650.....

- 7- بَابُ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
- 8- بَابُ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ
- 9- بَابُ: جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
- 10- بَابُ: مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ
- 11- بَابُ: أَلْوُقُوفٌ لِلْجَنَائِزِ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْمَقَابِرِ
- 12- بَابُ: أَنْتَهُيْ عَنِ الْبَيْكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
- 13- بَابُ: الْحَسْبَةُ فِي الْمُصِيْبَةِ
- 14- بَابُ: جَامِعُ الْحَسْبَةِ فِي الْمُصِيْبَةِ
- 15- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْإِخْتِصَاءِ وَهُوَ النَّبْشُ
- 16- بَابُ: جَامِعُ الْجَنَائِزِ

(17)..... كِتَابُ الصِّيَامِ

- 1- بَابُ: مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ لِلصِّيَامِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
- 2- بَابُ: مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
- 3- بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَعَجُّلِ الْفِطْرِ
- 4- بَابُ: مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يَصُحُّ جُنْبًا
- 5- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقِبْلَةِ لِلصَّائِمِ
- 6- بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّشْيِيدِ فِي الْقِبْلَةِ لِلصَّائِمِ
- 7- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ
- 8- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ
- 9- بَابُ: كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

- روزہ دار کو پچھنے لگانے کا بیان 655
- یوم عاشور (سویں محرم) کے روزہ کا بیان 659
- عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا نیز ہمیشہ کا روزہ رکھنے کا بیان 661
- مسلسل روزے رکھنے سے ممانعت کا بیان 662
- قتلِ خطا یا ظہار کا ارتکاب کرنے والے کے روزوں کا بیان 664
- روزوں کے متعلق مریض کے عمل کا بیان 666
- نذر کے روزے اور میت کی طرف سے روزے کا بیان 668
- رمضان کی قضا اور کفاروں کے روزوں کا بیان 671
- نفل روزے کی قضا کا بیان 679
- رمضان میں روزہ نہ رکھ سکنے والے کے فدیہ کا بیان 684
- روزوں کی قضا کے متعلق ایک جامع روایت کا بیان 687
- شک والے دن کے روزے کا بیان 688
- روزوں کے متفرق مسائل کا بیان 689
- لیلیٰ القدر کا بیان 695

اعتکاف کے متعلق کتاب

- اعتکاف کا بیان 700
- اس چیز کا بیان جس کے بغیر اعتکاف جائز نہیں 708
- اعتکاف کرنے والے کے عید کی طرف نکلنے کا بیان 709
- اعتکاف کی قضائی کا بیان 710
- اعتکاف کے دوران نکاح کا بیان 713

زکاة کے مسائل کی کتاب

- اس چیز (اور نصاب) کا بیان جس میں زکاة واجب ہے .. 717
- نقدی یعنی سونے اور چاندی کی زکاة کا بیان 720
- معدنیات (کی کانوں) میں زکاة 729
- دفعیہ جاہلیت کی زکاة کا بیان 731

- 10- بَاب: مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ الصَّائِمِ
- 11- بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
- 12- بَاب: صِيَامُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالذَّهْرِ
- 13- بَاب: التَّهْنِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
- 14- بَاب: صِيَامُ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَا أَوْ يَتَّظَاهَرُ
- 15- بَاب: مَا يَفْعَلُ الْفَرِيضُ فِي صِيَامِهِ
- 16- بَاب: النَّذْرِ فِي الصِّيَامِ وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيْتِ
- 17- بَاب: مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ
- 18- بَاب: قَضَاءُ التَّطَوُّعِ
- 19- بَاب: فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ
- 20- بَاب: جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ
- 21- بَاب: صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُسْتَكْفَى فِيهِ
- 22- بَاب جَامِعُ الصِّيَامِ
- 23- بَاب: مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(18) كِتَابُ الْإِعْتِكَافِ

- 1- بَاب: ذِكْرُ الْإِعْتِكَافِ
- 2- بَاب: مَا لَا يَجُوزُ الْإِعْتِكَافُ إِلَّا بِهِ
- 3- بَاب: خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ
- 4- بَاب: قَضَاءُ الْإِعْتِكَافِ
- 5- بَاب: الْإِنْسَاخُ فِي الْإِعْتِكَافِ

(19) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- 1- بَاب: مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
- 2- بَاب: الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
- 3- بَاب: الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ
- 4- بَاب: زَكَاةُ الرِّكَازِ

- ان چیزوں کا بیان جن میں زکاۃ نہیں ہے مثلاً زیورات، سونے یا چاندی کا ڈالا اور غیر 733
- قیموں کے مالوں کی زکاۃ اور ان کے لیے ان (مالوں) میں تجارت کرنے کا بیان 736
- (میت کے) ترکہ میں سے زکاۃ نکالنے کا بیان 738
- قرض کی زکاۃ کا بیان 740
- (تجارتی) سامانوں کی زکاۃ کا بیان 745
- خزانہ شدہ مال کا بیان 749
- چوپایوں کی زکاۃ کا بیان 751
- گائے بیل کی زکاۃ کا بیان 754
- شراکت داروں کی زکاۃ کا بیان 762
- زکاۃ میں بکریوں کے بچوں کو بھی شمار کرنے کا بیان 768

- جب دوسلوں کی زکاۃ اکٹھی ہو جائے تو اس کی ادائیگی کے طریقے کا بیان 773
- زکاۃ میں لوگوں پر بھی ڈالنے سے ممانعت کا بیان 775

- صدقہ لینے کا اور ان لوگوں کا بیان جن کے لیے اسے لیا جائز ہے 776
- صدقات وصول کرنے اور ان (کے روکنے) میں (یا غلط جگہ استعمال کرنے پر) سخت وعید کا بیان 778
- کھجوروں اور انکوروں کے ان پھلوں کا بیان جن کا اندازہ لگایا جاتا ہے 781
- غلوں اور زیتون کی زکاۃ کا بیان 787
- ان پھلوں کا بیان جن میں زکاۃ نہیں ہے 792
- ان پھلوں، ساگ اور سبزیوں کا بیان جن میں زکاۃ نہیں .. 798
- غلام، گھوڑے اور شہد کی زکاۃ کا بیان 799

5- بَابُ: مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحَيٰى وَالنَّبِيْرِ وَالنَّعْبِيْرِ

6- بَابُ: زَكَاةُ اَمْوَالِ الْبَيْعِ وَالْتِجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا

7- بَابُ: زَكَاةُ الْوَيْزَانِ

8- بَابُ: اَلزَّكَاةُ فِي الدِّيْنِ

9- بَابُ: زَكَاةُ الْفُرُوْصِ

10- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ

11- بَابُ: صَدَقَةُ الْمَائِيَةِ

12- بَابُ: مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقْرِ

13- بَابُ: صَدَقَةُ الْخُلَطَاءِ

14- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُعْتَدُ بِهِ مِنَ السُّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ

15- بَابُ: اَلْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامِنٍ اِذَا اجْتَمَعَتَا

16- بَابُ: اَنْهَى عَنِ التَّضْيِيْقِ عَلٰى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

17- بَابُ: اَخَذَ الصَّدَقَةَ وَمَنْ يَجُوْزُ لَهٗ اَخْذُهَا

18- بَابُ: مَا جَاءَ فِيْ اَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالْتَشْدِيْدِ فِيهَا

19- بَابُ: زَكَاةُ مَا يُخْرَجُ مِنَ بِنَارِ النَّجْلِ وَالْاَعْنَابِ

20- بَابُ: زَكَاةُ الْحُبُوْبِ وَالزَّيْتُوْنَ

21- بَابُ: مَا لَا زَكَاةَ فِيْهِ مِنَ النَّمَارِ

22- بَابُ: مَا لَا زَكَاةَ فِيْهِ مِنَ الْقَوَائِمِ وَالْقَضِبِ وَالْبُقُوْلِ

23- بَابُ: مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيْبِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ

801.....	اہل کتاب سے جزیہ لینے کا بیان	24- بَابُ: جَزِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (وَالْمَجُوسِ)
807.....	زمیوں کے دسویں حصے کا بیان	25- بَابُ: عَشُورُ أَهْلِ الدِّمَةِ
809.....	صدقے کو خریدنے اور اس میں لوٹنے کا بیان	26- بَابُ: إِشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدُ فِيهَا
810.....	ان لوگوں کا بیان جن پر صدقہ فطر (فطرانہ) واجب ہے ..	27- بَابُ: مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ
813.....	صدقہ فطر کی مقدار کا بیان ..	28- بَابُ: مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
816.....	صدقہ فطر بھیجنے کے وقت کا بیان ..	29- بَابُ: إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
817.....	اس شخص کا بیان جس پر صدقہ فطر دینا واجب نہیں ..	30- بَابُ: مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

عرض ناشر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، أَمَّا بَعْدُ!

اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، مکمل دین ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔“

اسلام دین فطرت ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ

الْدِّينَ الْقَدِيمَ ۗ وَلَكِن كَثُرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: 30)

”بس (اے میرے نبی!) آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے، یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔“

اسلام کی جملہ جزئیات اور تفصیلات قرآن مجید اور احادیث رسول میں موجود ہیں۔ حدیث قرآن مجید کی تشریح و

تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تشریحی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امر و نہی اور تحلیل و تحریم

صرف یہی نہیں جو صرف قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ بلکہ وہ سب ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے حرام یا حلال قرار دیا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَلَا هَيْهَا مِمَّا نَزَّلْنَا فِي الْقُرْآنِ لِيَتَّبِعُوا ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعًا وَيُطَهِّرَ الْكَلِمَاتِ ۚ لَا يَكْفِي هٰذَا عَنكُم مَّا تَدَّبَّرْتُمُ الصُّفُوفَ ۚ فَمِثْلُ شَقِيمٍ﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

”وہ (رسول) لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو

حلال کرتے ہیں اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان بارہائے گراں اور بندشوں کو ان سے

بناتے ہیں جن میں وہ پہلے سے جکڑے ہوئے تھے۔“

اس طرح وہ تمام اقدامات جو قرآن کی تفسیر یا قرآن سے زائد تشریح کے لیے کیے گئے ہیں ان کی حیثیت منزل من

اللہ کی ہے۔ نبی کریم ﷺ کی پوری زندگی کتاب اللہ کی مقتضیات کی عملی تشریح و تعبیر تھی۔

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ لِلنَّبِيِّينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 44)

”اے نبی! اور ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دیں اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی۔“

خود حضور ﷺ پر وحی کی ابتدا حدیث کی تزیل سے ہوئی اور آپ کی حیات مبارکہ میں جبریل علیہ السلام سے آخری مکالمہ بھی حدیث کی صورت میں وقوع پذیر ہوا۔ اس ضمن میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر توجہ مطلوب ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾
(النساء: 163)

”بے شک ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے، جیسے نوح اور ان کے بعد کے دوسرے انبیاء پر اتاری تھی، اور جیسے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر وحی اتاری تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔“

تمام انبیاء علیہم السلام کو جس کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام اور احکامات عطا کیے گئے، وہ سب وحی کے علاوہ کچھ اور نہ تھے، بیسیوں روایات میں احادیث کو لکھنے، سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی تلقین موجود ہے:

((تَسْمَعُونَ مِنِّي وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ)) •

”تم لوگ مجھ سے سنتے ہو، دوسرے لوگ تم سے سنا کریں گے۔ اور پھر ان سے اور لوگ سنیں گے اور پھر ان سے اور لوگ سنیں گے۔“

((نَضَرَ اللَّهُ إِمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها، ثُمَّ أَدَاهَا إِلَىٰ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا.)) •

”اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق اور روشنی عطا فرمائے، جس نے میری بات سنی، اور پھر یاد رکھی، اور پھر وہ بات اس شخص تک پہنچا دی، جس نے اسے نہیں سنا۔“

مذکورہ بالا حدیث شریف میں اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے دعا فرمائی گئی جو آپ ﷺ کی حدیث کی حفاظت کرتے اور ضبط میں رکھتے اور پوری صحت اور اتقان کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیتے۔ حفاظت حدیث اور مبلغین حدیث کے لیے رسول اللہ ﷺ کی مذکورہ دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ حفظ حدیث اور تبلیغ حدیث و نشر حدیث آپ ﷺ کی رضا اور

① سنن ابوداؤد، کتاب العلم، رقم: 3659، سلسلة الاحاديث الصحيحة، رقم: 1784.

② شرف أصحاب الحديث للخطيب، رقم: 20، موافقة الخبر الخبير للحافظ ابن حجر: 371/1، وقال: هذا الحديث صحيح المتن.

دلی چاہت ہے۔

﴿وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ لَنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ﴾ (النوبة: 62)

”اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے۔“

حدیث رسول بہت بڑا، عمدہ اور کمال کلام ہے جس کی محبت نے مجھے اسیر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ میری کمی کو تابیوں کو معاف کر کے اس محبت کو قبول و منظور فرمائے۔ آج سے پہلے حدیث کی اشعارہ (18) عظیم کتب چھپ چکی ہیں، زیر نظر کتاب ”المؤطا“ کتب خانہ اسلامی کی وہ پہلی کتاب بتائی جاتی ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر فقہی ترتیب کے ساتھ مندرجہ شہود پر آئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مؤطا کی ”شرح المصنفی“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں: مؤطا کو مصنف اور التزام صحت سے اور شہرت و قبولیت احادیث کی وجہ سے متون حدیث کی دیگر تمام کتب پر فوقیت حاصل ہے۔ حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ کتاب بے نظیر ہے۔ آئمہ مذاہب و تبع تابعین رض سے قبل کسی کو کوئی تصنیف مؤطا کے علاوہ آج موجود نہیں اور مؤطا کی اس قدر منزلت پر ہر دور کے محدثین متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے مؤطا کو تصنیف کے وقت سے اب تک قبولیت دوام حاصل ہے۔

اس کتاب کو چونکہ تدوین کتب حدیث میں اول درجہ حاصل ہے اس لیے ہمیشہ سے یہ اہل علم کی نگاہوں کا مرکز رہی ہے۔ اکابرین امت نے ہر دور میں حلقہ ہائے درس و تدریس، مراکز علمی اور دانش گاہوں میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ اس کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر مختلف ادوار میں مختلف دول اسلامیہ میں اس کی شروحات و تعلیقات بھی تحریر کی گئیں، جن میں زرقانی کی شرح، ابن عبدالبر کی التمهید اور الإسنذکار، علامہ سیوطی کی تنویر الحواکک اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی المصنفی (فارسی میں) اور المسووی (عربی میں) قابل ذکر ہیں۔

سب سے پہلے علامہ وحید الزمان نے اسے اردو قالب میں ڈھالا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حل و تنہیم کے لیے مختصر حواشی قلمبند کیے۔ گویا اپنے وقت کا ایک معرکہ الآراء کام تھا مگر روشنی حاصل کرنے کے لیے چراغ میں مسلسل تیل ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ مؤطا کے شایان شان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور احادیث کو جدید اسلوب تخریج سے آراستہ کیا جائے تاکہ تشنگان علم کی تشفی و تسکین کا مزید سامان فراہم ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے فاضل دوست حافظ ابوسیدہ محمد تیسیم رحمۃ اللہ علیہ (سابق مدرس جامعہ الدعوة السنفیہ ستیانہ بنگلہ) کو جنہوں نے اس عظیم کتاب کا سلیس ترجمہ ترجمانی کی صورت میں کر دیا تاکہ عربی زبان سے ناواقف لوگ اس سے کامل طور پر مستفید ہو سکیں، مزید برآں علمی تخریج اور مفید حواشی نے اس کتاب کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت بخشے اور اس خدمت حدیث کو ان کی مشکلات کی آسانی کا ذریعہ بنائے۔ اور اس کی

بدولت ان کے اہل و عیال کا بھی محافظ بن جائے۔ آمین

خصوصیات:

موجودہ ایڈیشن درج ذیل ترتیب و تہذیب اور اسلوب کی جدتوں سے آراستہ ہے:

- ❶ بازار میں مطبوع نسخوں میں کافی اغلاط ہیں، لہذا ہم نے شیخ ڈاکٹر سلیم الہمالی کا تحقیق کردہ نسخہ ”الموظا بالروایات الثمانية“ کو اصل بنایا ہے۔
- ❷ ترجمہ عام فہم ترجمانی کی صورت کیا گیا ہے۔
- ❸ ہر کتاب کے شروع میں خلاصہ الکتاب اور ہر باب کا خلاصہ اور اس میں موجود صحیح، مقوف، مقطوع اور اقوال امام مالک کو واضح کیا گیا ہے۔
- ❹ احادیث کی علمی تخریج پیش کی گئی ہے، یاد رہے کہ تحقیق حدیث میں ڈاکٹر سلیم الہمالی، محدث ناصر الدین البانی اور احمد علی سلیمان المصری کی تحقیق پر اعتماد کیا گیا ہے۔
- ❺ احادیث کو جدید نمبرنگ سے مرتب کیا گیا ہے۔
- ❻ احادیث کی تحقیق اور علمی و تفصیلی شرح کی گئی ہے، تاکہ فہم حدیث میں کسی قسم کا اخفاء و ابہام باقی نہ رہے۔

ابتداءً پروف ریڈنگ جناب عبد اللہ یوسف ذہبی صاحب نے کی اور نظر ثانی کا فریضہ جناب حافظ شبیر صدیق (ایڈیٹر ماہنامہ ضیاء حدیث) نے بطریق احسن انجام دیا ہے۔ بعد ازاں محترم جناب حافظ عبد اللہ رفیق رحمۃ اللہ علیہ (شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ لکھنؤ کراچی، لاہور) اور حافظ حامد محمود رحمۃ اللہ علیہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے دن رات کی اُن تھک محنت سے اس کتاب پر نظر ثانی، تصحیح و تنقیح کا فریضہ انجام دیا۔ ہم جناب محمد رمضان رحمۃ اللہ علیہ کے شکر گزار ہیں جن کی محنت، کاوش اور نگرانی میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

ہم عصر حاضر کی عظیم شخصیت فضیلۃ الشیخ عبد اللہ ناصر رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی شکر گزار ہیں جو اپنی مصروفیات کے باوجود ادارہ کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی ترغیب، تشجیع اور اشراف کا ہی نتیجہ ہے کہ کتب حدیث زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ رہی ہیں اور ساتھ میں علمی و اصلاحی تقریبات تحریر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کثیر اللہ أمثالہ فی العالم۔

نمبران ادارہ جناب ابو یحییٰ محمد طارق جاوید، منصور سلیم، میاں سجاد، محمد ناظر سدھو، ظفر اقبال، محمد نادر، فیصل جاوید، فیصل خان، اجید محمود منج، محمد عرفان، اختر علی، شوکت حیات، انصار، عبد الوحید، زاہد حسین، محمد مشتاق، ماسٹر الطاف، عندلیب اور ادارہ کی مجلس شوریٰ جناب محمد شاہد انصاری، حاجی نوید آصف، شمشیر اشرف، محمد اکرم سلفی، مرزا ذاکر احمد اور ابو طلحہ صدیقی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جن کے تعاون سے کتب حدیث کا کام جاری و ساری ہے۔

جناب زاہد حسین چپا کے بھی شکر گزار ہیں جو حدیث رسول ﷺ کی اشاعت کے لیے ہمارے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اُمید واثق ہے کہ اُن کے تعاون سے یہ کام بہت آسان ہوگا۔ ان شاء اللہ

جناب ابو موسیٰ منصور احمد رحمہ اللہ (اسلامی اکادمی) کی تمام کوششیں اللہ عزوجل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہم مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ کے تحت ان کا تہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے احسان مند بھی ہیں۔ کیونکہ ان کے تعاون سے کتب حدیث کی اشاعت ہو رہی ہے۔

کتاب کی ابتدائی کمپوزنگ جناب محمد احمد رمضان محمدی صاحب نے کی اور فائل سیٹنگ اور دیدہ زیب و جاذب نظر کمپیوٹر ڈیزائننگ ہمارے ادارہ کے کمپوزر جناب ابو حفص محمد حسن خان صاحب نے بطریق احسن سرانجام دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ .

اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر دعا گو ہیں کہ وہ اس کتاب کا نفع عام کر دے، ادارہ کو تازہ قیامت باقی رکھے۔ تاکہ اسلام دشمن قوتوں کے خلاف محدثین اور فقہاء کی علمی تراش کو منصفہ شہود پر لایا جاسکے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

دکتر

ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی

رئیس: ادارہ انصار السنہ پبلی کیشنز، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد!

”سنت“ رسول اللہ ﷺ کی راہ، روش، عادت، چلن اور طریقے کو کہتے ہیں اور احادیث میں رسول کریم ﷺ کی یہی چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ گویا حدیث کے علم سے آپ کی عادت، راہ، روش کا پتا چلتا ہے، حیات پاک جس طرح گزری ہے، اس کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر لاکھوں رحمتیں ہوں ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر جنہوں نے احادیث کو بڑی احتیاط اور ذمہ داری سے روایت کیا۔ اور کروٹ کروٹ دے اللہ محمد شین کو جنہوں نے ان انوار کو کتابوں میں جمع کر کے دین کی تحصیل اہل کر دی ہے۔ اگر احادیث نہ ہوتیں تو حضور اکرم ﷺ کی راہ روش کا کچھ پتا نہ چلتا۔ یہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

((إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِي .))

”میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا عمل بالقرآن بھی تمہیں دیے جا رہا ہوں۔ یعنی سنت رسول ﷺ کا عمل بالقرآن ہے۔ احکام الہیہ کی بجائے اور کی کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ رسول ﷺ کا عمل بالقرآن احادیث کے علم سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر کتنا ضروری ہے یہ علم حدیث اور کتنا اہم ہے اس کا پھیلانا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

((نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا قَبْلَهُ كَمَا سَمِعَ قُرْبَ مَبْلَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .))

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی قمی (کیونکہ) بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔“

احادیث کو پھیلانے اور آگے پہنچانے والے کے لیے رسول اللہ ﷺ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہیں ہر ابھرا رکھے، تر و تازہ رکھے۔ احادیث کو پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے اور ان کا شغل رکھنے والے اہل حدیث، رسول اللہ ﷺ کی دعا کی برکت سے ہرے بھرے اور ایمان سے تر و تازہ رہتے ہیں۔ ہم سب کو رسول اللہ ﷺ کی دعا میں شریک ہونے کے لیے حدیثوں سے محبت کرنی چاہیے۔ انہیں پڑھنا اور آگے پہنچانا چاہیے۔ ان کی خوب اشاعت کرنی چاہیے

① صحیح الجامع الصغیر للالبانی، رقم: 2937. ② سنن الترمذی، کتاب العلم، رقم: 2567.

اور انہیں اپنا طور طریقہ، مذہب بنانا چاہیے تاکہ ہم ہرے بھرے ہوں، تردنا زہر ہیں۔
 بھائی ابو عمرہ عبد الحاق صدیقی جن کا سید تبلیغ دین اور خصوصاً خدمتِ حدیث رسول ﷺ کے وافر جذبہ سے معمور ہے، اس ضمن میں ان کی بے شمار خدمات منظر عام پر آ رہی ہیں اور مستقبل میں آنے والی بھی ہیں۔ ان شاء اللہ مؤطا امام مالک کی اشاعت بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی و نسب نامہ اور کنیت و لقب یوں ہے: ابو عبد اللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الحمیری الأصبیحی المدنی التیمی القرشی۔
 امام صاحب نے اپنی تاریخ ولادت 93ھ بیان کی ہے، لہذا امام ذہبی نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ تین سال تک حالتِ حمل میں رہی تھیں۔
 امام صاحب علم و فضل سے معمور گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے دادا ابو عامر رضی اللہ عنہما شرف صحابیت سے فیض یافتہ تھے، جبکہ والد محترم کا شمار صحابہ کرام کے کبار تلامذہ میں ہوتا ہے۔

امام صاحب سترہ سال کی عمر میں نافع موالیٰ عمر، سعید المقبری، ابن شہاب زہری اور ابن دینار جیسے اہل علم کرام سے شرفِ تلمذ حاصل کر چکے تھے، اور اکیس سال کی عمر میں باقاعدہ درس و تدریس اور مستد افتاء سنیال تھی، اور پھر اطراف و اکنافِ عالم سے علما و طلبہ آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہوئے۔ اور یہ سلسلہ ابو جعفر المنصور کی خلافت سے لیکر ہارون الرشید کے زمانہ تک عروج کو پہنچا اور آپ کی وفات تک جاری و ساری رہا۔

خود امام صاحب سے طلب علم یا درس و تدریس کے لیے سفر کرنا منقول نہیں۔ آپ ساری عمر مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے، سوائے حج کے کد کرمہ کے علاوہ کہیں سفر نہیں کیا۔ بلکہ ایک بار خلیفہ مہدی نے آپ کو بغداد لے جانے کی خواہش ظاہر کی، آپ نے درج ذیل حدیثِ نبوی پڑھ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی:

”الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.“^①

”کاش لوگ جان لیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔“

امام صاحب طویل قد، بھاری جسم کے مالک تھے۔ سر اور داڑھی کے بال شدید سفید تھے، لباس بھی عمدہ سفید زیب تن کیا کرتے۔ انگلی بائیں ہاتھ میں سیننے، خضاب وغیرہ استعمال نہ کرتے اور مونچھوں کو حلق کرنے کو عیب شمار کرتے تھے۔ آپ کی مجلس انواع و اقسام کے قائلین وغیرہ سے مزین انتہائی پر تکلف ہوتی۔ شور و غل اور قیل و قال کی ذرا گنجائش نہ

② الثقات لابن حبان : 459/7 .

① الطبقات لابن سعد : 465/5 .

④ مشاہیر علماء الأمصار لابن حبان ، ص : 212 .

③ الإصابة لابن حجر : 248/7 .

⑤ سیر أعلام النبلاء للذهبي : 154/7 .

⑥ تهذيب الأسماء واللغات للنووي : 75/2 .

⑦ صحيح مسلم : 992/2 (رقم : 1363 .

تھی۔ سب ادب و احترام اور بیعت سے خاموش رہتے۔ سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ باہر سے آنے والے اجنبی اور مہمان لوگ بعض دفعہ حدیث وغیرہ کے متعلق سوال کر لیا کرتے تھے۔ حبیب نامی آپ کے ایک کاتب تھے، وہی آپ کی کتابوں کی قراءت کرتے، باقی سب سماعت فرماتے۔ اگر کہیں غلطی ہوتی تو امام صاحب خود ہی وضاحت فرماتے۔^①

امام صاحب درہ حدیث کے لیے با وضو ہو کر بہترین لباس زیب تن کر کے، بالوں کو سنو کر اور بہترین خوشبو لگا کر نکلتے، اور فرماتے: یہ حدیث رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی آواز بلند بولتا تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ اور فرماتے: ”نبی کریم ﷺ کی حدیث کے پاس رفع صوت آپ ﷺ کے پاس رفع صوت کے مترادف ہے۔“^②

امام صاحب اساتذہ و شیوخ کے انتخاب میں حد درجہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ بہت سارے نیک اور صالح لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، کہ ان کی علمی قد و قامت امام صاحب کے ذوق و مزاج کے مطابق نہ ہوتی۔ امام صاحب نے وقت کے جلیل القدر اور اکابر علماء و محدثین سے ہی استفادہ کیا، جن میں سے چند مشاہیر کے نام یوں ہیں: نافع موالیٰ ابن عمر، سعید المقبری، نعیم الجمر، وہب بن کیسان، زہری، محمد بن المنکدر، عبد اللہ بن دینار، ایوب سختیانی، ابوالنزاہد اور ربیعہ الراے (الرازی) جیسے علمائے مدینہ۔^③

امام صاحب کے تلامذہ میں امام شافعی، ثوری، ابن عیینہ، شعبہ، یحییٰ النزاری، یحییٰ القطان، ابن مہدی اور ابن مبارک جیسے جلیل القدر ائمہ، محدثین اور فقہا کی ایک طویل فہرست کتب تراجم میں موجود ہے۔^④

امام صاحب حدیث و سنت، عقیدہ و فقہ کے امام ہیں۔ آپ ان جلیل القدر تبع تابعین میں سے ہیں جو بطور اُسوہ و نمونہ امت میں مشہور ہوئے۔ مذاہب اربعہ میں سے دوسرا مذہب آپ کی طرف منسوب ہے۔ امام شافعی نے امام مالک بن انس کا ایک عظیم الشان قول نقل فرمایا ہے:

”قبض رسول اللہ ﷺ وقد تمّ هذا الأمر واستكمل، فبينغي أن تتبع آثار رسول الله ﷺ وأصحابه، ولا يتبع الرأي، فإنه متى ما اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فكلما غلبه رجل اتبعه، أرى أن هذا بعد لم يتم.“^⑤

”نبی کریم ﷺ دین کو مکمل کر کے گئے، لہذا نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہی اتباع کریں۔ رائے اور قیاس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ عقل پرستی کوئی معیار نہیں۔ آپ کوئی عقلی نکتہ لائیں گے، کل کو کوئی دوسرا اس کا توڑ لے آئے گا۔ اور عقل تو عیار ہے سو مجھیں بنا لیتی ہے، لہذا انسان کسی ایک بات اور موقف پر

① الطبقات لابن سعد: 468، 469، 465/5، 469، 77/2، 77/2.

② تاریخ الإسلام للذہبی: 719/4.

③ تہذیب الأسماء واللغات: 75/2.

④ الاعتصام للشاطبي: 140/1 و 660/2.

مطمئن نہ ہو سکے گا۔“

امام صاحب کا ایک اور قول ہے جو ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے، فرماتے ہیں:

“السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.”

”سنت تو سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا محفوظ رہے گا، اس سے محروم رہنے والا غرق ہوگا۔“

پشم بن جمیل بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا: کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے قول کو لیتے ہیں..... کیا یہ درست ہے؟ امام صاحب نے پوچھا: کیا عمر رضی اللہ عنہ کا موقف صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے؟ کہا: جی، تو فرمایا: ”ایسے لوگوں سے اس منجی اُخراف سے تو بہ کروائی جائے جو صحابہ کی بات چھوڑتے ہیں۔“

امام صاحب اتباع کتاب وسنت کا درس دیا کرتے تھے:

”قال معن بن عيسى: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطي وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.“

”معن بن عیسی بیان کرتے ہیں، امام مالک نے فرمایا: میں ایک انسان ہوں، جس سے درست کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرے موقف کو پرکھو، جو کتاب وسنت کے مطابق ہو، اس کو لو، اور جو کتاب وسنت کے مخالف کو چھوڑ دو۔“

امام صاحب بسا اوقات یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے:

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع

”بہترین دینی کام وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، اور بدترین وہ جو بدعات و خرافات پر مشتمل ہو۔“

معن بن عیسی فرماتے ہیں کہ مالک ثقہ، جت، مامون، پرہیزگار، عالم و دجت تھے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”سنت و اثر میں مالک کی حیثیت ایک ستارے کی ہے، اگر مالک اور ابن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز علم سے محروم رہتا۔ مالک کو کسی حدیث میں ذرا شک ہوتا، تو مکمل طور پر اس سے کنارہ کشی کر لیتے۔ پھر فرمایا: ”مالک میرے شیخ ہیں، انہیں سے ہم نے علم حاصل کیا۔“

امام احمد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ زہری کے خلاف میں رولیت حدیث میں سب سے زیادہ پختہ کون ہے؟ فرمایا:

① ذم الکلام للهروري، ص: 210.

② إعلام الموقعين لابن القيم: 210/2.

③ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 775/1. ④ الاعتصام للشاطبي: 115/1.

⑤ الطبقات لابن سعد: 469/5.

”مالک بن انس، جو ہر چیز میں پختگی رکھتے ہیں۔“

حماد بن زید خود بہت بڑے محدث ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی، بے ساختہ گویا ہوئے: ”اللہ رحم کرے، اب ان جیسا کوئی نہیں رہا۔“

امام ابن حبان فرماتے ہیں: فقہائے مدینہ میں رواۃ کی جانچ پڑتال کی داغ بیل ڈالنے والے امام مالک ہیں، جنہوں نے صحیح و ضعیف میں امتیاز کا منج قائم کیا، اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔

امام ذہبی کی وسعت مطالعہ امام کی شان میں نذرانہ عقیدت یوں پیش کرتی ہے: ”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ایسی فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں کہ میرے علم کی حد تک دیگر لوگ ان سے محروم رہے ہیں: ایک: طولی عمر اور علو روایت۔ دوسرا: ذہین رسا و فہم عمیق اور وسعت علم۔ تیسرا: تمام علما کا ان کے حجت و صحیح الروایہ ہونے پر اتفاق۔ چوتھا: امام کی دیانت و عدالت اور اتباع سنت پر یک زبان ہونا۔ پانچواں: فقہ و فتویٰ اور اصول استدلال میں ان کی مہارت کا اعتراف کرنا۔“

زیر نظر کتاب موطا امام صاحب کی شہرہ آفاق تصنیف ہے، اس کے علاوہ بھی رسالۃ فی القدر، رسالۃ فی النجوم و منازل القمر اور الأفضیۃ اور إجماع أهل المدینۃ کے ناموں سے ان کے رسائل کا ذکر ملتا ہے۔

کئی ایک جلیل القدر علما مکہ حق کہنے کی پاداش میں وقت کے حکمرانوں کے زیر عتاب رہے، امام مالک بھی انہیں میں سے ایک ہیں۔ جبری طلاق نہیں ہوتی، امام کا مشہور فتویٰ ہے۔ یہ حاکم وقت کو پسند نہیں تھا، جس کے سبب امام صاحب کو بہت مشقت و اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اس واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ:

بعض فقہانے ایک ایسا فتویٰ دے دیا کہ امراء و سلاطین کی عیاشی و شہوت رانی کے لیے انتہائی زبردست دلیل اور بہترین حربہ ہونے کے ساتھ نصوص شرعیہ کے بالکل خلاف و منافی تھا، فتویٰ کے الفاظ یہ تھے:

”اگر کسی مرد سے زبردستی یا ڈرا دھکا کر (قتل وغیرہ کا خوف دلا کر) اس کی عورت سے طلاق حاصل کر لی جائے تو ایسی طلاق بالکل حق و صواب اور جائز و صحیح ہے۔“

جب یہ فتویٰ امام دار الحجرۃ کے روبرو پیش ہوا تو آپ نے ”لا طلاق ولا عتاق فی إغلاق“ (سنن أبی داود: 258/2، سنن ابن ماجہ: 660/1، سنن ابی حاتم: 205/8، سنن ابی حاتم: 205/8) والی حدیث کے پیش نظر علی الاعلان اس کی تردید و تکذیب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ ”طلاق المکثرہ لیس بشیء“، یعنی جبر و اکراہ سے حاصل کردہ طلاق بالکل لغو و باطل ہے۔ ایسی مطلقہ عورت سے نکاح کرنا ویسے ہی حرام و ناجائز ہے جیسا کہ عام منکوحہ عورتوں سے شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے۔

① الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 205/8، ② تہذیب الأسماء واللغات: 77/2.

③ الثقات لابن حبان: 459/7، ④ تذکرۃ الحفاظ للذہبی: 157/1.

⑤ ترتیب المدارک و تقریب المسائل للقاضی عیاض: 90/2.

نہ صرف یہ بلکہ عالم مدینہ اس حدیث سے یہ فتویٰ بھی دیتے کہ جس طرح طلاق المکرہ غلط و باطل ہے، ویسے ہی بزور شمشیر بیعت خلافت حاصل کرنے والے خلیفہ کی بیعت بھی شرعاً جائز و صحیح نہیں۔ اور منصور کی بیعت خلافت چونکہ جبر و اکراہ پر مبنی تھی، اس لیے عالم مدینہ کے دونوں اعلانات بظاہر حکومت کو کھلا چیلنج تھے، اور اس طرفہ پر طرفہ یہ ہوا کہ ان دونوں مدینہ منورہ کا گورنر جعفر بن سلیمان تھا جو منصور عباسی کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب دونوں اعلانات اس نے سنے تو شاہی قرابت اور حکومت کے نشہ سے سرشار اس نے امام صاحب کو انتہائی نوٹس دیا کہ اپنے فتویٰ سے رجوع کریں یا کم از کم آئندہ ایسا فتویٰ نہ دیں۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا وجود ہی فطرتاً کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے مختص تھا، بنا بریں آپ نے گورنر جعفر بن سلیمان کے انتہائی نوٹس کی ایک ذرہ پروا نہ کی، بلکہ مزید جوش و خروش سے رد و تردید کرتے ہوئے کھلم کھلا اعلان کرتے رہے: طلاق المکرہ لیس بشیء یعنی جبر و اکراہ سے حاصل کردہ طلاق غلط و باطل ہے۔ جعفر شاہی آرڈر کی توہین دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا اور پولیس کو حکم دیا کہ امام صاحب کو اخلاقی مجرم کی حیثیت سے انتہائی ذلیل کن حالت میں پیش کیا جائے۔ امام صاحب کو لایا گیا، جعفر نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ امام صاحب نے پھر اسی شان سے اسے ٹھکرا دیا، اور فرمایا: اگر تمہارے مفتیوں کے پاس کوئی نص قطعی موجود ہے تو پیش کرو، ورنہ ہم فتویٰ کو واپس لینے یا اس سے باز رہنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔

والی مدینہ نے زنج ہو کر امام صاحب کو مار پیٹ کا حکم دے دیا۔ امام صاحب کوڑوں کی ضرب سے چلانے کی بجائے طلاق المکرہ لیس بشیء کے نعرے بلند کرتے جاتے۔ اپنی خفت و ندامت کو مٹانے کے لیے ظالم وقت نے حکم دیا کہ اس باغی کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے۔ امام صاحب وہاں بھی سرعام یوں فرمانے لگے: ”مجھے جاننے والے تو خوب جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک بن انس اچھی ہوں، اور ڈکے کی چوٹ کھتا ہوں کہ جبر و اکراہ کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔“ والی مدینہ کو خبر کی گئی کہ تم نے امام کو ذلیل و رسوا کرنے کا پلان کیا تھا، لیکن امام اٹلنا حکومت کے ظلم و غصب کی داستان گلی کوچوں میں بیان کر رہے ہیں، تو والی مدینہ نے کہا کہ امام صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حکومتی کارندوں سے خلاصی پاتے ہی امام صاحب مسجد نبوی گئے وہاں بطور شکرانہ دو گانہ ادا کیا۔

علم و عمل اور اشاعت کتاب و سنت سے بھرپور 85 سالہ زندگی گزار کر امام مالک 14 ربیع الاول 179ھ میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، مدینہ کے والی عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عباسی تھے۔ انہوں نے امام صاحب کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا، اور آپ کو مسجد نبوی سے ملحق بقیع الغرقہ قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔[•] اس مایہ ناز کتاب کا نام ’موطا‘ ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کی نسبت سے اسے ’موطا امام مالک‘ بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ

① الطبیقات لابن سعد، 469/5، الثقات لابن حبان: (459/7)

بعض دفعہ موطا کی نسبت امام صاحب کے بعض تلامذہ یعنی راویان موطا کی طرف بھی کر دی جاتی ہے، مثلاً کہا جاتا ہے: موطا امام محمدؒ لیکن بہتر یہ ہے کہ موطا مالک بروایت محمدؒ جیسی کوئی تعبیر استعمال کی جائے، تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہ ہو کیونکہ امام محمدؒ کی موطا نامی کتاب کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ وہ موطا مالک کی ایک روایت ہے۔ جس میں 3686 کی بجائے 1008 مرویات ہیں۔

موطا کے سبب تالیف کے بیان میں ایک سے زائد روایات ہیں: ایک یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ کتاب عباسی خلیفہ ابو جعفر المصور کے کہنے پر تصنیف فرمائی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ گزارش خلیفہ مہدی نے کی تھی۔ ایک تیسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام صاحب نے عبدالعزیز ابن الماشون کی موطاً دیکھی، تو انہیں احساس ہوا کہ اس موضوع پر مزید بہترین کتاب ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے موطا کی تصنیف کا آغاز کیا۔^①

ان تینوں روایات میں جمع و تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ پہلے ابو جعفر المصور نے امام صاحب سے یہ گزارش کی ہوگی، لیکن امام صاحب سوچ و فکر میں ہوں گے۔ پھر بعد میں خلیفہ مہدی نے بھی یہی طلب دہرائی تو امام صاحب کا عزم مزید پختہ ہوا، اور پھر جب آپ نے اس وقت کی تصنیفات دیکھیں تو ان میں سب سے بہترین موطا ابن الماشون محسوس ہوئی، لیکن ساتھ اس میں موجود بعض کوتاہیوں کو دیکھ کر ایک جامع اور آسان موطا تالیف کرنے کا آغاز کر دیا۔ واللہ اعلم! امام صاحب کے سوانح نگاروں نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ابو جعفر المصور نے امام صاحب کو پیش کش کی تھی کہ آپ اجازت دیں، تو موطا کو بطور دستور اور آئین کے نافذ کر دیا جائے، لیکن امام صاحب نے رضامندی ظاہر نہ کی۔

کیونکہ وہی کے علاوہ کوئی چیز بطور شریعت نافذ نہیں کی جاسکتی ہے، اور امام صاحب خود مسجد نبویؐ میں لوگوں کو قبر نبویؐ کی طرف اشارہ کر کے یہی منج سکھاتے رہے کہ:

”كُلُّ أَحَدٍ يُؤَخِّدُ مِنْ قَوْلِهِ، وَيُنْرِكُ، إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ﷺ.“^②

”اس صاحب قبر ﷺ کے علاوہ ہر ایک کی بات میں اخذ و رد کا احتمال باقی رہتا ہے۔“

اجمالی طور پر تو کتاب کا موضوع احادیث رسول ﷺ آثار صحابہ کا بیان ہے، البتہ تفصیلی طور پر مضامین موطا کو آٹھ قسموں میں بیان کیا جاسکتا ہے:

دوسری قسم:..... مرسل احادیث	پہلی قسم:..... مرفوع متصل احادیث
چوتھی قسم:..... مرفوع حکمی	تیسری قسم:..... منقطع احادیث
چھٹی قسم:..... اقوال صحابہ و تابعین	پانچویں قسم:..... بلاغیات

② التمهيد: 86/1، ترتيب المدارك: 76/2.

① ترتيب المدارك: 71/2-73.

③ سير اعلام النبلاء: 93/8.

④ كشف المغطى لابن عاشور: 29، والمدخل إلى موطأ مالك بن أنس، ص: 91-93.

ساتویں قسم:..... امام مالک کا تفقہ واجتہاد آٹھویں قسم:..... لغوی و تفسیری افادات

امام صاحب نے کتاب کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ صرف احادیث صحیحہ پر اکتفا کرنے کی بجائے اقوال صحابہ و تابعین بھی ذکر کیے ہیں۔ مسند کے ساتھ ساتھ مرحل حدیث سے بھی احتجاج کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد مسائل سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اہل مدینہ صحابہ و تابعین کے فتاویٰ سے زیادہ مانوسیت رکھتے ہیں بالخصوص اگر کسی مسئلہ میں فقہائے سبعہ کا اتفاق ہو جائے۔

امام صاحب نے احادیث نبویہ پر اکتفا کی کرنے کی بجائے اقوال صحابہ و تابعین کو اس لیے ذکر کیا، کیونکہ یہ اسلامی فقہی مصادر میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے بغیر تفقہ فی الحدیث ممکن نہیں، امام کا مقصد صرف نصوص شریعت کی تدوین نہ تھا، بلکہ آپ نصوص سے مسائل کے استنباط و استدلال کے لیے ایک جامع طرز اسلوب متعارف کروانا چاہتے تھے۔

ابن العربی رقم طراز ہیں: "قَصَدَ فِي كِتَابِهِ هَذَا تَبْيِينَ أَسْوَاقِ الْفِقْهِ وَفُرُوعِهِ."

"امام کا اس کتاب کی تالیف سے مقصد فقہ کے اصول و فروع کا بیان تھا۔"

امام ابن عاشور فرماتے ہیں:

"امام صاحب کا مقصد علم شریعت کی وضاحت تھی، اور علم شریعت صرف احادیث نبویہ میں ہی منحصر نہیں، بلکہ

صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے معاملات و عادات کو براہ راست ملاحظہ کیا، ان کے فیصلے اور فتاویٰ

بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔"

جیسا کہ گزر چکا کہ احادیث موطا کی مختلف آٹھ اقسام ہیں، تو ہر قسم کا درجہ بھی الگ ہے، لہذا پہلی قسم یعنی مرفوع و متصل احادیث سب کی سب صحیح ہیں، اور علما کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ یہ تمام احادیث صحیحین بلکہ کتب ستہ میں بھی موجود ہیں۔

بلکہ امام بخاری کے طریقہ تالیف میں یہ بات مذکور ہے کہ انہیں اگر امام مالک کی روایت سے کوئی حدیث مل رہی ہو، تو وہ اسی کو ذکر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے امام مالک کی روایت کے لیے انہیں نازل یعنی لمبی سند ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ ابن عاشور فرماتے ہیں:

"امام بخاری تکلفاً مالک کی روایت کو لیتے ہیں، چاہے ان کو بعید ترین سند کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔"

رہی بات موطا میں موجود مرفوع احادیث کی، تو اس کے متعلق ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ موطا کی مراسیل دیگر متصل اسانید سے بھی ثابت ہیں، یہی وجہ ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان فرمایا کرتے تھے: "مالک کی مراسیل مجھے سب سے

① کشف المغطی لابن عاشور، ص: 22، 28، والمدخل إلی موطأ مالک بن انس، ص: 79-101.

② المسائل فی شرح موطأ مالک لابن العربی: 436/1. ③ کشف المغطی، ص: 40.

④ کشف المغطی، ص: 29. ⑤ کشف المغطی، ص: 30.

عزیز ہیں، کیونکہ ان سے صحیح مراسیل کسی کی نہیں۔“
 رہی منقطع احادیث تو اس حوالے سے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ”ابن مسعود کے اقوال امام صاحب نے
 عبد اللہ بن ادریس اودی کے واسطے سے روایت کیے ہیں، اور بقیہ اصحاب کے آثار عبد الرحمن بن مہدی کے توسط
 سے۔“^① گویا قاضی عیاض یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موطأ میں منقطع احادیث کی اسانید بھی معروف ہیں، امام صاحب
 نے شاید شہرت کی بنا پر انہیں ذکر نہیں کیا۔ واللہ اعلم!

موطأ میں بلاغات کی تعداد 239 ہے، حافظ ابن عبد البر نے ان تمام کی اسانید ذکر کر دی ہیں، البتہ چار کی اسانید
 انہیں نہیں مل سکیں۔ کتب حدیث میں موطأ اعلیٰ منزلت پر فائز ہے، بالکل ابتدائی مصادر حدیث میں سے ہے۔ فقہ و
 حدیث کی جامع پہلی کتاب ہے، امام شافعی فرمایا کرتے تھے:

”ما فی الأرض کتاب فی العلم أكثر صواباً من موطأ مالک.“^②
 ”روے زمین پر موطأ سے صحیح ترین کتاب موجود نہیں ہے۔“

امام ابن العربی فرماتے ہیں:

”بخاری دوسرے نمبر پر جبکہ موطأ پہلے نمبر پر ہے، بعد والی تمام کتب حدیث کی بنیاد موطأ ہی ہے۔“^③
 یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ موطأ کو صحیحین پر ترجیح اس بنیاد پر ہے کہ موطأ اسبق و اقدم ہے، اور
 مستحکم ہونا بذات خود ایک فضیلت ہے، کیونکہ بعد والے سب اولین کے خوش چین ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کی
 کتب حدیث میں کوئی ایک ایسی نہ ہوگی جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور موطأ کی روایات موجود نہ ہوں، اس اعتبار سے
 موطأ کو افضل کہا جاسکتا ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے یہی بات درست ہے کہ

”صحیح بخاری و مسلم قرآن کے بعد افضل ترین کتابیں ہیں، جیسا کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔“^④

ذہبی فرماتے ہیں: ”موطأ کو لوگوں کے ہاں شان، اور دلوں میں جوہیت و وقار ہے، یہ اسی کا خاصہ ہے۔“^⑤
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کتب فقہ میں موطأ امام مالک کے پائے کی
 کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ کتاب کی فضیلت کے کچھ معیارات ہیں، مثلاً اس کا مصنف عظیم شخصیت ہو، یا کتاب میں
 صحت کا التزام ہو، یا اس کی احادیث مشہور ہوں، یا عامۃ المسلمین کے ہاں اسے قبول عام حاصل ہو، یا اس میں اہم
 مقاصد دین کا استیعاب ہو وغیرہ، یہ چھٹی خوبیاں ہیں، موطأ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔“^⑥

② ترتیب المدارک: 75/2.

① سنن الترمذی: 754/5.

④ عارضة الأحوذی لابن العربی: 5/1.

③ سیر اعلام النبلاء: 111/8.

⑤ سیر اعلام النبلاء: 202/18.

⑥ شرح النووي علی مسلم: 14/1.

⑦ السوی لولی اللہ الدہلوی: 17.

صحیح بات یہ ہے کہ موطائیں چونکہ صحیح احادیث پر اکتفا نہیں کیا گیا، اس لیے صحیحین کو اس پر فوقیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے علامہ کتانی نے صحیحین کے بعد موطا کو تمام کتب حدیث پر فوقیت دی ہے۔^①

موطا کی تالیف کے زمانے سے ہی اہل علم نے اس کی روایت و تحدیث کا اہتمام کیا، امام صاحب کے تلامذہ ایک دوسرے سے بڑھ کر موطا کی روایت و عنایت کرتے رہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”احادیث موطا، فقہی مسائل و فتاویٰ کی روایت کرنے والوں کو امام دارقطنی نے ایک تصنیف میں جمع کیا ہے، جن کی تعداد تقریباً ہزار کے قریب ہے۔“^②

راویوں کی کثرت کے سبب موطا کے نسخوں اور روایتوں میں اختلاف بھی موجود ہے، قاضی عیاض مالکی (م 544ھ) نے اس حوالے سے کافی تحقیق کی ہے، اور ان کے دور یعنی چھٹی صدی ہجری میں موطا کے تیس کے قریب نسخے شمار کیے جاتے تھے، جن میں سے میں خود قاضی عیاض کی دسترس میں تھے۔^③

روایات موطا میں سب سے مشہور روایت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جب مطلقاً موطا کہا جائے تو یہی روایت مراد ہوتی ہے، جبکہ دیگر روایات ذکر کرتے ہوئے ساتھ راویوں کی صراحت کر دی جاتی ہے۔

شروع سے لے کر اب تک علماء مختلف انداز سے موطا کی خدمت سرانجام دیتے رہے ہیں: کسی نے شرح کی، کسی نے رجال موطا کے حالات زندگی لکھے، کسی نے مراسیل و مقطعات کی اسانید کا اہتمام کیا، کسی نے اطراف الموطا، و ترتیب المسانید پر کام کیا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں:

”کتب حدیث میں جو اہتمام موطا کے ساتھ رہا ہے، وہ کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوا۔“^④

بعض محققین نے شروعات موطا کی تعداد 130 بیان کی ہے، ان میں سے زرقاتی کی شرح، ابن عبد البر کی ”التمہید“ اور ”الإستذکار“ سیوطی کی ”تنویر الحوالک“ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ”المصنفی“ اور ”المسوی“ قابل ذکر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسی کے بھروسے پر بھائی ابو حزمہ عبد الحلق صدیقی نے موطا کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے، موطا امام مالک عالم اسلام کے اکثر مدارس کے شامل نصاب ہے۔ اب تک اردو زبان میں اس کا ترجمہ تو شائع ہو چکا تھا لیکن ابھی تک ایسی مفصل اور جامع شرح کی ضرورت تھی جو کہ بیک وقت علماء، طلباء اور عام قاری کے لیے یکساں مفید ہو۔ ادارہ انصار السنہ نے اس کام کو احسن طریقہ سے سرانجام دے کر اس ضرورت کو کافی حد تک پورا کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ خدمت الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انیسویں (19) کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جلد دینی مساعی و کوششوں کو قبول فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ مزید ان کی عمر میں خیر و برکت عنایت فرمائے، آمین

① الرسالة المستنطرة لمحمد بن جعفر الکتانی: 13۔ ② الانقضاء لابن عبد البر: 15، ط: العلمية۔

③ ترتیب المدارک: 80/2۔

④ ترتیب المدارک: 88/2، 89۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو ہمارے لیے اخروی سعادت و کامرانی کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دل نور سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو احادیث کی ٹھنڈک عطا فرما دے، ہمیں احادیث پڑھنے، پڑھانے کا جذبہ بے پناہ عنایت فرما دے، اے اللہ! اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرما دے، راجح کے مسافروں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس عظیم کتاب کے مصنف کو، شارحین کو مترجم کو، ناشر کو اور تمام معاونین و مساعمین کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، ہماری، ہمارے والدین، اہل خانہ، عزیز و اقارب، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، آمین

ابتداء و انتہا میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تقریظیں ہیں، اسی پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے، اسی کی توفیق و رحمت کے ہم محتاج ہیں۔ وہی ہمارا مددگار و کارساز ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

کتبہ

عبد اللہ ناصر رحمانی

جولائی 2020ء / 1441ھ

امام مالک رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی

نام و نسب و ودالات:

مالک نام، ابو عبد اللہ کنیت، امام دارالاجرة لقب تھا، سلسلہ نسب یوں ہے: مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن حارث بن عمر بن حارث بن عثمان بن حنیمل بن عمرو بن حارث ذی اصح۔^①

امام مالک رضی اللہ عنہ خالص عرب خاندان سے تھے جو جاہلیت اور اسلام دونوں میں معزز تھے، بڑوں کا وطن یمن تھا مگر اسلام کے بعد مدینہ النبی میں سکونت اختیار کر لی تھی، نسبا یمن کے آخری شاہی یعنی حمیر کی شاخ ”اصح“ سے تعلق رکھتے تھے، امام کے مورث اعلیٰ حارث اس خاندان کے شیخ تھے، اسی لیے ذی اصح کے لقب سے مشہور ہوئے۔

آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے پردادا ابو عامر عبد نبوی رضی اللہ عنہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے، امام مالک رضی اللہ عنہ کے دادا مالک بن ابی عامر حلیل القدر تابعی اور صحاح کے رواۃ میں داخل ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو ایک گونہ اختصاص تھا، چنانچہ جن سر بکف جو امرودوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش کو دشمنوں کے نرہ سے اٹھا کر دفن کرنے کی خطرناک خدمت انجام دی تھی ان میں ایک یہ بھی تھے، فن روایت و حدیث میں ان کو سیدنا عثمان، طلحہ، عقیل بن ابی طالب، ابو ہریرہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ و دیگر صحابہ کبار رضی اللہ عنہم سے شرف تلمذ حاصل تھا، مدینہ کے مشہور فقیہ سلیمان بن یسار اور خود مالک کے بیٹوں نے اور دوسروں نے مالک سے حدیث روایت کی ہے، موطا میں بھی ان کی روایات ہیں، امام نسائی نے ان کی توثیق کی ہے، ۱۰۴ھ میں وفات پائی۔

مالک بن ابی عامر کے تین بیٹے تھے، انس امام مالک کے والد بزرگوار، ربیع اور ابوسہیل نافع، ابوسہیل نافع ایک بلند پایہ محدث تھے، ثقات تابعین اور ارکان حدیث میں ان کا شمار ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا میں ان سے روایت کی ہے۔

امام صاحب کے چچا محترم ربیع اور والد ماجد انس ابھی اپنے خاندان کی علمی وراثت سے محروم نہ تھے تاہم اس فن میں کوئی مخصوص پایہ نہیں رکھتے تھے اور نہ موطا میں امام نے ان سے کوئی روایت کی ہے۔^②

امام مالک رضی اللہ عنہ کی صحیح تاریخ (93ھ) ہے، کیونکہ یہ تاریخ امام کے شاگرد خاص یحییٰ بن کبیر سے سند کے ساتھ

① کتاب الانساب للسمعانی، ورق: 41۔

② تزیین الممالک، ابن خلکان: 200/2، اسعاف المبطاء برجال الموطا، ص: 33، تذکرۃ الحفاظ للذہبی:

188/1، کتاب الانساب للسمعانی، ورق: 41۔

مردی ہے، جو مدتوں امام کی صحبت میں رہے ہیں۔

تعلیم و تربیت:

امام صاحب نے ہوش سنبھالا تو اپنے علم کو آغوش میں پایا، خود ان کے گھر اور گھر سے باہر پورا شہر علماء و فضلاء کا مخزن تھا، آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد سینکڑوں صحابہ دور درواز مقامات میں نکل گئے تھے لیکن معدن سونا نکلنے کے بعد بھی معدن ہے، تمام اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جو علوم شریعت کے امین اور قرآن و سنت کے خزانہ دار تھے، اسی مقدس شہر میں سکونت پذیر تھے، عہد نبوی ﷺ اور اس کے بعد بھی ۲۳، ۲۵ برس تک پوری حکومت اسلامیہ کا یہ مرکز تھا، یہیں سے احکام و فتاویٰ فقہائے صحابہ کی مجلس میں طے ہو کر تمام دنیا اسلام میں پھیلے تھے۔

مدینہ کے فقہائے صحابہ:

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو اسرار شریعت کے راز داراں تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جن سے بڑھ کر آنحضرت ﷺ کے اعمال و سنن کا قیاس اور واقف کار کوئی دوسرا نہ تھا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حجر الامت تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے بڑھ کر حدیث کا کوئی دوسرا راوی نہیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کتاب وحی تھے، ان سب کی درسگاہیں اسی شہر میں آباد تھیں۔

تالبعین مدینہ:

تلامذہ صحابہ میں جن کو اصطلاح میں تالبعین کہا جاتا ہے، قاسم بن محمد، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، نافع، عبداللہ بن دینار، سالم بن عبداللہ، خارج بن زید، سعید بن مسیب، ہشام بن عروہ، محمد بن منکدر، عبید اللہ بن عقبہ بن مسعود، محمد بن مسلم بن شہاب زہری، عامر بن عبداللہ، جعفر صادق، ربیعہ رای، ابوسکبیل نافع بن مالک اور سلیمان بن یسار وغیرہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے علم و فضل سے آغاز میں ہی اسلام نے نشوونما پائی ہے، یہ اسی مدینہ النبی کے لعل و گہر تھے۔

فقہائے سبعہ:

ان میں سے ابوبکر حارث (94ھ) خارج بن زید (99ھ) قاسم بن محمد (101ھ) سعید بن مسیب (101ھ) عبداللہ بن عقبہ (102ھ) سالم بن عبداللہ (106ھ) سلیمان بن یسار (107ھ) مدینہ کے فقہائے سبعہ کہلاتے ہیں، صحابہ کے بعد تمام فتاویٰ، مسائل اور مقدمات، قضایا انہی کے فیصلہ سے طے پاتے تھے، ان کی مجلس اجتماعی اس عہد کی سب سے بڑی عدالت عالیہ تھی، فقہ مدینہ جس کا ذکر آگے آئے گا ان ہی فقہائے سبعہ کی علمی مجلسوں کے نتائج بحث ہیں۔

امام مالک کے شیوخ:

خود امام کا گھر علم حدیث کا مرجع تھا، آپ کے دادا، چچا اور والد محدث تھے، امام صاحب کے دادا جو ثقات رواتہ میں

ہیں، امام کے ہوش تک زندہ تھے لیکن ان سے بلاوسہ امام نے فیض حاصل نہیں کیا، ابو سہیل نافع امام مالک کے چچا روایت و حدیث کے شیخ تھے، امام زہری وغیرہ کے استاذ ہیں، امام صاحب نے بھی ان سے حدیثیں سیکھی ہیں، آپ کے والد انس اور دوسرے چچا ربیع دونوں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی روایت امام صاحب نے مؤطا میں نہیں نقل کی ہے۔

امام صاحب نے غالباً لڑپن سے طلب علم شروع کی، خود ان کی زبانی مروی ہے ”میں نافع کے پاس آتا تھا تو ایک کم سن لڑکا تھا، میرے ساتھ ایک غلام ہوتا تھا، نافع اتر کر آتے تھے تو مجھ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔“^۵
امام مالک نے قرآن مجید کی قرأت و سند مدینہ کے امام انقرء ابو ردیم نافع بن عبد الرحمن متوفی ۱۶۹ھ سے حاصل کی، جن کی قرأت پر آج تمام دنیائے اسلام کی قرأت کی بنیاد ہے۔

نافع کے علاوہ امام نے مدینہ کے دوسرے شیوخ کبار سے بھی حدیث سیکھی، جن ممتاز نام یہ ہیں، محمد بن شہاب، زہری، جعفر صادق بن محمد، محمد بن منکدر، محمد بن یحییٰ انصاری، ابو حازم، یحییٰ بن سعید۔

شیوخ کی تعداد:

امام مالک نے مؤطا جن شیوخ سے روایت کی ہے ان کی مجموعی تعداد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مسوی کے مقدمہ میں پچھتر (75) بتائی ہے لیکن اسعاف المطاءہ رجال المؤطا کے مطابق شیوخ کی تعداد چرانوے (94) ہے لیکن یہ تعداد مؤطا کی احادیث و آثار کی ہے، ورنہ اصل میں امام مالک کی احادیث صحیحہ و غیر صحیحہ کی تعداد دس ہزار ہے، اس لحاظ سے اگر شیوخ کی تلاش کی جائے تو موجودہ تعداد سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔

غیر مدنی شیوخ:

امام مالک کے اساتذہ میں بعض غیر مدنی شیوخ کے نام بھی ملتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے چھ اشخاص ہیں، جیسا کہ مقدمہ مسوی میں لکھا ہے لیکن درحقیقت نو شخص ہیں، ایک شام کے ابراہیم بن ابی حبلہ مقدسی، دو مکہ معظمہ کے محمد بن مسلم ابوالزبیر کی اور حمید بن قیس اعرج کمی، دو خراسان کے عطاء بن ابی مسلم خراسانی اور زیاد بن سعد خراسانی، دو جزیرہ کے عبد الکریم بن مالک جزری اور زید بن ابیہہ جزری اور دو بصرہ کے ابوبختیانی بصری اور حمید بن ابی حمید الطویل بصری، امام نے ان ممالک کا کبھی سفر نہیں کیا اس لیے ان مشائخ سے اخذ و استفادہ کا موقع مدینہ ہی میں ملا ہوگا، کیوں کہ حج و زیارت کی غرض سے اکثر اہل علم کا سال میں ایک بار اور کبھی کبھی کئی بار مدینہ میں آتا ہوتا تھا۔

علم فقہ:

امام مالک نے فقہ کی تعلیم کو نافع وغیرہ شیوخ سے بھی پائی لیکن ابو عثمان ربیعہ الراءی سے خاص طور سے اس کی تحصیل کی، ربیعہ مدینہ کے کبار تابعین میں تھے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دامن تربیت میں تعلیم پائی تھی،

امام مالک، یحییٰ انصاری، شعبہ، اوزاعی، حسن بصری، لیث مصری وغیرہم جو اس طبقہ کے اکابر رجال داعیان علم ہیں ان کے شاگرد ہیں، ربیعہ کے ساتھ امام مالک کا اختصاف اس درجہ تھا کہ تاریخ و رجال میں ”شیخ مالک“ ان کے نام کا جزء ہو گیا ہے، ربیعہ اجتہاد و استنباط اور تفریح و رائے میں اس قدر معروف تھے کہ ”رائی“ ان کا لقب ہو گیا۔

خصوصیات شیوخ مالک:

امام مالک نے صرف ان ہی اساتذہ فہن سے استفادہ کیا جو اہلیت و استحقاق کے مسند نشیں تھے اور صرف ان شیوخ کے حلقہ درس میں بیٹھے جو صدق و طہارت میں معروف اور حفظ و فقہ میں ممتاز تھے، امام مدوح ہمیشہ تجدید نعت کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کسی غیر فقیہ کی مجلس میں نہیں بیٹھا، امام ابن ضہل فرماتے ہیں کہ ”یہ مخصوص نعت تھی جو صرف حضرت امام مالک کے حصہ میں آئی۔“ امام صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”اس صحن مسجد (نبوی) میں ان ستونوں کے پاس میں نے ستر شیوخ کو پایا جو قال اللہ اور قال الرسول کہا کرتے تھے لیکن ان میں سے ایک کے پاس بھی نہیں بیٹھا۔“ مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کی زبان سے ان کا قول سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ”میں نے اس شہر میں بہت سے نیک و صالح لوگوں کو پایا لیکن ان سے میں نے حدیث نہیں سنی۔“ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ ”جو وہ کہتے تھے وہ سمجھتے نہ تھے۔“

امام صاحب نے اہل عراق سے کیوں روایت نہیں کی:

امام صاحب کے شیوخ میں کوئی عراقی نہیں ہے، ابو مصعب جو امام کے شاگرد اور مشہور محدث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اہل عراق سے کیوں روایت نہیں کی؟ جواب میں فرمایا کہ ”کیا میں ایسے لوگوں سے روایت کروں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آ کر ان لوگوں سے حدیث سیکھتے ہیں جن پر وثوق نہیں کیا جا سکتا“ امام مالک سے شعیب بن حرب نے کیا کہ آپ لوگ اہل عراق سے کیوں نہیں روایت کرتے، امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے بڑوں نے ان کے بڑوں سے روایت نہیں کی اس لیے ہمارے پچھلوں نے بھی ان کے پچھلوں سے روایت نہیں کی۔“

امام مالک جب کسی غیر مدنی شیخ سے اخذ حدیث کرنا چاہتے تھے تو پہلے اس کو پوری طرح جانچ لیتے تھے، امام صاحب کا کوئی شیخ اگر عراقی کہا جا سکتا ہے تو وہ بصرہ کے ایوب سختیانی مشہور تابعی المتوفی 131ھ ہیں جن کی نسبت ابن سعد کہتے ہیں ”کان حجة ثقة ثبتا فی الحدیث جامع کثیر العلم“ امام مالک فرماتے ہیں کہ مکہ میں حج کے موقع پر ان کو دو سال میں نے دیکھا، لیکن ان سے کوئی حدیث نہیں لکھی، تیسرے سال دیکھا کہ وہ صحن زمزم میں بیٹھے ہیں، جب آنحضرت ﷺ کا ام گرامی لیا جاتا تو وہ روئے کہ مجھ کو رحم آتا تھا، جب یہ حال دیکھا تو ان کی حدیث لکھی۔^①

① مقدمہ اسعاف، ص: 2، 3، 4، 5.

② مقدمہ اسعاف، ص: 2، 3.

③ مقدمہ اسعاف، ص: 3 تا 5.

اپنے دادا اور بعض فقہائے سبغہ سے کیوں نہیں روایت کی:

امام جب سن رشد کو پہنچے اس وقت آپ کے دادا مالک بن ابی عامر زندہ تھے، ان کی وفات کے وقت امام صاحب کی عمر 12، 13 سال کی تھی، فقہائے سبغہ میں سے سالم بن عبداللہ نے 106ھ میں وفات پائی، جب کہ امام کی عمر 16 برس کی تھی، سلیمان بن یسار نے 107ھ میں انتقال کیا، اس وقت امام 17 سال کے تھے تاہم امام صاحب نے ان بزرگوں سے بلا واسطہ کوئی روایت نہیں کی، اس کا سبب خود انہوں نے بیان فرما دیا ہے کہ ”مدینہ میں بعض ایسے لوگوں کا زمانہ میں نہ پایا ہے جو 100 اور 105 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن ایسے بوڑھوں کی روایت نہیں لی جاتی ہے اور اگر کوئی لے تو عیب شمار کیا جائے گا۔“

امام مالک کے اس احتیاط و تمیز کا یہ اثر تھا کہ امام مالک جس شیخ سے روایت کرتے تھے وہ ثقاہت و عدالت و حفظ میں نشان سمجھا جاتا تھا، امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ”ہم لوگ امام کے آگے کیا ہیں؟ ہم لوگ تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جب کسی شیخ کا نام آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے اس سے لیا ہے یا نہیں، اگر نہیں لیا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔“ امام احمد بن حنبل سے کسی نے ایک راوی کی نسبت پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ”میرے نزدیک وہ اچھا ہے کیوں کہ امام مالک نے اس سے روایت کی ہے۔“

اساتذہ آپ کے معترف تھے:

امام مالک فطرۃ تومی الحافظ تھے، خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی چیز میرے خزانہ دماغ میں آکر پھر نہ نکلتی اور دوسروں کو بھی اس کا اعتراف تھا، ابوہللاب کہتے ہیں: کان مالک أحفظ أهل زمانہ“ امام مالک اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔“ ایک بار اساتذہ ربیعہ کی معیت میں امام زہری کی مجلس میں حاضر ہوئے، امام زہری نے اس دن چالیس سے زیادہ حدیثوں کا اعلان کیا۔ دوسرے دن پھر مجلس منعقد ہوئی تو امام مالک اپنے اساتذہ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے، امام زہری نے کہا کتاب لاؤ، میں اس سے حدیث بیان کروں، کل جو میں نے بیان کیا تھا اس سے تم کو کیا فائدہ ہوا، ربیعہ نے کہا اس مجلس میں ایک شخص ہے جو کل کی تمام حدیثیں زبانی سنا دے گا، امام زہری نے پوچھا وہ کون ہے؟ ربیعہ نے کہا ابن ابی عامر، زہری نے سنانے کا اشارہ کیا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس حدیثیں سنا دیں، زہری نے تعجب سے کہا میرا خیال تھا کہ یہ حدیثیں میرے سوا کسی کو یاد نہیں ہیں۔“

مجلس مالک:

فن حدیث میں امام صاحب کے خاص شیخ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نافع تھے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کے بعد ساٹھ برس تک حدیث و فقہ و فتویٰ دارشاد کے مرکز رہے ہیں، سیدنا نافع کامل تیس برس تک سفرد

② تذکرۃ الحفاظ : 188/1، 189.

① تفصیل کے لیے دیکھیے: مقدمہ اسعاف.

④ تزئین الممالک، ص: 9 مصر ص: 10.

③ تزئین الممالک، ص: 9 مصر.

حضرت اور خلوت و جلوت میں ہمیشہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہے اور ان کے بعد ان کی مجلس درس میں ان کے جانشین ہوئے، 117ھ میں وفات پائی۔ امام مالک کم از کم بارہ برس حضرت نافع کے درس میں رہے۔

حضرت نافع کی وفات کے بعد امام مالک ان کے جانشین ہوئے، شعبہ جو کوفہ کے رئیس الحدیث تھے، بیان کرتے ہیں کہ ”نافع کی وفات کے ایک سال بعد مدینہ آیا تو دیکھا کہ مالک ایک حلقہ کے صدر نشین ہیں۔“ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ۷۱ھ میں اپنی مجلس درس مستقل قائم کی۔

مجلس کی تہذیب:

امام صاحب کی مجلس درس ہمیشہ پر تکلف فرش اور پیش قیمت قالینوں سے آراستہ رہتی تھی، جا بجا شرکائے مجلس کے لیے عکے پڑے رہتے تھے، جب حدیث کا درس ہوتا تو انجمنی میں عود اور بوان جلائی جاتی، صفائی کا یہ عالم تھا کہ فرش پر ایک تنکا بھی بار خاطر ہوتا تھا، جب حدیث نبوی ﷺ کے املا کا وقت آتا، پہلے وضو یا غسل کر کے عمدہ اور پیش قیمت پوشاک زیب تن فرماتے، بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، اس اہتمام کے بعد مجلس علمی کی صدارت کے لیے باہر تشریف لاتے۔^①

سب لوگ سرگوں خاموش مؤدب بیٹھے تھے، امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم لوگ کتاب کے ورق بھی اس ڈر سے نہیں الٹتے تھے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز نہ ہو۔“^② جاہ و جلال اور شکوہ سے کاشائہ امامت پر بارگاہ شائی کا دھوکہ ہوتا تھا، طلبہ کا بجوم، مستقیوں کا ازدحام، امر اکا درود، علماء کی تشریف آوری، سیاحوں کا گزر، حاضرین کی موذب نشت، مکان کے چھانک پر سواروں کا انبوہ دیکھنے والوں پر رعب طاری کر دیتا تھا، اسی موقع پر ایک شاعر کا گزر ہوا تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ دو شعر نکل گئے:^③

يدع الجواب فما يراجع هيبه

والسائلون نواكس الاذقان

”اگر امام جواب نہیں دیتے تو بیت سے پھر پوچھا نہیں جاسکتا، پوچھنے والے سرچنے کیے رہتے ہیں۔“

ادب الوقار وعز سلطان التقى

فهو المهاب وليس ذا سلطان

”وقار کا ادب اور سلطان تقویٰ کا جاہ و جلال ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں حالانکہ یہ صاحب حکومت نہیں ہے۔“

امام مالک صاحب حکومت نہ تھے لیکن صاحب حکومت اس آستانہ پر آ کر جھکتے تھے، امام شافعی نے اپنی تعلیم کے

① تذکرۃ الحفاظ: 188/1 ..

② تزیین الممالک، ص: 13 و 16، بستان المحدثین، ص: 403.

③ توالی التامیس، لابن حجر. ④ تزیین الممالک، ص: 17.

لیے والئی مدینہ کو یہ غرض سفارش جب درامات پر لانا چاہا تو اس نے کہا: ”میرا کہاں وہاں گذر۔“
 حدیث کا امام مسجد نبوی یا مجلس درس سے باہر نہیں کرتے تھے، خلیفہ مہدی اور ہارون دونوں نے خیمہ خلافت میں
 الملاء کی خواہش کی لیکن امام صاحب نے انکار کر دیا، جلدی میں یا کسی کام کی مصروفیت میں یا راہ چلنے ہوئے حدیث نہیں
 بیان فرماتے تھے کہ خلاف ادب ہے، درحقیقت سماع و فہم حدیث کے لیے اطمینان اور حضور قلب چاہیے جو ان موقعوں پر
 عموماً مفقود ہوتے ہیں۔

آپ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مصلیٰ پر اور اوراد و وظائف میں مشغور رہتے، طلوع کے بعد
 لوگ آنا شروع ہوتے، امام صاحب ان کی طرف متوجہ ہو کر خیریت پوچھتے، مجلس کی یہ ترتیب تھی کہ قریب تر ایٹھے، مستعد
 اور صاحب فہم طلبہ کو جگہ دیتے، پھر علی قدر مراتب لوگ آ آ کر بیٹھنے جاتے، درس شروع کرنے سے پہلے فرمادیتے کہ
 ”مشہور اور صاحب فہم لوگ قریب بیٹھیں، الما آہستہ اور سکون کے ساتھ کرتے، ایک حدیث ختم ہو جاتی تو دوسری حدیث
 شروع کرتے۔“
طریقہ درس:

مختلف شیوخ کی مجلسوں میں درس کا طرز مختلف تھا، اکثر شیوخ کا دستور تھا کہ وہ خود کسی بلند مقام پر بیٹھ جاتے یا
 کھڑے ہو جاتے، طلبہ ترتیب کے ساتھ آگے پیچھے قلم دوات لے کر بیٹھ جاتے، شیخ زبانی یا اپنا جزا حدیث ہاتھ میں لے
 کر اس سے الما کرتا، طلبہ لکھتے جاتے تھے، مجلس درس میں اگر غیر معمولی اجتماع ہوتا تو تھوڑی تھوڑی دور پر مستملی کھڑے
 ہو کر شیخ کے الفاظ آگے کو پہنچاتے، امام مالک بھی کبھی کبھی اس طریقہ سے درس دیتے تھے، ابن علیہ جو ایک ایٹھے شاگرد
 تھے، امام صاحب کے مستملی تھے۔

لیکن مدینہ کے اکثر شیوخ کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی احادیث و فتاویٰ و تعلیقات کو پہلے قلم بند کر لیتے، یا کسی مستعد اور
 صاحب فہم شاگرد کو لکھنے پر مامور کرتے، یہ لکھے ہوئے اجزاء کاتب کے ہاتھ میں ہوتے اور وہ مجلس میں اس کو پڑھتا، شیخ
 جا بجا اس کے مطالب کی تفسیح کرتا جاتا، اگر کاتب سے غلطی ہوگی ہوتی تو اس کی تصحیح کر دیتا، امام صاحب کے کاتب کا
 نام ابن حبیب تھا، جن کا شارح حدیثین کہار میں ہے، کبھی معن بن عیسیٰ یا دوسرے تلامذہ پڑھتے، یہی سبب ہے کہ امام
 صاحب کے بعض تلامذہ مثلاً یحییٰ جن کی روایت بخاری میں ہے، بجائے حدیث مالک و آخر ناما مالک کے قرأۃ علی مالک
 کہتے ہیں۔

امام صاحب اس اصول کی شدت سے پابندی کرتے تھے، یحییٰ بن سلام اسی بات پر ناراض ہو کر مجلس سے اٹھ گئے
 کہ ”خود نہیں پڑھتے، شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ یحییٰ بن سلام تو خیر ایک ادنیٰ شاگرد تھے، خود خلیفہ وقت ہارون نے
 امین و مامون کے لیے درخواست کی کہ امام پڑھیں اور یہ سبب تو امام صاحب نے شیوخ مدینہ کا نام گنا کر فرمایا کہ

”ہمارے شہر کے شیوخ کا یہی دستور تھا۔“

مجلس درس کی شہرت:

ایک تو مدینہ خود اسلام کا گہوارہ اور نسلِ بعد نسل علم دین کا مرکز تھا، دوسرے امام ہمام کا خاندان ابتدا سے علم کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا تھا، ان اضافی اوصاف کے ساتھ خود ذاتی جوہر نے وہ پروبال نکالے کہ پوری دنیائے اسلام مشرق سے مغرب تک امام کے آوازہ شہرت سے معمور ہو گئی اور امام کی درس گاہ مزروہوم کے اختلاف و بوقلمونی کا مظہر بن گئی، ایک طرف سیستان دوسری صدی کی مملکت اسلام کا مشرقی گوشہ اور دوسری طرف قرطبہ دنیائے اسلام کا مغربی گوشہ، دونوں کے ڈانڈے مدینۃ الرسول میں آکر مل گئے، ممالک عرب، ممالک شام، ممالک عراق، ممالک عجم، ممالک ترکستان، ممالک مصر، ممالک افریقہ، ممالک اندلس، وایشیائے کوچک، الغرض ایشیاء، افریقہ اور یورپ تینوں براعظموں سے طالبان علم کے قافلے مسلسل مدینہ کا رخ کرنے لگے۔

تلامذہ کی خصوصیات:

امام کو اپنے تلامذہ و مستفیدین کی حیثیت سے بھی متعدد خصوصیات حاصل ہیں، جس کثرت، جس رتبہ اور جتنے طبقات کے لوگ امام کے حلقہ فیض میں داخل ہیں وہ محدثین و فقہاء میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں۔

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (الحديد: 21)

(1)..... کثرت تعداد کے لحاظ سے امام مالک کے تلامذہ کی تعداد 1300 ہے، فربری کی روایت کے مطابق امام بخاری کے شاگردوں کی تعداد 90000 ہے لیکن ان کا تیرہ سو 1300 منتخب روزگار تلامذہ سے کوئی مقابلہ نہیں، ان میں سے چند (4 یا 5) کے سوا ہر ایک اس فن کا نکتہ دان اور بلند پایہ محدث ہے۔

(2)..... امام بخاری کے نوے ہزار رواۃ میں سے ایک مخصوص تعداد کے سوا باقی کے حالات مجہول و مستور اور نام بنام غیر معلوم ہیں لیکن امام مالک کے تمام رواۃ و تلامذہ نام بنام معلوم و مشہور ہیں، ابو بکر خطیب بغدادی، ابن بشکوال اندلسی، قاضی عیاض، شمس الدین دمشقی اور حافظ سیوطی نے ان کے نام حروفِ حجبی کی ترتیب سے رسائل میں جمع کر دیئے ہیں۔

(3)..... دوسرے عام محدثین کے تلامذہ کی دنیا جغرافیائی حیثیت سے اس قدر وسیع نہیں جس قدر امام مالک کی ہے، ابوضیفہ کے تلامذہ تمام عجم و عرب میں پھیلے ہوئے تھے لیکن افریقہ و اندلس ان سے بے نیاز رہے، امام اوزاعی کا علم اندلس میں پھیلا لیکن عجمی ممالک ان سے مستفید نہ ہوئے، لیکن امام مالک کے علم و معارف نے دنیائے اسلام کے کسی گوشہ کو بھی اپنا غلامی سے آزاد نہ چھوڑا۔

(4)..... لیکن محض تلامذہ کی کثرت اور جغرافی وسعت اس قدر مایہ فخر نہیں ہے، جس قدر ان کا علوئے رتبہ رفعت کمال اور کثرت فضل ہے، امام مالک اپنے ہمسروں میں اس حیثیت سے جس قدر ممتاز ہیں، اس کو محض عطیہ الہی سمجھنا چاہیے جو صرف عالم مدینہ کے لیے مقدر تھا، ان کے حلقہ تلامذہ و مستفیدین میں ان کے شیوخ بھی شامل ہیں اور دوسرے ایسے ائمہ کبار و ارباب فن بھی، جن میں سے ہر ایک اپنی اپنی اہمیت کا فرماں روا ہے۔

(5)..... اس سے بھی زیادہ عجیب شے یہ ہے کہ امام صاحب کا حلقہ افادہ اتنے مختلف النوع طبقوں پر مشتمل ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ خلفائے اسلام، امرائے بلاد، تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، قضاة، زہاد و صوفیائے کرام، ادباء و شعراء مورخین، مفسرین اور فلاسفہ سب آپ کے حلقہ مستفیدین میں داخل تھے۔

اس عہد کے بعد کے تمام محدثین کبار بلا استثناء ایک واسطہ یا بدن واسطہ امام مالک کے تلمذ سے مشرف ہیں۔ مسانید و صحاح کے مصنفین میں امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابوداؤد و نسائی، صرف ایک واسطہ سے امام کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہیں اور ان پر ان کو ناز و فخر ہے، یہ فخر آٹھویں صدی تک باقی رہا، چنانچہ محدث کبیر شمس الدین ذہبی فخریہ لکھتے ہیں کہ ”میں سات واسطوں سے امام کا شاگرد ہوں۔“ امام نووی کو بھی ساتویں صدی میں امام صاحب سے قرب نسبت پر ناز ہے، مقدمہ شرح مسلم میں اپنے استاد کے حال میں لکھتے ہیں ”ایک کتاب کی سند مجھ کو کتب بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی سب سے بہتر ملی اور وہ امام مالک کی مؤطا ہے جو ان تمام محدثین کے شیخ تھے۔“

فقہ و فتاویٰ:

امام مالک رحمہ اللہ کے فقہ و فتاویٰ کی بنیاد فقہ مدینہ پر ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے مصفیٰ کے مقدمہ میں لکھا ہے: ”امام مالک بنائے فقہ برحدیث آنحضرت ﷺ نہادہ است کہ مسند باشد یا امر لثقاۃ بعد از ان قضایاے حضرت عمر رضی اللہ عنہما عمل او بعد از ان بر فتاویٰ ساز صحابہ و فقہائے مدینہ کہ سعید بن مسیب وغیرہ، بن زبیر، قاسم و سالم و سلیمان بن یسار و ابو سلمہ و ابوبکر بن عبد الرحمن و ابوبکر بن عمرو بن عبد العزیز“

مؤطا کے طرز استدلال اور احادیث و آثار کا جس نے بغور مطالعہ کیا ہے، وہ یقیناً اس کی تائید کرے گا کہ امام مالک کی فقہ و فتاویٰ کی یہی وہ بنیاد و اصول ہیں جن پر امام مالک فقہی فتاویٰ کا جواب دیتے تھے۔

امام مالک کے فضل و کمال کا تمام شیوخ مدینہ کو اعتراف تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس قدر احتیاط کی کہ جب تک سترہ ۶۰ علما نے عظام نے امام صاحب کی قابلیت و استحقاق کا فتویٰ نہ دیا، انہوں نے اس مرتبہ عالی پر قدم رکھنے کی ہمت نہ کی، آپ کا معمول تھا کہ جب کسی فتویٰ کا جواب ارشاد فرماتے تو پہلے ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا

باللہ کہتے۔^①

حکومت کا اعلان:

نہ صرف مدینہ حجاز بلکہ تمام اطراف ملک سے سالکین کا ازدحام رہتا تھا، موسم حج میں جب پوری دنیائے اسلام عرصہ عرفات میں جمع اور سارے علاقے دین کوفہ، بصرہ، خراسان وغیرہ سے سٹ کر حرم مکہ میں جمع ہو جاتے تھے تو حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ”امام مالک اور ابن ابی ذئب کے سوا اور کوئی فتویٰ نہ دے۔“^②

حکومت کے مقابلہ میں آزادی فتویٰ، طلاق مکہ:

حکومت کی اس تنظیم و بحکیم کا اثر شاید دوسروں پر یہ ہوتا کہ وہ کم از کم مختلف فیہ مسائل میں اپنی رائے کے خلاف حکومت کے نشاء کی تعلیم کرتے لیکن امام صاحب اپنی حریت رائے اور اعلان حق میں اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اگر کسی کو زبردستی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے اور وہ ڈر کر محض جبر سے طلاق دے دے تو امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی لیکن امام مالک اور اکثر اصحاب حدیث اس کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوگی، والی مدینہ جعفر بن سلیمان عباسی نے جو حلیفہ منصور کا چچا زاد بھائی بھی تھا امام صاحب کو حکم دیا کہ وہ یہ فتویٰ نہ دیں لیکن امام صاحب نے علی الاطلاق اپنی رائے کا اظہار کیا اور آخر اس کے لیے کوڑوں کی سزا تک گوارا کی۔

لا اوری:

اس سے بھی زیادہ شدید موقع اعلان حق کا اپنے نفس کے مقابلہ میں ہوتا ہے، مفتی کے لیے جس قدر پہلی قسم کی حریت کی حاجت ہے، اس سے زیادہ دوسری قسم کی حریت کی ضرورت ہے لیکن امام صاحب جس طرح پہلی منزل میں مستقیم تھے، دوسری منزل میں بھی در ماندہ نہ تھے، امام صاحب سے جب کوئی فتویٰ پوچھا جاتا اور اس وقت اس کے کسی جز پر اطلاع نہ ہوتی تو نہایت کشادہ پیشانی کے ساتھ فرماتے تھے کہ ”لا ادری“ میں نہیں جانتا، امام صاحب کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں کہ: اگر میں امام مالک کی ”لا ادری“ لکھا کرتا تو کتنی تختیاں بھر جاتیں۔^③

ابن عبد البر کی روایت ہے کہ ایک شخص نہایت دور دراز مسافت سے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے فرمایا کہ ”لا ادری“ میں اس کو اچھی طرح نہیں جانتا“ سائل نے کہا کہ ”میں چھ مہینے کی راہ طے کر کے صرف اس مسئلہ کی خاطر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں نے مجھ کو بھیجا ہے میں ان کو جا کر کیا جواب

① تزئین الممالک عن ابن نعیم، ص: 8، تذکرۃ الحفاظ: 191/2.

② ابن خلکان: 200/2.

③ تزئین الممالک، ص: 14 عن ابی نعیم.

دوں گا، امام صاحب نے فرمایا کہ کہہ دینا کہ ”مالک نے کہا کہ میں نہیں جواب دے سکتا۔“

امام صاحب کی یہ احتیاط درحقیقت شدت تقویٰ اور ایک نہایت دقیق نکتہ پر مبنی تھی، امام صاحب کے ایک مصری دوست نے حیرت سے امام صاحب سے پوچھا کیا آپ ان بیماروں کو جو کوسوں سے مصائب سفر و مصارف برداشت کر کے آتے ہیں، کیوں واپس کر دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا یہ صحیح ہے کہ مصری مصر سے، شامی شام سے، عراقی عراق سے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مگر میں نے جو جواب آج دیا ہے، اس کے بجائے اگر کل مجھ کو کچھ اور جواب معلوم ہو اس وقت کیا ہوگا؟“ حضرت لیث مصری نے جب امام صاحب کا یہ قول سنا تو رو پڑے کہ مالک لیث سے قوی تر ہیں، اور لیث ان سے کمزور تر۔^①

رائے پوچھنے پر زجر:

فتوؤں کے جواب میں اکثر فرماتے تھے کہ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذًا، سائل نے کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(النور: 63)

جب کسی مسئلہ قیاسی کو بیان فرماتے تو پہلے یہ آیت پڑھتے:

﴿إِنْ تَطَلَّعْ فِي الْأَكْثَرِ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ يَتَّقِينَ﴾ (الجاثية: 32)

جواب میں کاوش فکر:

مسائل و فتاویٰ کا جواب ہمیشہ نہایت وقت نظر اور کاوش فکر سے دیتے تھے، ابن ابی اویس کہتے ہیں کہ ایک بار امام صاحب نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا مسئلہ پیش آجاتا ہے، کہ خواب و خور حرام ہو جاتا ہے، ابن ابی اویس نے کہا کہ آپ کی بات تو لوگوں کو نقش فی الحجر کی طرح تسلیم ہوتی ہے، پھر آپ کیوں یہ شقت برداشت کرتے ہیں، امام صاحب نکتہ سنجی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ”ابن ابی اویس! اس حال میں تو مجھ کو اور بھی کاوش کرنی چاہیے۔“^②

وسعت ظرفی اور فتویٰ سے رجوع:

اگر کسی مسئلہ میں غلطی ہو جاتی اور کوئی شخص اس کی اصلاح کرتا تو فوراً تسلیم کر لیتے تھے، ایک شخص نے پوچھا کیا وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں تحلیل کرنی چاہیے؟ امام صاحب نے فرمایا: ”لیس ذالك على الناس“، ابن وہب امام

① جامع بیان العلم ابن عبد البر، ص: 125 مصر.

② تزیین الممالک عن ابی نعیم، ص: 14.

③ مناقب مالک للزواوی، ص: 39 عن سعید بن مسیب.

صاحب کے شاگرد بیٹھے تھے، مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ تظلیل کی ایک حدیث میرے پاس موجود ہے، امام صاحب نے حدیث سن کر فرمایا کہ یہ حدیث تو حسن اور اس کے بعد پھر ہمیشہ فتویٰ اس کے موافق دیا۔^۱

امام مالک تقریباً ساٹھ برس مستقل فقہ و فتاویٰ میں مصروف رہے، تلامذہ نے ان کے مسائل فقہیہ کو مدون بھی کیا ہے، سب سے پہلے کتاب اسد بن فرات قاضی افریقہ کی ”اسدیہ“ ہے اور سب سے ضخیم ابن قاسم متوفی (191ھ) کی المدونہ ہے جو خود امام کی زندگی میں مدون ہو رہی تھی، مدونہ مصر میں چھپ گئی ہے، تیسری کتاب ابن وہب مصری متوفی (197ھ) کی کتاب الجالسات عن مالک ہے، ان کتابوں میں امام صاحب کے ہزاروں مسائل و فتاویٰ مدون ہیں، ابن قاسم مصنف مدونہ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کو امام صاحب کے چالیس ہزار مسائل زبانی یاد تھے۔

اہل علم کے اقوال

امام مالک ارباب رائے میں داخل ہیں، محدثین نے ارباب رائے کا کم اعتراف کیا ہے لیکن اس کے باوجود امام صاحب محدثین میں وہی درجہ رکھتے ہیں جو صاحب فن اپنے اتباع اور مقلدین میں رکھتا ہے۔ یحییٰ بن معین جو حدیث و رجال کے ناقد ہیں کہتے ہیں ”مالک اقلیم حدیث کے بادشاہ ہیں“

محدث کبیر سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ”ہم لوگ مالک کے سامنے کیا چیز ہیں؟ ہم تو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، اگر امام مالک نے کسی شخص سے روایت کی ہے تو اس سے کرتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں“

عبدالرحمن بن مہدی کا قول ہے کہ ”روئے زمین پر مالک سے بڑھ کر حدیث کا کوئی امانت دار نہیں۔“

امام شافعی فرمایا کرتے تھے ”علماء میں امام مالک ستارہ ہیں“

محدث ابن نمیک کا قول ہے کہ ”صحت حدیث میں میں مالک پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔“

امام احمد بن حنبل سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”اگر کسی کی حدیث وہ زبانی یاد کرنی چاہے تو کس کی کرے؟“ جواب دیا کہ ”مالک بن انس کی“

ابن مہدی سے جو نہایت مشہور محدث ہیں ایک شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مالک ابوحنیفہ سے زیادہ فقیہ ہیں“ انہوں نے فرمایا: ”میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مالک ابوحنیفہ کے استاد (حماد) سے بھی زیادہ فقیہ ہیں۔“

سفیان بن عیینہ بایں ہمہ علم و فضل، حلال و حرام اور حدیث معمول کا الماء امام مالک کے حلقہ میں بیٹھ کر سنتے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے مستفیدین کے حلقہ میں بیٹھتے تھے۔

سفیان ثوری جو مجتہد مستقل ہیں، وہ مناسک حج میں امام کی پیروی کرتے تھے۔

ابن معین جو نقد حدیث میں امام ہیں، فرماتے ہیں: ”مالک خدا کی طرف سے خلق پر ایک حجت تھے۔“
 ابن معین کا دوسرا قول ہے کہ ”اسحاب زہری میں مالک سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں“
 یحییٰ بن سعید القطان جو امام حدیث میں فرماتے ہیں کہ ”مالک اس امت کے لیے رحمت تھے“
 ابن ابی حازم نے ناقد حدیث در آدوی سے پوچھا کہ ”اس خدائے کعبہ کی قسم! مالک سے بڑا کوئی عالم تم نے
 دیکھا؟“ جواب دیا کہ ”خدا یا نہیں۔“

وفات:

امام صاحب اتوار کے روز بیمار پڑے اور تقریباً تین ہفتہ بیمار رہے، مرض کی شدت میں کوئی تخفیف نہ ہوئی، لوگوں کو
 یقین ہو گیا کہ اب وقت آخر ہے، مدینہ کے تمام علماء و امرا آخری دیدار کے لیے جمع ہو گئے، یحییٰ اندلسی کا بیان ہے کہ
 مجھے تو اپنی محرومی کا رونا تھا ہی، وہ لوگ بھی جو مدتوں امام کی ملازمت کا شرف حاصل کر چکے تھے وہ بھی روتے تھے، تلامذہ
 کے علاوہ حدیث و فقہ کے ایک سوسا تھ علماء مؤدب با چشم گریاں آس پاس بیٹھے تھے۔
 نبض کی حرکت آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لب متحرک تھے کہ روح قفسِ عنبری سے
 پرواز کر گئی۔

امام صاحب صبح روایت کے مطابق 93ھ میں پیدا ہوئے اور 11 ربیع الاول 179ھ کو انتقال فرمایا، 86 برس کی
 عمر پائی، ۷۱ھ میں مسند درس پر قدم رکھا اور 62 برس تک علم و دین کی خدمت میں مصروف رہے۔
 جنازہ میں ایک خلقت کا ہجوم تھا، والی مدینہ عبد اللہ بن محمد ہاشمی خود پیادہ شریک تھا اور نعش اٹھانے والوں میں داخل
 تھا، جینہ البقیع جس کی خاک میں اسلام کے ارکان عظام و اعلام کرام مدفون ہیں، امام مدینہ کا جسد مبارک بھی اسی خاک
 کے سپرد ہوا۔^①

تصنیفات:

اس عہدِ میمون میں تصنیف و تالیف کی ابتدا ہو چکی تھی، امام کے دست مبارک سے جو کتابیں ترتیب پائی ہیں، یا ان
 کی طرف منسوب ہیں وہ حسب ذیل ہیں:
 (1) مَوْطَا کی نسبت مفصل بحث آگے آئے گی، مَوْطَا اور ان کی دوسری تصنیفات میں پہلا امتیاز یہ ہے کہ مَوْطَا کی
 روایت امام کے تلامذہ نے کی ہے اور بقیہ رسائل و کتب صرف تلامذہ کی روایت سے ثابت ہیں۔
 (2) رسالۃ مالک الی الرشید: یہ خلیفہ ہارون رشید کے نام خط کے طور پر 22 صفحہ کا ایک رسالہ ہے جس

① ان بیانات کے لیے ملاحظہ ہو: ابن خلکان: 201/2، تزیین الممالک، ص: 41.

میں امام نے خلیفہ کو ہر قسم کے دینی و دنیاوی و اخلاقی نصائح کیے ہیں۔

بعض علماء نے اس بناء پر اس کی نسبت امام صاحب کی طرف کرنے سے انکار کیا کہ اس میں بعض ضعیف و منکر حدیثیں ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اخلاقیات میں محدثین اس قدر احتیاط نہیں کرتے تھے، ابن ندیم نے الطبرست میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ رسالہ لاہور میں اردو ترجمہ کے ساتھ چھپ چکا ہے۔

(3) احکام القرآن: یہ خود امام کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ ابو محمد کی بن ابی طالب اندلسی متوفی (437ھ) کی تالیف ہے، امام مالک سے جو احکام قرآن یعنی آیات احکامیہ کی تفسیریں مروی ہیں ان کو علامہ موصوف نے اس میں یکجا کر دیا ہے، اسی لیے اس کا پورا نام کتاب المانثور عن مال فی احکام القرآن ہے۔^①

(4) المدونة الكبرى: فقہ مالکی کی ضخیم کتاب ہے، بعض لوگ اس کو خود امام کی تصنیف بتاتے ہیں، حالانکہ عبد الرحمن بن قاسم متوفی 191ھ امام کے ایک شاگرد کی تصنیف ہے، البتہ اس لحاظ سے امام کی تصنیف کہنا درست ہے کہ یہ کتاب درحقیقت ان کے ”ملفوظات فقہیہ“ کا مجموعہ ہے، ابن قاسم نے امام صاحب کے زمانہ میں مدینہ سے واپس آ کر ان کے مجتہدات و اقوال کو ایک کتابی صورت میں مدون کرنا شروع کیا تھا اور شاید اسی زمانہ میں ختم بھی ہو گئی تھی، کیونکہ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی دوسری بار مصر سے مدونہ ابن قاسم کو خود امام صاحب سے سننے کے لیے آئے تھے، لیکن افسوس کہ امام صاحب اس وقت بستر مرض پر تھے۔^② مصر میں مدونہ چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔

(5) رسالة مالك الی ابن مطرف: غسان بن محمد بن مطرف کے نام ”فتویٰ“ کی بحث پر ایک رسالہ ہے۔
(6) رسالة مالك الی ابن وهب: امام کے شاگرد رشید ابن وهب کے نام سے مسئلہ قضا و قدر پر ایک مشہور رسالہ ہے، قاضی عیاض نے اس رسالہ کی تعریف کی اور لکھا ہے: وهو من خيار الكتب فی هذا الباب الدال علی سعة علمه بهذا الشأن.

(7) كتاب الاقضية: بعض قاضیوں کے لیے امام صاحب نے یہ رسالہ لکھا غالباً اس میں عہدہ قضا کے متعلق اصول و ہدایات ہوں گے۔

(8) كتاب المناسك: ابو جعفر زہری امام صاحب کے ایک دوست کا بیان ہے کہ یہ امام مالک کی سب سے بڑی تصنیف تھی جس میں حج کے احکام و مسائل تھے۔

(9) تفسیر غریب القرآن: اس کی روایت خالد بن عبد الرحمن مخزومی نے امام سے کی ہے۔

(10) كتاب المجالسات عن مالك: ابن وهب امام صاحب کے تمیز رشید نے امام کی مجالس میں

② ابن خلکان، ترجمہ ابن قاسم.

① تزیین الممالک، ص: 40، 41.

احادیث و آثار اور اخلاق کے جو متفرق فوائد و نکات سنے ان کو اس میں جمع کیا ہے، حافظ سیوطی نے یہ رسالہ دیکھا تھا۔ (11) تفسیر القرآن: قرآن مجید کی تفسیر بردایت احادیث مسندہ ہے، حافظ سیوطی نے اس کو دیکھا تھا اور اس کی تعریف کی ہے لیکن یہ مشکوک ہے کہ آیا یہ خود امام کی تالیف ہے، یا کسی شاگرد نے امام سے اس کی تالیف کی ہے۔ (12) کتاب المسائل: ان رسائل و کتب کے علاوہ امام صاحب کی اور بھی تصنیفات تھیں، خطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ ابو العباس سفاح کے سامنے بہت سے منتشر اوراق پڑے تھے جس کی نسبت اس نے کہا کہ یہ امام صاحب کے ستر ہزار مسائل کا مجموعہ ہے۔

مؤطا:

امام کی اصلی تصنیف ”مؤطا“ ہے جو قرآن پاک کے بعد کتب خانہ اسلام کی دوسری کتاب ہے، اول کلام خدا ہے اور ثانی کلام رسول اللہ۔

133ھ میں خلافت امویہ مٹ کر خلافت عباسیہ قائم ہوتی ہے اسی کے پس و پیش عہد میں سینکڑوں مجموعہ ہائے حدیث مدون ہوئے، مؤطا کی تالیف کا بھی یہ زمانہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد اکثر صحابہ تعلیم و ارشاد اور جہاد و غزایا کی نیت سے بلاد مشرق و پیش پھیل گئے تھے لیکن صحابہ کا گروہ عظیم جن میں اکابر و اجلہ فقہاء داخل تھے مدینہ ہی میں رہا، امام مالک کا عہد وہ ہے جب احادیث و روایات تمام بلاد اسلامیہ میں منتشر تھیں، اس لحاظ سے ان کے عصر میں جن ملکوں میں مجموعہ ہائے حدیث کی تدوین ہوئی وہ اپنے اپنے حدود ملک کے اندر محدود تھے، مرکز نبوت اور مہبط وحی مدینہ میں جو علم نبوی کا سب سے بڑا گنجینہ تھا حدیثوں کی جمع و ترتیب، جس خوش بخت کی قسمت میں تھی، وہ امام مالک ہیں۔

مؤطا علم مدینہ کا مجموعہ ہے، جہاں زرد و جواہر کی اصلی کان تھی، تمام اکابر صحابہ و اعظم تابعین کا مسکن یہی شہر مبارک تھا، اس لیے یہ صحیفہ مقدس انہی بزرگوں کی روایات و فتاویٰ پر مبنی ہے، اس بنا پر یہ صحیفہ حقیقت میں صحیح ترین، موثق ترین اور کامل ترین احکام اسلامیہ کا مجموعہ ہے۔

تالیف مؤطا:

یہ ظاہر ہے کہ امام مالک ہمیشہ مدینہ ہی میں قیام پذیر فرما رہے، اس لیے تالیف کا مقام معلوم ہے لیکن صحیح زمانہ

① تزئین الممالک، ص: 40، 41.

② ان معلومات کے لیے مقدمہ فتح الباری ملاحظہ ہو۔

③ مقدمہ مسوی شاہ ولی اللہ، کشف الظنون، 572/2.

متعین نہیں، 130ھ سے زوال بنی امیہ کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے تصنیف و تالیف کا شغل عام نہ تھا، 144ھ میں منصور نے آخری حج کیا ہے، اس وقت مؤطا متداول و مشہور ہو چکی تھی۔ اس لیے اس کا زمانہ تالیف ان دونوں کا درمیانی زمانہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

امام صاحب جب مؤطا کی تالیف میں مشغول ہوئے اور اس کی خبر دوسرے لوگوں کو پہنچی تو مدینہ کے علماء بھی اپنی اپنی احادیث کا مجموعہ تیار کرنے لگے، لوگوں نے امام صاحب سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”صرف حسین نیت کو بقا ہے“ یہ پیش گوئی کس قدر صحیح ثابت ہوئی، چنانچہ مؤطا امام مالک کے سوا کوئی مؤطا دنیا میں معلوم و باقی نہیں رہی۔ امام مالک نے تصنیف سے فارغ ہو کر اس کو شیوخ حدیث کی خدمت میں پیش کیا، سب نے بہ عافیت پسند کیا، عام اہل مدینہ کے لیے وہ دن عجیب مسرت کا تھا، جب ان کے مجموعہ فضائل میں ایک اور فضیلت کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ۳

وجہ تسمیہ:

مؤطا کے لغوی معنی ”روندا ہوا“ یا ”چلا ہوا“ کے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے ”روندے ہوئے یا چلے ہوئے“ مجازی معنی یہ ہیں کہ ”جس پر عام ائمہ اور علماء اور اکابر چلے ہوں اور جس کو ان سب کے رایوں نے روندنا اور پامال کیا ہو یعنی سب نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو اور اس سے اتفاق کیا ہو“ اس طرح گویا اس کے معنی ”متفق“ اور ”مطابق“ کے ہیں، چونکہ تمام شیوخ حدیث نے اس سے اتفاق و مطابقت کی، اس لیے اس کا نام مؤطا مشہور ہو گیا۔ تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ”مؤطا اس راستہ کو کہتے ہیں جس پر لوگ گزرتے ہوں“ سنت کے معنی بھی راستہ کے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جس پر آنحضرت ﷺ گزرے، مؤطا وہ پامال راستہ ہے جس پر آنحضرت ﷺ کے بعد تمام صحابہ گزرے، غرض مؤطا کا لفظ اپنی حقیقت کا آپ مفسر ہے کہ ان مسائل پر مشتمل ہے جن پر صحابہ کا عمل رہا ہے اور جمہور سلف جن پر چلے ہیں۔

تعداد مرویات:

ابتداء مؤطا میں دس ہزار حدیثیں تھیں، لیکن امام کے خاتمہ صحت پسند نے تقریباً آٹھ ہزار حدیثیں قلم بند کر دیں، باقی 1720 ہیں جن میں سے مسند اور مرفوع 600 ہیں، مرسل 235، موقوف 613، تابعین کے اقوال و فتاویٰ 285، باغیات مالک 75۔

- ① أيضاً، جامع بیان العلم ابن البر، ص: 67.
- ② تہذیب الکمال ترجمہ مالک بن انس.
- ③ بستان المحدثین ذکر امام مالک، ص: 9.
- ④ مقدمہ مسوی شاہ ولی اللہ، ص: 6.
- ⑤ مقدمہ مسوی شاہ ولی اللہ، ص: 1.

موضوع مؤطا:

مؤطا کا موضوع صرف احکام فقہیہ ہیں، اس لیے وہ سینکڑوں ابواب و فصول جو بخاری و مسلم اور ترمذی وغیرہ میں نظر آتے ہیں، مؤطا ان سے خالی ہے، کیونکہ فقہیات سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس بنا پر بعض محدثین کے مطابق اس کو ”کتاب السنن“ کہنا چاہیے۔

مؤطا اور اس کی معاصر کتابوں کے ساتھ موازنہ:

مؤطا سے قبل اور خود اس کے زمانہ میں بیسیوں مسانید اور مؤطائیں لوگوں نے لکھیں، جن میں سے بعض اب تک باقی ہیں، لیکن اور مؤطاؤں اور مؤطائے امام مالک کے موازنہ سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ مؤطا اور ان کتابوں میں وہی نسبت ہے جو صحیح بخاری کو مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بیہقی سے ہے خود ان کتابوں کا فقدان اور عدم شہرت اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، تین خاص وجوہ سے مؤطا کا امتیاز بالکل روشن ہو جاتا ہے۔

(1)..... مؤطا سے پہلے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئیں ان کا تہی زیادہ تر صحابہ و تابعین کے آثار و فتاویٰ تھے، امام مالک نے مؤطا میں احادیث صحاح و مسند یا منقطع و مرسل کو بنائے اول اور آثار و فتاویٰ کو بنائے ثانی قرار دیا۔

(2)..... دوسرا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ان میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا تھا اور مؤطا میں صرف اسی حدیث یا فتویٰ نے جگہ پائی ہے جس کو صحت کا شرف حاصل تھا۔

(3)..... تیسری بات یہ ہے کہ مؤطا مدینہ میں تالیف ہوئی ہے، اور اس کے رواۃ حجازی ہیں اور دیگر مسانید اور مؤطائیں کوفہ، بصرہ، واسط، شام، یمن، خراسان، اور رے وغیرہ میں لکھی گئیں، اس لیے ان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، اور اس پر تمام علمائے حدیث کا اتفاق ہے کہ حجاز کی حدیثیں صحت، قوت اور جودت اسناد میں سب پر فائق ہیں۔

طبقات کتب حدیث میں مؤطا کا درجہ:

علمائے حدیث نے کتب حدیث کو چار مختلف طبقات میں منقسم کیا ہے، طبقہ اولیٰ میں وہ تصانیف ہیں جن کے مصنفین حدیث کے امام اور فن کے نقاد تھے اور جن کی تصنیفات صحت، جودت، اسناد اور قبول محدثین کے لحاظ سے سب سے مقدم ہیں اور جن کے رجال حفظ، شجرت، وثوق، شہرت میں معروف ہیں، اس طبقہ میں مؤطا، بخاری اور مسلم داخل ہیں۔ عام علماء تو اس کو مسلم بلکہ ترمذی کے بھی بعد جگہ دیتے ہیں لیکن محققین قدماء اور عواماً تاخرین میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالحزیر اس کو بخاری سے بھی مقدم سمجھتے ہیں۔

(1)..... مؤطا کو سب سے بڑا شرف یہ بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کلام اللہ کے بعد جو کتاب آئی وہ کلام الرسول کا یہی اصح ترین مجموعہ تھا، ظاہر ہوئی، کشف الظنون میں ہے ”سب سے پہلی کتاب جو اسلام میں لکھی گئی ہے

وہ مؤطا ہے۔" قاضی ابوبکر ابن عربی م ۵۳۶ھ مؤطا کی شرح میں لکھتے ہیں یہ "پہلی کتاب ہے جو شریعت اسلامیہ میں لکھی گئی ہے" حضرت سفیان کہتے ہیں "سب سے پہلے مالک نے صحیح تالیف کی۔" (2) باوجود نقش اول ہونے کے بھی اس کے بعد کی کتابیں اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتیں، جس کے متعلق ائمہ مجتہدین اور علمائے حدیث کی قوی شہادتیں موجود ہیں، امام شافعی ۲۰۴ھ میں فرماتے ہیں "روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب مؤطا امام مالک سے زیادہ صحیح نہیں ہے۔" ابوبکر ابن عربی فرماتے ہیں "یہ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے اور سب سے پچھلی بھی، کیونکہ پھر اس کے مثل کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔" شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کتاب الام میں امام شافعی اور کتاب الاثار میں امام محمد کی جو نقابہت ہے وہ مؤطا ہی کے صدقہ میں ہے۔

(3) امام مالک سے مؤطا کی روایت کرنے والے جس پایہ کے لوگ ہیں، وہ بخاری اور مسلم کے نہیں ہیں، اس لیے خواص و عوام کی نقل و روایت میں جو فرق ہے وہ یقیناً مؤطا اور دیگر کتب سے نقل و روایت میں ہے۔

(4) رسول اللہ ﷺ اور مولفین حدیث میں جتنے واسطے کم ہوں گے اسی قدر اس کی تالیفات زیادہ معتبر اور مستند ہوں گی، بخاری و مسلم کی روایتیں عموماً پانچ چھ واسطوں سے مروی ہیں، مؤطا کی حدیثیں تین چار واسطوں سے زیادہ کی نہیں ہیں، امام بخاری کو اپنی بیس ثلاثیات پر ناز ہے اور مؤطا کی بنیاد ہی ثلاثیات پر ہے اس کے علاوہ اس میں چالیس ثلاثیات ہیں۔

مؤطا کے نسخے:

مؤطا امام مالک سے تین مختلف طریقوں سے مروی ہے جن میں مشہور نسخے 16 نسخے ہیں، ان میں سے معتبر اور باوثوق گیارہ اور باوثوق تر چار ہیں، یعنی یحییٰ ابن کبیر، ابو مصعب اور ابن وہب کے نسخے لیکن متداول ترین اور مشہور ترین یحییٰ بن یحییٰ انکی مصمودی کی روایت والا نسخہ ہے، کتاب کی مشہور ترتیب یہ ہے: اول کتاب کتاب الجنازہ، وقوت الصلاة، پھر کتاب الزکوٰۃ، پھر کتاب الصیام، اس کے بعد تمام نسخے کتاب الحج تک متفق ہیں، کتاب الحج کے بعد سے پھر مختلف ترتیب ہیں۔ ① اس قسم کا اختلاف بخاری و مسلم سب میں ہے۔

شروح و تعلیقات:

کسی تصنیف کے قبول و ہرلعزیز کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کو شارحین، معلقین و محبین کی ایک بڑی جماعت ہاتھ آئے اور اس میں کیت سے زیادہ اصل چیز کیفیت ہو، مؤطا ان دونوں خصوصیات کے لحاظ سے خوش قسمت ہے، تقریباً پچیس علمائے کبار نے اس کی شرح و تعلیق اور دیگر خدمات انجام دی ہیں، قدمائے ابن حبیب مالکی متونی

239ھ، امام ابوسلمان خطابی م 388ھ، ابن رشیق قیروانی م 456ھ محدث ابن عبد البر، م 463ھ، امام باجی اندلسی متونی 474ھ، قاضی عیاض متونی 544ھ، قاضی ابوبکر بن عربی متونی 546ھ اور متاخرین میں حافظ جلال الدین سیوطی متونی 911ھ علامہ زرقاتی مصری م 1122ھ، شاہ ولی اللہ دہلوی م 1176ھ وغیرہ داخل ہیں۔

امام خطابی، حافظ سیوطی، ابن عبد البر، ابن حزم، ابوالولید باجی نے بخلاف فتاویٰ صرف مؤطا کی احادیث کی تخصیص کی ہے، حافظ سیوطی نے رجال مؤطا کو علیحدہ کیا ہے، احمد بن عمران، انحنس بھری اور قاضی عیاض نے مؤطا کے لغات حل کیے ہیں، باجی اور دارقطنی نے مؤطا کے اختلاف نسخ پر بحث کی ہے، ابوالحسن علی بن محمد رباسی نے مؤطا کی صرف متصل الاسناد حدیثیں جمع کی ہیں، ابن بنگلو اور خلیفہ بغدادی نے صرف ان لوگوں کے حالات لکھے ہیں جنہوں نے امام سے مؤطا کی روایت کی ہے، مؤطا پر جو شروع لکھی گئی ہیں۔

چند شروع کے نام یہاں درج کیے جاتے ہیں:

- (1) مشارق الأنوار کے مؤلف قاضی عیاض ہیں، یہ مؤطا اور صحیحین کی شرح ہے۔
- (2) كشف المغطا في شرح المؤطا، عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی (911ھ) کی تالیف ہے، یہ بڑی مفصل اور جامع شرح ہے۔
- (3) تنویر الحوالک شرح مؤطا الإمام مالک کے مؤلف عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ہیں، یہ تعلق ہے جسے اس سے مختصر کیا ہے۔

(4) التفسی لحديث المؤطا اور التمهید کے مؤلف حافظ ابو عمر بن عبد البر یوسف بن عبد اللہ القرطبی ہیں۔

(5) شرح مؤطا کے مؤلف محمد بن عبد الباقی بن یوسف بن احمد بن علوان الررقانی (1122ھ) ہیں متوسط درجے کی مفید شرح ہے، چار جلدوں میں چھپ چکی ہے۔

(6) المحلی بأسرار المؤطا شیخ سلام اللہ حنفی کی تالیف ہے، یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی اولاد سے ہیں۔

(7) المسوی کے مؤلف شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، ان کے اپنے مرتبہ نسخے پر عربی تعلیقات ہیں۔

(8) المصفی کے مؤلف بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، فارسی ترجمہ اور تعلیقات ہیں۔

(9) شرح المؤطا کے مؤلف علی بن سلطان الحصری المعروف ملا علی القاری (1014ھ) ہیں، (دو جلدوں پر مشتمل ہیں۔

(10) المنتقی شرح المؤطا، ابوالولید سلیمان الباجی (494ھ) کی تالیف ہے، مطبعة السعادة

مصر میں (1331ھ) میں سات جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔

(11) اوجز الماسک إلی موظا امام مالک، مولانا محمد زکریا سہارنپوری کی تالیف ہے، چھ جلدوں میں

سہارنپور سے چھپی ہے۔ حنفی مسلک کی اچھی شرح ہے۔

(12) حاشیہ موظا کے مؤلف مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی ہیں، کارخانہ (کراچی) نور محمد سے چھپ چکا ہے۔

(13) إضاءة الحالك من الفاظ موظا مالک اور دلیل السالك کے مؤلف محمد بن حبیب اللہ الشافعی

ہیں، یہ دونوں کتابیں 1354ھ میں اکٹھی شائع ہو چکی ہیں، اس میں موظا سے متعلق مفید معلومات ہیں۔

اس کے علاوہ بھی موظا کی شروحات و تعلیقات لکھی گئی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی (م 1373ھ) نے موظا پر

ہونے والے اہم کام کی ایک فہرست دی ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

شروع	29	تخرید و اسناد موظا	17
اختلاف موظا	2	رجال الموظا	4
غریب الموظا	7	روایت الموظا عن مالک	3
متفرق مباحث	7		
میزان:	66		

جمع و ترتیب

حافظ محمد محمود انصاری

انصاری السنہ پبلی کیشنز لاہور

کِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

اوقات نماز کے متعلق کتاب

”کِتَاب“ باب کَتَبَ یُکْتَبُ کا مصدر ہے۔ اس کا معنی لانا یا جمع کرنا ہے۔ محدثین ”کتاب“ تحریر کر کے یہ مراد لیتے ہیں، جس میں ایک موضوع سے متعلقہ مختلف پہلو سے متعلق روایات جمع کر دی جائیں۔ ”الصلاة“ کا لغوی معنی ”دُعا“ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا اہم ترین جزء دعا پر ہی مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی دُعا ہے جو کہ قیام میں تلاوت کی جاتی ہے، رکوع، قومہ، مجہدہ اور شہد ان سب مقامات پر دُعا کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو دُعا کا نام دیا گیا ہے۔ ”مَوَاقِیتُ“ کا واحد ”مِیقَاتُ“ ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ یا وقت مقرر کیا ہے اسے ”مِیقَاتُ“ کہا جاتا ہے۔

نماز مجگانہ کا قرآن وحدیث میں وقت محدود و متعین ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (النساء: 103) ”یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔“

ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ مَوْقُوتَةً بِمَوَاقِيتِ مُحَمَّدٍ“ (المعنی لابن قدامة: 412/1) ”تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کی ادائیگی ان کے مقررہ اوقات میں فرض ہے۔“ اسی لیے نماز میں سستی کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (الماعون: 4، 5) ”ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔“ اس آیت کی تفسیر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز اصل وقت سے لیٹ پڑھتے ہیں۔ (تفسیر طبری: 404/15، مسند ابویعلی، رقم: 701)

خلاصت کتاب اس کتاب میں 18 ابواب اور تیس (30) روایات ہیں، جن میں سے چودہ (14) مرفوع، بارہ (12) مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور چار (4) مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین رضم ہیں۔ ان میں سے بائیس (22) روایات کی اسناد صحیح، دو (2) کی حسن اور چھ (6) ضعیف ہیں۔ اس کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چھ (6) فتاویٰ جات ہیں۔

عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مغرب کی) نماز پڑھی تو رسول اللہ ﷺ نے بھی نماز
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا پڑھی، پھر انھوں نے (عشاء کی) نماز ادا کی تو رسول
اللہ ﷺ نے بھی نماز ادا فرمائی، پھر انھوں نے (بحر کی)

نماز پڑھی تو رسول اللہ ﷺ نے بھی نماز ادا فرمائی، پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو (اور مجھ کو بھی) اسی کا حکم فرمایا
گیا ہے..... (یہ حدیث سن کر) عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے (عروہ رضی اللہ عنہ سے) کہا کہ جان لو (اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر
اور سند کا حوالہ دے کر دھیان سے بتاؤ، وہ خبر) جو تم بیان کر رہے ہو، کیا واقعی جبریل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے رسول
اللہ ﷺ کے لیے نماز کے وقت مقرر کیے؟ عروہ رضی اللہ عنہ نے (جو اب میں سند بیان کرتے ہوئے) کہا کہ بشیر بن ابی
مسعود رضی اللہ عنہ اسی طرح اپنے والد (ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہما) سے (یہ واقعہ) بیان کرتے تھے (اور ابو مسعود رضی اللہ
عنہما سے روایت کرتے تھے) عروہ رضی اللہ عنہ نے (ایک اور دلیل دیتے ہوئے) کہا کہ یقیناً (میری خالہ) سیدہ
عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بیان کیا کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نماز عصر اس حال میں ادا فرمایا کرتے تھے کہ دھوپ (اُن کے حجرے
یعنی گھر کی دیوار پر) چڑھنے سے پہلے ابھی حجرے کے اندر (یعنی گھر کے اندرونی صحن میں) ہی ہوتی تھی۔

نائبہ:..... اس حدیث مبارکہ سے اصل مقصود یہ سمجھنا ہے کہ نماز عصر کو جلدی ادا کر لینا چاہیے، یہ بات
مشہور بھی ہے اور ہر حاجی اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ اُمہات المؤمنین کے حجرے چھوٹے چھوٹے سے تھے، اُن کا
اندرونی صحن وسیع نہیں تھا اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے مکانات کی دیواریں خواہ چھوٹی بھی ہوں، سورج کی دھوپ جلد ہی ان
کے صحن سے ختم ہو جاتی ہے اور دیواروں پر چڑھ جاتی ہے۔

عصر کا وقت ایک مثل شروع ہو جاتا ہے یعنی جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو نماز عصر پڑھی
جاسکتی ہے اور یہ ایک مثل سایہ، زوال کے وقت باقی رہنے والے سائے سے زائد ہوتا ہے..... یاد رہے ظہر کا وقت ختم
ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ فرمانِ مصطفیٰ ﷺ ہے: "وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَخْضِرِ الْعَصْرُ" "ظہر
کا وقت باقی رہے گا جب تک نماز عصر نہ آجائے۔" (مسلم: 612 / 173) نیز اختتام ظہر کے متعلق فرمایا: "وَكَانَ ظِلُّ
السَّرَجْلِ كَطُولِهِ" "اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔" (مسلم: 612 / 173) ایک روایت میں ہے:
"وَصَلَّى بِی الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ" "اور جبریل علیہ السلام نے مجھے نماز عصر اس وقت پڑھائی جب سایہ ایک
مثل ہو گیا۔" (ابوداؤد: 393، ترمذی: 149 وغیرہ) یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے تمام شاگردوں نے یہی
موقف اختیار کیا، خود امام صاحب سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی حنفی رضی اللہ عنہ اور مولانا
عبدالحی لکھنوی حنفی رضی اللہ عنہ نے حاشیہ موطا امام محمد میں اس موقف کی بھرپور تائید کی ہے۔ (مرعاة المفاتیح: 289/2)

اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خبر واحد حجت ہے، اسی طرح علماء کا حکمرانوں کی اصلاح کے لیے ان

کے پاس جانا درست ہے، بصورت دیگر حکمرانوں کی صحبت سے بچنا ہی بہتر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا دور بہت سنہری تھا، وہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بروقت ادا کرتے تھے اور اس میں غفلت و کوتاہی سے کام نہ لیتے تھے، سنت نبویہ کی ذرہ بھر مخالفت بھی ان کو گوارا نہ تھی، وہ نماز کی ادائیگی میں تھوڑی سی تاخیر پر بھی گرفت کرتے اور حاکموں کے درباروں میں یہی پابکی سے اظہارِ حق کرتے تھے، وہ یہ باور کراتے تھے کہ اوقات نماز کا معاملہ بہت عظیم ہے جس کی خاطر اللہ نے سید الملائکہ جبریل رضی اللہ عنہ کو نازل فرمایا اور پریکٹیکل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات نماز بتائے حدیث مذکور سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور احتیاط بھی عیاں ہوئی کہ باہمی اختلاف کے حل کے لیے فوراً سنتِ مطہری صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور یہی حکم الہی ہے (سورۃ نساء: 59)..... ہر اُمتی کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب صرف اسی قول و فعل کو قبول کرے جو قابلِ حجت سند سے ثابت ہو، کیونکہ بہت سے لوگ مختلف مقاصد کی خاطر جموئی روایات گھڑ کر ان پر حدیث کا لیبل لگا لیتے ہیں، لہذا حدیث کے معاملے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرح ضرور تحقیق کر لینا چاہیے..... نیز معلوم ہوا کہ مفضول یعنی کم رتبے والے کے پیچھے افضل شخصیت کی نماز ہو جاتی ہے جیسا کہ جبریل رضی اللہ عنہ کے پیچھے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین: 633)

[2] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِيدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْعَدِيدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَتْهُمُ قَالَ: آتَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ . قَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ .

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر کے وقت کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (کے جواب) سے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ جب اگلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اسی وقت ادا فرمائی جب فجر (صبح صادق) طلوع ہوئی، پھر اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خوب روشنی ہو جانے کے بعد ادا فرمائی، پھر فرمایا: ”نماز (فجر) کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟“ اس (سائل) نے عرض کیا کہ میں یہ

[2] (صحیح لغیرہ) سنن النسائی، کتاب المواقیت، باب اول وقت الصبح، حدیث: 545، مسند احمد: 3/113، 182، 189، التمهید لابن عبد البر: 332/4، مسند البزار: 193/1، الاوسط لابن المنذر: 2/347، السنن الکبری للبیہقی: 377/1، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ للالبانی: 109/3..... شیخ سلیم نے اسے صحیح لغیرہ کہا ہے، شیخ احمد علیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے اس کی سند کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

ہوں، اے اللہ کے رسول! تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان دونوں (وقتوں) کے درمیان میں (نماز فجر کا) وقت ہے۔“

مشاہدہ

..... رسول کریم ﷺ نے دو دنوں میں نماز فجر کو اذان اور آخر وقت میں پڑھ کر دکھا دیا ہے، لہذا یہ دونوں اوقات بھی نماز فجر ہی کے ہیں اور ان دونوں کا درمیانی وقت بھی نماز فجر کی اذان کی کا وقت ہے..... اس حدیث مبارکہ سے شان صحابہ جنم ﷺ بھی آشکار ہوتی ہے کہ وہ کس طرح دینی تعلیم کے لیے بے تاب رہتے تھے، یہ بھی معلوم ہوا کہ از روئے مصلحت سال کو فوری جواب دینا بھی لازم نہیں۔ نیز عمل کے ذریعے جواب دینا سنت رسول ﷺ ہے اور زیادہ مؤثر، دیر پا اور دور رس ثابت ہوتا ہے، نیز اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء کو اپنی محبت، رفاقت اور معیت کا شرف بخشے میں وسعت ظہنی کا مظاہرہ کریں۔

[31] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى سِيدَه عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَوَيْتُ كَرْتِي فِيهِمْ كَمَا بَلَّاشِبَه رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَبْحَ كِي نَمَازٍ يَزِدُّنِي، بِحِرْمَانِ عَمْرُوْتِي (جماعت سے فارغ ہو کر) اپنی چادریں لپیٹے ہوئے (گھروں کو) واپس لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔

مشاہدہ

..... معلوم ہوا کہ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا رسول اللہ ﷺ کا عام معمول تھا، لہذا اس نماز کو جلدی اور اندھیرے میں ادا کرنا زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ احناف کے علاوہ باقی تمام فقہاء کا یہی موقف ہے، ایک روایت میں ہے کہ لا یُعْرِفُنَّ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا (نماز پڑھ کر جانے والی) عورتیں ایک دوسری کو پہچان نہ پاتی تھیں۔“ (بخاری: 872) نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ کوئی بھی نماز ادا کر سکتی ہیں، اگرچہ ان کے لیے بہترین اور افضل ترین صورت یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی کسی خفیہ مقام پر نماز ادا کریں، یہ بھی معلوم ہوا کہ پردے کے لیے برقعہ کا استعمال لازمی نہیں ہے، اگرچہ برقعہ کا استعمال پردے کے لیے زیادہ مفید ہے لیکن پورے جسم کو ڈھانپنے والی ایک چادر بھی کافی ہے۔ یاد رہے کہ پردے والی چادر یا برقعہ کا نقش و نگار والا ہونا پردے کا مقصد نفرت کر دیتا ہے۔

[4] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَضْرَتِ ابُو بَرِيْرَةَ رَوَيْتُ كَرْتِي فِيهِمْ كَمَا بَلَّاشِبَه رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

[3] [صحیح] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب انتظار الناس قیام الامام، حدیث: 867، نیز دیکھیے: 372، 578، 872، صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالصبح فی اول وقتها، حدیث: 645، ابوداؤد: 423، ترمذی: 153، نسائی: 546، 547۔

[4] [صحیح البخاری، کتاب مواقیح الصلاة، باب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب، حدیث: 556، 579، صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، حدیث: 608، ابوداؤد: 412، ترمذی: 186، نسائی: 518-515، ابن ماجہ: 699، 700۔

نے فرمایا: ”جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے صبح (کی مکمل نماز) کو پالیا اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز عصر میں سے ایک رکعت پالی تو بلاشبہ اس نے عصر (کی مکمل نماز) کو پالیا۔“

أَسْلَمَ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

فائدہ: اس جامع حدیث مبارکہ کے دو مفہوم ہیں: (1) ایک یہ کہ جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہو تو اسے نماز شروع کر دینی چاہیے، ایسی صورت میں اس کی نماز کو ”ادا“ شمار کیا جائے گا نہ کہ قضا، اسی طرح نماز عصر کا معاملہ ہے، اگرچہ سورج کے طلوع یا غروب ہوتے ہی ان نمازوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کی ایک رکعت کے علاوہ باقی نماز وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے لیکن شریعت نے اس پر رحم و کرم فرماتے ہوئے اس کی ایک رکعت ہی کی برکت سے پوری نماز کو ادا شمار کیا ہے، یاد رہے کہ اس مفہوم کے مطابق اس حدیث کا تعلق عذر کی بنا پر نماز مؤخر ہو جانے سے ہے کہ کوئی شخص نیند، سفر یا بھول وغیرہ کی بنا پر نماز کو اول وقت یا درمیان وقت میں نہ پڑھ سکا ہو، جان بوجھ کر نماز عصر کو دھوپ زرد ہونے تک مؤخر کرنا منافی کی علامت ہے احناف بھائیوں کو چاہیے کہ تصعب چھوڑیں اور اس حدیث کے دونوں حصوں کو قابلِ اتباع سمجھیں، وہ عصر کے متعلق تو اسے تسلیم کرتے ہیں اور فجر والے حصے کو قیاس کے مخالف سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں، اللہ سے ڈریے، جب آقا ﷺ کا فرمان مبارک صحیح سند سے ثابت ہو چکا تو پھر کیوں کسی امام، فقیہ اور امتی کی تقلید میں فرمانِ نبوی ﷺ کو ٹھکرایا جائے، یاد رکھیے اپنے مفاد اور خواہش کی خاطر یا اپنے ذہن اور سوچ کو ترجیح دیتے ہوئے شریعت کا کچھ حصہ مان لینے اور کچھ حصہ چھوڑ دینے والوں کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفْتَوْمُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمٌ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

(البقرة: 85)

”تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، چنانچہ تم میں سے جو کوئی یہ کام کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔“

احناف نے محض اپنے امام کی تقلید میں اس حدیث میں بہت تاویلات کرنے کی کوشش کی لیکن اس آیت کے پیش نظر دل کہاں مطمئن ہونا تھا، اس لیے بعض نے دوسرے راستے اختیار کرنا چاہے لیکن اپنے امام کا قول بھی نہ چھوڑا تو پھر کچھ نے اس حدیث کو منسوخ کہہ کر بالکل ہی ترک کر دیا اور بعض نے اس حدیث کے واضح الفاظ میں تحریف معنوی کا ارتکاب بھی کیا اور حدیث کے راویوں کو وہم اور سوء فہم میں مبتلا قرار دینے کی جسارت بھی کی، احناف میں سے شیخ عبدالجبار لکھنوی ہی کو توفیق ملی کہ ”شرح دقائے“ کے حاشیے میں انھوں نے جمہور فقہاء کی طرح اس حدیث کے دونوں حصوں کو تسلیم کیا۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے مرعاة الفناج: 308/2-311)

(2)..... اس حدیث کے جامع الفاظ میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اگر کوئی کافر اس وقت اسلام قبول کرے جب نماز کا وقت ختم ہونے میں صرف ایک رکعت کی ادائیگی کا وقت باقی ہو تو وہ نماز اس کے ذمے لازم ہو جاتی ہے جسے بعد میں پڑھنا اس پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ایسے ہی وقت میں بالغ ہو جائے یا کوئی عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو وہ نماز ان کے ذمے بھی فرض ہو جاتی ہے۔

[5] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ إِنَّ أَمَّهُ أَمَرَتْهُمُ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَبَعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْبَعُ . ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ النَّعْيُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيَضَاءَ نَفِيَّةٍ قَدَرُ مَا يَسِيرُ الرَّائِبُ قَرَسَحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَبْلِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّقَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں (حکومتی کارندوں) کو لکھا کہ بے شک میرے نزدیک تمہارے تمام معاملات میں سب سے اہم نماز ہے، چنانچہ جس نے نماز (کے ارکان و آداب اور شرائط وغیرہ) کی حفاظت کی (اور انھیں یاد بھی رکھا) اور اس پر پابندی کی تو اس نے اپنے پورے دین کو محفوظ کر لیا اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا (خواہ بالکل ادانہ کی یا صحیح طریقے سے ادانہ کی) تو وہ اس کے علاوہ باقی تمام معاملات کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے، پھر انھوں نے (یہ بھی) لکھا: ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب (آفتاب ڈھلنے کے بعد) سایہ ایک ہاتھ کے برابر (لہا) ہو جائے (اور یہ ظہر کا وقت جاری رہتا ہے) یہاں

[5] (موقوف ضعیف) شرح معانی الآثار للطحاوی: 158/1، مصنف عبدالرزاق: 536/1، السنن الکبریٰ للبیہقی: 445/1، الأوسط لابن المنذر: 328/2، معرفة السنن والآثار: 462/1۔ شیخ سلیم بن علی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے ضعیف اور امام ابن عبدالبر نے منقطع کہا ہے۔

فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحُ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ نَكَّ كَمَا تَمَّ فِيهِ مِنْ كَسَى كَمَا سَابَهُ اس کے برابر (ایک مثل) ہو جائے، اور نماز عصر اس حال میں ادا کرو کہ سورج بلند، مُشْتَبِكَةٌ۔

سفید اور (زردی سے) صاف ہو، اس اندازے کے مطابق کہ کوئی شتر سوار (نماز عصر کے بعد) چھ میل یا نو میل (تقریباً ساڑھے چودہ یا ساڑھے اکیس کلومیٹر) سفر کر کے اور نماز مغرب اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کی نماز اس وقت ادا کرو جب شفق (غروب آفتاب کے بعد آسمان پر نظر آنے والی سرخی) غائب ہو جائے (اور عشاء کا وقت) تہائی رات تک ہے، پھر جو شخص (نماز عشاء سے پہلے) سو جائے تو (اللہ کرے کہ) اس کی آنکھ نہ سو سکے۔ (اُسے نیند کا مقصد یعنی سکون و آرام اور استراحت حاصل نہ ہو، پھر دوبار مزید فرمایا:) جو سو جائے اُس کی آنکھ نہ سوئے، جو سو جائے اُس کی آنکھ نہ لگے، اور صبح کی نماز اس حال میں پڑھو کہ تارے ظاہر ہوں اور باہم ملے جلتے ہوں۔

مشاہدہ:..... حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس خط سے معلوم ہوا کہ حاکم وقت کو اپنے ماتحت عہدیداروں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً نماز کے اہتمام پر زور دینا چاہیے، جو شخص اس فریضہ اہلٹی کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا وہ کسی بھی دینی و دنیوی اور عوامی و اجتماعی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا..... اس روایت میں بھی ظہر کے وقت کا اختتام ایک مثل پر مذکور ہے اور نماز عصر کو بھی جلد ادا کر لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ شفق کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: **الشفق الحُمْرُ** "شفق سے مراد سرخی ہے۔" (مصنف عبدالرزاق: 2122، بیہقی: 373/1۔ سند صحیح ہے) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عشاء سے پہلے سو جانے والے کے لیے اس لیے بددعا کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا نماز عشاء سے پہلے سو جانے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔" (بخاری: 547، مسلم: 647) نیز تاروں کی موجودگی میں نماز فجر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری سلطنت اسلامیہ میں نماز فجر تار کی میں ادا کی جائے۔

[6] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُوسَى أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ، إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءً نَفِيَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ

ابو سہیل (نافع) بن مالک اپنے والد (مالک بن ابی عامر اُحمری) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ظہر کی نماز پڑھو جب سورج ڈھل جائے اور نماز عصر اس حال میں پڑھو کہ سورج سفید اور صاف ہو، اس سے پہلے پہلے کہ اس میں

[6] (موقوف صحیح) مصنف عبدالرزاق: 536/1، معرفة السنن والآثار: 463/1، الاوسط لابن المنذر: 375/2، السنن الكبرى للبيهقي: 370/1، شيخ سليم بلالي اور شيخ احمد علي سليمان نے اسے موقوف صحیح کہا ہے اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اسے متصل ثابت قرار دیا ہے۔

زردی داخل ہو، اور مغرب کی نماز پڑھو جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء کو مؤخر کر دو جب تک تمھیں نیند نہ آئے اور صبح کی نماز پڑھو اس حال میں کہ تارے ظاہر اور آپس میں ملے چلے ہوں اور نماز فجر میں ”منفصل“ میں سے دو لمبی سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔

فائدہ..... ”منفصل“ سے مراد قرآن مجید کی ساتویں منزل ہے، اور اس پوری منزل میں ساٹھ سے زیادہ سورتیں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو پارے کے چوتھائی حصے کے برابر ہو، اس لیے احناف کا یہ تاویل کرنا بالکل غلط اور صریح دھوکا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نماز فجر کو تاروں کی موجودگی میں یعنی تاریکی ہی میں ادا کرنے کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سورۃ بقرہ جتنی لمبی تلاوت کرنا چاہتے ہوں..... نماز عشاء کو نیند کی آمد تک مؤخر کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسے نصف رات سے بھی لیت کر دیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح فرما چکے ہیں کہ وَفَسْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ”عشاء کا وقت نصف رات تک ہے۔“ (صحیح مسلم: 612)

[7] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيضاءُ نَفِيَّةٌ قَدَرًا مَا يَسِيرُ الرَّايِبُ ثَلَاثَةَ فَراسِخَ وَأَنَّ صَلَّى الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ نماز عصر اس حال میں ادا کرو کہ سورج سفید اور صاف ہو، اتنا وقت ہو کہ (اس کے بعد غروب آفتاب سے قبل) اونٹ کا سوار تین فرسخ (نومیل) یعنی تقریباً ساڑھے اکیس کلومیٹر) سفر کر سکے اور نماز عشاء (آغاز وقت سے لے کر) تہائی رات تک کے درمیان میں پڑھ لو، پھر اگر اس سے بھی تاخیر کرنا چاہو تو نصف رات تک کر سکتے ہو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔

[8] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ،

عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ جو زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا

[7] (موقوف ضعیف) مصنف عبدالرزاق: 1/353-537، حدیث: 2039-2035، السنن الكبرى للبيهقي: 1/445، 446 (2096)، معرفة السنن والآثار: 1/462. شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ضعیف ہے، اس کی سند منقطع ہے کیونکہ عروہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔

[8] (موقوف صحیح) مصنف عبدالرزاق: 1/540، الاوسط لابن العنذر: 2/376. شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو موقوف ٹھہرا ہے اور علامہ الہالبانی رضی اللہ عنہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ سے اوقات نماز صحیح سند کے ساتھ مروعا بھی مروی ہیں، دیکھیے سنن النسائي، کتاب العواقبت، باب آخر وقت الظهر، حدیث: 503، وانظر جامع الترمذی: 151

کے آزاد کردہ غلام ہیں ، نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نماز کے وقت کے متعلق سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے لگے کہ میں تمہیں (اس کی) خبر دے دیتا ہوں، تو نماز ظہر پڑھ جب تیرا سایہ تیرے برابر یعنی ایک مثل ہو جائے اور نماز عصر پڑھ جب تیرا سایہ تجھ سے دوگنا یعنی دو مثل ہو جائے اور مغرب کو ادا کر جب سورج ڈوب جائے اور عشاء کورات کے تہائی حصے تک کے درمیان میں ادا کر اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیا کر۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا أَخْبِرُكَ صَلَّى الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ بِمِثْلِكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ بِمِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّ الصُّبْحَ يَغْتَسِبُ . يَعْنِي الْغَلَسَ .

حاشیہ: احناف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس فتوے میں نماز عصر کے لیے دو مثل کا لفظ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے اور اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، حالانکہ (1) اس فتویٰ میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو بتاتا ہو کہ نماز عصر کا وقت شروع ہی دو مثل سے ہوتا ہے۔ (2) اس فتویٰ میں نماز ظہر کو ایک مثل پر پڑھنے کے حکم کو پھر کیوں ترک کیا جاتا ہے؟ کیا ظہر کا وقت ایک مثل پر شروع ہونے کے لیے کوئی حنفی اسے دلیل بنائے گا؟ (3) اس فتویٰ میں نماز فجر کو اندھیرے میں پڑھنے کے حکم سے احناف کیوں اعراض کرتے ہیں؟ (4) نسائی (حدیث: 503، سند صحیح ہے) میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے نمازوں کے اوقات کو روایت کیا ہے، جس میں ہے کہ جبریل رضی اللہ عنہ نے پہلے دن ظہر کو سورج ڈھلتے ہی ادا کیا اور عصر کو ایک مثل پر پڑھا اور پھر دوسرے دن ظہر ایک مثل پر جبکہ عصر دو مثل پر ادا کی۔

[9] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، انھوں نے فرمایا کہ ہم (مدینہ منورہ میں نبی مکرم ﷺ کے ہمراہ) نماز عصر ادا کرتے تھے، پھر (ہم میں سے) کوئی شخص بنو عمرو بن عوف کے محلے کی طرف جاتا تو ان کو (ابھی) نماز عصر ادا کرتے ہوئے پالیتا تھا۔

حاشیہ: یہ عہد مدینہ میں مسجد نبوی سے تین میل کے فاصلے پر ہے اور اس سے مراد ”بستی قبا“ ہی ہے جہاں بنو عمرو بن عوف آباد تھے جیسا کہ اگلی روایت میں آرہا ہے، یہ لوگ کھیتی باڑی والے تھے اور ضروری کاموں سے فارغ ہو کر نماز عصر ادا کرتے تھے، الغرض معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نماز عصر کو اذان وقت ہی میں ادا فرمالیے تھے اور یہ

[9] صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب التکبیر بالعصر، حدیث: 621/194، نسائی: 507.

بھی ثابت ہوا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی مسجدوں میں نمازوں کے اوقات کیساں نہیں تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان میں وسعت ہے۔

[10] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ النَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم (معبیت رسول ﷺ میں) نماز عصر ادا کرتے، پھر کوئی جانے والا قبائلی کی طرف جاتا تو وہ ان کے پاس اس حالت میں پہنچ جاتا تھا کہ سورج ابھی بلند ہی ہوتا تھا۔

شانہ

..... قبایعینہ منورہ کے جنوب میں تین میل کی مسافت پر ہے، بعض روایات میں چار میل دور جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ (بخاری: 550، 7329)

[11] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَصَلُّونَ الظُّهْرَ يَعِيشِي.

قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں (صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم) کو صرف اور صرف ایسا (ہی کرتے) پایا کہ وہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرتے تھے۔

شانہ

..... ”عیشی“ کا وقت زوال کے فوراً بعد سے لے کر مغرب تک رہتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پوتے، فقیر مدینہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے اس فرمان سے ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو زوال کے فوراً بعد نماز ظہر ادا کرنے کو معمول بناتے ہیں، خود رسول اللہ ﷺ بھی زوال آفتاب کے بعد کچھ وقت گزار کر ہی ظہر پڑھا کرتے تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّبِيِّ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشَّيْءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ ”رسول اللہ ﷺ کی نماز ظہر کا گریوں میں اندازہ یہ تھا کہ (آپ اس وقت اسے پڑھتے جب سورج ڈھلنے کے بعد سایہ) تین سے پانچ قدم تک ہو جاتا اور مردوں میں پانچ سے سات قدم تک ہو جاتا۔“ (ابوداؤد: 400، نسائی: 504۔ اس کی سند صحیح ہے)

2- بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے وقت کا بیان

شانہ الباب

اس باب میں (2) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے ایک مؤثف اور ایک مقطوع ہے۔ نیز

[10] صحيح البخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، حديث: 548، 550، 551، 7329، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التكبير بالعصر، حديث: 193، 192/621، ابوداؤد: 404، ابن ماجه: 682

[11] [مقطوع صحيح] مصنف عبدالرزاق: 1/546، 547 (2067)

اس میں امام مالک کے دو فتوے بھی موجود ہیں۔

نائد: جمعہ چونکہ نماز ظہر کا بدل ہے اس لیے اس کا وقت بھی ہو، ہو ظہر والا ہی ہے، یعنی زوال آفتاب سے لے کر سایہ ایک مشل ہونے تک رہتا ہے، رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اول وقت ہی میں جمعہ ادا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تیاری اور اس میں جلدی حاضر ہونے کا اس قدر شوق رکھتے اور اہتمام کرتے تھے کہ دوپہر کا کھانا اور قیلول جمعہ کے بعد تک مؤخر کر دیتے۔ (صحیح بخاری: 939، صحیح مسلم: 859) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس وقت جمعہ پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ (صحیح بخاری: 904) حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جمعہ اس وقت ادا کرتے جب زوال آفتاب ہو جاتا۔

(صحیح مسلم: 860)

[12] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهْبِيلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى طَسْفَةَ لِعَقِيبِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَطْرُحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغُرَبِيِّ فَيَأْذَأُ عَشَى الطَّنْفَسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ - قَالَ مَالِكٌ وَالِدُ أَبِي سَهْبِيلٍ - ثُمَّ تَرَجَّعَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَتَقَبَّلَ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ .

ابو سہیل بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے والد مالک بن ابی عامر اسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک بوریا (دری) دیکھا کرتا تھا جسے جمعہ کے دن مسجد نبوی کی مغربی دیوار کی طرف ڈال دیا جاتا تو جب ساری دری کو دیوار کا سایہ ڈھانپ لیتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلتے اور جمعہ پڑھاتے۔ مالک بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز جمعہ کے بعد واپس لوٹ جاتے اور دوپہر کا قیلول کرتے۔

نائد: مسجد نبوی میں جب قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں جانب مغرب کی سمت ہے، اسی جانب مسجد کی مغربی دیوار ہے جس کے ساتھ مسجد کے اندر حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی دری بچھا دی جاتی، جب سورج سر پر پہنچ کر مغرب کی طرف ڈھل جاتا تو سایہ دری پر پڑنے لگتا، چنانچہ مزید تھوڑی دیر انتظار کے بعد سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا دیتے، پھر جن لوگوں نے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کا اجر و ثواب پانے کی خاطر دوپہر کا کھانا اور قیلول چھوڑا ہوتا تھا، وہ بعد میں جا کر کھانا بھی کھا لیتے اور قیلول بھی کر لیتے تھے۔

[13] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

ابن ابی سلیط (عبداللہ بن اسید بن عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ) سے (مقطوع صحیح) تغلیق التعلیق: 355/2، 356، الْمُحَلَّى لابن حزم: 244/3۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے مقطوع صحیح قرار دیا ہے۔

[13] (موقوف حسن) الْمُحَلَّى لابن حزم: 244/3، 245۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے موقوف روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

روایت ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں نماز جمعہ ادا کی اور عصر کی نماز ”مئلک“ نامی جگہ پر ادا کی۔
وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلِكٍ .
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ لِلتَّهَجِيرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ .
امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کو جلدی ادا کر لینے اور تیز اور جلدی چلنے کی وجہ سے (ممکن) ہوا۔

مشاہدہ

..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زوال آفتاب کے فوراً بعد جمعہ ادا کر لیا، پھر اسی وقت مکہ کی طرف چل پڑے اور مکہ و مدینہ کے درمیان ”مئلک“ جگہ پر عصر کے وقت تک پہنچ گئے جو مدینہ سے 22 میل یعنی تقریباً 53 کلومیٹر دور تھی، بعض نے سترہ یا اٹھارہ میل کا فاصلہ بیان کیا ہے، الغرض اس دور میں جمعہ جلدی ادا کیا جاتا تھا۔

3- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

اس شخص کا بیان جس نے نماز کی ایک رکعت پالی

خلاصہ الباب

اس باب میں چار (4) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے ایک مرفوع یعنی حدیث نبوی اور تین مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم جبکہ ان میں سے دو اقوال ضعیف ہیں۔

[14] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے نماز میں سے ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے وہ نماز پالی۔“

مشاہدہ

..... اس جامع حدیث مبارکہ کے متعدد مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، مثلاً: (1) جس نے کسی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک رکعت ادا کر لی تو اس کی پوری نماز ادا شمار ہوگی، نہ کہ قضا۔ (2) جن لوگوں پر نماز فرض نہ ہو۔ مثلاً نابالغ، مجنون اور حیض و نفاس والی عورت و غیرہ، تو اگر کسی نماز کا وقت ختم ہونے سے صرف ایک رکعت کی مقدار پہلے ان کا عذر ختم ہو جائے تو وہ نماز ان پر لازم ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر مثلاً وقت ظہر کے اختتام میں ابھی ایک

[14] صحیح البخاری، کتاب مواقیح الصلاة، باب من ادرك من الصلاة ركعة، حديث: 580، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك تلك الصلاة، حديث: 607، ابوداود: 1121، ترمذی: 524، نسائی: 557-554، ابن ماجہ: 1122

رکت کی ادائیگی کے برابر وقت باقی تھا کہ بچہ بالغ ہو گیا، مجنون کو افاقہ ہو گیا، حیض و نفاس ختم ہو گئے یا کافر مسلمان ہو گیا تو اب نماز ظہران کے ذمے واجب ہوگی۔ (3) جس نے جماعت کے ساتھ ایک رکعت پالی تو اسے پوری جماعت کا ثواب مل گیا۔ لیکن یہ مطلب اس لیے صحیح نہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسے ایک رکعت سے کم جماعت ملی اُسے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاتِهَا وَحَضَرَهَا "جس شخص نے بہترین وضو کیا، پھر (جماعت کی طرف) گیا تو لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو اللہ عزوجل اُسے (اس کی خاص نیت ہی کی وجہ سے) اُس شخص کی طرح اجر عطا فرمادیتے ہیں جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز ادا کی ہو۔" یہ روایت زیر مطالعہ حدیث کے مخالف و معارض نہیں کیونکہ یہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے جو کوشش کر کے آتا ہے اور گھر سے ایک خاص حالت یعنی اچھی طرح وضو کر کے آتا ہے لیکن نماز نہیں پاسکا تو اسے پوری نماز کا ثواب ملے گا، زیر مطالعہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو آ کر نماز میں شامل ہو گیا تو ایک رکعت پانے سے وہ مدرک نماز شمار ہوگا۔ (ابوداؤد: 564، نسائی: 856، اس کی سند صحیح لغیرہ ہے۔ نیز دیکھیے ابوداؤد: 563) (4) جس نے امام کے ساتھ پوری رکعت پالی تو وہ امام کی جماعت والی نماز کا حکم حاصل کر لے گا اور اسے امام کے سجدہ سبھ میں شریک ہونا پڑے گا اور اگر مسافر ہے تو مقیم امام کی طرح چار رکعتیں پڑھے گا..... لیکن یہ مفہوم بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آدمی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو خواہ اُسے پوری رکعت نہ بھی ملے اُسے امام کے ساتھ سجدہ سبھ وغیرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ فرمانِ مصطفیٰ ﷺ ہے: اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ "یقیناً امام تو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا تم اس سے اختلاف نہ کرو۔" (صحیح مسلم: 414 نیز دیکھیے، صحیح بخاری: 378) اور فرمایا: اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ الصَّلَاةُ وَالْاِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ "جب تم میں سے کوئی نماز کو آئے اور امام کسی بھی حالت میں ہو تو اسے وہی کچھ کرنا چاہیے جو امام کر رہا ہو۔" (ترمذی: 591، الصحیحۃ: 1188) (5) جس نے نماز جمعہ سے ایک رکعت پالی تو اس نے جمعہ کی نماز کا حکم پالیا۔ اب وہ صرف ایک رکعت ہی بعد میں ساتھ ملائے گا۔ جیسا کہ بعض روایات میں اس کی وضاحت ہے۔ (ابن ماجہ: 1121۔ اس کی سند صحیح ہے) اور جس نے امام کے ساتھ جمعہ کی پوری رکعت نہ پالی تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز ظہر کی نیت سے چار رکعت پڑھے گا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے، لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ اور اہل حدیث کے ہاں اگر کوئی شخص امام کی کسی بھی نماز میں اس کے سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو جائے تو وہ امام کی ادا کی ہوئی نماز ہی کا حکم یا کر باقی ماندہ رکعات پوری کرے گا، کیونکہ فرمانِ نبوی ﷺ ہے: فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوْا "تو تم جو کچھ امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو اور جو تم سے رہ گیا ہو وہ بعد میں

پورا کر لو۔“ (بخاری: 635، مسلم: 602)، رکن ابن ماجہ والی روایت جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بنایا ہے تو اس کی وضاحت آگے حدیث: 235 کے فائدہ میں دیکھیے۔ (6) رکعت سے مراد رکوع ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ رکوع میں شرکت کر لی تو اس کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی۔ یعنی مندرک رکوع، مندرک رکعت شمار ہوگا، جیسا کہ جمہور، احمد ابو نعیم، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور سعودی مجلس افتاء وغیرہ سب اسی کے قائل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ یہی موقف رکھتے ہیں اس لیے وہ اس حدیث پاک کے بعد اسی مفہوم کے موافق چند اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ذکر کر رہے ہیں..... لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث حضرات کے ہاں وہ رکعت شمار نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ اور قیام نہ ہو کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ”جس کسی نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔“ (بخاری: 756، مسلم: 344) اور چونکہ ہر رکعت مستقل نماز کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی کی کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ (وَاللَّهِ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

[15] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَنَ الْحَخَّابِ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَاتَنَكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ قَاتَنَكَ السَّجْدَةَ.

بھی رہ گیا۔

فائدہ:..... یعنی اگر امام کے ساتھ رکوع نہ مل سکا تو بعد میں خواہ سجدہ مل بھی جائے۔ وہ سجدہ بھی کسی شمار میں نہ آئے گا اور تمہیں وہ رکعت دہرانا ہوگی، البتہ اگر رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو گئے تو پھر وہ رکعت شمار ہو جائے گی۔ اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف فتاویٰ جات مروی ہیں، بعض رکعت کو شمار کرتے ہیں اور بعض شمار نہیں کرتے اور اگر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو ان کی روشنی میں سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم

[16] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما دونوں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رکوع پالیا تو اس نے سجدہ بھی پالیا۔

فائدہ:..... یعنی رکوع میں شمولیت سے پوری رکعت شمار ہوگی لیکن یہ روایت منقطع اور ضعیف ہے۔

[15] (موقوف صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 296/2 (3620)، مصنف عبدالرزاق: 3361۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[16] (موقوف ضعیف) السنن الكبرى للبيهقي: 90/2 (580-2582)، مصنف عبدالرزاق: 278/2 (3355)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اقطاع کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

[17] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رکوع پالیا تو اس نے سجدہ بھی پالیا اور جس شخص سے سورہ فاتحہ کی قراءت رہ گئی تو یقیناً اس سے بہت ساری خیر و بھلائی رہ گئی۔

ملاحظہ: یہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ ”جزء القراءۃ خلف الامام“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ نقل فرمایا ہے: إِذَا أَدْرَكَتِ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ”جب تو لوگوں کو حالت رکوع میں پالے تو (پھر بھی) وہ رکعت شمار نہ کی جائے گی۔“ (نیل الاوطار: 40/2)

امام بخاری رضی اللہ عنہ اپنے اس رسالے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو لوگ قراءت خلف الامام کے وجوب کے قائل ہیں ان تمام کا یہی موقف ہے اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اور امام تقی الدین سبکی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: نیل الاوطار: 41/2، 42، المحلّی بالآثار: 274/2، الروضة الندية: 326/1.

4- بَابُ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَعَسَقِ اللَّيْلِ

دُلُوكِ شَمْسٍ (سورج کے ڈھلنے) اور عَسَقِ اللَّيْلِ (رات کے اندھیرے) کی تفسیر میں آنے والے اقوال کا بیان

ملاحظہ: اس باب میں دو (2) موقوف روایات یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ذکر کی ہیں جن میں سے ایک قول ضعیف ہے۔

ملاحظہ: اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ اُس آیت مبارکہ کے متعلق کچھ تفسیری اقوال ذکر کر رہے ہیں جس میں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اوقات نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آیت یہ ہے: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ﴾ (بنی اسرائیل 17:78) ”سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور نماز فجر بھی۔“ اس آیت مبارکہ میں ”سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک“ میں چار نمازوں کی طرف اشارہ اور اکٹھا تذکرہ ہے، کیونکہ فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کے اوقات ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک نماز کا وقت ختم ہوتے ہی دوسری کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ نصف رات تک جاری رہتا ہے اور چونکہ نماز فجر کا وقت کسی دوسری نماز کے ساتھ متصل نہیں ہے، نہ پہلے اور نہ بعد میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی الگ فرمایا، اور پھر چونکہ یہ نماز ہی قراءت کے ساتھ ممتاز ہے اس لیے اس نماز کا نام ہی قرآن (بمعنی

[17] (موسوفو ضعیف) السنن الکبریٰ للبیہقی: 90/2 (2583)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں قطعاً ہے۔

قراءت (رکھ دیا اور ”صلاة الفجر“ کہنے کی بجائے ”قرآن الفجر“ کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔

[18] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ ذُلُوكَ الشَّمْسِ مَيْلَهَا .
 نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ (قرآنی الفاظ) ”ذُلُوكَ الشَّمْسِ“ سے مراد سورج کا ڈھلنا ہے۔

[19] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُخَبَّرٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ ذُلُوكَ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ النَّوَى وَعَسَقَ اللَّيْلُ اجْتِمَاعَ اللَّيْلِ وَظَلَمَتُهُ .
 داود بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کسی خبر دینے والے نے مجھے یہ خبر دی کہ یقیناً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: ”ذُلُوكَ الشَّمْسِ“ اُس وقت ہوتا ہے جب سایہ پلٹ آئے اور ”عَسَقَ اللَّيْلِ“ سے مراد رات (کے اندھیروں) کا اکٹھا ہونا اور رات کی ظلمت دتاری کی ہے۔

فائدہ

..... جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ سورج کی مخالف سمت یعنی مغرب کی جانب ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور جب سورج سر کے اوپر سے ہو کر مغرب کی جانب ڈھل جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

5- بَابُ جَمَاعِ الْوُقُوفِ

وقتوں کے متفرق مسائل کا بیان

خلاصۃ الباب اس باب میں چار (4) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے ایک مرفوع یعنی حدیث نبوی ﷺ اور دو (2) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم جبکہ ان میں سے ایک قول ضعیف ہے اور ایک مقطوع روایت ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے چار (4) فتوے بھی موجود ہیں۔

[18] (موقوف صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 358/1، 364، (1678، 1704)، مصنف ابن ابي شيبة: 44/2، 45 (6272، 6277)، الاوسط لابن المنذر: 322/2۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور اس کی سند شیخین کی شرط پر ہے۔

[19] (موقوف ضعیف) السنن الكبرى للبيهقي: 358/1، 364، مصنف ابن ابي شيبة: 44/2 (6271، 6773)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت موقوف ضعیف ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرنے والا راوی مجهول ہے۔ امام ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ وہ مجهول راوی دراصل ابن عباس رضی اللہ عنہما کا آزاد کردہ غلام مکرم رضی اللہ عنہ ہے۔ (الاستذکار: 271/1) اگر وہ راوی واقعی مکرم رسولی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، تب بھی یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ داود بن حصین کی مکرم سے روایت منکر ہے۔

[20] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الَّذِي تَفَوُّتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کی نماز عصر فوت (تضا) ہوگئی تو گویا اس سے اس کے اہل و عیال اور مال و دولت لوٹ لیے گئے۔“

تفسیر:..... قرآن و حدیث میں نماز عصر کی بہت تاکید وارد ہوئی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے: ﴿حَافِظُوا عَلَي الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى﴾ (البقرہ: 238) ”تمام نمازوں پر پابندی کرو خصوصاً درمیانی نماز (نماز عصر) پر“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ”جس نے نماز عصر چھوڑ دی تو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔“ (صحیح بخاری: 553)..... اگرچہ نماز عصر کا مکمل وقت تو سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے لیکن اسے سورج زرد ہونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، مجبوری پیش آ جائے تو الگ بات ہے، فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجِلُّسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ..... ”یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگیں مار لیتا ہے اور نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا۔“ (صحیح مسلم: 622)..... موطا کی روایت میں جو گھربار اور مال لٹ جانے کا تذکرہ ہے اس کے مختلف مفہوم ہیں، مثلاً نماز عصر ترک کرنے سے اتنا عظیم نقصان ہوتا ہے جتنا کہ گھربار لٹ جانے سے ہوتا ہے، اسے دنیا میں یا آخرت میں اتنا غم لاحق ہوگا جتنا گھربار لٹنے سے ہوتا ہے، نیز نماز عصر ادا نہ کرنے کا وبال یہ بھی پڑتا ہے کہ نہ بیوی بچے آدمی کے قابو میں رہتے ہیں اور نہ مال میں برکت پڑتی ہے۔ واللہ اعلم

[21] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ الْعَصْرَ فَقَالَ عُمَرُ مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُدْرًا فَقَالَ عُمَرُ طَقَفَتْ.

حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھ کر واپس لوٹے تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو عصر (کی جماعت) میں حاضر نہ ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں نماز عصر سے کس چیز نے روک رکھا تھا، اُس آدمی نے ان کے سامنے کوئی عذر پیش

[20] صحیح البخاری، کتاب مواقیات الصلاة، باب اثم من فاتته العصر، حدیث: 552، صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب التغلیط فی تفویت صلاة العصر، حدیث: 626، ابوداؤد: 414، ترمذی: 175، ابن ماجہ: 685.

[21] (مسوقوف ضعیف) التاریخ الکبیر: 429/8۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں اخطار ہے، یحییٰ بن سعید نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔

کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو نے کسی کردی ہے۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَيُقَالُ لِخُلِّ شَيْءٌ
هر چیز کے لیے ”وفا“ (پوری ادا ہوگی) اور ”تطفیف“ (کسی
کرنے) ہے۔

ناشدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بیان کردہ مذکورہ معقول یا شرعی عذر نہ جانا، اسی لیے فرمایا کہ تو نے کسی کردی یعنی اپنا ہی ثواب کم کر لیا یا اپنے اعمال کو ناقص بنا لیا امام مالک رضی اللہ عنہ اپنی وضاحت سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ عام طور پر ”تطفیف“ کا لفظ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے مستعمل ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (المطففين: 1: 83) ”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے“ لیکن اہل عرب کے ہاں یہ لفظ اور اس کا متضاد یعنی ”وفا“ دونوں ہر چیز کے لیے اُس کے مناسب حال مفہوم کو ملحوظ رکھ کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ وفا کے معنی کسی چیز کو پورا ادا کرنے اور تطفیف کے معنی کم کرنے اور گھٹانے کے ہیں، خواہ وہ چیز حسی ہو یا معنوی۔

[22] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَفَاتَهَا وَلَمَّا فَاتَهُ مِنْ وَفَاتَهَا أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

یعنی نماز کو اول وقت میں ادا کر لینا چاہیے، اگرچہ اوقات نماز میں وسعت رکھی گئی ہے لیکن نماز کا ابتدائی وقت زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے فضیلت میں کمی آتی رہتی ہے، لہذا آدمی کو بیوی بچوں اور مال و دولت میں الجھ کر اس عظمت و فضیلت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ نیز اگر آدمی کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر کا ارادہ کرے تو یہ اندیشہ موجود رہتا ہے کہ کہیں موت یا کوئی دوسرا حادثہ و آفت ادا ہوگی یا رکاوٹ نہ بن جائے یاد رہے کہ یہ روایت ایک تابعی کا قول ہے، اس مفہوم کی کچھ روایات رسول اللہ ﷺ سے بھی منقول ہیں جن کی سندوں میں کمزوری ہے، البتہ صحیح ترین روایات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نماز ظہر کو تھوڑا سا مؤخر کر کے خصوصاً گرمیوں میں ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھنا اور نماز عشاء کو نصف رات تک جتنا ممکن ہو تاخیر سے پڑھنا افضل اور مستحسن ہے۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ
[22] (مقطوع صحیح) التمهيد لابن عبد البر: 4 / 342, 24 / 75، شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِبًا أَوْ نَائِبًا، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

نماز ادا کرے گا (اُسے چار رکعتی نماز میں قصر اور دو گانہ پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی بلکہ پوری چار رکعات فرض نماز ادا کرے گا) اور اگر وہ اس حال میں گھر پہنچا کہ وقت نماز (سفر کے دوران ہی) ختم ہو چکا تھا تو اب (وہ چونکہ قضا نماز پڑھے گا اس لیے) اُسے چاہیے کہ مسافر جیسی نماز پڑھے (یعنی قصر اور دو گانہ کی شکل میں صرف دو رکعات پڑھے) کیونکہ وہ بلاشبہ قضا ہی چیز کی کرے گا جو (قضا ہوتے وقت) اس پر لازم ہوئی تھی۔

قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ أَرَادَ سَفْرًا فَأَذْرَكَهُ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي أَهْلِهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَإِذَا خَرَجَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى فِي أَهْلِهِ؛ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي عَلَى قَدَرِ مَا أُوجِبَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكَتْ عَلَيْهِ النَّاسُ وَأَهْلَ الْعِلْمِ يَبْلَدِنَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَخَرَجَتْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال (گھر) میں موجود ہوا اور ارادہ سفر کر لے اور نماز کا وقت ہو جائے۔ فرمایا کہ سفر کے لیے نکلنے وقت نماز وقت ہو گیا تو وہ مسافر کی نماز پڑھے گا اور جب وہ نکلے اور وقت گزر چکا ہو اور اس نے اپنے گھر میں نماز نہ پڑھی ہو تو وہ مقيم کی نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ اسی چیز کی قضا دے گا جتنی اسی پر واجب ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہی حکم اور معاملہ ہے جس پر میں نے لوگوں (تابعین اور تبع تابعین) کو اور اپنے شہر (مدینہ منورہ) کے اہل علم حضرات کو (عمل کرتے ہوئے) پایا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور) ”شفق“ سے مراد وہ سرخی ہے جو مغرب کی جانب (سورج ڈوبنے کے بعد پھیلی) ہوتی ہے، جب یہ سرخی ختم ہو جائے گی تو نماز عشاء واجب ہو جائے گی اور تم نمازِ مغرب کے وقت سے نکل جاؤ گے۔

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر ٹھنسی طاری ہوگئی جس سے ان کی عقل جاتی رہی (اور وہ بے ہوش ہو گئے)، چنانچہ انھوں نے اس (بے ہوشی کے وقت والی) نماز کی تقضائی نہ دی۔

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال کے مطابق جبکہ (حقیقت حال سے اللہ ہی بخوبی واقف ہے) اس وجہ سے ہوا کہ (نماز کا پورا) وقت (بے ہوشی ہی میں) ختم ہو گیا تھا، رہا وہ شخص جسے نماز کے وقت ہی میں افاقہ ہو جائے تو یقیناً اسے وہ نماز پڑھنا ہوگی۔

6- باب النَوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ

نماز سے سوئے رہ جانے کا بیان

خلاصہ الباب کبر اس باب میں امام صاحب نے دو (2) مرفوع روایات یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (جسے وہ دیگر کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں) کہ بلاشبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو (ایک رات) چلتے ہی رہے، حتیٰ کہ جب رات کے آخری حصے میں داخل ہوئے (اور نیند غلبے پانے لگی) تو پورا ڈال دیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”ہمارے لیے صبح کی نماز کا خیال رکھنا“ اور (پھر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

[23] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَصَلِّي.

[24] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِئَ قَفْلًا مِنْ خَيْبَرَ أُسْرَى حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَسَ وَقَالَ لِبَلَالٍ: ((اَكْلَأْ لَنَا الصُّبْحَ)). وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَكَلَّأَ بَلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ اسْتَدَّ إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُقَابِلَ الْفَجْرِ فَعَلِبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ

[23] (مرفوف صحیح) مصنف عبدالرزاق: 479/2، 480 (452، 4153، 4158)، سنن الدارقطنی: 81/2، 82 (1843، 1844)، السنن الكبرى للبيهقي: 387/1، معرفة السنن والآثار: 418/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[24] صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حدیث: 680، سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فی من نام عن صلاة او نسيها، حدیث: 435، 436، ترمذی: 3163، ابن ماجہ: 697، مسند الشافعی: 156/1، شرح السنة للبخاری: 304/2، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 84/2، مصنف عبدالرزاق: 2/3

صحابہ رضی اللہ عنہم سو گئے اور (ادھر) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنی دیر تک خیال رکھتے رہے (اور جاگتے رہے) جتنا اُن کے لیے (اللہ کی جانب سے) مقدر کیا گیا تھا، پھر انھوں نے اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگالی اور فجر (پوہ پھوٹنے کے مقام یعنی مشرق) کی طرف منہ کر لیا لیکن اُن کی آنکھوں نے اُن پر غلبہ پالیا (اور وہ بھی سو گئے)، چنانچہ (وقت پر) نہ تو رسول اللہ ﷺ بیدار ہو سکے، نہ بلال رضی اللہ عنہ اور نہ ہی قافلے کا کوئی اور فرد اُٹھ سکا، یہاں تک کہ اُن پر دھوپ پڑنے لگی تو رسول اللہ ﷺ (سب سے پہلے بیدار ہوئے اور) چونک اٹھے، پھر فرمایا: ”اے بلال! یہ کیا (کر دیا) ہے؟“ تو بلال رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول! میری جان کو اسی (اللہ) نے (نیند کے ذریعے) پکڑ لیا تھا جس نے آپ کی جان کو پکڑے رکھا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(یہاں سے) کوچ کر جاؤ (اور سوار یوں کو ہانک لے چلو)“ تو انھوں نے (یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے اپنی سوار یوں کو اٹھایا اور تھوڑی دور تک چلایا، پھر رسول اللہ ﷺ نے (اذان کہلوائی، وضو کیا، دو سنتیں ادا فرمائیں، پھر) بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انھوں نے اقامت کہی، پھر رسول اللہ ﷺ نے انھیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”جو شخص بھی نماز کو بھول جائے تو جب اُسے وہ نماز یاد آئے تو (فورا) اُسے ادا کر لے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں: ”نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیجیے۔“

نادرہ: یہ واقعہ غزوہ خیبر سے واپسی پر پیش آیا اور صحیح مسلم میں یہ وضاحت موجود ہے کہ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَهُمْ اسْتِيقَاطًا ”رسول اللہ ﷺ اُن میں سب سے پہلے جاگے۔“ (مسلم: 680) مذکورہ حدیث مبارکہ کے اخیر میں آیت ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طہ: 14: 20) سے استدلال کیا گیا ہے، جو اس آیت کی جامعیت، مختلف پہلوؤں اور معانی پر مشتمل ہونے کی بنا پر ہے۔ آیت کا عام مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں: میری یاد اور میرا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے، کیونکہ ذکر الہی کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے، جبکہ رسول اللہ ﷺ کا استدلال لغوی معنی اور محذوف عبارت کے لحاظ سے ہے یعنی أَقِمِ الصَّلَاةَ لِيُذَكِّرَ صَلَاتِي (نماز کو اس وقت قائم کرو جب میری نماز تمہیں یاد آئے)..... رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: إِنَّ عَيْنِي تَتَّامَانُ وَلَا يَتَّامُ قَلْبِي ”یقیناً میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔“ (بخاری: 114، مسلم: 738) آپ ﷺ اس فرمان مقدس اور مذکورہ بالا واقعہ کو سامنے رکھیں تو یہ تطبیق اور نتیجہ سامنے آتے ہیں کہ چونکہ آپ ﷺ کا دل نہیں سوتا تھا اس لیے جسم

اطہر کے ساتھ پیش آنے والے معاملات مثلاً ہوا کا خارج ہونا، تکلیف پہنچنا، خواب یا درہنا وغیرہ کا آپ ﷺ کو مکمل شعور رہتا تھا، لیکن وہ معاملات جو جسم مبارک سے ہٹ کر تھے اور آنکھ کے ساتھ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے مثلاً سورج کا نکلنا، رات کا ختم ہونا، وقت کا گزرنا وغیرہ تو ان کو آپ ﷺ کا قلب مبارک محسوس نہیں کرتا تھا، اسی لیے نیند کی بنا پر آپ ﷺ کی نماز قضا ہوگئی۔ واللہ اعلم بالصواب

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (اور وہ دیگر کتب حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں) کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ کے راستے پر ایک رات پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ آپ ﷺ کو نماز کے لیے جگائیں گے، (لیکن ہوا یوں کہ) پھر بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے اور وہ سب (اہل قافلہ) بھی سوئے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بیدار ہوئے تو سورج ان پر طلوع ہو چکا تھا، چنانچہ لوگ اس حال میں نیند سے جاگے کہ وہ (نماز قضا ہوجانے کی وجہ سے) گھبرائے ہوئے تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں (اور چل پڑیں) یہاں تک کہ اس وادی سے نکل جائیں اور فرمایا: ”یقیناً یہ ایسی وادی ہے جس میں شیطان ہے۔“ چنانچہ لوگ سوار ہوئے یہاں تک کہ وہ اس وادی سے نکل گئے، پھر رسول اللہ ﷺ نے انھیں حکم فرمایا کہ (سوار یوں سے) اتر پڑیں اور وضو کر لیں اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نماز کے لیے اذان دیں یا تکبیر (اقامت) کہنے کا حکم دیا، پھر چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر آپ ﷺ (نماز سے فارغ ہو کر اپنا رخ مبارک موڑتے

[25] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ يَطْرِيقُ مَكَّةَ وَوَجَلَّ بِلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوا حَتَّى اسْتَبَقَطُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقِظَ الْقَوْمُ وَقَدْ فَرَعُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَقَالَ : إِنَّ هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ . فَرَكَبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّعُوا وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ أَوْ يُقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ ثُمَّ انصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَقَدَرَأَى مِنْ فَرَعِهِمْ فَقَالَ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حَبِينٍ غَيْرِ هَذَا فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَرَغَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَفَّيْهَا . ثُمَّ التَّمَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي

[25] (حسن یغبرہ) التمهید لابن عبدالبر: 204/5، الاستذکار لابن عبدالبر: 330/1، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 87/2، دلائل النبوة للبيهقي: 273/4، 274- شرح سلیم ہالی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن لغیرہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرسل صحیح کہا ہے۔ (المشكاة للالبانی: 657)

ہوئے) اُن کی طرف پھرے تو ان کی گھبراہٹ کو دیکھا، پھر (اُن کی تسلی کے لیے) فرمایا: ”اے لوگو! بے شک اللہ نے ہماری رگوں کو قبض کر لیا تھا اور اگر وہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں بھی لوٹا سکتا تھا، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز سے سویا رہ جائے یا اُسے بھول جائے، پھر اس کی

طرف گھبرا کر اٹھے تو اُسے چاہیے کہ اس نماز کو اسی طرح ہی پڑھے جس طرح کہ وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”یقیناً شیطان بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس حال میں کہ وہ نماز میں کھڑے تھے، پھر (اُس نے نیند کا غلبہ ڈال کر) انھیں لٹا دیا، پھر مسلسل ان کو یوں تھپکیاں دیتا رہا جس طرح بچے کو تھپکایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ (ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حقیقت بتا کر پھر خود) بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے بلا لیا، تو بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو بالکل اسی طرح خبر سنائی جس طرح رسول اللہ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر سنا چکے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

حادثہ یہ رسول اللہ ﷺ کا معجزہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے بتانے سے پہلے ہو بہو صورتحال سنا دی جو اس بات کی دلیل ہے کہ عرش والی ذات نے بذریعہ وحی آپ ﷺ کو اس سے مطلع فرما دیا تھا، اس طرح کے واقعات علامات نبوت میں سے شمار ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسالت پیغمبر ﷺ کا تو بہت پہلے سے کامل یقین تھا لیکن یہ تازہ معجزہ دیکھ کر انھوں نے پھر ایک مرتبہ رسالت کی گواہی دی تاکہ اُن کے ایمان میں مزید اضافہ، چٹنگی اور تازگی شامل ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے ابتدائی الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے راستے میں پیش آیا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث اور گزشتہ حدیث الگ الگ واقعات کے متعلق ہیں کیونکہ مکہ اور خیبر دونوں مدینہ منورہ سے بالکل الگ الگ سمتوں میں واقع ہیں، چنانچہ مکہ تو مدینہ سے جنوب کی طرف ہے جبکہ خیبر شمال کی جانب ہے۔

تیسرا واقعہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ (بخاری: 344، مسلم: 682) اس روایت کے مطابق پورا لشکر سویا رہا، اس واقعے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جاگے، عمر رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر جاگے اور انھوں نے بلند آواز سے کبیر کہہ کر رسول اللہ ﷺ کو جگایا، اس واقعے کے الگ ہونے کی اہم دلیل طبرانی کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس میں جگانے کی ذمہ داری ذومعمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ (زرقاتی)

چوتھا واقعہ حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ (بخاری: 595، 7471، مسلم: 681) اس موقع پر صرف سات افراد کی نماز قضا ہوئی جن میں سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے۔ نیز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان میں شامل نہیں تھے..... بعض قرآن سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری دونوں واقعات ایک ہی سفر میں پیش آئے لیکن سفر

کی تعیین منقول نہیں، ممکن ہے کہ سفر تبوک ہو۔ (واللہ اعلم)

7- بَابُ : النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بِهَا حَجْرَةٌ

ٹھیک دوپہر (نصف النہار) کے وقت نماز کی ممانعت کا بیان

تلاصیہ الباب

اس باب میں امام صاحب نے تین (3) مرفوع روایات یعنی احادیث پیغمبر ﷺ کی ہیں۔

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، لہذا جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو (کچھ تاخیر کے ساتھ ذرا) ٹھنڈے وقت میں ادا کرو۔“ اور فرمایا: ”آگ نے اپنے رب کے حضور ٹھوکہ کیا اور کہا کہ اے میرے رب! میرے بعض حصے نے بعض کو کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اُسے ہر سال دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔“

[26] حَدَّثَنِي يَحْيَى : عَنْ مَالِكٍ : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ . وَقَالَ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَيَّ رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَّ بَعْضِي بَعْضًا . فَأَذِنَ لَهَا بِتَفْسِينِ فِي كُلِّ عَامٍ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ .

ملاحظہ..... جو اللہ دوسری مخلوقات کو قوت گویائی دینے پر قادر ہے، یقیناً اُس نے جہنم کو بھی کلام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جہنم کی آگ کے ایک دوسرے کو کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپس میں گٹھڑ ہو چکی ہے اور جو حصہ نسبتاً زیادہ سخت گرم اور تیز ہے وہ آگ کے دوسرے حصوں پر غالب آ گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو کیونکہ بلاشبہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔“ اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”بے شک آگ نے اپنے رب کی طرف شکایت کی تو اُس نے اُسے

[27] وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ

[26] (صحيح لغيره) التمهيد لابن عبد البر : 1/ 5- شيخ سليم ماللي اور شيخ احمد علي سليمان نے اس روایت کو صحیح لغيرہ قرار دیا ہے، علامہ

البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (صحيح الجامع الصغير : 441)

[27] صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الابراء بالظھر في شدة الحر، حديث: 536، 537،

3260، صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب الابراء بالظھر في شدة الحر، حديث:

617، ابوداود: 402، ترمذی: 157، 2592، نسائی: 501-

شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَبْلِ جَهَنَّمَ . وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ
 اشْتَكَّتْ إِلَيَّ رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ
 يَنْفَسِينَ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ .

ترجمہ: ان احادیث مبارکہ میں نماز سے مراد نماز ظہر ہے اور نماز کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ
 اُسے عسرتک یا اُس سے بھی مؤخر کر دیا جائے، بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، چنانچہ جب
 سورج عین سر کے برابر پہنچتا ہے تو اس کی حرارت و تمازت نقطہ عروج پر ہوتی ہے، پھر جیسے ہی وہ ڈھلتا ہے تو اس کی گرمی
 و تپش میں فوراً کمی شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے دودھ دیکھی میں اُبلتا اُبلتا جب باہر گرنے لگتا ہے تو وہ مکمل
 طور پر شدید گرم ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کے چولہا بند کرنے سے وہ بھی فوراً اُبلنا بند کر دیتا ہے کیونکہ اس کی حرارت میں کمی
 آنا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ اس حالت میں ہم سے پیا نہیں جاتا لیکن وہ لحد بہ لحد ٹھنڈا ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے.....
 بعض روایات میں ان دونوں سانسوں کے تذکرے کے بعد یہ الفاظ بھی مروی ہیں: فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ
 الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيِّ ”تو یہ (سانس) وہ سخت ترین گرمی ہے جو تم (گرمیوں میں) محسوس کرتے
 ہو اور وہ سخت ترین سردی ہے جو تم (سردیوں میں) محسوس کرتے ہو۔“ (بخاری: 537، مسلم: 617)..... دونوں
 سانسوں کی کیفیت میں راجح قول یہ ہے کہ جہنم گرمی و سردی میں ایک ایک گرم اور سرد سانس باہر نکالتی ہے، کیونکہ جہنم میں
 دونوں قسم کا عذاب ہے، سخت گرم بھی اور سخت سرد بھی، دوسرا قول یہ ہے کہ جہنم گرمیوں میں سانس باہر خارج کرتی ہے اور
 سردیوں میں اندر کھینچتی ہے۔ واللہ اعلم..... یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک ہی چیز کی تخلیق اور اظہار کے لیے مختلف
 قسم کے اسباب کو جمع فرمادیتے ہیں لہذا گرمی کی شدت کے لیے زمین کا سورج کے ذرا قریب ہو جانا اور ادھر جہنم کا گرم
 سانس خارج کر دینا سبب بنا دیے گئے ہیں جس طرح کہ زمین کی سورج سے دوری اور جہنم کا ٹھنڈا سانس سردی کی شدت
 کے اسباب ہیں۔

[28] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
 عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ
 فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ قَبْلِ جَهَنَّمَ .

ترجمہ: اس باب کی احادیث سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عنوان میں بیان کردہ مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے
 [28] صحیح البخاری، کتاب مواقیح الصلاة، باب الابراء بالظہر فی شدة الحر، حدیث: 533، صحیح
 مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب الابراء بالظہر فی شدة الحر، حدیث: 615

ہیں کہ جب زوال آفتاب کے بعد بھی کچھ تاخیر سے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو دن کے عین درمیان میں جب گرمی کا مکمل عروج ہو، نماز ادا نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل رسول اللہ ﷺ نے پانچ اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: (1) جب سورج طلوع ہو رہا ہو (2) جب سورج غروب ہو رہا ہو کیونکہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان میں طلوع اور غروب ہوتا ہے (یعنی ان دونوں اوقات میں شیطان سورج کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کے درغلانے سے سورج کی پوجا کریں تو ان کا سجدہ وغیرہ سورج کی بجائے خود شیطان کی طرف ہو) اور (ان دونوں اوقات میں نماز کی ممانعت کا سبب کفار کی مشابہت ہے، فرمان نبوی ہے:) وَحَيْثُ شِئْنَا يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ” اور اس وقت (سورج کی پوجا کرنے والے) کافر اُسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔“ (3) دن کے عین درمیان میں اس وقت جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 832) (4) نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک اور (5) نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک پہلے تین اوقات میں کوئی بھی نماز شروع کرنا ممنوع ہے لیکن آخری دونوں اوقات میں قضا ہونے والی فرض نمازیں اور بعض پیش آمدہ اسباب کی بنا پر بعض نفلی نمازیں پڑھنے کی گنجائش ہے۔

8- باب: اَلنَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ النَّوْمِ وَتَغَطِيَةِ النِّمَمِ فِي الصَّلَاةِ

لہسن کی بو کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے سے ممانعت کا بیان اور نماز میں منہ ڈھانپنے سے ممانعت کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں امام صاحب نے دو (2) روایات ذکر کی ہیں جن میں ایک مرفوع یعنی حدیث پیغمبر ﷺ اور ایک مقطوع یعنی تابعی کا فتویٰ ہے۔

[29] حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ سَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرُبُ مَسَاجِدَنَا يَوْمَ ذُنُوبَنَا بِرِيحِ النَّوْمِ .

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اس درخت (یعنی لہسن) میں سے (کچا ہی) کھا لیا تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے کہ وہ ہمیں لہسن کی بدبو سے اذیت دے۔“

ملاحظہ

..... کچا لہسن، کچا یا ز نیز ہر بدبو دار مہک والی چیز مثلاً مولی، گندنا، اور سرگیت، حقد وغیرہ استعمال کر کے مسجد میں آنا ممنوع ہے، کیونکہ مساجد فرشتوں کی آماجگاہ ہوتی ہیں اور فرشتوں کو بدبو سے سخت نفرت ہے، نیز نمازیوں کو بھی ان کی مہک سے تکلیف پہنچتی ہے۔ (صحیح مسلم: 564) اس لیے عام معمول میں بھی ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، البتہ اگر پکا کر (یا کسی اور طریقے سے) ان کی بدبو کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو پھر انہیں کھانے کی

[29] صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب نہی من اکل نوما او بصلا او کراثا، حدیث: 563، سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلوات و السنة فيها، باب من اکل الثوم فلا یقرین المسجد، حدیث: 1015، مسند احمد: 264/2، 266، 429۔

اجازت ہے۔ (ابوداؤد: 3827 اس کی سند صحیح ہے)

[30] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُعْطَى فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي جَبَدًا الشُّوبَ عَنْ فِيهِ جَبَدًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ .

عبدالرحمن بن مجبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے منہ سے تختی کے ساتھ کپڑا کھینچ لیتے یہاں تک کہ وہ کپڑے کو اس کے منہ سے اتار دیتے۔

فائدہ:..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ فَاهُ "یقیناً رسول اللہ ﷺ نے نماز میں کپڑا لگانے سے اور اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھے۔" (ابوداؤد: 643۔ اس کی سند حسن ہے)

یہ ڈھانپنا خواہ ہاتھ سے ہو یا کپڑے سے، دونوں طرح ہی منع ہے، کیونکہ منہ کو ہاتھ سے ڈھانپنا جائے تو نماز میں ہاتھوں کے رکھنے کے حوالے سے سنت نبویہ کا ترک لازم آئے گا اور اگر منہ کو کپڑے سے ڈھانپنا جائے تو مجوسیوں سے مشابہت لازم آتی ہے جو بوقت عبادت منہ ڈھانپ لیتے ہیں، البتہ جمائی آجائے تو ہاتھ سے منہ کو ڈھانپنا مستثنیٰ ہے۔

(صحیح مسلم: 2995)

www.kitabosunnat.com

[30] (مقطوع صحیح) مصنف ابن ابی شیبہ: 131/2 (7300) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

کِتَابُ الطَّهَارَةِ

طہارت (کے مسائل) کی کتاب

”طہارۃ“ کا لغوی معنی ”میل صاف ہونے“ نجاست سے پاک ہونے اور ہر عیب و ارتقoul و فعل سے بری ہونے کا نام ہے۔

اصطلاح شریعت میں حدث اصغر (بے وضو ہونے) کے بعد وضو کرنے اور حدث اکبر (جنسی ہونے) کے بعد غسل کرنے کو ”طہارۃ“ کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ طہارت پانی سے کی جائے گی، نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے۔

اسلام طہارت و نظافت اور صفائی و ستھرائی کا دین ہے۔ اس میں بیروکاروں کو نجاست اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر اور امت کے ہادی ﷺ کو صفائی و ستھرائی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ﴿وَتِيَابَتِكَ فَطَهِّرْهُ وَالرَّجُزَ فَاهْجُرْهُ﴾ (المذثر: 4، 5) ”(اے نبی!) اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔“

بائیں ہمہ نبی کریم ﷺ کے گھرانے کو بھی ہر اس قول و فعل سے مکمل طور پر پاک صاف کیا جس سے روح کی ہایدگی متاثر ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الاحزاب: 33) ”اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے یعنی نبی کے گھرانے والوں سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔“

اس طہارت کی تعلیم کے سائے میں پرورش پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف و توصیف خود اللہ عزوجل نے بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (التوبة: 108) ”اس (مسجد قباء) میں ایسے لوگ (نماز پڑھتے) ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ یہ آیت کریمہ اہل قباء کی شان میں نازل ہوئی جو قضاے حاجت کے بعد پانی سے استنجاء کرتے تھے اور جنابت کے بعد غسل کرتے تھے۔

اسلام کے اسی نظام طہارت کی شان و اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿أَلَطَّهْرُ

شَطْرُ الْإِيمَانِ)) (صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، رقم: 223) ”صفائی نصف ایمان ہے۔“ دنیاوی معاملات کی بہ نسبت دینی امور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور دینی معاملات میں سے اہم ترین ستون نماز ہے اور طہارت نماز میں بنیادی شرط ہے۔ اسی وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارۃ کا ذکر کیا ہے۔

خلاصہ کتاب اس کتاب میں بیس (32) ابواب اور ایک سو چودہ (114) روایات ہیں، جن میں سے ازبائیس (48) مرفوع یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبائیس (47) یعنی مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور انیس (19) مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین رضمہم ہیں، ایک روایت (107) کے متعلق شک ہے کہ وہ مرفوع ہے یا مقوف۔ ان میں سے ایک صد تین (103) صحیح اور سن درجہ کی ہیں جب کہ گیارہ روایات ضعیف ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چونتیس (34) فتاویٰ جات مذکورہ ہیں۔

1- باب: الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ

وضو کے طریقے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے پانچ (5) روایات ذکر کی ہیں ان میں سے چار (4) مرفوع یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقوف یعنی صحابی کا قول ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک کے تین (3) عدد فتوے بھی ذکر کیے ہیں۔

[31] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرَبِّيَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ نَعَمْ . فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَأَفْرَعُ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ وَاسْتَنْتَرَّ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ

عمر بن یحییٰ مازنی رضی اللہ عنہ اپنے والد (یحییٰ) سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے (چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر) عبد اللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے، جو عمرو بن یحییٰ مازنی رضی اللہ عنہ کے دادا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں، (ان سے یحییٰ نے) کہا: کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے؟ تو عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: جی ہاں، چنانچہ انھوں نے وضو کا پانی منگوا لیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں پر انڈیلا اور (ہاتھ میں پانی لے کر) دونوں ہاتھوں کو دو بار دھویا، پھر تین بار گلی

[31] صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، 185، 186، 191، 192، 197، 199، صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب آخر فی صفة الوضوء، حدیث: 235، 236، ابوداؤد: 120-118، ترمذی: 35، نسائی: 97، 98.

مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ
بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ ثُمَّ
ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ
إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .
کی اور ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑا، پھر تین بار چہرہ
دھویا، پھر دو دو بار دونوں ہاتھوں کو (یعنی بازوؤں کو) کہنیوں
سمیت دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا (ایک
بار) مسح کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے
اور پیچھے سے آگے لے آئے (یعنی) اپنے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنی کمری تک لے
گئے، پھر ان دونوں کو (سر پر پھیرتے ہوئے) واپس لوٹایا، یہاں تک کہ اسی جگہ تک لوٹ آئے جہاں سے (مسح کا) آغاز کیا
تھا، پھر انھوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔

شانہ

..... اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کو عمرو بن یحییٰ کا دادا یا نانا قرار دینا وہم
اور غلطی ہے جو موسط کو روایت کرنے والوں میں سے کسی سے صادر ہوئی ہے، صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کے پاس عمرو بن یحییٰ کے والد (یحییٰ بن عمارہ بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ)،
والد کے چچا (عمرو بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ) اور والد کے دادا (ابو الحسن رضی اللہ عنہ) سب موجود تھے، سب نے نل کر مسائل پوچھے،
ان میں سے عمرو بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ نے وضو کا مسئلہ پوچھا تھا..... یاد رہے کہ صحیح بخاری کی اسی روایت (191) میں بڑی
وضاحت سے یہ الفاظ موجود ہیں: مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّهِ وَاحِدَةً "ایک ہی ہتھیلی سے کلی بھی کی اور ناک
میں پانی بھی چڑھایا، یعنی آدھا چلو گھی کے لیے اور باقی آدھا ناک کے لیے استعمال کیا اور اگلی روایت اس سے بھی واضح
ہے کہ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرْنَا ثَلَاثًا بِثَلَاثِ عَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ "انھوں نے تین بار کلی کی، ناک میں
پانی چڑھایا اور جھاڑا اور یہ تینوں کام پانی کے صرف تین چلوؤں سے کیے۔ (بخاری: 192) الغرض کلی اور ناک کی
صفائی ایک ہی چلو سے اکٹھے کرنا رائج ہے۔ زیادہ تر روایات میں ایک چلو کے ساتھ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے
کا ذکر آ رہا ہے، ایک روایت میں کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر بھی ہے (التاریخ الكبير لابن ابي
خيشمة: 1410) اس لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔

[32] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي

[32] صحيح البخارى ، كتاب الوضوء ، باب الاستجمار وتراً ، حديث: 162 ، صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ،

باب الايتار فى الاستنثار والاستجمار ، حديث: 20/ 237 ، ابوداود: 140 ، نسائى : 86 ، احمد: 236/2 ، 242 ،

دارمى: 703 .

شخص ڈھیلوں سے استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ طاق عدد میں ڈھیٹے استعمال کرے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑے اور جو ڈھیلوں سے استنجا کرے تو طاق تعداد میں استعمال کرے۔“

امام مالک رضی اللہ عنہ اس شخص کے بارے میں جو ایک ہی چلو سے کئی بھی کرتا ہے اور ناک میں بھی پانی ڈال کر صاف کرتا ہے، فرماتے ہیں: یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فائدہ..... حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔“ (صحیح مسلم: 262) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: كَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم فرماتے تھے۔“ (ابوداؤد: 8، نسائی: 40، ابن ماجہ: 313۔ اس کی سند حسن ہے) ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ استنجا کرتے وقت طاق تعداد میں ڈھیٹے استعمال کرنا زیادہ محبوب و مستحسن ہے، کم از کم تعداد تین ہو، اس سے اوپر جتنے ڈھیٹے بھی استعمال کر لیے جائیں، درست ہیں لیکن تعداد طاق ہو۔ (حدیث صاف اور واضح ہے کہ مَنِ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ (بخاری: 161، مسلم: 237) جو استنجا کے لئے ڈھیٹے استعمال کرے وہ طاق کرے۔ امراصل میں وجوب کے لیے ہوتا ہے الایہ کہ کوئی قرینہ صارفہ ہو لیکن ایسی کوئی صحیح یا حسن قابل حجت روایت نہیں ہے اس لیے ڈھیٹے کم از کم تین ہوں گے جیسے فائدہ کے تحت پہلی حدیث مذکورہ ہے اور طاق ہوں گے۔

[34] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سَوَّمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ

[33] صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب الاستنثار فی الوضوء، حدیث: 161، صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الایتار فی الاستنثار والاستجمار، حدیث: 237/22، نسائی: 88، ابن ماجہ: 409

[34] صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما، حدیث: 240، ابن ماجہ: 451، 452، مسند احمد: 40/6، 81، 84، 99.

الرَّحْمَنِ أَنْسِغَ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).
انہوں نے وضو کا پانی منگوا یا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا: اے عبدالرحمن! اچھی طرح وضو مکمل کرو، کیونکہ بلاشبہ

میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: "ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔"

ناشدہ

یعنی اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو اُن کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اندازہ کیجئے کہ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں لیکن وضو میں کمی کر بیٹھتے ہیں، تو جو لوگ سرے سے ہی نماز اور وضو کے قریب بھی نہیں جاتے اُن کا کیا حال ہوگا، بہر حال تمام اعضائے وضو کا حکم بھی ایڑیوں جیسا ہی ہے، ان کا خاص تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا کہ ان کے دھونے میں زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ نیز یہ حدیث اس بارے میں نص ہے کہ وضو کرتے وقت اگر باوضو حالت میں پہنے ہوئے موزے یا جرابیں پاؤں پر پہنی ہوئی نہ ہوں تو مکمل پاؤں کو دھونا لازم ہے، ننگے پاؤں کا مسح قطعاً جائز نہیں اور شیعہ کا ننگے پاؤں پر مسح کرنا باعث جہنم ہے۔

[35] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ، عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْاَحْطَابِ يَتَوَضَّأُ بِأَيْمَاءٍ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ .
عثمان بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھیں اُن کے والد عبدالرحمان بن عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا: آدمی اپنے ازار کے نیچے والے مقام کو یعنی شرمگاہ کو پانی کے ساتھ دھوئے۔

ناشدہ

..... بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہاء سے پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی کراہت یا ممانعت منقول ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اُن کا رد کر رہا ہے، نیز رسول اللہ ﷺ سے پانی کے ساتھ استنجاء کرنا بہت سے دلائل سے ثابت ہے، مثلاً بخاری: 150، مسلم: 270، ترمذی: 14، وغیرہ اور اہل قباہ کے طہارت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ: 108 میں تعریف فرمائی ہے اور اُن سے اظہار محبت کا اعلان فرمایا ہے اور وہ پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 44، ترمذی: 3100، ابن ماجہ: 357۔ اس کی سند صحیح ہے)۔

جمہور سلف و خلف اور اہل فتویٰ کا اس پر اجماع ہے کہ پانی اور ڈھیلوں کو اکٹھا کرنا جائز بلکہ افضل ہے یعنی پہلے ڈھیلوں سے صفائی کی جائے، پھر پانی استعمال کیا جائے، اس طرح صفائی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور مٹی سے جراثیم کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے ذرا کم فضیلت صرف پانی استعمال کرنے سے ملتی ہے اور اس سے بھی کم صرف ڈھیلوں کا

[35] (موقوف حسن) التاريخ الكبير للبخاری: 237/6، الأوسط لابن المنذر: 349/1، شیخ سلیم ہلالی اور شیخ ابو علی سلیمان نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

استعمال ہے، البتہ نبی کریم ﷺ سے دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنا روایات میں منقول نہیں ہے۔

قَالَ يَحْيَى: سئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ،
فَنَسِيَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضَّمَضَ، أَوْ
عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ، فَقَالَ:
أَمَّا الَّذِي عَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضَّمَضَ،
فَلَيْمَضَّمَضَ وَلَا يُعَدُّ عَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَمَّا
الَّذِي عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهَهُ، فَلْيَغْسِلْ
وَجْهَهُ، ثُمَّ لِيُعَدَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ
عَسْلَهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ
أَوْ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ.

امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو وضو کرتے ہوئے بھول جاتا ہے اور کھلی کرنے سے پہلے چہرہ دھو لیتا ہے، یا چہرہ دھونے سے پہلے بازوؤں کو دھو لیتا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: جس شخص نے کھلی کرنے سے قبل چہرہ دھو لیا تو وہ (مند دھونے کے بعد یاد آتے ہی) کھلی کر لے اور چہرہ دوبارہ نہ دھوئے، رہا وہ شخص جس نے چہرہ دھونے سے قبل بازو دھولے تھے تو اسے چاہیے کہ (یاد آنے پر) پہلے چہرہ دھوئے، پھر بازوؤں کو دھونے کا اعادہ کرے تاکہ ہاتھوں کا دھونا (قرآن میں مذکور ترتیب کے مطابق) چہرہ دھونے کے بعد ہو جائے (لیکن یہ اعادہ کرنا بھی اس وقت تک لازم ہے) جب تک آدمی اپنی (وضو والی) جگہ پر موجود ہو یا اس کے قریب قریب ہو۔

مشافہہ..... یعنی اگر بھول کر بغیر ترتیب کے وضو کر لیا اور پھر آدمی وضو والی جگہ سے دور چلا گیا تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دوبارہ ترتیب درست کر کے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ترتیب واجب تو ہے لیکن نسیان کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، فقہائے حنفیہ کے نزدیک اعضائے وضو میں ترتیب واجب ہی نہیں۔ جبکہ امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل حدیث کے نزدیک اعضائے وضو کو اس ترتیب سے دھونا واجب ہے جو قرآن مجید میں (سورہ مائدہ: 6) میں موجود ہے، بصورت دیگر وضو کا اعادہ لازم ہے، رسول اللہ ﷺ نے بھی ایک صحابی کو یہی حکم فرمایا تھا: تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ "وضو اس طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔" (ابو عوانہ: 253/1، بیہقی: 83/1) اس کی سند صحیح ہے خود رسول اللہ ﷺ نے ساری زندگی ترتیب کے ساتھ وضو فرمایا، اگر ترتیب واجب نہ ہوتی تو کبھی ایک بار ہی بیان جواز کے لیے بغیر ترتیب کے وضو کر کے دکھا دیتے۔ بلکہ حج کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دیا تھا: أَسْبَدُ إِسْبَادًا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ "میں اُسی سے آغاز کروں گا جس کا اللہ نے پہلے ذکر فرمایا ہے۔" (صحیح مسلم: 1218) ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں ترتیب واجب ہے اور غیر مرتب وضو کفایت نہیں کرے گا۔ (السیل الجرار: 87/1، فقہ السنۃ: 33/1، الروضة الندية: 140/1)

قَالَ يَحْيَى: وَسئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ
يَتَمَضَّمَضَ وَسَتَنَتَّزَّرَ، حَتَّى صَلَّى قَالَ: لَيْسَ

امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو (وضو میں) کھلی کرنا یا ناک صاف کرنا بھول گیا یہاں تک

عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ، وَلِيَمْضِيحُ وَيَسْتَتِيرَ
 مَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يَرِيدُ أَنْ يَصَلِيَ.
 کہ اس نے نماز پڑھ لی، تو انہوں نے فرمایا: اس پر لازم
 نہیں کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن اگر وہ (اس وضو سے
 مزید) نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آئندہ کی نماز کے
 لیے کھٹی کر لے اور ناک صاف کر لے۔

فائدہ..... حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں یہی فتویٰ ہے، کیونکہ وہ کھٹی اور ناک صاف کرنے کو واجبات
 میں شمار نہیں کرتے لیکن رسول اللہ ﷺ کا دائمی عمل اور کھٹی کرنے کا اور ناک صاف کرنے کا حکم دینا ان کے واجب ہونے
 کی دلیل ہے (ابو داؤد: 142، 144۔ اس کی سند صحیح ہے) اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، شوکانی رحمہ اللہ،
 البانی رحمہ اللہ اور صدیق حسن خان رحمہ اللہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ واجب ہے تو ان کے بغیر نہ
 وضو ہوگا اور نہ نماز۔ واللہ اعلم بالصواب

2- بَابُ : وَضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

سونے والے کے وضو کا بیان جب وہ نماز کے لیے اٹھے

خلاصۃ الباب اس باب میں امام صاحب نے چار (4) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے ایک مرفوع یعنی
 حدیث نبوی، دو موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم جن میں ایک قول ضعیف ہے اور ایک مقطوع روایت یعنی تابعی کا فتویٰ
 ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[36] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي
 الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا اسْتَقْبَلْتَ أَحَدَكُمْ
 مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا فِي
 وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ))
 حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہوتا
 اُسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ دھو لے، پہلے اس سے کہ اُسے اپنے
 وضو کے پانی میں داخل کرے، کیونکہ بلاشبہ تم میں سے کوئی
 نہیں جانتا کہ اُس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔“

فائدہ..... نیند کی حالت میں ممکن ہے کہ ہاتھ شرمگاہ کو بھی لگا ہو، اس لیے اُسے دھو لینا چاہیے بلکہ تین بار
 دھونا چاہیے۔ (صحیح مسلم: 278) اور جس طرح یہ خدشہ رات کی نیند میں ہوتا ہے، اسی طرح دن کی نیند میں بھی
 اس کا امکان موجود ہے۔

[36] صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب الاستجمار ونرا، حدیث: 162، صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ،
 باب کراہۃ غمس المتوضی وغیرہ یدہ المشکوکہ..... حدیث: 278، ابو داؤد: 103، ترمذی: 24، نسائی: 1، ابن

[37] وحديثي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ .
 زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص لیٹ کر سو جائے تو اُسے چاہیے کہ وضو کرے۔

فائدہ:..... بہت سے دلائل سے ثابت ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ (ابوداؤد: 203، ترمذی: 96، ابن ماجہ: 477 وغیرہ) لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے۔ (مسلم: 376، ابوداؤد: 200، ترمذی: 78) اسی بنا پر اس مسئلے میں مختلف اقوال ہیں..... ہمارے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ وہ نیند جو گہری ہو اور جس سے آدمی کا شعور و احساس ختم ہو جائے، اُس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ لیٹ کر ہو یا بیٹھے بیٹھے ہو، اور حقیقت میں نیند کہتے بھی اسی کو ہیں، یعنی نیند ایسا ثقل پر دہ ہے جس کا دل پر اچانک آجائے اور اُسے ظاہری امور کی معرفت سے کاٹ دیتا ہے، رہی وہ نیند جس سے آدمی کا شعور باقی رہتا ہے جیسا کہ عموماً غلبہ و سبک کے دوران ہوتا ہے کہ سننے والا سو بھی رہا ہوتا ہے اور یہ بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں سن رہا ہوں اور اس حالت میں اُسے آواز دی جائے تو فوراً جواب بھی دے دیتا ہے، بلکہ تازہ سنے ہوئے بعض الفاظ بھی بتا دیتا ہے تو ایسی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ لیٹ کر ہو یا یک لگا کر اور دراصل اسی کو نوحاس یعنی اونگھ کہتے ہیں۔ (فتاویٰ ابن باز مترجم: 49/1)

[38] وحديثي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿هِيَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ "اے ایمان والو! جب تم نماز کی طرف اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنوں تک اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔" (تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم بستروں سے یعنی نیند سے اٹھا کرو۔ (تو وضو کیا کرو)۔

[37] (موقوف ضعیف) السنن الكبرى للبيهقي: 119/1، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 207/1، مصنف ابن ابي شيبة: 123/1، 124، مصنف عبدالرزاق: 129/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، کیونکہ اس میں اقطار ہے اور زید بن اسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پایا ہی نہیں ہے۔ امام بیہقی اور بوہری نے اسے مرسل قرار دیا ہے۔

[38] (مقطوع صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 117/1، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 205/1، الاوسط لابن المنذر: 110/1، التمهيد لابن عبد البر: 237/18۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

فائدہ: زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر صرف ایک پہلو کے اعتبار سے ہے، جبکہ تمام دلائل شریعہ کو سامنے رکھ کر جمہور مفسرین اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں: إِذَا أَرَدْتُمْ الْقِيَامَ مُحَلِّثِينَ، یعنی جب تم بے وضو ہو اور نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو۔ بہر حال امام مالک رضی اللہ عنہ اس روایت سے بھی نیند کا تقاضا وضو ہونا ثابت کر رہے ہیں۔

قَالَ يَحْسَبِي: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، وَلَا مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ قَيْحٍ ہے کہ آدمی نہ تو تکمیر پھونکنے کی وجہ سے وضو کرے گا، نہ خون بَسِيبِلٍ مِنَ النَّجَسِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ نکلنے سے اور نہ اس پیپ سے جو جسم سے بہہ نکلے اور (بلکہ) يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ کسی بھی چیز سے وضو نہیں کرے گا سوائے اُس حَدَثٍ اور گندگی کے جو پیٹھ یا عضو مخصوص سے نکلے یا سوائے نیند کے۔

فائدہ: جس طرح دونوں شرم گاہوں سے بول و براز، مذی، ودی، ہوا یا خون خارج ہونے سے اور نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غسل کو واجب کر دینے والی اشیاء مثلاً اجماع اور احتکام وغیرہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیز ادنت کا گوشت کھانے سے اور کسی بھی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے (مسلم: 360، ابو داؤد: 181، ترمذی: 82، ابن ماجہ: 481، مسند احمد: 223/2) محض شک سے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے یا پینے سے، قہقہے سے، شلوار کے ٹخنوں سے نیچے ہو جانے سے اور کسی گناہ کے ارتکاب سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لٹکا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ (ابو داؤد: 638) اس حدیث کی سند کو حافظ زبیر علی زئی نے حسن قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلی ازار اپنا وضو اور نماز لوٹائے گا۔

[39] وحديثي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ نَافِعٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے عَمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يَصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. سو جایا کرتے تھے، پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور (نیا) وضو نہیں کرتے تھے۔

3- بَابُ: الطَّهْوَرُ لِلْوُضُوءِ

وضو کے لیے پاکیزہ پانی کا بیان

تلاوت: الباب گھر اس باب میں امام رضی اللہ عنہ نے چار (4) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے تین (3) مرفوع روایات یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک موقوف روایت یعنی قول صحابی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[39] (موقوف صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 120/1، مصنف ابن ابي شيبة: 123/1، مصنف عبدالرزاق: 130/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! یقیناً ہم سمندر میں سواری کرتے ہیں اور (زیادہ بوجھ سے بچنے کے لیے) اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی (پینے کے لیے) لے لیتے ہیں، پھر اگر ہم (نماز کے وقت) اسی پانی سے وضو کریں تو یہ اسے رو جائیں گے (جس سے جان کا خطرہ ہے اور سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں) تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔“

[40] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ، عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((هُوَ الطَّهُورُ مَاوَهُ الْجُلُ مَبْتَهُ)).

فائدہ: اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کشتی پر بھی نماز جائز ہے بلکہ وہ فرض نماز ہیں جن کا مکمل وقت سواری پر ہی ختم ہو جاتا ہو جیسے کہ فجر کا مختصر سا وقت ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کی دونوں نمازوں کا مکمل وقت بھی سواری پر ہی گزر جاتا ہو اور ان کو سواری سے اتر کر پہلے یا بعد میں جمع کرنے کا وقت بھی نہ ملتا ہو تو ایسی نمازوں کو سواری ہی پر پڑھا جا سکتا ہے جیسا کہ آج کل بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹرین وغیرہ کے سفر میں یہ صورت حال پیش آتی رہتی ہے..... اس حدیث میں مردار کو سمندر کی طرف منسوب کر کے آپ ﷺ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ جو جانور سمندر ہی میں رہتے ہیں اور ان کا جینا مرنا سمندر ہی میں ہے، وہ تمام ہمارے لیے جائز ہیں، خواہ ان کا شکار کیا جائے یا خورد و مرد جائیں اور خواہ وہ چمچلی کی شکل میں ہوں یا کسی اور صورت میں۔

[41] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ "حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما جو (عبداللہ) بن

[40] (صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء بماء البحر، حدیث: 83، جامع الترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی ماء البحر انه طہور، حدیث: 69، نسائی: 333، ابن ماجہ: 386، السنن الکبریٰ للبیہقی: 3/1، مسند احمد: 237/2، دارقطنی: 36/1، مستدرک حاکم: 140/1۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، امام ترمذی اور امام نووی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ (اعلٰی الکبیر: 136/1) امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کی محبت پر سب کا اتفاق ہے اور امام ابن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ روایت ثابت ہے۔

[41] (صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب سؤر الہرۃ، حدیث: 75، جامع الترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی سؤر الہرۃ، حدیث: 92، نسائی: 68، ابن ماجہ: 367، مسند احمد: 303/5، دارمی: 736، ابن ابی شیبہ: 192/1، عبدالرزاق: 101/1، ابن الجارود: 62/1۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، امام ترمذی نے اسے حسن حدیث قرار دیا ہے، امام عقیلی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ثابت ہے، امام ابن ملقن نے کہا کہ یہ حدیث صحیح مشہور ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری، امام ترمذی، امام عقیلی اور امام دارقطنی رضم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور امام نووی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

ابن قتادہ کے نکاح میں تھیں، سے روایت ہے کہ بے شک (اُن کے سر) حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ اُن کے پاس تشریف لائے، کبھی رضی اللہ عنہ نے اُن کے لیے وضو کا پانی انڈیا، (اسنے میں) ایک بلی آئی (اور پانی کو دیکھنے لگی) تاکہ اس میں سے پی سکے، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن اس کے لیے جھکا دیا، یہاں تک کہ بلی نے پانی پی لیا، کبھی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابوقتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا کہ میں اُن کو (تعب سے) دیکھے جا رہی ہوں تو کہنے لگے: اے میری بھتیجی! کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: جی ہاں، تو انھوں نے جواب دیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً بلی نجس اور ناپاک نہیں ہے، بلاشبہ وہ تو تم پر چکر لگانے والوں یا چکر لگانے والیوں میں سے ہے۔“

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بلی کے جھوٹے (یعنی کھانے کی) چھوڑے ہوئے باقی ماندہ پانی اور کھانے) میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ تم اس کے منہ پر نجاست دیکھ لو۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حَمِيدَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرُوءَةَ، عَنْ خَالَيَهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءَهُ أَفْجَاءً ثُمَّ هِرَّةٌ لِيَتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ قَرَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أُجَيْحٍ قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِنَّهَا لَيْسَتْ يَنْجَسُ إِسْمَاهِي مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ))

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُرَى عَلَى فِيهَا نَجَاسَةٌ.

فائدہ..... جس طرح غلام اور لوثڑیاں، خادم اور خادمائیں اور چھوٹے بچے گھروں میں آتے جاتے اور چکر لگاتے ہی رہتے ہیں اسی طرح بلیوں کا معاملہ ہے، چنانچہ امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو پاک قرار دیا ہے یعنی وہ نجس نہیں ہے، احتلاف بلی کے جھوٹے کو مکروہ کہنے میں متضرر ہیں..... یاد رہے کہ پاک و پلید ہونا اور حرام و حلال ہونا دو الگ الگ معاملے ہیں، بلی کے پاک ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا جسم ناپاک نہیں ہے، یہ مطلب قطعاً نہیں کہ وہ حلال بھی ہے، جس طرح کہ مومن بھی پاک ہے لیکن اس کا گوشت کسی کے لیے حلال نہیں، بلی جس برتن میں منہ مار جائے اُسے بغیر کسی کراہت کے استعمال کریں، سوائے ایک صورت کے کہ جب آپ اُس کے منہ پر ظاہری گندگی کے آثار دیکھیں، چنانچہ اگر وہ کسی چوہے یا کسی دوسری ناپاک چیز کا شکار تازہ تازہ کر کے یا اسے کھا کر آئی ہو اور فوراً کسی کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دے تو منہ پر لگی نجاست کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، البتہ بلی کو تھوڑا سا وقتقل جائے تو وہ اپنی زبان سے اپنی کھل صفائی کر لیتی ہے۔

یحییٰ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک (شترسوار) قافلے میں (کہیں جانے کے لیے) نکلے، اُن میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہاں تک کہ وہ ایک حوض پر پہنچے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حوض والے سے کہا کہ اے حوض والے! کیا تیرے حوض پر درندے بھی (پانی پینے کے لیے) آتے ہیں؟ تو اُس (حوض والے) سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے حوض والے! تو ہمیں خبر نہ دے (تجھے ہم کو اس کے متعلق بتانے کی کوئی ضرورت نہیں) کیونکہ بے شک ہم درندوں (کے جانے کے بعد ان کے بچے ہوئے پانی) پر آتے ہیں اور وہ ہم (سے بچے ہوئے پانی) پر وارد ہوتے ہیں۔

[42] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السَّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرُنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السَّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا .

فائدہ:

یعنی یہ مشترکہ حوض ہے جس سے انسان اور جانور باری باری پانی پینے کے لیے آتے ہی رہتے ہیں، اُن کے پانی پینے سے پانی پلید نہیں ہو جاتا لہذا حوض والے کا یہ تفصیل بتانا یا نہ بتانا برابر تھا، پیاس اگر نہ بھائی جائے تو جان چاکنے سے اس لیے مجبوراً اور ضرورتاً درندوں کا جوٹھا پانی بھی پاک رکھا گیا ہے۔

یہ روایت منقطع ہونے کی بنا پر ضعیف ہے، مالکیہ کے ہاں جب تک پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو، وہ پاک ہی رہتا ہے اور کسی بھی نجاست سے تبدیل نہیں ہوتا لیکن باقی تمام فقہاء و ائمہ کے ہاں پانی کے قلیل و کثیر ہونے کا اعتبار ہے، کیونکہ فرمان نبوی ہے: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ النَجِسَ ”جب پانی دو منکلوں کے برابر (تقریباً پانچ من) ہو تو نجاست کو قبول نہیں کرتا۔“ (تسرمدی: 67۔ اس کی سند صحیح ہے، لہذا جو پانی پانچ من یا اس سے زائد ہو وہ تھوری بہت نجاست سے پلید نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، البتہ اس سے کم مقدار میں پانی، تھوڑی سی نجاست سے بھی ناپاک ہو جائے گا..... یاد رہے کہ حنفیہ کے ہاں اگرچہ قلیل و کثیر پانی کا اعتبار ہے لیکن وہ دس ہاتھ چوڑے اور دس ہاتھ لمبے حوض سے کم پانی کو قلیل کہتے ہیں..... قُلْتَيْنِ والی مذکورہ روایت اُن کے خلاف حجت ہے، جسے حافظ ابن حجر، امام حاکم، ابن مندہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، طحاوی، نووی اور ذہبی رضم نے صحیح قرار دیا ہے۔ (تسخیر ج

[42] (موقوف ضعیف) السنن الكبرى للبيهقي: 250/1، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 324/1، مصنف عبد الرزاق: 76/1، 77، المعرفة للشافعي: 324/1۔ شیخ سلیم ہلانی نے اس روایت کو موقوف ضعیف کہا ہے، ابن عبد البہادی نے اس کی سند منقطع قرار دی ہے اور علامہ البانی نے کہا کہ یہ اثر ضعیف ہے، تمام اہل بیت: ص 49)

جامع الاصول 65/7، فتح الباری: 277/1، نصب الرایة: 107/1، التعليقات الرضية: (92/1)

[43] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ كَانَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءَ فِي رَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا». عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔

تفسیر:..... ابن ماجہ کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ نیز یہ معاملہ یا تو پردے والی آیات کے نزول سے پہلے کا ہے یا پھر مردوں سے مراد خاندان اور محرم رشتہ دار ہیں۔ الغرض ہاتھ دھو کر برتن میں ڈالنے سے پانی نجس نہیں ہوتا، خواہ آدمی ٹھنسی ہی کیوں نہ ہو؟ مرد اور عورتیں ایک ہی برتن سے اکٹھے وضو کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا اور فرمایا: إِنَّ الْعَمَاءَ لَا يَجُنِبْنَ "یقیناً پانی ٹھنسی نہیں ہوا کرتا۔" (ترمذی: 65، ابن ماجہ: 370۔ اس کی سند صحیح ہے اگر ہی وہ حدیث جس میں رسول اللہ ﷺ نے آدمی کو عورت کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کرنے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد: 82، ترمذی: 64، ابن ماجہ: 373) تو وہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے، یعنی اس سے وضو نہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو جائز ہے، بعض نے اسے منسوخ یا مرجوح بھی قرار دیا ہے۔

4- بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ

اُن چیزوں (اور امور) کا بیان جن سے وضو واجب نہیں ہوتا

خاصیۃ الباب: اس باب میں امام صاحب نے تین (3) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے دو (2) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایک مقطوع یعنی تابعی کا فتویٰ ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو فتوے موجود ہیں۔

[44] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كِيْ اُمِّ وُلْدِ (لَوْثِي) لَيْسِي [43] صحيح البخارى ، كتاب الوضوء ، باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة ، حديث: 193 ، ابوداؤد، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بفضل المرأة ، حديث: 79،80 ، نسائي : 71 ، ابن ماجه : 381 ، مسند احمد: 2/ 103،113، 4/ 2۔

[44] (موقوف صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الأذى یصب الذیل، حدیث: 383، جامع الترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی الوضوء من الموطئ، حدیث: 143، ابن ماجہ: 531، مسند احمد: 290/6، 316، دارمی: 742، طبرانی فی المعجم الکبیر: 293/23۔ شیخ سلیم البانی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح وغیرہ کہا ہے، امام منذری نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے جبکہ امام ابن العربی رضی اللہ عنہ اور امام ہیثمی رضی اللہ عنہ نے اسے حسن کہا ہے، علامہ البانی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی سند صحیح ہے۔ (جلباب المرأة المسلمة: ص 81)

جو ان کے بچے کی ماں تھی) سے روایت ہے، اُس نے زویہؓ سے رسول اللہ ﷺ ام المؤمنین ام سلمہؓ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے (کپڑے کے) دامن کو لہا رکھتی ہوں اور گندگی والی جگہ میں چلتی ہوں (مجھے وہاں سے گزرتا پڑتا ہے اور کپڑا نیچے گھس کر گندا ہو جاتا ہے) تو ام سلمہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اُس (کپڑے) کو وہ (خشک) جگہ پاک کر دے گی جو اس (ناپاک جگہ) کے بعد آئے گی۔“

معلوم ہوا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے اور جس کپڑے یا جوتے وغیرہ کو نجاست لگ جائے اُسے زمین کا خشک حصہ پاک کر دیتا ہے، یہ حدیث مبارکہ خشک اور گیلی نجاست میں فرق کی دلیل کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے، بہر حال امام مالک رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جسم یا کپڑے پر نجاست لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بنو عبدالاشہل کی ایک عورت نے بارش کے حوالے سے یہی مذکورہ مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ اَطْيَبُ مِنْهَا؟ ”کیا اس (گیلی جگہ) کے بعد ایسا راستہ نہیں آتا جو اس سے زیادہ پاکیزہ ہے؟“ اُس نے کہا: کیوں نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: فَهَذِهِ بَهِيْذَةٌ ”تو یہ اُس کے بدلے میں ہے۔“ (ابوداؤد: 384۔ اس کی سند صحیح ہے) نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ بِنُجَلِهِ الْاَذَى فَاِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ ”جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے سے گندگی کو روندے تو یقیناً مٹی اُسے پاک کرنے والی ہے۔“ (ابوداؤد: 387-385، اس کی سند صحیح لغیرہ ہے) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِیِّ ”ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور (نجاست) روندنے کی وجہ سے (نیا) وضو نہیں کیا کرتے تھے۔“ (ترمذی: 143، ابوداؤد: 204، ابن ماجہ: 1041، حاکم: 139/1۔ اس کی سند صحیح ہے)

[45] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَيْبَعَةَ بِنْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِبُ مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْصَرِفُ وَلَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ.

امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ربیعہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کو دیکھا کہ انھوں نے کئی مرتبہ پانی کی نئی (اُن کے منہ سے صغراوی مادہ یعنی پیلا سا پانی نکلا) اس حال میں کہ وہ مسجد (نبوی) میں تھے لیکن نہ تو وہ باہر نکلے اور نہ وضو کیا حتیٰ کہ نماز ادا کر لی۔

[45] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

مشاہدہ: کیونکہ اے، تکمیر، صفاوی مادہ یا خون اور پیپ وغیرہ کا نکلنا ناقص وضو نہیں ہے، ان سے وضو

نہیں ٹوٹتا۔

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَلَيْتَمَضَّمُضٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَيَغْسِلُ فَأُمُّ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس کا کھانا اندر سے منہ کو آتا ہے (البتہ اے نہیں ہوتی) کیا اس پر وضو ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس پر وضو لازم نہیں ہے البتہ اُسے چاہیے کہ اس کی بنا پر بھی کر لے اور اپنا منہ دھو لے۔

[46] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَنَّطَ ابْنَ إِسْعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے (عبدالرحمن کی میت) کو خوشبو لگائی اور اسے اٹھایا بھی، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور بغیر (نیا) وضو کیے نماز ادا کی۔

مشاہدہ: معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو یہ روایت ہے: مَنْ غَسَلَ مِيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ” جس نے میت کو غسل دیا وہ غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔“ (ترمذی: 993۔ اس کی سند حسن یا صحیح ہے) اس میں بیان شدہ حکم محض احتساب کے لیے ہے، یہ غسل اور وضو مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ فِي الْقَيْءِ وَضُوءٌ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ لَيَتَمَضَّمُضٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَيَغْسِلُ فَأُمُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضُوءٌ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا اے میں وضو ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: نہیں لیکن اُسے چاہیے کہ اس کے آنے پر کھلی کر لے اور اپنا منہ دھو لے اور اس (اے والے شخص) پر وضو نہیں ہے۔

5- بَابُ تَرُكِ الْوُضُوءِ وَمِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

آگ پر پکی ہوئی چیز کی وجہ سے وضو نہ کرنے کا بیان

خلاصۃ الباب: اس باب میں امام صاحب نے نو (9) روایات ذکر کی ہیں۔ جن میں سے تین (3) مرفوع یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور چھ (6) مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔

[46] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 408/3، بیہقی: 307/1۔ شیخ سلیم مالکی نے کہا کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے، امام ابن حزم، حافظ ابن حجر، امام ابن القطان اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (احکام الجنائز للاکبانی: ص 53)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے بکری کے کندھے کا گوشت کھایا، پھر آپ ﷺ نے نماز ادا کی اور (نیا) وضو نہ کیا۔

[47] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَيْفَ شَاءَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

شانہ..... پہلے پہل رسول اللہ ﷺ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا، سوائے اونٹ کے گوشت کے کہ اُسے کھا کر وضو کرنے کا حکم ہے۔

حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ غزوہ خیبر کے سال رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ (سفر میں) نکلے یہاں تک کہ جب لوگ صہباء نامی جگہ پر پہنچے، اور یہ جگہ خیبر کے قریب (مدینہ والی جانب میں) ذرا نشیب میں ہے، (وہاں) رسول اللہ ﷺ نے پڑاؤ ڈال دیا، پھر نماز عصر ادا کی، پھر (پورے لشکر والوں کے) زاد راہ کو منگولیا (لیکن صورت حال) تو (اتنی تنگی و مشقت والی تھی کہ تھوڑے سے) ستو کے علاوہ کچھ بھی آپ ﷺ کے پاس نہ لایا جا سکا، چنانچہ آپ ﷺ نے اُس کے متعلق حکم دیا تو اُسے پانی سے

[48] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالسُّوَيْقِ فَأَمَرَهُ بِهِ فَشَرَى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

سب (لشکر والوں) نے بھی کھایا، پھر آپ ﷺ مغرب کی نماز کی طرف اٹھے تو صرف کلی فرمائی اور ہم نے بھی گھٹی کی، پھر آپ ﷺ نے نماز ادا کی اور (نیا) وضو نہ فرمایا۔

شانہ..... سنو بھی دراصل آگ پر بھونے ہوئے دانوں کو پیس کر بنائے جاتے ہیں..... یہ مختلف دلائل اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کے دور میں اس مسئلے پر کافی اختلاف رہا تھا اور بالآخر نبی

[47] صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق، حديث: 207، 5404، 5405، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، حديث: 354، ابوداود: 187، ابن ماجه: 488.

[48] صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب من مضض من السويق ولم يتوضا، حديث: 209، 215، 2981، 4195، 5384، 5390، 5454، 5455، سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب المضمضة من السويق، حديث: 186، ابن ماجه: 492، احمد: 426/3.

کریم ﷺ سے ثابت شدہ دلائل سامنے آنے سے سب کو یقین و اطمینان ہو گیا کہ بعد میں آقا ﷺ نے آگ کی کچی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا ترک کر دیا تھا۔

[49] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدَيْرِ أَنَّهُ تَعَسَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

ربیعہ بن عبد اللہ بن ہذیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شام کا کھانا کھایا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی اور وضو نہ کیا۔

[50] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَمْرَةَ بِنْتِ سَعِيدِ الْمَذَنِيَّ عَنْ أَبِي بَنِي عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ مَضَمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے روٹی اور گوشت تناول فرمایا، پھر مضمضہ کی اور اپنے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا، پھر انھوں نے نماز ادا کی اور وضو نہ کیا۔

[51] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا لَا يَتَوَضَّأَانِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں ہی اس چیز کو کھا کر (نیا) وضو نہیں کیا کرتے تھے جسے آگ نے چھوا ہوتا۔

[52] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بِنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَيَتَوَضَّأُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَتَوَضَّأُ .

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر اس کھانے کو کھا لیتا ہے جو آگ پر پکا ہو، تو کیا وہ نیا وضو کرے گا؟ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا تھا کہ وہ ایسا

[49] (موقوف صحیح) شرح معانی الآثار: 68/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

[50] (موقوف صحیح) بیہقی: 157/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[51] (موقوف صحیح) بیہقی: 157/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[52] (موقوف صحیح) بیہقی: 158/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

کرتے تھے اور (نیا) وضو نہیں کرتے تھے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے گوشت کھایا، پھر نماز ادا کی اور وضو نہ کیا۔

محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کو کسی کھانے پر دعوت دی گئی، پھر روٹی اور گوشت آپ ﷺ کے قریب کیا گیا، (آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا) تو آپ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر وضو کیا، پھر نماز ادا فرمائی، پھر آپ ﷺ کے پاس اسی کھانے کا بچا ہوا حصہ لایا گیا، تو آپ نے اس میں سے کھایا، پھر (اگلی) نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا۔

فائدہ: یہ واقعہ محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ اور اُن کے چند ساتھیوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے۔ (ابن ماجہ: 489) یہ کھانا پیش کرنے کی سعادت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی۔ (ابوداؤد: 191) یہ دعوت ایک انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک بکری ذبح کر کے کی تھی۔ (ترمذی: 80) دعوت کے دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا جسے رسول اللہ ﷺ نے وضو کر کے ادا کیا، پھر واپس آ کر مزید کھانا کھایا اور نماز عصر کے لیے نیا وضو نہ بنایا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

[53] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَنَّ عُبَيْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَبَاطَ لَنَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَدَخَلَ

عبدالرحمن بن يزيد انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عراق سے آئے تو اُن کے پاس حضرت ابوطحہ اور حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہما تشریف لائے، حضرت

[53] (موقوف صحیح) بیہقی: 157/1، عبدالرزاق: 647، ابن ابی شیبہ: 521، شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[54] صحيح البخاري، كتاب الاطعمة، باب المنديل، حديث: 6457، سنن ابی داود، كتاب الطهارة، باب فی ترك الوضوء مما مست النار، حديث: 191، 192، ترمذی: 80، نسائی: 185، ابن ماجہ: 489، احمد: 322/3

[55] (موقوف حسن) عبدالرزاق: 170/1، بیہقی: 158/1، شرح معانی الآثار: 69/1، ابن المنذر: 222/1

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اُس نے ان دونوں کے سامنے کھانا حاضر کیا جو کہ آگ پر تیار ہوا تھا، چنانچہ سب نے اُس میں سے کھایا، پھر اُس نے اُسے اور وضو کیا تو حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ اے اُس! یہ کیا ہے؟ کیا یہ عراق سے سکھی ہوئی چیز ہے؟ اُس نے اُسے کہا کہ کاش! میں نے یہ (وضو) نہ ہی کیا ہوتا (تاکہ باتیں تو نہ سنتا پڑتیں) اور (پھر) حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے، پھر دونوں نے نماز پڑھی اور (لیکن نیا) وضو نہ کیا۔

6- بَابُ جَمَاعِ الْوُضُوءِ

وضو کے متفرق مسائل کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے دس (10) روایات ذکر کی ہیں جو کہ تمام کی تمام مرفوع یعنی

احادیث پیغمبر ﷺ ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ موجود ہے۔

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے استنجاء کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی تین پتھر (ذیلے) نہیں پاتا۔“

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ قبرستان کی طرف گئے تو (وہاں) فرمایا: اَلسَّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِفْوْنَ ”اے مومن قوم کے گھر والو! تم پر سلامتی ہو اور یقیناً ہم بھی

[56] حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئِلَ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ ((أَوْ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ))

[57] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ

[56] (صحیح لغیرہ) سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب الاستنجاء بالحجارة، حدیث: 40، سنن النسائی، کتاب الطہارۃ، باب الاحتراء فی الاستطابۃ بالحجارة دون غیرها، حدیث: 44، مسند احمد: 108/6، 133، دارمی: 670، بیہقی فی الخلائف: 82/2، حمیدی: 206/1۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ ابرہل سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

[57] صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب استنجاب اطالة الغرة والتحجیل، حدیث: 249، سنن النسائی، کتاب الطہارۃ، باب حلیۃ الوضوء، حدیث: 150، ابن ماجہ: 4306، احمد: 300/2۔

ان شاء اللہ تم سے ملنے ہی والے ہیں۔“ پھر فرمایا: میں نے یہ تمنا کی ہے کہ بے شک میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا: ”تم تو میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک (دنیا میں) نہیں آئے اور میں (قیامت کے دن) حوض کوثر پر ان کا پیش زد ہو گا۔“ (جو قافلے سے آگے جا کر انتقام کرنے والا ہوتا ہے) لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو آپ کی امت میں سے آپ کے بعد آئیں گے؟ فرمایا: ”تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے سفید پیشانیوں اور سفید ہاتھ پاؤں والے (یعنی پانچ کلیان روشن) گھوڑے، نہایت کالے سیاہ گھوڑوں میں ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں سکے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول!

لَا حِشْوَنَ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَد رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا)) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ قَالَ ((بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى النُّحُوضِ)). فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِى خَيْلِ ذِمِّهِمْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ)). قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ ((فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ النُّحُوضِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى النُّحُوضِ فَلَا يُدَادِنُ رَجُلٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُدَادِنُ الْبَعِيرُ السَّضَالُ أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ فَيَقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا)).

آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً وہ (ہمارے بھائی) بھی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وضو (کرتے رہنے) کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش زد ہوں گا، تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو میرے حوض سے دھکا دیا جائے جس طرح کہ (کسی کے) گمشدہ اونٹ کو (اپنے حوض سے) دھکا دیا (اور بھگا) جاتا ہے، پھر میں انہیں آوازیں دوں گا کہ خبردار! ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، تو یہ کہا جائے گا کہ بے شک ان لوگوں نے آپ کے بعد (دین کو) بدل ڈالا تھا، تب میں بھی کہوں گا: تو دوری ہو، دوری ہو، دوری ہو۔“

تذکرہ اس حدیث مبارکہ سے جہاں نماز کے لیے وضو کرنے کی عظیم فضیلت عیاں ہوتی ہے کہ اگر حوض کوثر پانا چاہتے ہو تو وضو کو لازم پکڑ لو، وہیں اس حدیث سے بدعت اور دین میں اضافے کی قباحت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ لوگ نمازی ہوں گے، ان کے اعضائے وضو بھی چمکتے ہوں گے لیکن دین محمدی میں خود ساختہ اضافے کی نحوست یہ پڑے گی کہ انہیں حوض کوثر سے دھکا دیا جائے گا اور رحمت للعالمین ﷺ بھی ان کے لیے بددعا کریں گے، اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی امتیازی شان اور نمایاں مقام بھی ثابت ہوتا ہے۔ نیز قبرستان کی زیارت اور وہاں دعا مانگنا سنت نبویہ ہے۔

اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرہ: 2: 159) ”بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان (باتوں) کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔“ (بخاری: 160، مسلم: 227/6)

گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ علم کو چھپانے رکھنے کے وبال سے ڈر کر حدیث بنا رہے ہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مومن بندہ وضو کرنے لگتا ہے، وہ کلی کرتا ہے تو گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ ناک جھماڑتا ہے تو گناہ اس کی ناک سے نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کے اگنے کی جگہوں یعنی پتھوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے ہاتھ (اور بازو) دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔“ فرمایا: ”پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز ادا کرنا اس کے لیے زائد عمل ہو جاتا ہے۔“

تذکرہ: یعنی نماز کا ایک اہم مقصد گناہوں سے معافی اور پاکی حاصل کرنا ہے اور جب وہ گناہ وضو ہی سے ختم ہو گئے تو اب یہ مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا محض درجات کی بلندی کے لیے ایک اضافی عمل کی حیثیت اختیار کر لیتا

[59] (صحیح لغیرہ) سنن النسائی، کتاب الطہارة، باب مسح الاذنین مع الراس، حدیث: 103، سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارة وسننہا، باب ثواب الطہور، حدیث: 282، احمد: 348/4۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو صحیح لکھا ہے اور امام حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیحین کی شرط پر صحیح ہے۔

ہے، یہ مطلب قطعاً نہیں کہ فرض نماز نفل بن جاتی ہے..... اس حدیث مبارکہ میں معاف ہونے والے گناہوں کی تعیین مذکور نہیں، اس بارے میں راجح بات یہ ہے کہ وضو ہو یا نماز، یا کوئی اور نیک عمل، ان سب سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، رہے کبیرہ گناہ تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے: **الْصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ**۔ ”پانچوں نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں بشرطیکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔“ (صحیح مسلم: 233) البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے، ہجرت کرنے اور حج ادا کرنے سے بھی کبیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ (صحیح مسلم: 121) نیز اللہ اپنی رحمت سے بھی تمام گناہوں کو بخش دینے پر قادر ہے..... مذکورہ بالا متن والی حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح آنکھیں چہرے کا حصہ ہیں، انگلیاں اور ناخن ہاتھوں اور پاؤں کا حصہ ہیں، اسی طرح کان بھی سر کا حصہ ہیں، لہذا سر کے مسح کے لیے اور کانوں کے مسح کے لیے ایک ہی پانی تکفایت کر جاتا ہے، بہر حال جس طرح وضو جسمانی طہارت کا باعث ہے اسی طرح روحانی طہارت و تزکیہ کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔

[60] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوْ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا يَعْنِيهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مسلمان یا مومن بندہ وضو شروع کرتا ہے، پھر اپنے چہرے کو دھوئے تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، (یہ گناہ) پانی کے ساتھ یا (فرمایا کہ) پانی کے آخری قطرے کے ساتھ (نکل جاتے ہیں) یا اسی طرح کا کوئی لفظ فرمایا (کہ اس کے ساتھ گناہ) نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے تو اس کے ہاتھوں سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جسے اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، (یہ گناہ) پانی کے ساتھ یا (فرمایا کہ) پانی کے آخری قطرے کے ساتھ (نکل جاتے ہیں)، پھر جب وہ اپنے دونوں

پاؤں دھوئے تو ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، (یہ گناہ) پانی کے ساتھ یا (فرمایا) پانی

[60] صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء، حدیث: 244، جامع الترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی فضل الطہور، حدیث: 2، احمد: 202/2 (8007)، دارمی: 718۔

کے آخری قطرے کے ساتھ (نکل جاتے ہیں)، یہاں تک کہ وہ خود بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر باہر نکل آتا ہے۔“

مشافہ: جو شخص وضو کرتے وقت ان مذکورہ بالا احادیث کو ملحوظ رکھتا ہے، اس کے دل کو اللہ کی وسیع مغفرت و رحمت کا عجیب احساس اور تقویٰ و تزکیہ میں نمایاں اضافہ نصیب ہوتا ہے، جس کی روحانی لذت و شیرینی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔

[61] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بِتَوَضُّؤِهِ مِنْهُ - قَالَ أَنَسٌ - فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، نماز عصر کا وقت قریب تھا، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن انہیں پانی نہ ملا، پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک برتن میں کچھ پانی وضو کے لیے لایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا، پھر لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ ﷺ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، چنانچہ لوگ وضو کرنے لگے حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص نے بھی وضو کر لیا۔“

مشافہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چونکہ مستقل طور پر تو ان کو شمار نہ کیا تھا، اس لیے وہ اندازے سے تعداد بیان کیا کرتے تھے، ایک موقع پر تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد تین سو یا اس کے لگ بھگ تھی اور یہ واقعہ ذرا عوامی مقام پر پیش آیا جو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے بازار کے قریب ایک جگہ کا نام تھا۔ (صحیح بخاری: 3572، صحیح مسلم: 2279 / 6) دوسرے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد ستر کے لگ بھگ تھی جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کبھی یوں بیان کرتے: ”ستر یا اس کے لگ بھگ۔“ (صحیح بخاری: 3574) کبھی کہتے: ”ساتھ سے آسی کے درمیان۔“ (صحیح مسلم: 2279 / 4) کبھی کہتے: ”ستر سے آسی کے درمیان۔“ (صحیح بخاری: 200)..... بعض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستر اور آسی کی تعداد والے بھی دراصل دو واقعات تھے کیونکہ جس قصے میں ”ستر یا اس کے لگ بھگ“ تعداد کی وضاحت ہے اس کی ایک روایت میں اس بات کی صراحت و وضاحت ہے کہ یہ واقعہ سفر میں پیش آیا، نیز اس موقع پر آپ ﷺ

[61] صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة، حدیث: 169، 195، 200، 3572، 3575، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی معجزات النبی ﷺ، حدیث: 2279، ترمذی: 3631، نسائی: 76، احمد: 132/3.

نے پیالے کے اوپر اپنی چار انگلیاں رکھی تھیں۔ (صحیح بخاری: 3574) اور جس روایت میں اُتسی یا اُتسی سے زائد کی تعداد منقول ہے اس میں انگلیوں کو برتن کے اندر رکھنے کا ذکر ہے اور اُس میں مدینہ کے اندر یہ واقعہ پیش آنے کی بھی وضاحت ہے، چنانچہ اُس روایت میں ہے: حَضْرَتِ الصَّلَاةِ فَمَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَى أَهْلِهِ) يَتَوَضَّأُ وَيَقِي قَوْمٌ ”نماز کا وقت ہو گیا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے وہ اپنے گھر والوں کی طرف وضو کرنے کے لیے چلے گئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے (جن کی تعداد اُتسی یا کچھ زائد تھی)۔“ (بخاری: 3575، 195) الغرض یہ تین واقعات ہیں: زوراء کے مقام پر 300 صحابہ رضی اللہ عنہم، 80 افراد والا اور سفر میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم والا اور ان تمام واقعات و معجزات کے ظہور کے وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ موجود تھے اور بعض روایات میں ہے کہ برتن میں پانی اس قدر تھوڑا تھا کہ اس میں بمشکل انگلیاں ڈوبتی تھیں (صحیح مسلم: 7/ 2279) اور برتن بھی اس قدر چھوٹا تھا کہ اس میں ہاتھ پھیلانا نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ (بخاری: 195، 3575)

[62] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ الْمُجَوِّرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْمُدُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ يَكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خَطْوَتَيْهِ حَسَنَةً وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْآخِرَى سَيِّئَةٌ فَإِذَا سَمِعَ أَحَدَكُمْ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدَكُمْ دَارًا . قَالُوا لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا .

نعیم بن عبد اللہ مجمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص وضو کرے اور بہترین وضو کرے، پھر وہ نماز کا قصد (اور نیت) کرتے ہوئے نکلے تو یقیناً وہ نماز ہی میں (شار ہوتا) ہے جب تک کہ وہ نماز کا قصد کیے رکھتا ہے اور بلاشبہ اس کے ہر دو قدموں میں سے ایک کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے کے بدلے ایک برائی مٹا دی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص اتقامت کی آواز سنے تو نہ دوڑے (بلکہ سکون سے چلے) یقیناً تم میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ (مسجد سے) دور گھر والا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ! کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: قدموں کی کثرت کی وجہ سے۔

..... گھر سے وضو کرنے کے مسجد کی طرف چلنا بہت فضیلت رکھتا ہے، مسجد اور نماز کی طرف دوڑ کر نہیں آنا چاہیے کیونکہ دوڑنے کی وجہ سے قدموں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور سکینت و وقار نہ ہو تو نماز کی شان پر منفی اثر پڑتا ہے۔

[62] صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، حديث: 477، 647، 2119، صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، حديث: 644، سنن ابی

[63] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّمَا ذَلِكَ وَضُوءُ النِّسَاءِ .

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو سنا، جن سے پاخاندہ کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا، تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ تو عورتوں کی طہارت کا طریقہ ہے۔

تفسیر: اس جواب کے دو مفہوم ممکن ہیں، ایک یہ کہ عام طور پر عورتیں استنجاء کرتے وقت پانی استعمال کرتی ہیں، جبکہ مردوں کا عام معمول ڈھیلے استعمال کرنا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بھی مردوں کے لیے پانی سے استنجاء کرنا معیوب و مکروہ سمجھتے تھے جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی یہی بات منقول ہے، لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ اور تمام مسالک کے جمہور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ پانی سے استنجاء کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ افضل بھی ہے، کیونکہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ (دیکھیے گزشتہ روایت: 35، اور اس کا تاثر)

[64] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پی جائے تو اُسے وہ برتن سات بار دھونا چاہیے۔“

تفسیر: صحیح مسلم کی روایت میں تین چیزوں کا ذکر ہے: (1) إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ يَعْنِي كَمَا صَرَفَ مَنَّهُ فِي ذَالِ دَسٍّ تَوْبَعِي بَرْتَنٍ كَوَدَّوْنَا لَزَمَ هُ، (2) فَلْيُغْسِلْهُ يَعْنِي بَرْتَنٍ فِي مَوْجُودِ سَارِي حَيْزٍ كَوَيْحِيكٍ دِينَا چاہیے اور (3) أَوْ لَا هُنَّ بِالتَّرَابِ يَعْنِي پھلی بارٹی کے ساتھ مل کر دھونا چاہیے۔ (صحیح مسلم: 279) اور سنن ترمذی کی روایت (91) میں یہ بھی اجازت ہے کہ پھلی بارٹی سے دھویا جائے یا آخری بار۔

[65] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ ﷺ

[63] (صحیح) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[64] صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، حدیث: 172، صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب حکم ولوغ الكلب، حدیث: 279، ابو داؤد: 7371، ترمذی: 91، نسائی: 336، ابن ماجہ: 363

[65] (صحیح لغبیرہ) سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب المحافظۃ علی الوضوء، حدیث: 277، احمد: 276/5، دارمی: 655، المعجم الکبیر للطبرانی: 101/2، ابن حبان: 311/3۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو صحیح وغیرہ کہا ہے اور شیخ الہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

اللَّهُ ﷻ قَالَ ((اَسْتَقِيمُوا وَلَكِنْ نَحْضُوا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ))
 اللہ ﷻ نے فرمایا: ”سیدھی راہ پر قائم رہو (استقامت اختیار کیے رکھو) اور تم ہرگز (اس کا ثواب) شمار نہیں کر سکو گے (اور نہ ہی تم استقامت کا مکمل احاطہ اور حق ادا بھی کر پاؤ گے) اور (مایوس نہ ہو جانا بلکہ) عمل کرتے رہنا اور تمہارے اعمال میں سب سے بہترین نماز ہے اور وضو پر مومن کے علاوہ کوئی اور پابندی (حفاظت اور توجہ) نہیں کرتا۔“

فائدہ :..... یعنی تمہاری کوشش تو یہی ہو کہ استقامت کا اور سیدھی راہ پر قائم رہنے کا مکمل حق ادا ہو جائے جیسا کہ فرمایا الہی ہے: اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (آل عمران 3:102) ”اللہ سے یوں ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔“ لیکن ہم سب انسان چونکہ نقص سے بھرپور ہیں اور ہر جانب دنیوی الجھنیں اور دلچسپیاں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی رہتی ہیں، اس لیے یہ بھی فرمادیا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن 64:16) ”اللہ سے اس قدر ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔“ نیز ثابت ہوا کہ حفاظت و احتیاط سے وضو کرنا ایمان کی نشانی ہے اور جو کوتاہی کرے اس کے ایمان میں کمی ہے۔

7- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالزَّائِسِ وَالْأُذُنَيْنِ

اُن روایات کا بیان جو سر اور کانوں کے مسح کے متعلق وارد ہوئی ہیں

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے چار (4) روایات ذکر کی ہیں۔ جن میں سے دو (2) موقوف یعنی اقوال صحابہ جنہم اور دو (2) مقطوع یعنی تابعین کے فتاویٰ ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو فتوے بھی موجود ہیں۔

[66] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأَصْبَعِيهِ لِأُذُنَيْهِ .
 نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دونوں کانوں (کے مسح) کے لیے اپنی دو انگلیوں سے پانی لیتے تھے۔

فائدہ :..... اس روایت کی بنا پر محققین علماء کے ہاں کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لینا جائز ہے اور یہی حاکم کی جو روایت اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے پیش کی جاتی ہے، وہ اس سند سے صحیح مسلم (حدیث: 236) میں موجود ہے اور اس میں سر کے لیے نیا پانی لینے کا تذکرہ ہے، نہ کہ کانوں کے لیے، اسی لیے محدثین نے یہی حاکم کی روایت کو شاذ قرار دیا ہے، بہر حال کانوں کے لیے نیا پانی نہ لینا بہتر اور افضل ہے اور لے لینا صرف جائز ہے کیونکہ نبی

[66] (موقوف صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 65/1، 66، ابن ابى شيبه: 18/1، الاوسط لابن المنذر: 397-
 شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

کریم ﷺ سے کانوں کے لیے الگ پانی لینا ثابت نہیں ہو سکا بلکہ پیچھے موطا کی روایت: 59 سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ کان تو سر ہی کا حصہ ہیں، لہذا سر والا پانی کانوں کے لیے کافی ہے۔

[67] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ لَا حَتَّى يُمَسَّحَ الشَّعْرُ بِالْمَاءِ .

”امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے گجڑی پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ ایسا کرنا درست نہیں، یہاں تک کہ پانی کے ساتھ بالوں کا مسح کیا جائے۔“

نوٹ:..... اس عبارت سے ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ گجڑی پر مسح درست ہی نہیں، اسے اتار دو، پھر بالوں کا مسح کرو، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ آئندہ روایات سے یہی مفہوم ثابت کر رہے ہیں..... دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اکیلی گجڑی پر مسح درست نہیں، ہاں اگر کچھ مسح بالوں پر بھی ہو جائے تو پھر درست ہے..... امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اکیلی گجڑی پر مسح کے قائل نہیں ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، اس مسئلے میں راجح قول یہ ہے کہ صرف سر کا مسح، صرف گجڑی کا مسح یا سر کے چوتھائی حصے (یعنی ناصیہ) پر مسح کر کے باقی مسح گجڑی پر کر لینا سب درست اور جائز ہے۔ (نیل الاوطار: 257/1، تحفة الاحوذی: 358/1، الروضة الندية: 129/1) حضرت مغیرہ رحمہ اللہ کی روایت میں ہے: أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَّحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ لِعَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَعْنِي وَصُوفِرَ مَا يَأْتِيهِ أَوَّلُ الرَّاسِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ. (مسلم: 81/274) جبکہ حضرت عمرو بن أمية ضمری رحمہ اللہ (بخاری: 205) اور خود حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ (ترمذی: 100) کی روایات میں رسول اللہ ﷺ سے اکیلی گجڑی پر مسح کرنا ثابت ہے۔

[68] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمَسُّحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ .

عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ (سر سے) گجڑی اتار لیتے تھے اور پانی کے ساتھ اپنے سر کا مسح کرتے تھے۔

[69] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَمْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَافِعٍ مِنْ رَأْيِ نَافِعٍ أَنَّ نَافِعًا كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمَسُّحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ .

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبد اللہ کو دیکھا

[67] (موقوف ضعیف) جامع الترمذی، کتاب الطہارة، باب ماجاء فی المسح علی العمامة، حدیث: 102، بیہقی: 61/1، ابن ابی شیبہ: 29/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔

[68] (مقطوع صحیح) بیہقی: 61/1، ابن ابی شیبہ: 30/1، عبدالرزاق: 190/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[69] (مقطوع صحیح) بیہقی: 61/1، ابن ابی شیبہ: 30/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

تَنْسُغُ خِمَارَهَا وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعُ يَوْمِيذٍ صَغِيرٌ .
کہ وہ اپنا دوپٹا اتار لیتیں اور پھر پانی کے ساتھ اپنے سر کا مسح کرتیں اور نافع رضی اللہ عنہ اس وقت چھوئے (اور نابالغ) تھے۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ ، فَقَالَ : لَا يَتَّبِعِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلَا خِمَارٍ ، وَتَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِمَا .
امام مالک رضی اللہ عنہ سے پگڑی اور دوپٹے پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ پگڑی اور دوپٹے پر مسح کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سروں کو مسح کیا کریں۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ، فَتَنَسَى أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ .
امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا، جس نے وضو کیا اور اپنے سر کا مسح کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ (اعضائے وضو سے) وضو کا پانی خشک ہو گیا تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا: میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے سر کا مسح کر لے اور اگر

نماز ادا کر چکا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھے۔

خاتمہ اسے مسئلہ ”موالاة“ (یعنی بے درپے اور لگا تار وضو کرنا) کہتے ہیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک وضو میں موالاة واجب نہیں ہے، درمیان میں وقفہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ چیز واجب تو ہے لیکن بھول کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، جبکہ امام احمد رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے نزدیک وضو میں ”موالاة“ واجب ہے اور اگر درمیان میں اتنا وقفہ آجائے کہ اعضائے وضو خشک ہو جائیں تو وضو کو لوٹانا واجب ہے، چنانچہ جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قدم پر صرف ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں حکم فرمایا: اَرْجِعْ فَأَحْسِنِ وَضُوءَكَ ”واپس لوٹ جاؤ اور اپنے وضو کو درست کرو۔“ (مسلم: 243)، دوسری روایت میں مزید وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ فَأَمْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوَضُوءَ وَالصَّلَاةَ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وضو بھی لوٹائے اور نماز بھی۔“ (ابوداؤد: 175، مسند احمد: 146/3۔ اس کی سند صحیح ہے)..... مذکورہ بالا فتویٰ میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے نسیان کی وجہ سے وضو ہرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صرف مسح کر لینے کا حکم دیا کیونکہ مسح کرنا فرض ہے اور اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا اور چونکہ وضو مکمل نہیں ہوا تھا اسی لیے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔

8- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمُخْفِيِّ

اُن روایات کا بیان جو موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں آئی ہیں

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے چار (4) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے دو (2) مرفوع یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دو (2) منقول یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے تین (3)

قائدی جات بھی ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۂ تبوک (کے سفر) میں قضائے حاجت کے لیے گئے، مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پانی لے کر گیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم (فارغ ہو کر) آئے تو میں نے آپ پر پانی اٹھایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے (اور) اپنے ہاتھوں کو اپنے جبے کی آستینوں سے نکالنے لگے، لیکن آستینوں کے ٹک ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو جبہ کے نیچے سے نکال لیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں (یعنی بازوؤں کو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح ہی کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (لوگوں کے پاس) اس حال میں آئے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور ان کو ایک رکعت پڑھا چکے تھے، چنانچہ (جماعت ختم ہونے کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ رکعت ادا کی جو (نماز فجر میں سے)

[70] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ وَدَيْهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - قَالَ الْمُغِيرَةُ - فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَيْ جِيَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضَيْقِ كُمَيْ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَهُمْ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ فَفَزِعَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((أَحْسَنْتُمْ))

باقی رہتی تھی، تو (یہ صورتحال دیکھ کر) لوگ گھبرا گئے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو فرمایا: ”تم نے اچھا کیا۔“

شاندارہ..... یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم نے میرے بغیر ہی نماز کو وقت میں شروع کر کے درست کام ہی کیا ہے۔ یہ نماز فجر تھی، بعض روایات میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافی دیر انتظار کرتے رہے تھے، پھر نماز کے قضا ہونے کے خوف سے، کافی روٹی پھیل جانے کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ (ابن سعد، زرقانی) اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کسی شاگرد وغیرہ کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ رکھا جاسکتا ہے، بول و براز کا غلبہ ہو تو ان سے

[70] صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، حديث: 363، 2918، 4421، 5798، 5799، نیز دیکھیے: 388، 203، 206، صحیح مسلم، کتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث: 274، ابوداؤد: 149، ترمذی: 98، نسائی: 107، 108، 123، 124، ابن ماجہ: 545

فارغ ہو کر ہی نماز ادا کرنا چاہیے، تنگ کفوں والا جبہ اور قمیض پہننا جائز تو ہے لیکن اس کے کہیوں سے اوپر نہ جانے کا بہانہ کر کے تیمم کرنا جائز نہیں، مفسول یعنی کم فضیلت والے کے پیچھے افضل کی نماز ہو سکتی ہے، شاگردوں اور ساتھیوں کے دینی اجتہاد اور نیک جتہو پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے اور ان کی گھبراہٹ و بے چینی کا ازالہ کرنا سنت نبوی ہے، یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شان و فضیلت بھی واضح کر رہی ہے، جنہیں خادم رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہو رہا ہے، جن کو رسول اللہ ﷺ کی امامت کا شرف نصیب ہوا، یہی شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نصیب میں بھی آیا، چنانچہ ایک دفعہ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت چھوڑ کر پیچھے آگئے تھے اور رسول اللہ ﷺ جائے نماز پر پہنچ کر امامت کرانے لگے تھے، اُس وقت آپ ﷺ قبائلیں بنوعمر و بن عوف کے لوگوں کی صلح کراتے ہوئے لیٹ ہو گئے تھے۔ (بخاری: 684، مسلم: 421)، مرض الوفا میں ایک موقع پر آپ ﷺ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب امام کے طور پر بیٹھ کر نماز میں شامل ہوئے۔ (بخاری: 683، مسلم: 418) اور ایک دفعہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ (ترمذی: 362، نسائی: 787۔ اس کی سند صحیح ہے) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی یہ آخری نماز تھی اور آپ ﷺ ایک ہی چادر کو جسم مبارک پر لپیٹے ہوئے تھے۔ (نسائی: 786، ترمذی: 363)

نوٹ:..... اگرچہ یہ حدیث صحیح ترین سندوں سے ثابت ہے لیکن موطا کی سند میں امام مالک رضی اللہ عنہ کو دو وہم لاحق ہوئے ہیں (1) ایک یہ کہ انھوں نے عباد بن زیاد رضی اللہ عنہ کو مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں شمار کیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ وہ ان کے غلام تھے اور ان کی اولاد میں سے نہ تھے بلکہ بعض محدثین کی تحقیق کے مطابق عباد رضی اللہ عنہ کا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے نہ تو سماع ثابت ہے اور نہ روایت اور (2) دوسرا یہ کہ عباد رضی اللہ عنہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کاراوی حذف ہو گیا ہے اور وہ عروہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ ہے، بعض سندوں میں عروہ رضی اللہ عنہ کا بھائی حمزہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ مذکور ہے..... ذرا غور کیجئے کہ موطا کی سند میں عباد رضی اللہ عنہ کے والد کا نام زیاد بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے یعنی عباد بن زیاد، لیکن اس کے باوجود بعد میں ”عن ابیہ المغیرہ“ کہا گیا۔ الغرض اصل سندوں ہے: ”عباد بن زیاد، عن عروہ بن المغیرہ، عن ابیہ المغیرہ بن شعبہ۔“

[71] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ نَافِعٌ رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
قَدِيمَ الْكُوفَةِ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ
حَضْرَتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُوفِيٍّ مِمَّنْ فِي حَضْرَتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جو کوفہ کے امیر (حاکم) تھے،

[71] صحيح البخاری، کتاب الوضوء باب المسح علی الخفين، حدیث: 202، سنن النسائی، کتاب الطهارة،

باب المسح علی الخفين، حدیث: 121، 122، احمد: 14/1.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو دیکھا کہ وہ موزوں پر مسح کر رہے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان پر اس فعل کا انکار کیا اور ان پر اعتراض کیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے باپ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کے پاس جاؤ تو ان سے (اس بارے میں) پوچھنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ (واپس مدینہ) آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھنا بھول گئے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی آگئے تو انھوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے باپ سے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر عبداللہ نے

أَمِيرَهَا فَرَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَمَسِّحُ عَلَى الْحُفَيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ عَبْدَ اللَّهِ فَتَسَبَّى أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدُ فَقَالَ أَسَأَلْتُ أَبَاكَ فَقَالَ لَا . فَسَأَلَهُ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا أَذْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْحُفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَاَمْسَحْ عَلَيْهِمَا . قَالَ عَبْدَ اللَّهِ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .

اپنے باپ سے پوچھا، تو انھوں نے فرمایا: جب تم موزوں میں اپنے پاؤں اس حال میں داخل کرو کہ وہ با وضو ہوں تو ان پر مسح کر لیا کرو، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ خواہ ہم میں سے کوئی پاخانہ سے (فارغ ہو کر) آئے (تو پھر بھی مسح کرے)؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، اگرچہ تم میں سے کوئی پاخانہ سے ہو کر آئے۔

شانہ

دراصل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ذہن میں یہ تھا کہ صرف سفر کے دوران موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، چنانچہ جب انھوں نے سفر کے علاوہ حضر اور حالت اقامت میں بھی موزوں پر مسح ہوتے دیکھا تو تعجب کیا..... موزے یا جرابیں اگر بغیر وضو کے پہنی ہوں تو پھر ان پر مسح جائز نہیں، نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُقِيمِينَ ”رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لیے تین دن رات اور مقیم کے لیے ایک دن رات کو (مسح کے لیے مدت) مقرر فرمایا ہے۔ (صحیح مسلم: 276)

[72] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ فِي السُّوقِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ دُعِيَ لِحِجَاظَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى حُفْيِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور (اس میں) اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جنازے کی طرف بلایا گیا تاکہ وہ اس پر نماز ادا کریں، چنانچہ انھوں نے اپنے

[72] (موقوف صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 84/1، معرفة السنن والآثار: 182/1، الأوسط لابن المنذر: 421/1، الأم للشافعي: 226/7، وفي المسند: ص 222. شيخ سليم مال، امام تقيي رضى الله عنه اور امام نووي رضى الله عنه نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ (المجموع للنووي: 455/1)

موزوں پر مسح کیا اور پھر اس (سیت) پر نماز جتاڑہ پڑھی۔

..... مسجد نبوی بازار کے قریب ہی تھی، ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما موزوں پر مسح کرنا بھول گئے ہوں یا کسی عذر کی بنا پر بھٹک نہ سکتے ہوں، اس لیے انھوں نے مسجد میں آکر مسح کیا، بہر حال امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور اہل حدیث کے ہاں اعضائے وضو میں مولاۃ یعنی پے در پے دھونا اور مسح کرنا واجب ہے اور مسح کو مؤخر کرنا جائز نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ سے یہی (مولاۃ) ثابت ہے، یاد رہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر آدمی بھول جائے تو پھر مولاۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ مولاۃ سے مراد یہ ہے کہ اعضائے وضو کو دھونے یا مسح کرنے کے دوران اتنا وقت نہ کیا جائے کہ پہلے دھوئے ہوئے اعضا خشک ہو جائیں۔

سعید بن عبدالرحمن بن رقیش اشعری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ کو دیکھا، وہ قبا میں آئے، (وہاں انھوں نے) پیشاب کیا، پھر ان کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، (جس سے) انھوں نے وضو کیا، چنانچہ انھوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کنبیوں سیت دھویا، اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا، پھر مسجد قبا میں آئے تو نماز ادا کی۔

[73] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى قُبَاً قَالَ لَمْ أَتَى بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْقَاتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى .

امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز والا وضو کرتا ہے، پھر اس نے اپنے دونوں موزے پہن لیے، پھر پیشاب کیا، پھر موزوں کو اتار لیا، پھر دوبارہ ان کو پاؤں میں ڈال لیا، تو کیا وہ شخص نئے سرے سے وضو کرے؟ (یعنی کیا آئندہ نماز کے لیے اُسے پاؤں دھونا پڑیں گے یا مسح کافی ہوگا؟) امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: (اب) اُسے موزے اتار دینا چاہئیں، پھر اُسے چاہیے کہ وضو کرے اور اپنے پاؤں دھولے، کیونکہ بلاشبہ موزوں پر مسح وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پاؤں کو موزوں میں اس حال

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَبَسَ خُفَيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ أَيْسَتَانِفِ الْوَضُوءِ؟ فَقَالَ لَيَنْزِعُ خُفَيْهِ، ثُمَّ لَيَتَوَضَّأُ وَلَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَيْنِ وَهَمَّا طَاهِرَتَانِ بِطَهْرِ الْوَضُوءِ، وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَيْنِ وَهَمَّا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطَهْرِ الْوَضُوءِ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ .

[73] (مسوقوف صحیح) معرفة السنن والآثار للبيهقي: 420، 339/1، مسند الشافعي: ص 22، الأم للشافعي:

226/7. شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

میں داخل کیا ہو کہ وہ وضو والی پاکی سے پاک ہوں (یعنی با وضو حالت میں ہوں)، رہا وہ شخص جس نے اپنے پاؤں کو موزوں میں اس حال میں داخل کیا کہ وہ وضو والی پاکیزگی کے ساتھ پاک نہ تھے تو وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔

قَالَ: وَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلِيَهُ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى؟ قَالَ: لَيْمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ وَلْيُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوَضُوءَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال ہوا جس نے وضو کیا اور اس (کے پاؤں) پر موزے تو تھے لیکن وہ موزوں پر مسح کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ (اعضائے وضو پر) وضو کا پانی خشک ہو گیا اور اس نے نماز بھی پڑھ لی؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے چاہیے کہ موزوں پر مسح کر کے نماز کو لوٹا لے اور وضو کو نہ لوٹائے۔

فائدہ..... اگر کوئی شخص اعضائے وضو میں سے کسی عضو کو دھونے یا مسح کرنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ اعضائے وضو خشک ہو جائیں تو وضو کو دوبارہ لوٹانا لازم ہے، کیونکہ اس میں ”موالاة“ برقرار نہیں رہتی جیسا کہ پیچھے روایت 22 کے فائدہ میں تفصیل گزر چکی ہے۔ بہر کیف امام مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کا اعادہ نہ کرنے کا اس لیے فتویٰ دیا کہ ان کے نزدیک نسیان کی وجہ سے ”موالاة“ ساقط ہو جاتی ہے، باقی رہی نماز تو وہ چونکہ ایک نامکمل وضو سے ادا کی گئی اس لیے اس کا لوٹانا لازم قرار دیا۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ عَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَيْسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوَضُوءَ؟ فَقَالَ: لَيْتَنَزَعَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لَيْتَوَضَّأَ وَلْيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے پہلے اپنے پاؤں دھوئے، پھر ان پر موزے پہن لیے پھر (باقی ماندہ) وضو شروع کیا؟ تو انھوں نے فرمایا: وہ اپنے موزے اتار دے، پھر (پورا) وضو کرے اور پاؤں بھی دھوئے۔

فائدہ..... چونکہ اعضائے وضو کو ترتیب سے دھونا امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی واجب ہے اس لیے جب تک پورا وضو ترتیب سے نہ کیا جائے گا، موزوں کو (مسح کی سہولت کے لیے) پہننا جائز ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں بوقتِ لمسِ طہارت کاملہ شرط ہے، یعنی موزے پہننے وقت یہ لازم ہے کہ پورا وضو ہو چکا ہو، احناف کے ہاں چونکہ ترتیب واجب نہیں اس لیے ان کے نزدیک سوال میں پوچھی گئی صورت جائز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بوقتِ مسحِ طہارت کاملہ شرط ہے یعنی جب موزوں پر مسح کرنا ہو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے پورا وضو ہو چکا تھا، خواہ موزوں کو پہننے وقت آدھا غیر مرتب وضو ہی کیا گیا ہو۔ بہر حال سنتِ مصطفیٰ ﷺ کی روشنی میں جمہور اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔

9- بَابُ: الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

موزوں پر مسح کرنے کے طریقے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے دو (2) روایات ذکر کی ہیں جو کہ مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین **بظنہم** ہیں۔ نیز اس باب میں امام احمد **رضی اللہ عنہ** کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[74] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا، وَلَا يَمْسَحُ بَطْنَهُمَا.

ہشام بن عروہ **رضی اللہ عنہ** سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ (عروہ بن زبیر **رضی اللہ عنہ**) کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، وہ جب موزوں پر مسح کرتے تو ان کی پشت یعنی صرف اوپر والے حصے کا مسح کرتے، اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے اور موزوں کی چٹلی جانب مسح نہ کرتے۔

فائدہ:..... حضرت علی **رضی اللہ عنہ** فرماتے ہیں: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اسْفَلَ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ. اگر دین کا دار و مدار رائے اور عقل پر ہوتا تو پھر موزوں کی چٹلی جانب مسح کرنا اوپر کی بہ نسبت زیادہ لائق (اور قرین قیاس) تھا (لیکن صورتحال یہ ہے کہ) یقیناً میں نے رسول اللہ **ﷺ** کو دیکھا کہ وہ اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح فرما رہے تھے۔ (ابوداؤد: 162 علامہ البانی **رحمۃ اللہ علیہ**: مشکاة: 501 اور حافظ ابن حجر **رحمۃ اللہ علیہ**: التلخیص الحبییر: 282/1) ان سے صحیح قرار دیا ہے

[75] عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ ثُمَّ أَمْرَهُمَا -

امام مالک **رضی اللہ عنہ** نے ابن شہاب **رضی اللہ عنہ** سے موزوں پر مسح کے متعلق پوچھا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو ابن شہاب **رضی اللہ عنہ** نے اپنا ایک ہاتھ موزے کے نیچے رکھا اور دوسرا اوپر، پھر ان دونوں کو (موزے پر پھیرتے ہوئے) گزار دیا۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ.

امام مالک **رضی اللہ عنہ** فرماتے ہیں کہ ابن شہاب **رضی اللہ عنہ** کا قول مجھے ان تمام اقوال سے زیادہ پسند ہے جو میں نے اس مسئلے میں سنے ہیں۔

[74] (مقطوع صحیح) الام للشافعی: 226/7۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[75] (مقطوع صحیح) الام للشافعی: 226/7، سنن الکبریٰ للبیہقی: 291/1، معرفة السنن والآثار: 339/1، الخلیفات: 226/1-261 (998)۔ شیخ سلیم ہلالی اور علامہ احمد طاہر نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔

شانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت (جو پچھلی حدیث کے فائدہ میں گزر چکی ہے) کے علاوہ مسح کی کیفیت کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لہذا عمل رسول ﷺ پر اضافہ کرنے سے بچنا چاہیے، ممکن ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کو حدیث علی رضی اللہ عنہ نہ پہنچی ہو۔

10- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّغْفِ وَالْقِيءِ

اُن روایات کا بیان جو تکسیر پھوٹنے اور تھے کے بارے میں آئی ہیں

شانہ الباب اس باب میں امام صاحب نے تین (3) روایات ذکر کی ہیں جن میں سے دو (2) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایک مقطوع یعنی تابعی کا فتویٰ ہے۔ ان تین روایات میں سے دو (2) صحیح اور ایک ضعیف ہے۔

شانہ تھے کا لفظ اکثر نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، آگے پورے باب میں بھی اس کے متعلق کچھ بیان نہیں ہوا، اس لیے ممکن ہے کہ یہ لفظ غلطی سے چھپ گیا ہو، یا پھر واقعی موجود ہو اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے باب کے عنوان میں اس کا ذکر کر کے یہ اشارہ کیا ہو کہ جو حکم تکسیر پھوٹنے کا ہے اُن کے نزدیک وہی حکم تھے کا بھی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ باب کے عنوان میں اس لفظ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بعض روایات میں دونوں کا اکٹھا ذکر موجود ہے۔ (واللہ اعلم)

[76] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: نَافِعٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَعَفَ أَنْصَرَفَ فِتْوَضًا، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جب تکسیر پھوٹی تو (نماز وہیں چھوڑ کر) چلے جاتے، پھر وضو کرتے، پھر واپس آتے، پھر (گزشتہ نماز پر) بنیاد رکھتے (اور باقی ماندہ نماز پوری کرتے اور اس دورانیے میں) وہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔

[77] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعَفُ، فَيَخْرُجُ فَيَغْتَسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تکسیر پھوٹی تو وہ باہر چلے جاتے، پھر (صرف) خون صاف کرتے، پھر (بغیر وضو کیے) واپس آجاتے اور جو نماز وہ پہلے پڑھ چکے ہوتے اُس پر بنیاد رکھتے (اور باقی ماندہ نماز پوری کر لیتے)۔

[76] (موقوف صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 256/2، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 108/2، عبد الرزاق 3604، ابن ابى شيبة: 5901، مسند الشافعي: 105/1، الأوسط لابن المنذر: 169/1، شيخ سليم الهادي اور شيخ احمد علي سليمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[77] (موقوف ضعیف) بیہقی: 257/2۔ شیخ سلیم ہادی نے کہا ہے کہ میں نے کہیں نہیں پایا کہ کسی نے اسے موصول بیان کیا ہو۔

[78] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ السَّنْجِيِّ: أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَتْ يَوْضُوءَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَيَّ مَا قَدْ صَلَّى.

یزید بن عبد اللہ بن قسیط السنجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے دیکھا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی تکبیر اس حال میں پھوٹ گئی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ وہ زوجہ رسول ﷺ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس آئے، ان کے پاس وضو والا پانی لایا گیا، تو انھوں نے وضو کیا، پھر واپس چلے گئے اور جو نماز پہلے پڑھ چکے تھے، اسی پر (باقی ماندہ نماز کی) بنا کر لی۔

شانہ

..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی روایات میں بھی وضو سے مراد لغوی معنی لیے گئے ہیں یعنی خون صاف کرنا، شرعی وضو مراد نہیں ہے، چونکہ تکبیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی لیے انھوں نے نیا وضو نہیں کیا بلکہ صرف خون صاف کر کے باقی نماز ادا کر لی، احناف کے ہاں زیادہ تکبیر آنے اور منہ بھر کر آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کی دلیل یہ روایت ہے: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ” جسے (نماز میں) قے آجائے یا تکبیر پھوٹ پڑے، یا پیٹ کے اندر کی کوئی چیز (صرفاوی مادہ وغیرہ) منہ تک آچینے یا ندی آجائے تو اسے چاہیے کہ چلا جائے، پھر وضو کرے، پھر اپنی (گزشتہ) نماز پر بنا کر لے اور وہ اس عرصے میں (کسی سے) گفتگو نہ کرے۔“ (ابن ماجہ: 1221)

لیکن امام احمد، ابن حجر، البانی، بیہقی اور زیلعی رضی اللہ عنہم وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش ضعیف راوی ہے، لہذا نہ تو یہ ثابت ہوا کہ قے، تکبیر یا منہ تک آنے والا کھانا یا پانی ناقض وضو ہیں اور نہ گزشتہ نماز پر باقی ماندہ نماز کی بنیاد رکھنے والا مسئلہ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہوا، البتہ مذی کا ناقض وضو ہونا دوسری احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، ہاں قے آنے کے بعد نبی اکرم ﷺ کا وضو کرنا ثابت ہے۔ (ترمذی: 87، اس کی سند صحیح ہے) اس سے بعض نے محض لغوی وضو یعنی منہ دھونا مراد لیا ہے، جبکہ اکثر کے نزدیک نماز والا وضو ہی مراد ہے، لیکن یہ بات اصول میں ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا محض فعل، یعنی کسی کام کو کرنا اس کو واجب قرار نہیں دیتا، اس لیے راجح موقف یہی ہے کہ قے ناقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔

[78] (مقطوع صحیح) بیہقی: 257/2، عبدالرزاق: 3614، ابن ابی شیبہ: 5913۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

11- بَابُ: الْعَمَلِ فِي الرَّعَافِ

تکسیر پھونسنے پر کیے جانے والے عمل کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے دو (2) مقطوع روایات یعنی فتاویٰ تابعین رضی اللہ عنہم ذکر کی ہیں۔

ان میں سے ایک صحیح اور ایک حسن درج کی ہے۔

[79] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَرْعَفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ يَصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.

عبدالرحمن بن حرملة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی تکسیر پھوٹ رہی تھی اور اس سے خون نکل رہا تھا، یہاں تک کہ ناک سے نکلنے والے خون سے ان کی انگلیاں رنگین ہو گئیں (لیکن) پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے اور وضو کے لیے نہ گئے۔

[80] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، ثُمَّ يَفْتَلُهُ، ثُمَّ يَصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.

عبدالرحمن بن مجبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے سالم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا، ان کی ناک سے خون نکلتا، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں رنگین ہو جاتیں، وہ اس (خون) کو مل دیتے، پھر نماز پڑھتے رہتے اور وضو نہ کرتے تھے۔

ملاحظہ..... مقصد یہ ہے کہ تکسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ صحابہ جن رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں دو صورتیں منقول ہیں، چنانچہ کبھی تو وہ ناک سے نکلنے والے خون کو محض انگلیوں سے صاف کر لیتے اور نماز کو جاری رکھتے اور کبھی وہ باہر جا کر خون صاف کرتے اور پھر واپس آ کر باقی ماندہ نماز پڑھ لیتے۔

12- بَابُ: الْعَمَلِ فِيْمَنْ عَلَيْهِ الدَّمُ مِنْ جَوْحِ أَوْ رِعَافٍ

اس شخص کے عمل کا بیان جس پر زخم یا تکسیر پھونسنے سے خون کا غلبہ ہو جائے

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے دو (2) روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک موقوف یعنی

قول صحابی رضی اللہ عنہ اور دوسری مقطوع ہے یعنی تابعی کا فتویٰ ہے۔ دونوں روایات صحیح ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو عدد (2) فتویٰ بھی موجود ہیں۔

[79] (مقطوع حسن) معرفة السنن والآثار للبيهقي: 238/1، الخلافيات للبيهقي: 323/2، عبدالرزاق: 557، ابن ابى شيبة: 1464- شرح سليم بلالي نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔

[80] (مقطوع صحيح) معرفة السنن والآثار للبيهقي: 238/1، الخلافيات للبيهقي: 234/2، ابن ابى شيبة: 312، الشافعي في كتابه القديم كما في المعرفة: 237/1- شرح سليم بلالي نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اُس رات کو گئے جس میں انہیں زخمی کر دیا گیا تھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ہاں (ٹھیک ہے)، اور اسلام میں اُس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔

[81] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلِ الْيَتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيَّقَظَ عُمَرُ لِبَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَتَعَبُ دَمًا

فائدہ

..... اس روایت سے بھی اُن علماء و فقہاء نے دلیل پکڑی ہے جو بے نماز کو کافر اور اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے اور آخرت میں جزا و سزا کا تصور رکھتے ہیں، ان میں نماز کے حوالہ سے کچھ یا زیادہ سستی پائی جاتی ہے تو ان کو نماز کی طرف لانے کے لیے پھر پرانداز میں دعوت پیش کرنی چاہیے، نیز ثابت ہوا کہ جسم سے خون کا ٹکٹا یا نکل کر بہنا ناقص و ضعیف نہیں ہے۔

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے (ہم سے سوال پوچھے ہوئے) کہا کہ تمہارا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس پر تکسیر کا خون غالب آجائے یعنی مسلسل بہتا رہے اور بند ہی نہ ہو۔

[82] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟

امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا: یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر خود ہی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میری رائے یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھ لے۔

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ: أَرَى أَنْ يُؤْمِيَ بِرَأْسِهِ إِيْمَاءً.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بارے میں جو میں نے سنا ہے یہ سب سے اچھی رائے ہے۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

فائدہ

..... یعنی رکوع اور جہدہ نہ کرے کیونکہ ان حالتوں میں خون اور تیزی سے بہے گا اور جسم، کپڑے اور [81] (موقوف صحیح) بیہقی: 357/1، دارقطنی: 223/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شریفین کی شرط پر صحیح ہے، علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ (ارواء الغلیل: 226/1)۔ [82] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 149/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

جگہ کے زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے..... الغرض مالکی فقہاء کے ہاں خون نکلنے اور نکسیر پھونسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور یہی موقف راجح ہے، جبکہ احناف کے ہاں زیادہ نکسیر ناقض وضو ہے، قلیل غیر ناقض ہے اور لگاتار بہنے والی نکسیر کا حکم استحاضے کے حکم جیسا ہے۔

13- بَابُ: الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

مذی (نکلنے) سے وضو (کرنے) کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں تین (3) روایات ذکر کی ہیں۔ جن میں سے ایک (1) مرفوع یعنی حدیث

مصطفیٰ ﷺ، دو (2) مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، دو (2) روایات صحیح اور ایک ضعیف ہے۔

[83] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيَّارٍ، عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِيهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ، قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ الْمُقَدَّادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے رسول اللہ ﷺ سے اس شخص کے متعلق سوال کریں جو اپنی اہلیہ کے قریب ہو تو اس سے مذی نکل آئے، اس پر کیا لازم ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہیں، اس لیے میں آپ ﷺ سے (خود براہ راست) پوچھنے میں شرم محسوس کرتا ہوں، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اسے پائے تو اسے چاہے کہ اپنی شرم گاہ کو پانی سے دھو لے اور نماز والے وضو کی طرح وضو کر لے۔“

شانہ..... یعنی جب عضو خصوص سے مذی نکلے اور اس کے بعد نماز پڑھنا ہو تو آدمی وضو کرے اور جہاں جہاں جسم پر مذی لگی ہو اسے دھو لے اور نماز پڑھ لے فَلْيَنْضَحْ کے معنی دھونے یا پانی چھڑکنے کے ہوتے ہیں، چنانچہ بخاری و مسلم کی درج ذیل حدیث کے الفاظ سے دھونے کے معنی متعین ہو جاتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تَوَضَّأْ وَأَغْسِلْ

[83] صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من استحيا فامر غيره بالسؤال، حدیث: 132، 178، 269، صحیح، مسلم، کتاب الحيض، باب المذی، حدیث: 303، ابوداؤد: 206، ترمذی: 114، نسائی: 152، 153، 154، 156، 157، ابن ماجہ: 504.

ذَكَرَكَ” وضو کو اور اپنے عضو کو دھو ڈال۔“ (بخاری: 269، مسلم: 303)

عضو سے جو پانی اُچھل کر اور کوڑ کر نکلتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد شہوت کم یا ختم ہو جاتی ہے اُسے ”منیٰ“ کہتے ہیں اور وہ لیس دار بالکل سفید شیشے کی طرح کا پانی جو شہوت کے خیالات سے یا جماع سے قتل کھیل کود سے بغیر اُچھلنے کے نکلتا ہے اور جس کے نکلنے سے شہوت کم نہیں ہوتی اُسے ”مدیٰ“ کہتے ہیں، جبکہ وہ لیس دار سفید یا گدلا، غیر بدبودار پانی جو پیشاب کے بعد بیماری کی وجہ سے آتا ہے اُسے ”ودیٰ“ کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے کیا تھا اور بعض میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نبی ﷺ سے سوال کرنے کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں ہے: تَذَاكِرَ عَلِيٍّ وَالْمُقَدَّادَ وَعَمَّارًا يَعْنِي هَاتَيْنِ، حضرت مقداد اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما نے آپس میں اس مسئلے پر بات چیت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کو حکم دیا کہ نبی اکرم ﷺ سے یہ مسئلہ پوچھیں (نسائی: 436)..... بہر حال ان تمام روایات میں دو طرح سے تطہیر دی گئی ہے: (1) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہا لیکن انھوں نے تاخیر کر دی تو خود ہی مسئلہ پوچھ لیا، پھر اُن دونوں نے بھی موقع ملنے پر مسئلہ پوچھ کر بتا دیا، یا (2) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مسئلہ تو ان دونوں نے ہی پوچھا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اس سوال کو مجازاً منسوب کر دیا گیا کیونکہ مسئلہ پوچھنے کا سبب وہی تھے۔ واللہ اعلم..... یاد رہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تو عمرو (بن شلبہ) تھا لیکن وہ مقداد بن عمرو کی بجائے مقداد بن اسود کے نام سے اس لیے زیادہ مشہور ہوئے کہ اسود بن عبد یغوث نے اُن کو اپنالے پا لک بنا رکھا تھا۔

[84] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ اِسْمٰعِيلَ ابْنِ اَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اِنِّي لَاجِدُهُ يُنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ، فَاِذَا وَجَدَ ذَلِكَ اَحَدُكُمْ، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. يَعْنِي الْمَدْيَ

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: بے شک میں اس (مدیٰ) کو پوچھوں کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس طرح گرتی ہے جیسے کوئی شفاف اور چمکدار چیز (بلور کا دانہ وغیرہ) جب تم میں سے کوئی اسے پائے تو اپنے عضو کو دھو لے اور نماز کے وضو جیسا وضو کر لے، وہ مدیٰ کو مراد لے رہے تھے۔

تذکرہ:..... ”خُرَيْزَةُ“ سے مراد چمکدار گیند یا شیشہ نما پتھر ہے یا بلور اور بلور بھی ایک شفاف قسم کے جوہر یا خاص قسم کے شیشے کو کہتے ہیں۔

[85] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

[84] (موقوف صحیح) بیہقی: 356/1، معرفة السنن والآثار: 266/1، عبدالرزاق: 605۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ اسماعیل سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[85] (موقوف ضعیف) بیہقی: 356/1۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ جناب مولیٰ عبداللہ بن عیاش مجہول ہے۔

اَسْلَمَ، عَنْ جُنْدَبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فَأَغْسِلْ فَرَجَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لَكَ لِلصَّلَاةِ. جیسا وضو کرلو۔

شانہ..... جسم پر مٹی لگی ہو تو اسے دھو لینا چاہیے اور اگر کپڑے کو بھی لگی ہو تو اس کے متعلق حضرت اہل بن حنیف رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضِجَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ نَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ "تھمیں اتنا ہی کافی ہے کہ پانی کا ایک چلو لے کر اپنے کپڑے پر اس جگہ چھڑک دو جہاں تم مٹی کو لگا ہوا دیکھتے ہو۔" (ابوداؤد: 210، ترمذی: 115، ابن ماجہ: 506، مسند احمد: 485/3، دارمی: 184/1، ابن خزیمہ: 291۔ اس کی سند صحیح ہے) "تُرَى" کا لفظ ترویت سے ماخوذ ہے اور چونکہ یہ افعال قلوب میں سے بھی ہے، اس لیے اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس جس جگہ واضح طور پر مٹی نظر آ رہی ہو، کپڑے کے اس حصے کو دھونا ضروری ہے اور باقی کپڑے پر جہاں جہاں مٹی کا پانی لگنے کا خیال یا گمان ہو تو وہاں صرف چھینے مارنا کافی ہے، مٹھ گمان کی بنا پر اور خشک کی وجہ سے پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم

14- بَابُ: الْوُضُوءِ فِي تَوَكُّرِ الْوُضُوءِ مِنَ الْوُدِيِّ

ودی کے نکلنے سے وضو نہ کرنے کی رخصت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے دو (2) مقطوع صحیح روایات یعنی فتاویٰ تابعین رضم ذکر

کی ہیں۔

[86] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: إِنِّي لِأَجِدُ الْبَلَلِ وَأَنَا أَصَلِي، أَفَأَنْصَرِفُ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَأَلَ عَلَى فَيْحِي مَا أَنْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِي.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کسی شخص کو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے سنا کہ میں اُس وقت تری (عضو سے پانی کو نکلتا ہوا) محسوس کرتا ہوں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کیا میں نماز سے نکل جایا کروں؟ تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اُسے جواب دیا کہ اگر یہ تری (مجھ سے نکل کر) میری ران پر بھی بہہ نکلے تو میں نماز سے نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں نماز کو مکمل کر لوں۔

[86] [مقطوع صحیح] عبدالرزاق: 159/1، 160۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[87] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زَيْنِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَلِيمَانَ بْنَ يَسَّارٍ عَنِ التَّبَلُّلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضَخْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْأَثَمِ عَنْهُ.

صلت بن زینید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے اس تری کے بارے میں پوچھا جسے میں پاتا ہوں، تو انھوں نے کہا کہ اپنے کپڑے کے نیچے (یعنی مقام ستر پر، تہبند یا ازار پر) پانی چھڑک لے اور اس (تری کے خیال) سے غافل ہو جا (اور اس کی پروا بھی نہ کر)۔“

تذکرہ..... اس بات پر علمائے امت کا اجماع ہے کہ کسی بھی شرم گاہ سے کوئی بھی چیز نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ بات کا کیا مطلب ہے؟..... چنانچہ اس مذکورہ فتویٰ کے دو مفہوم ممکن ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں: (1) اگر کسی شخص کو مسلسل ایول یعنی پیشاب کے قطرات کے مسلسل بہتے رہنے کا عارضہ ہو، یا مذی یا ودی اس کثرت سے نکلے ہو کہ عضو کے آگے تری محسوس ہوتی ہی رہتی ہے تو ایسا شخص مستحاضہ عورت کی طرح معذور شمار ہوگا، وہ کسی بھی نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر کے وقت ختم ہونے تک نمازیں پڑھ سکتا ہے، ایک وضو ایک نماز کے مکمل وقت کے لیے کافی ہے اور اس کے قطرات نکلنے سے وضو باوجود وہ با وضو ہی شمار ہوگا، اور یہی صورت حال اس مرد و عورت کی ہے جسے مسلسل ہوا خارج ہوتے رہنے کا عارضہ لاحق ہو، اہل حدیث حضرات اور احناف کا یہی موقف ہے، البتہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ معذور افراد ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرتے رہیں گے خواہ وہ نمازیں کسی ایک نماز کے وقت ہی میں پڑھی جائیں..... الغرض سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا فتویٰ میں اسی عذر والے مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔

(2) دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو قطرات نکلنے کی بیماری نہ ہو، اس کی دوسورتیں ہیں، یا تو اسے عضو سے تری نکلنے کا یقین ہوگا یا شک، اگر یقین ہے تو اسے چاہیے کہ عضو اور کپڑا دھو کر نیا وضو کرے اور اگر اسے محض شک یا دوسرے معلوم نہیں عضو سے کچھ نکلا بھی ہے یا نہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ دوسرے شیطان کی طرف سے ہے جو آدمی کو اس طرح نماز ہی سے دور رکھنا چاہتا ہے (اور یہ اصول ہے کہ یقینی چیز پر اگر شک وارد ہو تو شک سے یقین زائل نہ ہوگا، وضو جو کہ یقیناً کیا گیا تھا وہ اس پیش آنے والے شک سے ختم نہیں ہوگا)، ہر شخص کو چاہیے کہ جب وہ وضو کرے تو وضو کے اختتام پر ایک چلو پانی لے کر اپنے ازار کے اس حصے پر چھینے مارے جو شرم گاہ کے آس پاس ہے، اور وضو کے بعد جس قدر بھی قطرات نکلنے کا شک یا دوسرے آئے اس کی قطعاً پروا نہ کرے، اور ایسے شک اور دوسرے کے موقع پر کپڑے پر تری نظر آجھی جائے تو یہی سمجھے کہ یہ تری اس چلو کی ہے جس سے چھینے مارے تھے، حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ کے فتویٰ

[87] (مقطوع صحیح) التاريخ الكبير للبخاری: 301/4، 302۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ ابو علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

میں اسی کی طرف اشارہ ہے..... حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب شروع اسلام میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو طریقتہ نماز وضو سکھایا تو قَلَمًا فَرَعَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ عَرَقَةً مِنَ الْمَاءِ فَتَضَحَّ بِهَا قَرَجَهُ "جب آپ ﷺ وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چٹکڑو لیا اور اسے شرم گاہ پر چھڑک دیا۔" (مسند احمد: 161/4، دارقطنی: 111/1۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اگرچہ اس کی سند میں ابن ابی عمیر ہے، لیکن متعدد شواہد کی بنا پر یہ روایت حسن لغیرہ ہے، نیز دیکھیے، ابو داؤد: 166، ترمذی: 50، نسائی: 134، 135، ابن ماجہ: 461، 463 وغیرہ اور دیکھیے صحیح ابی داؤد لسلابیانی: 159) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں بڑی وضاحت سے ان چھٹیوں کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اکثر نمازی حضرات جو ان وسوسوں میں مبتلا ہیں اسے یاد رکھیں، فرمانی نبوی ہے: عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتِ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْقَبُولِ بَعْدَ الْوُضُوءِ "جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وضو کا طریقہ سکھایا اور مجھے حکم دیا کہ اپنے کپڑے کے نیچے چھینٹے ماروں، پیشاب کے ان قطرات کی وجہ سے جو وضو کے بعد نکلتے رہتے ہیں۔" (ابن ماجہ: 462۔ اس کی سند حسن لغیرہ ہے)

ویسے پیشاب کے بعد کچھ دیر تک نکلتے رہنے والے قطرات سے بہت سے لوگوں کو مندرجہ ذیل طبی نشوں کے استعمال سے اللہ نے نجات بھی عطا فرمادی: (1) کشتہ سدھاتہ اور پونا شیم برومانیڈ برابر مقدار میں لے کر ایک چنے کے برابر صبح نہار منہ تازہ پانی سے تین دن یا پانچ یا سات دن تک استعمال کریں۔ (2) یا پھٹکڑوی بریاں (آگ پر سفوف بنائی ہوئی پھٹکڑوی) لے کر 500 ملی گرام کے کپسول بھر لیں اور روزانہ نہار منہ کچی لمی سے دو کپسول چودہ دن تک استعمال کریں۔ ان شاء اللہ۔ افاتہ ہو جائے گا، بہتر تو یہی ہے کہ کسی ماہر حکیم سے رابطہ کر لیں۔

15- بَابُ: الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

شرم گاہ کو چھونے سے وضو لازم ہونے کا بیان

تلاۃ الباب کبر اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے چھ (6) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک (1) مرفوع یعنی حدیث مصطفیٰ ﷺ، چار (4) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایک مقطوع یعنی تابعی کا فتویٰ ہے۔ تمام روایات صحیح درج کی ہیں۔

[88] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، حَدِيث: 181، جامع الترمذی،

كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث: 82، سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس

الذكر، حديث: 163، 164، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:

479. ابن حبان: 396/3، دارمی: 724، التمهيد لابن عبد البر: 186/17، السنن الكبرى للبيهقي: 128/1،

بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ہم نے آپس میں اُن چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے وضو لازم ہو جاتا ہے، چنانچہ مروان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عضو مخصوص کو چھو لینے سے بھی وضو کرنا پڑتا ہے، عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو مروان رضی اللہ عنہ بن حکم نے کہا کہ مجھے حضرت بُسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے عضو کو چھولے تو اسے چاہے کہ وضو کرے۔“

بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكِرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ
الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
الْوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ
مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ
صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

فائدہ

..... امام سیوطی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو احادیث متواترہ میں شمار کیا ہے اور یہ مسئلہ سترہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ (زرقاتی)

اس مسئلہ میں سلف و خلف کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے، کیونکہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت (ابوداؤد:

182، ترمذی: 85، ابن ماجہ: 483۔ اس کی سند بھی صحیح ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم گاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ہوتا، ان دونوں متعارض نظریوں والی روایات میں بعض نے تطبیق دی ہے کہ دونوں (بُسرہ رضی اللہ عنہا اور طلق رضی اللہ عنہ) کی روایات کا مفہوم ہی الگ الگ ہے اور دونوں ہی صحیح ہیں، چنانچہ اگر ننگے عضو اور شرم گاہ کو ہاتھ لگ جائے تو بُسرہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ہاتھ اور شرم گاہ کے درمیان میں پکڑ لیا کوئی اور چیز حائل ہو تو پھر طلق رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں فرمان نبوی ہے: مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ”جو شخص اپنے عضو متاثر کو ہاتھ لگائے اور اس پر پردہ نہ ہو تو اس پر وضو واجب ہو گیا۔“ (مسند احمد: 333/2، طحاوی: 74/1، الامم للشافعی: 131/1، 3431، اس حدیث کی سند صحیح ہے)

بعض علمائے کرام نے کچھ اصولی وجوہات کی بنا پر تطبیق کی بجائے ”سُخ“ کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ حضرت طلق رضی اللہ عنہ کی روایت منسوخ ہے اور حضرت بُسرہ رضی اللہ عنہا کی روایت ناخ ہے، جبکہ بعض علمائے محققین نے اصول و قواعد کی روشنی میں سُخ کی بجائے ترجیح کے ساتھ مسئلہ حل کیا ہے کہ طلق رضی اللہ عنہ کی روایت مرجوح ہے اور بُسرہ رضی اللہ عنہا کی روایت راجح

مع معالیم التنزیل للبیغوی: 224/2، شرح السنة للبیغوی: 240/1 الاعتبار للحازمی: 221/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، نیز امام احمد، بخاری، بیہقی، ابن عیین، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم، بیہقی، ابن حزم، ابن عبد البر، ابن قتیب العید، ابن معلق، ذہبی، ابن حجر اور البانی رحمہم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نیز دیکھیے، صحیح موارد العظامان: 173، 174۔

ہے کیونکہ اس کی سند کے تمام راوی بخاری و مسلم کے راویوں میں سے ہیں جبکہ طلق رضی اللہ عنہ کی روایت کے راوی اس درجہ کے نہیں ہیں..... الغرض ننگے بدن کسی بھی شرم گاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

مصعب رضی اللہ عنہ بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کا مصحف (اپنے والد) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے پکڑے رکھتا تھا، (میں قرآن پکڑ لیتا اور وہ اس سے دیکھ کر پڑھتے رہتے یا مطلب یہ ہے کہ وہ زبانی پڑھتے اور میں قرآن سے دیکھ کر سنتا رہتا تھا) تو (ایک روز) میں نے خارش کی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ شاید تم نے اپنے عضو کو چھولیا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، تو انھوں نے فرمایا: اٹھو، وضو کرو، چنانچہ میں اٹھا، پھر وضو کیا، پھر واپس لوٹ آیا۔

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: جب تم میں سے کوئی اپنے عضو کو چھولے تو یقیناً اس پر وضو واجب ہو گیا۔

..... **فائدہ**..... سند بزار میں یہ روایت مرفوع ہے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: جس نے اپنے عضو کو چھولیا تو بلاشبہ اس پر وضو واجب ہو گیا۔

..... **فائدہ**..... سند بزار میں ہے کہ عروہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔

[89] (موقوف صحیح) بیہقی: 88/1، 131، عبدالرزاق: 414، 415۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ثابت کیا ہے۔

[90] (موقوف صحیح) بیہقی: 131/1، عبدالرزاق: 421۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[91] (مقطوع صحیح) بیہقی: 131/1، عبدالرزاق: 445۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[92] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسَ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہے تھے، پھر (غسل سے فارغ ہو کر) انھوں نے وضو کیا تو میں نے کہا کہ ابا جان! کیا آپ کے لیے (یہ وضو سمیت کیا ہوا) غسل (سنے) وضو سے کفایت نہیں کرتا؟ تو انھوں نے کہا کہ کیوں نہیں (غسل ہی کافی ہوتا ہے اور نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی) لیکن کبھی کبھار (غسل کے دوران یا بعد میں) میرا ہاتھ عضو کو لگ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں۔

[93] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنْتُ تَصَلِّيُهَا. قَالَ: إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِبَصَلَاةِ الصُّبْحِ مَسَيْتُ فَرَجِي، ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ وَعَدْتُ لِبَصَلَاتِي.

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں (اپنے والد) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ تھا۔ میں نے ان کو (ایک دن) سورج نکلنے کے بعد دیکھا کہ انھوں نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، میں نے ان سے کہا کہ یقیناً یہ ایسی نماز ہے جسے آپ (پہلے تو) نہیں پڑھا کرتے تھے، انھوں نے جواب دیا کہ بے شک نماز فجر کا وضو کر لینے کے بعد میرا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تھا، پھر میں نیا وضو کرنا بھول گیا، اس لیے میں نے (اب) وضو کیا اور اپنی نماز (فجر) کو لوٹا یا ہے۔

نادرہ مرد و عورت کی دونوں شرمگاہوں کا حکم یکساں ہیں اور شرمگاہ سے مراد صرف پیشاب و پانخانے کے مقام ہیں باقی جسم کا کوئی حصہ مراد نہیں، خواہ اسے چھپانا شرعاً واجب ہی ہو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ”جس نے اپنی شرم گاہ کو چھوا وہ وضو کرے۔“ (ابن ماجہ: 481، بیہقی: 130/1، شرح معانی الآثار: 75/1، ارواء الغلیل: 117۔ اس کی سند صحیح ہے۔) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ فرمان نبوی ﷺ ہے: أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ ”جو کوئی مرد اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے اور جو کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ بھی وضو کرے۔“ (موقوف صحیح) بیہقی: 131/1، عبدالرزاق: 419۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[93] (موقوف صحیح) بیہقی: 131/1، عبدالرزاق: 417، 418۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

کرے۔“ (مسند احمد: 223/2، دارقطنی: 147/1، ابن الجارود: 19، بیہقی: 132/1، شرح معانی الآثار: 75/1، الاعتبار للحازمی: ص 44، ارواء الغلیل: حدیث 117 کے تحت اس کی سند صحیح ہے)۔۔۔۔۔ ان دونوں احادیث میں ”فرج“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو پیشاب و پاخانے کے دونوں مقامات پر مشتمل ہے۔ (القاموس المحيط: ص 184) بہر حال شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ متواتر ہے، حضرت اُسرہ رضی اللہ عنہما کی روایت جو مؤطا امام مالک اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے، کے علاوہ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے، امام حاکم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے، امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ جعفی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے، امام بزار رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت اروی بنت انیس رضی اللہ عنہا سے، امام ابن مندہ رضی اللہ عنہ نے حضرت اُبی بن کعب، حضرت انس، حضرت قبیصہ، حضرت معاویہ بن حیدہ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم سے یہی مسئلہ روایت کیا ہے۔

16- بَابُ: الْوُضُوءِ مِنْ قِبَلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

آدمی کا اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے وضو کرنے کا بیان

خلاصہ الباب اگر اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے تین (3) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے دو (2) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم، اور ایک مقطوع یعنی تابعی کا فتویٰ ہے۔ تمام روایات صحیح ہیں۔

[94] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ، وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلِيَهِ الْوُضُوءُ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے: مرد کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا اور اُس کو ہاتھ سے چھونا ”ملامسہ“ میں سے ہے، لہذا جو کوئی اپنی بیوی کو بوسہ دے یا اُسے اپنے ہاتھ سے چھوئے تو اس پر وضو لازم ہے۔

تذکرہ ”ملامسہ“ کے لفظ سے درج ذیل آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے: **أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ** (النساء 4:43) ”یاتم عورتوں کو چھو۔“ آیت مذکورہ میں اس مسئلے کو قضائے حاجت کے ساتھ ذکر فرما کر کہا گیا ہے کہ پھر اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اس آیت سے امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ عورتوں [94] (موقوف صحیح) بیہقی: 124/1، مسند الشافعی: ص 11، الاثم للشافعی: 12/1، دارقطنی: 53/1، شیخ سلیم بلال نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس کی حمت میں کوئی شک نہیں۔

کو ہاتھ لگانا وضو توڑ دیتا ہے، البتہ امام مالک نے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ یہ چھونا شہوت سے ہو تو وضو ٹوٹنے کا دور نہ بنیں، لیکن باقی تمام فقہاء و محدثین کرام نے لَمْ يَسْتَمِعْ بِمَعْنَى جَامِعَتُمْ مراد لیا ہے۔

[95] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قِبَلَةِ الرَّجُلِ أَمْرَاتُهُ الْوُضُوءُ.

امام مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ آدمی پر اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔

[96] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً يَتَّبِعُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُونَ لَهُ خَيْرَ مَا كَانَ يَفْعَلُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ عَمَلٍ سَلَمَ بِهِ عَلَيْهِ.

ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ آدمی کے اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔

شانہ

..... یہ مذکورہ بالا تمام اقوال دراصل آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور موقوف روایات ہیں جو کہ مرفوع حکم میں بھی نہیں ہو سکتیں کیونکہ ان میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہے اور انھوں نے آیت مبارکہ سے یہ مفہوم استنباط کیا ہے، جبکہ صحیح اور صریح احادیث میں نبی مکرم ﷺ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ تو عورت کو بوسہ دینے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ مرد کے عورت کو ہاتھ لگانے سے اور نہ عورت کے مرد کو ہاتھ لگانے سے، چنانچہ انہی احادیث نبویہ نے اس آیت مبارکہ کے معنی کو متعین اور خاص کر دیا ہے کہ اس سے محض چھونا مراد نہیں ہے بلکہ جماع کے ساتھ چھونا مراد ہے، البتہ اگر چہ چھونے یا چھونے کے وقت شہوت کی وجہ سے مذی خارج ہو جائے تو وہ مذی وضو کو لازم کرے گی نہ کہ چونے یا چھونے کا فعل..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ”نبی کریم ﷺ نے اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیا، پھر نماز کی طرف چلے گئے اور وضو نہ کیا۔“ (ابوداؤد: 178، ترمذی: 86،

نسائی: 170، ابن ماجہ: 502، مسند احمد: 210/6، دارقطنی: 139/1۔ علامہ البانی رضی اللہ عنہما نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیکھیے صحیح ابن ماجہ: 406، نیز دیکھیے مرعاة المفاتیح: 38/2-41)..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے آگے سو رہی ہوتی تھی، میرے پاؤں آپ ﷺ کے قبیلے والی جگہ پر ہوتے تھے تو فسأ إذا سَجَدَ عَمَزَنِي ”پھر جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے تو میں پاؤں پیچھے کر لیتی۔“ (بخاری: 382، مسلم:

512/272)، ایک روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ وتر کا ارادہ فرماتے تو مجھے اپنا پاؤں مبارک لگا دیتے۔ (نسائی: 166۔ اس کی سند صحیح ہے)..... ایک رات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کو بستر سے غائب پایا تو وہ آپ ﷺ کو تلاش کرنے لگیں، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے پاؤں کی اندرونی جانب پڑا، اس وقت آپ ﷺ سجدہ فرما رہے تھے۔ (مسلم: 486) نیز آیت کی تفسیر کے لیے دیکھیے: تفسیر فتح القدر: 1/602، نیل الاوطار: 247/1،

[95] (موقوف صحیح) بیہقی: 124/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[96] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

التلخیص الحبیر: 229/1۔

17- بَابُ: الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

غسل جنابت کے طریقے کا بیان

خلاصۃ الباب اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چار (4) روایات ذکر کرکی ہیں، جن میں سے تین (3) مرفوع یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک موقوف یعنی صحابی کا قول ہے۔ تمام روایات صحیح ہیں۔

[97] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَنَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے سے ابتدا کرتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے کرتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل (کر کے ان کو تر) کرتے، پھر ان (تر) انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے تین چلو بھر کر اپنے سر مبارک پر ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہالتے۔“

[98] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرْقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل اُس برتن سے (پانی لے کر) کرتے تھے جسے ”فرق“ کہتے ہیں۔“

شافعیہ..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسی برتن کے پانی سے غسل کرتیں۔ (بخاری:

261، مسلم: 41/319) ”فرق“ چھوٹا سائب نما برتن ہوتا تھا جس میں تین صاع کی مقدار پانی آتا تھا اور مدینہ منورہ میں ایک صاع کی مقدار 2 سیر 4 چھٹاک یعنی 2.09 کلوگرام تھی، یوں تین صاع کی مقدار 6 سیر 12 چھٹاک یعنی

[97] صحیح البخاری، کتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، حدیث: 248، 272، صحیح مسلم، کتاب الحیض، باب صفة غسل الجنابة، حدیث: 316، ابوداؤد: 242، ترمذی: 104، نسائی: 420، 423، ابن ماجہ: 574، دارمی: 191/1، بیہقی: 165/1، احمد: 52/6، عبدالرزاق: 997، مسند حمیدی: 163، ابو یعلیٰ: 4430۔ [98] صحیح البخاری، کتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امراته، حدیث: 250، 261، 263، 273، 299، 5956، 7339، صحیح مسلم، کتاب الحیض، باب القدر المستحب من الماء، حدیث: 319، ابوداؤد: 238، نسائی: 410-414، ابن ماجہ: 376، احمد: 37/6۔

6.27 کلوگرام بنتی ہے، صرف سواچھ گلو پانی سے رسول اللہ ﷺ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا غسل جنابت کیا کرتے تھے، نبی کریم ﷺ کبھی اس سے بھی کم مقدار کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ” آپ ﷺ ایک صاع (یعنی چار منہ) سے لے کر پانچ منہ تک پانی سے غسل فرماتے تھے۔“ (بخاری: 201، مسلم: 325) ایک منہ حجازی کی مقدار 9 چھٹانک یعنی 524.88 گرام ہے، یعنی آدھ گلو سے کچھ زائد۔

[99] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَعَسَلَهَا، ثُمَّ عَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضَمَّ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ عَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَقْضَى عَلَيْهِ الْمَاءَ

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی اندھیلے، اُسے دھو کر پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر کھلی کرتے اور ناک صاف کرتے، پھر اپنے چہرے کو دھوتے اور اپنی آنکھوں میں چھینے مارتے، پھر اپنا دایاں ہاتھ (بازو) دھوتے، پھر بائیں ہاتھ (کبھی تک) دھوتے، پھر سر کو دھوتے، پھر باقی سارے بدن پر پانی بہا کر غسل کر لیتے۔

..... آنکھوں میں چھینے مارنا لازم نہیں ہے، البتہ آنکھوں کے کناروں کو مل کر اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔

(غسل میں سر کا مسح) اس باب کی پہلی روایت سے یہ استدلال تو کیا جاتا ہے کہ نماز کے وضو جیسا مکمل وضو کرنے کے بعد غسل کرنا چاہیے لیکن دوسری روایات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی کریم ﷺ اس وضو میں پاؤں نہیں دھوتے تھے۔ بلکہ نہانے کے بعد غسل والی جگہ سے ہٹ کر انھیں دھوتے تھے۔ (بخاری: 249، 257، 259، مسلم: 317) تو کیا پاؤں کی طرح سر کا مسح بھی مستثنیٰ ہے یا نہیں، راجح بات یہ ہے کہ غسل سے پہلے سر کا مسح کرنا رسول اللہ ﷺ سے صراحت و وضاحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، محض استدلال ہی کیا جاتا ہے، ہاں بازو دھونے کے بعد انگلیاں تر کر کے سر کے بالوں کا خلال ثابت ہے، جیسا کہ اس باب کی پہلی روایت میں مذکور ہے، البتہ امام نسائی رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے یہ عنوان قائم کیا ہے: بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ ” جنابت کے وضو میں سر کا مسح نہ کرنے کا بیان“، پھر انھوں نے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے سوال کرنے پر رسول اللہ ﷺ نے غسل جنابت کے وضو کا جو طریقہ بتایا اُس کے آخر میں ہے: حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ

[99] (موقوف صحیح) بیہقی: 177/1، معرفة السنن والآثار: 272/1، عبدالرزاق: 990، 991۔ شیخ سلیم لہانی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَعَ عَلَيْهِ الْمَاءَ” یہاں تک کہ جب سر مبارک تک پہنچے تو آپ ﷺ نے اس کا مسح نہ کیا اور اس پر پانی اتر لیا۔“ (سنن نسائی: 422) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری (363/1، حدیث: 249) کے تحت بحث میں لکھتے ہیں: وَكَمْ يَقَعُ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّنْبِيضُ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ فِي هَذَا النُّوْضِوءِ ”اس حدیث کی سندوں میں سے کسی بھی سند کے ساتھ اس بات پر نص (اور واضح عبارت) وارد نہیں ہوئی کہ اس (جنابت والے) وضو میں بھی سر کا مسح کیا جائے۔“

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس موقوف روایت میں شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں۔ جب کہ صحیح بخاری کی مرفوع روایت (620) میں ہے کہ آپ نے غسل جنابت میں شرمگاہ کو دھونے کے بعد اپنا ہاتھ دیوار پر لگا کر اسے دھویا۔

[100] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سَبَلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَغْفِرَ عَلَيَّ رَأْسَهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَتَضَعُ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا. امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے عورت کے غسل جنابت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اُسے چاہیے کہ اپنے سر پر تین لٹیریں (دونوں ہاتھوں کے تین چلو بھر بھر کر) ڈال لے اور اپنے ہاتھوں سے سر کو لے۔

تائید: غسل جنابت یا غسل حیض کے دوران سر کی مینڈھیاں کھولنا عورت پر لازم نہیں، اگر کھول لے تو یہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، البتہ احرام باندھنے کے غسل میں کھولنا ضروری ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت فرمایا: أَلَا نَقْضُهُ لِحَيْضَتِهِ وَالْجَنَابَةِ؟ ”کیا میں بالوں کو حیض اور جنابت (کے غسل) کے لیے کھولوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: لا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْسِيَّ عَلَيَّ رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ”نہیں، یقیناً تجھے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر (دونوں ہاتھوں کی) تین لٹیریں ڈال لو۔“ (صحیح مسلم: 330)..... لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا غسل احرام کی روایت پیش کر کے اُس سے غسل حیض میں مینڈھیاں کھولنے کا استدلال ناقابل قبول ہے، دیکھیے صحیح البخاری، کتاب الخیض، باب: 16، حدیث: 317۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرے کا احرام باندھا تھا، حیض شروع ہونے کی بنا پر چونکہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے قابل نہ رہیں تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں حج کا احرام باندھنے اور اس کے لیے غسل وغیرہ کرنے کا حکم فرمادیا تاکہ وہ طواف کے علاوہ باقی کام تو کر سکیں۔ یہ غسل یقیناً حیض سے فراغت کا نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ مسجد حرام میں جا کر طواف کر لیتیں اور احرام بدلنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

[100] صحیح البخاری، کتاب الغسل، باب من بدأ بشق راسه الامين في الغسل، حدیث: 277، سنن ابی داؤد، کتاب الطہارة، باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، حدیث: 253

18- بَابُ: وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا تَقَيَّ الْخِتَانَانِ

جب مرد و عورت کے مقامِ ختنہ باہم مل جائیں تو اسی سے غسل واجب ہونے کا بیان

خلاصہ الباب نمبر اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے پانچ (5) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک (1)

مرفوع یعنی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور چار (4) مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تمام روایات صحیح ہیں۔

[101] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.

سعيد بن مسيب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ حضرت عمر شہاب، عن سعيدي بن المسيب: ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي ﷺ كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

فائدہ یعنی مرد کے عضو کا سر (ختنہ) عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے، خواہ اس کے فوراً بعد وہ ہم بستری کا عمل ختم بھی کر دیں۔

[102] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يَوْجِبُ الْغُسْلُ، فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ، مَثَلُ الْقُرُوجِ يَسْمَعُ الدَّبِيكَةَ تَصْرُخُ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا، إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.

ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انھوں نے زویہ رسول ﷺ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کون سی چیز غسل کو واجب کرتی ہے؟ تو انھوں نے کہا: اے ابوسلمہ! کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری مثال کیا ہے؟ تیری مثال اس چوزے جیسی ہے جو مرغ کو چیختے ہوئے (باگ دیتے ہوئے) سنتا ہے تو اس کے ساتھ چیختے لگتا ہے، (تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ) جب مرد کا ختنہ عورت کے ختنے سے تجاوز کرے تو غسل یقیناً واجب ہو گیا۔

فائدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ پر غصہ کرتے ہوئے یہ مثال دی کیونکہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا موقف

[101] (موقوف صحیح) بیہقی: 166/1، عبدالرزاق: 245/1، شرح معانی الآثار: 57/1، الاعتبار للحازمی: 32، شافعی فی کتابہ القديم کما فی المعرفة: 263/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

[102] (موقوف صحیح) بیہقی: 166/1، عبدالرزاق: 246/1، شرح معانی الآثار: 60/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

یہ نہیں تھا کہ فتقوں کے مقام کے ملنے ہی سے یعنی عضو کے فرج میں غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہوتا ہے اور وہ ان حضرات کی تقلید کرتے تھے جو اس صورت میں غسل واجب نہ ہونے کے قائل تھے، گویا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنا چاہتی تھیں کہ جس طرح چوزے کو مرغ کے باگک دینے کا سبب معلوم نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا دیکھی میں وہ بھی بولنا اور چوتنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا حال تھا کہ علم کے بغیر ہی فتوے شروع کر دیے..... یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کو چوزہ کہنے سے یہ مقصد تھا کہ وہ ابھی تا بالغ تھے لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی جماع کے مسائل پوچھنے لگے تھے۔

یاد رہے کہ جن صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا موقف یہ تھا کہ محض فتقوں کے مقام ملنے سے بلکہ محض ہم بستری سے غسل واجب نہیں ہوتا یہاں تک کہ منی خارج ہو جائے ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے: **إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "يَقِينًا (غسل کا) پانی (استعمال کرنا تو منی کا) پانی (نکلنے) سے (واجب ہوتا) ہے۔"** (مسلم: 343) لیکن یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں مباشرت کے معاملے میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، البتہ احتلام کے متعلق اس کا حکم باقی ہے کہ کپڑوں پر منی نظر آئے گی تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ (ترمذی: 112)

[103] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَمَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَمْرِ، إِنِّي لِأَعْظَمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكَ بِو، فَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ مَا كُنْتُ سَائِلًا عَنْهُ أَمَّاكَ فَسَلْنِي عَنْهُ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكَ أَبَدًا

ہوتا (تو وہ غسل کرے گا یا نہیں)؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جب ختنہ ختنے سے تجاوز کر جائے تو بلاشبہ غسل واجب ہو گیا، حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ اشعری فرماتے لگے کہ میں آپ کے بعد اس مسئلے کے متعلق کسی سے کبھی نہیں پوچھوں گا۔

[103] صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، حديث: 349، 350، جامع الترمذی، کتاب

الطهارة، باب ماجاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث: 108، 109، مسند الشافعی: 11/1.

فائدہ..... صحیح مسلم میں یہ روایت ذرا تفصیل سے ہے کہ انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بارے میں اختلاف ہو گیا، انصار کہتے تھے کہ غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ مٹی خارج نہ ہو، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس مسئلے کی تفتیش اور تحقیق کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِثَانِ الْخِثَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ”جب مرد، عورت کی چار شاخوں (ہاتھ پاؤں) کے درمیان میں بیٹھے اور ایک کا مقام ختنہ دوسرے کے مقام ختنہ کو چھو لے تو تحقیق غسل واجب ہو گیا۔“ (مسلم: 349)

[104] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ. فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: إِنَّ أَبِي بْنَ كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ بِنُ ثَابِتٍ: إِنَّ أَبِي بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، سے روایت ہے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، پھر ست پڑ جاتا ہے اور اسے انزال نہیں ہوتا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے گا، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ (اس صورت میں) غسل کے قائل نہ تھے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انھیں بتایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اس فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔

[105] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ السَّلَامِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ الْخِثَانِ الْخِثَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب ختنہ ختنے سے تجاوز کر جائے تو یقیناً غسل واجب ہو گیا۔

فائدہ..... دراصل عہد نبوی میں آہستہ آہستہ شریعت نازل ہو رہی تھی، مختلف اوقات میں مختلف مسائل، ان کی نوعیتیں اور تفصیلات آتے رہتی تھیں اور سارے عرب کے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک وقت خدمت نبوی میں موجود نہیں ہوتے تھے،

[104] (موقوف صحیح) بیہقی: 166/1، عبدالرزاق: 250/1، الاوسط لابن المنذر: 78/2۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

[105] (موقوف صحیح) بیہقی: 166/1، ابن ابی شیبہ: 88/1، عبدالرزاق: 247/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف کی شرط پر صحیح ہے۔

چنانچہ جس صحابی کو جو مسئلہ معلوم ہو جاتا وہ اس پر عمل کرتا رہتا، یہاں تک کہ جب اُن کو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس مسئلے کے متعلق بعد میں نازل ہونے والے نئے حکم کا علم اور یقین ہو جاتا تو پھر وہ اپنا موقف چھوڑ دیتے، پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، علم بھی پھیلتا گیا اور تمام مسائل کے متعلق تمام ہدایات نبویہ بھی سامنے آتی گئیں، تو اختلاف بھی کم ہوتا چلا گیا۔

19- وَضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

جنسی شخص کے وضو کا بیان جب کہ وہ غسل کرنے سے پہلے سونے کا یا کھانے کا ارادہ کرے

خلاصۃ الباب اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے تین (3) روایات ذکر کی ہیں، ایک (1) مرفوع یعنی حدیث پیغمبر ﷺ، ایک (1) موقوف یعنی قول صحابی رضی اللہ عنہ ہے، ایک روایت (107) مؤطا میں موقوف ہے لیکن وہ روایت بخاری و مسلم میں مرفوع بھی ثابت ہے۔ تمام روایات صحیح ہیں۔

[106] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَأَغْسَلَ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمَّ سَوْجَادٌ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے تذکرہ کیا کہ انہیں رات کے وقت جنابت لاحق ہوتی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا: ”وضو کرو اور اپنے عضو کو دھولو، پھر سو جاؤ۔“

ملاحظہ ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم اور جمہور علماء کے ہاں یہ حکم استحباب کے لیے ہے، البتہ بعض علمائے ظاہر اس وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، اور اس وضو سے اگرچہ بعض علماء نے نفی معنی مراد لیتے ہوئے صرف ہاتھ منہ دھونے کو کافی قرار دیا ہے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت وضو کے اصطلاحی مفہوم کو متعین کر دیتی ہے، وہ فرماتی ہیں: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَهُوَ لِمَصَلَاةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ“ ”یقیناً رسول اللہ ﷺ جب اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ آپ ﷺ جنسی ہوتے تو سونے سے قبل نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔“ (صحیح مسلم: 305)

[107] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُرَيْرَةَ عَائِشَةَ زَوْجَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ سَعَى رَوَيْتَ هَ، وَهَ كَمَا كَرْتِ

[106] صحیح البخاری، کتاب الغسل، باب الجنب یوضا ثم ینام، حدیث: 290، نیز دیکھیے 287، 289، صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، حدیث: 306/25، ابو داود: 221، ترمذی: 120، نسائی: 260، 261، ابن ماجہ: 585

[107] یہ حدیث مرفوع بھی ثابت ہے، دیکھیے صحیح البخاری، کتاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت اذا وضأ، حدیث: 268، 288، صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، حدیث: 305؛ 307، ابو داود: 222، ترمذی: 118، 119، نسائی: 224، ابن ماجہ: 584۔

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُمَا كَانَتَا تَقُولُ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا يَتِمَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

تھیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرے، پھر غسل کرنے سے پہلے سونا چاہے تو نہ سونے یہاں تک کہ نماز کے وضو جیسا وضو کرے۔

[108] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حالت جنابت میں سونے یا کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کہنجیوں سمیت دھولیتے اور سر کا مسح کر لیتے پھر کھالیتے یا سو جاتے۔

تذکرہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں دھونے بغیر کچھ کھانے کی لینا غالباً یہ بتانے کے لیے ہے کہ جنبی شخص کے لیے یہ وضو واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ انھوں نے کسی عذر کی بنا پر پاؤں نہ دھوئے تھے۔ واللہ اعلم۔ ... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے: كَانَ إِذَا أَجَنَّبَ فَارَادَ أَنْ يَتِمَّ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ "جب رسول اللہ ﷺ حالت جنابت میں ہوتے پھر سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو یا تیمم کر لیتے تھے۔" (امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے اسے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ زرقانی)

20- إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةِ وَعُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ وَعُسْلُهُ تَوْبَةً

جب جنبی شخص نماز پڑھے اور اسے (غسل کرنا) یاد نہ رہے تو اس کا نماز کو لوٹانا اور غسل کرنا، اور جنبی کے اپنے کپڑے کو دھونے کا بیان

خلاصۃ الباب کبر اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے پانچ (5) روایات ذکر کی ہیں، ایک مرفوع یعنی حدیث پیغمبر ﷺ اور چار (4) مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، تین روایات صحیح اور دو ضعیف ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک عدد توئی بھی موجود ہے۔

[109] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ فِي

[108] [موقوف صحیح] بیہقی: 200/1، عبدالرزاق: 1074۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف کی شرط صحیح ہے۔

[109] صحیح البخاری، کتاب الغسل، باب اذا ذكر في المسجد انه جنب، حديث: 275، 639، 640، صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث: 605، ابوداؤد: 233، 234، نسائي: 793، احمد: 237/2.

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَّارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ امْكُثُوا قَدَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ

نمازوں میں سے کسی نماز میں تکبیر تحریر کہہ ڈالی، پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ (اپنی جگہوں پر) ٹھہرے رہو، پھر آپ ﷺ گھر چلے گئے، پھر اس حال میں واپس آئے کہ آپ کے بدن مبارک پر پانی کا نشان تھا۔

شائدہ یہ نماز فجر کا واقعہ ہے جیسا کہ امام ابو داؤد اور امام ابن حبان رحمہما اللہ کی روایات میں وضاحت ہے بعض روایات میں تکبیر تحریر کہہ لینے کا تذکرہ ہے کہ تکبیر کہہ لینے کے بعد آپ ﷺ نے جا کر غسل فرمایا، لیکن بخاری و مسلم کی روایات میں وضاحت کے ساتھ یہ مذکور ہے کہ ابھی آپ نے تکبیر تحریر نہیں کہی تھی، صرف اقامت ہی ہوئی تھی کہ آپ ﷺ چلے گئے چنانچہ ان دونوں قسم کی روایات کے مابین موافقت اور تطبیق یوں دی گئی ہے کہ یا تو یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں یا پھر بخاری و مسلم کی روایات راجح ہیں اور باقی مروج ہیں بخاری کی روایت میں ہے: ثُمَّ خَسِرَ الْجَيْشُ وَإِسْنَاءُ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ”پھر آپ ﷺ واپس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے سر مبارک سے قطرے گر رہے تھے۔“ (بخاری: 275) معلوم ہوا کہ ماء مستعمل یعنی وضو اور غسل میں جسم پر استعمال ہونے والا پانی پاک ہے، اسی لیے تو رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں اس پانی کے قطرے گرنے کی پروا نہیں کی۔ نیز معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ بھی بشر تھے، آپ ﷺ کو نسیان بھی لاحق ہو جاتا تھا اور آپ ﷺ عالم الغیب بھی نہ تھے، اگر غیب دان ہوتے تو حالت جنابت میں نہ مسجد آتے، نہ اقامت کہلاتے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنبی آدمی بھول کر مسجد میں آ جائے تو مسجد پلید نہیں ہوتی، نیز جب کسی کو اپنی حالت جنابت کا علم ہو جائے تو اُسے فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے اور غسل کر لیتا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اپنی شرم یا خفت سے بچنے کے لیے مسجد کا تقدس پامال کیا جائے اور آدمی حالت جنابت ہی میں لوگوں کو نماز پڑھاتا رہے یا ان کے ساتھ پڑھتا رہے، اگر لوگ امام کے واپس آنے تک خوشی سے انتظار کر سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ امام کو چاہیے کہ کسی اور شخص کو اپنا نائب بنا جائے تاکہ فتنہ کھڑا نہ ہو اور لوگ بھی تاخیر سے پریشان نہ ہوں یہ حدیث مبارکہ اس بات کی تو واضح دلیل ہے کہ کسی وجہ سے اقامت اور نماز کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہو سکتا ہے۔

[110] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَسِرْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرْفِ فَسَطِرْتُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ

نُسید بن صلت رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رحمہ اللہ کے ہمراہ جُرف نامی جگہ کی طرف نکلا، حضرت عمر رحمہ اللہ کی (کپڑوں پر) نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کو تو احتلام ہو چکا ہے اور انھوں نے بغیر غسل کیے نماز

[110] (موقوف صحیح) بیہقی: 70/1، 405، عبد الرزاق: 3644، الام للشافعی: 37/1۔ شیخ سلیم ہلانی اور شیخ احمد سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

بھی ادا کر لی ہے، تو وہ فرمانے لگے: اللہ کی قسم! میں اپنے متعلق خیال نہیں کرتا مگر یہی کہ مجھے احتلام ہو چکا ہے اور مجھے اس کی خبر نہ ہو سکی، (خواب ہی نہ آیا یا خواب یاد ہی نہ رہا) اور میں بغیر غسل کیے نماز بھی پڑھ چکا ہوں۔ ٹسید بن صلت رضی کہتے ہیں کہ پھر انھوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے میں جس نشان کو دیکھا اُسے دھو ڈالا اور جو نظر نہ آیا وہاں چھیننے مار دیے، پھر اذان یا اقامت کہی، پھر نماز ادا کی، (اور یہ سارے کام) چاشت کے (وقت سورج کے) بلند ہو جانے کے بعد اطمینان سے (ادا کیے)۔“

فائدہ: جُزف ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ کے شمال میں تین میل کے فاصلے پر تھی منیٰ کو کپڑے سے صاف کرنا چاہیے، خواہ پانی سے دھو کر یا کسی چیز سے کھرچ کر، حضرت عمر رضی کا کپڑے کے باقی ماندہ حصے پر چھینے مارنا یا تو صفائی میں مہارت کے لیے تھا یا شک کو دور کرنے کے لیے، لیکن یہ عمل رسول اللہ صلی سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رضی اور امام شافعی رضی کے نزدیک یہ چھیننے نہیں مارے جائیں گے اور منیٰ والا مقام دھو کر باقی کپڑا پاک ہی تصور کیا جائے گا (چھیننے مارنا صرف مذی نکلنے کی صورت میں ثابت ہے، جس کی تفصیل پیچھے روایت: 85 کے فائدے میں گزر چکی ہے)، رہی یہ صورت کہ آدمی کو احتلام ہونے کا یقین تو ہو لیکن کپڑوں پر اس کی جگہ معلوم نہ ہو رہی ہو جیسا کہ بعض رنگ دار کپڑوں میں پتلی منیٰ کے خشک ہو جانے کی صورت میں ایسا ہو جاتا ہے تو ایسے کپڑے کے اتنے حصے کو دھو لینا چاہیے کہ یہ یقین ہو جائے کہ منیٰ والی جگہ بھی دھوئی جا چکی ہے۔

[111] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْمَجْرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ إِخْتِلَامًا، فَقَالَ: لَقَدْ ابْتُلَيْتُ بِالْإِخْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيْتُ أَمْرَ النَّاسِ. فَأَغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الْإِخْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

سليمان بن يسار رضی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی صبح کے وقت جُزف نامی جگہ میں اپنی زمین پر گئے (وہاں) انھوں نے اپنے کپڑے میں احتلام (کا نشان) دیکھا تو کہنے لگے: یقیناً میں احتلام (کے مرض) میں مبتلا ہو گیا ہوں جب سے لوگوں کے معالطے کا متولی یعنی خلیفہ بنایا گیا ہوں، چنانچہ انھوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے میں موجود احتلام کے نشان کو دھویا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھی۔

[111] {موقوف ضعیف} عبدالرزاق: 244/1 - شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں انقطاع ہے۔

فائدہ..... یعنی جب سے خلافت کی ذمہ داری اُن کے سر پر آئی، اُن کو بیویوں سے صحبت کرنے کی فرصت بھی نہ ملتی، اسی لیے بار بار احتلام ہوتا رہتا۔

[112] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَّارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالنَّجْرِفِ، فَوَجَدَ فِي قُبُورِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَّكَ لَا نَبْتَ الْعُرُوفِ. فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الْاِحْتِلَامَ مِنْ قُبُورِهِ، وَعَادَ لِصَلَاتِهِ

سليمان بن يسار رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه نے (مدینہ میں) لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، پھر جزف مقام پر اپنی زمین میں آئے تو انھوں نے اپنے کپڑے میں احتلام کا نشان دیکھا، کہنے لگے کہ جب سے ہم چربی پانے (اور کھانے) لگے ہیں ہماری تو رگیں ہی نرم ہو گئی ہیں، پھر انھوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے سے احتلام کا نشان دھویا اور اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ لیا۔

فائدہ..... نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت کا ملہ شرط ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص مسح بھول جائے یا وضو میں کوئی عضو دھونا بھول جائے یا غسل وغیرہ نہ کر سکے اور نماز پڑھ لے تو اُسے نماز کو دہرانا ہوگا کیونکہ جب طہارت ہی حاصل نہ ہوئی تو نماز کا آغاز ہی ناقابل قبول ٹھہرا، لیکن یہ معاملہ صرف اُس وقت ہوگا جب بندے کو اپنی طہارت کے ناقص ہونے کا بعد میں یقینی علم ہو جائے اور اگر اُسے پہلے یا بعد میں اس کا علم ہی نہ ہوا تو پھر اللہ درگزر فرمائیں گے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286) ”اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ مکلف (اور پابند) نہیں ٹھہراتا“..... کیا مقتدیوں کو بھی امام کی طرح نماز دہرانا پڑے گی یا نہیں؟ اس بارے میں امام ابوحنیفہ رضي الله عنه تو اُن پر بھی اعادہ لازم قرار دیتے ہیں جبکہ باقی تینوں ائمہ کرام رضي الله عنهم کے نزدیک مقتدیوں کی نماز صحیح تھی اور ان پر اعادہ لازم نہیں، یہی بات راجح ہے کیونکہ فرمان الہی ہے: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (فاطر: 35: 18) ”کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔“ چنانچہ حضرت عمر رضي الله عنه نے بھی نہ وہاں اپنے ساتھ جانے والوں کو نماز دہرانے کا حکم دیا اور نہ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ اُن کی اقتدا میں نماز فجر ادا کرنے والے اعادہ کریں۔

[113] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ وہ

[112] (موقوف ضعیف) السنن الکبری للبیہقی: 170/1، الامم للشافعی: 37/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ سلیمان بن یسار اور عمر رضي الله عنہما کے درمیان میں انقطاع ہے۔

[113] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 935، شرح معانی الآثار: 52/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

(یحییٰ کے والد) ایک فخر سوار قافلے میں حضرت عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے، اُن میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات راستے میں کسی جگہ کسی چشمے کے قریب پڑاؤ کیا تو ان کو احتلام ہو گیا، قریب تھا کہ صبح ہو جاتی لیکن اُن کو قافلے میں پانی نہ ملا، چنانچہ وہ سوار ہو کر چشمے پر گئے (وہاں غسل کیا) اور اپنے کپڑے سے اس احتلام کا نشان دھونے لگے، یہاں تک کہ کافی روشنی ہو گئی تو ان سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے (کپڑے دھوتے دھوتے اتنی) صبح کر دی ہے حالانکہ ہمارے پاس کئی کپڑے موجود ہیں، آپ اپنے کپڑے کو چھوڑ دیجیے، اسے دھو دیا جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: اے عاص کے بیٹے! تجھ پر تعجب ہے، اگر تو کپڑے رکھتا ہے تو کیا لوگوں میں سے ہر کسی کے پاس (مزید) کپڑے ہیں؟ اللہ کی قسم! اگر میں ایسا کرتا تو یہ (میرے ماتحتوں اور رعایا کے لیے) ایک سنت

عُرُوَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْوِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الْإِحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا نِيَابٌ، فَذَعَّ نَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَأَعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَئِنْ كُنْتُ تَجِدُ نِيَابًا، أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ نِيَابًا، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَعْمِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْصَحُ مَا لَمْ أَرُ.

(اور جاری ہو جانے والا طریقہ) بن جاتا (اور کتنے ہی لوگوں کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے میں نیا کپڑا نہ لوں گا) بلکہ (اسی پہنے ہوئے کپڑے سے) میں اُس نشان کو دھو ڈالوں گا جسے کہہ دیکھ لوں گا اور جسے دیکھ نہ پاؤں گا اُس پر چھیننے ماروں گا۔

تذکرہ:..... اس روایت کی سند میں ”عَنْ أَبِيهِ“ کے الفاظ موطا لکھنے والوں سے رہ گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے والے یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب رضی اللہ عنہ نہیں تھے بلکہ اُن کے والد عبدالرحمن بن حاطب رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ مصنف عبدالرزاق (935) کی سند میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ (زرقاتی، کشف الغطا)..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احتلام والے کپڑوں سے منی صاف کر کے انہی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: أَفْرَكُهُ مِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ ”میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرج دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز ادا فرمالتے تھے۔“ (صحیح مسلم: 288) بلکہ فرماتی ہیں: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَغْتَسِلُ الْمَنَىٰ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ النَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى آثَرِ الْغَسَلِ فِيهِ ”یقیناً رسول اللہ ﷺ منی دھوتے، پھر اسی کپڑے میں نماز کی طرف نکل کھڑے ہوتے اور میں اس میں دھونے کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔“ (صحیح مسلم: 289، نیز دیکھیے بخاری: 232-229)..... ان احادیث مصطفیٰ ﷺ اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کو سامنے رکھیے اور آج کل کے تکلفات کا جائزہ لیجیے کہ نماز کو قضا کر دیا جاتا ہے لیکن ان تکلفات کو ضرور پورا کیا جاتا ہے، جن میں سے دو چیزوں کو تو اپنے اوپر لازم اور مسلط ہی کر لیا گیا ہے، یعنی صابن کا استعمال اور کوئی دوسرا ڈھلا ہوا سوٹ، حالانکہ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ کر نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، پھر بہت سارے لوگ استری کو بھی نہیں چھوڑتے اور متعدد لوگ سردیوں میں بغیر حمام کے غسل نہیں کرتے خواہ دن چڑھ جائے، اگر انسان کو نماز کی فکر ہو اور موت کے کسی بھی لمحے آنے کا یقین ہو تو ایسا نہ کرے۔

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ آثَرَ احْتِلَامٍ، وَلَا يَذْرَى مَتَى كَانَ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا رَأَى فِي مَنَابِهِ، قَالَ: لِيَغْتَسِلَ مِنْ أَحَدِثِ نَوْمٍ نَامَهُ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَسْرَى وَلَا يَحْتَلِمُ، فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى لِأَخِي نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اپنے کپڑے میں احتلام کا نشان پالیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کب کا ہے؟ اور نہ ہی اُسے کوئی ایسی چیز یاد ہے جو اس نے خواب میں دیکھی ہو، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اُسے چاہیے کہ جو تازہ ترین اور آخری آخری نیند سویا ہے اُس (کو ذہن میں رکھ کر اُس کے اعتبار) سے غسل کر لے، پھر اگر تو اس آخری نیند کے بعد وہ کوئی نماز (یا نمازیں) پڑھ چکا ہو تو ان کا اعادہ کرے اور دوبارہ پڑھے۔ (کپڑوں پر احتلام کے نشانات دیکھ کر غسل کرنا لازم ہے) اس وجہ سے کہ آدمی کو بسا اوقات احتلام ہو جاتا ہے،

حالانکہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھتا اور (بعض اوقات) وہ خواب تو دیکھتا ہے لیکن اُسے احتلام نہیں ہوتا لہذا (خواب دارو مدار نہیں بلکہ کپڑوں پر منی کے نشانات پر غسل کے واجب ہونے کا انحصار ہے تو) جو شخص اپنے کپڑے میں منی پالے اُس پر غسل لازم ہے، اور یہ (آخری نیند ہی سے نمازوں کو دہرانے کا فتویٰ) اس وجہ سے ہے (اور اس کی دلیل یہ ہے) کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صرف اسی نماز کو دہرایا تھا جسے وہ اپنی آخری آخری نیند کے بعد پڑھ چکے تھے اور انہوں نے اس آخری نیند سے پہلے کی کسی نماز کا اعادہ نہیں کیا، (اگرچہ یہ احتمال تھا کہ شاید احتلام اس آخری نیند میں نہ ہوا ہو بلکہ اس سے بھی پہلے کی کسی نیند میں ہوا ہو لیکن اس احتمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا)۔

21- بَابُ: غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

عورت کے غسل کا بیان جب کہ وہ بھی خواب میں وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے

خلاصہ الباب کبر اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے دو (2) مرفوع صحیح یعنی احادیث بخیر رحمہم اللہ ذکر کی ہیں۔

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ عورت جو نیند میں وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، کیا وہ غسل کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: ”ہاں اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا: تجھ پر انسوں! (کبھی ناممکن چیز کا سوال کر کے عورتوں کو رسوا کر رہی ہو)، بھلا، کیا عورت بھی اسے دیکھتی ہے (اور کیا اسے بھی احتلام ہو سکتا ہے)؟

[114] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ فَلَتَغْتَسِلِ. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَفْ لَكَ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرَبَّتْ بِيَمِينِكَ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو (پیارے ہلکی سی زجر کے انداز میں) فرمایا: تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، اور (اگر عورت میں نمی نہ ہو تو پھر) کہاں سے (بچے کی ماں کے ساتھ) مشابہت ہوتی ہے؟“

ملاحظہ دوسری روایات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بجائے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام مذکور ہے، اگرچہ راجح بھی اسے ہی قرار دیا گیا ہے لیکن یوں ممکن ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے سوال کے وقت وہ دونوں یہیں موجود ہوں، (نیز دیکھیے صحیح مسلم: 310) حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی حق کیسے کی تڑپ، بے خوفی اور ذہانت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انھوں نے سوال سے قبل یوں تمہید باندھی: إِنَّ السُّئَالَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ”بے شک اللہ بھی حق بات سے نہیں شرماتا۔“ جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے..... سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا تعجب اور انکار اس وجہ سے تھا کہ ایک تو عورتوں میں سے شاذ و نادر ہی کسی کو احتلام ہوتا ہے اس لیے اکثر عورتیں اس سے ناواقف ہوتی ہیں، دوسری بات یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں بھی پاکیزہ رکھا ہوا تھا..... تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہوں“ اس قسم کے کلمات ظاہر دیکھنے میں بددعا ہوتے ہیں لیکن یہ محض تمہید کے لیے ہوتے ہیں یا اپنے حلقہ احباب میں پیار بھری ڈانٹ مقصود ہوتی ہے اور کبھی کبھار تکلیف کلام اور بے تکلفی کی وجہ سے بھی انہیں بول دیا جاتا ہے

(114) صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج العنى منها، حديث: 314، نیز دیکھیے: 310، سنن ابی داؤد، کتاب الطهارة، باب المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث: 237، نسائي: 196، احمد:

..... رسول اللہ ﷺ نے بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کو اس بات کی دلیل بنایا کہ عورت میں بھی منی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی بیدار عقل نہ رہا کہ عورت کو بھی احتلام ہو۔

[115] حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمَّ سَلَمَةَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی اُم سلیمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، (اس لیے میں بھی بغیر شرمائے یہ پوچھتی ہوں کہ) کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوگا جب اسے احتلام ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، جب کہ وہ پانی دیکھے۔“

نکاح..... یعنی صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ وجوب غسل کے لیے ضروری ہے کہ عورت بھی اپنے جسم یا کپڑوں پر احتلام کے آثار اور منی کے نشانات دیکھے۔

22- بَابُ: جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

غسل جنابت کے (مختلف مسائل کا مجموعہ اور) متفرق امور کا بیان

نکاح الباب اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے تین (3) موقوف صحیح یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ذکر کیے ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کے تین (3) فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

[116] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا.

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہا کرتے تھے: اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مرد، عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ غسل کرے، جب تک کہ وہ عورت حیض والی اور جنابت والی نہ ہو۔

نکاح..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک جس عورت کو حیض سے فراغت کا یا جنابت کا غسل کرنا لازم ہو، اس کے غسل سے بچے ہوئے باقی ماندہ پانی کے ساتھ مرد غسل نہ کرے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ کسی بھی عورت کی

[115] صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، حديث: 130، 282، 3328، 6091، 6121، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث: 313، نیز دیکھیے: 311، ابوداؤد: 237، ترمذی: 122، نسائی: 197، ابن ماجہ: 600، [116] (موقوف صحيح) عبدالرزاق: 107/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ امر علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

طہارت سے بچا ہوا پانی بغیر کسی کراہت کے استعمال کرنا جائز ہے، جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور فقہائے امت کا یہی موقف ہے سوائے امام احمد کے۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ نبی کریم ﷺ نے پہلے اس سے منع فرمایا تھا لیکن پھر خود ہی اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل فرماتے تھے، عورت بھی استعمال کر رہی ہوتی تھی اور برتن میں سے اُس کے پانی نکالنے کے بعد نبی کریم ﷺ بھی وہیں سے پانی لے لے کر نہاتے، بلکہ ایک دفعہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ٹب سے پانی لے کر غسل کیا، بعد میں رسول اللہ ﷺ آئے تو آپ نے بھی اسی ٹب کے پچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا۔ (صحیح مسلم: 323) اور آپ ﷺ فرماتے: اِنَّ النَّمَاءَ لَا يَجْنُبُ "یقیناً پانی جنسی نہیں ہوتا۔" (ابوداؤد: 68، ترمذی: 65، ابن ماجہ: 370۔ اس کی سند صحیح ہے)

[117] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نَافِعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَوَضَّأُ فِي الْوُضْءِ كَمَا يَتَوَضَّأُ فِي الْوُضْءِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.

کپڑے میں پسینہ آجاتا، اس حال میں کہ وہ جنسی ہوتے تھے، پھر وہ اسی (جنابت کی حالت میں آئے ہوئے پسینے والے کپڑے) میں نماز پڑھ لیتے۔

تائید: لہذا ثابت ہوا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، حالت جنابت میں بھی اس کا پسینہ پاک ہے، اس سے ہاتھ ملانا، ملاقات کرنا، اس کا باہر نکل کر کہیں آنا جانا، اس کے ساتھ مل بیٹھنا سب جائز ہے، نیز دیکھیے (صحیح بخاری: 283، صحیح مسلم: 371)

[118] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نَافِعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَوَضَّأُ فِي الْوُضْءِ كَمَا يَتَوَضَّأُ فِي الْوُضْءِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.

لوٹریاں اُن کے پاؤں دھویا کرتی تھیں اور ان کو (جائے نماز کے طور پر چھوٹی) چٹائی بھی (پکڑ کر) دیتی تھیں حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں۔

تائید: حالت حیض و نفاس میں مبتلا عورتوں کے بدن نجس نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ حالت حیض والی اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے، لیتے اور گفتگو کرتے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ "مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ" انھوں نے عرض کیا کہ حضور! میں تو حیض والی ہوں، تو

[117] (موقوف صحیح) السنن الكبرى لبيهقي: 1/187، معرفة السنن والآثار: 1/274، ابن ابي شيبة:

191/1، الاوسط لابن المنذر: 177/2، دارمی: 258/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

[118] (موقوف صحیح) دارمی: 263/1، 265، عبدالرزاق: 327/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

فرمایا: ”تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔“ (صحیح مسلم: 299) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: كُنْتُ أَرَجُلُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ ”میں حالت حیض میں رسول اللہ ﷺ کے سر میں لگھی کیا کرتی تھی۔“ (صحیح بخاری: 295، مسلم: 247) نیز انھوں نے بیان کیا کہ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْكِي فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يقرأ القرآن ”یقیناً نبی کریم ﷺ میری گود میں ٹیک لگا دیتے جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، پھر آپ ﷺ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔“ (صحیح بخاری: 297)..... آج کل کے معاشرے میں بہت سے لوگ حالت حیض والی عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جل کر کھاتے بھی نہیں، خصوصاً حالت نفاس میں تو عورت بے چاری کی چارپائی کے بھی قریب سے نہیں گزرتے، یہ سب معاملات شریعت محمدی کے خلاف ہیں۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، امام مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کی کئی بیویاں اور لونڈیاں ہوں، تو کیا وہ غسل کرنے سے پہلے ان تمام ہَلْ يَطْوُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَ: اور لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَأَمَّا النِّسَاءُ النَّحْرَائِرُ فَيَكْرَهُ أَنْ يَصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ النَّحْرَةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى، فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يَصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی غسل کرنے سے قبل اپنی لونڈی سے بھی جماع کر لے، رہیں آزاد عورتیں (یعنی بیویاں) تو یقیناً یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ آدمی آزاد عورت کے ساتھ کسی دوسری بیوی کی باری میں جماع کرے، لیکن (اگر یہ صورت ہو کہ) آدمی کسی لونڈی سے جماع کرے، پھر حالت جنابت ہی میں کسی دوسری لونڈی سے بھی مباشرت کر لے تو اس پر کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔

فائدہ..... اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کے درمیان باری تقسیم کرتے وقت ایک دن مشترک رکھ لے تو پھر بھی یہ عمل مکروہ نہ رہے گا کہ ایک ہی غسل کے ساتھ سب سے مباشرت کرے اور اسی طرح کسی بیوی کی باری میں اس کی اجازت کے ساتھ کسی دوسری بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے میں بھی کراہت نہ رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ يَطْوُفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ وَاحِدَةً وَأَجِدُ” آپ ﷺ اپنی تمام عورتوں (9 بیویوں) سے ایک ہی غسل کے ساتھ ہم بستری کر لیتے تھے۔“ (بخاری: 268، 274، مسلم: 309) اس لیے غسل سے پہلے دوسری بیوی کے پاس جانا یقیناً جائز ہے لیکن کسی بیوی کے حق کو پامال کرنا جائز نہیں، نیز غسل کرنے سے چونکہ طاقت بحال ہو جاتی ہے اس لیے غسل کر لینا بہتر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو طاقت کی بحالی کے لیے غسل کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اتنی بیویوں سے ایک ہی رات میں جماع کرنا بھی آپ ﷺ کا ایک معجزہ تھا۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٌ، وَوَضِعَ لَهُ مَاءٌ امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس جیسی شخص کے متعلق سوال کیا گیا

يَغْتَسِلُ بِهِ قَسَمًا، فَأَدْخَلَ أَصْبَعَهُ فِيهِ لِيَعْرِفَ
جس کے لیے پانی رکھ دیا گیا، (اس مقصد کے لیے کہ وہ
اس سے غسل کر لے گا، لیکن وہ اپنا جبین ہوتا) بھول گیا
اور اُس نے اپنی انگلی اس پانی میں داخل کر دی تاکہ یہ
پہچان سکے کہ وہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا، (تو کیا پانی ناپاک تو
نہیں ہو گیا؟)

قَالَ مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصْبَعُهُ أَذَى،
امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر اس شخص کی انگلی پر نجاست و
گندگی نہ لگی ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمل اُس کے پانی کو
اس کے لیے نجس بنا دے گا۔

فائدہ: کیونکہ مومن باوجود جبین ہونے کے پاک ہی رہتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالت جنابت میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی تو وہ آنکھ پھا کر ٹھک گئے اور غسل کر کے واپس
آئے، پھر دریافت کرنے پر کہنے لگے کہ میں جُحْمی تھا، اس لیے میں نے ناپسند جانا کہ اس حالت میں آپ کے ساتھ
جُحْموں تو رسول اللہ ﷺ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
”سبحان اللہ اے ابو ہریرہ! بے شک مومن نجس (پلید اور ناپاک) نہیں ہوتا۔“ (بخاری: 285، مسلم: 371)، لہذا
جبینی آدمی کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے
اور معاشرے کی موافقت کرتے ہوئے جُحْمی کو ناپاک کہنے سے رُکنا اور روکنا چاہیے۔

23- بَابُ فِي التَّيْمُمِ

تیمم کا بیان

خلاصۃ الباب: اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے صرف ایک (1) مرفوع روایت ذکر کی ہے جو کہ صحیح ہے۔

نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے پانچ (5) فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

[119] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ
”أم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں
الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ آپ ﷺ کے کسی سفر میں
أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
لکھے، یہاں تک کہ جب ہم بیدار یا ذات الخیش نامی جگہ پر

[119] صحيح البخاری، كتاب التيمم، باب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، حديث: 334، 336، 367،
3673، 4583، 4607، 4608، 5164، 5250، 5882، 6844، 6845، صحيح مسلم، كتاب الحيض،
باب التيمم، حديث: 367، ابو داود: 317، نسائي: 311، ابن ماجه: 568، مسند احمد: 179/6، دارمي: 746

بچتے تو میرا ہارٹوٹ گیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ اس کی تلاش کے لیے ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے، نہ تو وہ کسی پانی کے چشمے پر (پڑاؤ کیے ہوئے) تھے اور نہ ہی ان کے پاس پانی تھا، تو لوگ (میرے والد) ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے: کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ (آپ کی بیٹی) عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا ہے؟ اُس نے رسول اللہ ﷺ کو بھی ٹھہرا لیا ہے اور لوگوں کو بھی، جبکہ لوگ نہ تو کسی پانی (کے چشمے) پر ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (یہ سن کر) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ (میرے پاس) آگئے اور (اس وقت) رسول اللہ ﷺ اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے نیند فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ (عائشہ!) تو نے رسول اللہ ﷺ اور لوگوں کو روک رکھا ہے، حالانکہ نہ وہ کسی چشمے پر ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے ڈانٹنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میرے پہلو میں مارنے لگے، (مجھے تکلیف تو کافی ہو رہی تھی لیکن) مجھے ہلنے اور حرکت کرنے سے صرف اور صرف یہ چیز روک رہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک میری ران پر تھا، رسول اللہ ﷺ سوئے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی کے بغیر ہی صبح کی تو اللہ تعالیٰ نے تہمت والی آیت نازل فرمادی، (اللہ کی طرف سے پوری اُمم

اللہ ﷻ فی بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَبِينِ، انْقَطَعَ عَقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ الْيَمَامِيَّةَ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيَسُوا عَلَيَّ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَاتَى النَّاسُ إِلَيَّ بِبُخْرِ الصُّدَيْقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ، وَلَيَسُوا عَلَيَّ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَارْضِعْ رَأْسَهُ عَلَيَّ فَيَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيَسُوا عَلَيَّ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ فَيَخِذِي، فَتَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيَّ غَيْرَ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التِّيمَمِ، فَتَمَمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حَضِرٍ: مَا هِيَ بِأَوْلَى بِرُكُوتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ

محمد یہ کو عطا ہونے والے اس انعام اور رخصت کو دیکھ کر) حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے ابوبکر کے گھر والو! یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے (جس سے پوری اُمت کو فائدہ ہوا ہو بلکہ تمہاری وجہ سے اس سے پہلے بھی بڑی برکات نازل ہوتی رہی ہیں) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (پہلے تو لوگ ہار کو اُدھر اُدھر تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہ مل سکا، پھر جب روائگی کے لیے) ہم نے اُس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہم نے اس گلو بند (ہار کو) اس کے نیچے پایا۔

فائدہ

..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بارودسفروں میں گم ہوا تھا، پہلی بار 5 یا 6ھ میں غزوہ بنی المصطلق، جسے غزوہ مُسرَبیع بھی کہتے ہیں، کے موقع پر گم ہوا، اس سفر میں واقعہ انکب چش آیا جس کا سورہ نور میں تذکرہ ہے، پھر غزوہ خیبر کے بعد 7ھ میں غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب دوسری بار ہارگم ہوا اور اس موقع پر تحیم کی رخصت نازل ہوئی، یہ ہار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بڑی ہمشیرہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے عاریتاً لیا تھا..... بیدار اس نیلے کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جانے والے راستے پر صرف چھ میل کے فاصلے پر ذوالخلیفہ مقام کے بالکل سامنے ہے، ذات انکبش بھی مکہ ہی کے راستے پر مدینہ سے بارہ میل دور ایک جگہ کا نام ہے..... رہا یہ سوال کہ تحیم کی آیت کون سی ہے؟ تو دراصل دو آیات میں تحیم کا تذکرہ ہے، سورہ نساء کی آیت: 43 اور سورہ مائدہ کی آیت: 66۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب التفسیر میں دونوں جگہ اس واقعے کی روایت ذکر کر دی ہے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث: 4608 میں نہایت وضاحت سے آیت تحیم مذکور ہے اور وہ یہ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ (المائدة: 6)..... اس مذکورہ قصے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو علم غیب نہیں تھا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آدمی اپنی اولاد کو بالغ ہونے کے بعد حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ذانت ڈپٹ کر سکتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر پریشانی میں مضر حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، نیز ہر تنگی کے بعد آخر کار آسانیوں کا سلسلہ شروع ہوتی جاتا ہے۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِبُصَاةٍ
حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةَ أُخْرَى،
أَتَيْتَهُمْ لَهَا، أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: بَلَى
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَغَيَّ الْمَاءَ
لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَمَنْ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ،
فَاتَيْتَهُ يَتَيَمَّمُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے حاضر ہونے والی کسی (موجودہ) نماز کے لیے تحیم کیا، پھر دوسری نماز کا وقت آگیا تو کیا وہ اس کے لیے نیا تحیم کرے گا یا وہی پہلے والا تحیم ہی کافی ہے؟ تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ وہ ہر نماز کے لیے (الگ الگ) تحیم کرے گا، کیونکہ اس پر لازم ہے کہ ہر نماز کے لیے پانی تلاش کرتا رہے، پھر جو شخص پانی تلاش کرے لیکن اُسے نہ پائے تو یقیناً وہ تحیم کرے۔

فائدہ

..... امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور مشہور قول کے مطابق امام احمد کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک نماز کا وقت گزرنے سے تحیم ختم ہو جاتا ہے، جبکہ احناف اور اہل حدیث کے نزدیک چونکہ تحیم وضو کا قائم مقام ہے، اس لیے جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں اسی طرح تحیم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ نے تو پاک مٹی کا نام ہی "وضو" رکھا ہے، فرمایا: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سَبْعِينَ "پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ وہ دس سال تک پانی نہ پائے۔" (نسائی: 323، ابوداؤد:

332، ترمذی: 124، مسند احمد: 18/5، 146، 155، 180۔ اس کی سند صحیح ہے۔ (الہذا منیٰ سے تیمم اور پانی سے وضو ایک جیسے احکام رکھنے والی چیزیں ہیں، دونوں ہی سے طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، صرف یہ فرق ہے کہ پانی ہوتو وضو کریں گے اور نہ ہوتو تیمم کریں گے اور جو جو کام وضو سے کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام تیمم سے بھی ہو جائیں گے، اس کے خلاف کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے اور وقت گزرتے ہی تیمم ٹوٹ جانے کا دعویٰ بے دلیل ہے۔ (نیز دیکھیے السبل الجرار: 141/1، مرعاة المفاتیح: 228/2)

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَوْمَ أَصْحَابِهِ وَهُمْ عَلَى وَضوءٍ؟ قَالَ: يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَلَوْ أَنَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرِ بِذَلِكَ بَأْسًا. جواب دیا کہ اُس کے علاوہ کوئی اور (یعنی با وضو) شخص امامت کرائے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے، البتہ اگر وہ تیمم والا آدمی ہی امامت کراوے تو میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو اُس وقت تیمم کرتا ہے جب وہ پانی نہیں پاتا، اُس نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور نماز میں داخل ہو گیا، پھر (نماز کے دوران میں) اس کے پاس کوئی ایسا شخص آ پہنچا جس کے پاس پانی ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز کو نہ توڑے بلکہ اُسے تیمم کے ساتھ ہی پورا کرے البتہ آگے آنے والی نمازوں کے لیے اُسے وضو ہی کرنا چاہیے۔

نادرہ..... یہ موقف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران میں بھی پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے (قدرت کا حصول شرط ہے) تو تیمم ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو اصل کی موجودگی میں نایاب چیز کی نیابت ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ کے جامع الفاظ بھی اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ جِلْدَكَ ”پھر جب تو پانی پالے تو اُسے اپنے (جسم کے) چمڑے پر لگا۔“ (ابوداؤد: 332، 333، ترمذی: 124۔ اس کی سند صحیح ہے)

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ

التَّيْمُمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَنَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَهُ مِنْهُ، وَلَا أْتَمَّ صَلَاةً، لَا تَهْمَا أَمِيرًا جَمِيعًا، فَكُلُّ عَمَلٍ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ، وَالتَّيْمُمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ.

اللہ نے اُسے حکم فرمایا ہے تو یقیناً اُس نے اللہ عزوجل ہی کی اطاعت کی ہے اور وہ شخص جس نے پانی پایا (اور وضو کر کے نماز ادا کی) تو وہ (وضو والا) اس (تیمم والے) سے نہ تو طہارت میں زیادہ ہے اور نہ ہی اس کی نماز (اس کی نماز سے) زیادہ مکمل (اور زیادہ فضیلت کی حامل) ہے، کیونکہ بلاشبہ ان میں دونوں ہی کو (الگ الگ حیثیت میں) حکم دیا

گیا تو ہر ایک نے اسی چیز پر عمل کیا جس کا اللہ نے اُسے حکم فرمایا تھا اور یقیناً اُس وضو پر عمل کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، (وضو کے حکم الہی پر عمل) صرف اُس شخص کے لیے ہے جو پانی پائے اور تیمم (کے حکم الہی پر عمل) اس شخص کے لیے ہے جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے (تک) پانی نہ پاسکے۔

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَّمُ وَيَسْفِرُ أَجْزَاءَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيْمُمِ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جناب والے شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بھی تیمم کرے اور قرآن مجید (کی تلاوت) میں سے اپنا متعین حصہ پڑھ لے اور جب تک پانی نہیں پاتا نفل ادا کرتا رہے، اور بلاشبہ یہ (تیمم سے تلاوت کرنا اور نوافل ادا کرنا) اسی جگہ میں (جائز) ہے جہاں اُس کے لیے تیمم کے ساتھ (فرض) نماز پڑھنا جائز ہے۔

24- بَابُ: الْعَمَلُ فِي التَّيْمُمِ

تیمم کے طریقے کا بیان

خلاصۃ الباب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو (2) موقوف صحیح روایات یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ذکر کیے

ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[120] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ رحمۃ اللہ علیہ رَوَيْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِالْمَجْدِ، نَزَلَ عَبْدُ الْجَرَفِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَجْدِ، نَزَلَ عَبْدُ

نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ اور (ان کے آقا) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بنی جگہ (میں اپنی زمین) سے واپس آئے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں مرید (بکریوں کے ایک

[120] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب التیمم، باب: 3، قبل حدیث: 337 تعلیقاً، مصنف

عبدالرزاق: 229/1، الأم للشافعی: 247/7، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 285/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان

نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

اللَّهُ قَتِيمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
 اترے، پھر انھوں نے پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا (اس طرح کہ
 اُس پر ہاتھ مار کر) اپنے چہرے پر اور کہنیوں تک اپنے
 ہاتھوں کا مسح کر لیا، پھر نماز پڑھ لی۔

فائدہ:..... اس روایت میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ تیمم کے لیے بے سفر کی شرط نہیں ہے، جُزف کا فاصلہ
 مدینہ سے صرف تین میل ہے، جبکہ مرید کا فاصلہ ایک یا دو میل ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے علاقے ہی میں یعنی حضر میں اور
 حالتِ اقامت میں ہو اور تندرست بھی ہو تو وہ نماز کے قضا ہو جانے کے خوف سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے
 بخاری شریف کی کتاب التیمم کے دوسرے باب میں ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی جسے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے راستے ہی میں
 پڑھ لیا، پھر جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو ابھی سورج بلند ہی تھا لیکن انھوں نے نماز کو دوبارہ نہ پڑھا..... دوسری بات
 یہ معلوم ہوئی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے (اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حسن بصری رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے) یہ عمل ثابت
 ہے کہ وہ تیمم کے لیے دوسرے ہاتھ مارتے تھے اور کہنیوں تک بازوؤں کا مسح کرتے تھے، امام مالک رضی اللہ عنہ، اور امام ابوحنیفہ
 رضی اللہ عنہما اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہی موقف ہے۔

[121] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتِمُّ إِلَى الْيَوْمِ قَتِيمًا.
 وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ التِّيمُّمِ، وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟
 فَقَالَ يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةً
 لِلْيَدَيْنِ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْيَوْمِ قَتِيمًا.
 نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن
 عمر رضی اللہ عنہما کہنیوں تک تیمم کیا کرتے تھے۔
 امام مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تیمم کیسے کیا جائے اور
 کہاں تک کیا جائے؟ تو انھوں نے فرمایا: (پاک مٹی پر)
 ایک دفعہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے کا مسح کر لے اور دوسری
 دفعہ ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کر لے۔
 www.kitabosunnat.com

فائدہ:..... حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رضی اللہ عنہ سے تیمم کا طریقہ پوچھا
 تَوْفَا مَرْنِي ضَرْبَةً وَأَجِدَةَ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ "آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے صرف ایک
 بار ہاتھ مارنے کا حکم دیا۔" (ابوداؤد: 327، ترمذی: 144، احمد: 263/4، دارمی: 190/1، ابن خزيمة:
 267۔ اس کی سند صحیح ہے) تمام دلائل کو ملحوظ رکھ کر منصفانہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مٹی پر دو دفعہ ہاتھ مارنے اور کہنیوں تک مسح
 کرنے کی گنجائش تو ہے لیکن اسی طریقے کو واجب کہنا اور دوسرے طریقے یعنی ایک ضرب ہی سے چہرے اور صرف
 [121] (موقوف صحیح) السنن الكبرى للبيهقي: 207/1، الامم للشافعي: 50/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند
 شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

ہتھیلیوں کی پشت کے مسح کے کافی ہونے کا انکار کرنا درست نہیں اور راجح یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر صرف ہتھیلیوں اور چہرے کا مسح کر لیا جائے، صحیح بخاری میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: **إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِسُفْيَانِ الْأَرْضِ وَنَفَعَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ** ”تجھے اس طرح کر لینا کافی ہے۔ اور (یہ کہہ کر) نبی کریم ﷺ نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور ان میں پھونک لگائی، پھر ان کو اپنے چہرے پر اور ہتھیلیوں (کی پشت) پر پھیر لیا۔“ (بخاری: 338، مسلم: 368) نیز یہ بھی فرمایا: **يَكْفِيكَ الْوُجْهَ وَالْكَفَّانِ** ”تمہیں (تیم میں) چہرہ اور ہتھیلیاں ہی کافی ہیں۔“ (بخاری: 341) اور ایک روایت میں ہے: **ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً** ”پھر آپ ﷺ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو زمین پر ایک ہی بار مارا۔“ (صحیح مسلم: 368) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہاتھوں کو زمین پر مارنے کے بعد **ثُمَّ نَفَضَهُمَا** ”پھر ان کو چھڑا۔“ (صحیح بخاری: 347)

25- بَابُ تَيْمُمِ الْجُنُبِ

جنابت والے شخص کے تيم کا بيان

خلاصہ الباب اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مقطوع صحیح روایت یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ذکر کیا

ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے تین (3) فتاویٰ جات مذکور ہیں۔

[122] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتِيمٌ، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يَسْتَقْبَلُ.

عبد الرحمن بن حرملة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے اس جنبی شخص کے متعلق سوال کیا جو تيم کرتا ہے، پھر پانی کو پالیتا ہے، تو انھوں نے فرمایا: جب وہ پانی کو پالے تو اس پر آئندہ (نمازوں) کے لیے غسل لازم ہے۔

ترجمہ..... یعنی تيم سے نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت کے اندر اندر پانی مل جائے تو نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، البتہ پانی پالینے کے بعد اس پر غسل کرنا لازم ہے۔

قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يَسْقِدُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْوُضوءِ، وَهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، قَالَ: يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَذَى،

امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں کہا جسے احتلام ہو جائے، اس حال میں کہ وہ سفر میں ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو سوائے وضو کی مقدار کے، (صرف اتنا پانی اس کے پاس ہے جس سے وضو ہو سکتا ہے لیکن غسل نہیں ہو سکتا) [122] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 123/1۔ شیخ سلیم ہالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

ثُمَّ يَتِيمٌ صَعِيداً طَيِّباً كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. اور پانی کے کسی جیسے پر پہنچنے تک اُسے پیاس کا بھی خطرہ نہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ اس پانی سے اپنی شرمگاہ کو اور اس نجاست کو دھولے جو اس کے جسم پر لگی ہو، پھر وہ پاکیزہ مٹی سے اسی طرح تیمم کرے جس طرح اللہ عزوجل نے اُسے حکم فرمایا ہے۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنِبَ، أَرَادَ أَنْ يَتِيمَ، فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلَّا تُرَابَ سَبْحَةِ، هَلْ يَتِيمٌ بِالسَّبْحِ، وَهَلْ تَكَرُّهُ الصَّلَاةُ فِي السَّبْحِ؟ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السَّبْحِ، وَالتَّيْمُمِ مِنْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: (فَيَتِيمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: 6] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً، فَهُوَ يَتِيمٌ بِهِ، سِوَا مَا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک غلطی شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو تیمم کا ارادہ تو رکھتا ہے لیکن سوائے شور والی (کھاری) مٹی کے اور کوئی مٹی نہیں پاتا، کیا وہ اس (شوریلی مٹی یعنی گل) سے تیمم کر سکتا ہے اور کیا ایسی شور زدہ زمین پر نماز مکروہ ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: شور زدہ زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”پاکیزہ مٹی کا قصد کرو۔“ تو ہر وہ چیز جو پاکیزہ مٹی ہو اُس سے تیمم کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ شور زدہ ٹیکین مٹی ہو یا اس کے علاوہ ہو۔

فائدہ:..... جس طرح کہ خود مدینہ منورہ کا حال تھا کہ اُسے ”طابہ“ اور ”طیبہ“ کے نام بھی دیے گئے جن کے معنی ”پاک“ کے ہیں اور اُسے زبان نبوت سے شور زدہ علاقہ بھی کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قَدْ أُرِيتُ دَارَ هَجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْحَةَ ذَاتِ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ ”مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھائی گئی، میں نے ایک گھجروں والی شور زدہ زمین دیکھی جو دو پتھرے میدانوں کے درمیان میں ہے۔“ (بخاری: 2297) اور فرمایا: هَذِهِ طَابَةٌ ”یہ طابہ ہے۔“ (بخاری: 1872) اسی طرح فرمایا: إِنَّهَا طَيِّبَةٌ ”بے شک یہ طیبہ ہے۔“ (ترمذی: 3028) اس کی سند صحیح ہے) اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ ”صعید“ زمین کی اوپر والی سطح کو کہتے ہیں، خواہ اُس پر مٹی ہو یا نہ، خواہ ریت ہی ریت ہو یا صاف پتھر کی سطح ہو، ارشاد الہی ہے: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (الکہف: 18) ”اور جو کچھ بھی اس (زمین) پر ہے، بلاشبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔“ اسی طرح فرمایا: فَتُصْبِحُ صَعِيدًا وَتَلْقَا (الکہف: 40) ”(تو وہ (بارغ) چٹیل پھسلن والا میدان ہو جائے۔“

26- بَابُ مَا يُوْحَلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَمْرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

اس کام کا بیان جو مرد کے لیے اپنی بیوی سے کرنا جائز ہے جبکہ وہ حالت حیض میں ہو

خلاصہ الباب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں چار (4) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے دو (2) مرفوع یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک متوفی یعنی قول صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک مقطوع یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ ایک روایت صحیح

اور تین (3) صحیح لغیرہ درجہ کی ہیں۔

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا کہ میرے لیے میری بیوی سے کیا جائز ہے جس وقت وہ حیض سے ہو؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اُسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لے، پھر تہبند سے لیے اس کے اوپر اوپر (لذت اٹھانا) جائز ہے۔“

[123] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَتْ عَلَيْهَا إِزَارَةٌ، ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا.

نوٹ: یعنی حالت حیض میں عورتوں سے جماع تو حرام ہے لیکن جماع کے علاوہ کچھ دوسری لذتیں اٹھانا جائز ہے، مثلاً اکٹھے لیٹنا، بوس و کنار کرنا وغیرہ، لیکن احتیاطاً عورت ازرا ضرور باندھ لے۔ بِأَعْلَاهَا سے مراد عورت کا ازار سے اوپر والا بدن ہے، کیونکہ ”حا“ ضمیر عورت کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ ازار کی طرف..... اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ﴿فَاعْتَصِرُوا لَوَايِسَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (البقرہ: 222) ”تو حیض (کی حالت) میں عورتوں سے تم الگ رہو اور ہم بستری کے لیے (ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول و فعل سے اس کی وضاحت فرمادی کہ عورتوں سے الگ رہنے اور ان کے قریب نہ جانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان سے جماع نہ کرو اور ہم بستری کرنے کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ، البتہ باقی تمام جائز کام حالت حیض میں بھی جائز ہیں، فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: اَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْيَمْحَاحَ (حیض والیوں سے) سب کچھ کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے۔“ (صحیح مسلم: 302)

ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک زہیرہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لپی ہوئی تھی، (کہ اچانک) وہ بہت تیزی سے کود کر اٹھیں، تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تجھے کیا ہوا، لگتا ہے کہ تمہیں حیض آگیا ہے؟“ انھوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

[124] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ مُضْطَجِعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا قَذَّ وَتَبَّتْ وَتَبَّتْ شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لَكَ لَعَلَّكَ نَفْسَتْ؟ بِعَيْنِي الْحَيْضَةَ. فَقَالَتْ:

[123] (صحیح لغیرہ) بیہقی: 191/7، دارمی: 258/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے بہت سے شاہد ہیں، اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ (صحیح ابوداؤد: 197)

[124] (صحیح لغیرہ) مسند احمد: 65/6، بیہقی: 311/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہا ہے۔

نَعَمْ. قَالَ: شَدَى عَلَى نَفْسِكَ إِزَارَكَ، ثُمَّ عُوْدِي إِلَى مَضْجَعِكَ لَوْثَ آؤْ-

..... حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے میں بہت سی حکمتیں مضمر ہیں، مثلاً: (1) بیویوں کی مخالفت، (2) عورت کو احساس کمتری سے بچانا، (3) عورت کی محبت کا حصول، (4) مرد کو بے قابو ہوجانے اور درددل ٹھوکریں کھانے اور منہ کالا کرنے کی بجائے جائز لذتوں تک رسائی دینا اور وہیں محدود کرنا وغیرہ۔

[125] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا، هَلْ يَبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَتْ لَيَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يَبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ بن عمر نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف (پیغام) بھیجا، وہ اُن سے یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی حالت حیض میں مباشرت کر سکتا ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے نچلے بدن پر ازار باندھ لے، پھر اگر خاوند چاہے تو اس سے مباشرت کر لے۔

..... ہماری اردو زبان میں تو مباشرت سے عام طور پر جماع ہی مراد لیا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں اس کے دو مفہوم ہیں: (1) جماع کرنا اور (2) جماع کے بغیر محض جسم سے جسم ملانا، یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔

[126] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلِيمَانَ بْنَ سَيَّارٍ سَيَّارًا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور سلیمان بن سیار رضی اللہ عنہ دونوں سے حیض میں مبتلا عورت کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب وہ حالت طہر کو دیکھ لے (حیض سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے) تو کیا اُس کا خاوند اُس کے غسل حیض کرنے سے قبل اُس سے جماع کر سکتا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ نہیں (کر سکتا)، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔

..... امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ اور علمائے اہل حدیث کا یہی موقف ہے، البتہ [125] (موقوف صحیح) دارمی: 258/1، بیہقی: 190/7۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے، نیز دیکھیے: بخاری: 302، مسلم: 293، ابوداؤد: 268

[126] (مقطوع صحیح لغیرہ) بیہقی: 310/1، ابن ابی شیبہ: 92/1، عبد الرزاق: 331/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو مقطوع صحیح لغیرہ کہا ہے۔

احناف کہتے ہیں کہ اگر دس دن گزرنے کے بعد حیض بند ہو تو بغیر غسل کیے جماع جائز ہے اور اگر دس دنوں سے پہلے خون بند ہو اور عورت پر ایک نماز کے لازم ہونے کے بعد دوسری کا وقت شروع ہو جائے تو بھی بغیر غسل حیض کے اس سے مباشرت ہو سکتی ہے، لیکن جمہور کا موقف راجح ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تَطَهَّرْنَ کے راجح معنی غسل کر لینے ہی کے ہیں، نیز کسی چیز میں اباحت اور تحریم دونوں کا احتمال ہو تو تحریم ہی کو مقدم سمجھا جاتا ہے، واللہ اعلم..... ہر ایسے ص 65، 66 پر لکھا ہے کہ مستحب یہی ہے کہ غسل سے پہلے عورت کے قریب نہ جایا جائے، کیونکہ اللہ نے تَطَهَّرْنَ کو مبالغہ کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔

27- بَابُ : طَهْرُ الْحَائِضِ

حیض والی عورت کے پاک ہونے کا بیان

خلاصہ الباب امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں دو (2) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک موقوف یعنی صحابی رضی اللہ عنہما کا قول اور ایک مقطوع یعنی تابعی رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے، ایک روایت حسن اور ایک ضعیف ہے۔ نیز اس باب میں امام صاحب کا ایک (1) فتویٰ بھی موجود ہے۔

[127] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالذَّرَجَةِ، فِيهَا الْكُرْسِيُّ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لهنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

علقمة بن ابی علقمة رضی اللہ عنہما اپنی والدہ ام علقمة (جن کا نام امر جانہ تھا) جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی تھی، سے روایت کرتے ہیں کہ عورتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ڈیباں بھیجتی تھیں، اُن میں روٹی ہوتی تھی اور اس روٹی پر حیض کے خون کا زرد نشان ہوتا تھا، (وہ اپنے جسم سے نکلنے والے خون کا رنگ روٹی پر لگا کر کسی کے ہاتھ بھیج کر دراصل) ام المؤمنین سے نماز کے بارے میں پوچھا کرتی تھیں (کہ آیا ابھی ہم حالت حیض میں نماز میں یا

نہیں؟) تو وہ اُن سے کہتیں کہ جلد بازی مت کرو، (انتظار کرو) یہاں تک کہ تم بالکل سفید دیکھو، وہ اس سے حیض سے پاک ہونا مراد لیتی تھیں۔

تفسیر

..... الْقِصَّةُ الْبَيْضَاءُ سے مراد وہ سفید سا پانی ہے جو حیض کے ختم ہونے پر دم سے نکلتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس روٹی پر بالکل سفیدی دیکھو، شرم گاہ سے نکلنے والی رطوبت بھی بالکل سفید ہو اور [127] (موقوف حسن) بیہقی: 335/1، 336، عبدالرزاق: 301/1، 302۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ شیخ البانی رضی اللہ عنہما نے اسے صحیح کہا ہے۔ (ارواء الغلیل: 218/1، 219)۔

اس کا روٹی پر رنگ نہ چڑھے تو سمجھ لو کہ تم حالتِ حیض سے نکل کر حالتِ طہر میں آ گئی ہو۔ "الْقَصْصُ" چونے کو بھی کہتے ہیں اور رحم سے نکلنے والے پانی کو رنگت میں چونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

[128] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالنَّمَصِيبِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطَّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی (ام کلثوم رضی اللہ عنہا) جو سالم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن عمر کی بیوی تھیں) سے روایت ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک کچھ عورتیں رات کے درمیان میں بھی چراغ منگواتی اور حالتِ طہر دیکھتی ہیں، تو ام کلثوم ان کے اس عمل کو ان کے لیے معیوب سمجھتیں اور کہتیں کہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی) عورتیں تو ایسا (کلف) نہیں کرتی تھیں۔

فائدہ:..... اگرچہ وہ عورتیں تو یہ کام احتیاط کی خاطر کرتی تھیں لیکن یہ حد سے زیادہ کلف ہے، ان کو چاہیے کہ محض سوتے وقت دیکھ لیں کہ حیض ختم ہو گیا ہے یا نہیں، اگر جاری ہو تو سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھ لیں، اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے حیض ختم ہو چکا ہو تو صرف صبح کی نماز پڑھ لیں اور نمازِ عشاء نہ پڑھیں۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتِيمَمُ؟ قَالَ نَعَمْ، لِيَتِيمَمَ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَتِيمَمُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس حیض والی کے بارے میں پوچھا گیا جو پاک ہو جائے، لیکن پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ ہاں، یقیناً اس کی مثال جنابت والے کی سی ہے کہ جب اُسے پانی نہ ملے تو تیمم کر لیتا ہے۔

28- بَابُ جَمَاعِ الْحَيْضَةِ

حیض کے متفرق مسائل کا بیان

خلاصہ الباب: امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس باب میں چار (4) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے دو (2) مرفوع یعنی احادیثِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک روایت موقوف یعنی قولِ صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک روایت مقطوع یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ تین روایات صحیح اور ایک روایت حسن درج کی ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[128] (مقطوع ضعیف) بیہقی: 336/1، ابن ابی شیبہ: 90/1، 91۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔

[129] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدْعُ الصَّلَاةَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حاملہ عورت کے متعلق جو خون دیکھے، فرمایا: یقیناً وہ نماز چھوڑ دے گی۔

تفسیر:..... شواہخ اور مالکیہ کا یہی موقف ہے کہ حاملہ عورت کو کبھی کبھار حیض آسکتا ہے لیکن احتلاف اور حاملہ کے ہاں حاملہ عورت کو جو خون آتا ہے وہ استحاضہ یا کسی اور بیماری کا ہوتا ہے لہذا نماز نہیں چھوڑے گی اور یہی راجح ہے۔ واللہ اعلم

[130] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ قَالَ: تَكْخُفُ عَنِ الصَّلَاةِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ سے اس حاملہ عورت کے متعلق سوال کیا جو خون دیکھتی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز سے رک جائے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے (یعنی اہل مدینہ کے) ہاں یہی (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور زہری رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق) معاملہ (راجح) ہے۔

[131] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں لگتی کیا کرتی تھی حالانکہ (اس وقت) میں حیض سے ہوتی تھی۔

تفسیر:..... معلوم ہوا کہ حیض ونفاس والی عورتوں کا بدن اور پسینہ وغیرہ پاک ہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت

[129] (موقوف حسن) بیہقی: 423/7، دارمی: 924، 928، 929، عبدالرزاق: 1214، ابن ابی شیبہ: 6043۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

[130] (مقطوع صحیح) دارمی: 921، عبدالرزاق: 1209، ابن ابی شیبہ: 6052۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو مقطوع صحیح کہا ہے۔

[131] صحیح البخاری، کتاب الحيض، باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله، حديث: 295، 296، 2046، 5925، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجيله، حديث: 297، ابوداود: 3467، 3468، ترمذی: 804۔

[132] صحيح البخاری، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث: 227، 307، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، حديث: 291، ابوداود: 3602، 362، ترمذی: 138، نسائی: 294، ابن ماجه: 629۔

نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے کو جب حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ اُسے مل دے، پھر اسے پانی سے دھو ڈالے، پھر اُس (کپڑے ہی) میں نماز پڑھ لے۔

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ أُمَّرَأَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ قُوبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَصَابَ قُوبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِيَتَضَحَّهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِيَتَّصِلْ فِيهِ.

فائدہ..... چونکہ حیض کا خون کپڑے میں جذب ہو جاتا ہے اس لیے اُسے مل کر دھونا لازم ہے، صابن کا استعمال بہتر ہے، لازم نہیں ہے، اور اگر کپڑے میں کچھ نشان رہ بھی جائے تو کچھ مٹھا نقد نہیں..... یاد رہے کہ اس حدیث کی سند میں غلطی سے ”عَنْ أَبِيهِ“ کی عبارت لکھی گئی ہے اور یہ غلطی امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ ہی سے ہوئی ہے۔

29- مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاصَةِ

مستحاضہ عورت کا بیان

خلاصہ الباب امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں پانچ (5) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے تین (3) مرفوع یعنی احادیث پیغمبر ﷺ، اور دو (2) مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین رحمہم ہیں، تمام روایات صحیح ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کے دو (2) فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

فائدہ..... عورتوں کو تین قسم کے خون آتے ہیں: (1) صحت مند بالغ عورت کو ہر ماہ سیاہ بدبودار خون رحم سے نکل کر آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں جس کی موجودگی میں عورت نہ نماز ادا کر سکتی ہے نہ روزہ، نہ مسجد میں جا سکتی ہے اور نہ ہی اُس سے جماع جائز رہتا ہے۔ (2) بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں اور اس کے سب احکام خون حیض ہی کی طرح ہیں۔ (3) حیض و نفاس کے علاوہ آنے والا ہر خون بیماری کا ہوتا ہے جو نکلتا اگرچہ شرمگاہ سے ہے لیکن وہ کسی رگ کے پھٹنے سے آتا ہے اور بسا اوقات سالہا سال تک جاری رہتا ہے، یہ خون استحاضہ کا خون کہلاتا ہے اور اس میں جتلا عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں، اس پر نماز، روزہ، مسجد اور جماع وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔

نبی مکرم ﷺ کے زمانے میں مختلف عورتیں اس مرض میں مبتلا تھیں، مثلاً (1) اُم المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ

(ابوداؤد، ابن خزیمہ)، (2) اُمّ المؤمنین زینب بنت جحش (بخاری)، (3) حمنہ بنت جحش (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)، (4) اُمّ حبیبہ بنت جحش (بخاری، مسلم)، (5) فاطمہ بنت ابی جحش (بخاری، مسلم)، (6) اسماء بنت عمیس (ابوداؤد، دارقطنی)، (7) سہلہ بنت سہیل (ابوداؤد)، (8) اسماء بنت مرشد (بیہقی) اور (9) بادیہ بنت غیلان (ابن مندہ) وغیرہ مٹاؤ گئے۔

استحاضہ کی اقسام: استحاضہ عورت چار قسم کی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض عورتیں خونِ حیض اور خونِ استحاضہ میں فرق، پہچان اور شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بعض نہیں، اسی طرح بعض عورتوں کو ہر ماہ چاندی مخصوص تاریخوں ہی میں ایک روٹین (اور عادت) سے حیض آتا ہے اور بعض کو نہیں، یوں مندرجہ ذیل چار صورتیں سامنے آتی ہیں:

(1) مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ (یہ عورت خون کی شناخت اور تمیز کر سکتی ہے لیکن استحاضہ شروع ہونے سے قبل اُس کی حیض کی کوئی روٹین اور پکی عادت نہ تھی)، یہ عورت خونوں کی شناخت ہی کے ساتھ معاملہ حل کرے گی، چنانچہ جب حیض کا خون دیکھے تو نماز چھوڑ دے اور جب دیکھے کہ حیض کے خون کے اثرات ختم ہو چکے ہیں اور عام خون بننے لگا ہے تو اُسے استحاضہ شمار کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔

(2) مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ: (جس کی استحاضہ سے قبل حیض آنے کی عادت اور روٹین پکی تھی لیکن دونوں قسم کے خونوں میں شناخت اور تمیز نہیں کر سکتی تو) یہ عورت اپنی پرانی روٹین کا اعتبار کرے گی اور صرف اپنی حیض والی پکی تاریخوں میں نماز ترک کرے گی۔

(3) مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ: (جو شناخت اور تمیز بھی کر سکتی ہے اور اس کی حیض والی تاریخیں بھی پکی تھیں تو) اگر اس کی شناخت کے مطابق ایام مخصوصہ ہی میں حیض آئے تو پھر کوئی اشکال نہیں لیکن اگر شناخت کے مطابق تو خونِ حیض اور دونوں میں محسوس ہو اور ایام مخصوصہ کوئی اور ہوں تو پھر اکثر فقہاء کے نزدیک گزشتہ کے ایام مخصوصہ والی تاریخوں ہی میں نماز چھوڑے گی۔

(4) غَيْرُ مُعْتَادَةٍ ، غَيْرُ مُعْتَادَةٍ: (جس بے چاری کو نہ خونوں کی الگ الگ پہچان ہو اور نہ استحاضہ کی بیماری سے قبل اُس کی حیض کی کوئی پکی روٹین تھی، مثلاً بالغ ہوتے ہی اُسے استحاضہ بھی شروع ہو جائے، اُسے ”مُتَبَدِّلَةٌ“ کہتے ہیں یا اس کی خاص روٹین اور پکی عادت تو تھی لیکن وہ اُسے بھول گئی ہو، اُسے ”مُتَحَيِّرَةٌ“ کہتے ہیں)، ایسی عورت کے بارے میں علماء و فقہاء کی آراء کافی مختلف ہیں، بہر حال اسے خونوں کی شناخت، فرق اور تمیز کرنے کی صلاحیت کے لیے مجبوری تلاش رہنا چاہیے اور جب تک یہ صلاحیت حاصل نہیں ہوتی اُسے چاہیے کہ اپنے آبائی خاندان کی عورتوں کی روٹین دیکھے کہ ان کو عموماً کون سے اور کتنے دنوں میں حیض آتا ہے، چنانچہ انہی کی موافقت کرتے ہوئے نماز میں ناغہ کرے، نیز عمر رسیدہ ماہر عورتوں سے ضرور مدد لے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حیثم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یقیناً میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، (ہر وقت خون آتا ہی رہتا ہے) تو کیا میں نماز کو بھی (ہمیشہ کے لیے) چھوڑے رکھوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”بے شک یہ تو صرف اور صرف ایک رگ (کا خون) ہے اور حیض نہیں ہے (بلکہ استحاضہ ہے)، تو جب (استحاضہ کے دوران) حیض کا خون (بھی) آجائے تو نماز کو چھوڑ دے، پھر جب خون حیض کی مدت گزر جائے تو اپنے جسم سے اس خون کو دھو ڈال اور (غسل حیض کر کے) نماز پڑھ۔“

زہرا رسول ﷺ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ رسول ﷺ میں ایک عورت کا خون بہتا تھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کے لیے رسول اللہ ﷺ سے (مسئلہ پوچھا اور) فتویٰ طلب کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اُسے چاہیے کہ اُن (گزشتہ) دنوں اور راتوں کی تعداد پر غور کرے جن میں وہ ہر مہینے کا حیض گزارتی تھی، قبل اس کے کہ اس کو وہ بیماری پہنچتی جو کہ اسے لگ چکی ہے، (یعنی استحاضہ اور لیکوریا کی بیماری سے پہلے کے اپنے ایام مخصوصہ کو ذہن میں رکھ کر) اُنھی کے بقدر ہر مہینے سے نماز کو چھوڑ

[133] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ، أَفَادُعُ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَأَتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَغْسِلِي الدَّمَ عَنكَ وَصَلِّي.

[134] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَأُ الدَّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَتَنْظُرَ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَرْكِي الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِيَسْتَفْتِ بِتَوْبٍ، ثُمَّ

[133] صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب غسل الدم، حدیث: 228، 306، 320، 325، 331، صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حدیث: 333، ابو داود: 282، ترمذی: 125، ابن ماجہ: 621۔

[134] (صحیح) سنن ابی داود، کتاب الطہارة، باب فی المرأة تستحاض، حدیث: 274، 275، سنن النسائی، کتاب الحيض، باب المرأة تكون لها ایام معلومة تحيضها كل شهر، حدیث: 354، ابن ماجہ: 623، مسند احمد: 293/6، دارمی: 780۔ ﷺ سلیم ہلال نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، امام نووی، ابن زکمانی اور شیخ البانی رحمہم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ (صحیح ابی داود: 244)

نُصَلِّي .
 اسے، پھر جب وہ (اپنے مخصوص ایام والی مدت کے برابر) اس مقدار کو پیچھے چھوڑ دے (یعنی اتنے ہی دن گزر جائیں) تو اسے چاہیے کہ (حیض سے فراغت کا) غسل کرے، پھر (استحاضہ کے خون سے اپنے لباس کو بچانے کے لیے) کسی کپڑے کے ساتھ لگوت باندھ لے، پھر اسی حالت میں نماز ادا کرتی رہے۔“

تائید: آج کل بازار سے اس مقصد کے لیے خصوصی تیار شدہ کپڑے بھی دستیاب ہیں، اسی طرح انڈوریز بھی کفایت کر سکتا ہے، خون زیادہ ہو تو کچھ روئی یا مزید پرانے کپڑے رکھ لیے جائیں۔

[135] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ النَّبِيِّ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .
 حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے زینب (کی بہن ام حبیبہ) بنت جحش رضی اللہ عنہا کو دیکھا جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور مرض استحاضہ میں مبتلا تھیں، تو وہ غسل کرتی اور نماز پڑھتی تھیں۔

تائید: ایک روایت میں ہے: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ”وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔“ (بخاری: 327، مسلم: 344) مستحاضہ عورت پر غسل تو صرف اس وقت واجب ہے جب اس کا حیض ختم ہو، لیکن پھر بعد میں اگر وہ ہر نماز کے لیے غسل اور وضو کرے تو یہ بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کرتی تھیں اور اگر وہ ہر نماز کے لیے صرف وضو کرے تو بھی درست ہے، فرمانِ معظّمی رضی اللہ عنہ ہے: ثُمَّ تَوَضَّئُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ”پھر تو (اے فاطمہ بنت ابی حیش!) ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر۔“ (بخاری: 228) لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسند طریقہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ مستحاضہ عورت ہر دن تین غسل اور پانچ وضو کرے، اس طرح کہ فجر کے لیے الگ غسل اور وضو کرے، پھر ظہر کو مؤخر کر کے یوں پڑھے کہ ادھر نماز سے فارغ ہو اور ادھر عصر کا وقت شروع ہو جائے لیکن پہلے غسل کر کے وضو کرے، پھر ظہر پڑھے، پھر نیا وضو کر کے عصر پڑھے، اسی طرح مغرب و عشاء کو جمع کر کے ایک غسل اور دو وضو کرے۔ (ابوداؤد: 287، ترمذی: 128، ابن ماجہ: 627، احمد: 439/6۔ اس کی سند حسن صحیح ہے)

یاد رہے کہ اس روایت کی سند میں بھی ایک غلطی ہے اور وہ یہ کہ ”بنت جحش“ سے پہلے ”زینب“ کا لفظ لکھ دیا گیا ہے اور اس کے غلط ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ موطأ کو روایت کرنے والوں میں سے بعض راویوں نے صرف ”بنت

[135] صحیح البخاری، کتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، حديث: 327، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث: 334، دارمی: 898.

جس“ کے الفاظ ذکر کیے ہیں اور اس سے پہلے کوئی نام ذکر نہیں کیا، دوسری اور اہم دلیل یہ ہے کہ آگے اس نیت جحش کی وضاحت میں یہ مذکور ہے کہ وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور سیرت و تاریخ اور حدیث کی کتابوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا نام ام حبیبہ بنت جحش تھا نہ کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، وہ کبھی بھی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں نہیں رہیں، البتہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا واقعی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔

[136] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ يَسْأَلُهُ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَشْفَرَتْ

سُمَيِّ رضی اللہ عنہا جو کہ ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، روایت کرتے ہیں کہ قَعْقَاعُ بن حکیم رضی اللہ عنہ اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے اُسے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ (اُن کے پاس جا کر) اُن سے یہ سوال کرے کہ مستحاضہ عورت کس طرح (یعنی کب کب) غسل کرے گی؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ ظہر سے ظہر تک غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے (الگ الگ) وضو کرے گی، پھر اگر اس پر خون استحاضہ کا غلبہ ہو تو (نیچے) کپڑا باندھ لے گی۔

شانہ: موظا کے نشوں میں ”ظہر“ کا لفظ نقطے کے ساتھ اور بغیر نقطے کے ”ظہر“ بھی مروی ہے، اگر یہ بغیر نقطے کے ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ جب حالت حیض سے حالت ظہر میں آئے گی تو اُس پر غسل واجب ہے، اُس کے بعد پھر آئندہ جب اگلے حیض سے پاک ہوگی تو غسل واجب ہوگا، اس کے سوا اُس پر کوئی غسل واجب نہیں، اگرچہ یہ مفہوم بالکل درست ہے لیکن مختلف قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ”ظہر“ ہے، (اور یہی راجح ہے) اور اس فتویٰ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مستحاضہ عورت پر وضو تو ہر فرض نماز کے لیے روزانہ پانچ دفعہ الگ الگ واجب ہے لیکن روزانہ صرف ایک بار ظہر کے وقت غسل کر لینا بہتر ہے۔

[137] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشَامٍ بِنِ عَرُوَةَ رضی اللہ عنہ ابْنِ بَشَامٍ عَرُوَةَ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

[136] (مقطوع صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب من قال المستحاضة تغتسل من ظہر الی ظہر، حدیث: 301، دارمی: 808، عبدالرزاق: 304/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[137] (مقطوع صحیح) بیہقی: 350/1، کتاب الامم للنشافعی: 209/7۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

ہیں، انہوں نے کہا کہ مستحاضہ عورت پر اس کے علاوہ اور کچھ لازم نہیں کہ وہ صرف ایک غسل (حیض) کر لے، پھر وہ اس کے بعد ہر نماز کے لیے (صرف) وضو کرتی رہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ مستحاضہ عورت جب نماز پڑھنے لگے تو یقیناً اس کے خاندان کے لیے جائز ہے کہ اس سے ہم بستری کرے اور یہی صورت حال نفاس والی عورت کے لیے ہے کہ جب وہ اس انتہائی مدت (جو کہ چالیس دن مشہور ہے) تک پہنچ جائے کہ (جس تک نفاس کا) خون عورتوں کو (نمازوں سے)

روکے رکھتا ہے، (لیکن وہ) اس کے بعد پھر خون دیکھے، (تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا) اور اس کے خاندان کے لیے جائز ہوگا کہ اس سے مباشرت کرے، یقیناً وہ تو مستحاضہ ہی کی طرح ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مستحاضہ عورت کے بارے میں ہمارے ہاں (راجح) حکم اور موقف ہشام بن عروہ رحمہ اللہ کی روایت کے موافق ہے، جسے وہ اپنے والد عروہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں (یعنی اس باب کی پہلی حدیث)، اور میرے نزدیک یہی وہ سب سے پسندیدہ ترین قول ہے، اُن تمام اقوال میں سے جو میں نے اس مسئلے میں سنے ہیں۔

فائدہ

بہت سی عورتیں اس عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں اور مسلسل خون بہنے سے کمر درد وغیرہ بھی شدت سے محسوس کرتی ہیں، اس کے مختلف علاج موجود ہیں، اگر کسی عورت پر کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو تو آخری آخری علاج اور نہایت ستانفرد قسم کا ہے، کسی حکیم سے رابطہ کر کے اس کی خوراک کی مقدار کی تعیین کروالیں، (دورنہ زیادہ مقدار نقصان دہ ہے) (1) بریاں کی ہوئی (تو بے پر آگ کے ذریعے سفوف بنائی ہوئی) پھلکڑی اور (2) جس کیکر کی مسواک استعمال ہوتی ہے اُس کی پھلیوں کو خشک کر کے بنایا ہوا سفوف، یہ پھلیاں اس وقت اتاریں جب اُن میں تازہ تازہ بیج پیدا ہو چکا ہو اور سائے میں خشک کر لیں، چودہ دن سے زیادہ استعمال نہ کریں، دودھ کا استعمال لازم ہے اور صبح نہار منہ درمیانی قسم کا کپھول لیتا ہے..... جن عورتوں کے ایام حیض کی روٹین چکی نہ بن رہی ہو، یا کبھی حیض بند ہو جانے کا عارضہ لاحق ہو جائے تو وہ تین چار بار اونٹنی کا خالص دودھ لے کر اُس میں پرانا گڑ ڈال کر حکیم سیر ہو کر پیے اور اللہ کی

قدرت کے نظارے کرے۔

30- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ

بچے کے پیشاب کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دو (2) مرفوع صحیح روایات یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر

کی ہیں۔

[138] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سِيدَةِ عَائِشَةَ زَوْجَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ رِوَايَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، أَنَهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِصَبِيِّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بِأَيْدِيهِ.

اور اس پیشاب پر (اس طرح) ڈال دیا (کہ صرف چھینے مارنے پر اکتفا کیا)۔

..... یہ اجازت صرف بچے کے لیے ہے، بچی کے لیے نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: **قَالَ** النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ فِي بَوْلِ الرِّضِيعِ يَنْضَحُ بَوْلُ الْعُلَامِ وَيُغَسَّلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ "یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے والے بچے کے متعلق فرمایا: بچے کے پیشاب پر چھینے مارے جائیں گے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔" (ابن ماجہ: 525، ترمذی: 610، نیز دیکھیے ابوداؤد: 378، احمد: 76/1، دارقطنی: 129/1، حاکم: 160/1، ابن خزیمہ: 284، ابن حبان: 247۔ اس کی سند صحیح ہے) احناف کا بچے اور بچی کے پیشاب کو دھونے کا موقف اس حدیث کے خلاف ہے۔

[139] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى

حضرت أم قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے اس چھوٹے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنی گود مبارک میں بٹھا لیا، اُس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

[138] صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، حديث: 222، 5468، 6112، 6355، صحيح

مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الرضيع وكيفية غسله، حديث: 286، نسائي: 304، ابن ماجه: 523

[139] صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، حديث: 223، 5693، صحيح مسلم، كتاب

الطهارة، باب حكم بول الرضيع وكيفية غسله، حديث: 287، ابوداؤد: 374، ترمذی: 71، نسائي: 303، ابن

ماجہ: 524، دارمی: 741.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، قَبَالَ كِبْرُءَ بَرِيشَابِ كَرِ دِيَا تُو رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِي پَانِي مَكُوَا كَرِ
عَلَى قُوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَضَّحَهُ أَسِي (كِبْرُءَ بَرِ) حِجْرَكَ دِيَا اُوْرَ اُسِي رِ دِوِيَا نِيْمِي۔
وَلَمْ يَغْسِلْهُ

فائدہ..... اتنی واضح احادیث کی بنا پر یہی موقف راجح اور برحق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہماری امت پر عظیم احسان ہے کہ ہمیں کس قدر تنگی اور حرج سے بچالیا۔ چھوٹے بچوں کو اکثر لوگ عموماً پیار سے اٹھالیتے ہیں، جبکہ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، نیز بچے کا پیشاب اُس کی جسمانی ساخت کی بنا پر لمبی دھار کی شکل میں زیادہ پھیل سکتا ہے، جبکہ بچی کے پیشاب میں یہ مسئلہ درپیش نہیں، اور پھر بچی کا پیشاب ہوتا بھی زیادہ بدبودار ہے..... یاد رہے کہ کپڑے، ہستر اور کھل وغیرہ بچے کے پیشاب پر محض چھیننے مارنے سے پاک تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر عرصہ دراز تک انھیں بالکل نہ دھویا جائے تو پورے گھر میں پیشاب کی عجیب مہک پھیل جاتی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً خانہ اور بچھونے کو دھوتے بھی رہنا چاہیے۔

31- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَغَيْرِهِ

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے اور اس کے علاوہ (پیشاب کے متعلقہ احکام) کا بیان

خلاصہ الباب کُر امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں دو (2) روایات ذکر کی ہیں، ایک مرفوع صحیح، جبکہ دوسری مقوف صحیح یعنی صحابی رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[140] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِي الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلَا الصَّوْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ائْرْكُوْهُ فَرَّكُوْهُ، قَبَالَ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَثُوْبٍ مِنْ مَّاءٍ، فَصَبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.

یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہما) مسجد (نبوی) میں داخل ہوا، اس نے اپنے ستر سے کپڑا ہٹایا تاکہ پیشاب کرے، (یہ دیکھتے ہی) لوگ اس پر (یعنی اس کے درپے ہو کر) چیخنے لگے، یہاں تک کہ (لوگوں کی) آواز بلند ہوگئی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اُسے چھوڑ دو“ تو لوگوں نے اُسے (ٹوکنسا اور روکنا) چھوڑ دیا، چنانچہ اُس نے پیشاب کر لیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا، پھر اُسے اُس (پیشاب والی) جگہ پر بہا دیا گیا۔

[140] صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب ترك النبي ﷺ والناس الاعرابی حتی فرغ من بوله، حدیث: 219، 221، 6025، نیز دیکھیے: 220، 6128، صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب وجوب غسل البول وغیرہ من النجاسات، حدیث: 284، 285، نسائی 55-53، نیز دیکھیے: 56، ابن ماجہ: 528، نیز دیکھیے: 529، دارمی: 740۔

شانہ صحیح بخاری میں ہے: قَامَ اَعْرَابِيٌّ قِبَالَ فِي الْمَسْجِدِ "ایک اعرابی کھڑا ہوا، پھر اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔" (بخاری: 220) اور صحیح مسلم میں مزید وضاحت یوں آئی ہے: اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَامَ اِلَى نَاجِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ "یقیناً ایک اعرابی مسجد کے ایک کونے کی طرف کھڑا ہوا۔" (مسلم: 284) اگرچہ اس نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کیا کیا کہ اٹھ کر مسجد کے کونے کی طرف چلا گیا، لیکن چونکہ بالکل نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس لیے ابھی اُسے مسجد کے مکمل آداب معلوم نہ تھے، چنانچہ جب وہ فارغ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اُسے بلا کر فرمایا: "بلاشبہ یہ مسجد میں اس طرح کی پیشاب اور گندگی جیسی چیزوں کے لیے مناسب نہیں ہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ عزوجل کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔" (مسلم: 285)

یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ ﷺ کے کمالِ رحم، حسنِ خلق اور شفقت کی دلیل ہے، نیز اس میں کمالِ حکمت و دانشمندی کا پہلو بھی واضح ہے کہ اگر اس کو فوراً مسجد سے نکالتے یا مارتے تو وہ بدل ہو جاتا اور اس کی اصلاح بھی نہ ہوتی، اگر اس کا پیشاب بیچ میں روک دیا جاتا تو پورے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور اگر وہ پیشاب کو نہ روک پاتا اور لوگوں سے گھبرا کر حالتِ پیشاب میں گھوم جاتا یا بھاگ پڑتا تو مسجد کا احترام و تقدس مزید پامال ہو جاتا۔ بہر حال رسول اللہ ﷺ نے اُسے مسجد میں پیشاب کرنے سے تو بعد میں منع فرما دیا تھا، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا۔

[141] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمِنْهُ عَرَابِيٌّ أَوْ نَجِيَّةٌ فَلْيَسْبِطْهُمَا، فَإِنَّهُمَا يَبُولُ قَائِمًا.

عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے۔

شانہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آتی النبی ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ قِبَالَ قَائِمًا "نبی کریم ﷺ لوگوں کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔" (بخاری: 224، مسلم: 273) ان مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو جائز ہے، البتہ اس صورت میں چھینٹوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا، اور وہ تمام روایات جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ممانعت مذکور ہے وہ سب ضعیف ہیں، رہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بعض روایات میں یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ صرف بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، تو دراصل وہ اپنے علم کے مطابق بات کر رہی ہیں، جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بیان کیا ہے۔

قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا، عَنْ عَسَلِ الْقُرْجِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَلَّغَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمِنْهُ عَرَابِيٌّ أَوْ نَجِيَّةٌ فَلْيَسْبِطْهُمَا، فَإِنَّهُمَا يَبُولُ قَائِمًا.

دھونے کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا اس مسئلے میں کوئی

[141] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 115/1، بیہقی: 102/1، شرح معانی الآثار: 268/4۔ شیخ سلیم بلائی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف کی شرط پر صحیح ہے۔

رَوَيْتُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ النَّعَائِطِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُغَيَّلَ الْقَرْجَ مِنَ الْبَوْلِ.

روایت آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض وہ لوگ جو گزر چکے ہیں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) وہ پاخانے کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے، اور میں تو پیشاب کے بعد (بھی) شرمگاہ کو دھونا پسند کرتا ہوں۔

..... گزر جانے والوں سے مراد انہوں نے یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لیا ہے جیسا کہ پیچھے روایت: 35 میں گزر چکا ہے، یا پھر اہل ثنبا کو مراد لیا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے..... معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنے کی جتنی روایات بھی امام مالک رضی اللہ عنہ کو معلوم تھیں وہ ان سے پاخانے کے بعد کا استنجا مراد لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے مذکورہ فتویٰ میں روایات کا تعلق اسی سے جوڑا ہے اور پیشاب کے بعد استنجا میں پانی استعمال کرنے پر اپنی ذاتی رائے اور ترجیح ذکر کی ہے۔

32- بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّوَالِ

مسواک کا بیان

خلاصہ الباب امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس باب میں تین (3) روایات ذکر کی ہیں، دو روایات مرفوع یعنی احادیث بتغییر رضی اللہ عنہم ہیں، ایک روایت موقوف یعنی صحابی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ دو (2) روایات صحیح اور ایک روایت ضعیف ہے۔

[142] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاعْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ، فَلْيَضْرُهِ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسُّوَالِ.

عید بن سباق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے جمعوں میں سے کسی جمعہ میں فرمایا: ”اے مسلمانوں کی جماعت! بے شک یہ ایسا دن ہے جسے اللہ نے عید بنایا ہے، (یہ بار بار لوٹ کر ہمیں خوشی مہیا کرتا ہے) لہذا (اس میں) غسل کر لیا کرو اور جس کسی کے پاس خوشبو ہو تو اُسے اس خوشبو میں سے کچھ لگا لیتا نقصان نہیں دے گا اور مسواک کو

لازم پکڑو۔“

تائید..... لغت میں ”عید“ ہر اس دن یا جگہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی بڑی یاد یا خوشی یا تہوار منایا جائے [142] (ضعیف) سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب ماجاء فی الزینۃ یوم الجمعة، حدیث: 1098، سند احمد: 265/1، المسند للشافعی: 289/1، السنن الکبری للبیہقی: 243/3، معرفۃ السنن والآثار: 524/2۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، شیخ البانی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس کی سند مرسل ہے۔ (المشکاۃ: 107/2)

اور جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کا خصوصی عبادت والا مقرر دن ہے..... اس روایت میں تین کاموں کا حکم ہے اور راجح قول کے مطابق غسل جمعہ سنتِ مؤکدہ ہے اور فرض کے قریب قریب ہے، جبکہ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب اعمال ہیں..... خوشبو لگانے سے نقصان نہ ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جنات یا نظر بد کا جمعہ کے دن غدر نہیں ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ ترغیب دے رہے ہیں کہ خوشبو لگانے سے نہ تمہارے مال میں کمی آئے گی، نہ شخصیت پر کوئی منفی اثر پڑے گا بلکہ تمہاری عزت ہی بڑھے گی اور نہ ہی اس کے لگانے میں کوئی حرج، گناہ اور کوئی دوسری رکاوٹ ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکی و طہارت اختیار کرے پھر تیل یا خوشبو لگائے، پھر جمعہ کو جائے اور دو (اکٹھے بیٹھے ہوئے نمازیوں) کے درمیان (میں گھس کر) جدائی نہ ڈالے، پھر جتنی مقدر میں ہونماز پڑھے، پھر جب امام (خطبے کے لیے) نکلے تو خاموش رہے تو (اس جمعہ سے) دوسرے (گزشتہ) جمعہ تک اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔“ (بخاری: 910) نیز فرمایا: أَكثَرْتُ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ ”میں تمہیں مسواک کا بہت کہہ چکا ہوں۔“ (بخاری: 888)

[143] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان کو مسواک کا (وجوبی) حکم دے دیتا۔“

فائدہ:..... اگرچہ حکم تو بہت دفعہ دیا لیکن وہ محض ترغیب و استحباب کے لیے ہے، عمل تو یہ اتنا پیارا اور اہم ہے کہ اس کا وجوبی حکم دیا جاسکتا تھا لیکن چونکہ ہر جگہ، ہر حالت اور ہر وقت میں اس کا بندوبست مشکل ہو سکتا تھا اس لیے اسے فرض نہ کیا، البتہ فضائل کافی بیان فرمائے۔

[144] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اگر آپ ﷺ کی امت پر مشکل اور شاق نہ ہوتا تو آپ ﷺ ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا (وجوبی) حکم فرمادیتے۔

[143] صحيح البخارى ، كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة ، حديث: 887 ، 7240 ، صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب السواك ، حديث: 252 ، ابوداود: 46 ، ترمذی: 22 ، نسائی: 7 ، ابن ماجه: 287 ، دارمی: 683۔

[144] (موقوف صحيح) مسند احمد: 460/2 ، السنن الكبرى للنسائی: 198/2 - شيخ سليم بلالی اور شيخ احمد علي سليمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

يَسُقُّ عَلَى أُمَّتِهِ لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ
وُضُوءٍ .

فائدہ

..... رسول اللہ ﷺ گھر میں داخل ہوتے تو سواک آپ ﷺ کے منہ میں ہوتی تھی۔ (مسلم: 253) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيَ قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَتَسْمَعُ لِقَاءَ رَبِّهِ قَيْدُؤُ مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلِكِ فَطَهَّرُوا أَفْوَاهَهُمْ لِلْقُرْآنِ ”یقیناً جب بندہ سواک کرتا ہے، پھر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی قراءت پر کان لگا دیتا ہے، پھر وہ اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ اس بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے، پھر بندے کے منہ سے قرآن کا جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں منتقل ہوتا جاتا ہے، لہذا قرآن مجید کی خاطر اپنے منہوں کو صاف رکھا کرو۔“ (مسند البزار محقق: 603، الترغیب والترہیب: 329۔ اس کی سند صحیح ہے)

کِتَابُ الصَّلَاةِ

نماز (کے مسائل) کی کتاب

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طہارت اور اس سے متعلق دیگر احکام و مسائل بیان کرنے کے بعد ایسی عبادت سے متعلق احکام و مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے پہلے شرط ہے اور وہ عبادت نماز ہے۔ جس کی بابت احادیث میں مروی ہے کہ دین اسلام میں شہادتین کے اقرار کے بعد نماز دین کا اہم ترین رکن ہے۔

”صلاة“ (نماز) کے لغوی معنی ”دعا“ کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (التوبة: 103) ”ان کے لیے آپ دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔“ چونکہ یہ عبادت (نماز) دعا پر مشتمل ہے، اس لیے اسے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ (مسئل السلام: 193/1)

اصطلاح شریعت میں نماز چند اقوال و افعال کا نام ہے جن کا آغاز چند مخصوص شرائط کے ساتھ تکبیر تحریر سے ہوتا ہے اور اختتام سلام پر۔ (الفقه على المذاهب الأربعة، ص: 103، طبع جدید دار ابن الہیثم)

توحید و رسالت کے بعد ایک بالغ مسلمان مرد و عورت پانچ وقت اقامت صلاۃ کا پابند ہے، نیز نماز ارکان خمسہ میں سے اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، لہذا جو شخص جانتے بوجھتے اس کی فرضیت کا منکر ہو، وہ بالاتفاق دائرۃ اسلام سے خارج ہوگا۔ نماز مومن کی ایک اہم پہچان ہے۔ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کی مداومت و محافظت پر اللہ تعالیٰ نے فلاح و فوز کا وعدہ کیا ہے۔ بلوغت سے تادم حیات انسان اس کا پابند ہے۔ عذر کی صورت میں کیفیت ادا میں اس کی تخفیف ہے لیکن معافی قطعاً نہیں۔

بہر حال قرآن کریم کی بیسیوں آیات میں نماز کا حکم اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ علاوہ ازیں احادیث میں اس کے احکام و ادوار اس کی اہمیت و وقت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، لہذا تارک صلاۃ یا اس کے حق میں سستی برتنے والے کے لیے بالکل گنجائش کا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ یاد رہے! نماز کی ادائیگی کے لیے ”اقامت“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اپنے اندر وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز اپنی حدود و قیود، فرائض و واجبات، شرائط اور مسنون طریقے کے مطابق ادا کی

جائے تب صحیح فوائد و ثمرات کا حصول ممکن اور اقامت عیلامہ کا اہتمام ہو سکتا ہے وگرنہ مرض یا وقت گزاری کی نماز عند اللہ شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔

فوائد کتاب لکھ اس کتاب میں اٹھارہ (18) ابواب اور اناسی (79) روایات ہیں، جس میں سے چالیس (40) مرفوع یعنی احادیث مصطفیٰ ﷺ، اسیس (29) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور دس (10) مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین رضی اللہ عنہم ہیں۔ نیز اس کتاب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے پندرہ عدد (15) فتاویٰ جات مذکور ہیں۔

1- بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ الْبَدَاءُ لِلصَّلَاةِ

اُن روایات کا بیان جو نماز کی پکار یعنی اذان کے متعلق آئی ہیں

فوائد الباب لکھ اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے نو (9) روایات ذکر کی ہیں۔ جن میں سے سات (7) مرفوع روایات یعنی احادیث مصطفیٰ ﷺ، ایک موقوف یعنی قول صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک مقطوع یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ آٹھ (8) روایات صحیح ہیں اور ایک ضعیف۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے (8) فتاویٰ جات بھی ہیں۔

[145] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ حَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ فَأَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ حَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ لَتَنَحُو مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَقِيلُ أَلَا تُؤَدُّنَّ لِلصَّلَاةِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِئِنِ اسْتَبَقْتُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَذَانِ.

گیا کیا تم نماز کے لیے اذان نہیں کہتے؟ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اُس وقت آئے جبکہ بیدار ہوئے، پھر آپ ﷺ کے سامنے اس (کامل خواب) کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو اذان کا حکم فرمادیا۔

.....: **فائدہ** ہجرت کے فوراً بعد 1ھ ہی میں تعمیر مسجد نبوی کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی۔ (تہذیب التہذیب:

[145] (مرسل صحیح الاسناد) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب کیف الاذان، حدیث: 499، جامع الترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی بدء الاذان، حدیث: 189، ابن ماجہ: 706، احمد: 42/4، دارمی: 1187۔ شیخ سلیم ہادی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت مرسل صحیح الاسناد ہے، شیخ البانی رضی اللہ عنہ نے اسے حسن کہا ہے۔ (ارواء الغلیل: 248)

224/5) تمام روایات کو سامنے رکھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت مدینہ کے بعد نماز کے لیے اٹھنے ہونے کے سلسلے میں مشورے کرتے رہتے تھے، ایک دن کسی نے کہا کہ دو گلوڑیوں کو آپس میں بجا کر یہ مقصد حاصل کر لیا جائے لیکن اس میں عیسائیوں کی مشابہت تھی، پھر دوسرا مشورہ یہ سامنے آیا کہ ایک سینگ لے کر اس سے آواز نکالی جائے یعنی باجے اور ہارن کی صورت میں بلند آواز سے لوگوں کو مطلع کیا جائے لیکن اس میں یہودیوں کی مشابہت تھی، پھر آگ جلاتے کا مشورہ مجوسیوں کی مشابہت کی بنا پر ترک کر دیا گیا، چوتھا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو لوگوں کو نماز کا وقت آجانے کی اطلاع دے دیا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور حکم بھی دے دیا (بخاری: 603، 604، مسلم: 377، 378، ابوداؤد: 508، ترمذی: 193، نسائی: 628، ابوالشیخ بحوالہ مرعاة المفاتیح: 245/2) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں والا طریقہ مقرر کرنے کا حکم جاری کیا کیونکہ مسلمانوں کے سب سے قریب یہی لوگ ہیں، لیکن اسی رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھا دی گئی اور پھر اسے ہی مقرر کر دیا گیا، اذان کی آوازیں کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے بھی بالکل اسی طرح کا خواب دیکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ (ابوداؤد: 499، ترمذی: 189، ابن ماجہ: 706۔ اس کی سند حسن ہے)

[146] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدُّنُ.

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہا کرو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔“

شانہ: سوائے حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ اور حَسَى عَلَى الْفَلَاحِ کے، کیونکہ ان کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہیں گے۔ (بخاری: 613، مسلم: 385) ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيِ الْوَيْبِلَةَ ”پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اُس کے عوض اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر (درود کے بعد) میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا (سب سے خصوصی) مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، تو جو کوئی میرے لیے مقامِ وسیلہ کا سوال کرے گا

[146] صحيح البخارى، كتاب الأذان، باب ما يقول اذا سمع المنادى، حديث: 611، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، حديث: 383، ابوداؤد: 522، ترمذی: 208، نسائی: 674، ابن ماجہ: 720، احمد: 6/3.

اس کے لیے (قیامت کے دن میری) شفاعت لازم ہوگی۔“ (مسلم: 384)..... امت مسلمہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ افراد دین سے وابستہ رہ کر بقائے دین کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، البتہ کچھ امور ایسے ہیں جن میں دین دار طبقہ بھی بہت سستی و غفلت دکھاتا ہے جن میں سے ایک ”اذان کا جواب دینا“ ہے، کاش! ہم سب اپنے آقا ﷺ کے اس مبارک حکم کی لاج رکھ لیں اور بے شمار فضائل کے استحقاق کے لیے ساری زندگی مؤذن کے ساتھ ساتھ جواب دینے کو بھی اپنا معمول بنالیں۔ اذان کا جواب دینے کا حکم ہے زیر مطالعہ حدیث میں بھی امر کا صیغہ ہے اس لیے اذان کا جواب دینا فرض ہے۔

[147] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوگوں کو وہ (اجز و ثواب اور فضیلت) معلوم ہو جائے جو اذان دینے اور صف اول (میں) کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے) میں ہے، پھر وہ (اس فضیلت کے حصول کے لیے اور کوئی طریقہ) نہ پائیں سوائے اس کے کہ اُن کو قرعہ اندازی کرنا پڑے تو ضرور وہ قرعہ بھی ڈال لیں، اور اگر لوگوں کو وہ (اجز و ثواب) معلوم ہو جائے جو ظہر کی نماز کی طرف چلنے (یا نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے) میں ہے تو وہ اس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر لوگ اس (عظیم ثواب) کو جان لیں جو نمازِ عشاء اور نماز فجر (باجماعت ادا کرنے) میں ہے تو وہ ضرور ان دونوں میں پہنچیں، اگرچہ اُن کو گھنٹوں (یا سُرینوں) کے بل (گھٹ کر) آنا پڑے۔“

ترجمہ:..... اذان میں قرعہ کی نوبت اس طرح ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اذان کے خواہشمند ہوں اور ان کی آوازیں خوبصورتی اور بلندی میں ایک جیسی ہوں اور صف اول میں یہ نوبت اس طرح آسکتی ہے کہ چند لوگ بیک وقت صف اول تک پہنچ جائیں، پاؤں صف پر آجائیں لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے سب کھڑے نہ ہو سکتے ہوں اور کوئی بھی اس کے اجر سے محروم رہنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر قرعہ ہی اس کا حل ہے..... ”تہجیر“ کے دو مفہوم ممکن ہیں، ایک یہ کہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد آنا، چونکہ نماز ظہر کے وقت آدمی قبیلے یا کام کاج کی وجہ سے ہونے والی تھکاوٹ کو

[147] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الاستہام فی الاذان، حدیث: 615، 654، 721، 2689، صحیح

مسلم، کتاب الصلاة، باب تسویة الصفوف واقامتها وفضل الاول فالاول منها، حدیث: 437، ترمذی: 225،

226، نسائی: 541، 672، ابن ماجہ: 797، 998، مسند احمد: 236/2

دور کرنے کے لیے آرام کی طرف مائل ہوتا ہے اور سخت گرمی بھی نماز میں مانع ہو سکتی ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کی خصوصی ترغیب دی اور اگر ”تجبر“ سے مراد سب نمازوں کی طرف جلدی کرنا اور انہیں جلد ادا کرنا ہو تو پھر اس سے عشاء مستثنیٰ ہے اور نماز ظہر بھی، کیونکہ اسے گرمیوں میں (سورج ڈھلنے ہی پڑھ لینے کی بجائے کچھ تاخیر سے پڑھنا افضل ہے..... نماز فجر اور نماز عشاء کو باجماعت ادا کرنے کی عظیم فضیلت اور ان میں سستی کے وبال کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے ان پر خصوصی رغبت دلائی، چنانچہ فرمایا: لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُتَأَمِّلِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تَوْهُمًا وَلَا وَحْبًا ”منافقوں پر فجر و عشاء سے بڑھ کر کوئی نماز زیادہ بھاری نہیں اور اگر انہیں پتا چل جائے کہ ان میں کیا اجر ہے تو وہ ان دونوں کو ضرور آئیں، خواہ انہیں گھٹ کر آنا پڑے۔“ (بخاری: 657، مسلم: 651) نیز ارشاد پیغمبر ﷺ ہے: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ”جس نے نماز عشاء کو باجماعت ادا کیا تو گویا اُس نے آدھی رات (تجبر کا) قیام کیا اور جس نے نماز فجر کو باجماعت ادا کیا تو گویا اُس نے پوری رات کا قیام کیا۔“ (مسلم: 656)

[148] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَوَّبتَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوها وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَأَتُوها وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو نماز کی طرف اس حالت میں نہ آؤ کہ تم دوڑ رہے ہو بلکہ اس طرح نماز کو آؤ کہ تم سکینت و اطمینان کو لازم پکڑے ہوئے ہو، پھر تم جو (حصہ نماز امام کے ساتھ) پاؤ اُسے (جماعت کے ساتھ) پڑھ لو اور جو کچھ تم سے رہ جائے اُسے (بعد میں) پورا کر لو، (نماز کی طرف دوڑ کر آنا ممنوع ہے) کیونکہ بلاشبہ جب تم میں سے کوئی نماز کی طرف (آنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے) کا قصد کر لیتا ہے تو وہ نماز ہی میں (شمار) ہوتا ہے۔“

شانہ..... یعنی جس طرح نماز کی حالت میں دوڑنا منع ہے اسی طرح نماز کی طرف آتے ہوئے دوڑنا بھی منع ہے، اس حدیث مبارکہ سے اُن لوگوں نے استدلال کیا ہے جو مدرک رکوع کی رکعت نہ ہونے کے قائل ہیں، چنانچہ

[148] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب لا یسعی الی الصلاۃ ولیاتھا بالسکینۃ والوقار، حدیث: 636، 908، صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ، باب استحباب اتیان الصلاۃ بوقار وسکینۃ، حدیث: 602، ابوداؤد: 572، ترمذی: 327، نسائی: 862، ابن ماجہ: 775، دارمی: 1282۔

جو شخص امام کے ساتھ حالت رکوع میں ملا ہو اس کی رکعت نہیں ہوگی کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق چونکہ اس کا قیام بھی رہ گیا ہے اور قراءت بھی رہ گئی ہے، اس لیے اسے جماعت ختم ہونے کے بعد اسے دہرانا پڑے گا..... نیز قَائِمُوا کے لفظ سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ لفظ ”اِنْتِمَام“ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے ”باقی ماندہ چیز کو پورا کرنا“ لہذا مقتدی کو امام کے ساتھ یعنی رکعتیں بھی مل جائیں وہ اس کی پہلی رکعتیں شمار ہوں گی اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اپنی باقی ماندہ رکعات کو آخری رکعتیں سمجھ کر دہرائے گا، اور ان میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفاء کرے گا اور اسی لحاظ سے رکعتوں کی ترتیب شمار کر کے تشہد پڑھے گا، مثال کے طور پر مقتدی کو نماز عشاء سے صرف ایک رکعت ملی تو وہ جماعت ختم ہونے کے بعد صرف ایک رکعت پڑھ کر تشہد ادا کرے گا، کیونکہ اس کی دو رکعتیں اب پوری ہوئی ہیں اور اس تشہد کے بعد وہ آخری دو رکعات ادا کرتے ہوئے ان میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفاء کرے گا..... اور وہ احادیث جن میں قَافُضُوا کا لفظ آیا ہے جس سے احناف استدلال کر کے قضائی دینے کے معنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے ساتھ جو کچھ پڑھتا ہے وہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہوتا ہے اور جماعت کے بعد وہ اپنی نماز کی ابتدائی رکعتوں کو بطور قضا پڑھے گا، جبکہ درحقیقت اس ”قَافُضُوا“ کے معنی قضائی دینے کے نہیں ہیں بلکہ ”قَائِمُوا“ کا لفظ اس کے معنی کو متعین کر رہا ہے، کیونکہ ”قَافُضُوا“ (جَوْ قُضِيَ يَقْضِي سے مشتق ہے) کے معنی صرف قضا کرنے کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ادا کرنے یا پورا کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر قضائی دینے کے معنی ممکن ہی نہیں ہوتے مثلاً ارشاد الہی ہے: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (البقرة: 200/2) ”پھر جب تم اپنے ارکان حج پورے کر چکو“ اور فرمایا: ﴿فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرْ وَافِي الْأَرْضِ﴾ (الجمعة: 10/62) ”پھر جب نماز پوری کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاو“ اسی طرح فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: ﴿فَإِذَا قُضِيَ الْبَدَاءُ أَقْبِلْ﴾ ”پھر جب اذان کر دی جاتی ہے تو شیطان (پھر واپس) آجاتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 608، صحیح مسلم: 389)

[149] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: ((إِنِّي أُرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتُ فِي عَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذُنْتُ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ

عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی صعیصہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل (کی زندگی) سے محبت رکھتے ہو، لہذا جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دینے لگو تو اذان کے ساتھ اپنی آواز کو (خوب) بلند کیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک جو

[149] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب رفع الصوت بالنداء، حدیث: 609، سنن النسائی، کتاب الاذان،

باب رفع الصوت بالاذان، حدیث: 645، ابن ماجہ: 723، مسند احمد: 6/3، 35، 43.

صَوْتِكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ
الْمُؤَدِّنِ جَنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

کوئی جن اور انسان یا کوئی بھی دوسری چیز اُسے سنتی ہے وہ ضرور قیامت کے دن اُس کے حق میں گواہی دے گی۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی تھی۔

قائد

..... سب سے بہتر اور قابل رشک زندگیوں اور فتنوں سے حفاظت کی جگہیں وہی ہیں: (1) کفار سے جہاد کی جگہ یعنی محاذ جنگ اور (2) جنگل میں یا پہاڑ پر بکریوں کے ساتھ رہنا۔ (صحیح مسلم: 1889) لیکن ان دونوں میں سے بھی جہاد بہتر ہے کیونکہ فرمان مصطفیٰ ﷺ کے مطابق جہاد میں صرف کھڑے ہونا ہی، گھر میں ادا کردہ ستر سال کی نمازوں سے افضل، مغفرت الہیہ کا باعث اور دخول جنت کی کنجی ہے۔ (ترمذی: 1850۔ اس کی سند صحیح ہے)..... مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تنہا شخص بھی اذان دے سکتا ہے اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِيٍ عَنَّمِ فِي رَأْسِ شَظِيئَةٍ لِنَجْبَلِ يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انظروا إلى عبدی هذا، يؤدِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ، يَحَافِ مِنْنِي، قَدْ عَصَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ”تمہارا رب عزوجل بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب (اور خوشی کا اظہار) فرماتا ہے جو پہاڑ کی کسی چوٹی کے کنارے پر ہو، نماز کے لیے اذان دیتا ہو اور نماز ادا کرتا ہو، تو اللہ عزوجل (اپنے فرشتوں سے) فرماتے ہیں: دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان بھی دیتا ہے اور اقامت بھی کہتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، یقیناً میں نے اپنے (اس) بندے کو معاف بھی کر دیا اور اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیا۔“ (ابوداؤد: 1203، نسائی: 667۔ اس کی سند صحیح ہے)

[150] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النَّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ النَّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اس حال میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز کے ساتھ نکل رہی ہوتی ہے، (پھر اتنی دور جگہ چلا جاتا ہے) یہاں تک کہ اذان کی آواز اُسے سنائی نہیں دیتی، پھر جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے وہ (پھر)

[150] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل التاذین، حدیث: 608، 1222، 1231، 3285، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه، حدیث: 389، ابوداؤد: 516، ترمذی: 397۔

يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَذْرَى كَمْ
پینچہ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت پوری ہو
جاتی ہے تو وہ (آجاتا ہے اور) آدی اور اس کے دل کے
صَلَّى .))

درمیان (حائل ہو کر) دوسو ڈالنے لگتا ہے، آدی سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر، اُن چیزوں کے
بارے میں (دوسو ڈالتا اور یاد کرتا ہے) جو آدی کو یاد نہیں ہوتیں، حتیٰ کہ آدی (کا حال) ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی
نہیں جانتا (اور یہ بھی یاد نہیں رکھ پاتا) کہ اُس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔“

فائدہ:..... اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اذان کو بلند سے بلند تر آواز میں کہنا زیادہ بہتر
ہے اور دوسرا یہ کہ شیطانوں اور جنات کو بھگانے کا موثر ترین ذریعہ اذان ہے۔

[151] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِن
دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ
سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَّ دَاعٍ
تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حَضْرَةَ النَّدَاءِ لِلصَّلَاةِ
وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں
نے کہا: دو گھنٹیاں (دو اوقات) ایسے ہیں کہ اُن میں آسمان
کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بہت کم (نہ ہونے
کے برابر) ہیں ایسے دعا مانگنے والے کہ (ان ساعتوں میں
بھی) اُن کی دعا اُن پر رد کر دی جاتی ہو، ایک تو نماز کے
لیے (دی جانے والی) اذان کا وقت ہے اور دوسرا اللہ کی راہ
میں (جہاد کے لیے) صف بندی (کا وقت)۔“

فائدہ:..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: يُسْتَانِ لَا تُرَدَّ اِنْ الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ وَعِنْدَ
الْبَاسِ جِئْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ”دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک تو اذان کے وقت کی دعا اور دوسری جنگ
کے وقت کی دعا جب لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔“ (ابوداؤد: 2540، حاکم: 113/2، صحیح
الجامع الصغير: 590/1، حدیث: 3079) اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يُسْتَانِ مَا تُرَدَّ اِنْ الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ
وَتَحْتَ الْمَطَرِ ”دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔“ (ابوداؤد:
2540، صحیح الجامع الصغير: 590/1، حدیث: 3078) ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اَلدُّعَاءُ
بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ فَاذْعُوا ”اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا تم
دعا کیا کرو۔“ (مسند احمد: 155/3، 225، ابن حبان: 255، صحیح الجامع الصغير: 641/1، حدیث:

[151] (موقوف صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب الدعاء عند اللقاء، حدیث: 2540، دارمی: 120،
ابن حبان: 1720۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ ابراہیم علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ (صحیح
ابوداؤد: 2290، صحیح الترغیب: 226/1)

3405، ابو یعلیٰ: 354/6، حدیث: 3680) نیز اقامت کے دوران بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: إِذَا تَوَسَّطَ بِالصَّلَاةِ فَتَحَّتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتَجِيبَ الدُّعَاءُ ”جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔“ (مسند احمد: 342/3، سلسلہ الاحادیث الصحیحة: 1413۔ اس کی سند صحیح الخیر ہے)

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَجْلُزَ الْوَقْتُ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے جمعہ کے دن اذان کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ (اذان) وقت شروع ہونے سے پہلے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جمعہ کی اذان سورج ڈھلنے (اور زوال ہو جانے) کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ جِئِن تَقَامَ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَتَلَخَّضِي فِي النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لَا تُتَنَّى، وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ يَبْكَدُنَا، وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ جِئِن تَقَامَ الصَّلَاةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدِّ يُقَامُ لَهُ، إِلَّا إِنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالنَّحِيفَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اذان اور اقامت کو دہرا کہنے کے متعلق سوال کیا گیا اور یہ بھی پوچھا گیا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو لوگوں پر کھڑے ہونا کب واجب ہوتا ہے؟ (کیا اقامت سے پہلے یا شروع ہوتے ہی یا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ پر؟) تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اذان اور اقامت کے بارے میں مجھے کوئی حدیث تو نہیں پہنچی، مگر میں نے (اسے شہر مدینہ کے) لوگوں کو جس طریقے پر پایا ہے (وہی جانتا ہوں)، رہی اقامت تو اسے دہرا نہیں کہا جائے گا اور یہی ہے وہ عمل جس پر ہمارے شہر کے اہل علم ہمیشہ سے قائم ہیں، رہا لوگوں کے اس وقت کھڑا

ہونے کا مسئلہ جب کہ نماز کی اقامت ہونے لگے، تو یقیناً میں نے اس کے متعلق بھی کوئی ایسی حد بندی نہیں سنی جس کو متعین کر کے اسی وقت ہی کھڑا ہوا جائے، مگر میری اس بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ لوگوں کی طاقت (اور سہولت) پر منحصر ہے، کیونکہ بلاشبہ ان میں سے کچھ بھاری بدن والے ہوتے ہیں (جو جلدی کھڑے نہیں ہو سکتے) اور کچھ ہلکے ہوتے ہیں اور (بہر حال) وہ تمام کے تمام یہ طاقت نہیں پاسکتے کہ ایک ہی شخص کی طرح (کھڑے) ہو جائیں۔

نوٹ:..... امام مالک رضی اللہ عنہ کے اس فتویٰ سے بھی معلوم ہو گیا کہ ہر محدث، مجتہد اور عالم دین کو تمام احادیث کا پہنچنا لازم نہیں اور نہ کوئی عالم اس کا دعویٰ ہی کر سکتا ہے، پھر ان مجتہدین ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ تو چونکہ کافی پہلے کا تھا اور اس وقت تک تمام احادیث اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مختلف علاقوں میں پھیل کر وفات پا چکے

تھے اُن کا علم اور احادیث آہستہ آہستہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہو رہی تھیں، اسی لیے سب ائمہ کرام رحمہم علیہم یہ فرما گئے کہ جب کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہوگا اور لوگوں کو چاہیے کہ ہماری رائے اور قیاس کو چھوڑ کر احادیث پر عمل کریں، لیکن وائے ناکامی! لوگ سیاسی پکروں میں الجھ کر اپنے اپنے مسلک پر مرمٹے ہیں اور امام کی رائے کو ثابت کرنے کے لیے احادیث میں تحریف کی جسارت کا ارتکاب کرنے پر فرختموس کرتے ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ

دوہری اور اکہری اذان: نبی کریم ﷺ کے تین مشہور مؤذن تھے، مدینہ میں حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام کلثوم رضی اللہ عنہما اور مکہ میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہما یکم جبری میں جب اذان کا آغاز ہوا تو اس وقت اذان واقامت اکہری ہوا کرتی تھیں، پھر جب آٹھ جبری میں مکہ فتح ہو گیا اور جنگ حنین بھی ہو گئی تو اس وقت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہما کو دوہری اذان سکھائی گئی اور وہ باقی ماندہ عہد نبوی میں اور بعد میں بھی اپنی موت تک مکہ میں ہمیشہ دوہری اذان اور دوہری اقامت کہتے رہے جبکہ مدینہ میں صرف اکہری اذان واقامت چلتی رہی..... اکثر احناف کے سوا تمام امت ان دونوں طریقوں کے مستحب ہونے کی قائل ہے، احناف دوہری اذان کو مستحب نہیں کہتے اور عجیب عجیب تاویلات کا سہارا لیتے ہیں اور ان پر تعجب ہے کہ اقامت دوہری ہی کہتے ہیں اور اکہری اقامت کو ناقص یا غیر مستحب اور مرجوح قرار دیتے ہیں، پھر صحیح ترین اور واضح احادیث نبویہ کے مقابلے میں ضعیف روایات، احتمالات، اقوال اور جمل الفاظ پیش کرتے ہیں..... دوہری اذان سے مراد یہ ہے کہ شہادتین کے کلمات کو ذرا آہستہ دو دو بار کہہ کر پھر دوبارہ بلند آواز سے انھیں دو دو بار کہا جائے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا الْاَذَانَ ”یقیناً نبی کریم ﷺ نے انھیں یہ اذان سکھائی۔“ (مسلم: 379) پھر آپ ﷺ نے انھیں خانہ کعبہ کا مؤذن مقرر فرمایا، چنانچہ وہ وفات نبوی کے بعد 49 سال تک وہاں یہی اذان دیتے رہے اور کروڑوں مسلمانوں نے اسے سنا اور کسی نے کبھی انکار نہ کیا۔

اگر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کو اذان میں دو دو بار کہہ کر پھر دو دو بار نہ کہا جائے تو اسے اکہری اذان کہتے ہیں۔ (ابوداؤد: 499، ابن ماجہ: 706۔ اس کی سند صحیح ہے) اور یہ وہی طریقہ ہے جو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیع نے خواب میں دیکھا تھا، محدثین اور فقہاء کی اصطلاح میں دوہری اذان کو ”ترجیع والی اذان“ اور اکہری اذان کو ”بغیر ترجیع کے اذان“ کہا جاتا ہے..... دوہری اذان کا تعلق صرف شہادت کے کلمات کو دوبارہ دہرانے سے ہے، یہ مطلب نہیں کہ اذان کے اخیر میں لا الہ الا اللہ کو بھی دو بار کہا جائے جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں، تمام علمائے اہل سنت اور فقہائے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ شروع والے کلمات تکبیر کو چار بار اور آخر میں لا الہ الا اللہ کو صرف ایک بار کہا جائے گا، کیونکہ صحیح و صریح احادیث سے یہی ثابت ہے۔

دوہری اور اکہری اقامت: دوہری اقامت سے مراد یہ ہے کہ تمام کلمات اقامت کو اذان ہی کی طرح دو دو بار کہا جائے اور اکہری اقامت سے مراد انہیں ایک ایک بار کہنا ہے سوائے شروع اور آخر والے "اللہ اکبر" کے کہ اسے دو دو بار ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ بھی دو بار ہی کہا جائے گا۔ اگر اذان دوہری ہو تو اقامت بھی دوہری کہا جائے اور اگر اذان اکہری ہو تو اقامت بھی اکہری ہو، عہد نبوی میں یہی دونوں طریقے رائج تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: فَأَسْرِبَلًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤَيَّرَ الْإِقَامَةَ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات کو دو دو بار (جنف تعداد میں) کہیں اور اقامت (کے کلمات) کو ایک ایک بار کہیں۔ "صحیح بخاری: 603، صحیح مسلم: 378) ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَ لَا "یقیناً رسول اللہ ﷺ (ہی) نے بلال رضی اللہ عنہ کو (یہ) حکم فرمایا تھا۔" (نسائی: 628) یہ تو قحی مدینہ منورہ کے مؤذن کی صورت حال، رہے کہ مکرمہ کے مؤذن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو وہ کہتے ہیں: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً "بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اذان کے انیس کلمات اور اقامت کے ستر کلمات سکھائے۔" (ابوداؤد: 502، ترمذی: 192، نسائی: 631، ابن ماجہ: 709-709 اس کی سند صحیح ہے۔) علامہ انور شاہ کشمیری بخاری شریف کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں: لَمْ يَسْنَحْ لِي تَرْجِيحُ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَ، مَعَ بُبُوتِ كَلِمَاتِ الْأَمْرَيْنِ قَطْعًا "اقامت کو دوہرا کہنے ہی کو رائج قرار دینا ابھی تک میرے لیے ظاہر نہیں ہو سکا (نہ طبیعت اسے قبول کرنے کو تیار ہوئی ہے اور نہ ذہن آمادہ ہوا ہے) جب کہ دونوں معاطے (اقامت کو اکہرا اور دوہرا کہنا) قطعی طور پر ثابت ہیں۔" (فیض الباری بحوالہ مرعاة المفاتيح: 345، 346)

اقامت سن کر کھڑے ہونا: امام مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں اس بارے میں وسعت ہے، جب چاہو کھڑے ہو جاؤ، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں لوگ حَسَى عَلَى الْقَلْحِ کی آواز سن کر کھڑے ہوں، جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر امام موجود ہو تو پھر اقامت پوری ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہوں اور اگر امام ابھی مصلیٰ پر نہ آیا ہو اور اقامت کہہ دی جائے تو امام کو دیکھ لینے سے پہلے لوگ کھڑے نہ ہوں..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پہلے پہل یہ معمول تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے جانے نماز تک پہنچنے سے پہلے ہی صفیں سیدھی کر لیتے تھے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدَّتِ الصُّفُوفُ "یقیناً رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اس حال میں کہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی اور صفیں سیدھی کر دی گئی تھیں۔" (بخاری: 275، 639، 640، مسلم: 605) چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس عمل کی یوں اصلاح فرمائی: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي "جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔" (بخاری: 637، مسلم: 604)..... اس حدیث مبارکہ سے دو اہم باتیں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ امام کے نکلنے سے پہلے اور جائے نماز تک پہنچنے سے پہلے بھی اقامت کہی جاسکتی ہے،

(بشرطیکہ امام اسے سن رہا ہو اور اس عمل کی خود ہی اجازت بھی دے چکا ہو، مرعاًۃ) دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ لوگوں کے کھڑے ہونے کا وارو مدار امام کو دیکھنے پر ہے، جیسے ہی اس پر نظر پڑے، مقتدی کھڑے ہو کر صف بندی کر لیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب امام عین نماز کے وقت اپنے حجرے سے یا مسجد کے باہر سے مسجد میں داخل ہوتا ہو، اور اگر وہ پہلے ہی سے مسجد میں موجود ہو تو پھر کب کھڑے ہونا ہے، اس بارے میں مختلف آراء ہیں، راجح یہی ہے کہ اس بارے میں وسعت ہے، البتہ اقامت شروع ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہونا مستحب ہے۔ جیسا کہ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عمل نقل کیا ہے۔ (زرقانی)

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضِرُوا أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَدُّوْهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ مُجْرَءٌ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا يَجِبُ النَّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو قیم ہوں (مسافر نہ ہوں)، وہ یہ ارادہ کریں کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، (لیکن اس کے لیے) انھوں نے چاہا کہ صرف اقامت کہہ لیں اور اذان نہ دیں (تو کیا یہ درست ہے؟) تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

یہ عمل ان سے کفایت کر جائے گا (اگرچہ مستحب تو یہی ہے کہ وہ اذان کہہ کر اقامت کہیں اور جماعت کروائیں) اور اذان کہنا تو صرف اور صرف ان جامع مسجدوں میں واجب ہے جہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو۔

مسئلہ

..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ اذان کا وجوب مساجد کے ساتھ خاص ہے، مساجد کے علاوہ جگہوں اور سفر میں اذان کہنا واجب نہیں ہے، البتہ جائز کا درجہ ہے..... ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ اذان کہنا سفر میں بھی سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ سفروں میں اذان کا اہتمام کروایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم فرمایا، چنانچہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کو مدینہ سے واپس سفر شروع کرتے وقت فرمایا: إِذَا سَافَرْتُمْ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ”جب تم دونوں سفر کرو تو اذان بھی کرو اور اقامت بھی۔“ (ترمذی: 205،

نسائی: 782، نیز دیکھیے، بخاری: 630، مسلم: 293/ 674)

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ، وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَمْ يَلْغُضْ أَنْ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مؤذن کا (اذان کے بعد جا کر) امام کو سلام کہنا اور اسے نماز کے لیے بلانا کیسا ہے؟ اور سب سے پہلے وہ کون سا شخص تھا جس پر اس طرح سلام کیا گیا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک

مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ پہلے دور (دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر صحابہ رضی اللہ عنہم) میں (مؤذن کی طرف سے اس طرح امام کو) سلام کہا جاتا ہو۔

فائدہ: اول زمانہ سے مراد عہد نبوی ﷺ اور دور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہے، اس وقت کوئی تکلف نہیں تھا، امام از خود ہی پہنچا کرتا تھا، ہاں اگر امام کسی کام میں مشغول ہو کر لیٹ ہو رہا ہوتا تو مؤذن آکر سادہ طریقے سے نماز کی اطلاع دے دیتا، نہ اُس میں کوئی تکلف اختیار کیا جاتا اور نہ ہی اسے معمول بنایا جاتا اور نہ ہی اسے امرائے فیشن بنایا تھا، بعد میں یہ تکلفات عام ہوتے چلے گئے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تکبر اور فخر سے تعلق رکھنے والی صورتیں ہیں جبکہ نماز تو تکبر مٹانے، امیر و مامور اور حاکم و محکوم کو ایک ہی صف میں برابر کھڑا کر کے عاجزی پیدا کرنے والی چیز ہے اور اگر امیر، امام بھی بنتا ہے تو یہ نماز اُسے مزید پابند اور ذمہ دار بناتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں تو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ آئے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اذان کے بعد خصوصی اطلاع دی تو وہ اُن پر سخت ناراض اور غضبناک ہوئے۔ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کام سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا جسے بعد میں بنو امیہ کے حکمرانوں نے معمول بنالیا۔ (زرقاتی)

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَدِّنِ أَذْنٍ لِقِسْوَمٍ، ثُمَّ انْتَهَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى وَحَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحَدَهُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس مؤذن کے متعلق سوال کیا گیا جس نے لوگوں (کو بلانے) کے لیے اذان کہی، پھر وہ انتظار میں رہا کہ کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے (یا نہیں) تو کوئی بھی اس کے پاس (مسجد میں) نہ آیا، چنانچہ اس نے خود ہی اقامت کہہ کر اکیلے ہی نماز ادا کر لی، پھر اس کے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد لوگ آئے، تو کیا وہ مؤذن اُن کے ہمراہ نماز کو دہرائے گا؟ تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: وہ نماز کو دوبارہ نہیں پڑھے گا، اور اس کے سلام پھیر لینے کے بعد جو بھی آئے گا وہ اپنے لیے اکیلا ہی نماز ادا کرے گا۔

فائدہ: امام مالک رضی اللہ عنہ، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ جس مسجد میں ایک دفعہ جماعت ہو جائے، وہاں دوبارہ جماعت کرانا مکروہ ہے، بعد میں آنے والے اکیلے اکیلے ہی نماز ادا کریں، جبکہ امام احمد رضی اللہ عنہ اور اکثر اہل حدیث اس کے جواز بلا کراہت کے قائل ہیں، کیونکہ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں آئے، وہاں نماز ہو چکی تھی تو انھوں نے خود ہی اذان دے کر اقامت کہی اور جماعت کی صورت میں نماز ادا کی۔ (صحیح بخاری، قبل از حدیث: 645، مسند ابی یعلیٰ: 351/7، مصنف ابن ابی شیبہ: 321/2، عبد الرزاق: 291/2، السنن الكبرى للبيهقي: 70/3۔ اس کی سند صحیح ہے) ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو

اسیے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: اَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰی هٰذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ ”کیا کوئی شخص نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے (اس طرح کہ) وہ اس کے ساتھ (جماعت کی شکل میں) نماز پڑھ لے؟“ (ابوداؤد: 574، ترمذی: 220۔ اس کی سند صحیح ہے۔) بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو جماعت ہو چکی تھی تو آپ ﷺ نے مسجد کی بجائے گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ (مجمع الزوائد: 45/2، تمام المنہ، ص 155۔ اس کی سند بھی حسن ہے۔) اسی طرح ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: 409/2، حدیث: 3883، المعجم الکبیر للطبرانی: 9380) نبی کریم ﷺ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسجد میں دوبارہ جماعت نہ کرنا اس عمل کی کچھ نہ کچھ کراہت کی دلیل بنایا گیا ہے اور فقہائے کرام اس وجہ سے اس سے منع کرتے ہیں کہ اگر عام اجازت دے دی جائے تو لوگ اس عمل کو تماشائیں گے اور امام کی قدرو منزلت اور اس کے وقار کو پس پشت ڈال دیں گے، تھوڑی تھوڑی اونچ نیچ پر لوگ الگ الگ جماعتیں کرنا شروع کر دیں گے، اسی طرح دنیوی کاروبار کو جماعت کی خاطر ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوں گے۔ بلکہ بدعتی اور فتنہ باز لوگ اس عمل کے جواز کو دلیل بنا کر اسے معمول بنالیں گے اور امام کی جماعت کے بعد اکٹھے ہو کر اپنی الگ جماعت کر دائیں گے اور مسلمانوں میں تفریق و انتشار کی راہ ہموار کریں گے۔

علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ”صدقہ والی حدیث“ (ابوداؤد: 574، ترمذی: 220) سے لوگ دوبارہ جماعت کا استدلال عام کرتے ہیں لیکن یہ حدیث ان کی قطعاً دلیل نہیں ہے، اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص پہلے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کر چکا ہو وہ بعد میں آنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے (ہدایۃ الرواۃ: 2/16) مولانا عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہمارے نزدیک راجح ترین قول یہ ہے کہ جو شخص ایسی مسجد میں آئے جس میں وہاں کے مستقل امام نے جماعت کرا دی ہو اور بعد میں آنے والے اس شخص کی نماز بھی کسی عذر کی بنا پر رہ گئی ہو تو وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے یہ عمل مباح یعنی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔“ (مرعاة المفاتیح: 107/4، حدیث: 1153) عذر کی قید اس لیے لگائی کہ یہ روایت مسند احمد: 145/3، اور بیہقی: 69/3 میں ذرا تفصیل سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، آپ ﷺ نے اس سے دریافت فرمایا کہ ”اے فلاں! تمہیں نماز سے کس چیز نے روکا؟“ تو اس نے کوئی عذر پیش کر دیا، پھر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟“ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھ کر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے..... الغرض یہ سارا اختلاف صرف اس مسجد کے متعلق ہے جس کا کوئی مستقل امام مقرر ہو اور وہاں جماعت ہوتی ہو، رہیں وہ مساجد جو راستوں، اڈوں اور شیشنوں پر مسافروں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہوں اور وہاں کوئی امام مقرر نہ ہو تو پھر بغیر کسی کراہت کے وہاں بار بار بھی جماعت

کردائی جاسکتی ہے۔

قَالَ يَحْيَى: وَ سُوَيْلٌ مَالِكٌ عَنْ مُؤَدِّنَ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَقَّلَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِأَقَامَةِ غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.

امام مالک رحمہ اللہ سے اس مؤذن کے بارے میں پوچھا گیا جس نے لوگوں کے لیے اذان دی، پھر نقل پڑنے لگا، (اس دوران) لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے اقامت کھلو کر نماز (باجماعت شروع کر کے)

پڑھ لیں، امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس (مؤذن) کی اور اس کے علاوہ کی اقامت برابر (کا درجہ رکھتی) ہیں۔

تذکرہ..... امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ یہ جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ مؤذن ہی اقامت کہے، یہی دوسرا موقف ہی راجح ہے کیونکہ ایک تو اسی میں نظم و ضبط کا اہتمام ممکن ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ساری زندگی یہی معمول رہا کہ جس سے اذان کھلوائی اسی سے اقامت کھلوائی، بعض قوی روایات میں مؤذن کے علاوہ کسی اور شخص کے اقامت کہنے کی اجازت اور بعض میں ممانعت منقول ہے لیکن وہ سب ضعیف ہیں..... یاد رہے کہ احادیث مبارکہ تین اقسام پر مشتمل ہیں: قوی، فعلی اور تقریری۔ تقریری سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ ﷺ اُسے برقرار رکھیں۔ چنانچہ مذکورہ مسئلے میں قوی روایات ضعیف ہیں، فعلی روایات موجود ہی نہیں ہیں، البتہ آپ ﷺ کی تقریری روایات سے ذخیرہ احادیث بھرا پڑا ہے کہ آپ ﷺ کے سامنے جو مؤذن اذان کہتا وہی اقامت کہتا، بلکہ آپ ﷺ کبھی اسی کو اذان کا حکم دیتے اور پھر اقامت کا بھی حکم دیتے (اور ان آخر الذکر روایات کو قوی احادیث صحیحہ کے ضمن میں پیش کیا جاسکتا ہے)

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادِي لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِمَّنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادِي لَهَا، إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَجِلَّ وَقْتُهَا.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمیشہ ہی سے صبح کی نماز کے لیے فجر سے پہلے اذان کہی جاتی رہی ہے، ہاں فجر کے علاوہ باقی نمازیں تو یقیناً ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا وقت آنے سے قبل اذان کہی جاتی ہو۔

تذکرہ..... لہذا باقی تمام نمازوں کی اذان اُن کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جائے گی، امام مالک رحمہ اللہ کے سوا باقی کسی بھی امام کے نزدیک اذان فجر قبل از وقت درست نہیں، ہاں فجر سے پہلے اذان کا ہونا تو احادیث سے ثابت ہے لیکن وہ اذان نماز فجر کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ تو سحری کی اذان ہے جسے لوگ تہجد کی اذان کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات حضرت بلال رضی اللہ عنہ سحری کی اذان دیتے اور حضرت عبداللہ بن اُم

کتوم جیٹو: فجر کے لیے اذان کہتے تھے۔ (بخاری: 617، مسلم: 1092)

[152] عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ النَّخَّاسِ يُؤَذِّنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِذَاءِ الصُّبْحِ .

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک مؤذن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ انھیں نماز فجر کی اطلاع دینا چاہتا تھا، اُس نے انھیں سوئے ہوئے پایا تو کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! نماز نیند سے بہتر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے حکم دیا کہ اسے (یعنی الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کی صدا کو) صبح کی اذان ہی میں رسنے دو۔“

ملاحظہ

..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں کہے جانے والے اس مخصوص جملے کو اذان کے علاوہ جگہ پر کہنا مکروہ جانا، بلکہ انھوں نے تو اذان ہو جانے کے بعد امیر اور حکمران کو دوبارہ جا کر اطلاع دینا بھی ناپسند جانا تھا..... لوگوں میں یہ بات بالکل غلط مشہور ہو چکی ہے کہ اذان فجر میں ان الفاظ کو شامل کرانے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، مؤطا کی زیر مطالعہ حدیث کا ظاہری مطلب تو یہی بنتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کا جملہ سن کر فرمایا کہ یہ فجر کی اذان میں کہا کرو لیکن یہ سنا ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال درست نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ عبد نبوی میں حضرت بلال اور حضرت ابو محمد رضی اللہ عنہ کی اذانوں میں مد و مدینہ کی فضاؤں میں گونجتا رہا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُس سے غافل رہے ہوں، چنانچہ حضرت ابو محمد رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حکم فرمایا تھا: فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ”پھر اگر فجر کی نماز (کے لیے تو اذان دے رہا) ہو تو تم ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کہو۔ (ابو داؤد: 500، 501، 504، نسائی: 634، 648۔ یہ روایت صحیح الثمر ہے) اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح کا حکم فرمایا تھا۔ (تسرمدی: 198، ابن ماجہ: 715) اس کی سند تو ضعیف ہے لیکن معنی و مفہوم صحیح ہے کیونکہ حضرت ابو محمد رضی اللہ عنہ، حضرت انس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات اس کی تائید کرتی ہیں، چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابن خزیمہ، دارقطنی اور بیہقی نے نقل کیا ہے اور اس کی سند کو امام بیہقی اور امام ابن سکن نے صحیح قرار دیا ہے، اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ (مرعاة المفاتیح: 2/351، 352) اور حضرت ابو محمد رضی اللہ عنہ والی حدیث تو بیان ہوئی چکی ہے..... (متن میں امام مالک رضی اللہ عنہ کی ذکر کردہ روایت والا قصہ ثابت بھی نہیں) امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے اسے ذکر کیا ہے لیکن اس کی سند میں اسماعیل نامی راوی مجہول ہے۔ (ابن عبدالبر، زرقانی) امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے اسے دو سندوں سے ذکر کیا ہے۔ (زرقانی) لیکن اُن میں سے ایک میں ”عمری“ راوی ضعیف ہے اور دوسری میں مدلس راوی کا عصبہ ہے۔

[152] (ضعیف) اس کی سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ اپنے چچا ابوسہیل رحمہ اللہ بن مالک سے اور وہ اپنے باپ مالک رحمہ اللہ (بن ابی عامر صحیحی رحمہ اللہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: جن چیزوں پر میں نے لوگوں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو (عمل کرتے ہوئے) پایا تھا، میں ان میں سے کسی چیز کو (اب اس کی اصلی حالت پر باقی) نہیں دیکھ رہا سوائے نماز کی پکار (یعنی اذان) کے۔

[153] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ .

فائدہ

یہ تابعین کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کی بات ہے اور مدینہ منورہ کا ایک تابعی عالم یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگ ہر چیز میں سستی و غفلت یا کمی بیشی کے مرتکب نظر آتے ہیں، البتہ اذان کا سلسلہ ابھی تک ہو رہا تھا، خود اندازہ کیجیے کہ پھر آج کل کی صورتحال کیا ہوگی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کے ان پُر آشوب اور فتنوں سے بھرپور حالات میں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق زندگی گزارنے کے متمنی ہیں اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پروا کیے بغیر کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں..... نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے ذاتی اعمال حجت نہیں ہوتے، ہاں حجت و دلیل تو صرف وہی چیز ہے جو اسانید صحیحہ سے ثابت شدہ احادیث مصطفیٰ ﷺ ہم تک پہنچیں۔

[154] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَيْعِ فَأَسْرَعَ الْمَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ .

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے (مسجد کی طرف آتے ہوئے) اقامت کی آواز سنی، اس وقت وہ بیع (جگہ) میں تھے (جو مسجد سے تھوڑا سا پیچھے ہے) تو انھوں نے مسجد کی طرف تیز چلنا شروع کر دیا۔

فائدہ

..... مسجد کی طرف دوڑنا بھی منع ہے اور وقار و سکینت کے خلاف چلنا بھی ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی شخص وقار و سکینت کو ملحوظ رکھ کر ذرا تیز قدم اٹھائے تو یہ منع نہیں ہے۔

2- بَابُ: الْإِدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ

حالات سفر میں اور بغیر وضو کے اذان کہنے کا بیان

خلاصہ الباب

اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے چار (4) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک مرفوع یعنی

[153] (مفطوح صحیح) جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبدالبر: 1221/2۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[154] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3411، ابن ابی شیبہ: 7394، الشافعی فی الام: 250/7۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

حدیث پیغمبر ﷺ، ایک موقوف یعنی صحابی ﷺ کا قول اور دو (2) مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین رحمہم ہیں۔ تمام روایات صحیح ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک (1) فتویٰ موجود ہے۔

فائدہ

اس باب میں صرف مسافر کی اذان کا تذکرہ ہے اور ”بغیر وضو کے اذان کہنے“ کے الفاظ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے صرف یحییٰ بن یحییٰ نے ذکر کیے ہیں، موطا کے کسی اور راوی نے یہ الفاظ بیان ہی نہیں کیے، جن روایات میں بغیر وضو کے اذان دینے سے منع کیا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں، اس لیے راجح قول کے مطابق بغیر وضو کے اذان کہنے کی گنجائش ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ با وضو ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان دی جائے، کیونکہ اذان بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے اور ایک دفعہ آپ ﷺ کو حضرت مہاجر بن قنفذ رحمہ اللہ نے سلام عرض کیا، اس وقت آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے، تو آپ ﷺ نے فارغ ہو کر پہلے وضو کیا، پھر جواب دیا اور یہ عذر پیش کیا: لَأَسَى كَسْرَهُتْ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ ”یقیناً مجھے یہ ناپسند لگا کہ با وضو ہونے کے بغیر اللہ کا ذکر کروں۔“ (ابوداؤد: 17، نسائی: 38، ابن ماجہ: 350، دارمی: 287۔ اس کی سند صحیح ہے)

[155] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرَدٍ وَرِيحٌ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدَّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ: ((أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ))

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے ایک ایسی رات میں نماز کے لیے اذان دی جو سردی اور آندھی والی تھی تو انھوں نے اذان کے ساتھ ہی یہ بھی کہا: أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ”خبردار! (اپنی اپنی) قیام گاہوں میں نماز ادا کرو۔“ پھر ابن عمر رحمہ اللہ نے (دلیل کے طور پر) کہا کہ یقیناً جب کوئی رات ٹھنڈی اور بارش والی ہوتی تو رسول اللہ ﷺ مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ ”أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ“ کہے۔

فائدہ

جب حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے یہ اذان دی وہ اُس وقت مسافر تھے اور کمرہ سے 25 میل دور ضحبان نامی پہاڑ کے قریب تھے، سخت سردی، آندھی، طوفان، بارش وغیرہ کی صورت میں امت مسلمہ کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اذان میں یہ الفاظ کہنے کی دو جگہیں منقول ہیں: (1) ان کلمات کو اذان مکمل ہو جانے کے بعد دو بار کہا جائے جیسا کہ ابن عمر رحمہ اللہ کی روایت میں ہے: ثُمَّ يَقُولُ عَلَيَّ اِنَّوَهُ ”پھر وہ اذان

[155] صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الاذان للمساافرين اذا كانوا جماعة، حديث: 632، 666، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، حديث: 697، ابوداؤد: 1060، نسائی: 655، ابن ماجه: 937، احمد: 4/2، دارمی: 1275

کے اختتام پر کہے“ (صحیح بخاری: 632) ایک روایت میں ہے: فِئِ اٰخِرِ زَيْدَايِهِ ”اپنی اذان کے آخر میں۔“ (صحیح مسلم: 697) (2) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ اور حَسَى عَلَى الْفَلَاحِ کی جگہ پر یہ کلمات چار بار کہے جائیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے۔ (صحیح بخاری: 616، صحیح مسلم: 699)..... یہ کلمات بھی مختلف طریقوں سے ثابت ہیں چنانچہ: (ا) ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں الفاظ یوں آئے ہیں: اَلَا صَلُّوْا فِی رِحَالِكُمْ ، اَلَا صَلُّوْا فِی الرِّحَالِ (ب) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: اَلصَّلَاةُ فِی الرِّحَالِ ۔ (صحیح بخاری: 616) (ج) اور بعض سندوں سے یہ الفاظ آئے ہیں: صَلُّوْا فِی بُيُوتِكُمْ ۔ (صحیح بخاری: 699، 901)، الغرض دونوں طریقوں سے (اذان کے بعد یا اذان کے سچ میں) یہ کلمات کہنا درست ہے، البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والے طریقے کے زیادہ بہتر ہونے کی دو وجہیں بیان کی جاسکتی ہیں: ایک یہ کہ اس کے ساتھ اذان کے نظم اور ترتیب و الفاظ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسرے یہ کہ اس میں لوگوں کو اختیار مل جاتا ہے کہ چاہیں تو حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ پر عمل کر کے مسجد میں آنے کے فضائل پالیں اور چاہیں تو گھر میں پڑھنے کی رخصت قبول کر لیں۔

یہاں ایک تیسرا موقف بھی ہے کہ یہ کلمات اذان کے اندر حَسَى عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد اور اذان فجر میں اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کے بعد کہے جائیں، نیز جس حدیث مبارکہ میں یہ طریقہ منقول ہے اس میں الفاظ بھی کچھ اور ہی مروی ہیں، چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن نے ایک ٹھنڈی رات میں صبح کی اذان کہی۔ میں نے خواہش کی کہ کاش! وہ یہ بھی کہہ دے: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ ”اور جو گھر ہی میں رہے تو کوئی حرج نہیں۔“ چنانچہ جب مؤذن نے اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کہا تو اس نے یہی الفاظ کہہ دیے۔ غرضیکہ سب طریقے اور سب الفاظ جائز ہیں اور ان الفاظ کو سن کر مقتدیوں کو مسجد میں آنے یا نہ آنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ (زرقاتی، مرعاة الفاتح)

[156] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَي الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ فِيهَا وَيُقِيمُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ .

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران اقامت سے زیادہ کچھ نہ کرتے تھے (یعنی صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے اور اذان نہ کہتے تھے) سوائے فجر کے، اس میں وہ اذان بھی کہتے اور اقامت بھی کہتے تھے اور وہ فرماتے کہ اذان تو صرف اور صرف اس امام کے لیے ہے جس کی طرف لوگ (آتے اور) جمع ہوتے ہیں۔

[156] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 197/1، بیہقی: 411/1، ابن المنذر فی الاوسط: 48/3۔ شیخ سلیم ہلانی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

فائدہ

..... جبکہ جمہور اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں بھی اذان کہنا مستحسن ہے، حتیٰ کہ صرف دو آدمی بھی ہوں تو دوران سفر نہیں ہر نماز کے لیے اذان و اقامت کا اہتمام کرنا چاہیے، چنانچہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: **أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَنْتَمَا خَرَجْتُمَا فَأَذَانًا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمْ مَا** ” دو آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، وہ دونوں (واپسی کے) سفر کا ارادہ رکھتے تھے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم دونوں (سفر میں) نکلو تو تم اذان بھی دینا اور اقامت بھی کہنا، پھر تم میں سے امامت وہ کرائے جو تم میں سے عمر میں بڑا ہے۔“ (بخاری: 630، مسلم: 293/674)

[157] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَدِّنَ .

ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے اُن سے کہا کہ جب تو سفر میں ہو، تو اگر تو اذان اور اقامت دونوں کو کہنا چاہے تو کہہ لینا، اور اگر تو چاہے تو صرف اقامت کہہ لینا اور اذان نہ دینا۔

فائدہ

..... یعنی تجھے سفر میں اذان دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے لیکن اقامت ضرور کہتے رہنا..... یہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے ورنہ نماز تو بغیر اقامت کے بھی ہو تو جائے گی لیکن مستحب اور بہتر یہی ہے کہ اکیلا آدمی بھی اذان اور اقامت کا اہتمام کرے جیسا کہ پیچھے روایت: 149 میں بکریوں کے چرواہے والی روایت میں بیان ہو چکا ہے۔

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی سواری پر سوار حالت میں اذان کہے۔

فائدہ

[158] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ قِلَاةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ فَإِذَا أَدَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ أَوْ أَقَامَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ

سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص کسی صحرائی زمین میں (یعنی صحرا میں یا جنگل میں اکیلا ہی) نماز پڑھتا ہے (اور اذان و اقامت نہیں کہتا) تو ایک فرشتہ اس کے دائیں جانب اور ایک فرشتہ اس کے بائیں جانب نماز ادا کرتا ہے، اور اگر وہ اذان اور اقامت بھی کہہ لے تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی مانند (کثرت سے) فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔

فائدہ

..... حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِذَا كَسَانَ الرَّجُلُ

[157] [مقطوع صحیح] ابن ابی شیبہ: 197/1۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[158] [مقطوع صحیح] عبدالرزاق: 510/1۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

بَارِضٍ فِي فَحَاثِ الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتِيمَمَ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَدَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ” جب کوئی شخص کسی صحرا یا جنگل کے علاقے میں ہو اور نماز کا وقت آجائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ پائے تو تیمم کر لے، پھر اگر تو وہ صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھے گا تو اس کے ساتھ اس کے دونوں فرشتے بھی نماز ادا کریں گے اور اگر وہ اذان اور اقامت دونوں کہے گا تو اس کے پیچھے اللہ کے اس قدر لشکر نماز پڑھیں گے کہ جن کے دونوں کنارے نہیں دیکھے جاسکتے۔“ (مصنف عبدالرزاق: 510/1، 511، حدیث: 1955، المعجم الكبير للطبرانی: 305/8، حدیث: 6120، ابن ابی شیبہ موقوفاً: 219/1۔ اس کی سند صحیح ہے الترغیب و التہیب، کتاب الصلاة، باب: 1، حدیث: 375۔ صحیح الترغیب للالیانی: 249)

3- بَابُ: قَدْرُ السُّحُورِ مِنَ الْبِنْدَاءِ

سحری کا اذان کے ذریعے اندازہ لگانے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دو (2) مرفوع روایات یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی ہیں، دونوں روایات صحیح ہیں۔

فائدہ..... فجر کی پہلی اذان کے ذریعے یہ اندازہ لگانا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی لیے یہ اذان، فجر کی اذان سے تھوڑا سا پہلے ہی دی جاتی تھی..... یا اس عنوان کا مضموم یہ ہے کہ فجر کی (یعنی دوسری) اذان کی وجہ سے سحری کے اختتام کو مقرر کرنا درست ہے اور دوسری اذان کو اختتام سحری کی علامت کہا جاسکتا ہے۔

[159] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.))

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ (عبداللہ) ابن ام مکتوم اذان کہیں۔“

[160] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول

[159] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الاذان بعد الفجر، حدیث: 620، 7428، سنن النسائی، کتاب الاذان، باب المؤذنان للمسجد الواحد، حدیث: 638، احمد: 9/2، دارمی: 1190۔

[160] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب اذان الاعمی، اذا كان له من يخبره، حدیث: 617، 2656، نیز دیکھیے: 1918، 623، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب بیان ان الدخول فی الصوم يحصل بطلوع الفجر، حدیث: 1092، ترمذی: 203، نسائی: 639۔

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِنَّ بِلَالًا يَنَادِي بَلِيلٌ فَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَنَادِيَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ)). قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يَنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک بلال رات (عی) میں اذان دیتے ہیں (کیونکہ سحری اور تہجد کا وقت رات ہی کا آخری حصہ ہے) لہذا (ان کی اذان کے وقت) تم کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم (فجر کی) اذان کہے (تو کھانے پینے سے رُک جائے)۔ سالم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ خود بخود اذان نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ ان کو بتا دیا جاتا کہ آپ صبح کے وقت میں داخل ہو گئے ہیں، آپ نے صبح کر لی ہے۔

فائدہ

..... معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزن مقرر کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اُسے وقت بتانے کا کوئی ذمہ دار ہو، یا وہ خود ہی ذمہ داری سے وقت کا خیال رکھنے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہو، نیز فجر کی دو اذانوں کا ثبوت بھی اس حدیث پاک میں موجود ہے، خوش نصیب ہیں جو اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور چونکہ سارا سال ہی اہل اسلام میں روزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس لیے یہ اذان بھی سارا سال معمول سے کہی جاسکتی ہے، البتہ مسنون یہی ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان کا وقفہ تھوڑا سا ہو۔ (صحیح بخاری: 1918، 1919، صحیح مسلم: 1092)

سحری کی اذان کون دیتا تھا اور فجر کی کون؟ اس بارے میں مختلف روایات مروی ہیں، چنانچہ بعض نے بخاری و مسلم اور موطا وغیرہ کی مذکورہ بالا روایات کو ترجیح دی ہے کہ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور دوسری حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ..... بعض نے اس کے الٹ قول کو ترجیح دی ہے، امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ اور امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے یوں تطبیق دی ہے کہ دونوں کی باریاں بدلتی رہتی تھیں اور جب باری بدلنا ہوتی تو رسول اللہ ﷺ لوگوں کو نام لے کر بتا دیتے کہ کس نے کون سی اذان دینی ہے..... چونکہ متعدد روایات میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان فجر کہنے کا تذکرہ موجود ہی ہے اس لیے حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ایک تطبیق یوں دی ہے کہ شروع شروع میں صرف فجر کی اذان کہی جاتی تھی جس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مقرر تھے۔ (ابو داؤد: 519۔ اس کی سند حسن ہے۔ نسائی: 643۔ اس کی سند صحیح ہے)، پھر سحری کی اذان شروع ہوئی لیکن وہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بدستور فجر کی اذان کہتے رہے (ابن خزیمہ و ابن حبان و ابن منذر من حدیث ابن مسعود، و احمد و ابن خزیمہ من حدیث عائشہ) پھر بعد میں ڈیوٹیاں تبدیل ہو گئیں۔ واللہ اعلم بالصواب (فتح الباری، زرقاتی)

4- بَابُ :إِفْتِتَاحُ الصَّلَاةِ

نماز کے آغاز کا بیان

خاصۃ الباب کفر اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے سات (7) روایات ذکر کی ہیں، چار (4) مرفوع یعنی احادیث بیخبر رضی اللہ عنہم، دو (2) مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایک مقطوع روایت یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، پانچ

(5) روایات صحیح، ایک روایت مرسل مگر صحیح الإسناد اور ایک صحیح بخاری ہے۔ نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کے چار (4) فتاویٰ جات مذکور ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، (دونوں ہاتھوں کو) کندھوں کے برابر تک (بلند فرماتے)، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو اسی طرح بلند فرماتے، اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہتے یعنی اللہ نے اُس شخص (کی حمد) کو سن لیا جس نے اُس کی حمد بیان کی، اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے ہر حمد ہے، اور آپ ﷺ حمدے میں ایسا نہ کرتے۔ (نہ سجدے کو جاتے وقت رفع الیدین کرتے اور نہ سجدے سے اٹھتے وقت)۔“

تفسیر:..... زبان سے تکبیر کہنا اور ہاتھوں کو اٹھانا یعنی رفع الیدین کرنا تین طرح سے ثابت ہے، ایک یہ کہ ہاتھ پہلے اٹھائیں اور بعد میں تکبیر کہہ لیں، دوسرا یہ کہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تکبیر کہنا یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا۔ (نودی) ہاتھوں کی مٹھی بند کرنے کی بجائے انھیں کھول کر اوپر کی طرف لہا کر کے بلند کرنا چاہیے۔ (ابوداؤد: 753، ترمذی: 240۔ اس کی سند صحیح ہے) انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ بالکل آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ (صحیح ابن خزیمہ: 459)..... اس مذکورہ بالا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رکوع سے اٹھ کر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بعد امام اور منفرد رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بھی کہے، مقتدی کے لیے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنا راجح ہے۔ آپ ﷺ کا عمل حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ ”سبح اللہن حمد“ کہتے تھے اور آیت ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ کے مطابق آپ کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے اور آپ کی حالت جس طرح امام والی ثابت ہے، مقتدی والی بھی ثابت ہے۔ اب اس عمل کو صرف آپ کی امام والی حالت کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں..... رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کے الفاظ چار طرح سے ثابت ہیں: (1) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (بخاری: 789) (2) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (بخاری: 789) (3) أَسْلَمَهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (بخاری: 796) (4) أَسْلَمَهُمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (بخاری: 795) ان میں سے کسی [161] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب رفع الیدین فی التکبیر الاولی، حدیث: 735، 736، 738، 739، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین، حدیث: 390، ابوداؤد: 721، ترمذی: 255-256، ابن ماجہ: 858.

ایک پر اکتفاء بھی کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد دوسری احادیث سے ثابت شدہ دعائیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔

مسئلہ رفع الیدین

(1) چار جگہوں پر..... رسول اللہ ﷺ سے نماز میں چار جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے، موظا امام مالک رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث میں صرف دو جگہوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ رضی اللہ عنہما کا نسخہ متداول ہے، جبکہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے دوسرے تمام شاگردوں یعنی ابن وہب، ابن قاسم، ابن مہدی، محمد بن حسن، عبد اللہ بن یوسف اور ابن نافع رضی اللہ عنہم نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس روایت میں تین جگہوں کا ذکر کیا ہے یعنی تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بھی امام ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے تین جگہوں کا تذکرہ کیا ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ سے وادار کعب کے الفاظ چھوٹ گئے ہیں۔ ان تین جگہوں میں رفع الیدین کا ثبوت مندرجہ ذیل مشہور احادیث میں بھی ہے: ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث (بخاری: 735، مسلم: 390)، مالک بن حورث رضی اللہ عنہما کی حدیث (بخاری: 737، مسلم: 391)، حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہما (مسلم: 401) حدیث ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہما (ابوداؤد: 730، ترمذی: 304، 305۔ اس کی سند صحیح ہے) وغیرہ..... چوتھی جگہ دو رکعتوں کے بعد اٹھ کر تیسری رکعت کا آغاز ہے، اس جگہ رفع الیدین کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یوں مروی ہے: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ” اور جب آپ ﷺ دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی رفع الیدین کرتے۔“ (بخاری: 739) اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہما کی روایت میں یوں آیا ہے: نُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ يَهْمَا مَنْكَبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ” پھر جب آپ ﷺ دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے یہاں تک کہ انھیں اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے جس طرح کہ نماز کے آغاز میں تکبیر کہا کرتے تھے۔“ (ابوداؤد: 730، ترمذی: 304۔ اس کی سند صحیح ہے)

(ب) احناف کا دعویٰ نسخ: امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ اور جمہور سب کے سب رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کی مشروعیت کے قائل اور قائل ہیں۔ صرف اور صرف احناف مقلدین اس مسئلے میں اُمت سے الگ ہیں اور اس بارے میں اُن کے مختلف اقوال و آراء ہیں لیکن متاخرین احناف میں امام حمادی رضی اللہ عنہ اور ابن ہمام رضی اللہ عنہ کی پیروی میں نسخ کا قول بہت مشہور ہو گیا ہے، احادیث کو تو وہ رد نہ کر سکے اس لیے انھوں نے رفع الیدین کو تسلیم کر کے پھر اس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کو آج تک خود متعدد حنفی علماء بھی رد کرتے چلے آ رہے ہیں..... ہماری تحقیق کے مطابق احناف کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کیونکہ:

(1) رفع الیدین کو روایت کرنے والوں میں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے اسلام لائے، چنانچہ حضرت مالک بن حورث رضی اللہ عنہ 9ھ میں اسلام لائے اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9ھ

میں مسلمان ہوئے اور پھر 10ھ میں سردیوں کے موسم میں دوبارہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو انھوں نے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کو چاروں میں رفع یدین کرتے دیکھا۔ (نسائی: 1160) گویا دس بجری تک بھی یہ عمل منسوخ نہ ہوا۔

(2) ابو قتادہ بٹنہ تابعی ہیں، انھوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہما کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا (بخاری: 737، مسلم: 391)، نافع بٹنہ بھی تابعی ہیں، انھوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری: 739) اور یہ سب بات ہے کہ تابعی کا زمانہ نبی کریم ﷺ کے بعد ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ تکبیر تحریرہ کے علاوہ باقی تین جگہوں والی رفع یدین عہد نبوی کے بعد بھی منسوخ نہ ہوئی۔

(3) حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ نے ایک محفل میں یہ دعویٰ کیا: اَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کا علم رکھنے والا ہوں۔ "وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد دس تھی جن میں ابو سعید، ابو سعید، ابو ہریرہ، ابو قتادہ، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی نماز کی تمام کیفیات کا تفصیلی نقشہ کھینچا جس میں چار جگہوں پر رفع یدین کرنے کا بھی تذکرہ کیا تو بعد میں سب اہل محفل صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا: صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ "تو نے سچ کہا، اسی طرح ہی آپ ﷺ نماز ادا فرماتے رہے۔" (ابوداؤد: 734-730، ترمذی: 305-304 اس کی سند صحیح ہے) اگر رفع یدین منسوخ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر تصدیق کی مہر نہ لگاتے بلکہ تردید اور وضاحت کر دیتے کیونکہ اس محفل میں تابعین بھی موجود تھے۔

(4) احناف کا دعویٰ بے دلیل ہے، اسی لیے متعدد احناف علماء نے خود ہی اس کی تردید کر دی ہے، اگر سنی کی بات صحیح ہوتی تو بڑے بڑے احناف علماء اس کی تردید نہ کرتے، اُن میں سے بعض کے اقوال چند مسطور کے بعد آ رہے ہیں۔
(ج) احناف کے بعض اہم دلائل کا سہارا:

(1) رسول اللہ ﷺ نے نماز میں رفع یدین کرنے کو سرکش گھوڑوں کی ڈموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس سے روکتے ہوئے فرمایا ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ (مسلم: 431، 430)

احناف کو چاہیے کہ پھر تکبیر تحریرہ، وتر اور عید کی رفع یدین بھی ترک کر دیں کیونکہ پھر تو وہ بھی سرکش گھوڑوں کی ڈموں جیسی اور نماز کے سکون کے منافی شمار ہوگی..... دراصل اس حدیث کو اس مسئلے میں دلیل بنانا ایک صریح دھوکا ہے، کیونکہ خود صحیح مسلم کی اس حدیث (431) میں وضاحت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے تھے تو آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، اس میں تو نہ رکوع میں جاتے وقت کی رفع یدین کا ذکر ہے اور نہ اٹھتے وقت کا..... نیز سب جانتے ہیں کہ گھوڑا اپنی ڈم کو دائیں بائیں ہلاتا ہے نہ کہ اوپر نیچے اور سلام پھیرتے وقت کی رفع یدین دائیں بائیں ہوتی تھی بالکل گھوڑے کی دم کی طرح، تو اس سے منع فرمایا گیا جبکہ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت کی رفع یدین تو اوپر نیچے ہوتی ہے، اُس کی تو گھوڑے کی ڈم کے ساتھ تشبیہ بنتی ہی نہیں،

بلکہ اس سے تشبیہ دینا فصاحت و بیخبر رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھانا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس کسی کو علم کا کوئی حصہ نصیب ہوا ہے وہ دفع یدین کے ترک پر اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑ سکتا۔ شیخ عابدین احمد سندھی حنفی "المواہب اللمدنیة" میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔

(2) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں، پھر انہوں نے صرف ایک بار دفع یدین کی۔ (ابوداؤد: 738، ترمذی: 257)

حالاتکہ خود امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے اسے پیش کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث ایک طویل حدیث کا اختصار ہے اور ان الفاظ اور اس مفہوم کے ساتھ یہ صحیح (ثابت) نہیں ہے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ خطا ہے، امام احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ اہل کوفہ کی سب سے بہترین دلیل ہے حالانکہ درحقیقت یہ ضعیف ترین چیز ہے کیونکہ اس میں ایسی علتیں ہیں جو اسے باطل قرار دیتی ہیں..... امام ترمذی رضی اللہ عنہ کا تسامح سے کام لے کر اسے حسن قرار دینا ان باقی ماندہ ائمہ جرح و تعدیل اور جہاد مذہب کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا، احناف اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، حالاتکہ ترمذی شریف میں کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جنہیں امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے حسن بلکہ صحیح بھی قرار دیا ہے لیکن وہ چونکہ ان مقلدین کے حق میں نہیں ہوتیں اس لیے وہاں خاموشی سے گزر جاتے ہیں مثلاً جرابوں پر مسح (حدیث: 99) ایک ضرب سے صرف ہتھیلیوں اور چہرے پر تیمم (144)، اکہری اتامت (193)، وتروں کی دعائے قنوت (464)، تین سے زائد یا کم وتر (458, 461)، مسجد میں دوبارہ جماعت (220)، عیدین میں بارہ تکبیرات (536) وغیرہ جیسے مسائل کی احادیث۔

(3) گزشتہ روایت کے مفہوم والی ایک اور روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے ہیں (دارقطنی: 295/1، بیہقی: 79/2) حالانکہ امام ابن جوزی رضی اللہ عنہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے اسے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کی سند میں محمد بن جابر ضعیف راوی ہے اور امام بیہقی نے بھی اسے مرسل موقوف قرار دیا ہے۔

(4) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس مفہوم والی ایک روایت کو امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے "الخلائیات" میں ذکر کیا ہے، پھر امام حاکم رضی اللہ عنہ سے اس کا موضوع اور من گھڑت ہونا بھی خود ہی نقل کر دیا، چنانچہ حافظ علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔

(5) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی پیش کی جانے والی روایت میں یزید بن ابی زیاد نے اپنی طرف سے تُسَمَّى لَا يَسْعُوذُ (پھر دوبارہ دفع یدین نہیں کرتے تھے) کا اضافہ کیا ہے اور حافظ محمد شین اس کلام کے مدرج ہونے کے قائل ہیں۔ (ابوداؤد: 749، ضعیف ابی داؤد: 156-153، نیل الاوطار: 695/1)

(6) احناف عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ ابتدائے اسلام میں بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے بغلوں میں بت رکھ لیتے تھے، اس لیے شروع میں رفع یدین کا حکم دیا گیا پھر بعد میں منسوخ کر دیا گیا..... حالانکہ یہ دعویٰ قطعاً بے دلیل ہے جو کسی صحیح حدیث نبوی ﷺ یا قول صحابی رضی اللہ عنہم دو درکنار کسی ضعیف و موضوع روایت میں بھی مذکور نہیں۔

چند علمائے احناف کا اعتراف

(1) علامہ انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میرے نزدیک دونوں طریقے (رفع یدین کرنا اور نہ کرنا) ثابت ہیں، اس بات کی تردید نہیں کی جاسکتی اور اگر اختلاف ہے تو صرف اس میں کہ ان میں سے افضل اور بہتر کیا ہے، جائز ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ (فیض الباری: 257/1)

(2) ابوبکر جصاص رازی حنفی رضی اللہ عنہ بھی رفع یدین کے جواز کے قائل ہیں۔ (فیض الباری: 257/1)

(3) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک حق یہ ہے کہ ہر طریقہ (رفع یدین کرنا اور نہ کرنا) سنت ہے اور رفع یدین کرنے والے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں کیونکہ رفع یدین کی احادیث تعداد میں زیادہ اور ثبوت میں قوی ہیں۔ (حجة الله البالغة: 8/2)

(4) شیخ سنہجی حنفی رضی اللہ عنہ ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: نسخ کا دعویٰ بلا دلیل ہے بلکہ اگر نسخ کو فرض کر لیا جائے تو معاملہ الٹ ہوگا یعنی رفع یدین نہ کرنا منسوخ ہوگا کیونکہ رفع یدین کے راوی متاخر الاسلام ہیں۔ (حاشیہ ابن ماجہ: 282/1)

(5) شیخ عبدالحی لکھنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: دونوں معاملے ہی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں، البتہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے رفع یدین کو روایت کرنے والا ایک جم غفیر (بہت بڑا گروہ) ہے اور رفع یدین نہ کرنے والے تھوڑے سے ہی لوگ ہیں اور ان سے مروی روایات بھی صحیح سندوں والی نہیں ہیں سوائے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے (التعلیق الممجد: ص 89) بلکہ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ رفع یدین کرنے کا ثبوت بھی زیادہ ہے اور یہ بھی زیادہ راجح، اور طحاوی رضی اللہ عنہ، ابن ہمام رضی اللہ عنہ اور عینی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ نسخ قابل اطمینان دلائل نہیں رکھتا۔ (ص 89)

رفع یدین کی حدیث متواتر ہے: امام سیوطی رضی اللہ عنہ ”الآزہار المتناثرة فی الأخبار المتواترة“ میں لکھتے ہیں کہ رفع یدین کی حدیث نبی کریم ﷺ سے متواتر سند کے ساتھ ثابت ہے، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی مسلم میں، علی رضی اللہ عنہ کی ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں، اہل بن سعد رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، ابو أسید رضی اللہ عنہ، ابوقادہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابوداؤد میں انس رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، عمیر لیش رضی اللہ عنہ کی ابن ماجہ میں، حکم بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مسند احمد میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ، براء رضی اللہ عنہ کی بیہقی میں، عمر رضی اللہ عنہ، ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی دارقطنی میں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طبرانی میں اور ابوجحید ساعدی رضی اللہ عنہ کی

ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہے۔

مسئلہ:..... رفع الیدین کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (1) اَلتَّحْقِيقُ الرَّاسِخُ فِي اَنَّ اَحَادِيثَ رَفَعِ الْيَدَيْنِ لَيْسَ لَهَا نَاسِخٌ (حافظ محمد گوئد لوی رحمۃ اللہ علیہ) (2) نَوْرُ الْعَيْنَيْنِ فِي مَسْئَلَةِ رَفَعِ الْيَدَيْنِ (حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ) (3) جَزَاءُ رَفَعِ الْيَدَيْنِ (امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ) (4) اِنْسَانِيكُو پِيْذَا آتِ اَثْبَاتِ رَفَعِ الْيَدَيْنِ (مولانا خالد گھر جاکھی) (5) 12 مسائل (حکیم عبدالرحمن خلیق) (6) مِرْعَاةُ الْمَفَاتِيحِ شرح مشكاة المصابيح (مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ) (7) تَحْفِظَةُ الْاَوْزَى شرح جامع الترمذی (عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ) (8) میں رفع الیدین کیوں کروں (ابوجزہ عبدالخالق صدیقی، حافظ حامد محمود الحفزی)

[162] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كَلِمًا خَفِضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ .

علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کے تحت جگر ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں جب بھی جھکتے اور جب بھی اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، پھر مسلسل آپ ﷺ کی یہی نماز (جاری رہی یہاں تک کہ آپ ﷺ اللہ کو پیارے ہو گئے۔

فائدہ:..... سوائے رکوٰۃ سے اٹھتے وقت کے، کیونکہ اُس وقت آپ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تھے جیسا کہ پیچھے گزرا، یاد رہے کہ محدثین کرام رفع الیدین کے مسئلے سے الگ اللہ اکبر کہنے کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت کے ساتھ مستقل طور پر بیان کرتے تھے، جس کا سبب یہ تھا کہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے ان کبیرات کو چھوڑ دیا تھا، یا تو وہ انہیں کہتے ہی نہیں تھے، یا پھر بلند آواز سے نہیں کہا کرتے تھے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا، جب وہ کافی عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے اور غلبہٴ حیا تو ان میں پہلے ہی سے تھا، اس لیے وہ اپنی آواز کو زیادہ بلند نہیں کر پاتے تھے، بعض روایات میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور بعض میں زیادہ کا نام آیا ہے، ممکن ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اور زیادہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیروی میں ایسا کیا ہو۔ واللہ اعلم (زرقاتی)

[163] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ .

سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔

[162] (مرسل صحیح الاسناد) ابن ابی شیبہ: 218/1، بیہقی: 67/2۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت مرسل صحیح الاسناد ہے۔

[163] (صحیح لغیرہ) ابن ابی شیبہ: 212/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے اور شیخ ابو علی سلیمان نے اسے صحیح کہا ہے۔

ابوسلمہ رضی اللہ عنہ بن عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ یقیناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (جب) ان کو نماز پڑھاتے تو جب بھی جھکتے اور جب بھی اٹھتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے، پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے کہ اللہ کی قسم! بے شک میں تم میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔

[164] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِيكْبُرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُهُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔“

[165] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْبِرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ .

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھوں کو اس سے ذرا نیچے بلند کرتے تھے۔

[166] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ .

تفسیر

..... ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ابن جریج رضی اللہ عنہ نے نافع رضی اللہ عنہ سے اس موقع پر ہاتھ اٹھانے کی حد کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ پہلی بار ہاتھوں کو ذرا زیادہ بلند کرتے تھے؟ تو نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب نافع رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ امام مالک رضی اللہ عنہ کو بتایا تو ان کو یہ مسئلہ یاد تھا اور جب ابن جریج رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو وہ اسے بھول چکے تھے۔ واللہ اعلم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کو تین جگہوں تک اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے: (1) کندھوں کے برابر جیسا کہ پیچھے احادیث

[164] صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب اتمام التكبير فى الركوع، حديث: 785، 803، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة، حديث: 392، ابوداؤد: 836، ترمذى: 254، نسائى: 1156، 1157 .

[165] (موقوف صحيح) ابن ابى شيبه: 1/217، عبدالرزاق فى المصنف: 2/64، ابن المنذر فى الاوسط: 135/3 - شيخ سليم بلاى نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ مرفوع کے لیے دیکھیے، نسائی: 1321۔

[166] (موقوف صحيح) سنن ابى داود: كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث: 741، 742، للشافعى فى المسند: 931/1، وفى الام: 200/7، معرفة السنن والآثار للبيهقى: 541/1 - شيخ سليم بلاى اور شيخ احمد على سليمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

گزر چکی ہیں۔ (2) حَتَّى يُسْحَذِيَ بِهَمَّا فُرُوعَ أَذْنَيْهِ ”یہاں تک کہ ہاتھوں کو کانوں کے اوپر والے کنارے کے برابر کر لیتے۔“ (مسلم: 391/26) (3) انگوٹھوں کو کانوں کی نو (یعنی نچلے کنارے) تک برابر کر لیتے۔ (ابوداؤد: 737، نسائی: 883۔ اس کی سند منقطع ہے) ان روایات میں تطبیق مومنانہ دیکھی جاتی ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائے، اس طرح کہ پھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں، انگوٹھے کانوں کی نو (نچلے کنارے) تک اور ہاتھ کی انگلیاں کانوں کے برابر ہو جائیں۔

[167] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَكْبِرَ كُلَّمَا حَفَضْنَا وَرَفَعْنَا .
ابو نعیم وہب بن کیسان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان کو نماز میں اللہ اکبر کہنا سکھایا کرتے تھے۔ ابو نعیم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جب بھی (نماز میں) جھکیں اور جب بھی اٹھیں تو اللہ اکبر کہا کریں۔

فائدہ

..... نماز کے ایک رُکُن اور مقام سے دوسرے رُکُن میں منتقل ہوتے وقت کبھی جانے والی تکبیرات کو تکبیرات انتقال کے نام سے پکارا جاتا ہے، جن میں بنو امیہ کے حکمرانوں نے سستی جاری رکھی تو علماء نے ان کی بھرپور مخالفت کی اور عوام کو اس سے خوب متعارف کرایا۔

[168] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ نَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةَ .
ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ جب آدمی (امام کے ساتھ امام کے سر اٹھانے سے پہلے) رُکوع پالے، پھر وہ (متدی) ایک تکبیر (یعنی اپنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر) کہہ لے (اور امام کے ساتھ رُکوع میں شرکت کر لے) تو وہ تکبیر اس آدمی (کی تکبیر تحریمہ کے طور پر اس) سے کافی ہو جائے گی۔

فائدہ

..... یعنی خواہ وہ خاص تکبیر تحریمہ کی نیت نہ بھی کرے تو پھر بھی کفایت ہو جائے گی، یہ امام زہری رضی اللہ عنہما کا موقف ہے۔

قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ إِذَا نَوَى يَتْلُكَ التَّكْبِيرَةَ
امام مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا: (ہمارے ہاں یہ تب کافی ہوگی) جب وہ اس تکبیر سے نماز کے آغاز (والی تکبیر تحریمہ) کی نیت بھی کرے۔

[167] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 216/1، 217۔ شیخ سلیم بلائی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[168] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم بلائی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

مشافہ

یہ بات تو متفقہ ہے کہ کوئی مقتدی نماز کے دوران کسی بھی جگہ امام کے ساتھ آکر طے اور وہ اپنی نماز وہیں سے شروع کر دے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَضَعْ كَمَا يَضَعُ الْإِمَامُ ”جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور امام کسی بھی حالت میں ہو تو اسے وہی کچھ کرنا چاہیے جیسا کہ امام کر رہا ہو۔“ (ترمذی: 591۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: 1188) (بہر حال مقتدی کہیں بھی آکر طے) تو وہ امام کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر امام والے رکن میں چلا جائے گا، پھر اگر امام قیام کے علاوہ کہیں اور ہو تو مقتدی بھی ہاتھ باندھے بغیر وہاں چلا جائے، پھر جب امام اپنی اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی کو نئے سرے سے تکبیر تحریمہ اور اس کی رفع یدین کی ضرورت نہیں، رہا یہ مسئلہ کہ امام کو رکوع میں پالینے سے رکعت ہوتی ہے یا نہیں تو اس کی تفصیل پیچھے روایت: 14 میں گزر چکی ہے۔

وَسُئِلَ مَا لِكَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ ، امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو امام کے ساتھ (نماز میں) داخل ہوا اور آغاز والی تکبیر (تکبیر تحریمہ) اور رکوع والی تکبیر کہنا بھول گیا، یہاں تک کہ اس نے (پوری) رکعت ادا کر لی، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تو تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی اور نہ رکوع والی تکبیر کہی ہے، (چنانچہ) اس نے دوسری رکعت میں تکبیر کہہ لی..... تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نماز کو نئے سرے سے شروع کر لے تو یہ مجھے زیادہ محبوب (اور میرے نزدیک زیادہ بہتر) ہے، البتہ اگر آدمی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ بھول گیا ہو، لیکن اس نے پہلے ہی رکوع میں (جاتے وقت) تکبیر کہہ لی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کفایت کر جائے گی اور یہ (بھی اسی صورت میں کافی ہوگی) جب وہ اس (رکوع والی تکبیر) کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی نیت کرے۔

قَالَ مَا لِكَ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، فَتَسِي نَكْبِيرَةَ الْإِفْتِيحِ : إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ . امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو اپنے لیے (یعنی اکیلا ہی) نماز پڑھتا ہے اور تکبیر تحریمہ بھول جاتا ہے، تو وہ نئے سرے سے نماز کا آغاز کرے۔

مشافہ

وَقَالَ مَا لِكَ فِي إِمَامٍ يَتَسَّى نَكْبِيرَةَ الْإِفْتِيحِ ، امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس امام کے متعلق فرمایا جو تکبیر تحریمہ بھول جاتے یہاں تک کہ (کامل) نماز (پڑھ کر اس) سے فارغ

وَيُعِيدُ مَنْ خَلَفَهُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَلْفِهِ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.

ہو جائے، فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ وہ (خود بھی) نماز کا اعادہ کرے گا اور جو اس کے پیچھے (مقتدی نماز پڑھنے والے) ہوں وہ بھی نماز کو دہرائیں گے، اگرچہ انھوں (مقتدیوں) نے تکبیر تحریر یہ کہی ہو وہ پھر بھی نماز لوٹائیں گے۔

فائدہ: ان گزشتہ بالا فتاویٰ جات کا سبب یہ ہے کہ تکبیر تحریر یہ کہنا نماز کا زکن ہے، بلکہ جب تک اسے کہہ نہ لیا جائے آدی نمازی میں داخل نہیں ہوتا۔

5- بَابُ: الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

نماز مغرب اور نماز عشاء میں قراءت کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ (5) روایات ذکر کی ہیں، تین (3) روایات مرفوع

یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دو (2) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تمام روایات صحیح ہیں۔

[169] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔

[170] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ الْقَيْسِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) [المرسلات: 1] فَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَأَجْرٌ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ان کی والدہ) ام الفضل (آباہ) بنت حارث رضی اللہ عنہا نے ان کو سورہ "وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا" پڑھتے ہوئے سنا تو ان سے کہنے لگیں: اے میرے پیارے بیٹے! تو نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا کہ یقیناً وہی آخری سورت ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (آپ کی وفات سے پہلے) سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز مغرب میں پڑھا تھا۔

[169] صحیح البخاری، کتاب الاذان باب الجهر فی المغرب، حدیث: 765، 3050، 4023، 4854، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب القراءة فی الصبح، حدیث: 463، ابوداؤد: 811، نسائی: 988، ابن ماجہ: 832۔

[170] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب القراءة فی المغرب، حدیث: 763، 4429، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب القراءة فی الصبح، حدیث: 462، ابوداؤد: 810، ترمذی: 308، نسائی: 987، ابن ماجہ: 831۔

يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

..... ایک دفعہ تو رسول اللہ ﷺ نے نمازِ مغرب میں سوا پارے کے برابر لمبی سورہ اعراف کی تلاوت فرمائی اور اسے دونوں رکعتوں میں تقسیم کر کے پڑھا (نسائی: 992، بخاری: 764) معلوم ہوا کہ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کا عام معمول نمازِ مغرب میں چھوٹی سورتوں کو تلاوت کرنا تھا لیکن بسا اوقات آپ لمبی سورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔

[171] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةَ سُورَةَ مِنْ قِصَارِ الْمُفْصَلِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّلَاثَةِ، فَذَنُوبٌ مِنْهُ حَتَّىٰ إِنْ نِيَّابِي لَنَكَادُ أَنْ تَمَسَّ شِبَابَهُ فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ: (رَبَّنَا لَا تَنْزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران 3: 8) "اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیز ہانہ نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔"

ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیز ہانہ نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔"

..... "تصار مفصل" سے مراد سورہ بینہ سے سورہ ناس تک قرآن مجید کی آخری سترہ سورتیں ہیں۔ "تصار" کے معنی چھوٹی سورتوں کے ہیں اور "مفصل" سے مراد مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ اور اہل حدیث کے نزدیک قرآن مجید کی آخری منزل ہے، پھر آخری منزل کا آغاز تو سورہ ق سے ہوتا ہے لیکن اکثر شافعیین اور محدثین سورہ حجرات کو بھی مفصل میں شمار کرتے ہیں..... پھر اس "مفصل" (قرآن مجید کی آخری منزل، سورہ نمبر 50 یا نمبر 49 سے آخر قرآن تک 65 یا 66 سورتوں) کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: (1) "طَوَالَ مُفْصَل" (لمبی سورتیں) سورہ حجرات یا

[171] (موقوف صحیح) تحفة الاشراف: 298/5، عبدالرزاق: 6298، ابن المنذر فی الاوسط: 112/3-113/3 شیخ سلیم بن علی اور شیخ احمد بن سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

سورۃ ق سے سورۃ بُرُوج 85 تک، (2) ”أَوْ مَسَاطِ مُفْصَّل“ (درمیانہ سورتوں) سورۃ بُرُوج سے سورۃ یُنُك، اور (3) ”قِصَارِ مُفْصَّل“ (چھوٹی سورتوں) سورۃ یُنُك سے سورۃ نَاس تک امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل حدیث کے ہاں ہر کسی نمازی پر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ فرض ہے، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک امام اور اسکے محض کے لیے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض اور رکن نماز ہے، جب کہ احناف کے ہاں امام اور مفرد کے لیے سورۃ فاتحہ محض واجب ہے اور واجب کی کمی تو ان کے ہاں جہدہ سب سے پوری ہو جاتی ہے اور ان کے ہاں مقتدی کے لیے کسی بھی نماز میں کسی بھی رکعت میں فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ کون کون سی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے زائد تلاوت کرنا کس کس کے لیے کب جائز ہے؟ تو اس میں کچھ تفصیل ہے، رسول اللہ ﷺ سے بطور امام جہری نمازوں (فجر وغرب اور عشاء) میں صرف پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور قراءت ثابت ہے، مغرب و عشاء کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے زائد قراءت آپ ﷺ سے ثابت نہیں، البتہ سری نمازوں (ظہر و عصر) میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پراکتفا کیا، (بخاری: 776، مسلم: 451) اور کبھی ظہر کی آخری دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ سے زائد تلاوت بھی کی۔ (مسلم: 452) امام کے حوالے سے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں یہ تذکرہ ہے کہ انھوں نے مغرب کی تیسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ سے زائد تلاوت کی، چنانچہ اس عمل صحابی رضی اللہ عنہ سے کچھ نحوائش نکلتی ہے، بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہ تو انھوں نے قنوت نازلہ کے طور پر دعا مانگی تھی، حالانکہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ثابت ہے نہ کہ پہلے اور اُسے باواز بلند کیا جاتا ہے۔

منفرد شخص کے احکام بھی امام ہی کی طرح ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آگے آنے والی روایت میں ثابت ہو رہا ہے کہ انھوں نے اکیلے نماز پڑھتے وقت ظہر اور عصر دونوں کی آخری دونوں رکعتوں میں بھی سورۃ فاتحہ سے زائد تلاوت کی رہا مقتدی کا مسئلہ تو اس بارے میں راجح یہ ہے کہ وہ جہری نمازوں (فجر وغرب اور عشاء) میں کسی بھی رکعت میں سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑے۔ البتہ سری نمازوں میں سے ظہر کی چاروں رکعتوں میں اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں وہ فاتحہ سے زائد بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ (1) ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سورۃ ”سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ کی تلاوت کی تو نبی کریم ﷺ نے اس بات پر تو اعتراض کیا کہ اس کی قراءت سے آپ ﷺ کی قراءت اچھی اور مشابہ پڑنے لگا لیکن اُسے قراءت سے منع نہیں کیا۔ (صحیح مسلم: 398) ظاہر بات ہے کہ اس نے یہ تلاوت اونچی آواز سے کی تھی تبھی تو حدیث کے راوی حضرت عمر ابن حصین رضی اللہ عنہما کو اس سورت کا علم ہوا اور اونچی آواز ہی کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کو مشابہ پڑا، اگر مقتدیوں کی آہستہ اور مخفی تلاوت سے بھی آپ ﷺ کو مشابہ پڑتا پھر تو ہر نماز ہی میں حتی کہ ہر رکن کے اذکار و تسبیحات سے بھی ایسا ہوتا۔ (2) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ

کی ظہر و عصر کی نمازوں میں آپ ﷺ کے قیام کی لمبائی کا اندازہ لگاتے کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں کا قیام تیس آیات یعنی سورہ بقرہ کے برابر ہوتا ظہر کی آخری دو اور عصر کی پہلی دو کا قیام اس سے نصف یعنی پندرہ آیات اور عصر کی آخری دو رکعات کا قیام اس نصف سے بھی نصف یعنی سات آیات کے برابر ہوتا۔ (مسلم: 452) چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سورہ بقرہ کو پڑھ کر اندازہ لگاتے۔ (3) نبی کریم ﷺ نے صرف اس وقت مقتدی کو فاتحہ سے زائد پڑھنے سے روکا ہے جب امام جبراً قراءت کر رہا ہو..... الغرض نماز ظہر میں امام کے پیچھے ہر رکعت میں اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے زائد تلاوت ہو سکتی ہے اور جبری نمازوں میں بالکل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں تو رسول اللہ ﷺ نے مقتدیوں کو فاتحہ سے زائد پڑھنے کی ممانعت فرمادی ہے اور بعد والی رکعتوں میں خود رسول اللہ ﷺ ہی سے فاتحہ سے زائد کا ثبوت نہیں ہے، احناف کے ہاں کسی کے لیے جائز نہیں کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے زائد تلاوت کرے ورنہ اس پر جہدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی احناف کے ہاں جہدہ سہو تو واجب نہ ہوگا البتہ یہ عمل مکروہ ہے اور بعض کے ہاں نہ مسنون ہے اور نہ مکروہ ہے۔ (مرعاۃ المفاتیح: 132/3)

[172] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا صَلَّى وَحَدَّهُ يقرأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ يقرأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَأَحَدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَيقرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَسُورَةٍ. (مرعاۃ المفاتیح: 132/3)

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اکیلے (ظہر و عصر کی) نماز ادا کرتے تو تمام کی تمام، چاروں رکعتوں میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی اور سورت بھی تلاوت کرتے اور کبھی کبھار فرضی نماز کی ایک رکعت میں دو اور (کبھی) تین سورتیں پڑھتے، اور مغرب کی (پہلی) دو رکعتوں میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے۔

تائید

..... موطا امام محمد کے نسخے میں امام محمد رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس روایت میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے: مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما ظہر و عصر کی نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے زائد بھی پڑھتے۔ [173] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ

[172] (موقوف صحیح) بیہقی: 64/2، الشافعی فی المسند: 205/1، ابن ابی شیبہ: 367/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

[173] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الجہر فی العشاء، حدیث: 767، 769، 4952، 7546، صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب القراءۃ فی العشاء، حدیث: 464، ابوداؤد: 1221، ترمذی: 310، نسائی: 1002۔

الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا (بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) تلاوت کی۔ آپ ﷺ نے اس میں سورہ "التِّينِ وَالزَّيْتُونِ" کی تلاوت کی۔

حادثہ یہ سورت آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ (نسائی: 1002) اور دوسری رکعت میں سورہ "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" پڑھی تھی۔ (زرقاتی، فتح الباری)

6- بَابُ: الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

قراءت کے (متعلقہ بعض امور کے) طریقہ کار کا بیان

تلاوت البَاب اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے چھ (6) روایات ذکر کی ہیں، تین (3) روایات مرفوع یعنی احادیث پیغمبر ﷺ اور دو (2) مقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایک مقطوع یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، تمام روایات صحیح ہیں۔

[174] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ حَضْرَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَجُلٍ مِنْكُمْ فَهُوَ كَأَنَّهُ يَتْلُوهُ عَلَى نَفْسِهِ"۔
 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَجُلٍ مِنْكُمْ فَهُوَ كَأَنَّهُ يَتْلُوهُ عَلَى نَفْسِهِ"۔
 رسول اللہ ﷺ نے ریشمی دھاریوں والے کپڑے، ٹم سے
 عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرَّكُوعِ
 رگے ہوئے کپڑے اور سونے کی گٹھلی پہننے سے اور حالت
 رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔

حادثہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے: حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجَلٌ لِأَنَانِيهِمْ "ریشم اور سونے کا پہننا میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔" (ترمذی: 1720، احمد: 392/4۔ اس کی سند صحیح ہے) اور آپ ﷺ نے فرمایا: "جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔" (بخاری: 5834، مسلم: 2069) البتہ رسول اللہ ﷺ نے صرف دو یا تین یا چار انگلیوں کے بقدر ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ (بخاری: 5829، مسلم: 2069) اسی طرح خارش کی بیماری میں بھی ریشمی لباس کی اجازت ہے۔ (بخاری: 5839، مسلم: 2076)، بہر حال زیادہ سے زیادہ چار انگلیوں کے بقدر ریشم کے ساتھ کڑھائی وغیرہ کرائی جاسکتی ہے۔ (مسلم: 2069)..... "قَسِي" کپڑے کی یہ قسم "قَس" نامی جگہ کی طرف منسوب ہے، جو مصر میں صیاط کے قریب ساحل سمندر پر واقع ہے، وہاں ریشم سے مخلوط کپڑے بننے تھے..... "الْمُعَصْفَرُ" کا لفظ "عُصْفُر" سے مشتق ہے، جو ایک زرد رنگ کی بوٹی کا نام ہے، اسے اردو میں اور ہندی زبان میں ٹمسم یا گٹسمبہ کہا جاتا ہے، اس کے پھولوں سے کپڑے رنگے جاتے ہیں جو سرخ زردی مائل ہوتے ہیں،

[174] صحیح مسلم، کتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حديث: 2078، سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب من کرهه، حديث: 4044، ترمذی: 264۔

ان کی ممانعت بھی مردوں کے لیے ہے، یاد رہے کہ ایسا کپڑا جس کا رنگ سرخ ہو لیکن وہ عَصْفُرُ بُوئِي سے رنگا ہوا نہ ہو تو وہ جائز ہے، چنانچہ حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رَأَيْتُهُ فَنَسِيَ حُلِيَةَ حَمْرَاءَ ”میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں دیکھا۔“ (بخاری: 3551، مسلم: 2337) مردوں کے لیے کپڑوں میں سے صرف کُثْم سے رنگا ہوا ہی ممنوع ہے، اس کے علاوہ ہر رنگ جائز ہے خواہ ہزر ہو یا سیاہ، یہ الگ بات ہے کہ کسی مشرک و کافر قوم کے مخصوص مذہبی علامت والے لباس کی مشابہت سے بچنا بھی لازم ہے۔ نیز بالوں میں صرف کالے رنگ کی ممانعت ہے، باقی ہر رنگ لگانا جائز ہے۔

[175] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَارِيِّ عَنِ الْبَيَّاضِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَصُفُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَابُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: (إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ)).

حضرت (فروہ بن عمرو) بیاضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے، اور وہ (لوگ) نماز پڑھ رہے تھے اور قراءت کے ساتھ ان کی آوازیں بلند ہو چکی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، لہذا اُسے دیکھ لیتا چاہیے کہ وہ کس (انداز اور کن الفاظ) کے ساتھ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی قرآن پڑھنے (کے وقت) میں کسی دوسرے پر آواز بلند نہ کرے۔“

فائدہ: کیونکہ تمہارے بلند آواز سے پڑھنے کی بنا پر یہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص تکلیف محسوس کرے، یا اُس کی توجہ تمہاری طرف ہونے سے وہ اپنی نماز و تلاوت پر پورا دھیان نہ دے سکے اور خصوصاً ایسا کرنے سے تم اپنی نماز کا مقصد کھو بیٹھو گے، کیونکہ نماز تو سرگوشی ہے جس میں تمہاری اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تو تم دوسروں کو یہ باتیں کیوں سنواتے ہو، لہذا مکمل حضور قلب اور خشوع و خضوع سے نہایت خوبصورت انداز میں صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کے ذریعے رب سے سرگوشی کیا کرو۔

[176] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَلَّمَهُمْ كَأَن لَّا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے (نماز میں) کھڑا ہوا، تو ان میں سے کوئی بھی جب نماز

[175] (صحیح) بیہقی: 11/3، التاريخ الكبير: 244/3، احمد: 344/3۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں اور شیخ احمد علی عثمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[176] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب ما يقول بعد التكبير، حديث: 743، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالسلمة، حديث: 399، ابوداود: 782، ترمذی: 246، نسائی: 903، ابن ماجه: 813، احمد: 101/3۔

يَقْرَأُ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) إِذَا افْتَتَحَ شروع کرتا تو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ نہیں پڑھتا تھا۔

فائدہ

..... ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو بھی میں نے بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا (مسلم: 399)، یہی وہ روایات ہیں جن کی بنا پر امام مالک رضی اللہ عنہما آہستہ یا بلند آواز سے دونوں طرح بسم اللہ پڑھنا مکروہ جانتے تھے۔ حالانکہ خود حضرت انس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے، جس سے شاید امام مالک رضی اللہ عنہما نا آشنا رہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے: فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ ”وہ (بسم اللہ کو) باواز بلند نہیں پڑھتے تھے۔“ (مسند احمد: 179/3، نسائی: 908، دارقطنی: 315/1) حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما بلوغ المرام (حدیث: 277) میں فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: وَكَانُوا يُسِرُّونَ ”وہ اسے مخفی آواز میں پڑھا کرتے تھے۔“..... بہر حال بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے اور اسے نماز میں ضرور پڑھنا ہے، البتہ اس کا مخفی و پست آواز سے پڑھنا راجح اور افضل ہے کیونکہ اس کے متعلق روایات زیادہ اور قوی ہیں، ہاں بعض روایات سے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کا استدلال بھی کیا جاتا ہے۔ (نسائی: 906، ابن خزیمہ: 499) غرضیکہ قراءت فاتحہ سے قبل بسم اللہ کو سیراً پڑھنا افضل اور جہراً پڑھنا جائز اور چھوڑنا ناجائز ہے۔

[177] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَّاطِ.

امام مالک رضی اللہ عنہما اپنے چچا ابوسہیل بن مالک رضی اللہ عنہما سے اور وہ اپنے باپ مالک بن ابی عامر رضی اللہ عنہما کی روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ ہم بلاط جگہ میں حضرت ابو جہم (عامر یا عبید بن حذیفہ) رضی اللہ عنہما کے گھر کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی قراءت (کی آواز) سن لیتے تھے۔ (جب کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے۔)“

فائدہ

..... ”بلاط“ مدینہ منورہ کے بازار اور مسجد کے درمیان ایک جگہ کا نام تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی آواز چونکہ اونچی تھی اس لیے دور دور تک سناؤ دیتی تھی، معلوم ہوا کہ امام کو ممکنہ حد تک بلند آواز سے قراءت کرنا چاہیے۔

[178] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ

عمر رضی اللہ عنہما کی جب امام کے ساتھ نماز میں سے کوئی چیز (یعنی

[177] [موقوف صحیح] السنن الكبرى للنسائي: 8826، بیہقی: 159/2۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ ابن علی سلیمان نے اسے صحیح کہا ہے۔

[178] [موقوف صحیح] عبدالرزاق: 228/2، بیہقی: 296/2۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وَجْهَهُ .

رکعت) رہ جاتی، وہ نماز کہ جس میں امام نے جہری قراءت کی ہوتی، تو جب امام سلام پھیر لیتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہو جاتے اور اپنے لیے (یعنی اکیلے ہی) اس رکعت میں جہری قراءت کرتے جس کی وہ قضائی دے رہے ہوتے تھے۔

فتاویٰ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل ہے جس کے ذریعے وہ جہری قراءت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ورنہ تو وہ یہ بات کھل کر کہا کرتے تھے کہ تم امام کے ساتھ جو پاؤ گے وہ تمہاری نماز کا ابتدائی حصہ ہوگا۔ (بیہقی، سندس ہے، مرعاة المفاتیح: 390/2)..... دراصل اس مسئلے میں تین موقف ہیں کہ امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعات تمہاری نماز کا ابتدائی حصہ ہوں گی یا آخری۔ چنانچہ (1) احناف اسے آخری حصہ شمار کرتے ہیں اور امام کے ساتھ پھیرنے کے بعد اٹھ کر اپنی نماز کے ابتدائی حصے کی قضائی دیتے ہیں۔ (2) امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے نزدیک امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعتیں ابتدائی شمار ہوں گی اور بعد میں نماز کا باقی ماندہ آخری حصہ پورا کیا جائے گا، اس مسئلے کے متعلق کافی بحث پیچھے روایت: 148 میں گزر چکی ہے..... اس دوسرے موقف کے راجح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی پہلی رکعت کے ساتھ شروع ہے، لہذا جب آدمی امام کے ساتھ کسی بھی رکعت میں ملتا ہے تو اسے تکبیر تحریمہ تو کہنا ہی پڑے گی، اس لیے اس کے بعد وہ رکعت بھی پہلی ہی پڑھے گا، یہ استدلال امام ابن منذر رضی اللہ عنہ کا ہے، اسی طرح ایک دلیل یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز، آخری حصہ ہوتی اور بعد میں نماز کا ابتدائی حصہ قضا کرنا ہوتا تو پھر دوبارہ تشہد نہ پڑھا جاتا کیونکہ مقتدی امام کے ساتھ آخری تشہد تو پڑھ چکا ہوتا ہے۔ (3) تیسرا موقف امام مالک رضی اللہ عنہ کا ہے کہ امام کے ساتھ والی نماز افعال کے لحاظ سے تو ابتدائی حصہ ہے اور اقوال کے لحاظ سے آخری حصہ ہے۔ یہ موقف دوسرے موقف کے قریب قریب ہے اور غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی کے قائل تھے۔ واللہ اعلم

[179] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَيَعْمُرُنِي فَأَفْتِحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي.

یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ نافع رضی اللہ عنہ بن جبیر بن مطعم کی ایک جانب نماز پڑھتے تھے، وہ (نافع رضی اللہ عنہ) مجھے اشارہ کر دیتے تو میں ان کو لقمہ دے دیتا (جہاں بھول جاتے میں بتا دیتا) اور ہم دونوں (اس وقت) نماز میں ہوتے تھے۔

[179] (مقطوع صحیح) ابن ابی شیبہ: 418/1۔ شیخ سلیم الدانی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے صحیح کہا ہے۔

نماز..... یعنی اپنی اپنی الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن جب نافع رضی اللہ عنہ کہیں بھول جاتے یا ان کو مشاہدہ پڑ جاتا تو اپنے پاس کھڑے یزید بن رومان رضی اللہ عنہ کو اشارے سے متوجہ کرتے اور وہ ان کو بھولی ہوئی آیت بتا دیتے، معلوم ہوا کہ جب امام کے علاوہ شخص کو لقمہ دیا جاسکتا ہے تو امام کو بسا آؤنی لقمہ دینا جائز ہے، جبکہ احناف اپنے امام کو کبھی لقمہ دینا ناپسند جانتے ہیں، البتہ امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے ہاں امام کی بھول پر لقمہ دینا درست ہے۔

7- باب: الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

نماز فجر میں قراءت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے چار (4) روایات ذکر کی ہیں، چاروں روایات موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، دو (2) روایات صحیح، ایک روایت صحیح لغیرہ اور ایک حسن درجہ کی ہے۔

[180] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا .

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (ان کے نانا) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (ایک دفعہ) صبح کی نماز پڑھائی تو اس کی دونوں رکعتوں میں (پوری) سورہ بقرہ کی قراءت کی۔

نماز..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد ان سے کہا گیا کہ قریب تھا کہ سورج نکل آتا تو وہ فرمانے لگے کہ اگر سورج نکل آتا تو ہمیں غافل نہ پاتا (زرقاتی) زیادہ لمبی قراءت کی اجازت صرف اس وقت ہے جب مقتدری راضی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "وَأَقْبَلْتُ بِأَضْعَفِيهِمْ" اور تو ان (مقتدیوں) میں سے سب سے کمزور (کا لحاظ کر کے نماز کو لمبا کر اور اس) کی اقتدار کر۔" (ابوداؤد: 531، نسائی: 673۔ اس کی سند صحیح ہے) یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نسبتاً لمبی قراءت کی جائے اور اسے اندھیرے میں شروع کرنا دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں عام معمول تھا۔

[181] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَائِرِ بْنِ

عروہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انھوں نے عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حضرت عمر

[180] (موقوف صحیح لغیرہ) عبدالرزاق: 2711، ابن ابی شیبہ: 3545، الشافعی فی المسند: ص 215، بیہقی: 389/2، شرح معانی الآثار: 182/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے۔

[181] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2715، ابن ابی شیبہ: 3548، بیہقی: 389/2 (4017)، طحاوی: 180/1، الشافعی فی المسند: 205/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

ربیعۃ یقول: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ
الصُّبْحِ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ يُوسُفَ وَسُورَةَ
النَّحْلِ قِرَاءَةً بَاطِنِيَّةً فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِذْنٌ لَقَدْ كَانَ
يُقَوْمٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ: أَجَلٌ.

بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی تو انھوں نے اس
میں سورۃ یوسف اور سورۃ حج کی ٹھہر ٹھہر کر (ترتیل کے
ساتھ) قراءت کی، (عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ) میں نے کہا
کہ اللہ کی قسم! پھر تو یقیناً لوگ اسی وقت (نماز کے لیے)
کھڑے ہو گئے ہوں گے جب فجر (صبح صادق) طلوع ہوئی
ہوگی تو انھوں (عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: ہاں۔

فائدہ..... سورۃ یوسف تقریباً پون پارے کے برابر ہے، جبکہ سورۃ حج نصف پارے کے برابر ہے، حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت والی روایت میں ہے: رُبَّمَا قَرَأَ بِسُورَةِ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي الرُّكْعَةِ
الْأُولَى ”وہ بسا اوقات (فجر کی) پہلی رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ نحل یا ان کے برابر کوئی اور سورت پڑھا کرتے
تھے۔ (بخاری: 3700) اور یہ بھی ممکن ہے جب اندھیرے میں نماز شروع کی جائے۔

[182] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْفَرَاغَةَ بْنَ عَمِيرٍ
الْحَنْفِيَّ قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا
مِنْ قِرَاءَةِ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِذَاهَا فِي الصُّبْحِ
مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدُّهَا لَنَا.

قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرافصہ بن عمیر
حنفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو سورۃ یوسف صرف اور صرف
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قراءت (سن کن رمض سننے ہی)
سے یاد کر لی، (کیونکہ) وہ نماز فجر میں کثرت سے اور بار
بار اسے پڑھ کر ہماری جماعت کراتے تھے۔

فائدہ..... خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اپنے مقتدیوں کا شوق ذوق اور رغبت دیکھ کر ہی اتنی لمبی قراءت کرتے
تھے، کاش! آج پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسا ہی شوق نصیب فرما دے، بہر حال ہر امام کو اپنے مقتدیوں کی حالت دیکھ کر
تخفیف سے نماز پڑھانی چاہیے، لیکن تخفیف کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نماز میں چوری شروع کر دی جائے اور کوئے کی طرح
ٹھونگیں ماری جائیں، بلکہ ہر کن میں طمانیت اختیار کرنا بھی فرض اور رکن نماز ہے، جیسا کہ موسیٰ ؑ الصَّلَاةُ یعنی حضرت
خدا بن رافع رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنھوں نے مسجد نبوی میں تین بار نماز پڑھی اور تینوں دفعہ نبی کریم ﷺ
نے اُسے ستر دکردیا اور فرمایا: اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ”لوٹ جا، پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔“
(بخاری: 757، مسلم: 397) وہ دراصل نماز کے ارکان میں طمانین و اعتدال اور ٹھہراؤ اختیار نہیں کر رہے تھے اور

[182] (موقوف حسن) بیہقی: 389/2 (4018) شرح معانی الآثار: 182/1۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے
اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے حسن کہا ہے۔

جب اُس نے اپنی اصلاح کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے نماز کے ہر رکن میں بار بار اطمینان کا نام لے کر اُسے نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔

[183] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ بِالْعَشْرِ السُّورِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُفْصَلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دوران نماز فجر میں ”مُفْصَل“ میں سے شروع والی دس سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ ہر رکعت میں سورہ رُكْعَةٍ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے۔

تلاوت..... ”مُفْصَل“ کی وضاحت پیچھے روایت: 171 کے فائدہ میں گزر چکی ہے..... رسول اللہ ﷺ سے مختلف نمازوں میں مختلف سورتوں کی قراءت ثابت ہے، مثلاً:

(1) نماز فجر میں آپ ﷺ عموماً ساتھ سے سو آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ (بخاری: 541، مسلم: 647) سورہ ق (مسلم: 458)، سورہ تکویر ”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ (مسلم: 456)، سورہ مومنون کے پہلے تین رکوع (مسلم: 455)، سورہ روم (نسائی: 948۔ اس کی سند حسن ہے)، جمعہ کے دن سورہ حمد اور سورہ ہر (بخاری: 891، مسلم: 880)، سورہ طور (بخاری: 1619، مسلم: 1276)، سورہ قلق اور سورہ ناس (ابوداؤد: 1462، نسائی: 953۔ اس کی سند صحیح ہے) اور دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال (ابوداؤد: 816۔ اس کی سند صحیح ہے) نیز طَوَالَ مُفْصَل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بُرُوج تک (نسائی: 983۔ اس کی سند حسن ہے)۔

(2) ظہر: سورہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (مسلم: 459)، سورہ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (مسلم: 460) پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ قاشیہ (نسائی: 973)، سورہ بروج، سورہ طارق اور ان جیسی سورتیں (ترمذی: 307۔ اس کی سند صحیح ہے)، سورہ لقمان، سورہ زاریات (نسائی: 972، ابن ماجہ: 830)۔

(3) عصر: سورہ لیل (مسلم: 459) سورہ بروج، سورہ طارق اور ان جیسی سورتیں (ترمذی: 307۔ سند صحیح ہے) (4) مغرب: سورہ مَرَاتِل (بخاری: 763، مسلم: 462) سورہ طور (بخاری: 765، مسلم: 463) سورہ اعراف (نسائی: 992، بخاری: 764)، قِصَارُ مُفْصَلِ سُوْرَةٍ بَيْنَهُمَا سُوْرَةٍ نَاسِ تَك (نسائی: 983۔ اس کی سند حسن ہے)۔

(5) عشاء: پہلی رکعت میں سورہ وَاللَّيْلِ (بخاری: 767، مسلم: 464)، سورہ انشاق: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (بخاری: 766، مسلم: 578)، سورہ شمس (ترمذی: 309، نسائی: 1000۔ اس کی سند حسن ہے)، اَوْسَاطِ مُفْصَلِ سُوْرَةٍ بَرُوجِ سَعِ سُوْرَةٍ بَيْنَهُمَا تَك (نسائی: 983۔ اس کی سند حسن ہے)، حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو نماز عشاء میں مندرجہ [183] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2723۔ شیخ سلیم ہلانی نے کہا ہے کہ اس کی سند یقین کی شرط پر صحیح ہے۔

ذیل سورتیں پڑھنے کا حکم فرمایا: سورۃ اعلیٰ، سورۃ شمس، سورۃ لیل (بخاری: 705.6106، مسلم: 465)، سورۃ تہجد (مسلم: 465)، سورۃ علق (ابن ماجہ: 836)

8- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمِّ الْقُرْآنِ

سورۃ فاتحہ کے متعلق آنے والی روایات کا بیان

ترجمہ الباب نمبر 8 اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دو (2) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک مرفوع یعنی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری مقوف یعنی قول صحابی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک روایت صحیح اور دوسری صحیح لغیرہ کا درجہ رکھتی ہے۔

[184] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَادَى أَسَى بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لِحَقِّهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ يَرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي السُّورَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ وَمِثْلَهَا)). قَالَ أَسَى: فَجَعَلْتُ أُبْطِئُ فِي الْمَشْرِقِ رَجَاءَ ذَلِكَ ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ السُّورَةُ النَّبِيُّ وَعَدَّتْنِي. قَالَ: ((كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ)). قَالَ: فَقَرَأْتُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) حَتَّى آتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ)).

ابو سعید رضی اللہ عنہ جو کہ عامر بن کریز رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اُن کے ہاتھ پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم مسجد سے باہر نہ نکلو گے یہاں تک کہ تم ایک ایسی سورت کا علم حاصل کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن میں۔“ حضرت اسی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس (حصول علم) کی امید کی بنا پر چلنے میں سستی کرنے لگا، (آہستہ آہستہ چلنے لگا کہ کہیں تیز چلنے کی وجہ سے مسجد سے جلدی باہر نہ نکل جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول نہ جائیں،) پھر (آخر کار) میں نے (جب) دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے ہی والے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ سورت جس (کے بتانے) کا آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا (مجھے بتا دیجیے،

[184] (صحیح لغیرہ) حاکم: 1/557، بیہقی: 375/2۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے اور اس کی سند مسلم کی شرط ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ نیز دیکھیے ترمذی: 3124، 3125۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نماز شروع کرتے ہو تو کس طرح پڑھتے ہو؟“ حضرت ابی بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو سورۃ فاتحہ سنانا شروع کر دی، یہاں تک کہ میں اُس کے اخیر تک پہنچ گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ یہی سورت ہے اور یہی وہ سَبْعَ مَثَانِي (بار بار دہرائی جانے والی سات آیات) اور وہ قرآنِ عظیم ہے جو میں عطا کیا گیا ہوں۔“

فائدہ

..... رسول اللہ ﷺ دراصل مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ أَنْشَأْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر 87: 15) ”اور یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور قرآنِ عظیم عطا کیا ہے“..... اس آیت مبارکہ میں سورۃ فاتحہ کے دو نام مذکور ہیں: (1) سبع مَثَانِي ”سبع“ سات کو کہتے ہیں اور ”مَثَانِي“ سے مراد بار بار دہرائی جانے والی چیز ہے اور چونکہ سورۃ فاتحہ سات آیات پر مشتمل ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں بلکہ اس کے علاوہ بھی بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ (2) قرآنِ عظیم بھی سورۃ فاتحہ کا نام ہے۔ کل بول کر جزو مراد ہے، سورۃ فاتحہ ہے تو قرآن مجید کا ایک حصہ اور جزو، لیکن اتنا اہم حصہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے، گویا کوزے میں سمندر بند ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے تمام آسانی کتابوں اور الہی پیغامات میں سے افضل ترین قرار دیا ہے..... اس مذکورہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے تعلیم و تربیت اور وعظ و تدریس میں زبردست تاثیر کا حامل طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ یہ کہ اصل مقصود بتانے سے قبل اس کا تمہیدی الفاظ میں تذکرہ کیا جائے، نفل از وضاحت اس کی اہمیت باور کرائی جائے، سوالیہ انداز اختیار کیا جائے، شاگردوں اور سامعین سے جواب طلب کیا جائے اور اُن کو ایسے اشارے دیے جائیں جن سے وہ صحیح جواب جان جائیں، یہ تمام انداز اور اسلوب تجسس اور شوق بڑھانے والے ہیں، نیز اس سے اصل مقصود خوب چلتی سے ذہن نشین ہو جاتا ہے..... اسی طرح کا واقعہ حضرت ابوسعید بن معلیؓ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، (بخاری: 4474) غور کیجئے، یہ دونوں صحابی (ابی اور ابوسعیدؓ) نماز میں مصروف تھے، جب آقا ﷺ کا حکم ہوا تو وہ نقلی عبادت میں مصروف رہے، پھر جب آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا: اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ (الانفال 24: 8)“ تم اللہ اور اس کے رسول (کی بات) کو قبول کرو (خورا جواب دو) جب وہ تمہیں بلائیں۔“ چنانچہ حضرت ابی بن کعبؓ نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ایسی تاثیر نہیں کروں گا۔ (زرقاتی) پھر آقا ﷺ نے مانوسیت بڑھانے، محبت میں اضافہ کرنے اور کچھ دیر پہلے ہونے والی کوتاہی کا غم اور خوف ہٹانے کے لیے اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انھیں سورۃ فاتحہ کی عظمتِ شان سے متعارف کرایا۔

[185] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ابُو نَعِيمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ مِنْ رِوَايَتِهِمْ، اَنْهُمُ لَمْ يَكُنْ

[185] (موقوف صحیح) جامع الترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی ترك القراءة خلف الامام اذا جهر،

حدیث: 313، بیہقی: 160/2۔ شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رُكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ
الْقُرْآنِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ.

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کوئی رکعت اس طرح ادا کی کہ اس میں اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

تائید:..... حضرت جابر رضی اللہ عنہما کا یہ قول بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے قائل نہ تھے، البتہ مقتدی کے علاوہ ہر کسی کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو رکن سمجھتے تھے۔ نماز میں قراءت کے متعلق فقہاء کا اختلاف کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے جن کی نوعیت الگ الگ ہے، اگر ان تمام کی جدا جدا حیثیت ذہن میں رکھ کر اس مسئلے پر روشنی ڈالی جائے تو آسانی سے یہ مسئلہ واضح اور ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس لیے ہم آگے آنے والے دو ابواب کے بعد ذرا تفصیل سے اسے بیان کریں گے ان شاء اللہ..... یاد رہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کوئی بھی مقتدی کسی بھی نماز میں کوئی بھی قراءت نہیں کرے گا، خواہ نماز بصری (ظہر و عصر کی) ہو یا جہری (چجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عید وغیرہ کی) ہو..... امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف جہری نماز میں مقتدی کوئی قراءت نہیں کرے گا البتہ بصری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا..... اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے نزدیک مقتدی پر بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جہری نمازوں میں صرف فاتحہ اور بصری نماز میں کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہے جیسا کہ پیچھے روایت: 171 کے فائدے میں بیان ہوا ہے۔

9- بَابُ: الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

امام کے پیچھے (سورۃ فاتحہ کی) قراءت کرنے کا بیان، اس نماز میں کہ جس میں امام بلند آواز سے قراءت نہیں کرتا

تلاوة الباب کبیر اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے چار (4) روایات ذکر کی ہیں۔ جن میں سے ایک مرفوع یعنی حدیث پیغمبر ﷺ ہے اور تین (3) مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین رضی اللہ عنہم ہیں۔ تمام روایات صحیح ہیں۔ نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

تائید:..... یعنی بصری نمازوں (ظہر و عصر) میں ”فاتحہ خلف الامام“ کا ثبوت۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس باب اور آئندہ آئے والے باب کے عنوانات میں اپنا موقف پیش کیا ہے، انھوں نے اس مسئلے میں وارد ہونے والی مختلف روایات میں تطبیق دیتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ چنانچہ جن روایات میں امام کے پیچھے قراءت کرنے کا تذکرہ ہے ان سے امام مالک رضی اللہ عنہ نے بصری نمازیں مراد لی ہیں اور جن میں ممانعت کا ذکر ہے ان سے جہری نمازیں مراد لی ہیں..... یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم ﷺ کے فرمیں اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم میں عموم ہے اور یہ تطبیق وہاں مناسب حال نہیں رہتی اور جن اقوال تابعین سے انھوں نے دلیل پکڑی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں بھی فاتحہ کا نام ہی نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس کسی نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اُس نے سورۃ فاتحہ کی قراءت نہ کی تو وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے۔“ وہ (ابو سائب عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ جو ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں) کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے ابو ہریرہ! بے شک میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں (تو اس وقت کیا کروں؟) تو انھوں نے میرے بازو کو دہرایا، پھر کہنے لگے کہ اے فارس کے رہنے والے! تو اُسے اپنے نفس میں پڑھ (یعنی آہستہ آواز سے پڑھ)، کیونکہ بلاشبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے، چنانچہ اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور (اس نماز میں) جو اُس نے (مجھ سے) مانگا وہ میرے بندے کے لیے (میری طرف سے عطا ہو چکا ہے)۔“ رسول اللہ ﷺ نے (اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے) فرمایا: ”(سورۃ فاتحہ کو) پڑھا کرو (کیونکہ اسی سورت کا نام اللہ نے ”نماز“ رکھا ہے، اور اللہ کے ساتھ بندے کی تقسیم اسی سورت میں ہوتی ہے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی حمد و ثناء پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا و التجا پر مشتمل ہے، تو

[186] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ))، قَالَ: فَكُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَيْنِ فَنَضْفُهَا لِي وَنَضْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اقْرَأُوا، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حَمِيدِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ: أَنْتَى عَلَيَّ عَبْدِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ يَقُولُ اللَّهُ: مَجْدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

[186] صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث: 395، سنن ابی داود،

کتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بغفلة الكتاب، حديث: 821، ترمذی: 2953، نسائی: 910، ابن

ماجه: 838، مسند احمد: 241/2.

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿﴾ جب بندہ کہتا ہے: اَللّٰهُمَّ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (ہر قسم کی الوہیت والی تعریف (حمد) تمام جہانوں کے پالنے والے فَهَوَلَاءِ يَعْبُدِي وَيَعْبُدِي مَا سَأَلُ)) .

اللہ ہی کے لیے خاص ہے) تو اللہ (تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہوئے) فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، (پھر) بندہ کہتا ہے: اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (وہ بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے) تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثناء بیان کی ہے، (پھر) بندہ کہتا ہے: مَا لِيْكَ يَوْمَ الْيَوْمِ (وہ بدلے کے دن کا مالک ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی (وعظمت اور شان) بیان کی ہے، (پھر) بندہ کہتا ہے اِنَّكَ تَعْبُدُوْنَ اَيْتَانَكَ نَسْتَعِينُ (خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں) تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ (آیت) میرے اور میرے بندے کے درمیان (ایک معاہدہ بھی ہے اور اسی میں تقسیم بھی شروع ہوگئی) ہے (کہ میری شان بیان کرتے کرتے اب اُس نے مجھ سے مانگنا شروع کر دیا ہے) اور میرے بندے کے لیے وہ (سب کچھ عطا ہو گیا) ہے جو اُس نے مانگا، (پھر) بندہ کہتا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر مضبوطی عطا فرما، (یعنی) اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا) جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں) نہ اُن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ وہ گمراہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ کلمات میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ (پکا ہو گیا) اور میری طرف سے عطا ہو گیا) ہے جو اُس نے مانگا ہے۔“

حَدِيثٌ اس حدیث مبارکہ میں ”مَنْ“ اور ”صَلَاةٌ“ کے الفاظ عام ہیں، چنانچہ امام و مقتدی، مسافر و مقیم، مرد و عورت اور مفرد و سب کے سب ان میں شامل ہیں اور بزرگی و جہری اور فرض و نفل تمام نمازیں بھی ان میں شامل ہیں..... ”خِذَاجٌ“ ناقص و ادورا ہونے کو کہتے ہیں، دراصل یہ مصدر ہے اور اُونٹنی کا حمل ساقط ہو جانے پر بولا جاتا ہے اور جو حمل ساقط ہو جائے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا بلکہ اُونٹنی نے جو اتنی تکلیف و مشقت برداشت کی ہوتی ہے وہ بھی بے کار چلی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ ہوگی وہ بھی ایسی فاسد ہوگی کہ فاسد اور باطل قرار پائے گی، چنانچہ منادی، عزیزی، زحزحری، خطاب، جزری اور امام بخاری رحمہم نے یہی مفہوم ذکر کیا ہے۔ (مرعۃ المفاتیح: 3/ 111، 112) احناف اس سے صرف ناقص ہونا تو مراد لیتے ہیں لیکن نماز کو باطل نہیں کہتے جبکہ دارقطنی، ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ ﷺ روایت کیا ہے: لَا تُسْجِزِيْ صَلَاةٌ لَا يُسْقَرُ فِيْهَا بِغَايَةِ الْكِتَابِ ”وہ نماز کفایت ہی نہیں کرے گی جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔“ اور امام بیہقی رحمہم نے بھی ”کتاب القراءۃ“ میں یہی الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیے ہیں۔

یہ حدیث مبارکہ نماز کی شان بیان کر رہی ہے کہ شہنشاہ کائنات سے گفتگو کا شرف ہر نمازی کو نصیب ہو جاتا ہے اور

خصوصاً سورہ فاتحہ کی عظمت و فضیلت بھی عیاں ہو رہی ہے کہ اسی کو پڑھ کر اللہ سے سرگوشی اور شرفِ مناجات نصیب ہوتا ہے اور اس سورت کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو ہر روز بار بار یہ سعادت حاصل کرتے ہیں..... اس حدیث مبارکہ کے الفاظ چونکہ عام ہیں جو جہری و بیزری ہر نماز پر مشتمل ہیں اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اسے صرف بیزری نمازوں کے ساتھ خاص کرنا بلا دلیل اور ناقابل قبول ہے..... اس حدیث سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث تو زیادہ سے زیادہ صرف یہ بتاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے کون کون سے الفاظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب کرتے ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ جس آیت کے بعد اللہ نے جواب نہیں دیا اُسے آیت ہی نہ شمار کیا جائے..... اشفاق الرحمن کا مصلوبی رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ (نمبر 1، درسی نسخہ، ص 67) میں لکھتے ہیں کہ ”لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ احناف بغیر فاتحہ کے نماز کے جائز ہونے کے قائل ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، احناف نے کبھی بھی بغیر فاتحہ کے نماز کے جائز ہونے کی بات نہیں کی، اللہ بھلا کرے احناف کا، وہ تو صرف اور صرف وہی کہتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ ایسی نماز ناقص ہے، عیب و نقص والی ہے، جسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے.....“ (اگر واقعی یہی بات ہے تو پھر الفاظ میں الجھنے کا کیا فائدہ؟)

[187] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .

ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے اس نماز میں قراءت کر لیتے تھے جس میں امام باواز بلند آواز سے قراءت نہیں کرتا تھا (یعنی بیزری نمازوں میں)۔

[188] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .

ربیعہ بن ابی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بے شک قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق امام کے پیچھے اس نماز میں قراءت کرتے تھے جس میں امام بلند آواز سے قراءت نہیں کرتا تھا۔

[189] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَافِعٍ بْنِ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ تقیاً وہ امام

[187] (مقطوع صحیح) ابن ابی شیبہ: 329/1، بیہقی: 171/2۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[188] (مقطوع صحیح) اس کی سند صحیح ہے۔

[189] (مقطوع صحیح) ابن ابی شیبہ: 329/1۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

رُومَانَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يَقْرَأُ
خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىٰ فِي
ذَلِكَ .

کے پیچھے اس نماز میں قراءت کرتے تھے جس میں امام جہراً
قراءت نہیں کرتا تھا۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول مجھے سب سے زیادہ
پسند ہے اُن تمام اقوال اور روایات میں سے جو میں نے
اس مسئلے میں سنے ہیں۔

شانہ..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چند تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مذکورہ بالا اقوال اور عمل سے سورۃ فاتحہ کی
قراءت مراد لی ہے، حالانکہ ان تینوں میں سے کسی بھی روایت میں سورۃ فاتحہ کا نام نہیں ہے، قراءت کا لفظ عام ہے جو
فاتحہ کی قراءت پر بھی بولا جاسکتا ہے اور ما فوق الفاتحہ یعنی سورۃ فاتحہ سے زائد تلاوت پر بھی یہ لفظ بولا جاسکتا ہے اور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدمہ کو ملحوظ رکھ کر ہم ان مذکورہ روایات سے یہ مفہوم مراد لیں گے کہ یہ تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہم فاتحہ تو ہر
نماز میں پڑھتے تھے کیونکہ اس کے بغیر تو کسی کی کوئی رکعت ہوتی ہی نہیں، البتہ بڑی نمازوں میں وہ سورۃ فاتحہ سے زائد
قراءت بھی کر لیا کرتے تھے۔

10- بَابُ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

امام کے پیچھے (سورۃ فاتحہ کی) قراءت نہ کرنے کا بیان، اس نماز میں جس میں امام جہری قراءت کرے
خاصۃ الباب اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دو (2) روایات ذکر کی ہیں۔ جن میں سے ایک مرفوع یعنی
حدیث تنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری روایت موقوف یعنی قول صحابی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دونوں روایات صحیح ہیں۔ نیز اس باب میں امام
مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[190] حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ :
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ : هَلْ يَقْرَأُ
أَخْدَ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا
صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ .

نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
جب یہ سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قراءت
کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام
کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قراءت ہی کافی ہے،
البتہ جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو پھر اسے قراءت کر لینا
چاہیے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔

[190] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 139/2، بیہقی: 161/2۔ شیخ سلیم ہلانی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی حکم ہے کہ آدمی امام کے پیچھے اس نماز میں قراءت کرے جس میں امام بلند آواز سے قراءت نہیں کرتا (یعنی ظہر و عصر میں) اور وہ اس نماز میں قراءت کو ترک کر دے جس میں امام جہری قراءت کرتا ہو۔

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.

نشانہ

..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو تطبیق دینے کے لیے یہ مفہوم نکال لیا ہے جبکہ اس روایت میں ہزری و جہری نماز کا کوئی فرق ذکر نہیں ہوا، نیز اگر اس قراءت سے مراد سورۃ فاتحہ کی قراءت ہو تو پھر یہ روایت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی دلیل بنتی ہے کیونکہ اس میں جہری و ہزری نمازوں کے فرق کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی اشارہ..... بہر حال فرامین نبویہ ص و صحیحہ و صحیحہ کی روشنی میں ہم تو یہی کہیں گے کہ اس طرح کی تمام روایات میں قراءت کا لفظ عام ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضم جس قراءت کی نفی کر رہے ہیں وہ فاتحہ کی نہیں بلکہ ”مَا سَوَّقَ الْفَاتِحَةَ“ یعنی فاتحہ سے زائد قراءت کی نفی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ایک دفعہ) ایک نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ ﷺ نے جہری قراءت کی تھی، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ساتھ قراءت کی تھی؟“ ایک آدمی نے عرض کیا کہ جی ہاں، اسے اللہ کے رسول! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک میں بھی کہوں (میں بھی دل میں سوچ رہا تھا) کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے (تو وہ تمہاری قراءت تھی جو میرے لیے الجھا اور پریشانی کا باعث بن رہی تھی)، چنانچہ جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی تو وہ آپ کے ساتھ ان نمازوں میں قراءت کرنے سے رک گئے جن میں آپ جہری قراءت فرماتے تھے۔

[191] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكِيمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: ((هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ آيَفَاءً))، فَقَالَ: رَجُلٌ نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ))، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ وَحِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ.

[191] (صحیح) سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب من کره القراءة بفاتحة الكتاب اذا جهر الامام، حدیث: 826، جامع الترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی ترک القراءة خلف الامام اذا جهر الامام بالقراءة، حدیث: 312، نسائی: 920، ابن ماجہ: 848۔ شیخ سلیم بن ابی اسحاق اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت سے جبری اور بصری نمازوں کا فرق کیا ہے، احناف بھی بڑے زور و شور سے اس حدیث کو اپنی دلیل بناتے ہیں، حالانکہ یہ روایت تو ان کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ اس روایت سے صرف جبری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت نکلتی ہے جبکہ احناف جبری کے ساتھ ساتھ بصری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے قراءت کے قائل نہیں ہیں..... بہر حال یہ حدیث نہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بن سکتی ہے اور نہ احناف کی، کیونکہ (1) پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بھی لفظ قراءت عام ہی استعمال ہوا ہے جبکہ ہمارا اُن کا اختلاف خاص چیز یعنی سورہ فاتحہ میں ہے، خاص کے لیے خاص دلیل چاہیے، یہ دلیل تب بنتی جب اس میں یہ ہوتا کہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے سے رک گئے، لہذا تمام روایات کو ملحوظ رکھ کر ہمیں یہ معنی کرنا ہوں گے کہ لوگ سورہ فاتحہ سے زائد قراءت کرنے سے رک گئے۔ (2) دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے سورہ فاتحہ بھی مراد لے لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے جہز پڑھنے پر تنبیہ کی اور ناراضی کا اظہار فرمایا اور وہ بھی صرف اس شخص پر جس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اوچھی آواز میں پڑھا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءت کرنا بھاری ہو گیا تھا، باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مخفی پڑھ رہے تھے اس لیے اُن کو نہیں روکا اور اس شخص کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ تم پڑھا ہی نہ کرو بلکہ صرف اوچھی آواز سے پڑھنے کا نتیجہ ذکر فرمایا۔ (3) تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے آخری الفاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قراءت سے رک جانے کی دلیل پکڑی جاتی ہے، حالانکہ یہ الفاظ ”مدرج“ کلام ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ قطعاً نہیں ہیں جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمادی ہے (ابوداؤد: 827)، اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”معرفة السنن“ میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”جزء القراءۃ“ میں یہی واضح کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود امام کے پیچھے قراءت کرنے کے قائل تھے، اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”السنن الجبیری“ (157/2-159) میں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”التلخیص الحبییر“ میں یہی بات ثابت کی ہے۔

بہر حال یہ الفاظ اگرچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، پھر بھی یہ احناف اور مالک کی دلیل نہیں بنتے، کیونکہ اس کلام میں مختلف احتمالات ہیں، مثلاً لوگ جہز قراءت کرنے سے رک گئے اور آہستہ آواز سے پڑھنے لگے، یا وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ مزید قراءت کرنے سے رک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے رک گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کرتے تو وہ پڑھ لیتے..... واللہ اعلم۔ اور یہ اصول ہے کہ ”اِذَا جَاءَ لِاِخْتِمَالٍ بَطْلٌ اِلَّا سَبَدًا لَّ“ جب احتمال آجائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔“

مسئلہ فاتحہ خلف الامام

نماز میں قراءت کے حوالے سے فقہائے کرام میں جو اختلاف ہے ہم اس میں سے چار مسائل کو زیادہ اہم سمجھتے

ہیں: (1) (سورہ فاتحہ کی بحث کو چھترے بغیر) نماز میں قراءت کا حکم اور حیثیت، (2) نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کی حیثیت اور حکم، (3) امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قراءت کا حکم اور (4) امام کے پیچھے سورہ فاتحہ سے زائد (مَافِ سِوَا الْقِيَامَةِ) کی قراءت کا حکم۔

(1) رہا پہلا مسئلہ کہ نماز میں قرآن مجید کی قراءت کا حکم کیا ہے؟ تو اتنی بات سب کے ہاں متفقہ ہے کہ نماز میں قراءت فرض اور رکن ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کم از کم کتنی قراءت فرض ہے، چنانچہ جمہور کے نزدیک وہ کم از کم مقدار سورہ فاتحہ ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود جو اسے نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے، جبکہ احناف کے نزدیک کم از کم مقدار ایک آیت ہے (ہدایہ)، البتہ بعض احناف کے ہاں آیت لمسی ہو تو ایک ہی کافی ہے اور چوٹی ہوں تو تین آیات کافی ہیں۔

(2) رہا دوسرا مسئلہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس بارے میں جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم واتباعہم، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور اہل حدیث نماز میں قراءت فاتحہ کو فرض اور رکن نماز قرار دیتے ہیں کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ان کی دلیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ (بخاری: 756، مسلم: 394)، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (مسلم: 395) اور موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ (ابن حبان / موارد الظمان: 484، مسند احمد: 100/1، ابوداؤد: 859) کی روایات ہیں، جبکہ احناف سورہ فاتحہ کو فرض نہیں کہتے بلکہ واجب قرار دیتے ہیں اور ان کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہے، چنانچہ ان کے اصول کے مطابق اگر نماز سے فرض چیز رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی اور اگر کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی (لیکن پیچھے حدیث: 186 کے فائدے میں مذکور کا ندھلوی صاحب کے قول پر تعجب ہے کہ واجب کہنے کے باوجود نماز دہرانے کا حکم دیتے ہیں)۔

(3) تیسرا مسئلہ ”فاتحہ خلف الامام“ کا ہے، یاد رہے کہ گزشتہ دوسرے مسئلے میں بیان کردہ اختلاف امام اور منفرد (اکیلے نماز پڑھنے والے) کے متعلق ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ فرض یا واجب ہے، رہا امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ پڑھنا تو اس میں تین مشہور اقوال ہیں، چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کسی بھی جبری و بیزی نماز میں مقتدی کوئی بھی قراءت نہیں کرے گا، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ صرف بزی نمازوں میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور جبری نماز میں منع کرتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل حدیث کے ہاں مقتدی پر بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔

(4) رہا چوتھا مسئلہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ سے زائد قراءت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک مقتدی کے لیے ہر نماز میں یہ منع ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل حدیث کے نزدیک بزی نمازوں میں جائز ہے۔

اہل حدیث کا دعویٰ اور دلائل

اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی کی کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، ہمارا دعویٰ بھی عام ہے اور اس کی دلیل بھی عام ہے، چنانچہ کوئی امام ہو یا مقتدی یا منفر، مسافر ہو یا مقیم، مرد ہو یا عورت اور اس کی نماز فرض ہو یا نفل، سبزی ہو یا جبری، دن کی ہو یا رات کی، کسی بھی نماز کی کوئی بھی رکعت بغیر فاتحہ کے نہ ہوگی، ہمارے اس دعویٰ میں کس قدر عموم اور جامعیت ہے، اس لیے ان لوگوں کی بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا دعویٰ خاص ہے لیکن دلیل عام پیش کرتے ہیں، بہر حال ہمارے موقف کے اہم دلائل حسب ذیل ہیں:

(1) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ”اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔“ (بخاری: 756، مسلم: 394، ابوداؤد: 822، ترمذی: 247، نسائی: 911، ابن ماجہ: 837)

(2) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو موسط امام مالک رضی اللہ عنہ میں پیچھے گزر چکی ہے (روایت: 186 نیز دیکھیے مسلم: 395، ابوداؤد 821، نسائی فی الکبریٰ: 8012، احمد: 285/2، ابن خزیمہ: 489) اس روایت میں ہے کہ ابوساب رضی اللہ عنہ کے سوال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فارس کے رہنے والے! تو اسے (یعنی سورۃ فاتحہ کو امام کے پیچھے) اپنے نفس میں پڑھ (یعنی بغیر آواز نکالے آہستہ سے پڑھا کرو)..... ان دونوں روایات میں ”مَنْ“ اور ”صَلَاةَ“ کے الفاظ عام ہیں۔

(3) جب ایک صحابی (حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ) کی مسجد نبوی میں تین بار پڑھی ہوئی نماز کو رسول اللہ ﷺ نے کالعدم قرار دے دیا تو ان کی درخواست پر رسول اللہ ﷺ نے طریقہ نماز بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا: ثُمَّ أَقْرَأْ مَا تَسْتَسِرُّ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ”پھر تم قرآن مجید کا جو حصہ آسانی سے پڑھ سکو، پڑھ لو۔“ (بخاری: 757، مسلم: 397) اور دوسری احادیث میں ان الفاظ کی وضاحت یوں موجود ہے: ثُمَّ أَقْرَأْ بِأَيِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ ”پھر تم سورۃ فاتحہ پڑھو اور جو اللہ چاہے وہ بھی پڑھو۔“ (ابوداؤد: 859- سند صحیح ہے) ایک روایت میں ہے: إِذَا قَرَأَ بِأَيِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَقْرَأْ بِمَا شِئْتَ ”سورۃ فاتحہ پڑھو پھر جو چاہو پڑھو۔“ (ابن حبان روموار الضمان 484، مسند احمد: 100/1- سند صحیح ہے) چونکہ وہ صحابی اکیلے نماز ادا کر رہے تھے، اس لیے ان کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنے کا بھی حکم فرمایا، پھر ایک رکعت کا پورا طریقہ سکھانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ”پھر تم اپنی (باقی ساری کی) ساری نماز میں یہی (سب کچھ) کرو۔“ (بخاری: 757، مسلم: 397) معلوم ہوا کہ پوری نماز کی کسی ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا نا کافی ہے بلکہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔

(4) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نماز فجر (جو کہ جبری قراءت والی نماز ہے)

میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تھے، آپ ﷺ نے قراءت کی تو وہ آپ پر بھول ہو گئی، آپ نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا: ”گلتا ہے تم امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟“ ہم نے کہا: جی ہاں، تو فرمایا: لَا تَسْفَعُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ يَقْرَأُ بِهَا ”ایسا نہ کیا کرو، سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔“ (ابوداؤد: 823، ترمذی: 311، حاکم: 238/1۔ امام ترمذی، دارقطنی، خطابی، ابن حجر، حاکم، بیہقی، ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم نے اس حدیث کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے، احناف میں سے مولانا عبدالحی کھنوی رحمہ نے ”الْبَيْهَقِيُّ“ میں اسے قوی سند والی صحیح حدیث قرار دیا ہے، مرعاة المفاتیح: 162/3)

(5) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ ”اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔“ (کتاب القراءۃ للبیہقی 56، امام بیہقی رحمہ نے نیز مولانا نور شاہ کشمیری رحمی رحمہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فص الختام: 147)

(6) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟“ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، اے اللہ کے رسول! یقیناً ہم اسے از تہی سب سے پڑھتے ہیں، تو فرمایا: فَسَلَا تَسْفَعُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ ”تو پھر سورۃ فاتحہ کے سوا ایسا نہ کیا کرو۔“ (جزء القراءۃ للبخاری، کتاب القراءۃ للبیہقی، مرعاة المفاتیح: 164/3۔ اس کی سند حسن ہے)

(7) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: إِقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ”امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کر۔“ (کتاب القراءۃ للبیہقی: 77۔ امام بیہقی رحمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔)

(8) امام بخاری رحمہ نے اس مسئلے پر باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے: بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافُ ”امام اور مقتدی کے لیے حضور سرفر کی سب جہری دوسری نمازوں میں قراءت کے وجوب کا بیان“ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب: 95، حدیث: 755 سے پہلے۔)

(9) حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے الفاظ یوں مروی ہے: لَا تُجْزِي صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ”وہ نماز کفایت ہی نہیں کرتی جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔“ (ابن حبان، ابن خزیمہ، دارقطنی، مرعاة المفاتیح: 104/3۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

(10) حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انھوں نے نماز میں کسی کی چھینک کا جواب دے دیا اور کچھ اور گفتگو بھی کی تو جماعت سے فارغ ہو کر رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

”بے شک یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی کوئی بھی گفتگو درست نہیں، یہ تو صرف اور صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قراءت (کا مجموعہ) ہے۔“ (صحيح مسلم: 537) اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہما کو جماعت کے دوران امام کے پیچھے قراءت کا بھی حکم دیا ہے، معلوم ہوا کہ مقتدی جس طرح تسبیح و تکبیر اپنے اپنے مقام پر کرتا ہے، اسی طرح وہ قراءت بھی ضرور کرے گا۔

احناف کے اہم دلائل کا محاکمہ

(الف) احناف سورہ فاتحہ کی قراءت فرض نہ ہونے کے مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں:

(1) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَأَقْرءْ وَآمَأ تَسْمَرَمِنَ الْقُرْآنِ﴾ (المزمل: 20) ”تو قرآن میں سے جتنا آسان ہو اُسے پڑھو“ احناف کہتے ہیں کہ اس آیت میں سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے، لہذا کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیا جائے تو کافی ہوگا..... حالانکہ قرآن مجید کا اسلوب اور ان الفاظ کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ حکم نماز تہجد کے متعلق ہے کہ تم لمبی تہجد کی بجائے جتنی میسر ہو پڑھ لو، اور چونکہ نماز تہجد میں خصوصاً اور ہر نماز میں عموماً قراءت کی بڑی اہمیت ہے اس لیے نماز کی جگہ لفظ ہی قراءت کا بول دیا گیا اور جزو بول کر کل مراد لیا گیا ہے، جس طرح کہ بعض آیات میں رکوع بول کر نماز مراد لی گئی ہے، کہیں قیام اور کہیں جہدہ کے الفاظ بول کر پوری نماز مراد ہے مثلاً: ﴿وَآزَكَعُوا مَعَ الرَّآكِعِينَ﴾ (البقرة: 238/2) ”اور اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔“ اور فرمایا: ﴿وَكَفَمِنَ السَّجِدِينَ﴾ (الحجر: 98/15) ”اور آپ جہدہ گزاروں میں سے ہو جائے۔“

دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت کا تعلق ہمارے مسئلہ سے ہو تو ہم کہیں گے کہ اس آیت میں عموم تھا جس کی تخصیص نبی کریم ﷺ کی احادیث سے ہو گئی ہے، نیز اگر اسے فاتحہ سے خاص نہ کریں گے تو پھر حفاظ و قرائے کرام جن کے لیے پورا قرآن پڑھنا آسان ہو تو ان کو پھر نماز میں پورا قرآن پڑھنا ہوگا۔

(2) نبی کریم ﷺ نے مَبَسِيءُ الصَّلَاةِ (نماز کو خراب کرنے والے) شخص کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا: ”پھر تو قرآن کا وہ حصہ پڑھ جو تیرے لیے آسان ہو۔“ (بخاری: 757، مسلم: 397)..... احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے عام اجازت دی تھی، سورہ فاتحہ کو خاص نہ کیا تھا، حالانکہ اگر اسے خاص نہ کریں گے تو حافظوں کے لیے سارا قرآن لازم ہو جائے گا، نیز پیچھے گزر چکا ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ (484)، مسند احمد: (100/1) اور ابو داؤد (859) کی روایات میں بڑی وضاحت سے سورہ فاتحہ کا نام لے کر آپ ﷺ نے اُسے حکم فرمایا تھا۔

(3) احناف کہتے ہیں کہ لا صَلَاةَ مِثْلَ الْفِئْتِ كَمَالِ كَابِہِ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز بغیر فاتحہ کے کامل نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے لیکن ناقص رہتی ہے..... حالانکہ ابن حبان رحمہ اللہ، ابن خزیمہ رحمہ اللہ اور دارقطنی رحمہ اللہ کی اسی روایت میں نہایت

وضاحت سے کہا گیا ہے کہ لا تُسَجِّزِي صَلَاةً (بغیر فاتحہ کے) نماز کفایت ہی نہیں کرے گی..... دوسری بات یہ ہے کہ بعض الفاظ کے حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں اور مجازی بھی، اور یہ اصول ہے کہ اگر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوں تو وہی لیے جائیں گے نہ کہ مجازی، اور پھر اگر مجازی معنی بھی مختلف ہوں تو جو مجازی معنی حقیقی معنی کے زیادہ قریب ہوں انہی کو مراد لینا جائے گا نہ کہ بعد کو..... "لا" کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ یہ کسی چیز کی حقیقت اور وجود کی نفی بیان کرتا ہے اور مجازی معنی دو ہیں، ایک تو اس چیز کے صحیح ہونے کی نفی بیان کرنا اور دوسرے اس کے کامل ہونے کی نفی کرنا، چنانچہ اس حدیث مبارکہ کے حقیقی معنی یہ بنتے ہیں کہ جس نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ بالکل باطل اور بے حقیقت ہوتی ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور چونکہ دوسری احادیث سے بھی یہی معنی نکلتے ہیں اس لیے یہی معنی مراد لیے جائیں گے..... اور اگر مجازی معنی مراد لینا ہو تو حقیقی معنی کے زیادہ قریب یہ مجازی معنی ہیں کہ وہ نماز صحیح ہی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو، (مختصر انہیں کہیں گے کہ لا کے حقیقی معنی ہیں "نفی حقیقت" کے اور اس کے قریب تر مجازی معنی "نفی صحت" کے ہیں اور "نفی کمال" ذرا دور والے مجازی معنی ہیں)۔

(4) فَيُحْيِي خِيَدَاجَ كَا احْتَاَفَ كَهَا يَه مَفْهُوم هَه كَه فَاتِحَه كَه بَغْيِر نَمَاز نَاقِصٍ اَوْر نَمَاز كَامِتَام هُوْتِي هَه لِيَكِن بَاطِل نِيْس هُوْتِي، جِس طَرَح كَه جَب اَوْتِنِي كَا حَاصِل سَاقِط هُوْتَا هَه تَوِي يَه ضَاحٍ هُونَه وَالا بَحْر نَاقِص هُوْتَا هَه لِيَكِن اِس كَا وَجُود بِي هُوْتَا هَه، لِهَذَا اِسِي طَرَح اِغْر سُوْرَه فَاتِحَه نَه تَوْتُو نَمَاز كَا وَجُود هُوْكَ لِيَكِن نَاقِص هُوْكَ..... حَالَا نَكُه بِيْحِيْه حَدِيْث: 186 مِيْن مَزْرُجْ كَه هَه كَه اِس سَه مَرَاد اِيْسَا نَقِص هَه جُو چِيْز كُو فَاسِد اَوْر بَاطِل كَر دِيْتَا هَه، نِيْز جَمَل سَاقِط هُونَه سَه مَرْدَه بِيْجَه بَجَاْئَه كُوْنِيْ فَائِدَه دِيْنَه كَه كُيْ اَوْر مَصَاص كَا بَاعْث بِنَا هَه، مِثْلَا نَم اَوْر پَرِيْشَانِي عَلِيْهَه هُوْتِي هَه، اَوْتِنِي كِي مَشَقْت بَه كَار چَل جَاتِي هَه، اِس مَرْدَه بِيْجَه پَر فَرْكَر نَا تُوْر كِنَا، كُوْنِيْ اُسَه اِنِيْ يَسَاس رَكْعَتِي كَه لِيَه تَارِيْئِيْس هُوْتَا، اِسِي طَرَح فَاتِحَه سَه خَالِي نَمَاز نَقْصَان وَر نَقْصَان كَا سَبَب نَمِي هَه۔

(5) اَيْك اَدِي نَه رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَه عَرَضَ كِيَا: اَيْتِيْ لَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اُخْذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْتَا فَعَلِمْتِنِيْ مَا يُجْزِيْنِيْ "يَقِيْنَا مِيْن قُرْآن مَجِيْد مِيْن سَه كِيْجَه بِيْجَه يَاد كَرْنَه كِي طَاقَت نِيْس پَا تَا، لِهَذَا اَب مَجْهَه وَجِيْر كَهَاد دِيْجِيْ جُو مَجْهَه كَانِي هُو جَاْئَه، تُو اَب ﷺ نَه اُسَه سِيْحَان اللّٰهُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَغِيْرَه كَهَادِيَه۔ (ابوداؤد: 832، نسائي: 925۔ اِس كِي سُنْحَن سَه) اِحْتَاَفَ كِيْتَه هِيْن كَه اِس سَه مَعْلُوْم هُوَا كَه اِغْر فَاتِحَه فَرْض هُوْتِي تُو اِس كِي جَلْه كُوْنِيْ اَوْر چِيْز كَفَايَت نَه كَرْتِي، نِيْز مَيْسِيْءُ الصَّلَاةِ وَالِي رَوَايَت مِيْن بِيْجَه هَه كَه رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَه فَرَمَا: يَا نَبِيَّ اِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَاِلَّا فَاحْمِدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْهُ "پھر اگر تو تجھے قرآن یاد ہو تو پڑھ ورنہ اللہ کی حمد، تکبیر اور تہلیل (لا الہ الا اللہ) بیان کر۔" (ترمذی: 302۔ اِس كِي سُنْحَن سَه۔)..... حَالَا نَكُه اِن اِحَادِيْث كَا تَعْلُق مَعْذُوْر اِنْفِرَاد سَه هَه جُو سُوْرَه فَاتِحَه پڑھ نِيْ نَه سَكْتَه هُوْن اَوْر يَقِيْنَا مَعْدُر كِي بِنَا پَر كَهْم تَبْدِيْل هُو جَاتَا هَه، جِس طَرَح كَه فَرْض نَمَازُوْن مِيْن قِيَام فَرْض هَه، جُو شَخْصٌ بَا وَجُود طَاقَت كَه اِس فَرْض كُو اَدَا نَه كَر سَه گَا اِس كِي نَمَاز بَاطِل هَه لِيَكِن مَعْذُوْر اَدِي مَسْتَحِيْ سَه۔ اَوْر جِس طَرَح كَه نَمَاز كَه لِيَه طَهَارَت شَرْط هَه لِيَكِن جِس عَوْرَت كُو اِسْتَحَاَذَه يَا لِيْكُوْر يَا كَا مَرَض لَاقِن هُو يَا جِس شَخْص كُو سَلْسَل هُوَا خَارِج هُوْتَه رَهْنَه يَا بِئِيْشَاب كَه نَقَطَرَات نَكْلَتَه

رہنے کا عذر ہو ان کے لیے حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے رب کے دربار میں آجائیں ان کی حاضری قبول ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ شخص جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو یا بہت زیادہ بڑھاپے یا کمزوری حفظ کی بنا پر کچھ بھی نہ تلاوت کر سکتا ہو تو اس کے لیے رب کے دربار میں حاضری کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے، لیکن نماز تک نہ کرے، البتہ اس پر یہ لازم ہوگا کہ سورہ فاتحہ کو یاد کرنے کی کوشش بھی جاری رکھے اور جب اُسے یہ سورت یاد ہو جائے گی پھر کوئی اور چیز اس کی جگہ کفایت نہیں کرے گی۔

(ب) امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے متعلق احناف مندرجہ ذیل دلائل پر زیادہ زور دیتے ہیں:

(1) فرمان الہی ہے: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الاعراف 204/7) ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اُسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے“..... پہلی بات یہ ہے کہ احناف اس آیت کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں کیونکہ انھوں نے یہ اصول بنا رکھا ہے: إِذَا تَعَارَضَا تَسَافَطَا ”جب دو آیات آپس میں متعارض ہو جائیں اور ایک دوسرے کے الٹ ہو جائیں تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں۔ (نور الانوار، از ملا جیون) اور پھر انھوں نے اس کی مثال کے طور پر دو آیات پیش کیں، ایک یہی مذکورہ بالا آیت اور دوسری سورہ مزمل کی آیت: ﴿فَأَقْرءْ وَآمَّا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (المزمل 20:73) ”پھر جتنا قرآن آسان ہو تم اُسے پڑھ لو“ پیش کرتے ہیں، اندازہ کیجئے کہ کس قدر جسارت اور دیدہ دلیری ہے کہ اللہ کی کتاب میں تعارض ڈھونڈ نکالا جو اہل مکہ کو بھی نزل سکا تھا اور یہ سب کچھ محض مسلکی تعصب اور دفاعِ حقیقت کی خاطر کیا جاتا ہے..... دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جماعت میں قراءت نہ کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ جماعت تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد شروع ہوئی جبکہ سورہ اعراف کی یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ دراصل سورہٴ حم السجدہ کی آیت: 26 میں مذکور کفار کے اس قول اور سازش کے جواب میں اتزی تھی، فرمان الہی ہے: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْبَهُونَ﴾ (حم السجدہ 41:26) ”اور کافروں نے کہا کہ تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور اٹاؤ، اوتا کہ تم غلبہ پاؤ۔“ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کان لگا کر سنو، خاموش رہو تا کہ تم پر رحمت کی جائے، الفاظ پر غور کر لیجئے خود بخود مناسبت معلوم ہو جائے گی، انھوں نے کہا: نہ سنو، اللہ نے فرمایا: کان لگا کر سنو، انھوں نے کہا: شور مچاؤ، اللہ نے فرمایا: خاموش رہو، انھوں نے کہا تا کہ تم غلبہ پاؤ، اللہ نے فرمایا: تا کہ تم رحمت پاؤ..... تیسری بات یہ کہ اگر اس کا تعلق امام کے پیچھے قراءت کرنے سے تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا تعلق سورہ فاتحہ سے زائد قراءت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ احادیث صحیحہ میں عموم میں تخصیص کر دیں گی اور سورہ فاتحہ کو مستثنیٰ کیا جائے گا، بالکل اس طرح جیسے ﴿الذَّانِبِينَ وَالْمَنَافِقِينَ فَاسْأَلْنَهُمْ عَنِ السَّرَاقِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ (المائدة 38:5) ”چور مرد و عورت کے ہاتھ کاٹ دو“ کے عموم سے وہ

چور مستثنیٰ ہیں جن کی چوری، دینار (4 ماشہ 4 رتی سونا) کے چوتھے حصے (ایک ماشہ ایک رتی سونے) کی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ خاموش رہنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آدمی خاموش بھی ہو یعنی آواز بھی نہ نکالے اور زبان کو بھی حرکت نہ دے اور کچھ نہ پڑھے اور دوسرا یہ کہ آدمی آواز تو بلند نہ کرے لیکن اپنی زبان سے چپکے چپکے کچھ پڑھے، تو جو شخص امام کے پیچھے خاموش رہ کر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ خاموش رہنے کے حکم کے خلاف نہیں کر رہا ہوتا۔ پانچویں بات یہ کہ احناف کا خود اس آیت پر عمل نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اگر امام کی جبری قراءت کے وقت فاتحہ نہ پڑھتا مراد ہو تو احناف اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سری نمازوں میں بھی فاتحہ نہیں پڑھتے، نیز اگر امام کی سری قراءت بھی مقتدیوں کے لیے کافی ہے تو پھر امام کی تمام تکبیرات اور اذکار بھی کافی سمجھ لینا چاہیے۔

(2) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا ”جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔“ (ابوداؤد: 604،

مسلم: 404/63)..... ان الفاظ کے عموم کو بھی دوسری احادیث مبارکہ سے خاص سمجھا جائے گا یعنی امام جبری قراءت کرے تو تم خاموش رہ کر اور آواز بلند کیے بغیر صرف سورۃ فاتحہ پڑھو اور اس سے زیادہ کچھ نہ پڑھو، ویسے بھی خاموش رہنے کا حکم زبان سے مخفی طور پر کچھ پڑھنے کے منافی ہی نہیں ہے جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اِسْمَاعِلَانَتْ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ ”آپ کی وہ خاموشی جو تکبیر تحریر اور قراءت کے درمیان میں ہوتی ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟“ تو رسول اللہ ﷺ نے نہیں بتایا کہ میں اَللَّهُمَّ بَاعِذُ بَيْنِي..... الخ (والی دعا) پڑھتا ہوں (بخاری: 744، مسلم: 598) یہ نہ فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، کیا بھلا خاموشی میں بھی پڑھا جاسکتا ہے؟ بلکہ ان کو جواب دے کر ثابت کر دیا کہ آدمی خاموش رہتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہ کر اور آواز بلند نہ کر کے اس مذکورہ حدیث پر عمل کریں اور امام کے پیچھے مخفی آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دوسری احادیث پر عمل کریں۔

(3) احناف کہتے ہیں کہ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں) یہ حدیث صرف امام اور منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں..... احناف کی یہ تاویل باطل ہے، ان کا تو ویسے ہی اس پر بھی ایمان نہیں کہ امام اور منفرد کے لیے فاتحہ لازم ہو، کیونکہ ان کے نزدیک تو کم از کم ایک آیت سے بھی نماز کفایت کر جاتی ہے۔ (ہدایہ) احناف کو چاہیے کہ یا تو ”ہدایہ شریف“ میں بیان کردہ اس اصول کو ترک کر دیں یا پھر اس حدیث مبارکہ کو نیز احناف کی یہ تاویل دوسری احادیث مبارکہ کے صحیح صریح کے بھی خلاف ہے۔

(4) احناف کی ایک اہم دلیل یہ روایت ہے: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً ”جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے بھی قراءت ہوگی“..... پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو دوسری احادیث سے تطبیق دینے کے لیے اس سے مراد سورۃ فاتحہ کے بعد والی قراءت ہوتی..... لیکن دراصل یہ

روایت نہایت کمزور ہے، اس کی سند میں جاہر بھٹی وہ ضعیف راوی ہے جسے خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مذمت کا نشانہ بنایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصول کے مطابق ضمیر کا مرجع قریب ترین لفظ ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو اور یہاں ”کہ“ سے متصل پہلے امام کا لفظ ہے، تو معنی یوں ہوں گے کہ جس کا کوئی امام ہو (وہ بھی اپنی قراءت خود کرے) کیونکہ امام کی قراءت تو اس کے اپنے لیے ہی ہوتی ہے۔

(5) احناف افسر ابہا فی نفسیک (تو سورہ فاتحہ کو اپنے نفس میں پڑھ) سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کے معنی و مفہوم میں غور و تدبر کرے۔ احناف کا مسلم شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت میں یہ تاویل کرنا بھی باطل ہے کیونکہ دل میں غور و فکر کرنے اور سوچنے کو ”قراءت اور پڑھنا“ کہتے ہی نہیں ہیں، لہذا اپنے جی میں، اپنے دل میں، اپنے نفس میں پڑھنے کا سیدھا سا مدعا مطلب یہ ہے کہ اس طرح مخفی آواز سے پڑھو کہ بس تمہیں خود ہی پتا چلے۔ دوسری بات یہ کہ اگر دل میں سوچنا بھی پڑھنا شمار ہوتا ہو تو کیا قضائے حاجت کی حالت میں کہیں سے سنائی دینے والی تلاوت کی طرف توجہ اور دھیان ہو جائے تو کبھی قراءت شمار کریں گے؟ اسی طرح جنسی حیض و نفاس میں جلا عورت کے لیے قرآن میں غور و تدبر کرنا سب کے نزدیک جائز ہے اور کوئی بھی ان کے اس غور و فکر اور تدبر کو قراءت نہیں کہتا، لہذا جب بھی ”فسی نفسیک“ کے الفاظ قراءت کے ساتھ ملا کر استعمال ہوں تو مخفی و سری طور پر پڑھنا مراد ہوتا ہے چنانچہ شرح مشکاۃ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی کیے ہیں۔

اس موضوع پر مزید تفصیل جاننے کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ مفید ہے: (1) جزء القراءۃ خلف الامام (امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ) (2) کتاب القراءۃ خلف الامام (امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ) (3) تحقیق الکلام (عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ) (4) ابکار السنن (عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ) (5) توضیح الکلام (مولانا ارشاد الحق اثری رحمۃ اللہ علیہ)

11- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّامِيْنَ خَلْفَ الْاِمَامِ

امام کے پیچھے آئین کہنے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چار (4) مرفوع صحیح روایات یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر

کی ہیں۔

[192] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي حَضْرَةَ ابُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب امام آئین کہے تو تم بھی آئین کہو، کیونکہ بلاشبہ جس شخص کا آئین کہنا فرشتوں کے آئین کہنے سے موافقت

[192] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب جهر الامام بالنامین، حدیث: 780، 6402، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والنامين، حدیث: 410۔

هَرِيْرَةَ: اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ((اِذَا اَمَرَ
 الْاِمَامَ فَاَمْسُوا، فَاِنَّهُ مِنْ وَاَقْرَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنُ
 الْمَلَائِكَةِ عَفْرَهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). قَالَ
 ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ:
 (اٰمِيْنَ)).

کر لے (اور اُن سے مل جائے) تو اُس کے وہ گناہ اس کے حق میں بخش دیے جائیں گے جو گزر چکے ہیں۔ (اس روایت کی سند میں امام مالک رحمہ اللہ کے شیخ) ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بھی آمین کہا کرتے تھے۔

نائدہ

..... اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ امام کو بھی آمین کہنا چاہیے اور آواز بلند کہنا چاہیے کیونکہ جب تک وہ بلند آواز سے نہ کہے گا تو مقتدیوں کو اس کا پتا کیسے چلے گا، یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدیوں کی آمین امام کی آمین سے مؤخر ہونی چاہیے۔ لیکن صرف آغاز میں، یعنی پہلے امام آمین کہنا شروع کرے، پھر مقتدی شروع کریں، جس طرح کہ فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: "وَإِذَا رَكَعَ فَارْتَعُوا" اور جب امام رکوع (شروع) کرے تو تم بھی رکوع کرو۔" (بخاری: 689، مسلم: 412) البتہ اگر کوئی شخص امام کے بالکل ساتھ ہی آمین شروع کر لے تو اس کی گنجائش آئندہ والی روایت سے نکلتی ہے، ہاں یہ بالکل منع ہے کہ امام کے آمین شروع کرنے سے قبل ہی آمین شروع کر دی جائے..... یہ حدیث مبارکہ آمین کہنے کی فضیلت اور اہمیت واضح کر رہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی آمین کہنے پر مقرر کر رکھا ہے اور امام کی آمین کے وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یوں خاکی و توری مخلوقات کے آمین کہنے میں موافقت ہو جائے گی۔ اس موافقت سے مراد صرف وقت میں موافقت ہے، نہ کہ انسانوں کو سناٹی دینے میں، جو لوگ اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں کی آمین سناٹی نہیں دیتی اسی طرح تم بھی آہستہ آواز سے آمین کہا کرو..... یہ محض اپنے مسلک کے دفاع اور بے جا تقلید کی بنا پر غلط تشریح کی جاتی ہے، کیونکہ ایک تو حدیث پاک کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ موافقت وقت میں ہونی چاہیے، دوسرے یہ کہ فرشتے خواہ جس قدر بھی اونچی آواز سے آمین کہیں یا باتیں کریں ہمیں تو وہ پھر بھی سناٹی نہیں دیں گی جیسا کہ ذکر الہی کی فضیلت والی حدیث میں ہے کہ جب ذکر الہی والی کوئی محفل کسی فرشتے کو نظر آتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو پکار پکار کر اس کی طرف بلا تا ہے، فرمان پیغمبر ﷺ ہے: "تَسَادَوْا هَلْمُوا اِلَيْ حَاجَتِكُمْ" وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ۔" (بخاری: 6408) چنانچہ احناف یا تو اس حدیث کا انکار کریں یا پھر ہمیں ان فرشتوں کی آوازیں سنا دیں پھر ہم بھی ان فرشتوں کی آمین کی آواز سنا دیں گے، جو جواب احناف ہمیں دیں گے، ہم ان کو وہی جواب لوٹا دیں گے۔

[193] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

[193] صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب جهر المأموم بالنامين، حديث: 782، 4475، صحيح مسلم،

كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والنامين، حديث: 410/76.

فرمایا: ”جب امام غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہہ لے تو پھر تم آمین کہا کرو، کیونکہ بلاشبہ جس کا (یہ آمین کہنے کا) قول فرشتوں کے قول کے موافق آگیا اس کے تمام پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، یوں ایک آمین دوسری آمین سے مل جاتی ہے تو آدمی کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرمادی جاتی ہے۔“

194] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، وَوَأَفَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))۔

مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو فرشتے زمین میں بھی نمازیوں کے ہمراہ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے آسمان میں بھی صف بندی کر کے اس جماعت کے ساتھ اظہارِ بیعت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ تمام اعمال جن کی فضیلت میں گزشتہ گناہوں کے معاف کر دیے جانے کی خوشخبری دی گئی ہے ان سے صرف صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی شرط ہے، نیز پیچھے حدیث: 59 کا فائدہ بھی دیکھ لیجیے۔

آمین بالجہر کے دلائل

اس بات میں توفیقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ امام کے ”وَلَا الضَّالِّينَ“ کہہ لینے کے بعد ہر مقتدی بھی آمین کہے گا، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ باواز بلند کہے یا مخفی آواز سے..... چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے آمین کو جہراً کہنا منقول ہے جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مخفی و پوشیدہ آواز سے آمین کہنا مروی ہے۔ (الفتاویٰ الاسلامیہ وادلتہ: 880/2، نیل الاوطار: 48/2) اہل حدیث بھی باواز بلند آمین کہنے کے قائل ہیں، ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(1) موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں مذکور پہلی روایت سے آمین کو جہراً کہنا ثابت ہوتا ہے کہ امام کی آمین کا

[194] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل التامین، حدیث: 781، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب التسمیع والتحمید والتامین، حدیث: 410/74.75۔

تجھی بنا چلا گا جب وہ اسے بلند آواز سے کہے گا۔

(2) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَّا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّائِمِينَ "یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جس قدر کہ وہ سلام کہنے اور آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔" (ابن ماجہ: 856، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: 691۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اور ظاہر ہے کہ یہودیوں کے کان تک آمین کی آواز پہنچے گی تو وہ حسد کریں گے، اگر آمین مخفی آواز سے ہو اور کسی کو اس کا پتا ہی نہ چلتا ہو تو اس پر رد عمل کیسے ہوگا؟

(3) حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَزِيمَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ "میں نے نبی کریم ﷺ کو سنا، آپ ﷺ نے ﴿عَزِيمَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہا اور (پھر) آمین کہی اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا۔ (ترمذی: 248۔ اس کی سند صحیح ہے۔) احناف کہتے ہیں کہ "مَدَّ" کے معنی آواز بلند کرنے کے نہیں بلکہ مد کے ساتھ ہمزہ کو ادا کرنا مراد ہے۔ احناف کی یہ تاویل باطل ہے کیونکہ یہی روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان فقہوں سے بیان کی ہے: دَقَعَ بِهَا صَوْتَهُ "آپ ﷺ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا۔" (ابو داؤد: 932) ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: فَجَهَرَ بِآمِينَ "تو آپ ﷺ نے آمین کو جہراً (اوپنی آواز سے) کہا۔" (ابو داؤد: 933) ان دونوں روایات کی سندیں بھی صحیح ہیں اور ان میں الفاظ بھی نہایت صریح اور واضح ہیں جن میں مد والی تاویل بھی ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر احناف والے معنی مراد لے لیے جائیں تو پھر بھی آمین کو جہراً اوپنی آواز سے کہنا ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وائل رضی اللہ عنہ نے "سَمِعْتُ" کا لفظ بولا ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو سنا تھا اور ظاہر بات ہے کہ ان تک آمین کی آواز پہنچی تو انھوں نے سنا۔ تیسری بات یہ کہ انھیں مد کے ساتھ آمین کے ہمزے کو ادا کرنا بھی تجھی معلوم ہوا جب آقا ﷺ نے اسے اوپنی آواز سے کہا۔

(4) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سورۃ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے تو اپنی آواز بلند کر کے آمین کہتے تھے۔ (دارقطنی: ص 127، مستدرک حاکم: 223/1۔ امام دارقطنی، امام بیہقی اور امام حاکم رحمہم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔)

(5) تُسْعِمُ مُجْمَرٌ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، اس میں انھوں نے آمین کہی اور لوگوں نے بھی آمین کہی۔ پھر بعد میں انھوں نے فرمایا کہ میں نماز کے اعتبار سے تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں، (نسائی: 906۔ اس کی سند صحیح ہے، دیکھیے مرعاة المفاتیح: 152/3، التعلیق علی السبل الجرار: 486/1)

(6) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ آئین کہتے تو اسے پہلی صف میں لیتی اور اس کے ساتھ مسجد گونج اٹھتی۔ (ابوداؤد: 934، ابن ماجہ: 853) حنفی علامہ نیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن لغیرہ تسلیم کیا ہے، دیکھیے ان کا رسالہ ”انجیل آئین“ صفحہ 16، 17۔

(7) حضرت ام حنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ عورتوں کی صف میں تھیں اور (وہاں) انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی آئین کو سن لیا۔ (مسند اسحاق بن راہویہ، بحوالہ مرعاة: 152/3، 153) اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”السیراۃ“ میں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عمدة القاری“ میں اور حافظ زلیخی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نصب الرایہ: 1/371 میں ذکر کیا ہے اور اس پر جرح نہیں کی، کیونکہ اس کے راوی اسماعیل بن مسلم کی مراد وہ نہیں جو ضعیف ہے، بلکہ یہ راوی بخروزی ہے اور صدوق کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے اس پر جرح نہ ہوئی۔

(8) حضرت عطاء بن زکریا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدیوں نے اس طرح آئین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ (عبدالرزاق: 96/2، الاوسط لابن المنذر: 132/3، بخاری: 780 سے پہلے) نیز عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی، میں نے سب کی آئین کی آواز اور گونج سنی۔ (بیہقی، فتح الباری، مرعاة المفاتیح: 3/122) ہم احناف ہی کے بعض استدلال کی طرح یہاں کہتے ہیں کہ یہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ہوتا رہا، کسی نے ان پر انکار نہ کیا بلکہ موافقت کی اور مسجد میں گونج پیدا ہوگئی، لہذا آئین آواز بلند کہنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ثابت ہو گیا۔

(9) گزشتہ روایات میں نبی کریم ﷺ کا صحیح احادیث سے بحیثیت امام بلند آواز کے ساتھ آئین کہنا ثابت ہو چکا ہے اور فرماں مصطفیٰ ﷺ ہے: اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتِيَ بِهٖ مَا مَامَ كُوْتُوْهُ اور صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے (بخاری: 689، مسلم: 412) نیز آپ ﷺ نے فرمایا: صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اَصَلُّوْا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (بخاری: 631، 6008) لہذا جب امام کے لیے جہراً آئین ثابت ہے تو مقتدیوں کے لیے بھی اس کا ثبوت مل گیا۔

(10) اکثر محدثین نے فُقُوْلُوْا اٰمِيْنَ (تو تم آمین کہو) ہی کے الفاظ سے آئین بالجہر کا استدلال کیا ہے، اس کے معنی ہیں: ”تو تم آمین کہو“ قال اور فُقُوْلُوْا کے الفاظ قَوْل سے ماخوذ ہیں جو جہراً بھی ہو سکتا ہے اور سراً بھی، لیکن جب یہ لفظ (قول) بغیر کسی قید کے استعمال ہو تو اس سے ”جہراً کچھ کہنا“ مراد ہوتا ہے یعنی ایسی بات کہنا جسے دوسرے لوگ بھی سن لیں یا کم از کم خود کو آواز آئے اور اگر اس سے مخفی بات کہنا اور پوشیدہ قول مقصود ہو تو پھر لازم ہے کہ اس کے ساتھ وہ لفظ بھی ضرور بولا جائے گا جو اس کے مخفی اور پوشیدہ کہنے پر دلالت کرے۔ اور چونکہ ان احادیث میں ”قَالَ اٰمِيْنَ“ اور ”فُقُوْلُوْا اٰمِيْنَ“ کے ساتھ سراً وغیرہ الفاظ نہیں ہیں لہذا ان سے جہراً آئین کہنا ہی ثابت ہوتا ہے۔

احناف کے دلائل اور ان کی حقیقت

(1) حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں: "و خففص بھا صونفہ" اور آپ ﷺ نے آمین کو پست آواز سے کہا۔" (تسرمسذی: 248)..... حالانکہ یہ الفاظ "شاذ" ہیں، جو ضعیف روایت کی ایک قسم ہے۔ روایت ایک ہی ہے جسے تین ثقہ راویوں نے اپنے استاد سے نقل کیا تو آمین بائبر کا ذکر کیا جبکہ سلمہ بن کہیل کے چوتھے شاگرد شعبہ رضی اللہ عنہ نے کبھی خففص کا لفظ بولا، کبھی یخففص اور کبھی انخفی کہا، جن کے معنی غمی اور پست آواز کے ہیں، چنانچہ خود امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے امام بخاری رضی اللہ عنہ سے اور امام ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس روایت کی تردید اور اس پر جرح نقل کی ہے اور واضح کیا ہے کہ اس روایت میں شعبہ رضی اللہ عنہ کو تین غلطیاں لاحق ہوئی ہیں جن میں سے ایک خففص وغیرہ کا لفظ بولنا ہے..... بہر حال یہ متفقہ اصول ہے کہ جب ایک ثقہ راوی زیادہ ثقات راویوں کی مخالفت کرے تو ثقہ راوی کی روایت شاذ (جو کہ ضعیف کی ایک قسم ہے) اور باقی ثقہ راویوں کی روایت محفوظ ہوتی ہے۔

(2) حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے اَعُوذُ بِالسَّلْوِ ، بِسْمِ اللّٰهِ اور آمین اونچی آواز سے نہ کہنا مروی ہے..... حالانکہ اس روایت کی سند میں سعید بن مرزبان بقال ضعیف راوی ہے جسے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مگر الحدیث قرار دیا ہے۔ (ابکار المنین: 201، میزان الاعتدال: 228/3، مرعاة المغنی: 155/3)

(3) حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے بھی آمین کو مخفی کہنا منقول ہے اور ثابت بھی ہے..... جبکہ رسول اللہ ﷺ کے ثابت شدہ قول و فعل کے مقابلے میں کسی تابعی رضی اللہ عنہ کا قول و فعل کچھ حیثیت نہیں رکھتا، جیسا کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی "السنعیایہ" میں کہا ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ سے ثابت مرفوع روایات کے برابر درج نہیں پاسکتا۔

(4) فرشتوں کی آمین بھی سنائی نہیں دیتی لہذا ہمیں انہی کی موافقت کرنا چاہیے..... احناف کے اس دعویٰ کے باطل ہونے کی وضاحت پیچھے اسی باب کی پہلی حدیث (192) کے فائدہ میں گزر چکی ہے۔

(5) آمین دعا ہے اور دعا میں اصل یہ ہے کہ اُسے آہستہ کیا جائے، تو جب روایات متعارض ہیں اس لیے ہم اس اصل کی طرف رجوع کریں گے..... حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ روایات کے متعارض ہونے کا بہانہ تب درست ہوتا جب دونوں طرف کی روایات صحیح اور ثابت ہوتیں، اگر ہر ضعیف روایت کو اسی طرح صحیح روایات کے متعارض کہہ کر بات کی جائے گی تو پھر پوری شریعت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا جائے گا، لہذا ضعیف روایت کو پیش کر کے صحیح احادیث کو بھی ٹھکانا بالکل باطل ہے..... دوسری بات یہ ہے کہ آمین بذات خود دعا نہیں بلکہ تہ دعا ہے، کیونکہ بغیر کچھ مانگے آمین آمین کہتے چلے جاتا ایک بے کار امر ہے، اگر یہ خود دعا ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، ہاں یہ دعا کا تہہ اور دعا کی تابع چیز ہے، اس لیے اگر دعا جبرا ہوئی تو اسے بھی جبرا کہا جائے گا اور اگر دعا مخفی مانگی جائے تو آمین بھی مخفی کہی جائے گی..... تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم

آمین کو بذات خود ایک مستقل دعا سمجھ لیں تو دعا کے متعلق یہ قانون ہی غلط ہے کہ دعا آہستہ ہی مانگی جاسکتی ہے کیونکہ خود رسول اللہ ﷺ سے بے شمار دعائیں بلند آواز سے مانگنا ثابت ہے۔ یا ہم یوں کہیں گے کہ اگر دعا میں یہی قانون اور اصل قاعدہ ہے کہ اسے مخفی کیا جائے تو پھر احادیث مصطفیٰ ﷺ کی روشنی میں آمین کو مستثنیٰ اور مخصوص قرار دیا جائے گا، جس طرح کہ خود سورۃ فاتحہ بھی دعا بلکہ دعا کا مجموعہ ہے لیکن پھر بھی اسے جبری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔

(6) احناف یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آمین کا جبراً کہنا صرف تعلیم اور سکھانے کے لیے تھا، اسے معمول بنانا مقصود نہ تھا۔ یہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہے، کیا یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ فقیہ اور سمجھ دار ہیں یا علم غیب کے دعویٰ دار ہیں؟ اگر یہی بات تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود اسے معمول بناتے، نہ ان کی مسجدیں آمین کی آواز سے گونجتیں اور نہ ہی وہ امت تک یہ عملی نمونہ منتقل کرتے۔

(7) بعض احناف کہتے ہیں کہ شروع شروع میں آمین جبراً کہی جاتی تھی جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔۔۔ کس قدر بے اصل اور بے دلیل ہے یہ دعویٰ، مسلکی تعصب اور تقلید شخصی کے سوا بھلا اس دعویٰ کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے بعد کسی منسوخ چیز پر اجماع نہیں کرتے تھے، اور پھر اس دعویٰ کے بے بنیاد ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے خود نبی کریم ﷺ سے سن کر آگے روایت کیا ہے، ان میں متاخر الاسلام راوی شامل ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سات ہجری میں مسلمان ہوئے اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے وصال سے ایک سال سے کچھ زائد عرصہ قبل 9ھ میں مسلمان ہوئے۔

بعض احناف علماء کا اعترافِ حق

(1) شیخ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے خود ساختہ دلائل کی تردید کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آمین کو جبراً کہنے کا موقف ہی زیادہ صحیح ہے۔ (المعاویہ) نیز وہ کہتے ہیں: **أَلَا نَصَافُ أَنْ الْجَهْرَ قَوِيٌّ مِنْ حَبْثِ الدَّلِيلِ** "انصاف یہی ہے کہ آمین کو اونچی آواز سے کہنا ہی دلیل کے اعتبار سے قوی ہے۔ (التعلیق الممجد: 101)

(2) شارح ہدایہ علامہ ابن ہمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنا سنت ہے۔ (فتح القدیر: 107/1)

(3) علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احناف بھی آمین بالجبر کے معترف ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ: 280،

فتاویٰ شامی: 134/1)

[195] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي
فرمایا: "جَبَّ امَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" کہے تو تم

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَرِهَ بِلَا شَيْءٍ يَبِيحُ الْإِيمَانُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

ہے کہ جس شخص کا قول فرشتوں کے قول سے مل جائے تو اس کے لیے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

ملاحظہ

..... اس کے متعلق کچھ وضاحت پیچھے روایت: 161 کے فائدہ میں گزر چکی ہے کہ یہ کلمہ چار طرح کہا جا سکتا ہے، شروع میں اللَّهُمَّ کے ساتھ یا اس کے بغیر اور رَبَّنَا کے بعد واؤ کے اضافہ کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کچھ فرشتے زمین و آسمان میں لوگوں کی جماعت کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور خاکی و نوری مخلوق کے اس اجتماع کی برکت سے بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں..... اس حدیث کا باب کے عنوان سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ یہ مناسبت ضرور ہے کہ جو فضیلت آمین کی ہے وہی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کی ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام صرف سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پر اکتفا کرے گا اور مقتدی صرف رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہے گا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک امام، مقتدی اور مفرد سب نمازی دونوں کلمات کہیں گے۔ رسول اللہ ﷺ سے امام ہونے کی حالت میں دونوں کلمات پڑھنا ثابت ہے، (بخاری: 789، مسلم: 392) مقتدی کے لیے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ بھی سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے، البتہ بعض روایات سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ”إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا أَمِينَ“ (بخاری: 782، مسلم: 410) پر قیاس کر کے اسے ثابت کیا ہے اور بعض علماء نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ ”امام تو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔“ (بخاری: 689، مسلم: 412)

بہر حال الفاظ حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا ہو تو مقتدی سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نہ کہے اور اگر دوسری احادیث کے مفہوم سے استدلال کرنا ہو تو پھر مقتدی اسے کہہ سکتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم الفاظ نبوی کے ظاہر پر عمل کرتے اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے استدلال کر کے عمل کر لیتے، جیسا کہ غزوة بنی قریظہ کے متعلق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: لَا يُبْصَلِينَ أَحَدُ النِّعْصَرِ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةَ ”تم ہرگز عصر نہ ادا کرنا مگر بنو قریظہ (کے محلے) میں (پہنچ کر ہی پڑھنا)۔“ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وقت نکلتا دیکھ کر بھی ظاہری الفاظ کی پابندی کی اور وہیں پہنچ کر ہی نماز ادا کی اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ نتیجہ اور مفہوم اخذ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا اس تاکید حکم سے مقصد صرف یہ تھا کہ ہم فوراً مدینہ سے نکل کر بنو قریظہ کی طرف چل پڑیں تو ان لوگوں نے یہ استدلال کر کے راستے ہی میں وقت نکلتا دیکھ کر نماز ادا کر لی، پھر جب رسول اللہ ﷺ کو اس صورت حال کی خبر دی گئی تو قَلَمٌ يُعَيِّفُ أَحَدًا مِنْهُمْ ”آپ ﷺ نے ان میں سے کسی کو بھی نہ ڈانٹا۔“ (بخاری: 446، مسلم: 1770).....

بالکل اس طرح کہ جیسے روایات میں موجود صرف لفظ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کو دیکھ کر بعض علماء وضو اور کھانے وغیرہ کے شروع میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک یہ لفظ دراصل نام ہے پوری بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا، اس لیے وہ پوری بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ لیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

12- بَابُ: الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں بیٹھنے کے طریقے کا بیان

خاصہ الباب اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ (5) روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے تین (3) مرفوع یعنی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دو (2) موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تمام روایات صحیح ہیں۔

[196] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْزَمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انصرفت نهائياً وقال: اصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه اليسرى إلى الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل.

علی بن عبدالرحمن معادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے دیکھا، میں نماز میں کنگریوں سے کھیل رہا تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے (اس سے) منع کیا اور فرمایا کہ اس طرح کیا کرو جیسے رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے، میں نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ ﷺ نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہاتھیلی کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی (دائیں ہاتھ والی) ساری انگلیاں بند کر لیتے اور اس (شہادت کی) انگلی سے اشارہ فرماتے جو انگوٹھے سے قریب ہے اور اپنی بائیں ہاتھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے اور (ابن عمر رضی اللہ عنہما نے) کہا کہ آپ ﷺ اسی طرح ہی کیا کرتے تھے۔

فائدہ..... یہ حدیث اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ جیسے ہی نماز میں بیٹھتے تھے فوراً اپنے ہاتھ کی یہی کیفیت بنا لیتے تھے، چونکہ ”اذا“ میں عموم ہے اس لیے خواہ یہ بیٹھنا آخری تشہد کا ہو یا درمیانی تشہد کا، دو سجدوں کے درمیان کا ہو یا جلسہ استراحت کا، آپ ﷺ جب بھی بیٹھتے دائیں ہاتھ کی مخصوص کیفیت اور اشارہ شروع کر دیتے..... اور یہ جو فقہائے حنفیہ اور عوام میں مشہور طریقہ اور عمل ہے کہ صرف ”اشہد ان لا الہ الا“ کہتے وقت انگلی

[196] صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث: 580 / 116

سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب الاشارة في التشهد، حديث: 987، نسائی: 1161، مسند احمد: 10/2

اٹھائی اور ”اَلَا اللّٰهُ“ پر واپس جھکا لی اور ہاتھ پھیلا کر رکھ لیا یا اس کلمہ شہادت کے موقع پر تین چار بار انگلی کے اشارے کو حرکت دے کر اور صرف اسی دوران منہ ہی بنا کر پھر دوبارہ ہاتھ پھیلا کر رکھ لیا، یہ طریقے خلاف سنت ہیں اور اس کی کوئی دلیل حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں..... رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے: لَيْسَ اَشَدَّ عَسَى الشَّيْطَانُ مِنَ الْخَدْيِدِ ”یہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت (اور تکلیف دہ) ہے۔“ (مسند احمد: 119/2۔ اس کی سند حسن ہے۔) حالت تشہد میں نمازی کی نظر، شہادت کی انگلی اور اس کے اشارے کی طرف ہونی چاہیے، (ابوداؤد: 990۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اور انگلی کو مکمل اگڑانے کی بجائے تھوڑا سا جھکا ہوا رکھنا چاہیے (ابوداؤد: 991، نسائی: 1275) آپ ﷺ اپنی کہنی کو ران کے بالکل اوپر کر کے لیکن ران سے کچھ اوپر اٹھا کر رکھتے تھے، یعنی دائیں کہنی نہ تو ران سے دائیں بائیں ہوتی اور نہ ران کے اوپر ساتھ ملا کر رکھی ہوتی ہوتی، اور آپ ﷺ انگشت شہادت (کے ساتھ اشارہ بھی کرتے اور وقتاً فوقتاً اس) کو حرکت بھی دیتے رہتے تھے۔ (ابوداؤد: 957، ابن ماجہ: 912، ترمذی: 292، نسائی: 1160۔ اس کی سند صحیح ہے)

[197] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَصَلَّى إِلَيَّ جُنَيْهَ رَجُلٌ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَنَسَى رَجُلِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَبَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَإِنِّي أَشْتَكِي.

عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا، (ہوا یوں تھا) کہ ایک آدمی نے اُن کے پہلو میں نماز پڑھی، پھر جب وہ آدمی چار رکعتوں کے بعد بیٹھا تو وہ چار زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پاؤں موڑ لیے (اس سے مراد توڑک ہے جو سلام والے تشہد ہی میں کیا جاتا ہے)، چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انھوں نے اس عمل کو اس آدمی کے لیے معیوب جانا، وہ آدمی کہنے لگا کہ بے شک آپ خود تو یہ عمل کرتے ہیں، تو انھوں نے کہا کہ یقیناً میں تو بیمار ہوں۔

تفسیر:..... چار زانو ہو کر بیٹھنے کے دو طریقے ہیں، ایک وہ ہے جسے چوکڑی مارتا یا آلتی پالتی مارتا کہ بیٹھنا کہا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تشہد کی عام حالت میں بیٹھ کر اپنا بائیں پاؤں جسم کے نیچے سے ہٹا کر دائیں قدم کے نیچے سے دائیں جانب باہر نکال دینا اور اپنے سرین کو زمین کے ساتھ لگا کر بیٹھنا، اس حالت کو توڑک کہا جاتا ہے..... اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے عذر اور بیماری پر محمول کیا ہے لیکن دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے بغیر عذر کے بھی

[197] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب سنة الجلوس في التشهد، حدیث: 827۔

مسنون جانا ہے، دراصل یہ عمل رسول اللہ ﷺ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے لیکن صرف اُس تشہد میں کہ جس میں سلام ہو..... امام مالک رحمہ اللہ دونوں تشہدوں میں توڑک کے قائل ہیں، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کسی میں بھی قائل نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ پہلے تشہد میں پاؤں پر بیٹھے اور دوسرے میں توڑک کے قائل ہیں جبکہ امام احمد رحمہ اللہ صرف اس نماز کے ساتھ توڑک کو خاص کرتے ہیں جس میں دو تشہد ہوں..... امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف راجح ہے جس کی دلیل حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ (بخاری: 282، ابوداؤد: 730، 731، ترمذی: 304) کی حدیث ہے، احناف اُن روایات سے دلیل لیتے ہیں جن میں پہلے یا دوسرے تشہد کا نام لیے بغیر بائیں پاؤں پر بیٹھے کا تذکرہ ہے، حالانکہ یہ اصول ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ نیز ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس طریقے پر مہر تقدیق ثبت کی۔ (دیکھئے ابوداؤد: 730، 733، 734)

[198] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ ابْنِ أَسْتَكِي .

مغیرہ بن حکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان اپنی انگلیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ جب وہ فارغ ہوئے تو اُن سے اس کا تذکرہ کیا گیا، وہ کہنے لگے کہ یہ نماز کی سنت اور طریقہ نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف اس لیے یہ عمل کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں۔

[199] | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَعُّ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنِّ فَتَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيَمْنَى وَتَنْصِبِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنْ رِجْلِي لَا تَحْمِلَانِي .

عبداللہ رحمہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا ہی کر لیا، میں ان دنوں کسن (اور نومر) ہی تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ یقیناً نماز (میں بیٹھنے) کی سنت یہ ہے کہ تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے اور بائیں پاؤں کو موڑ لے (اور اس کے اوپر بیٹھ جائے)، میں نے اُن سے کہا کہ بے شک آپ خود تو ایسا کرتے ہیں تو انھوں نے کہا کہ میرے پاؤں میرا ابوجھ نہیں اٹھا سکتے۔

[198] [موقوف صحیح] عبدالرزاق فی المصنف: 194/2۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[199] صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب سنة الجلوس في الشهد، حديث: 827.

مآخذہ موسطہ کے اکثر نسخوں میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں راوی کا نام عبید اللہ کی بجائے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔

2001 | وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمْ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُدِ فَتَصَبَّ رَجُلُهُ الْيَمْنَى وَثَنَى رَجُلُهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَيَّ وَرَكَعَ الْأَيْسَرَ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَيَّ قَدْوِمَهُ ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے ان (شاگردوں) کو تشہد میں بیٹھنا سکھایا، انھوں نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیا اور بائیں پاؤں کو موڑ (کر اسے دائیں کے نیچے سے باہر نکال) لیا، وہ اپنے بائیں سرین پر بیٹھ گئے اور پاؤں کے اوپر نہ بیٹھے، پھر فرمایا کہ مجھے یہ کیفیت عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر نے دکھائی تھی، انھوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

مآخذہ توڑک کے دو طریقے اور بھی صحیح ثابت ہیں: (1) بائیں سرین کو زمین کے ساتھ لگا کر بیٹھنا اور دونوں پاؤں کو ایک ہی جانب (یعنی دائیں طرف) سے باہر نکال دینا یعنی دایاں پاؤں کھڑا رکھنے کی بجائے اُسے بھی زمین پر بچھا دینا۔ (اسوداود: 731) (2) بائیں پاؤں کو دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان میں کر لینا اور دائیں پاؤں کو بچھا دینا۔ (صحیح مسلم: 579) ... نماز میں دونوں ایڑیوں پر بیٹھنا بھی ثابت ہے اور اس کے متعلق حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "جی سُنَّهٌ نَبِيَّكَ" یہ تو تمہارے پیغمبر ﷺ کی سنت ہے۔ (مسلم: 536) اس کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو بچھاتے ہوئے اندر کی جانب موڑ کر ان کی ایڑیوں اور تلووں پر بیٹھنا، بعض نے یہ مفہوم بھی اس میں شامل کیا ہے کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنا اور انگلیوں کو قبلہ رخ موڑ لینا۔ نیز اس روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں دونوں سجدوں کے درمیان کی تخصیص بھی نہیں ہے۔

بیٹھتے وقت ہاتھوں کے رکھنے کی جگہ کے متعلق مندرجہ ذیل صورتیں ثابت ہیں: (1) دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھنا۔ (مسلم: 580 / 116) (2) دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا۔ (مسلم: 580 / 114، 115) (3) دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا۔ (مسلم: 579 / 112) (4) دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھنا اور بائیں ہاتھ سے مکمل بائیں گھٹنے کو اس طرح مضبوط پکڑ لینا جیسے منہ میں پورا لقمہ داخل کیا جاتا ہے۔ (مسلم: 579)

دائیں ہاتھ کی کیفیت بھی مختلف طریقوں سے ثابت ہے، مثلاً (1) تریچن (53) کی گہرے ہاتھ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کھلی رکھنا، باقی تین انگلیوں کو اس طرح بند کرنا کہ ان کے سرے ان کی جڑوں کے قریب رہیں اور

[200] (موقوف صحیح) بیہقی: 130/2، طحاوی: 257/1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت موقوف صحیح ہے۔

انگوٹھے کے سرے کو شہادت کی انگلی کی جڑ کے پاس رکھنا۔ (صحیح مسلم: 580/115) تمام انگلیوں کو بند کر لینا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنا۔ (صحیح مسلم: 580/116) (3) شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، بڑی انگلی اور انگوٹھے کے سروں کو ملا کر دائرہ بنالینا اور چھوٹی دونوں انگلیوں کو بند کر لینا۔ (ابو داؤد: 726۔ اس کی سند صحیح ہے)

بائیں ہاتھ کے صرف دو طریقے ہیں: (1) اُسے ران یا گھٹنے پر پھیلا کر رکھنا۔ (مسلم: 580/114) (2) اس کے ساتھ بائیں گھٹنے کو یوں پکڑ لینا جس طرح منہ میں لقمہ پکڑ لیا جاتا ہے، گویا گھٹنا ہاتھ کے لیے لقمہ سا بن جائے۔ (صحیح مسلم: 579/113)

نبی کریم ﷺ سے بیماری کے موقع پر حالت نماز میں آلتی پالتی مار کر چوڑی کی حالت میں چار زانو ہو کر بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ (نسائی: 1662، ابن خزیمہ: 978/2۔ اس کی سند صحیح ہے)

13- بَابُ التَّشَهُدِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں تشہد کا بیان

غلامۃ الباب امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں پانچ روایات ذکر کی ہیں جن کی سندیں صحیح ہیں، پہلی چار موقوف (صحابہ جن رحمہم سے منقول) اور ایک مقطوع (تابعی رحمہم سے منقول) ہے، پہلی چار میں حضرت عمر، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کلمات تشہد بیان کیے ہیں اور آخری روایت میں امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے دو شیوخ سے امام کی اتباع میں زائد تشہد پڑھنے کا فتویٰ نقل کیا ہے۔

[201] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُدَ يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الرَّزَاكِيَّاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

عبدالرحمن بن عبد اللہ جو قارہ قبیلے کے شخص ہیں (اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر بیت المال تھے)، بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ منبر پر لوگوں کو تشہد سکھا رہے تھے، فرما رہے تھے: (لوگو! یہ) پڑھا کرو: ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الرَّزَاكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

[201] (سوروف صحیح) ابن ابی شیبہ: 293/1، (2992) حاکم: 265/1، بیہقی: 144/2، شرح معانی الآثار لسلطحاوی: 261/1، الشافعی فی المسند: 225/1۔ شیخ سلیم البانی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، امام زہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ (صفحة صلاة النبي: ص 145)

الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ”تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام اعمال صالحہ اللہ کے لیے ہیں، تمام مائی (اور) بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اے نبی! آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات (نازل) ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی (نازل) ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

حادثہ: اس حدیث کے راوی کا نام عبدالرحمان بن عبد ہے، جنھیں قارہ قبیلے کی طرف نسبت کر کے ”الْقَارِي“ کہتے ہیں، عربی عبارت پڑھتے وقت ”عَبْدُ“ کے آخر میں تو حین کو ظاہر کرنا لازم ہے، چنانچہ دال پر صرف کسرہ ادا کر کے نون تو حین کو کسرہ دے کر آگے ملائیں اور یوں پڑھیں ”عَبْدُ النُّوْبِ الْقَارِي“، یا، پڑھتے پڑھتا بھی لازم ہے، اے ”عَبْدُ الْقَارِي“ پڑھنا نہایت فحش غلطی ہے..... امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ”التَّحِيَّاتُ“ یعنی تشہد کے جتنے بھی کلمات احادیث میں آئے ہیں، اُن میں سے وہ رائج ہیں جن میں ”الزَّكَايَاتُ“ کا لفظ آیا ہے۔

[202] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ يَقُولُ: بِاسْمِ اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ”اللہ کے نام سے پڑھتے وقت یوں کہا کرتے تھے: بِسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام فعلی (بدنی) عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور تمام اعمال صالحہ (یا مائی عبادتیں) اللہ کے لیے ہیں، نبی ﷺ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے (سب) نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں نے یہ بھی شہادت دی کہ

[202] (موقوف صحیح) سنن ابی ابو داود، کتاب الصلاة، باب الشہاد، حدیث: 971، بیہقی: 2/142، ابن المنذری الاوسط: 3/210 (1522)، معرفة السنن والآثار: 2/35۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

وَبَرَكَاتِهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
 الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ
 بَرْدٌ عَلَىٰ الْإِمَامِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ
 يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ.

بے شک محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کلمات پہلی دو رکعتوں (کے بعد والے تشہد) میں کہتے اور جب اسے پورا کر لیتے تو جو ان کے لیے ظاہر ہوتا یعنی جو دل کرتا دعا مانگتے، پھر جب نماز کے آخر میں بیٹھے تو بھی

(انہی کلمات کے ساتھ) اسی طرح تشہد پڑھتے مگر (اس میں کچھ ترتیب یوں الٹ دیتے کہ) پہلے صرف تشہد (پر دلالت کرنے والے کلمات یعنی شہادت اُن لَّا الخ) پڑھتے، پھر جو ان کا دل کرتا دعا مانگتے، پھر جب اپنا تشہد (یعنی نماز کا آخری بیٹھا) پورا کر لیتے اور سلام پھیرنے کا ارادہ کرتے تو (قبل از سلام) السَّلَامُ عَلَیْكَ النَّبِیُّ سے اَلصَّالِحِیْنَ تک پڑھتے، پھر اپنی دائیں جانب (منہ پھیر کر) السَّلَامُ عَلَیْكُمْ کہتے، پھر (اگر امام کے ساتھ ہوتے تو چونکہ امام بھی السَّلَامُ عَلَیْكُمْ کہہ چکا ہوتا تھا اس لیے) امام کے سلام کا جواب دیتے، پھر اگر ان کی بائیں جانب (کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ اس طرف) سے ان کو سلام کرتا تو اس کو بھی جواب دیتے۔

تفسیر: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ان کلمات تشہد اور ان کے مکمل طریقہ تشہد و سلام میں متعدد ایسی چیزیں ہیں جو عام احادیث میں نہیں ہیں، بہر حال چونکہ یہ معاملہ وسعت والا ہے اس لیے ان سب کی گنجائش ضرور ہے لیکن بہترین طریقہ وہی ہے جو نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے، الفاظ نبویہ تو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، فی الحال اس روایت کے ان مسائل کو دیکھتے ہیں جو مزید دلائل سے بھی ثابت ہیں۔ (1) درمیانی تشہد میں دعا مانگنا، چنانچہ اس تشہد میں نبی کریم ﷺ سے بھی درود اور دعا دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔ (نسائی: 1721، ابوعوانہ: 2/424، ابن ماجہ: 1911۔ اس کی سند صحیح ہے) اور محدثین کے ہاں یہ ایک اصول ہے کہ کسی ایک بھی نماز میں کوئی عمل ثابت ہو جائے تو وہ دیگر نقلی و فرض نمازوں میں شروع قرار پاتا ہے، اس میں فرض و نقل کا کوئی فرق نہیں، جو اس کا دعویٰ کرتا ہے اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے۔ ہاں نبی کریم ﷺ نے خود کی مخصوص عمل کو فرض یا نقل کے ساتھ خاص کیا ہو تو الگ بات ہے اور جسے آپ ﷺ نے خاص نہیں کیا اسے ہم بھی خاص نہیں کر سکتے۔ (2) رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کچھ یوں ترتیب سکھائی ہے: پہلے حمد و ثناء یعنی ”الْتَسْبِیْحَاتُ“ کے کلمات تو حید و رسالت کی گواہی سمیت پڑھیں، پھر درود اور پھر آخر میں دعا مانگیں۔ (ابو داؤد: 1481، نسائی: 1285، ترمذی: 593، 3476۔ ان تمام کی سندیں حسن یا صحیح ہیں۔) (3) نماز میں ”السَّلَامُ عَلَیْكَ أَيُّهَا النَّبِیُّ“ کے الفاظ کی جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ”السَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ“ کہنا متعدد روایات سے ثابت ہے، (بخاری: 6265، نیز ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ابو عوانہ رحمہ اللہ، بیہقی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسے صحیح اسانید سے ذکر کیا ہے۔ زرقانی) دونوں طرح ہی درست ہے، البتہ اگر (اعراب دکھائی کی مانند) پہلے الفاظ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن عقیدہ وہی ہو جو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا کہ اللہ کے سوانہ کوئی ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور نہ مسج و مہم ہے، اسی

عقیدے کی بدولت بعض صحابہ "عَلَيْكَ" اور "أَيْهَا" کے الفاظ چھوڑ دیتے تھے، اهل السنة والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں لیکن ان کی یہ زندگی برزخی ہے اور دنیوی نہیں ہے، آپ ﷺ کی دنیوی زندگی ختم ہو چکی ہے، اسی لیے تو آپ ﷺ کی عمر کی تعیین 63 سال کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اسی لیے آپ ﷺ کو دفنایا گیا، البتہ آپ ﷺ کی برزخی زندگی یقیناً ثابت ہے جو شہداء سے بھی کامل ترین اور اعلیٰ ہے لیکن ہماری سمجھ سے بالا ہے، جو لوگ آپ ﷺ کے متعلق حاضر ناظر ہونے یا ہر پکار سننے یا حاجت روائی کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ صفات الہیہ میں مخلوق کو شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں..... (4) امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور جمہور صحابہ رحمہم واتباعین بیعت کے نزدیک ایک طرف سلام واجب ہے اور دوسری طرف سنت ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ایک سلام ہی مسنون ہے، البتہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور بائیں جانب بھی کوئی شخص ہو تو امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں تین دفعہ سلام کہا جائے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رحمہم لہما نے کیا، اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سلام کہنا محض مسنون ہے، واجب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص عمداً نماز کے منافی کوئی عمل کر لے تو وہ نماز سے فارغ شمار ہوگا..... جمہور کا موقف راجح ہے جس کی کچھ وضاحت آگے آ رہی ہے۔

[203] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا تَشَهَّدْتَ التَّحِيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

زوجہ پیغمبر ﷺ سیدہ عائشہ رحمہا سے روایت ہے کہ جب وہ تشہد پڑھیں تو یہ کہا کرتی تھیں: التَّحِيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ الزَّكَايَاتِ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (پھر نماز سے فارغ ہونے کے لیے کہیں:)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

[204] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا تَشَهَّدْتَ التَّحِيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

[203] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 1/ 261، بیہقی: 2/ 144، شرح معانی الآثار: 1/ 262۔ شیخ سلیم ہلال اور شیخ ابو علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[204] (موقوف صحیح) بیہقی: 2/ 144، معرفة السنن والآثار: 2/ 35، ابن ابی شیبہ: 1/ 293۔ شیخ سلیم ہلال نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

تغیر ﷺ جب تشهد پڑھتے تو یہ کہتے: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّائِكِيَّاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (پھر آخر میں کہتے:)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔

سَعِيدُ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّائِكِيَّاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

تلاوت..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گزشتہ روایات اور اس روایت کے الفاظ میں دو فرق ہیں، ایک یہ کہ ہندی نسخوں میں یہاں وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کا اضافہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں "أَشْهَدُ" کا لفظ دوبار آیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف ایک سلام کہا کرتی تھیں، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حتیٰ کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم سے بھی ایک سلام پر اکتفا کرنے کا ثبوت ملتا ہے، مدینہ منورہ میں اسی پر عمل تھا، اور ایک سلام ہی مشہور تھا، اسی لیے امام مالک رضی اللہ عنہ بھی ایک ہی سلام کو مستنون کہتے تھے، دراصل نبی کریم رضی اللہ عنہ سے مختلف طریقوں سے سلام کہنے کا ثبوت ہے، مثلاً: (1) دونوں جانب سلام کہتے، یہاں تک کہ پیچھے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلام کے دوران آپ رضی اللہ عنہم کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے۔ (مسلم: 582، ابوداؤد: 996، ترمذی: 295)۔ (2) صرف ایک سلام کہتے اور وہ بھی سامنے ہی کی جانب کہتے۔ (مسلم: 746، ابوداؤد: 996، ترمذی: 296، ابن ماجہ: 919، ابن خزيمة: 729، ابن حبان: 1995۔ اس کی سند صحیح ہے۔) رسول اللہ رضی اللہ عنہ سے دونوں طرف "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" کہنا بھی ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 996، ترمذی: 295۔ اس کی سند صحیح ہے)، اور صرف دائیں طرف "وَبَرَكَاتُهُ" کا اضافہ بھی ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 997)، اور آپ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا صرف "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" کہنا بھی ثابت ہے۔ (مسلم: 431/121) الغرض یہ تمام الفاظ اور طریقے درست ہیں اور صرف ایک بار سلام والی روایات ہی کے پیش نظر یہ موقف راجح ہے کہ واجب سلام صرف ایک ہے اور دوسرا سلام سنت کا درجہ رکھتا ہے۔

نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ کلماتِ تشهد

(حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے) "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهِ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - (بخاری: 831، مسلم: 402)۔ (1) (حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے) "التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ الخ" حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے۔ (مسلم: 404) (3) (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے) "التَّحِيَّاتُ السُّبْحَانُكَ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ الخ" آگے آخر تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اس کے آخر میں "عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" کی جگہ "رَسُولُ اللَّهِ" کا لفظ ہے۔ (مسلم: 403).....

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول الفاظ کو، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ الفاظ کو اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والے الفاظ کو افضل تشہید کہتے ہیں۔

205 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرُكُوعَةٍ، أَيْتَشَهُدُ مَعَهُ فِي الرُّكُوعَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَتَرَأَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَيَتَشَهُدُ مَعَهُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو امام کے ساتھ نماز میں (جب) داخل ہوا (تو) امام اس سے پہلے ایک رکعت پڑھا چکا تھا، تو کیا وہ (نماز میں داخل ہونے کے بعد) امام کے ساتھ دو رکعتوں اور چار رکعتوں (کے بعد) میں تشہد پڑھے گا، اگرچہ یہ رکعتیں اس (بعد میں آنے والے) کی طاق رکعتیں ہیں (جب امام کی دو ہوئیں تو اس کی ایک ہوئی، اور امام کی چار پر اس کی تین ہوئیں)؟ تو دونوں (ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ اور نافع رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ اُسے چاہیے کہ امام کے ساتھ تشہد پڑھے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہے۔

نائدہ: کیونکہ فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُثَبِّتَ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ "امام تو صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا اس سے اختلاف نہ کیا کرو۔" (بخاری: 722، مسلم: 414)

جس طرح امام کی اقتدا میں بعض اوقات زائد سجدہ و تشہد کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح امام کی اقتدا ہی کی نیت سے اس زائد تشہد میں زائد اذکار بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ اگر امام کا آخری تشہد ہو تو جن مقتدیوں کی ابھی کچھ نماز باقی ہو وہ اس تشہد میں درود اور دعائیں پڑھیں گے۔

205 | (مقطوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

14- باب مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

اس حکم کا بیان کہ وہ شخص کیا کرے جو امام سے قبل ہی (رکوع و سجدہ سے) اپنا سر اٹھا لے؟

خلاصہ الباب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں صرف ایک موقوف روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کی

صورت میں ذکر کی ہے، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک فتویٰ موجود ہے۔

[206] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنْ مَيْلِجِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِبَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اور جھکا لیتا ہے تو یقیناً (بات یہی ہے کہ) اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔

تفسیر: یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے نکل جائے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر شیطان اُسے قابو کر کے جو چاہتا ہے اس سے کراتا رہتا ہے..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَمَا يَحْسَبِي

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ "وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔" (بخاری: 691، مسلم: 427) لہذا معلوم ہوا کہ امام سے مسابقت کرنا حرام ہے، "انما جعل الامام ليؤتم به" حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ امام سے نہ آگے

بڑھا جائے اور نہ ہی برابری کی جائے بلکہ اقتدا کی جائے، اس سے پیچھے رہا جائے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت کو موڑتا بھی نہیں تھا یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ لیتے (تو پھر ہی ہم سجدے کے لیے جھکتے تھے)۔ (بخاری: 811، مسلم: 474)

قَالَ مَالِكٌ: فَيَمْنَنَ سَهًا، فَرَفَعَ، رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ - أَوْ سُجُودٍ -: إِنَّ السَّنَةَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ رَأْسَهُ - أَوْ سَاجِدًا -، وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ، وَذَلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ قَعَلَهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

مسئلہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو بھول کر امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے (فرمایا): یقیناً اس بارے میں درست طریقہ یہی (چلا آ رہا) ہے کہ وہ پھر رکوع یا سجدے میں واپس لوٹ جائے اور (بھول کر سر اٹھانے کے بعد اسی حالت میں) امام (کے سر اٹھانے) کا انتظار نہ کرتا رہے، اور جس نے بھی ایسا کیا

[206] (موقوف ضعیف) عبدالرزاق: 373/2 (3753)، حمیدی: 989، بزار: 485، طبرانی فی الاوسط: 8692،

شمس السلام بلال نے کہا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے کیونکہ لیج بن عبد اللہ سعدی بھول راوی ہے۔

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، ہے اس نے خطا ہی کی ہے، کیونکہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ قَائِمًا نَاصِيئَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ. فرما چکے ہیں کہ "امام تو صرف اور صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بیروی اور اقتدا کی جائے، لہذا اس سے اختلاف نہ کرو۔" اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا یا جھکتا ہے تو یقیناً یہی بات ہے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔

ناعدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والاقول رسول اللہ ﷺ سے بھی مروی ہے جسے دراوروی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ (زرقاتی) امام احمد رحمہ اللہ اور ظاہریہ کے نزدیک جان بوجھ کر ایسا کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔

15- باب مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ سَاهِيًا

اس بات کا بیان کہ وہ آدمی کیا کرے جو بھول کر دو رکعتوں پر سلام پھیر دے؟

خلاصہ الباب: اس باب میں چار احادیث مصطفیٰ ﷺ مذکور ہیں اور سب کی سب، باب میں مذکور سندوں سے یا دوسری کتب حدیث میں مذکور سندوں سے صحیح ثابت ہیں، نیز باب کے اخیر میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[207] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ آخِرَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) رسول اللہ ﷺ (چار رکعتوں والی نماز سے) دو رکعتیں ہی پڑھ کر فارغ ہو گئے تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے (لوگوں سے) دریافت فرمایا کہ "کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟" لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں، تو رسول اللہ ﷺ (نماز کے لیے کھڑے) ہو گئے اور بعد والی دو رکعتیں بھی ادا فرمائیں، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے (عام) سجدے کی طرح یا اس سے ذرا لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے (عام) سجدے کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔

(1207) (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب هل ياخذ الامام اذناك بقول الناس، حديث: 482، 714، 715، 1227، 1229، 6051، 7250، و صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة و السجود له، حديث: 573، ابوداؤد: 1008، ترمذی: 394، 399، نسائی: 1226، ابن ماجہ: 1214.

نماز اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں بھول لائق ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور انبیاء بھی بشری ہوتے ہیں اور ان سے بھی سہوئیں صادر ہو جاتا ہے اس حدیث کی رو سے عمدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے، (اگرچہ حدیث کے لحاظ سے سلام سے پہلے عمدہ سہو کرنے کی گنجائش ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کرنے کا حکم دے رکھا ہے اس لیے رسول مکرم ﷺ کی طرح ہمیں بھی تصدیق کر دینی چاہیے، اور سب سے اہم مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز میں بھول کر کلام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کا ابھی کچھ حصہ باقی تھا اور آپ اس کے دوران بھول کر کلام فرماتے رہے لیکن بعد میں مکمل نماز نہیں پڑھی، ہاں جو گفتگو فرما ہو اس کی دو قسمیں ہیں، اگر تو وہ اسی بھول کی تحقیق کے لیے ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر تحقیق ہو جانے کے بعد تصدق اور ابھری باتیں کی جائیں تو پھر مکمل نماز کو نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔

2081 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُضَيْنِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے (ہمیں) عصر کی نماز پڑھائی تو دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا، (پھر رسول اللہ ﷺ مسجد کے سامنے ایک لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے مگر وہ گفتگو چھیڑنے سے ڈر گئے) تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور (چونکہ وہی کے ذریعے احکام تبدیل ہوتے رہتے تھے اس لیے) عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کو بھول لائق ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ان دونوں کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا" وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! پھر یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوا ہے، تو رسول اللہ ﷺ لوگوں کی

طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟" لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، تو رسول اللہ ﷺ (نماز میں) کھڑے ہو گئے اور نماز کا جو حصہ باقی تھا اُسے پورا فرمایا، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے ہی دو عمدے کر لیے۔

12081 | (صحیح) صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب السهو فی الصلاة و السجود له، حدیث: 573/99 سنن نسائی، کتاب السهو، باب ما یفعل من سلم من رکعتین ناسیا وینشده، حدیث: 1227۔

مشافہ..... بعض روایات میں ظہر کا لفظ ہے، بعض میں عصر کا، اور بعض میں تعیین نہیں ہے، یہ ٹک اگرچہ ابن سیرین کو ہوا تھا، لیکن سنن نسائی کی روایت (1225) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خود بھی نماز کی تعیین میں نسیان لاحق ہو گیا تھا..... حضرت ذوالعیدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ قصہ دو دفعہ پیش آیا، ایک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور دوسرے واقعہ کو حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اس وقت آپ ﷺ نماز عصر کی تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر گھر چلے گئے تھے،..... حضرت ذوالعیدین رضی اللہ عنہ کا نام بڑ باق بن عمرو ہے۔ (مسلم: 574)، بروایت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ اور ان کا تعلق بنو سلیم قبیلے سے تھا۔ (مسلم: 573/99۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) اور انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وفات پائی، ان کے ہاتھ ڈرا لے تھے، اس لیے ان کو ذوالعیدین (ہاتھوں والا) کہا جاتا ہے..... ایک دوسرے صحابی حضرت ذوالشمالین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جن کا نام عمیر بن عبد عمرو تھا ان کا تعلق بنو زہرہ سے تھا اور وہ جنگ بدر میں شہید ہو چکے تھے جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر (سن 2ھ) سے پانچ سال بعد یعنی سات ہجری میں مسلمان ہوئے اور وہ خود اس قصے میں موجود تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں بھولنے کا واقعہ حضرت ذوالشمالین کی شہادت کے بعد پیش آیا۔

احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز میں خواہ عمداً کلام کیا جائے یا سہواً، ہر دو طرح سے نماز باطل ہو جائے گی، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ شروع اسلام میں نماز کے دوران گفتگو کرنا جائز تھا تب بعد میں منسوخ کر دیا گیا، لہذا اب جو شخص بھی کلام کرے گا اس کی نماز باطل ہوگی..... یہ مذکورہ بالا واقعہ احناف کے خلاف ہے کیونکہ اس میں گفتگو کا بھی ثبوت ہے اور نماز بھی اس سے باطل نہ ہوئی، اگر نماز باطل ہو جاتی تو نبی کریم ﷺ مکمل نماز کو دوبارہ دہراتے..... اس لیے اب احناف یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعہ کو ابتدائے اسلام کا ثابت کریں اور اس مقصد کے لیے وہ ذوالشمالین رضی اللہ عنہ کے لفظ سے سہارا لیتے ہیں، جو بعض روایات میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے وہم سے شامل ہو گئے، چنانچہ احناف کے ہاں ذوالعیدین سے مراد ذوالشمالین ہی ہیں جو کہ شروع اسلام میں جنگ بدر کے موقع پر شہید ہو گئے تھے..... حالانکہ دونوں کا نام بھی، قبیلہ بھی اور سن وفات بھی مختلف ہے۔

[209] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ ابُو بَكْرِ رضی اللہ عنہ بن سليمان بن ابي حمزة سے روایت ہے، ان کو یہ شہاب، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي خَبْرٍ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ ﷺ نے دن کی دو نمازوں میں سے

[209] (صحیح لغیرہ) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب السهو فی السجدين، حدیث: 1013، سنن النسائی، کتاب السهو، باب ما یفعل من سلم من رکعتین ناسیا ویتشهد، حدیث: 1231، 1232، مستند احمد: 2/271، دارمی: 1497، عبد الرزاق: 2/196، معرفة السنن والآثار: 2/186۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے۔

کسی ایک میں، ظہر میں یا عصر میں دو رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا، تو بنو زہرہ قبیلے کے ایک آدمی حضرت ذوالشمالین رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔“ تو حضرت ذوالشمالین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا: ”کیا ذوالبدرین نے سچ کہا ہے؟“ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، اے اللہ کے رسول! چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ نماز کو پورا کیا، پھر سلام پھیرا۔

حَمَمَةٌ، قَالَ، بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلَاتِي النَّهَارِ - الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ - فَسَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالِيِّنِ: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ. فَقَالَ ذُو الشَّمَالِيِّنِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

شانہ

..... اس روایت میں ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ کو وہم لاحق ہوا ہے اور اس پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے۔ (زرقاتی، فتح الباری) ورنہ یہ بات قطعی ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پیش آیا اور اس وقت حضرت ذوالشمالین رضی اللہ عنہ تو دنیا ہی میں نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موجود ہونے کی دلیل ان کے یہ الفاظ ہیں: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔“ (بخاری: 482، مسلم: 97/573، 98)، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نماز پڑھائی۔“ (مسلم: 99/573) بعض روایات میں ہے: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ ”ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔“ (بخاری: 1227، 6051)، اور ان سب سے بڑھ کر واضح الفاظ یوں مذکور ہیں: بَيْنَمَا أَنَا أَصَلُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ”اسی دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔“ (مسلم: 100/573) بہر کیف جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعہ سات ہجری یا اس کے بعد کا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ بھول کر نماز میں کلام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

[210] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

سعيد بن مسيب رضی اللہ عنہ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔

[210] (صحیح لغیرہ) معرفة السنن والآثار للبيهقي: 2/186، ابن خزيمة في صحيحه: 2/126۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی لیمان نے اس روایت کو صحیح لغیرہ کہا ہے۔

حاشیہ: ان دونوں شیوخ سے بھی ان شہاب رضی اللہ عنہ نے گزشتہ حدیث روایت کی ہے جسے امام نسائی رضی اللہ عنہ نے متصل سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نَقْضًا مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر وہ بھول جس سے نماز میں کمی کی صورت میں واقع ہو، اس کا سجدہ (سہو) سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا اور ہر وہ بھول جس سے نماز میں زیادتی واقع ہوئی ہو، اس کا سجدہ سلام کے بعد کیا جائے گا۔

حاشیہ: یہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا موقف ہے، حالانکہ مذکورہ بالا احادیث میں نماز میں کمی کے واقعات کا تذکرہ ہے لیکن پھر بھی رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا، امام شافعی رضی اللہ عنہ ہر بھول میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنے کے قائل ہیں، جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ہر بھول کے موقع پر سلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کے قائل ہیں اور امام احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھول کے جو واقعات تو نبی کریم ﷺ سے ثابت ہیں ان میں اسوۂ رسول ﷺ پر ہی عمل کیا جائے، جہاں آپ ﷺ نے سلام سے پہلے سجدہ کیا، ہم بھی پہلے کریں گے اور جہاں بعد میں کیا، ہم بھی بعد میں کریں گے، اور ان کے علاوہ باقی ہر صورت میں سلام پھیرنے سے قبل سجدہ کریں گے..... نبی کریم ﷺ سے چار واقعات تو صراحتاً ثابت ہیں: (1) ظہر یا عصر کی دو رکعتوں پر سلام (موطا کی روایات، بخاری: 482، مسلم: 573)۔ (2) عصر کی تین رکعتوں پر سلام۔ (مسلم: 574)۔ (3) ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں۔ (بخاری: 1226، مسلم: 91/572)۔ ان تینوں مواقع پر رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا..... (4) نماز ظہر کا درمیان والا تشہد بھول گیا تو اس موقع پر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا۔ (بخاری: 1224، مسلم: 570)، باقی جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے بعض میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا تذکرہ ہے۔ (مسلم: 571، ترمذی: 398، ابن ماجہ: 1209۔ اس کی سند حسن ہے۔) اور بعض میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کا ذکر ہے۔ (بخاری: 401، اور ابوداؤد: 1038۔ اس کی سند بھی حسن ہے۔)..... ہمارے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو طریقہ جس سہو کے ساتھ بیان کیا گیا وہاں اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے، ان کے علاوہ باقی ہر صورت میں ہر طرح جائز ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

16- باب اِتِّمَامِ الْمُصَلِّيِّ مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

نمازی کو جب اپنی نماز میں شک لاحق ہو، تو جو چیز اسے یاد آئے اسے پورا کرنے کا بیان

خلاصۃ الیاب: اس باب میں چار روایات ہیں جن میں سے ایک حدیث مصطفیٰ ﷺ ہے، دو مؤلف روایات

ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فتاویٰ جات ہیں اور ایک روایت میں ایک صحابی اور ایک تابعی رضی اللہ عنہما کا متفق فتویٰ ہے، سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

[2111] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذَرِكُمْ صَلَى، أَتَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرُّكْعَةُ الَّتِي صَلَى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالْسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تین یا چار، تو اسے چاہیے کہ ایک رکعت اور پڑھ لے اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدہ سہو کر لے، چنانچہ اگر وہ رکعت جو اس نے (شک کی بنا پر) پڑھی ہے، (وہ درحقیقت) پانچویں تھی تو وہ ان دو سجدوں کے ساتھ اُسے ایک جوڑا بنا لے گا اور اگر وہ رکعت چوتھی ہی تھی تو دونوں سجدہ سہو شیطان کی (ناک خاک آلود کرنے اور اس کی ذلت) کا باعث ہو جائیں گے۔“

ملاحظہ: کیونکہ شیطان نے نماز میں شک اس لیے ڈالا تھا کہ نماز قابل قبول نہ رہے یا بندہ پریشان ہو کر نماز ہی ترک کر دے، لیکن اللہ کی رحمت سے نماز بھی درست ہوگئی اور وہ دونوں سجدے یا تو ایک مکمل رکعت کے قائم مقام ہو کر اس کی زائد رکعت سے مل کر دونوں کے زائد اجر کا باعث بن گئے یا کم از کم دو سجدوں کی فضیلت کا سبب بن گئے اور سجدے سے شیطان چڑتا ہے، لہذا دونوں صورتوں میں شیطان کو ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے..... اس حدیث مبارکہ میں کسی بھی قسم کے شک اور حتیٰ کہ نماز میں اضافہ ہو جانے کے باوجود سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے، جو سجدہ سہو کے معاملے میں وسعت و سہولت عطا کر رہا ہے۔

[2121] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: جب تم میں سے کسی کو نماز

[2111] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث: 571، سنن ابی داؤد کتاب الصلاة، باب اذا شك في الثلثين والثلاث، حديث: 1024، ترمذی: 396، نسائی: 1239، ابن ماجہ: 1210، دارمی: 1495۔

[2121] (مسروق صحیح) عبدالرزاق: 3469، ابن ابی شیبہ: 4409، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 2/333۔ شرح معانی الآثار للطحاوی: 1/435۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

عَبَدَ اللّٰهَ بِنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَصِلْهُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السُّهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ.

میں شک لاحق ہو تو اسے چاہیے کہ اس چیز کا قصد کرے جس کے متعلق اسے گمان ہے کہ وہ نماز میں اُسے بھول گیا تھا، پھر اُسے ادا کرے، پھر بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدہ سہو کر لے۔

فائدہ: "فَلْيَتَوَخَّ" کے معنی "فَلْيَتَحَرَّ" کے ہیں، یعنی ذہن پر زور دے کر یا قرائن سے اندازہ لگا کر درست اور اصل صورتحال معلوم کرنے کی جستجو اور کوشش کرے اور پھر ذہن میں جو چیز پختہ ہو یا جس کا غالب گمان ہو اُس کے مطابق عمل کرے اور باقی ماندہ نماز کی اُسی پر بنیاد رکھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں شک میں مبتلا ہو جانے والے کو حکم دیا کہ فَلْيَتَوَخَّ الصَّوَابَ "اسے چاہیے کہ درستی کو تلاش کرے۔" (بخاری: 401، مسلم: 89/572) اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَ لْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ "اُسے چاہیے کہ شک کو چھوڑ دے اور جس کا اُسے یقین ہو اُسی پر بنیاد رکھے۔" چنانچہ اگر تو قرائن سے یا ذہن پر زور دینے سے واقعی اور یقینی تعداد معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رکعتوں کی تعداد کے متعلق جن دو عددوں میں شک پڑا ہو اُن میں سے چھوٹا عدد یقینی شمار ہوگا، چنانچہ تین یا چار میں شک ہو تو تین رکعتیں یقینی شمار ہوں گی اور چار کے عدد کو شک والا قرار دیا جائے گا، لہذا ایسی صورت میں ایک رکعت مزید پڑھ لی جائے، اگر دو یا تین میں شک ہو تو دو کا عدد یقینی اور تین کا عدد شک والا شمار ہوگا، اس لیے وہ دو رکعتیں مزید پڑھ لے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے اور یہی راجح ہے۔

2131 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَخْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ، فَسَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَلْتَلَانَا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكَالَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما اور کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جسے نماز میں شک لاحق ہوا تو وہ نہ جان سکا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تین یا چار، تو دونوں نے جواب دیا کہ اُسے چاہیے کہ (تین رکعتیں شمار کر کے) ایک رکعت اور بھی ادا کرے، پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدہ سہو کر لے۔

2131 | (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 26/2، بیہقی: 333/2 - شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب بھی نماز میں بھول جانے کے متعلق سوال ہوتا تو فرماتے کہ تم میں سے (اس صورت حال میں مبتلا ہونے والے) کسی بھی شخص کو چاہیے کہ اُس چیز کا قصد کرے (اور اُس چیز کی جستجو کرے) جس کے متعلق اُسے گمان ہے کہ وہ اُسے اپنی نماز میں بھول گیا ہے، پھر اُسے پڑھ لے۔

214| وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَبِلَ عَنِ النَّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمْ الَّذِي يَنْتَنُ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَصَلِّهِ.

17- بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكَعَتَيْنِ

اُس شخص کا بیان جو نماز پوری ہو جانے کے بعد یا دو رکعتوں کے بعد (بغیر تشہد پڑھے) کھڑا ہو جائے

خلاصۃ الباب امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس باب میں دو احادیث ذکر کی ہیں اور دونوں ہی بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں، نیز امام صاحب کا اپنا ایک نوٹی بھی اس باب میں مذکور ہے۔

حضرت عبداللہ بن محسینہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز (ظہر) کی دو رکعتیں پڑھائیں، پھر (سیدھے) کھڑے ہو گئے (اور تشہد کے لیے) نہ بیٹھے، چنانچہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے تکبیر کہی، پھر سلام پھیرنے سے قبل ہی بیٹھے بیٹھے دو رکعتیں کر لیے، پھر سلام پھیر دیا۔

[215] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

فائدہ..... معلوم ہوا کہ درمیانی تشہد نماز کا رکن نہیں بلکہ سنت ہے، جو اگر رو جائے تو سہو کے دو رکعتیں

[214] (موقوف صحیح) شرح معانی الآثار للطحاوی: 1/ 435، بیہقی: 2/ 333۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

215- (صحیح) صحیح البخاری، کتاب السہو، باب ماجاء فی السہو اذ قام من رکعتی الفریضة، حدیث: 1224، 1225، 1230، 6670، اور 824، صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب السہو فی الصلاة و السجود له، حدیث: 570، ابو داؤد: 1034، ترمذی: 391، نسائی: 1178، 1179، ابن ماجہ: 1206، احمد: 5/ 345، دارمی: 1499۔

اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں، جمہور اسی کے قائل ہیں، البتہ امام احمد رحمہ اللہ سے واجب کہتے ہیں، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کی بھول اور سہو سے مقتدیوں کے لیے بھی عمدہ لازم ہو جاتا ہے، پھر چونکہ امام کی اقتدا لازم ہے اس لیے کوئی مقتدی امام کی بھول کے بعد بھی نماز میں شریک ہوا ہو اسے بھی امام کی اقتدا میں عمدہ سہو کرنا پڑے گا۔

[216] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَحِينَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي السُّجُودِ، وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

حضرت عبداللہ بن محسنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی تو دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے بعد نہ بیٹھے، پھر جب آپ ﷺ نے نماز پوری کر لی تو دو سجود کیے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا۔

فائدہ:..... کسی صحیح روایت میں عمدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنا ثابت نہیں ہے، جن روایات میں اس کا ذکر ہے وہ ضعیف یا شاذ ہیں، اس لیے اس تشہد کو لازم نہیں کہا جاسکتا، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر عمدہ سہو اسلام سے پہلے ہو تو پھر ان کے بعد نیا تشہد نہ پڑھا جائے، امام مالک رحمہ اللہ سے اس صورت میں دونوں اقوال مروی ہیں اور اگر اسلام کے بعد عمدہ سہو کیا جائے تو ائمہ اربعہ رحمہم کا موقف نیا تشہد پڑھنے کا ہے، ہماری تحقیق کے مطابق راجح موقف یہ ہے کہ عمدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنے کی گنجائش تو ہے لیکن افضل یہی ہے کہ تشہد نہ پڑھے۔

قَالَ مَالِكٌ يَمْنَنُ سَهْوًا فِي صَلَاتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ اِتِّمَامِهِ الرَّابِعَ قَفْرًا، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَمَمًا: إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ، وَلَا يَسْجُدُ، وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَأَنَّ يَسْجُدُ الْآخْرَى، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو اپنی نماز میں بھول گیا اور چار رکعتیں پوری کر لینے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، چنانچہ اس نے قراءت بھی کی، پھر رکوع بھی کر لیا، پھر جب اس نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو اسے یاد آیا کہ وہ نماز کو (پہلے ہی) پورا کر چکا ہے، (امام صاحب نے فرمایا:) تو وہ وہیں سے واپس لوٹ جائے اور (آخری تشہد کے لیے) بیٹھ جائے اور (حتیٰ کہ) اگر اس نے ایک عمدہ کر لیا ہو (پھر اسے یہی بات یاد آجائے) تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوسرا عمدہ کرے (بلکہ پہلے عمدہ کے بعد یاد آتے ہی)

[216] (صحيح) صحيح البخارى، كتاب السهو، باب ماجاء فى السهو اذا قام من ركعتى الفريضة، حديث:

1225، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو فى الصلاة والسجود له، حديث:

87/570، ابن ماجه 1207.

بعد دو سجدہ سہو کر لے۔

قائدہ: یہ بات امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف کے مطابق کی ہے کہ اگر نماز میں کچھ اضافہ ہو یا سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے ورنہ پہلے، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ احادیث میں منقول طریقوں پر سہو عمل کیا جائے، جبکہ باقی ہر سہو میں اختیار ہے..... امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر چوتھی رکعت (یا آخری رکعت) کے بعد آدمی نہ بیٹھے اور بھول کر کھڑا ہو جائے، پھر اگر وہ سجدہ کرنے سے پہلے پہلے (تشہد کے لیے) واپس لوٹ جائے تو ٹھیک ہے (اس کی نماز درست رہے گی، صرف سجدہ سہو ہی کرنا پڑے گا)، ورنہ اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس کی نماز بالکل فاسد اور باطل ہو جائے گی اور وہ نئے سرے سے نماز لوٹائے گا، ہاں اگر وہ چار رکعتوں کے بعد بیٹھ چکا ہو لیکن سلام پھیرنے کی بجائے بھول کر پھر کھڑا ہو گیا، پھر اگر وہ سجدہ کرنے سے قبل لوٹ جائے تو صرف سجدہ سہو کرے گا اور نماز درست ہوگی، لیکن اگر وہ پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لے تو اسے اب ایک رکعت اور پڑھنا ہوگی، پھر یہ دونوں زائد رکعتیں نفل بن جائیں گی اور پہلی چار رکعتیں فرض ہوں گی..... لیکن یہ موقف حدیث پاک کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا“ بے شک رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں۔“ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا ہوا؟“ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھا دی ہیں، تو رسول اللہ ﷺ (نے نہ تو اپنی نماز کو فاسد و باطل قرار دیا اور نہ چھٹی رکعت ساتھ ملائی بلکہ آپ) نے دو سجدے کر لیے اور بس۔ (بخاری: 1226، مسلم: 91/672)..... یاد رہے کہ آدمی درمیانی قعدہ (تشہد کے لیے بیٹھنا) بھول جائے، اور اگلی رکعت کے لیے اٹھنے لگے، تو اگر وہ کھڑا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہو تو یاد آ جانے کے باوجود تشہد کے لیے واپس نہ ہوگا، ہاں اگر اس سے پہلے پہلے یعنی آدھا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے اسے یاد آ جائے تو پھر واپس بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں..... یہی صورتحال امام کی ہے کہ اگر بیٹھنے کے قریب ہو تو خود یاد آنے پر یا مقتدیوں کے سبحان اللہ کہنے سے یاد آنے پر واپس بیٹھ جائے، لیکن اگر کھڑا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہو تو مقتدیوں کے سبحان اللہ کہنے کے باوجود واپس نہ ہوگا، بلکہ مقتدیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا لازم ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بعض سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ لوگ سبحان اللہ کہتے رہے لیکن آپ ﷺ درمیانی تشہد کے لیے واپس نہ لوٹے۔ (اس مسئلے کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ قَرِيبُ الشَّيْءِ ءَوْ عَيْنُ الشَّيْءِ ءِ شَارَ كَمَا جَاتَا، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے قریب ہوگی تو اسی کا حکم پالے گی، چنانچہ بھولنے والا شخص قیام یا قعود میں سے جس کے قریب ہوگا اسی میں شمار ہوگا)..... رہا آخری تشہد کا مسئلہ تو اس میں بھول کر کھڑا ہونے والے کو جہاں یاد آئے وہ وہیں سے واپس لوٹ آئے اور اگر یہی بھول امام کو لاحق ہو تو مقتدیوں کو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، درمیانی تشہد کے بعد تو ابھی

کچھ نماز باقی ہوتی ہے اس لیے وہاں کھڑے ہو جانا نماز کی تکمیل کے لیے ہے جبکہ آخری تشہد کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے، لہذا امام آخری تشہد پڑھ کر یا پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے تو مقتدی کھڑے نہ ہوں اور بیٹھے بیٹھے مسئل ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہتے رہیں تا وقتیکہ وہ واپس لوٹ آئے، امام اور جو مقتدی اس کے ساتھ بھول کر کھڑے ہو گئے اُن کی نماز تو درست ہوگی لیکن جو مقتدی نماز پوری ہو جانے کا علم اور یقین رکھنے کے باوجود کھڑے ہوں گے وہ امام کی اقتدا کو ضروری خیال کرتے ہیں تو امید ہے اس کے کھڑے ہونے پر اس کی نماز باطل نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

18- بَابُ النَّظْرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا

نماز میں اس چیز کی طرف دیکھنے کا بیان جو شخصیں اس (نماز) سے غافل کر دے

خلاصہ الباب اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے دو احادیث میں نبی کریم ﷺ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک کی سند صحیح اور دوسری کی حسن ہے، پھر دو مزید واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو عبد بنوئی میں پیش آیا اور دوسرا واقعہ ایک انصاری شخص کا ہے جو غلیقہ سوم کے دور میں پیش آیا، البتہ ان دونوں واقعات کی سندیں ضعیف ہیں۔

ملاحظہ..... سہو اور نسیان کے متعلقہ مسائل میں اس باب کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں کسی چیز کی طرف نظر اٹھ جانا، یا کوئی سوچ آ جانا سجدہ سہو کو لازم نہیں کرتا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی نظر مبارک چادر کی طرف چلی گئی اور کچھ توجہ نماز سے ہٹ گئی لیکن آپ ﷺ نے سجدہ سہو نہ کیا، سجدہ سہو تو بھی لازم ہو گا جب ہم نماز کی کسی چیز کو کسی وجہ سے بھول جائیں..... یا پھر امام صاحب اس باب سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کے بکھرنے ہی سے نماز میں بھول لاقح ہوتی ہے، لہذا اس پر جتنا ممکن ہو کنٹرول کر لو، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یقیناً شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قراءت کے درمیان حائل ہو کر اُسے مجھ پر غلط ملط کر دیتا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَيْرُ بَشَرٍ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا ”یہ ایک (خاص) شیطان ہے جسے خیر بَشَر کہا جاتا ہے، جب تم اُسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ پکڑو یعنی ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ پڑھو اور اپنے جسم کے بائیں حصے پر (یعنی سینے کی بائیں جانب دل کے مقام پر) تین بار ہلکا ہلکا تھوک دو۔“ (مسلم: 2203)

[217] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَيْدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. رواه الترمذی عن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو یوسف بن

[217] (حسن) احمد: 6/ 177، ابن حبان: 6/ 107 (2338)، بیہقی فی السنن الكبرى: 2/ 349، وفي معرفة السنن

والأثار: 2/ 180 (1149)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔

حدیثِ یفہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کو ملک شام کی بنی ہوئی ایک (دھاری دار سرخ یا سیاہ، باریک) چادر کا ہدیہ پیش کیا جس میں نشانات (یعنی نقش و نگار) تھے، آپ ﷺ اسی چادر میں نماز کے لیے حاضر ہوئے، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا: ”اس چادر کو ابوہریرہؓ ہی کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے نماز میں اس کے تیل بوٹوں کو دیکھا (یعنی میری نظر اس کے نقش و نگار کی طرف چلی گئی) تو قریب تھا کہ یہ مجھے فتنے میں ڈال دیتی (یعنی اللہ اور نماز سے غافل کر دیتی)۔“

شانہ تفصیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ” اور میرے پاس ابوہریرہؓ کی سادہ (موٹی) چادر لے آؤ“ (بخاری: 373، مسلم: 556) اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں نظر کا یا توجہ کا تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جانا نہ نماز کو باطل کرتا ہے نہ سجدہ سہو کو لازم کرتا ہے..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر کی ایک دیوار پر نقش و نگار والا پردہ لٹکا لیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَرَأَى تَصَاوِيرَ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي” اپنے اس پردے کو ہم سے دور ہٹا دے کیونکہ بلاشبہ تصویریں مسلسل میری نماز میں آئے آتی رہی ہیں۔“ (بخاری: 374) چونکہ نبی کریم ﷺ نے اپنی نمازوں کا اعادہ نہیں کیا اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نقش و نگار والے کپڑوں، چادروں یا نقش جانے نماز، چٹائی اور قالین پر، یا نقش پردوں اور دیواروں کے پاس نماز ہو جاتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ان سے بچا جائے، جب کائنات کی سب سے زیادہ خشوع اور تقویٰ والی ذات کی توجہ ان چیزوں سے ہٹ گئی تھی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟

[218] وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ حَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ، فَقَالَ: يَا

[218] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اذا صلى في ثوب له اعلام و نظرا الى علمها، حديث: 5817، 752، 373، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له اعلام، حديث: 556، ابوداؤد: 914، 915، 4052، 5053، نسائي: 772-

رَسُولُ اللَّهِ وَلِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي نَفَرْتُ إِلَىٰ حَضْرَتِ الْيَوْكُمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوَدَّعِي أَوْرِي الْيَوْكُمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَوْئِي أَوْ تِي جَادِر لِي، لِي، أَنْصُونَ لِي عَرْضَ كَيْمَا كَأَنَّ اللَّهَ كَعِ الْيَوْكُمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ تُوَّأَبِ الْيَوْكُمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِي قَرِيئًا نَمَازِ مِي مِي نَظَرِ اس كَعِ نَقَشِ وَنَكَارِ كِي طَرَفِ چَلِي گِي تَمِي۔“

فائدہ: نبی کریم ﷺ نے نقش و نگار والی چادر اوپس کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہدیہ میں کوئی شرعی قاحت ہو تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ آپ ﷺ نے یوکم کی دلجوئی کے لیے اور طرح کی چادر دینے کا کہا تو اس نے وہ چادر دے دی تھی اور آپ نے اسے قبول فرمایا، نبی کریم ﷺ نماز میں غافل کر دینے والی ہریج سے ہر ممکن پرہیز فرماتے، یہ بھی معلوم ہوا کہ تصویریں اور ظاہری اشیاء انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں حتیٰ کہ افضل و اعلیٰ تقویٰ والی ہستیاں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔

[219] وَحَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ، فَطَارَ دُبُوسٌ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا، فَأَعَجَبَهُ ذَلِكَ، فَجَعَلَ يَتَّبِعُهُ بَصْرَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذِهِ الْفِتْنَةُ. فَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ صَدَقَ اللَّهُ: فَضَعَهُ حَيْثُ شِئْتَ.

عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ (بن محمد بن عمرو بن حزم) سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک فاختہ نما (یا کبوتر نما خاکی) پرندہ اڑا، (چونکہ باغ بہت ہی گھٹا تھا اس لیے) وہ ادھر ادھر اڑ کر نکلنے کی راہ ڈھونڈنے لگا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ (زید بن سہل) رضی اللہ عنہ کو اس منظر نے حیرت (دخوشی) میں ڈال دیا، تو انھوں نے بھی کچھ دیر تک اس کے پیچھے اپنی نگاہ کو دوڑانا شروع کر دیا، پھر جب وہ اپنی نماز کی طرف لوٹے (اور دوبارہ نماز کی طرف متوجہ ہوئے) تو ناگہاں وہ (تو بھول کر شکار ہو چکے تھے اور وہ) یہ نہ جان سکے کہ کتنی

نماز پڑھ لی ہے، چنانچہ نماز ہی میں یا بعد میں اپنے دل میں) کہنے (اور سوچنے) لگے کہ یقیناً میرے اس مال میں آزمائش آئی ہے، تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ ﷺ کے حضور اس آزمائش کا تذکرہ کیا جو ان کو اپنے باغ میں پہنچی تھی اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! یہ (سارے کا سارا باغ میں نے) اللہ کی خاطر صدقہ

[219] (ضعیف) عبد اللہ بن مبارک فی الزهد: 185، 186، (526)، السنن الکبریٰ للبیہقی: 2 / 349، معرفة السنن والآثار: 2 / 180، (1150)، ضعيف الترغيب والترهيب للابانبي: 286۔ شیخ سلیم ہلانی نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ

اس میں اخطا ہے۔

(کردیا) ہے، لہذا آپ جہاں چاہیں اسے رکھ دیجیے (یعنی تقسیم اور خرچ کر دیجیے)۔

220 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقَفِّ - وَإِدْرِيَّةَ الْمَدِينَةِ - فِي زَمَانِ النَّوْمِ ، وَالنَّخْلِ قَدْ ذُلَّتْ ، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِنَمْرٍهَا ، فَنظَرَ إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ نَمْرٍهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ : لَقَدْ أَصَابَتْهُ فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ . فَجَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِي سَبْلِ الْخَيْرِ . فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَمْسِينَ .

عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص پھل (پک جانے) کے زمانے میں "قف" مقام پر واقع اپنے باغ میں نماز ادا کر رہا تھا، نکت مدینہ منورہ کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، کھجوروں کے درخت (یعنی ان کی ٹہنیوں پر لگے ہوئے پھل) جھکے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کہ ان درختوں کو ان کے پھلوں کے ہار پہنا دیے گئے ہیں، اس انصاری شخص نے ان کو دیکھا تو وہ پھل جسے وہ دیکھ رہے تھے انھیں بہت اچھا اور بھلا لگا، پھر وہ اپنی نماز کی طرف لوٹے تو اچانک وہ جان ہی نہ سکے کہ کتنی نماز پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے میرے اس مال میں فتنہ پہنچ گیا ہے، چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو کہ ان دنوں خلیفہ تھے، ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ (سب کا سب) صدقہ ہے، (اب) آپ اسے نیکی (کی راہوں) میں خرچ کر دیجیے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسے پچاس ہزار میں فروخت کر دیا، (جس کی وجہ سے) اس مال (یعنی باغ) کا نام ہی "خمسین" (پچاس) رکھ دیا گیا۔

2201 | (موقوف ضعیف) الزهد لعبد اللہ بن المبارک: 186 (527)۔ شیخ سلیم ہارنی نے کہا ہے کہ یہ روایت انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔

کِتَابُ السَّهْوِ

سہو کی کتاب

”السَّهْوُ“ یہ نَصْرَ باب سے مصدر ہے۔ ناقص واوی ہے۔ عربی میں بھول جانے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک سَهْوٌ دوسرا نسیان۔ ان میں معمولی فرق ہے۔ سَهْوٌ افعال میں بھول جانے پر بولتے ہیں اور نسیان معلومات میں کمی و بیشی پر بولتے ہیں۔ کبھی دونوں الفاظ بھی بھول پر استعمال ہو جاتے ہیں۔

نماز میں سہو کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کسی چیز سے غفلت ہو جانا۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر سہو کے بعد ”فیسٰی“ ہو تو اس کے معنی ہیں: بغیر علم کے کسی چیز کو چھوڑنا اور اگر ”عَسَنَ“ آئے تو اس کے معنی ہیں: جان بوجھ کر کسی چیز کو چھوڑنا اور غفلت برتنا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (الماعون: 5) ”وہ لوگ جو اپنی نماز سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔“ جب نمازی اپنی نماز میں بھول کر کسی واجب میں کوئی کمی یا بیشی کر بیٹھے اور یاد آنے یا کسی کے یاد دلانے پر سلام سے پہلے یا بعد میں زمین (یا اس کے قائم مقام جگہ) پر دو جہدے کرے تو اسے بخود سہو اور عرف عام میں جہدہ سہو کہتے ہیں۔

جہدہ سہو کا حکم: اس کے وجوب اور عدم وجوب کی بابت اہل علم کا اختلاف ہے۔ شوافع اسے مسنون کہتے ہیں اور احناف کے نزدیک واجب ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ (الہدایہ: 80/1)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”شوافع کے نزدیک جہدہ سہو ہر حال میں مسنون اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ مالکیہ کی صورت میں واجب سمجھتے ہیں اور اضافے کی صورت میں افضل۔ حنابلہ کے ہاں ارکان کے علاوہ واجبات میں قدرے تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی واجب بھول کر رہ جائے تو اس صورت میں جہدہ سہو واجب ہے۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی فعل کا اضافہ کر لیا، مثلاً: ایک رکعت زیادہ پڑھ لی یا سجدہ زیادہ کر لیا وغیرہ یا کسی قول کا اضافہ کر لیا، مثلاً رکوع میں قرأت یا نماز میں کلام وغیرہ کا اضافہ کر لیا تو پھر جہدہ سہو واجب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: ((إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) (صحیح مسلم، کتاب المساجد،

رقم: 96/57) ”جب آدمی (نماز میں بھول کر) کوئی کمی بیشی کر دے تو وہ دو سجدے کرے۔“ نیز اگر کوئی آدمی نماز میں جان بوجھ کر کمی بیشی کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ (فتح الباری: 120/3 تحت حدیث: 1224)

دلائل کی رو سے راجح مؤقف یہی ہے کہ سجدہ سہو واجب ہے، نماز میں کمی ہو یا اضافہ۔ نبی اکرم ﷺ کے فعل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو نماز میں سہو ہوا تو آپ نے سجدہ سہو کیا۔ واللہ اعلم

1- بَابُ الْعَمَلِ فِي السَّهْوِ

نماز میں بھول جانے کے وقت عمل کا بیان

خلاصۃ الباب امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں دو احادیث مصطفیٰ ﷺ ذکر کی ہیں جن میں سے پہلی کی سند صحیح اور دوسری کی ضعیف ہے، نیز ایک تابعی کا فتویٰ بھی منقطع سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

[221] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَذَرِيكُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً تم میں سے کوئی جب کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا ہے تو اس کے پاس شیطان آکر (نماز کے معاملے کو) اس پر غلط ملط کر دیتا (اور بھلا دیتا) ہے، یہاں تک کہ اُسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اُس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے، چنانچہ جب تم میں سے کوئی یہ صورت حال پائے تو اسے چاہیے کہ (نماز کے اخیر میں) بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے۔“

[222] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ لَأَسَى أَوْ لَأَسَى لَأَسْنٌ.

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک میں بھولتا ہوں یا (فرمایا کہ) میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ (امت کے لیے) ایک طریقہ جاری کر دوں۔“

تفسیر: یعنی لوگوں کا بھولنا شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ پر شیطان کا زور نہیں چلتا تھا، البتہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے تحت آپ ﷺ پر اس لیے بھول کو طاری فرمادیتے تاکہ آپ ﷺ کی امت کو سہو

[221] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب السہو، باب السہوفی الفرض والتطوع، حدیث: 608، 1222، 1231، 1232، 3285، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل الاذان وهرب الشيطان، حدیث: 389، ابوداؤد: 1030، ترمذی: 397، نسائی: 1253، ابن ماجہ: 1216۔

[222] (ضعیف) الصلاة ومقادها للحکیم الترمذی: ص 89، وصل بلاغات مالک لابن الصلاح: 2/920۔ شیخ سلیم بن علی الرضی عنہ علی طیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔

کے مسائل معلوم ہو جائیں..... ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اُن چار روایت میں سے ہے جو موطا امام مالک کے سوا کہیں نہیں مل سکی اور منقطع ہونے کی بنا پر ضعیف ہے۔

[223] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
رَجُلًا ، سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إِنِّي
أُهِمُّ فِي صَلَاتِي فَيَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ . فَقَالَ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَمِضْ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ
يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا
أَتَمَمْتُ صَلَاتِي .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی نے قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بے شک میں نماز میں وہم کا شکار ہو جاتا ہوں اور یہ وہم مجھے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ (وہم کے باوجود) اپنی نماز میں جاری رہا کرو کیونکہ بلاشبہ وہ تو ہرگز تجھ سے نہ جائے گا یہاں تک کہ تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوگا کہ تو کہہ رہا ہوگا کہ میں نے اپنی نماز کو پورا ہی نہیں کیا۔

تذکرہ : یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ حالت نماز میں ایک خاص شیطان یہی وہم اور وسوسہ ڈالنے کا کام کرتا ہی رہتا ہے، اس لیے یہ سلسلہ تو ختم ہونے والا نہیں اور پھر شیطان کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ بندہ آخر کار تنگ آکر نماز ہی ترک کر دے، لہذا تم اس کی چال کو یوں ناکام بناؤ کہ خواہ کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑو، دوسرا یہ کہ مستقل مزاجی سے کام کرتے رہو، کیونکہ وہم کی بات نہ ماننا ہی وہم کا علاج ہے..... ایسے شخص کو چاہیے کہ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ پڑھ کر اپنے سینے کی باتیں جانب ہاکا ہاک تھوک دیا کرے جیسا کہ حدیث: 217 سے پہلے گزر چکا ہے۔

کِتَابُ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے مسائل کی کتاب

خلاصہ کتاب اس کتاب میں نو (9) ابواب اور بائیس (22) روایات ہیں، جن میں سے دس مرفوع یعنی احادیث مصطفیٰ ﷺ، آٹھ موقوف یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور تین مقطوع یعنی فتاویٰ تابعین رضی اللہ عنہم ہیں، ایک روایت (244) کے متعلق امام صاحب کوشبہ ہے کہ وہ مرفوع ہے یا موقوف..... ان میں سے تیس روایات کی اسانید صحیح اور دو حسن ہیں..... اس کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ کے تیرہ (13) فتاویٰ جات بھی ہیں، چوتھا اور چھٹا باب تو صرف امام مالک رحمہ اللہ کے فتاویٰ پر ہی مشتمل ہے۔

1- بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے دن غسل کے طریقے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں امام صاحب نے پانچ روایات ذکر کی ہیں جن میں سے چار احادیث پیغمبر ﷺ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے، سب کی سندیں صحیح ہیں، نیز اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے دو فتوے بھی موجود ہیں۔

شائدہ..... جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ کے لیے مشروع ہے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم اس کے واجب ہونے کے قائل تھے کیونکہ احادیث میں خود رسول اللہ ﷺ سے واجب کے الفاظ اور امر کے صیغے مروی ہیں جیسا کہ موطا کی روایات میں بھی آرہا ہے، لیکن حضرت مسمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (ابوداؤد: 354، ترمذی: 497، اس کی سند حسن ہے)، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث (مسلم: 857/27)، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث (بخاری: 403، مسلم: 847) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث (ابوداؤد: 353، اس کی سند حسن ہے)، سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت موکدہ ہے، اور اس کی تاکید اس قدر زیادہ ہے کہ وہ فرض کے قریب پہنچا دیتی ہے، اس لیے بلائقد اس میں کوئی تائید نہیں ہونی چاہیے، ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم اور جمہور اس غسل کے سنت موکدہ ہونے ہی کے قائل ہیں۔

[224] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَانَتْ مَقْرَبَ بَدَنَةٍ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَتْ مَقْرَبَ بَقْرَةٍ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَتْ مَقْرَبَ كَبْشَا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَتْ مَقْرَبَ دَجَاجَةٍ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَتْ مَقْرَبَ بَيْضَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا، پھر وہ پہلی گھڑی میں مسجد کی طرف گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک گائے قرب الہی کے لیے صدقہ کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو اس نے گویا سینگوں والا میٹھا قرب الہی کی خاطر صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک مرغ قرب الہی پانے کے لیے صدقہ کیا، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈہ تقریب الہی کے لیے صدقہ کیا، پھر جب امام (خطبہ دینے کے لیے) نکلتا ہے تو فرشتے (لکھنا بند کر کے خطبے میں) حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر الہی (پر مبنی خطبہ جمعہ) کی طرف کان لگا دیتے ہیں۔“

نادرہ: غسل جمعہ کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو غسل جنابت کا ہے، نیز بعض احادیث سے اشارہ بھی یہ بات نکلتی ہے کہ جمعہ کے دن وظیفہ زوجیت ادا کر کے غسل کرنا باعثِ فضیلت ہے، بلکہ بعض روایات میں تو اس کا صریح بھی ذکر ہے۔ (بیہقی بحوالہ زرقاتانی) حدیث پاک کے لفظ ”قرب“ کے معنی قربانی کرنا نہیں ہیں، بلکہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرنا مراد ہے، لہذا اس حدیث کو مرثیٰ اور انڈے کی بھی قربانی کے لیے دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، اگر ان دونوں کی قربانی ہو سکتی تو پھر رسول اللہ ﷺ سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا عملاً ثبوت ملتا، نیز قربانی کے لیے رسول اللہ ﷺ نے جانور کی دودا نسا ہونے کی ہدایات بھی دی ہیں، اور بھلا مرثیٰ میں اور انڈے میں یہ چیز کہاں سے آئے؟ اسی طرح آپ ﷺ نے قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان غور سے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے اور بھلا انڈے میں یہ بات کہاں؟ ویسے بھی قربانی ”بہیمۃ الأنعام“ یعنی چار ٹانگوں والے چار قسم کے مشہور پالتو جانوروں ہی کی ہوتی ہے اور اس حدیث مبارکہ میں تو صرف اور صرف تشبیہ دی گئی ہے یہ حدیث جمعہ کے لیے غسل کر کے جلدی جانے کی فضیلت

1224 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، حدیث: 881، صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب الطیب والسواک یوم الجمعة، حدیث: 850، ابوداؤد: 351، ترمذی: 499، نسائی: 1389،

بیان کر رہی ہے، اس میں مذکور پانچ گھڑیوں اور اوقات سے مراد یقیناً سب سے پہلے آنے والے پانچ اشخاص نہیں ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان پانچوں میں سے ہر گھڑی میں جتنے بھی اشخاص آئیں وہ اس گھڑی اور وقت والا اجر پائیں گے، لیکن یہ اوقات ہیں کون کون سے؟ اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کا وقت زوالِ آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے زوال سے لے کر خطبہ جمعہ شروع ہونے تک جتنا بھی وقت ہو، خواہ دس منٹ یا ایک گھنٹہ یا کم و بیش، تو اس کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں اور ہر حصے میں آنے والوں کو حدیث میں مذکور ترتیب سے اجر ملتا ہے..... امام کے نکلنے سے مراد اس کا خطبہ کے لیے نکلنا ہے، خواہ وہ اپنے خاص کمرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہو، یا وہ مسجد میں پہلے ہی سے موجود ہو اور وہاں سے اٹھ کر خطبہ کے لیے آئے، چنانچہ اس کے نکلنے ہی فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے محفل جمعہ میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ لوگوں کے زائد اجر لکھنے کے لیے مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔

یاد رہے کہ حدیث میں مذکور صدقے کا اجر، جمعہ کی ادائیگی کے اجر سے زیادہ ہوتا ہے، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کا جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ پالینے کا اجر تو اس شخص کو بھی مل جاتا ہے جو امام کو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، ہاں جتنا زیادہ یا کم وقت امام کے ساتھ ملے گا اسی کے حساب سے اجر میں کمی بیشی ہوگی..... یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہر علمی محفل یعنی قرآن و سنت کے بیان اور وعظ و نصیحت کی محفل بھی محفل ذکر ہی شمار ہوتی ہے۔

1225 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ غَسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغَسَلِ الْجَنَابَةِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن کا غسل، جنابت کے غسل کی طرح کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔“

تاجدہ..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث میں اگر ظاہر اعتراض و تضاد محسوس ہو رہا ہو تو سب سے پہلے ان میں تطبیق دی جاتی ہے، وہ ممکن نہ ہو تو پھر ناخ و منسوخ کو دیکھتے ہیں، اگر اس کا علم نہ ہو تو پھر راجح مرجوح کا پتا لگایا جاتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے صرف وضو کے ساتھ جمعہ ادا ہو جانا ثابت ہو چکا ہے، اس لیے ہم روایات میں یوں تطبیق دیں گے کہ غسل جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، البتہ اس کی فضیلت و اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زور انداز میں اس کے متعلق تاکید فرمائی ہے، اس کے فرض نہ ہونے کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے:

مَنْ تَوَضَّأَ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ "جس نے صرف وضو کیا اس نے سنت کو لازم پکڑا اور

1225 | (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/ 198 (5305) الاوسط لابن المنذر: 4/ 40۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ سند صحیحین کی شرط پر صحیح ہے۔

یہ اچھی سنت ہے اور جس نے غسل کیا تو غسل (وضو سے) افضل ہے۔“ (ابوداؤد: 354، ترمذی: 497، اس کی سند حسن ہے۔)

[226] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ سَاعَةٌ هَذِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلِبْتَ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النَّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ . فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيضًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .

”سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک (مہاجر) شخص جمعہ کے دن آئے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (منبر ہی پر خطبہ کے دوران میں) ان سے پوچھا کہ (جمعہ کے لیے آنے کا) یہ کون سا وقت ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین! میں تو بازار سے (سیدھا مسجد ہی کی طرف) لوٹا ہوں، میں نے اذان سنی تو میں نے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کیا کہ وضو کیا (اور مسجد میں آ گیا، میں تو گھر بھی نہ جاسکا) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ (صرف) وضو (پہری) اتنا کرنا یہ (بھی) تمہارا دوسرا تصور ہے، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جمعہ کے) غسل کا (تاکیدی) حکم فرمایا کرتے تھے۔“

تلاش: صحیح مسلم (کی حدیث: 845/2) میں وضاحت ہے کہ یہ داخل ہونے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غسل جمعہ فرض نہیں ہے، اگر فرض ہوتا تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بغیر جمعہ کو نہ آتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کو فوراً واپس بھیج دیتے، ہاں چونکہ اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا..... اس حدیث مبارکہ سے مزید مسائل بھی مستنبط ہوتے ہیں، مثلاً امام خطیب کو اپنے مقتدیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کی کوتاہیوں پر موقع محل اور افراد کی مناسبت سے اصلاح کرتے رہنا چاہیے، فضائل کے حصول پر ترغیب اور توجہ دلاتے رہنا چاہیے، خطبہ کے دوران امام کسی مقتدی کو مخاطب کر سکتا ہے، مقتدی خطبہ کے دوران کسی سے گفتگو کرے تو حرام ہے سوائے امام کے کہ اس سے برا و راست گفتگو ہو سکتی ہے، خطبہ کے دوران امام کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے سے خطبہ اور جمعہ فاسد نہیں ہوتے۔

[226] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، حدیث: 678، 882، صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة، حدیث: 845، ابوداؤد: 340، ترمذی: 493، 494، احمد: 29/1۔

[227] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔“

فائدہ..... چونکہ یہ موقع مسلمانوں کے اجتماع کا ہے، جہاں اپنے پسینے کی بدبو وغیرہ سے کسی دوسرے مومن کو اذیت پہنچانے سے گریز کرنا بھی لازم ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کی الفاظ کے ساتھ غسل جمعہ کا حکم دیتے اور اس پر رغبت دلاتے تھے۔

[228] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی جمعہ کو آئے تو غسل کر لے۔“

فائدہ..... معلوم ہوا کہ اس دن کا غسل پورے خطبہ جمعہ کے لیے ہے نہ کہ پورے دن کے لیے، لہذا اسے ٹھپے سے قبل اسی میں شمولیت کی نیت سے کرنا چاہیے، اگر یہ غسل پورے دن کے لیے ہوتا تو اس کا یہ مطلب نکلتا کہ شام تک جب چاہو غسل کرو، لیکن یہ حدیث مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ غسل خطبہ جمعہ میں حاضری کے لیے اور لوگوں کے اجتماع میں صاف ستھرے ہو کر شامل ہونے کے لیے ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (ابوداؤد: 353) اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا (بخاری: 403، مسلم: 847) کی احادیث میں تو بڑی وضاحت موجود ہے کہ یہ غسل شروع بھی اسی مقصد کے لیے ہوا تھا۔

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے روز، دن کے شروع ہی میں غسل کر لیا اور وہ اس غسل کے ساتھ

[227] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، حديث: 858، 879، 886، 895، اور 2665، صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، حديث: 846، ابوداؤد: 341، نسائی: 1376، ابن ماجه: 1089، أحمد: 6/3

[228] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، حديث: 877، 894، 919، صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة، حديث: 844، ترمذی: 492، نسائی: 1377، ابن ماجه: 1088۔

ذَلِكَ الْغُسْلُ لَا يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاجِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

غسل جمعہ ہی کی نیت کرتا ہے تو یقیناً یہ غسل اس سے کفایت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ جمعہ کے لیے جاتے وقت (متصل پہلے) غسل کرے (تو تبھی یہ غسل کافی ہو گا)، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی جمعہ کو آئے تو غسل کرے۔“

فائدہ

..... گویا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث میں غسل جمعہ کے لیے جمعہ کی طرف آنے کا وقت متعین کر دیا گیا ہے..... لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ غسل طلع فجر کے بعد بھی کفایت کر جائے گا، اگرچہ افضل یہی ہے کہ جمعہ کی طرف نکلنے سے متصل پہلے یہ غسل کیا جائے، امام مالک رحمہ اللہ نے لفظ ”إِذَا“ سے یہ فتویٰ اخذ کیا ہے، حالانکہ ”إِذَا“ کے استعمال میں یہ شرط نہیں کہ دونوں کام متصل ہوں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِذَا قُضِيَتْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا...﴾ (المائدة: 6:5) یعنی جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو، اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وضو کو نماز سے متصل پہلے کرنا بھی جائز ہے اور کافی پہلے بھی، الغرض جمعہ کے دن کا غسل ہونا تو جمعہ کے دن ہی میں چاہیے، دن شروع ہونے سے پہلے نہ ہو، البتہ شروع دن میں جس اس کی گنجائش ہے، لیکن جس قدر خطبہ جمعہ کی طرف جانے کے قریب ہوگا اسی قدر افضل ہے تاکہ لوگوں کے اجتماع میں جسم تر و تازہ ہو اور نیشاکم پسینہ آئے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا، وَهُوَ يَسُوِي بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وَضُوءَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْوُضُوءُ، وَغَسَلَهُ ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن جلدی یا دیر سے غسل کیا جس سے اس کی نیت غسل جمعہ کی ہو، (لیکن ہوا یوں کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد) پھر اُسے کوئی ایسی چیز پہنچ گئی جس نے اس کا وضو ختم کر دیا تو (امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ) اس پر اب وضو کے سوا کچھ

لازم نہیں اور وہی غسل اس سے کافی ہو جائے گا۔

فائدہ

..... امام مالک رحمہ اللہ کے گزشتہ فتویٰ کی روشنی میں اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے جمعہ کے لیے جلدی جانا تھا یا دیر سے نکلتا تھا، اسی حساب سے اس نے جمعہ کے لیے جانے سے متصل پہلے غسل کر لیا، پھر ابھی وہ نکلا نہیں تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے غسل پراثر نہیں پڑے گا۔

2- باب مَا جَاءَ فِي الْإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران، خاموش رہنے کے متعلق آنے والی روایات کا بیان

علاوہ الباب اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ نے چھ روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تین موقوف روایات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مروی ہیں اور تابعین کے دو قنادی جات ہیں، سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

[229] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتُ لِمَا جَاءَ فِي الْإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَعَنَتْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تو نے اپنے ساتھی سے یہ کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، اس حال میں کہ (تمہارے ایسا کہنے کے وقت) امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے ایک لعنہ حرکت کی۔“

ملاحظہ..... یعنی یہ شخص دوسرے کی خاموشی کا خواہشمند ہے اور خود کلام کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے، جو شخص خطبہ کے دوران لوگوں کو کلام کرتا دیکھے تو انہیں خود خاموش کرانے کی بجائے امام سے بات کرے اور پھر امام لوگوں کو چپ کروائے، متعدد احادیث میں کسی مقتدی کا امام سے براہ راست مخاطب ہونا ثابت ہے، جیسا کہ ایک بدوی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ کے دوران بارش کی دعا کے لیے درخواست کی اور پھر بارش کی بندش کے لیے بھی اگلے جمعہ کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ (بخاری: 1016، 1017، مسلم: 897)

فَقَدْ لَعَنَتْ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مثلاً: (1) جمعہ کی فضیلت ضائع کر لی، اگرچہ جمعہ ہو گیا۔ (2) لغو حرکت کا ارتکاب کر کے اپنے اجر میں کمی کر لی، (3) جمعہ ہی باطل ہو گیا اور اب اسے نماز ظہر پڑھنا ہوگی..... لیکن جن روایات سے یہ آخری مفہوم اخذ کیا گیا ہے، وہ ضعیف ہیں، مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت (مسند احمد: 1/230) کی سند میں مجالد بن سعید ضعیف ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت (ابو داؤد: 1051) میں عطاء خراسانی کی بیوی کا مولیٰ مجبول ہے..... لہذا راجح مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں انصات (خاموشی) کی خلاف ورزی کرنے والا جس قدر کلام وغیرہ کرے گا اسی لحاظ سے اُس کے اجر میں کمی آئے گی اور وہ ممنوع کام کا ارتکاب کرنے کی بنا پر گناہ کا رشتہ ہوگا، جمہور علماء و محدثین کے ہاں خطبہ جمعہ کے وقت لوگوں کا خاموش رہنا واجب ہے۔

[229] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، حدیث: 934، صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب فی الانصات يوم الجمعة فی الخطبة، حدیث: 851، ابو داؤد: 1112، ترمذی: 512، نسائی: 1403، ابن ماجہ: 1110۔

ثعلبہ بن ابی مالک قرظی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن (پہلے سے آکر) نماز پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (خطبہ کے لیے) باہر تشریف لے آتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلتے اور منبر پر بیٹھ جاتے اور مؤذن اذانیں دے رہے ہوتے تو ثعلبہ کہتے ہیں کہ (چونکہ ابھی خطبہ شروع نہ ہوتا تھا اس لیے) ہم بیٹھے گفتگو کر لیتے تھے، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگتے تو ہم خاموش ہو جاتے اور ہم میں سے کوئی بھی گفتگو نہ کرتا، (اس حدیث کے راوی)

[230] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ، كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَدِّثُونَ - قَالَ ثَعْلَبَةُ - جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّثُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فُخْرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ.

ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (دور فاروقی میں صحابہ و تابعین کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ) امام کا (خطبہ کے لیے) باہر نکلنا (لوگوں کے) نماز (پڑھنے) کو موقوف کر دے گا اور امام کا (خطبہ میں) کلام کرنا (لوگوں کے) کلام کو موقوف کر دے گا۔

ملاحظہ:

یعنی یہ طریقہ کار کسی شخص کی رائے اور اجتہاد سے سامنے نہیں آیا بلکہ امام ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ کے بقول مدینہ الرسول رضی اللہ عنہ میں لوگوں کا یہی معمول چلا آرہا تھا..... امام کے نکلنے کے بعد مزید نماز نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ جو شخص خطبہ کے دوران مسجد میں پہنچے تو اس کے متعلق رسول اللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزَ فِيهِمَا ”جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اس حال میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں پڑھے اور ان کو اختصار سے ادا کرے۔“ (مسلم: 875/54، نیز دیکھیے، بسخاری: 1166)۔ اس مذکورہ بالا حدیث موطا میں ”مُؤَدِّثُونَ“ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اگرچہ امام محمد رضی اللہ عنہ کے نسخے میں یہ لفظ مفرد ہے، لیکن باقی تمام نسخوں میں یہ جمع ہی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی اجتماع والی جگہ میں بیک وقت مختلف مؤذن مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر اذانیں دے سکتے ہیں۔

[230] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 5352، ابن ابی شیبہ: 5296، معرفة السنن والآثار: 477/2، الاوسط

لابن المنذر: 4/92، 1837، شرح معانی الآثار: 1/370، السنن الكبرى للبيهقي: 3/192، 193، شمس سلم

بلانی سے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

مالک بن ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب خطبہ دیتے تو اپنے خطبہ میں (اکثر یہ) کہا کرتے تھے اور بہت ہی کم ان کلمات کو ترک کرتے، (فرماتے:) جب جمعہ کے دن امام کھڑا ہو کر خطبہ دینے لگے تو توجہ سے کان لگایا کرو اور خاموش رہا کرو کیونکہ بلاشبہ اس خاموش رہنے والے کے لیے جو (بہرے پن کی وجہ سے یا خطیب سے دور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز) نہیں سن پاتا (اس کے لیے بھی) اتنا ہی اجر کا حصہ ہے جتنا کہ خاموش رہ کر (امام کی آواز) سننے والے کو ملتا ہے، پھر جب نماز کھڑی ہو (اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے) تو صفیں (سیدھی اور) برابر کر لو اور اپنے کندھوں کو (بھی ایک دوسرے کی سیدھ میں) برابر کر لو، کیونکہ یقیناً صفوں کو برابر

[231] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَمًا يَدْعُ ذَلِكَ إِذَا خُطِبَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحِطِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَأَعِدَلُوا الصُّفُوفَ وَحَادُّوا بِالْمَنَايِبِ فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ لَا يَكْبُرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّ قِلْدَ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ.

کرنا نماز کی تکمیل میں شامل ہے، پھر (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اقامت ہو جانے کے باوجود) تکبیر تحریر نہیں کہتے تھے حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو آپ نے صفیں برابر کرنے پر مقرر کیا ہوتا، وہ آپ کے پاس آکر بتاتے کہ صفیں برابر ہو گئی ہیں تو پھر وہ تکبیر تحریر کہتے، پھر (جب) وہ ان کو یہ بتا دیتے کہ صفیں سیدھی ہو چکی ہیں تو تکبیر تحریر کہتے تھے۔

فائدہ

..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "اے اللہ کے بندو! تم ضرور اپنی صفیں سیدھی اور برابر کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔" (مسلم: 436/128)، نیز فرمایا: "اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ بلاشبہ صف کو سیدھا کرنا نماز کو پورا کرنے میں سے ہے۔" (مسلم: 433) ایک اور روایت میں ہے: "کیونکہ بلاشبہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔" (بخاری: 723) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا خصوصی اہتمام فرماتے اور خود صفوں کو اس طرح بالکل سیدھا کر دیتے کہ گویا میزھے تیروں کو ان کے ذریعے سے سیدھا کیا جاسکتا تھا۔ (مسلم: 438/128) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے لوگوں کے کندھوں کو چھو چھو کر صفیں سیدھی فرماتے۔ (مسلم: 432) لہذا امام کو خود بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور کچھ بندوں کو بھی صفیں سیدھی کرانے کے لیے مقرر کیا جاسکتا ہے، جس کی بنیاد اس فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے: لِيُنْصِتُوا فِي آيِدِي إِخْوَانِكُمْ "اپنے

[231] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 5373، الشافعی فی الام: 1/203، الاوسط لابن المنذر: 4/69، السنن الکبریٰ للبیہقی: 3/220۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔“ (مسند احمد: 5/ 262۔ اس کی سند صحیح ہے، آپ ﷺ کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مِنْكِبِهِ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ ”اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے پاؤں کو اس کے پاؤں کے ساتھ ملا دیتا تھا۔“ (بخاری: 725)

232] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ بَنِي زَيْدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي حَقِّهِ وَرَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخُطُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُمَا أَنْ أَصْمَتَا۔
نافع بن زید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہے تو انھوں نے دونوں کو ننگریاں ماریں، تاکہ وہ چپ ہو جائیں۔

تفسیر: یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ذاتی عمل ہے جس کی وجہ تائید احادیث مبارکہ سے نہیں ہوتی، بہت سی احادیث نبویہ سے یہ بات ظاہر عیاں ہے کہ اشارہ کرنا بھی کلام اور گفتگو کے قائم مقام ہوتا ہے، بلکہ اشارہ بذات خود ایک مستقل طریقہ گفتگو ہے اور ظاہر بات ہے کہ دورانِ خطبہ کسی قسم کا کلام کرنا لغو حرکت ہے، اور دورانِ خطبہ میں ننگریاں پکڑ کر مارنا تو بہت بڑا عمل ہے، رسول اللہ ﷺ نے تو یہاں تک فرمایا ہے: وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ نَعَا ”اور جس نے ننگریوں کو ہاتھ لگایا تو اس نے لغو حرکت کی۔“ (مسلم: 857/ 27)

233] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا، عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُّ فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَا تَعُدُّ۔
امام مالک رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے جمعہ کے دن چھینک ماری، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا تو اس کے پہلو میں موجود ایک شخص نے اُسے ”يَسْرَحْمَكَ اللَّهُ“ (اللہ تجھ پر رحم کرے) کہہ کر دعا دی، پھر اس نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے اُسے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ پھر ایسا نہ کرنا۔

تفسیر: امام احمد رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک دورانِ خطبہ سلام اور چھینک کا جواب دینا درست ہے جبکہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ممنوع ہے، دراصل اس اختلاف کا باعث دو قسم کے فرامین نبویہ ہیں: 1232] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/ 225، 5426، 5427، ابن ابی شیبہ: 1/ 452، 2/ 117۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

1233] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 3/ 227، 5439، ابن ابی شیبہ: 2/ 121، 5266۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی عثمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

ہیں: (1) ایک طرف خطبہ جمعہ میں خاموش رہنے کا حکم ہے اور (2) دوسری طرف بوقت آمد سلام کہنا، سلام کا جواب دینا، چھینک پر "الحمد للہ" کہنا، سننے والے کا "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" کہنا اور پھر چھینکنے والے کا "يَهْدِيكُمْ السُّلَّةُ وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ" کہنا، پیغمبر ﷺ کا نام سن کر درود پڑھنا اور دعائیں کرنا کہنا بھی متعدد دلائل سے ثابت ہے بلکہ لازم قرار دیا گیا ہے۔۔۔ چنانچہ بعض نے پہلی قسم کے فرامین کو دیکھ کر منع کا فتویٰ جاری کیا اور بعض نے دوسری احادیث دیکھ کر ان کاموں کو مستثنیٰ قرار دے دیا۔۔۔ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ بوقت خطبہ جس کلام سے منع کیا گیا ہے وہ لوگوں کا آپس میں ہم کلام ہونا ہے، ذکر الہی سے منع نہیں کیا گیا، تمام دلائل کو سامنے رکھ کر یہ تطبیق سامنے آتی ہے کہ بغیر آواز نکالنے زبان سے کچھ پڑھنا خاموشی کے منافی نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص ہر حکم پر عمل اور ہر ممانعت سے اجتناب کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں کرے کہ مذکورہ بالا کام یعنی سلام یا چھینک کا جواب وغیرہ بلند آواز سے نہ دے تاکہ خاموشی بھی قائم رہے اور مسلمان بھائی کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، البتہ یہ خیال رہے کہ کانوں کو امام ہی کی طرف لگائے رکھے اور اپنی توجہ کو خطیب پر مرکوز رکھے، یوں تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔

234] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْكَلَامِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكْبَرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن امام منبر سے نیچے آچکا ہو تو اس کے تکبیر تحریر نہ کہنے سے پہلے گفتگو کرنا کیسا ہے؟ تو ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

3- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

اس شخص کے متعلق آنے والی روایات کا بیان جو جمعہ کے دن (امام کے ساتھ) ایک رکعت پالے

خلاصہ الباب اس باب میں صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی ایک تابعی کا فتویٰ ہے، جس کی سند صحیح ہے، نیز

اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو فتوے بھی موجود ہیں۔

235] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَهِيَ السُّنَّةُ .

ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے جمعہ کی نماز سے ایک رکعت پالی تو وہ اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے۔ ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے۔

[234] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 3/ 208، شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

235- (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 3/ 235، ابن ابی شیبہ: 1/ 462 - شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

فتاویٰ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد **رضی** کا موقف یہی ہے کہ اگر نماز جمعہ میں سے ایک رکعت ادا ہو جائے تو پھر جمعہ ادا ہو جائے گا اور آدی جمعہ کی صرف دو رکعتیں پڑھے گا، اور اگر ایک رکعت سے کم حصہ ملے تو پھر نماز کو ظہر شمار کر کے چار رکعتیں پڑھے گا، یوں وہ جمعہ کی نماز اور فضیلت سے محروم ہو جائے گا اور ان کی دلیل ابن ماجہ کی حدیث (1121) ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی یوں وضاحت فرمائی ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی تو وہ اس کے ساتھ دوسری ملا لے، باقی جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ابن ماجہ کی اس روایت سے بھی یہ مفہوم ہی نکالا گیا ہے کہ اگر ایک رکعت سے کم جمعہ کی نماز ملی تو پھر ایسا نہ کرے گا..... جبکہ اہل حدیث حضرات اور امام ابوحنیفہ **رحمۃ** کے ہاں مسئلہ یوں ہے کہ جو شخص امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے نماز میں شریک ہو گیا تو اس نے امام کی نماز والا حکم پایا اور اب وہ اسی کا اعتبار کر کے باقی ماندہ نماز پڑھے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”پھر جو تم (امام کے ساتھ) پالو اُسے پڑھ لو اور جو تم سے رہ جائے اُسے (بعد میں) پورا کر لو۔“ (بخاری: 635، مسلم: 602) رہی ابن ماجہ والی روایت تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف ایک رکعت پالینے والے کے متعلق صراحت و وضاحت ہے، اس سے کم نماز پانے والے کے بارے میں صراحت نہیں ہے بلکہ صرف مفہوم نکالا جاتا ہے جبکہ بخاری و مسلم کی روایت میں صراحت ہے، دوسری بات یہ کہ ابن ماجہ والی روایت کے ظاہری الفاظ زیادہ سے زیادہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جمعہ کا خطبہ نہ ملے بلکہ صرف جمعہ کی ایک رکعت ملے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا اور جمعہ ادا ہونے کے لیے خطبہ کا سننا شرط نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بارے میں خاموش ہے کہ جسے ایک رکعت سے کم ملے تو وہ کیا کرے گا؟ چنانچہ اس کی وضاحت بخاری و مسلم کی روایت سے ہوگی۔

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ امام مالک **رضی** کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کے اہل علم کو پندینا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ . ”جس نے نماز کی ایک رکعت پائی تو اس نے پندینا وہ نماز پائی۔“

فتاویٰ امام مالک کا مطلب ہے کہ اس نے ایک رکعت پالینے سے اس نماز کا وقت پایا، یا اس نماز کا حکم پایا یا فضیلت پائی، یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے جس پر تفصیلی بیان پیچھے روایت: 14 کے فائدہ میں گزر چکا ہے، تابعین **رضی** میں سے بعض وہ حضرات مثلاً مجاہد اور عطاء، جو کہتے ہیں کہ جس نے خطبہ نہ پایا اُس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا ان کا مسلک مرجوح ہے اور یہ حدیث ہر نماز کو شامل ہے، نماز جمعہ بھی چونکہ نماز ہی ہے اس لیے جو نماز میں مل گیا اسے اب جمعہ کی دو رکعتیں ہی پڑھنا ہوں گی۔

قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَذِي بِيُصِبُهُ رِحَامٌ يَوْمَ امام مالک **رضی** نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو جمعہ کے

الْجُمُعَةِ، فَيَرَكُّهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، إِنَّهُ إِنْ قَدَّرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْرَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَيْدَى صَلَاتَهُ ظَهَرَ أَرْبَعًا.

دن ہجوم (رش اور بھیڑ) میں بھٹس جائے، پھر وہ رکوع تو کر لے لیکن سجدہ کرنے پر قدرت نہ پاسکے، یہاں تک کہ امام (سجدوں سے فارغ ہو کر) کھڑا ہو جائے (تو لوگوں کے کھڑا ہونے سے اب نیچے خالی جگہ مل جاتی ہو) یا یہاں تک کہ امام نماز ہی سے فارغ ہو جائے (پھر جا کر اس آدمی کو سجدہ کرنے کا موقع مل سکتا ہو تو ایسے شخص کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر تو وہ رکوع کر چکا ہو، پھر سجدہ کرنے کا موقع پاسکتا ہو تو جب (امام کے ساتھ) لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ سجدہ کر لے، اور اگر وہ امام کے نماز سے فارغ ہو جائے تک سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے ظہر کی چار رکعتیں پڑھ لے۔

نادرہ: دراصل مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں خصوصاً جمعہ کے دن ایسی صورت حال پیش آتی رہتی ہے، آج کل مسجد نبوی میں تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی توسیع ہو چکی ہے اور زائرین کی ایک مخصوص تعداد ہی مدینہ میں رکھی جاتی ہے، البتہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ والی مسجد میں تو ہر نماز کے موقع پر یہ رش والی صورت پیش آتی رہتی ہے، خصوصاً حرم کے صحن میں اترنے والی میڑھیوں پر لوگ بھٹس جاتے ہیں اور بعض طواف کرنے والے افراد بھی نماز کے وقت صفوں کے بیچ میں بھٹس جاتے ہیں، بہر حال امام صاحب نے تو اپنا فتویٰ ذکر فرمادیا ہے..... لیکن ہمارے نزدیک ایسا شخص جو سجدہ کرنے کی طاقت نہ پاسکتا ہو وہ معذور شمار ہوگا، اس لیے وہ کچھ جھک کر یا پھر کسی دوسرے شخص کی پشت پر بیٹھائی رکھ کر سجدہ کر لے اور وہ یہ عمل امام کے ہمراہ ہی کرے، چنانچہ اگر وہ کسی رکن کو امام کے ساتھ ساتھ ادا نہ کر سکا تو اسے پوری رکعت بعد میں دہرانا ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام کسی بھی حالت میں ہو "فَلْيَضَعْ كَمَا يَضَعُ الْإِمَامُ" "مفتدی کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح امام کر رہا ہو۔" (نسرمدی: 591۔ اس کی سند صحیح ہے) نیز فرمایا: "یقیناً امام تو صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، چنانچہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔" (بخاری: 378، مسلم: 411)

4- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اس شخص کا بیان جسے جمعہ کے دن ناک سے خون آنے لگے

خلاصہ الباب: یہ باب صرف اور صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تین فتاویٰ جات پر مشتمل ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ، إِمَامٌ مَالِكٌ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا جمعہ کے دن ناک

يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّىٰ فَرَغَ الْإِمَامُ
 مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَصَلِّي أَرْبَعًا.
 سے خون بنے لگے، جس وقت کہ امام خطبہ دے رہا ہو، پھر
 وہ باہر چلا جائے اور واپس نہ آسکے یہاں تک کہ امام جمعی
 نماز سے بھی فارغ ہو جائے تو یہ (تکبیر والا شخص جب واپس
 آئے گا تو ظہر کی نیت کر کے) چار رکعتیں ادا کرے گا۔

قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَرْكِعُ رُكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، قَبْلَئِي وَكَذَلِكَ
 صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَابِيهِمَا: أَنَّهُ بَيْنِي
 بِرُكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
 امام مالک رحمہ اللہ اُس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس
 نے جمعہ کے دن امام کے ساتھ (نماز جمعہ کی ایک رکعت
 پڑھ لی، پھر اس کی تکبیر پھوٹ گئی تو وہ باہر (خون صاف
 کرنے کے لیے) نکل آیا، پھر جب وہ (واپس) آیا تو امام
 دونوں رکعتیں پڑھا چکا تھا، تو وہ (اپنی گزشتہ ایک رکعت پر) بنیاد رکھتے ہوئے صرف دوسری رکعت (نماز جمعہ ہی کی نیت
 سے) ادا کرے گا (اور اسے ظہر نہیں پڑھنا ہوگی) بشرطیکہ اس نے (خون صاف کرنے کے لیے آتے جاتے کسی سے)
 کوئی گفتگو نہ کی ہو۔

فائدہ

..... امام مالک رحمہ اللہ نے جس حدیث کے پیش نظر مذکورہ فتویٰ دیا ہے اس کی سند میں اسماعیل بن
 غنابہ ضعیف راوی ہے، اس مسئلہ کی تفصیلی بحث دیکھنے کے لیے پیچھے ”کتاب الطہارۃ“ کے دسویں باب کی تیسری
 روایت (78) کا فائدہ پڑھ لیجیے، چونکہ وہ روایت ہی ضعیف ہے، اس لیے نہ تکبیر کا ناقص وضو ہونا ثابت ہو اور نہ ہی
 بنیاد رکھنے والا مسئلہ ثابت ہو سکا، جسے تکبیر آئے وہ نماز میں جاری رہ سکتا ہے کیونکہ اُس کا وضو بحال ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر
 کوئی شخص تکبیر یا کسی دوسرے عارضے کی وجہ سے نماز جمعہ سے نکل کر چلا گیا تو اس کی پہلی نیت ختم ہوگئی، اب وہ دوبارہ
 اگر تو نماز جمعہ کے سلام سے پہلے پہلے واپس آکر میل جائے تو وہ اٹھ کر جمعہ کی دو رکعتیں ہی ادا کرے گا اور اگر امام فارغ
 ہو چکا ہو تو اسے نماز ظہر پڑھنا ہوگی۔

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيَّ مِنْ رَعْفٍ، أَوْ أَصَابُهُ
 أَمْرٌ لَا بَدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.
 امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی تکبیر پھوٹ
 پڑے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے کہ جس کی بنا پر اُسے مسجد
 سے لازماً نکلنا پڑے تو اس پر کچھ لازم نہیں کہ جمعہ کے دن وہ
 جب نکلنے کا ارادہ کرے تو امام سے اجازت طلب کرے۔

فائدہ

..... جمہور علماء و فقہاء کا یہی موقف ہے، بعض لوگوں نے مندرجہ ذیل آیت کے پیش امام سے
 اجازت لینا لازم قرار دیا ہے: ﴿وَإِذَا كُنْتُمْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا لَهُ﴾ (النور: 24-25)
 ”اور وہ جب آپ ﷺ کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔“ لیکن یہ آیت

سہارا کہ ایک تو نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہے جس میں مومنوں کا طرز عمل، منافقوں سے امتیاز اور فرق کرنے کے لیے ہوا ہے، جو کہ آگھ بچا کر کھسک جایا کرتے تھے، دوسرا مفسرین نے اس آیت کا تعلق جہاد سے قرار دیا ہے، تیسرا یہ کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنی ناک پکڑ کر چلا جائے۔“ (ابوداؤد: 1114، ابن ماجہ: 1222۔ اس کی سند صحیح ہے) آپ ﷺ نے اُسے امام سے اجازت لینے کا حکم نہیں دیا۔

5- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جموعہ کے دن (نماز اور خطبے کی طرف) ”سعی“ کا بیان

تلاوة الباب اگر اس باب میں صرف ایک موقوف روایت صحیح سند سے ثابت شدہ مذکور ہے، نیز امام مالک کے دو فتوے بھی اس باب میں موجود ہیں اور ”سعی“ کے لفظ کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

[236] حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الجمعة 62:9) ”اے ایمان والو! جب جموعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو۔“ تو ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے: فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔

فائدہ یعنی ”فاسعوا“ کے معنی ”فامضوا“ کے ہیں یعنی جاری ہو جاؤ اور چل پڑو..... امام مالک رضی اللہ عنہ دراصل ایک اشکال کو دور کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ”فاسعوا“ کے مشہور معنی دوڑنے کے ہیں، حالانکہ نبی کریم ﷺ نے نماز کی طرف دوڑ کر آنے سے منع فرمایا: فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعُونَ، وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ۔ ”تو تم نماز کو دوڑ کر نہ آؤ۔ (بلکہ) چلتے ہوئے نماز کو آؤ اور سکون کو لازم پکڑ لو۔“ (بخاری: 908، مسلم: 602)، الغرض ”فاسعوا“ جس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ”اللہ کے ذکر یعنی خطبے کی طرف) دوڑو،“ مذکورہ بالا حدیث

[236] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/ 207، 5348، ابن ابی شیبہ: 1/ 482، بیہقی: 3/ 227، الشافعی فی المسند: 1/ 293، وفی الام: 1/ 196، الاوسط لابن المنذر: 4/ 53۔ شیخ سلیم ہلانی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

کے پیش نظر امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک غیر متواتر قراءت سے اس لفظ کے معنی متعین کیے ہیں، دراصل ”سعی“ کے لفظ سے مراد کوشش کرنا اور عمل کرنا بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان سنو تو خطبہ سننے کے لیے چل پڑو..... اس آیت مبارکہ میں نداء یعنی اذان جمعہ سے مراد وہ اذان ہے جو خطیب کے منبر پر بیٹھتے وقت دی جاتی ہے..... یاد رہے کہ کوئی بھی قراءت جو مصحف قرآن میں نہ ہو اور اس کی سند متواتر کی بجائے خبر واحد جیسی ہو تو اگر اس کی سند حسن یا صحیح کے درجے کو پہنچتی ہو تو اس کو بطور تفسیر ذکر کرنا جائز ہے لیکن قرآن سمجھ کر اس کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 205] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى﴾ [عبس: 8، 9] وَقَالَ: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: 22] وَقَالَ: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: 14].

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں (اور بھی بہت سی جگہوں پر) ”سعی“ (کے لفظ اور اس سے بنے ہوئے دوسرے الفاظ) سے مراد عمل کرنا (یا کوشش کرنا) ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 205] ”اور جب وہ پلٹتا ہے تو زمین میں (فساد پھیلانے کی) کوشش کرتا ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى﴾ [عبس: 8، 9] ”اور جو شخص آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے۔“ نیز فرمان ربانی ہے: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: 22] ”پھر وہ (فساد کی) کوشش کرتا ہوا پلٹا۔“ اور اسی طرح اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: 14] ”بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔“

قَالَ مَالِكٌ: فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَفْئَامِ، وَلَا الْأَشْتِدَادِ، وَإِنَّمَا عَنِ الْعَمَلِ وَالْفِعْلِ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغرض جس ”سعی“ کا اللہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے اس سے پاؤں پر دوڑنا اور بھاگنا مراد نہیں بلکہ اللہ نے تو صرف اور صرف عمل کرنا اور کام کرنا ہی مراد لیا ہے۔

6- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرِيْبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ

دوران سفر میں امام کا جمعہ کے دن کسی ہستی میں پڑاؤ ڈالنے کا بیان

یہ باب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تین فتاویٰ جات پر مشتمل ہے جن میں ہستیوں میں اور مسافر پر جمعہ کی حیثیت کے متعلق بیان ہے۔

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ ، وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ ، فَخَطَبَ وَجَمَعَ بِهِمْ ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجْمَعُونَ مَعَهُ .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب امام کسی بستی میں پڑاؤ ڈالے جس میں جمعہ واجب ہو اور امام خود مسافر ہو، پھر امام خطبہ دے اور ان کو جمعہ پڑھائے تو یقیناً اس بستی والے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کے ہمراہ جمعہ ادا کریں گے۔

فائدہ: کیونکہ اس بستی والوں نے تو جمعہ ادا کرنا ہی ہے اور امام اگرچہ مسافر ہے جس پر جمعہ واجب نہیں، لیکن اگر وہ جمعہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چنانچہ جب وہ جمعہ کا ارادہ کر لے تو چونکہ وہ امام ہے اس لیے اب اس بستی والوں کو بھی اسی کی اقتدا میں جمعہ ادا کرنا ہوگا اور بستی کا وہ خطیب جو امام کی طرف سے اُن کے ہاں نائب کا کام کر رہا ہے وہ جمعہ نہیں پڑھائے گا، ہاں اگر پڑھانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ کم فضیلت درجے والے کے پیچھے افضل شخص نماز پڑھ سکتا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَمَعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِقَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ، وَلَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ ، وَلَا لِمَنْ جَمَعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلَيْتَمَّ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ نَيْسَ بِمُسَافِرِ الصَّلَاةِ .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر (یہ صورت بنے کہ) مسافر امام ایسی بستی میں جمعہ پڑھائے جس پر جمعہ واجب نہیں تو پھر نہ امام کا جمعہ ہوگا، نہ بستی والوں کا اور نہ ان کے ساتھ جمعہ ادا کرنے والے دوسرے لوگوں کا، (کیونکہ اس بستی میں جمعہ کی بجائے اُن پر نماز ظہر ادا کرنا واجب ہے، تو

مذکورہ صورت میں اگرچہ بے جمعہ کی شکل میں نماز شروع کی ہے لیکن اب وہ یوں کریں گے کہ) اس بستی والے اور دوسرے وہ تمام لوگ جو مسافر نہ ہوں وہ (ظہر کی) نماز (کی چار رکعتوں) کو پورا کریں گے (اور جو مسافر ہیں وہ دو پر ہی سلام پھیر دیں گے لیکن جمعہ کی دو رکعتوں کی نیت سے نہیں بلکہ مسافر کے لیے ظہر میں دو رکعت نماز قصر کی نیت سے)۔

فائدہ: چونکہ اہل حدیث کے نزدیک ہر بستی میں جمعہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کے ہاں مذکورہ بالا صورت میں تمام لوگ جمعہ کی دو رکعتیں پڑھیں گے۔

گاؤں اور بستی میں جمعہ: قرآن و حدیث میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کسی خاص جگہ کی قید نہیں ہے لیکن فقہاء کرام اس میں شرطیں لگاتے ہیں، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب سے اُس جگہ کی حد بندی میں محقق اقوال مروی ہیں جہاں اُن کے نزدیک جمعہ واجب ہوتا ہے، احناف تو اس بڑے شہر کی صرف جامع مسجد ہی میں جمعہ کے قائل ہیں کہ جس شہر میں منڈی لگتی ہو اور عدالت وغیرہ کا انتظام ہو، وغیرہ وغیرہ..... البتہ مالکیہ بعض بستیوں میں جمعہ کے قائل ہیں اور بعض میں نہیں، لیکن یہ تمام فقہی مویشگافیاں صحیح و صریح احادیث کے خلاف ہیں، یہی وجہ ہے کہ

اب ہمارے علاقوں میں ہر جگہ دیہاتوں اور گاؤں میں احناف نے بھی جموعہ کے خطبے شروع کر رکھے ہیں، تاکہ کہیں لوگ اہل حدیث کے پیچھے جموعہ پڑھ کر اپنے عقائد کو فقہی بندشوں سے آزاد نہ کرالیں، آئیے ذرا بتیوں میں جموعہ کی نماز کے دلائل قرآن و سنت اور آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں دیکھ لیں۔

(1)..... اللہ تعالیٰ نے جموعہ کا حکم دیتے ہوئے یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ "اے ایمان والو!" (سورہ جمعہ 9:62) تو جس طرح شیروں والے لوگ اس خطاب میں شامل ہیں اسی طرح دیہاتوں والے مومن لوگ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔

(2)..... اللہ نے فرمایا: ﴿وَذَرُوا النَّبِيعَ﴾ "اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔" (الجموعہ 9:62) چنانچہ جس طرح شیروں میں خرید و فروخت کا سلسلہ رہتا ہے، اسی طرح گاؤں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ریڑھیوں والے، پھیری والے، دوکانوں والے حتیٰ کہ ہٹوں اور حمام تک کی سہولت بھی میسر آ جاتی ہے، لہذا ان کو بھی حکم ہے کہ کاروبار بند کریں اور جموعہ میں پہنچیں۔

(3)..... اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجموعہ 10:62) "پھر جب (جموعہ کی) نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔" چنانچہ جس طرح ان الفاظ پر شیروں میں عمل ہو سکتا ہے، اسی طرح بتیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ نماز جموعہ سے فارغ ہو کر اپنی زمینوں، فصلوں، باغات وغیرہ میں یا دوسرے کاروبار مثلاً آٹا پیسنا، تیل نکالنا، پھیری لگا کر بیچنا، دکان، کینک وغیرہ کھول لیں۔

(4)..... خود مدینہ منورہ کو! حدیث میں ہستی قرار دیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أُمِرْتُ بِسَقَرِيَّةٍ تَأْكُلُ الْفَرَى يَقُولُونَ بَثْرَبٌ وَهِيَ الْمَدِينَةُ "مجھے ایک ایسی ہستی (کی طرف ہجرت) کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بتیوں کو کھا جائے گی (یعنی اُن پر غلبہ پا کر حکومت کرے گی)، یوں لوگ اُسے بَثْرَب کہتے ہیں اور وہ مدینہ (کہلانے کی زیادہ مستحق) ہے۔" (بخاری: 1871، مسلم: 1382) نیز آپ ﷺ نے فرمایا: آخِرُ قَرِيَّةٍ مِنْ قَرَى الْأِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ "اسلام کی بتیوں میں سب سے آخر میں ویران ہونے والی ہستی مدینہ ہے۔" (ترمذی: 3919۔ اس کی سند حسن ہے۔)

(5)..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جموعہ جس مسجد میں پڑھا گیا وہ "مَسْجِدُ عَبْدِ الْقَيْسِ بَجَوَافِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ" "عبدالقیس قبیلہ کی مسجد تھی جو ملک بحرین کے علاقے جَوَافِي میں تھی۔" (بخاری: 892) اور دوسری روایت میں ہے۔ بِجَوَافِيٍّ قَرِيَّةٍ مِنْ قَرَى الْبَحْرَيْنِ "جو کہ بحرین کی بتیوں میں سے ایک ہستی ہے۔" (ابوداؤد: 1068۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

(6)..... امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے۔ **بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ** (بستیوں اور شہروں میں جمعہ کا بیان) اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ عنوان بنایا ہے: **بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى** (بستیوں میں جمعہ کا بیان)۔

(7)..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا قول منقول ہے: **أَنَّ جَمْعَهُوَ أَحْيَتْ مَا كُنْتُمْ**۔ ”تم جہاں کہیں بھی موجود ہو جمعہ پڑھ لیا کرو۔“ (فتح الباری: 1/486)

(8)..... مصر کے شہر اسکندریہ کے گرد و نواح کے لوگ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور میں ان کے حکم سے جمعہ پڑھا کرتے تھے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ (بیہقی: 3/178، التعلیق المغنی علی الدار قطنی: 1/166)

(9)..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہاں توں میں جمعہ پڑھنے والوں کو ملامت نہیں کیا کرتے تھے۔ (عبدالرزاق: 3/178، فتح الباری: 1/486۔ التعلیق المغنی: 1/166)

(10)..... خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مالک کے گاؤں میں نماز پڑھائی۔ (عون المبعوث: 1/414)

رہا یہ مسئلہ کہ کم از کم کتنے آدمی ہوں تو وہ جمعہ کا اہتمام کریں، تو اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 40، مالکیہ نے 12 بعض نے 4، 7، 9، 20، 50 یا 70 بھی کہا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے 40 کی ایک روایت ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم، نیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے علاوہ دو آدمیوں کی شرط ہے..... اس بارے میں راجح یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نمازیوں کی تعداد کے متعلق کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کا معاملہ باقی نمازوں ہی کی طرح شمار کریں گے، جب باقی تمام نمازوں کی جماعت کم از کم دو افراد سے منعقد ہو سکتی ہے تو نماز جمعہ بھی صرف دو افراد اور کر سکتے ہیں۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

تذکرہ..... اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے جس کی سند ضعیف ہے۔ (التلخیص الحبیبر: 2/65، بلوغ المرام: 438) لیکن مسئلہ اسی طرح ہی ہے اور جمہور کے نزدیک مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ (نیبل الاوطار: 2/505، 506، المجموع: 4/496 سبیل السلام: 2/659) اور اس کی ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے تو میدان عرفات میں جمعہ کے دن آپ نے جمعہ نہیں پڑھایا بلکہ ظہر کی دو رکعتیں ادا کیں کیونکہ آپ اس وقت مسافر تھے، اور مسافر کے لیے جمعہ پڑھنے کی اہم دلیل یہ ہے کہ سفر ہجرت کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل تین کلو میٹر پیچھے ٹہرا بستی میں چند دن قیام پذیر رہے، پھر جمعہ کے دن وہاں سے چلے تو بنو سالم بن عوف کے محلے میں اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا جو کہ ٹہرا سے چند

قدم آگے ہے، بعد میں وہاں مسجد جمعہ کے نام سے مسجد بنائی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ (زرقاتی)..... مسافر ہی کی طرح کچھ دوسرے افراد کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ**۔ ”جمعہ ہر مسلمان پر باجماعت ادا کرنا حق اور واجب ہے، سوائے چار افراد کے، غلام، یا عورت یا بچہ یا مریض۔ (ابو داؤد: 1067، دار قطنی: 2/3، بیہقی: 3/172۔ اس کی سند صحیح ہے۔) لیکن اگر یہ تمام لوگ جمعہ میں شامل ہونا چاہیں تو بالاتفاق یہ بھی جائز ہے۔

7- باب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

جمعہ کے دن (قبولیت دعا والی مخصوص) گھڑی کا بیان

خلاصہ الباب گزیر اس باب میں دو احادیثِ مصطفیٰ ﷺ بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک میں گھڑی کی تعین بھی

مردی ہے۔

[237] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِقَلْبِهَا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”اس میں ایک ایسی ساعت (چھوٹی سی گھڑی اور مختصر سا وقت) ہے کہ جو بھی مسلمان شخص اُسے اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو (اور) اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اُسے وہ چیز عطا فرمادیتے ہیں۔“ اور (تذکرہ کرتے ہوئے) رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا (جس میں) آپ ﷺ اس گھڑی کے قلیل ہونے کو بیان فرما رہے تھے۔

فائدہ

..... یہ جمعہ کے دن کی ایک مخصوص گھڑی ہے جسے مبہم رکھا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس گھڑی کی موافقت کے شوق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتا رہے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ موجودہ گھڑی ہو یا آگے آنے والی گھڑی ہو، جس طرح کہ لیلۃ القدر کی تعین ہم سے مخفی رکھی گئی ہے تاکہ ہم اس کی تلاش میں پانچ راتوں کی عبادت کریں، بہر حال جب ہم اس کی تلاش، جستجو، اللہ کی عبادت اور دعائیں کرنے میں سارا دن مصروف رہیں گے تو خود بخود

[237] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، حديث: 935، 5294،

6400، صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، حديث: 852، نسائی: 1433، ابن

ماجد: 1137۔

اس گھڑی کی موافقت ہو جائے گی اور اس گھڑی کے علاوہ باقی وقت کی تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ (البقرة: 2: 186) ”میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔“ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (المومن من 40: 60) ”تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول فرماؤں گا۔“

[238] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّهْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّحَارِثِ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقَيْتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَةِ وَحَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنِي أَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ ذَاتِي إِلَّا وَهِيَ مُصْبِحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ جِنِّ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں کوہ طور (کی زیارت کے لیے اُس) کی طرف نکلا، (وہاں) میری ملاقات کعب احبار رضی اللہ عنہ سے ہوئی (جو اسلام لانے سے قبل یہودیوں کے عالم تھے)، میں اُن کے ہمراہ بیٹھ گیا تو انہوں نے تورات سے کچھ بیان کیا اور میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (یکھی ہوئی باتوں کو) بیان کیا، تو میں نے جو کچھ انہیں بیان کیا اُن میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، (زمانہ ماضی میں بھی تاریخی دن تھا کیونکہ) اسی میں (تمام انسانوں کے باپ) آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں اُن کو (جنت سے زمین کی طرف) اتارا گیا (اور زمین کو آباد کیا گیا)، اسی میں اُن کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن وہ فوت ہوئے اور (مستقبل میں بھی یہ تاریخی دن ہوگا کیونکہ) اسی میں قیامت قائم ہو گی، اور جو کوئی بھی چاندرا ہے، وہ ضرور جمعہ کے دن صبح (صادق یعنی اذان فجر) سے لے کر طلوع آفتاب تک

[238] (صحیح) سنن ابی داؤد ، کتاب الصلاة ، باب فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة ، حدیث: 1046 ، جامع الترمذی ، کتاب الجمعة ، باب ما جاء فی الساعة التي ترجی فی یوم الجمعة ، حدیث: 491 ، نسائی: 1431 ، احمد 486 / 2۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام نبوی نے اسے صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ صحیح ابوداؤد: 924۔ ارواء الغلیل: 228 / 3۔ صحیح مراد الظمان: 853۔

قیامت کے خوف سے کان لگائے ہوئے (گویا کچھ سننے کی کوشش کر رہا) ہوتا ہے، سوائے جنوں اور انسانوں کے (کہ یہ اس وقت بھی غافل ہی رہتے ہیں)، اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو بھی مسلمان بندہ اس حال (کی موافقت کر کے اس) کو پالے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے کوئی چیز (اس گھڑی میں) مانگ لے تو وہ ضرور اُسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ کعب احبار بڑھنے نے کہا کہ (یہ گھڑی) پورے سال میں صرف ایک دن ہی آتی ہے، (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ) میں نے کہا: (نہیں) بلکہ (یہ) ہر جمعہ (کے دن) میں (آتی)، (یہ سن کر) کعب رضی اللہ عنہما تورات پڑھنے لگے (تاکہ اس سے کسی بات کی تصدیق ہو)، پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے سچ ہی فرمایا ہے، (تورات میں بھی یہی ہے، مجھے غلطی لگی تھی)، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پھر (واپسی پر) میں بصرہ بن ابی بھرہ غفاری رضی اللہ عنہما سے ملا، تو انہوں نے (مجھ سے) پوچھا کہ کدھر سے آرہے ہو؟ میں نے کہا کہ طور پہاڑ سے (آ رہا ہوں) تو وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارے اس طرف جانے سے پہلے میں تمہیں پالیتا (اور ہماری ملاقات ہو جاتی) تو تم (ادھر) نہ جاتے، (کیونکہ) میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”سواری کو (کسی جگہ کو تبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنے کے لیے) تیار نہ کیا جائے سوائے تین مساجد کے، مسجد حرام (بیت اللہ والی مسجد)، میری یہ مسجد (مسجد نبوی) اور مسجد الیاء (بیت اللہ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں)، (بیت المقدس کی طرف، یہ راوی کو شک ہے) کہ مسجد الیاء اور بیت المقدس میں سے کون سا

قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ . فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بِنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ فَقُلْتُ مِنَ الطُّورِ . فَقَالَ لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَعْمَلُ الْمَطْيُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِبْلِيتَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكُّ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثَنِي بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَخْبَارِ وَمَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ . قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ . فَقُلْتُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ كَعْبٌ . ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ آيَةَ سَاعَةِ هِيَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ أَحْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ عَلَيَّ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ هِيَ آجِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آجِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي . وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لَا

يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَغُلْتُ بَلَى. قَالَ فَهُوَ ذَلِكُ.

لفظ مسجد اقصیٰ کے لیے بولا تھا..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما سے ہوئی (جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے چوٹی کے عالم تھے) تو میں نے انھیں اپنی اس مجلس کے متعلق بتایا جو کعب احبار کے ساتھ ہوئی تھی اور اس حدیث کا

بھی ذکر کیا جو میں نے کعب احبار رضی اللہ عنہما کو جمعہ کے دن کے بارے میں سنائی تھی، میں نے (حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما سے) کہا کہ (میری یہ بات سن کر) کعب رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ یہ گھڑی پورے سال میں صرف ایک دن ہی میں آتی ہے تو (یہ سنتے ہی) حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما فرماتے لگے کہ کعب رضی اللہ عنہما نے جھوٹ کہا، میں نے عرض کیا کہ پھر کعب رضی اللہ عنہما نے تورات کی قراءت کی تو کہنے لگے کہ (سال میں صرف ایک بار نہیں) بلکہ (واقعی) یہ ہر جمعہ کے دن میں آتی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ (اب) کعب رضی اللہ عنہما نے سچ کہا..... پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ یقیناً مجھے علم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے اس گھڑی کے متعلق خبر دیجیے اور نخل سے کام نہ لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما فرماتے لگے کہ یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں ”جو کوئی مسلمان بندہ اس حال میں اس گھڑی کی موافقت کرے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔“ اور یہ (آپ کی بیان کردہ) گھڑی تو ایسی ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے تو وہ نماز ہی میں (شمار ہوتا رہتا) ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ لے (اور فارغ ہو جائے)؟“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیوں نہیں، (واقعی رسول اللہ ﷺ یہ بھی فرما چکے ہیں) تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ پس اس کا یہی مطلب ہے۔

فائدہ..... یعنی جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد مغرب کے لیے جس قدر انتظار میں بیٹھا رہے گا تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، اور اس دوران وہ جو کچھ بھی دعائیں مانگے گا وہ ایسے ہی شمار ہوں گی کہ جیسے وہ حالت نماز میں کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے..... یہ بات تو متفقہ ہے کہ یہ گھڑی مختصر سی ہے اور ہر جمعہ کے دن آتی ہے لیکن اس کی تعیین میں چالیس کے لگ بھگ اقوال ہیں، جن میں سب سے راجح دو اقوال ہیں: ایک یہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور دوسرا قول حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ماخوذ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہسی مآبِنَ اَنْ يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلَى اَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ۔ ”یہ گھڑی امام کے (منبر پر) بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک (کے درمیان میں آتی) ہے۔“ (مسلم: 853) متعدد علمائے کرام نے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما والے قول کو راجح

قرار دیا ہے، لیکن ترجیح کی بجائے دونوں اقوال میں بہترین تطبیق یہ ہے کہ یہ گزری جموعہ کے دن مختلف اوقات میں پھر پھر کر آتی ہے، چنانچہ کبھی تو امام کے خطبہ جموعہ کے لیے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جموعہ سے فارغ ہونے تک کے درمیان میں آتی ہے اور کبھی نماز عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کے درمیان میں آتی ہے..... نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں طور پہاڑ پر آیا تو وہاں میں نے کعب احبار رضی اللہ عنہ کو بھی پایا، چنانچہ میں اور وہ ایک دن ٹھہرے رہے (اور مجھے تو رات کی باتیں اور میں انھیں رسول اللہ ﷺ کی احادیث سنا رہا تھا)۔ (نسائی: 1431) صحیح مسلم میں جموعہ کے دن کی تاریخی حیثیت میں یہ بھی مذکور ہے: ”اسی دن میں آدم کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔“ (صحیح مسلم: 854) اور بعض روایات میں یہ بھی ہے: ”اسی دن میں پہلی مرتبہ صُور پھونکا جائے گا اور اسی میں دوسری بار پھونک لگائی جائے گی۔“ (ابو داؤد: 1047، نسائی: 1375، ابن ماجہ: 1085- اس کی سند صحیح ہے)۔..... مُصَبِّحَةُ کے معنی کان لگا کر سننے کے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ باب افعال اور اجوف واوی ہے، اس کے معنی چیننے کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ معنی صُحَّیْہ کے ہوتے ہیں..... اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے دل میں یہ القا کر رکھا ہے کہ قیامت جموعہ کے دن آئے گی اس لیے وہ ہر جموعہ کے دن اذان فجر سے طلوع آفتاب تک اسی اندیشے اور خوف میں رہتے ہیں کہ شاید آج قیامت آجائے لیکن جب سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ قیامت کا دن ہوتا تو سورج مغرب کی سمت سے چڑھتا۔

بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ ”کجاوے (اونٹوں کے پالان) نہ باندھے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف (ان کو باندھ کر سفر کرنا جائز ہے): مسجد حرام، مسجد نبوی، اور مسجد اقصیٰ۔“ (بخاری: 1198، مسلم: 1397) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کسی حصے کو متحرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا جائز نہیں سوائے مذکورہ تین مساجد کے، یہ ٹھیک ہے کہ بہت سی جگہیں برکت کا منبع ہو سکتی ہیں لیکن ان جگہوں کی برکت سے مستفید ہونے کے لیے سفر کرنا درست نہیں، ہاں، دوسرے مختلف مقاصد کے لیے مختلف نیوتوں سے سفر کرنا جائز ہے، مثلاً حصول علم، تبلیغ، جہاد، تجارت، نیک لوگوں کی زیارت، ملاقات، صلہ رحمی، صلح کرانا، دعوت قبول کرتے ہوئے جانا، اللہ کی نشانیوں سے عبرت پلانے کے لیے جانا..... مسجد قبا کیسے کی طرف لمبا سفر کرنا بھی جائز نہیں، ہاں آپ مسجد نبوی کی نیت سے لمبا سفر کریں اور پھر وہاں سے پیدل یا سواری پر مسجد قبا کی طرف جائیں، تو درست ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ (تقریباً) ہر ہفتے والے دن کبھی سواری ہو کر اور کبھی پیدل ہی اس کی طرف جایا کرتے تھے اور اس میں دو رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ (بخاری: 1194، مسلم: 1399) اور آپ ﷺ نے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ ادا کرنے کے برابر بیان فرمایا ہے۔ (ترمذی: 324، نسائی: 700، ابن ماجہ: 1411، 1412، ابن حبان: 1627- اس کی سندیں

حسن (یا صحیح ہیں) آپ ﷺ نے اس مسجد میں باوضو ہو کر جانے کی بھی ترمذیہ دی ہے۔ (احمد: 487/3، ابن ماجہ: 1412، مستدرک حاکم: 22/3۔ اس کی سند صحیح ہے۔)..... دعاؤں کی قبولیت بڑھانے والے اوقات، مقامات اور الفاظ بہت سے ہیں لیکن ان تمام کے ساتھ یہ شرط لازمی ہے کہ نہ تو وہ دعا کسی گناہ کے کام کی ہو، نہ قطع رحمی کی اور نہ کسی دوسرے حرام کام کی، نیز جلد بازی سے بھی کام نہ لیا جائے اور جلد بازی سے مراد یہ کہنا ہے کہ میں نے اتنی دعا مانگی ہے پھر بھی قبول نہیں ہوئی۔

8- بَابُ الْهُيْئَةِ وَتَحْطِي الرِّقَابِ وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

جمہ کے دن (اچھی) بیٹ کدائی (اختیار کرنے)، گردنیں پھلانگنے (کی ممانعت) اور امام کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کا بیان

علامت الباب اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے تین روایات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث مصطفیٰ ﷺ ہے جو حسن (لغیرہ) سند سے مذکور ہے، اور دو موقوف روایات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، نیز اس باب میں امام صاحب کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[239] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لَجُمِعَتْهُ سِوَى ثَوْبَيْهِ وَهَيْئِهِ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہوگا اگر وہ اپنے روزمرہ کے (کام کاج کے) کپڑوں کے علاوہ جمہ کے لیے دو (خاص) کپڑے بنا لے۔

ملاحظہ..... جمہ ایک عوامی اجتماع ہے جس میں اچھی شکل و صورت بنا کر، نہا دھو کر، خوبصورت کپڑے پہن کر آنا چاہیے تاکہ کسی کو کسی کی ظاہری کیفیت سے نفرت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، چنانچہ ایسے مواقع کے لیے اگر وسعت ہو تو خصوصی سوٹ الگ تیار رکھنا چاہیے، اور ہو سکے تو عمامہ، رومال، خوشبو وغیرہ کا اہتمام بہت مستحسن ہے، چنانچہ جمہ کے دن جن کاموں کے کرنے پر دن کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری سنائی گئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے: وَ لَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ”وہ اپنے خوبصورت ترین کپڑوں میں سے کوئی پہنے۔“ (ابو داؤد: 343، احمد: 81/3۔ اس کی سند صحیح ہے)، خود نبی کریم ﷺ کا ایک خاص جذبہ تھا جس کے حصوں پر ریشم کی کڑھائی ہوئی تھی۔ (مسلم: 2069)

[239] (حسن لغیرہ) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة، حدیث: 1078، سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی الزينة يوم الجمعة، حدیث: 1095، المعجم الكبير للطبرانی: 167، الاحادیث المختارة للفضياء المقدسی: 451/9۔ شیخ ہالانی نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن لغیرہ ہے۔

[240] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ بَنِي عُمَرَ حَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا آدَهَنَ وَتَطَلَّبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا.

نافع بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی جمعہ کے لیے جاتے تو حیل اور خوشبو ضرور لگا لیتے تھے، لہذا یہ کہ وہ حالت احرام میں ہوتے۔

تفسیر: کیونکہ حج و عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے، رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے موقع پر خوشبو لگانے کی بہت تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ (بخاری: 880، 883، مسلم: 846/7) حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے اپنی "جامع" میں حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا واجب قرار دیتے تھے۔ (324/1)

[241] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِكُمْ يَطَّهِّرُ الْحَرَّةَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی کا خرہ جگہ پر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے، (لیکن بعض افراد کی یہ صورت حال کہ وہ جمعہ کے لیے جلدی نہیں آتے) حتیٰ کہ جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ (پچھے رہنے والا) جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا چلا آتا ہے۔

تفسیر: دراصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی سستی پر غصہ و ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں، چاہے تو یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہوا جاتا، لیکن لوگ اس میں بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں اور پھر مسجد میں آ کر گردنیں پھلانگنے کے ممنوع کام کا بھی ارتکاب کرتے ہیں..... اس اظہار ناراضی سے قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ترغیب دے رہے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ رہنے کی نسبت، جمعہ کے لیے آ کر انتظار کرنے اور ننگی نماز میں مشغول ہونے کو افضل و بہتر قرار دے رہے ہیں، اس ترغیب میں شفقت برداشت کرنے کے پہلو کو ایک تشبیہ دے کر بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں گرمی اور جس وغیرہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہاں نماز پڑھنا کچھ مشکل نہیں، اگر نماز کو خرہ جگہ میں پڑھنا ہوتا تو پھر پتا چلتا اور وہاں پر نماز پڑھنا گھروں میں بیٹھنے سے بہتر ہی ہے..... مدینہ منورہ کے شرق و مغرب میں دو پتھر لیے میدان تھے جنہیں "حسرتین" یا "لا بتین" کہا جاتا تھا، ان میں کالے پتھر تھے جو بٹلے ہوئے محسوس ہوتے تھے،

[240] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 198/3، 5306، ابن ابی شیبہ: 481/1، 155/2، شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

[241] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 242/3، 5505، ابن ابی شیبہ: 474/1، 145/2، بیہقی: 231/3، شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

گویا ”تڑہ“ کے معنی یہ ہوئے: ”سیاہ جملے پتھروں والا میدان۔“ جمعد کی اداسگی سے اگر دس دنوں کے گناہ کی معافی کی خوشخبری دی گئی ہے تو اس کے کیے جانے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے: ”ثُمَّ آتَى الْجُمُعَةَ فَلَمَّ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ“ پھر وہ جمعد کو آئے تو لوگوں کی گردنیں نہ پھلائے۔“ (ابو داؤد: 343، حاکم: 1/283، احمد: 3/81۔ اس کی سند صحیح ہے۔) ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص جمعد کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اجلس فَقَدْ أَذَيْتَ ”بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم نے یقیناً تکلیف سے دوچار کر دیا ہے۔“ (ابو داؤد: 1118، نسائی: 1400، اس کی سند صحیح ہے۔)

قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ
الإمامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ، مَنْ
كرهه كرهته فليس من الجماعة. (ابو داؤد: 1118، نسائی: 1400، اس کی سند صحیح ہے۔)

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ اور سنت ہے کہ جمعد کے دن لوگ اس وقت امام کی طرف رخ کر کے بیٹھیں جب کہ وہ خطبہ دینے کا ارادہ کرے، خواہ وہ قبلہ کے قریب والی دیوار کی جانب منہ کیے بیٹھے ہوں یا کسی

اور جانب۔

تذکرہ

یعنی جو لوگ امام کے سامنے ہوں وہ تو امام کی طرف ہی رخ کیے بیٹھے رہیں، اور جو لوگ امام کے دائیں یا بائیں جانب ہوں تو اب وہ قبلہ رخ بیٹھے کی بجائے امام کی طرف رخ کر لیں، اس بارے میں کوئی ایسی صحیح سند والی روایت تو نہیں ہے جس میں وضاحت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی معمول بیان ہوا ہو کہ وہ نبی کریم ﷺ کی طرف رخ کرتے تھے یا کہ آپ ﷺ نے ان کو اس کا حکم دے رکھا تھا۔ البتہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال و اعمال اور بعض تابعین کے فتاویٰ جات اس بارے میں صحیح ثابت ہیں، مرفوع روایات سب کی سب سنداً کمزور ہیں، لیکن اس مسئلے پر تمام فقہاء کا اتفاق بھی ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔

بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ ”جب امام خطبہ دے تو لوگوں کا اس کی طرف رخ کر لینے کا بیان۔“ پھر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے امام کی طرف رخ کر لیا۔ پھر یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْجَنَابِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ”یقیناً نبی کریم ﷺ ایک دن منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو ہم آپ ﷺ کے اردگرد بیٹھ گئے۔“ (بخاری: 921) ظاہر بات ہے کہ منبر تو دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا، اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ چاروں طرف لوگ بیٹھے تھے، دیوار کے علاوہ باقی تین سمتیں پختی ہیں اور نبی کریم ﷺ کے اردگرد، بیٹھنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ ان کے چہرے آپ ﷺ کی طرف تھے۔

9- باب الْفَرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْإِحْتِبَاءِ وَمَنْ تَوَكَّهًا مِنْ غَيْرِ عُدُرٍ

نماز جمعہ میں قراءت، (خطبہ کے وقت) احتباء (گوٹ مارنا) اور بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے والے کا بیان خلاصہ الباب کبر امام مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں چار روایات ذکر کی ہیں، دو احادیث مصطفیٰ ﷺ تو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، ایک روایت کے متعلق امام صاحب کو شبہ ہے کہ وہ قول رسول ﷺ ہے یا قول صحابی رضی اللہ عنہ۔ اس کی سند بہت صحیح ہے اور وہ دوسری کتب حدیث میں صحیح سند سے ثابت ہے، اس باب کی ایک روایت موقوف ہے جس کی سند حسن ہے۔

[242] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمَّكَ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ حَضْرَتِ عُثْمَانَ بْنِ أَثِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ سَمْرَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِيثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾

ضمحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن اثیر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن (نماز جمعہ میں) میں سورہ جمعہ کے بعد کون سی سورت پڑھا کرتے تھے؟ تو انھوں نے کہا کہ آپ ﷺ سورہ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ پڑھا کرتے تھے۔

تفسیر: یعنی آپ ﷺ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اکثر اوقات پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے۔ (صحیح مسلم: 878) اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں منافقون پڑھتے۔ (صحیح مسلم: 877، 879) لہذا ان سب صورتوں پر عمل کرنا مستحب ہے، اگرچہ سب کے نزدیک نماز جمعہ یا کسی بھی نماز میں کوئی بھی سورت یا آیات تلاوت کر لینا کفایت کر جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی قطعاً مناسب نہیں کہ ساری زندگی کبھی بھی ان نبوی طریقوں پر عمل نہ کیا جائے۔

[243] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن احتباء کیا کرتے تھے، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا۔

[242] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی صلاة الجمعة، حدیث: 878، سنن ابی داؤد کتاب الصلاة، باب ما یقرأ بہ فی الجمعة، حدیث: 1122، ترمذی: 533، نسائی: 1424، ابن ماجہ: 1119، احمد: 271/4.

[243] (موقوف حسن) الشافعی فی الام: 1/205، ابن ابی شیبہ: 2/118، بیہقی فی السنن الکبری: 3/253، وفی معرفة السنن والآثار: 2/519 (1793)۔ شیخ سلیم ہلال نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

تائید: ہمارے ہاں اس عمل کو گوٹھ مارنا یا گوٹ مارنا بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اردو میں اس عمل کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، کچھ مارنے یا اعتناء کرنے یعنی گوٹ مارنے کے معنی یہ ہیں: سرین (چوتروں) کے بل بیٹھ کر، گھٹے کھڑے کر کے، گھنٹوں کے گرد سہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لینا یا کراور گھنٹوں کے ارد گرد کپڑا باندھ لینا، لوگ عموماً اس طرح بیٹھا کرتے ہیں، چونکہ اس عمل سے بدن کو کچھ سہارا اور راحت ملتی ہے اس لیے عموماً یہ نیند کا باعث بن جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن اُس وقت گوٹ مارنے سے منع فرمایا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ (ابوداؤد: 1110، ترمذی: 514، ابن خزیمہ: 1815۔ اس کی سند حسن ہے)۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ (حدیث: 1111 کے بعد) فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما امام کے خطبہ کے دوران اعتناء کرتے اور گوٹھ مارتے تھے، نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، شریح رحمہ اللہ، ضُفْعَةُ بْنُ صُوحَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَعِيدُ بْنُ مَسْبُوبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اِبْرَاهِيمُ نَخَعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور نَعِيمُ بْنُ سَلَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ائمہ اربعہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب پیغمبر ﷺ کی طرف سے گوٹ مارنے کی ممانعت والی حدیث ثابت ہوگئی تو خواہ اسے نبی تنزیہی ہی کہا جائے، پھر بھی کم از کم یہ تو کہا جائے گا کہ گوٹ مارنا مکروہ ہے، اس سے بچنا ہی افضل واولیٰ ہے، خواہ اس سے نیند آئے یا نہ آئے۔ یاد رہے کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”جب تم میں کسی کو جمعہ کے دن (خطبہ کے دوران) اُدگھ آنے لگے تو اس کو اپنی جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔“ (ابوداؤد: 1119، ترمذی: 526، اس کی سند صحیح ہے)۔

[244] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، - قَالَ مَالِكٌ لَا أُذْرِي أَعْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ لَا - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ طَعَبَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ . صفوان بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ اسے رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں یا نہیں۔ کہا کہ جس نے بغیر کسی عذر اور بغیر کسی بیماری کے تین دفعہ چھوڑ دیا تو اللہ اُس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔

تائید: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَيْسَتْ هَيِّنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيْسَتْ هَيِّنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيْكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ ”لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ضرور لگا دیں گے، پھر وہ لازماً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔“ (مسلم: 865) یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فیض اور لطف و احسان اُن سے روک لیں گے اور ان تک کوئی خیر و بھلائی نہ پہنچ سکے گی، یا جہل و غفلت، بدبختی و

[244] (صحیح لغیرہ) شیخ سلیم یاقوت اور شیخ اسماعیل سلیمان نے اس روایت کو صحیح لغیرہ کہا ہے، یہ روایت ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، دیکھیے ابوداؤد: 1052، ترمذی: 500، نسائی: 1370، ابن ماجہ: 1125، مسند احمد 3/424۔

تبادلہ اور منافقت سے اُن کے دلوں کو بھر دیں گے اور پھر اُن سے ہدایت کی توفیق چھین لیں گے، اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول معظم ﷺ نے فرمایا: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحْرِقَ عَلَيَّ رِجَالِي يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ تَهُمًا. ”بلاشبہ میں نے یہ قصد کر لیا تھا کہ میں کسی آدمی کو حکم دیتا، تو وہ لوگوں کو نماز پڑھا تا، پھر میں (خود جا کر) ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالتا جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔“ (صحیح مسلم: 652)

[245] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (المعروف امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ) اپنے مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (المعروف امام باقر رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا. ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن دو خطبے دیے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھے۔

فائدہ..... خطبہ جمعہ دیتے وقت کی حالت قرآن مجید میں یوں مذکور ہے: ﴿وَتَرَىٰ كُوفًا قَائِمًا﴾ (الجمعة 11:62) ”اور وہ آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔“ حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر کہا کہ جو شخص تمہیں یہ خبر دے کہ آپ ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم! میں نے آپ ﷺ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں ادا کی ہیں (اس لیے جو دیکھا وہی بیان کر رہا ہوں۔) (مسلم: 862) یہی بات عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی بیان کی کہ آپ ﷺ دو خطبے کھڑے ہو کر دیتے اور ان کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے۔ (بخاری: 920، 928، مسلم: 861)

[245] (صحیح لغیرہ) یہ روایت ابن عمر سے مشتمل سند کے ساتھ بھی مروی ہے، دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الخطبة فانسا۔ حدیث: 920، 928، صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ذکر الخطبتین قبل الصلاة، حدیث: 861، ابو داؤد: 1092، ترمذی: 506، نسائی: 1417، ابن ماجہ: 1103، 1105، دارمی: 1558۔

كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

رمضان المبارک میں نماز (تراویح) کے متعلق کتاب

خلاصہ کتاب اس کتاب میں صرف دو ابواب اور آٹھ روایات مذکور ہیں، جن میں سے دو احادیث مصطفیٰ ﷺ ہیں اور دونوں بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں، پانچ روایات موقوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں جن میں سے صرف ایک (روایت: 250) ضعیف اور باقی سب صحیح ہیں، ایک روایت مقطوع یعنی تابعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔

1- باب التَّوْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ

ماہ رمضان میں نماز (تراویح) کی ترغیب

خلاصہ الباب اس میں صرف دو احادیث پیغمبر ﷺ ہیں اور دونوں ہی بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں۔

[246] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى اللَّيْلَةَ الْقَابِلَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ماہ رمضان کی) ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے بھی (بعد میں شامل ہو کر پیچھے کھڑے ہو کر) آپ ﷺ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی، پھر آپ ﷺ نے اگلی رات (یہی تراویح کی) نماز پڑھی تو (آپ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے) لوگ بھی بڑھ گئے، پھر وہ تیسری یا چوتھی رات جمع ہوئے تو رسول اللہ ﷺ

[246] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب تحریض النبی ﷺ علی اللیل، حدیث: 1129، 729، 730، 2012، 5861، صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرين، باب التروغیب فی قیام رمضان وهو التروایح، حدیث: 761، ابو داود: 1373، نسائی: 1605، احمد: 169/1۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَسْتَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ . وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

ان کی طرف (نماز پڑھانے کے لیے) نہ آئے، پھر جب صبح ہوئی تو فرمایا: ”میں نے وہ (سب کچھ) دیکھ لیا تھا جو تم نے کیا تھا، (لیکن میں پھر بھی نہ نکلا) اور مجھے تمہاری طرف نکلنے سے اس کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں روکا کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ (کہیں) یہ نماز تم پر فرض (نہ) کر دی جائے۔“ اور یہ واقعہ ماہ رمضان میں پیش آیا۔

نشدہ رات کے آخری حصے کی نماز کو نماز تہجد، نماز وتر، صلاۃ اللیل اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے اور اگر اسے ماہ رمضان میں اور ادا کیا جائے تو اسے قیام رمضان اور نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے، اس کا افضل وقت تو رات کا آخری حصہ ہے لیکن اس کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے ماہ رمضان میں از روئے سہولت لوگ نماز عشاء کے فوراً بعد ہی ادا کر لیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع نہیں کیا تھا بلکہ آپ ﷺ تو اعتکاف کیے ہوئے تھے اور اعتکاف والا حجرہ چھوٹا سا تھا، لوگوں کو آپ ﷺ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے تو وہ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اس سے معلوم ہوا کہ دوران نماز اکیلا آدمی ایسی صورت میں اپنی نیت تبدیل کر کے جماعت اور امامت کی نیت کر سکتا ہے رسول اللہ ﷺ نے صرف اور صرف تین راتوں میں تراویح کی جماعت کرائی، یہ بات تمام اہل علم کے ہاں متفقہ ہے اور عوام میں بھی مشہور ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ وہ کون سی تین راتیں تھیں؟ چنانچہ ان راتوں کی تعیین حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اس میں ہے کہ جب پہلی بار جماعت ہوئی تو سات راتیں باقی تھیں، قمری مہینہ عموماً تیس راتوں ہی کا شمار ہوتا ہے، اور آخر سے ساتویں تیسویں رات بنتی ہے، دوسری دفعہ آخر سے پانچویں یعنی پچیسویں رات تھی اور تیسری بار یہ جماعت آخر سے تیسری یعنی ستائیسویں رات کو ہوئی۔ (ابو داؤد: 1375، ترمذی: 1606، ابن ماجہ: 1327، اس کی سند صحیح ہے) یہ تعیین حضرت عثمان بن عفیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل اور خوب وضاحت کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسویں رات رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رات کے تہائی حصے تک قیام کیا، پچیسویں رات کو نصف رات تک قیام کرتے رہے اور ستائیسویں رات کو

حجری کے اختتام کے قریب تک یہ قیام جاری رہا۔ (نسائی: 1607)

رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ان راتوں میں کتنی رکعتیں پڑھائیں، تو اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صَلَّى يَنَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَهُ - ”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ماہ رمضان میں آٹھ رکعتیں پڑھائیں اور (پھر) وتر پڑھے۔“ (صحیح ابن حزمہ: 2/138، حدیث: 1070، صحیح ابن حبان: 4/62، 64، حدیث: 2401، 2406، نیز اسے طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الصغیر میں،

ابویعلیٰ رحمہ اللہ نے اپنی سند میں اور محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے قیام اللیل میں ذکر کیا ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کے قیام رمضان کا سوال کیا تو انھوں نے گیارہ رکعات ہی کی تعداد بیان کی۔ (بخاری: 2013)، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت (ابن ابی شیبہ: 393/2)، جس میں انھوں نے قیام رمضان کی تعداد میں رکعات بیان کی ہے، اس کے ضعیف ہونے پر تمام علمائے احناف، شوافع اور موالک کا اتفاق ہے، کیونکہ اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان متروک الحدیث ہے۔ (دیکھیے علامہ انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ کی شرح ترمذی، المعروف بالاعرف الشدی: ص 201، علامہ ذیلی رضی اللہ عنہ کی نصب الرایہ: 153/2، علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ عنہ کی شرح بخاری المعروف عمدة القاری: 128/11، ہدایہ کے شارح ابن ہمام رضی اللہ عنہ کی فتح القدیر: 397/1، فتاویٰ عبدالحی لکھنوی حنفی رضی اللہ عنہ: 354/1، مولانا محمد زکریا کاندھلوی دیوبندی تیلیٹی کی اوتو السالك: 397/1، محمد بن علی نیوی رضی اللہ عنہ کی آثار السنن: 56/2، وغیرہ۔)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو ماہ رمضان کے قیام (تراویح) کی ترغیب دیا کرتے تھے، مگر انھیں اس کا پختہ حکم نہیں فرماتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ فرماتے: "جس شخص نے ماہ رمضان کا قیام، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے کیا تو اس کے لیے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔" (حدیث کے راوی) ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ فوت ہوئے تو معاملہ اسی طرح چل رہا تھا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی حال رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے شروع میں بھی (یہی حال رہا)۔

.....: **شانہ** یعنی دور نبوی، دور صدیقی اور آغاز دور فاروقی میں تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ محض ترغیب دی جاتی تھی، پھر 14 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع

1247 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حدیث: 2009، نیز دیکھیے: 37، 2008، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراويح، حدیث: 759، ابو داؤد: 1371، ترمذی: 808، نسائی: 1603، 1604، احمد: 281/2، دارمی: 1776۔

سرودی۔ (ابن عبد البر، زرقانی)

2- باب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

قیام رمضان (تراویح) کے بارے میں آنے والی روایات کا بیان

خلاصہ الباب اس باب کی چھ روایات میں سے پانچ موقوف اور ایک مقطوع ہے اور سب کی سندیں صحیح ہیں

سوائے ایک کے۔

[248] حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا
النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ
وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ
عُمَرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ
عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ . فَجَمَعَهُمْ
عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ - قَالَ - ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ
لَيْلَةَ أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ
فَقَالَ عُمَرُ نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ
عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ . يَعْنِي آخِرَ
الذَّلِيلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلَهُ .

عبدالرحمن بن عبد ربه جو قارہ قبیلے کی طرف منسوب ہیں،
سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ماہ رمضان میں حضرت عمر
بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد کی طرف نکلا تو اچانک لوگ
(دیکھے جو) جدا جدا اور متفرق تھے، کوئی آدمی اپنے لیے
(اکیلا ہی) نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی شخص نماز (جماعت
سے) پڑھا رہا تھا اور (اٹھ دس آدمیوں کا) گروہ اس کی
نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے:
اللہ کی قسم! اے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام کو ایک
ہی قاری پر (یعنی اس کے پیچھے) جمع کر دوں تو یہ بہت ہی
بہتر ہوگا، چنانچہ انھوں نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ
پر جمع کر دیا، عبدالرحمن بن عبد قاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر
ایک رات میں ان کے ہمراہ نکلا تو لوگ اپنے قاری کے
پیچھے نماز (تراویح) پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے

لگے کہ یہ نیا کام کتنا اچھا ہے اور (لیکن) وہ (اخیر رات کا) وقت جس سے یہ لوگ سوئے رہتے ہیں، وہ افضل ہے اس
سے جس میں یہ نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کا آخری حصہ مراد لے رہے تھے جبکہ لوگ رات کے شروع میں
ہی قیام (نماز تراویح ادا) کر لیتے تھے۔

تائید

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول: نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هِيَ (اچھی ہے یہ بدعت) لغوی معنی کے اعتبار
سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ کام کئی سال بعد دوبارہ نئے نئے سے شروع ہو رہا ہے اور بہت ہی پیارا کام ہے، شرعی
معنی کے اعتبار سے یہ کام بدعت نہیں تھا کیونکہ بدعت تو وہ عمل ہے جس کی شریعت میں دلیل موجود نہ ہو اور اُسے اپنی
[248] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حدیث: 2010۔

طرف سے دین میں بڑھا دیا گیا ہو، جبکہ نماز تراویح کی جماعت خود رسول اللہ ﷺ کئی بار کر چکے تھے، لیکن آپ ﷺ نے اس پر دوام صرف اس لیے نہ کیا کہ کہیں فرض ہی نہ ہو جائے اور پھر لوگوں کو مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے مختصر سے دور خلافت میں مختلف فتنوں کی سرکوبی میں مسلسل برسوں پیکار رہے، پھر جب عہد فاروقی میں حالات کچھ معمول پر آگئے تو انھوں نے اس جماعت کو دوبارہ شروع کرا دیا کیونکہ اب فرضیت کا خطرہ نل چکا تھا اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا الغرض اس عمل کو بدعت کہنا صرف اس لیے تھا کہ کافی عرصے سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا، پھر اس عمل کو بدعت کہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بدعت کی تقسیم کرنا چاہتے تھے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی اور ایک بری، کیونکہ رسول اللہ ﷺ ہر بدعت کو گمراہی قرار دے چکے ہیں۔ (مسلم: 867)

رہا یہ مسئلہ کہ نماز تراویح گھر میں اکیلے اکیلے پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں جماعت کے ساتھ؟ تو اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کو افضل کہتے ہیں، ایک روایت میں امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے اور جمہور اسی کے قائل ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ جماعت سے تراویح پڑھنا سنت نبوی ﷺ ہے جو صرف فرض ہو جانے کے خوف سے ترک کر دی گئی، اب چونکہ یہ خوف نہیں رہا، اس لیے اب اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیسیویں رمضان کی رات کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تمنا دیکھ کر فرمایا، جو کہہ رہے تھے کہ کاش! آپ ﷺ باقی رات کا بھی قیام کرا دیتے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلِيَةٍ ”یقیناً جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔“ (ترمذی: 806، نسائی: 1606، ابن ماجہ: 1327۔ اس کی سند صحیح ہے) یعنی امام خواہ لمبی تراویح پڑھائے یا مختصر، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ یہ نماز پڑھتا رہے اور درمیان میں چھوڑ کر بھی نہ جائے تو اسے ساری رات کی تہجد اور قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، (امام ترمذی رحمہ اللہ کے بقول) امام شافعی رحمہ اللہ اور بہت سے علمائے اہل حدیث کے ہاں گھر میں اکیلے اکیلے تراویح پڑھنا افضل ہے، کیونکہ گزشتہ دونوں دلیلوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو گھروں میں تراویح پڑھنے کا کم درجہ بیان کرتی ہو، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر تین دن تراویح کی جماعت کرانا آقا ﷺ کی سنت ہے، تو باقی ساری زندگی تراویح کی جماعت نہ کرانا آپ کا معمول ہے۔ آپ نے باجماعت تراویح کی فضیلت کے پیش نظر اس کی جماعت شروع نہیں کروائی بلکہ محض لوگوں کی دلجوئی کے لیے کرائی، رہا ساری رات قیام اللیل کا ثواب، تو وہ کچھ دوسرے اعمال سے بھی مل جاتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اُسے نصف رات کے قیام کا اجر ملتا ہے اور جو نماز فجر کو (بھی) جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اُسے پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔“ (مسلم: 656، ابو داؤد: 555، ترمذی: 221)، اور پھر نماز تراویح کو گھروں میں ادا کرنے کی

فضیلت خود اسی حدیث مبارکہ سے عیاں ہو جاتی ہے، چنانچہ چوتھی رات جب لوگوں نے پھر جماعت کی خواہش کی تو آپ ﷺ نے نماز نہ پڑھائی اور اس موقع پر نہایت وضاحت سے فرمایا: فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ”لوگو! گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ سب سے افضل نماز آدمی کی وہ نماز ہے جسے وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے۔“ (بخاری: 731، مسلم: 781) بلکہ ایک روایت میں ہے: ”وَمِنْ مَسْجِدِي هَذَا“ (یعنی گھر میں پڑھی ہوئی نفل نماز) میری اس مسجد (نبوی میں پڑھی ہوئی نفل نماز) سے (بھی افضل ہے)۔ (بخاری: 1190، مسلم: 1394)، نیز موطا امام مالک کی روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما خود جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے اور لوگوں کی جماعت والی نماز کو انھوں نے اچھا تو کہا لیکن افضل قرار نہ دیا۔

[249] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بَنَ كَعْبٍ وَتَوَيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا، لِلنَّاسِ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِيُّ يَقْرَأُ بِالْأَيْمِينِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ النَّجْمِ .

سائب بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما اور حضرت تميم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھائیں، سائب کہتے ہیں کہ یقیناً قاری (صاحب یعنی امام) سوسو آیات والی سورتیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم ناٹھوں پر سہارا لگا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب وقت سے پہلے نہیں پھرتے تھے۔

تذکرہ: موطا کی اس روایت کے تمام راوی زبردست ثقہ ہیں، کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے اور متفقہ میں علمائے کرام میں سے کسی نے بھی اسے ضعیف قرار نہیں دیا، خود حنفی عالم، علامہ محمد بن علی نبوی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ (آثار السنن: ص 250، حدیث: 776) لہذا بعض متعصب لوگوں کا چند سو برسوں پہلے جبری میں اسے مضطرب کہہ کر ضعیف شمار کرنا بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ سعید بن منصور رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما مردوں کو اور حضرت تميم داری رضی اللہ عنہما عورتوں کو نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ (زرقاتی) نیز ثابت ہوا کہ جب گیارہ رکعات پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت قریب آتا تو وہ اس سے زائد رکعات نہ پڑھ سکتے تھے۔

[249] (موقوف صحیح) معرفة السنن والآثار: 2/305، (1367، 1368)، ابن ابی شیبہ: 2/391، 392، عبدالرزاق: 4/260 (7730)، بیہقی: 2/496، السنن الکبریٰ للنسائی کما فی تحفة الاشراف: 8/22 شیخ سلیم جلالی اور شیخ امجد علی سلیمان نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے۔

1250 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ ماہ رمضان میں تیس رکعتوں کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے۔

فائدہ: اس روایت کی سند منقطع ہونے کی بنا پر ضعیف ہے، کیونکہ یزید بن رومان رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں، دونوں کے درمیان میں واسطہ گرا ہوا ہے، اس بات کو امام زہلی رضی اللہ عنہ نے ”نصب الرایہ“ میں، نیز علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ (عمدۃ القاری: 127/11)، علامہ نیوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ (آثار السنن، حاشیہ ص 253)

مسئلہ تراویح

دعویٰ اہل حدیث: اہل حدیث کے ہاں تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، نماز وتر اور قیام رمضان سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں اور یہ ایک نقلی نماز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سات، نو، گیارہ اور تیرہ رکعات تک تعداد ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول گیارہ رکعات کا تھا، چونکہ یہ ایک نقلی نماز ہے اس لیے اس میں گنجائش ہے کہ جتنی چاہو پڑھتے رہو، خواہ سو رکعتیں پڑھ لو، چنانچہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے بھی مختلف تعداد منقول ہے، مثلاً 11، 20، 23، 24، 27، 36، 38، 39، 41، 47..... پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے مروی ہیں کہ آپ عام طور پر دو، دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرا کرتے تھے، لیکن کبھی ایک وتر پڑھتے، کبھی تین، کبھی پانچ، کبھی سات، اور کبھی نو..... الغرض یہ نقلی نماز ہے جس میں اکیلے یا جماعت کے ساتھ سب طریقے جائز ہے لیکن ماہ رمضان میں تراویح کی جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ صرف اور صرف آٹھ رکعت تراویح اور تین وتر کا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ جماعت سنت موکدہ تو دور کی بات سنت بھی کہلا سکتا، جو لوگ مسنون طریقے پر عمل چاہتے ہیں وہ تراویح کی جماعت میں نہ ایک وتر پڑھایا کریں اور نہ تین سے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس رکعات تراویح کے متعلق جتنی بھی روایات منقول ہیں، وہ تمام کی تمام ضعیف سند والی ہیں، بہر حال اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ جماعت کے ساتھ مسنون تراویح کتنی ہیں۔

1250 | (موقوف منکر) بیہقی فی السنن الکبری: 496/2، وفی معرفة السنن والآثار: 305/2، (1366) وفی شعب الایمان: 177/3، (3270)۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا کہ یہ روایت موقوف منکر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ صلاۃ التراويح للالبانی: ص 54۔

گیارہ رکعات تراویح جمع و وتر کے دلائل

(1) أم المؤمنين سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر صبح تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے، آپ ﷺ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور (آخر میں) ایک وتر پڑھتے تھے۔ (مسلم: 736)..... یہ آپ ﷺ کا عام معمول بیان ہوا ہے، اس میں جماعت تراویح کی بات نہیں البتہ رکعات کی تعداد گیارہ ہی مذکور ہے۔

(2) ابوسلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن بن عوف نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ماہ رمضان میں نماز (تراویح) کیسی ہوتی تھی؟ تو انھوں نے جواب دیا مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً "نہ رمضان میں اور نہ ہی اس کے علاوہ میں آپ ﷺ گیارہ رکعات سے زیادہ پڑھتے تھے۔" (بخاری: 2013) اس حدیث میں جماعت کی بات تو نہیں لیکن تعداد رکعات گیارہ ہی ہے اور خاص بات یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب، قیام رمضان یعنی نماز تراویح کے سوال پر سامنے آیا۔

(3) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثًا رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ. "رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ماہ رمضان میں آٹھ رکعات پڑھائیں اور وتر پڑھے۔" (ابن خزیمہ: 2/ 138، حدیث: 1070، ابن حبان: 4/ 62، 64، حدیث: 2401، 2406)

یہ حدیث مبارکہ اہل حدیث کے دعویٰ کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے باجماعت تراویح صرف آٹھ پڑھیں، اس کی سند حسن ہے۔ احناف کے چوٹی کے عالم محمد بن علی نبوی نے اس روایت کے بارے میں لکھا کہ "وَأَسْنَدُهُ ضَعِيفٌ" اور اس کی سند صحیح ہے۔ (آثار السنن: ص: 250) اسی روایت کی بنا پر احناف کے چوٹی کے علماء کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ تراویح باجماعت مسنون یا سنت موکدہ آٹھ رکعات ہیں۔ (یہ اقوال آگے آرہے ہیں۔) لیکن تعصب کے ہاتھوں مجبور اور انصاف کا گلا گھونٹنے والے خفیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے ضعیف قرار دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور ہر راوی پر جرح کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور ان کا تو یہ طریقہ ہے کہ کسی راوی کی روایت حق میں ہو تو اس راوی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں اور اگر اسی راوی کی روایت خلاف مسلک آجائے تو پھر بے چارے کی خیر نہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ از حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ)

(4) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! آج رات (ماہ رمضان میں) مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: "کیا ہوا؟" عرض کیا کہ میرے محلے کی عورتوں نے کہا کہ ہم خود تو قرآن پڑھ نہیں سکتیں، اس لیے ہم تیرے پیچھے (تراویح

کی) نماز پڑھیں گی، چنانچہ میں نے ان کو آٹھ رکعتیں اور وتر پڑھائے۔ فَكَانَتْ سُنَّةَ الرِّضَا وَلَمْ يُقَلِّ شَيْئًا“ (مجمع الزوائد: 3/ 74، مسند ابی یعلیٰ: 336/ 3، حدیث: 1801۔ علامہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے اور اس کی سند گزشتہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی طرح ہے۔)

(5)..... موطا کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھائیں۔ (موطا امام مالک: 1/ 114، حدیث: 249، السنن الکبریٰ للبیہقی: 2/ 496، السنن الکبریٰ للنسائی: 3/ 113، حدیث: 4687، کنز العمال: 8/ 407، حدیث: 23465، شرح معانی الآثار: 1/ 293۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے)

(6)..... حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: كُنَّا نَقُومُ فِی زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً۔ ”ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ (سنن سعید بن منصور بحوالہ الحاوی للفتاویٰ: 1/ 349، حاشیہ آثار السنن: ص 250۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو اختیار ہے کی صحیح قرار دیا ہے۔ المصابیح فی صلاة التراويح للسيوطی: ص 15، الحاوی للفتاویٰ: 350/ 1)

(7)..... امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما پر جمع کیا، چنانچہ وہ دونوں گیارہ رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ (مصنّف ابن ابی شیبہ: 2/ 391، حدیث: 767۔ اس کی روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔)

کیا تراویح اور تہجد الگ الگ ہیں؟

آج کل حنفی دنیا میں ایک بات کا بہت چرچا ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان کردہ، رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعات والی حدیث اُن کے سامنے آتی ہے تو جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تہجد کے متعلق ہے، تہجد کی گیارہ رکعات جبکہ تراویح کی بیس رکعات ہیں..... حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکا ہے، جو محض مناظرہ آرائی اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے..... یاد رکھیے، تراویح کا نام تہجد کے لیے ہی رکھا گیا ہے اور یہ لفظ نبی کریم رضی اللہ عنہ کے دور میں اس نماز کے لیے بولا ہی نہ جاتا تھا اور نہ ہی کسی اور نماز کے لیے یہ لفظ نبی کریم رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، تو یہ محض لوگوں کی سہولت کے لیے اس طریقے کو عام کر دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں قیام اللیل یعنی تہجد کا ثواب عظیم حاصل کرنے کے لیے اُسے نماز عشاء کے ساتھ ہی ادا کر لیا جاتا ہے اور چار چار رکعتیں پڑھنے کے بعد ذرا آرام کیا جاتا ہے عربی میں

”تسری و یصحہ“ کہا جاتا ہے، اس وقت کے مقصد راحت حاصل کرنا اور تھکاوٹ دور کرنا تھا، اسی سے لفظ ”تراویح“ کی اصطلاح عام ہو گئی۔

نماز تہجد اور تراویح کو الگ الگ قرار دینا متاخرین احناف کے محض مسلکی تعصب کا نتیجہ ہے ورنہ ان کے اسلاف اور متقدمین احناف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہ تھا، سب کے سب تہجد اور تراویح کو ایک ہی سمجھا کرتے تھے، یہ بات تو اب بھی تسلیم شدہ ہے کہ قیام رمضان یا قیام شہر رمضان سے مراد بہر حال تراویح ہی ہے۔ آئیے تراویح و تہجد کے ایک ہی ہونے کے چند دلائل دیکھتے ہیں۔

(1) ... احناف کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تراویح میں رکعت پڑھائی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ تین وتر پڑھا لے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان میں آپ ﷺ گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر یہ دونوں نمازیں الگ الگ تھیں تو آپ ﷺ نے گیارہ بھی پڑھیں اور تیس بھی پڑھیں اور یہ تعداد چونتیس رکعتیں ہو گئیں۔

(2) نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: لا وُتْرَانَ فِیْ لَيْلَةِ ”ایک رات میں دو وتر نہیں ہوتے۔“ (تسری مدنی:

470، ابو داؤد: 1439، نسائی: 1680۔ اس کی سند حسن ہے)، احناف کے دعوے کے مطابق لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک رات میں دو بار وتر پڑھے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آقا ﷺ کے قول و فعل میں تضاد تھا؟

(3) ... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابوسعید خدری نے قیام رمضان کا سوال کیا تھا اور یہ بات متفقہ ہے کہ قیام رمضان تراویح ہی کو کہتے ہیں، تو کیا احناف اپنے دعوے کی روشنی میں یہ کہنا پسند کریں گے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بات سمجھ میں نہ آسکی اور وہ تراویح کے سوال پر تہجد کا جواب دیتی رہیں (سوال گندم جواب چٹا)؟ یا انھوں نے دونوں نمازوں سے ایک ہی نماز مراد لے کر خطا کا ارتکاب کیا؟ یا اپنے شاگرد کو دھوکا دیا؟ کیا احناف ان لازم آنے والے نتائج کو بھی تسلیم کریں گے؟

(4) ... کوئی بھی دو چیزوں، باتوں اور احادیث میں تعارض بھی ممکن ہے جب کہ دونوں کا موضوع ایک ہو، ایک ہی چیز کے متعلق دونوں کا بیان اور تبصرہ الگ الگ ہو، اگر دونوں کا موضوع الگ الگ ہو تو دونوں کو کبھی آپس میں بدستقابل اور متعارض نہیں کہہ سکتے، ایک آدی کہے کہ زید کھڑا ہے اور دوسرا کہے کہ زید بیٹھا ہے، اس صورت میں تو تعارض کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ایک کہے کہ زید کھڑا ہے اور دوسرا کہے کہ خالد بیٹھا ہے تو پھر ان دونوں کو متعارض سمجھنا بے وقوفی کہلاتا ہے.....

احناف کی پیش کردہ میں رکعات تراویح والی روایت جو کہ موضوع اور سخت ضعیف ہے، اس روایت کا تعلق تراویح سے ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث (رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعات والی) بھی اگر تراویح ہی سے تعلق رکھے گی تو ان دونوں کو متعارض قرار دیا جائے گا۔ علمائے احناف نے ان دونوں روایتوں کو متعارض قرار دیا ہے۔ تو کیا

احناف یہ کہنا گوارا کریں گے کہ یہ علماء بے وقوف اور نا سمجھ تھے کہ الگ الگ موضوع رکھنے والی روایت کو باہم متعارض سمجھتے رہے؟

(5)..... امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا امام محمد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گیارہ رکعات والی حدیث پر یہ باب اور عنوان قائم کیا ہے: **بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ (ماہ رمضان کے قیام اور اس کی فضیلت کا بیان)** (مؤطا امام محمد، ص: 141)، مولانا عبداللہ کھٹنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاشیے میں لکھا: **قَوْلُهُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَيُسَمَّى التَّرَاوِيحَ** (یعنی ماہ رمضان کے قیام کا نام تراویح بھی رکھا جاتا ہے)، امام بیہقی نے اس حدیث پر یہ باب باعنا: **بَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ (نماز تراویح کی کتاب)**، اور باب کا عنوان یہ قائم کیا: **بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ (ماہ رمضان کا قیام کرنے والے کی فضیلت کا بیان)**..... تو کیا ان محدثین کرام اور فقہائے عظام کے متعلق احناف یہ کہنے کی جسارت کریں گے کہ یہ تمام غلطی پر تھے کہ تہجد والی روایت کو تراویح اور قیام رمضان پر محمول کرتے رہے؟

(6)..... یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بعض حنفی علماء بھی تہجد و تراویح کو ایک سمجھنے پر مجبور ہو گئے، چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: **وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى التَّرَاوِيحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَيَّ حِدَّةً فِي رَمَضَانَ** "کسی ایک بھی روایت میں ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں تراویح اور تہجد کو الگ الگ ادا کیا ہو" (العرف الشذی شرح جامع الترمذی: 1/166)

(7)..... مؤطا کی روایت: 249 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ رکعات فجر کے قریب جا کر ختم ہوتیں تو احناف بتائیں کہ پھر دوسری بیس رکعات کب پڑھی جاتی ہیں؟

گھر کی گواہیاں، احناف علماء کا اعتراف

(1)..... علامہ ابن ہمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 861ھ) لکھتے ہیں: **فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوُثْرِ فِي جَمَاعَةٍ**۔ "اس (گزشتہ) پوری بحث سے حاصل اور نتیجہ یہ نکلا کہ بے شک قیام رمضان (یعنی تراویح) جماعت کے ساتھ گیارہ رکعات وتر سمیت پڑھنا سنت ہے۔" (فتح القدیر شرح ہدایہ: 407/1، باب النوافل)

(2)..... علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 970ھ) نے ابن ہمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے بطور اقرار یہ نقل کیا: **فَإِذَنْ يَكُونُ الْمَسْنُونُ عَلَى أُصُولٍ مَشَايخُنَا ثَمًا نَبِيَّةً وَمِنْهَا وَالْمُسْتَحَبُّ اثْنَا عَشَرَ**۔ "تو اس طرح ہمارے شیوخ کے اصول کے مطابق ان میں سے آٹھ رکعتیں مسنون ہیں اور بارہ رکعتیں مستحب ہیں۔" (البحر الرائق: 2/67)

(3)..... مولانا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1014ھ) کہتے ہیں: فَتَحْصَلَ مِنْ هَذَا كَلْمُهُ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ اِحْتَدَى عَشْرَةٌ بِالْوُثْرِ فِي جَمَاعَةٍ فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ ”تو اس بحث سے یہ حاصل ہوا کہ قیام رمضان گیارہ رکعات مع وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت ہے، جسے آپ نے کیا۔“ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح: 3/382، حدیث: 1303)

(4)..... علامہ حسن بن عمار بن علی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1069ھ) کہتے ہیں: لِمَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ صَلَّى بِالْجَمَاعَةِ اِحْتَدَى عَشْرَةٌ رُكْعَةً بِالْوُثْرِ۔ ”(اس کی جماعت نماز سنت کفایہ ہے) کیونکہ یہ ثابت ہے کہ یقیناً آپ صَلَّى نے جماعت کے ساتھ گیارہ رکعات وتر سمیت پڑھیں۔“ (مرآۃ الفلاح شرح نورالایضاح: ج 98)

(5)..... سید احمد خطاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1233ھ) کہتے ہیں: زِلَانُ النَّبِيِّ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) لَمْ يُصَلِّهَا عَشْرِينَ بَلْ ثَمَانِيًا۔ ”کیونکہ نبی کریم صَلَّى نے میں تراویح نہیں، بلکہ آٹھ پڑھی ہیں۔“ (حاشیہ الطحطاوی علی الدر المختار: 1/295)

(6)..... مولانا احسن نانوتوی دیوبندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1312ھ) کہتے ہیں: زِلَانُ النَّبِيِّ لَمْ يُصَلِّهَا عَشْرِينَ بَلْ ثَمَانِيًا۔ ”کیونکہ نبی کریم صَلَّى نے میں نہیں بلکہ آٹھ پڑھی ہیں۔“ (حاشیہ کنز الدقائق، ص 36، حاشیہ: 4)

(7)..... مولانا ظہیر احمد سہارنپوری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1345ھ) لکھتے ہیں: ”اور سنت مؤکدہ ہونا تراویح کا آٹھ رکعت تو بالاتفاق ہے، اگر خلاف ہے تو بارہ میں ہے۔“ (براین القاضی: ج 195)

(8)..... علامہ انور شاہ کشمیری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1352ھ) لکھتے ہیں: وَلَا مَنَاسَ صَ مِنْ تَسْلِيمِ أَنَّ تَرَاوِيحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا نَتَّ ثَمَانِيَةَ رُكْعَاتٍ..... وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى فَصَحَّ عَنْهُ ثَمَانُ رُكْعَاتٍ وَأَمَّا عَشْرُونَ رُكْعَةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَى ضَعْفِهِ اتَّفَاقٌ۔ ”اور یہ بات تسلیم کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں کہ آپ صَلَّى کی تراویح آٹھ رکعات تھیں..... رہے نبی کریم صَلَّى تو آپ سے آٹھ رکعات صحیح ثابت ہیں اور رہیں میں رکعات تو وہ آپ صَلَّى سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہیں اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔“ (العرف السنی: 1/166)

(9)..... امام اہل سنت مولانا عبدالشکور کھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1381ھ) کہتے ہیں: اگرچہ نبی صَلَّى سے آٹھ رکعت تراویح مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیست سے بیس رکعت بھی۔

(علم الفقہ: ص 198، حاشیہ)

(10)..... مولانا محمد یوسف بنوری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1397ھ) کہتے ہیں: فلا بد من تسلیم انہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ترتیباً التراويح ایضاً ثمانی رکعات۔ "تو یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یقیناً آپ ﷺ نے آٹھ رکعات تراویح بھی پڑھی ہیں۔" (معارف السنن: 5/543) مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (۱) مولانا نذیر احمد اعظمی صاحب کی کتاب "انوار مصابیح"، (۲) "حدیث خیر وشر" از مولانا حافظ عبدالعین جو ناگرھی، (۳) "تعداد تراویح" از مولانا حافظ عبدالمنان نور پوری، (۴) "نور المصابیح فی مسئلہ التراویح" از حافظ زبیر علی زئی، (۵) تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیق جائزہ" (جو حافظ زبیر علی زئی، (۶) کے متعلقہ تراویح کا مجموعہ ہے)۔

[251] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ، يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْتَعُونَ الْكُفْرَةَ فِي رَمَضَانَ . قَالَ وَكَانَ الْقَارِيُّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ .

داؤد بن حصین کہتے ہیں کہ انھوں نے (عبدالرحمن بن بُرْبُر) اعرج سے کہا کہ میں نے لوگوں کو ماہ رمضان میں کافروں پر لعنت کرتے ہوئے پایا اور قاری (امام) آٹھ رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھا کرتا تھا، پھر جب (بکھی) وہ بارہ رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھتا تو لوگ سمجھتے کہ اس نے تخفیف کر دی ہے۔

فائدہ ماہ رمضان میں کفار کے خلاف دعائے قنوت نازلہ پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی حتیٰ کہ دُور میں بھی قنوت وتر کے ہمراہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تراویح پڑھتے میں محض آٹھ رکعات تراویح پر ہی دوام نہ تھا بلکہ وہ کبھی کبھار اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے لیکن جب زیادہ رکعتیں پڑھتے تو قنوت میں تخفیف کرتے اور جب رکعتیں آٹھ پڑھتے تو قنوت لمبی کرتے۔

[252] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَتَسْتَعْجِلُ الْخَدَمُ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ .

عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (ابوبکر) سے کہا کہ میں نے اپنے خادموں سے جلدی جلدی (سحری کا) کھانا منگواتے، فجر (طلوع ہو جانے) کے ڈر سے (ایسا کرتے کیونکہ نماز تراویح اختتام سحر کے قریب جا کر ختم ہوتی تھی)

[251] (موقوف صحیح) عبدالرزاق (4/262 (7734)، بیہقی: 2/497۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[252] (موقوف صحیح) بیہقی: 2/497، شعب الایمان: 3/177 (3272)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[253] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ذُكْوَانَ أَبَا عَمْرٍو، - وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ ذُبُرٍ مِنْهَا - كَانَ يَقُومُ يَفْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ .

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ابی عمرو ذکوان رضی اللہ عنہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا اور انہوں نے اسے اپنی وفات کے بعد آزاد کر (دینے کا کہہ) دیا تھا، وہ رمضان میں اُن کو تراویح پڑھاتا اور قرآن سنااتا تھا۔

اور وہ صحیفہ قرآن سے دیکھ کر نماز تراویح میں تلاوت کرتا تھا۔ (بخاری، قبل حدیث: 692، ابن ابی شیبہ: / 338) اگرچہ بہتر یہ ہے کہ نماز میں زبانی تلاوت کی جائے لیکن دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے، نیز غلام کی امامت بھی درست ہے۔ وہ غلام جسے اس کا مالک یہ کہہ دے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے ”مدبر“ کہلاتا ہے۔

[253] (موقوف صحیح) صحیح البخاری (تعلیقاً)، کتاب الاذان، باب امامة العبد والمولى، قبل الحديث: 692، بیہقی: 253 / 2، 88 / 3، ابن ابی شیبہ: 338 / 2۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

کِتَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

رات کی نماز (تہجد) کے متعلق کتاب

خلاصہ کتاب اس کتاب میں پانچ ابواب اور تینتیس روایات ہیں، جن میں سے 15 مرفوع احادیث، 14 موقوف اور 4 مقطوع روایات ہیں، احادیث مصطفیٰ ﷺ سب کی سب صحیح سندوں سے ثابت ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موقوف روایات میں سے نو صحیح اور پانچ ضعیف ہیں، جبکہ تابعین بیحد کی مقطوع روایات ایک کے سوا سب کی سب صحیح ہیں، نیز اس پوری کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ کے صرف تین فتاویٰ جات مذکور ہیں۔

مذہب امام احمد رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کے نزدیک نماز باجماعت فرض عین ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نیز حنفی و مالکی علماء مثلاً طحاوی و کرنی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سنت موکدہ ہے، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن خزیمہ، ابن حجر، ابن حزم، صنعانی، ابیانی اور ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ سب نماز باجماعت کی فرضیت کے قائل ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں یہ عنوان قائم کیا ہے: **بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ** "نماز باجماعت کے واجب ہونے کا بیان۔" (بخاری: 644) یہی موقف راجح ہے کہ ہر وہ مکلف مرد جسے شرعی عذر لاحق نہ ہو، اگر وہ اذان سنتا ہو تو اس کے لیے باجماعت نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے۔

1- بَابُ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدْلِ

نماز باجماعت کی اکیلے شخص کی نماز پر فضیلت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں سات روایات ہیں، جن میں سے چار احادیث مصطفیٰ ﷺ، دو موقوف (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول) ہیں اور ایک تابعی رحمہ اللہ سے مروی مقطوع روایت ہے، اور سند مقطوع کے علاوہ سب صحیح ثابت ہیں۔

1254 | حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ لَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کوئی بھی ایسا شخص جس کی رات کے وقت نماز (پڑھنے کی مستقل عادت اور دائمی روٹن) ہو، (پھر کسی رات) نیند اس پر غالب آکر اسے وہ نماز نہ پڑھنے دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے حق میں اس کی (معمول والی) نماز کا اجر لکھ دیتے ہیں اور اس کی نیند اس پر (اللہ کی طرف سے) صدقہ ہو جاتی ہے۔"

فائدہ:

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے کہ آدمی کسی بھی نیک عمل پر پیشگی کرتا ہو، پھر کسی عذر کی بنا پر کبھی وہ عمل نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ ثواب جاری رکھتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِذَا أَمْرٌ ضَلَّ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ فَجَسِبَ لَهُ وَيُثَلُّ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا "جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کا عمل (اور اس کا اجر) لکھا جاتا ہے جو وہ حالت اقامت اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔" (بخاری: 2996)

غلبہ نیند کی دو صورتیں ہیں: (1) آدمی بیدار ہی نہ ہو سکے، (2) بیدار ہو تو جائے لیکن نیند اس کی نماز میں خلل ڈال رہی ہو، ایسے شخص کو حکم یہ ہے کہ وہ سو جائے، جب تک نیند کی رکاوٹ دور نہ ہو نماز نہ پڑھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نیند کی وجہ سے دعا کی جگہ بددعا کرتا رہے۔

1255 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے سو رہی ہوتی اور میرے پاؤں آپ ﷺ کے قبیلے (کی سمت سجدے والی جگہ) میں ہوتے تھے، چنانچہ جب آپ ﷺ سجدہ کرنے لگتے تو مجھے ہاتھ سے

1254 | (صحیح لغيره) سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب من نوى القيام فنام، حديث: 1314، سنن النسائي، كتاب قيام الليل، باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم، حديث: 1785، احمد: 63/6، 72، 180، الاوسط لابن المنذر: 5/160، فتح سليم بلالي نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح اللہ ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (ارواء الغلبيل: 204/2)

1255 | (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، حديث: 382، 513، 519، 1209، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، حديث: 512، ابو داود: 711-713، نسائي: 168، احمد: 6/148.

چھوٹے، سو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے تو میں انھیں پھیلا دیتی اور اُن دونوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔

بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رَجُلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ وَالْيَبُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

تائید: معلوم ہوا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز، نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے اور گزرنا ایک جانب سے دوسری جانب ہوتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں نبی کریم ﷺ کے سامنے سے ہٹ کر ایک جانب کو ہو جاتے تھے، اس لیے علماء و فقہاء کے ہاں اگر کوئی شخص کسی نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہو اور وہ وہاں سے ایک جانب ہو جائے تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شمار نہ ہوگا، البتہ اس سے بھی بچ جانا اور نمازی کے سلام پھیرنے تک اس کے سامنے ہی رہنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ ناہجہ عوام اس کو بہانہ بنا کر آگے گزرنے کو جائز ہی نہ سمجھ لیں۔

نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اوجھنے لگے تو اُسے چاہیے کہ (نماز مختصر کر کے سلام پھیر کر) سو جائے، یہاں تک کہ اس سے نیند (کا غلبہ دور ہو اور وہ) چلی جائے کیونکہ بلاشبہ جب تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز پڑھے گا کہ وہ اوجھ رہا ہو تو اُسے علم نہ ہو سکے گا، (اور) ممکن ہے کہ وہ (اپنے ذہن کے مطابق) استغفار کرنے لگے لیکن (مدہوشی میں) اپنے آپ کو گالی دے بیٹھے۔“

تائید: مثلاً وہ نماز میں یہ کہنا چاہتا ہو کہ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي (اے اللہ! مجھے بخش دے) لیکن نیند کے شمار اور نشے میں نہ سے یہ نکل جائے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي (اے اللہ! مجھے ذلیل کر دے)۔

[256] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء، من النوم ومن لم ير من النعسة، حدیث: 212، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب امر من نعت في صلاة، حدیث: 789، ابوداؤد: 1310، ترمذی: 355، نسائی: 162، ابن ماجہ: 1370، احمد: 6/56۔

[257] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَقَالَتْ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ الْحَوَلَاءُ بِنْتُ تُوَيْبٍ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ . فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَتْ الْكُرَاهِيَةُ فِيهِ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا أَكْفَلُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ .

اسماعیل بن ابی حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے ایک رات ایک عورت کو نماز (تہجد) پڑھتے ہوئے سنا تو دریافت فرمایا کہ ”یہ کون ہے؟“ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ ”یہ حوالاء بنت تُوَیْبِہ“ ہے جو رات کو سوئی ہی نہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے اس (معاملے) کو (بہت) ناپسند جانا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے ناگواری محسوس ہونے لگی، پھر فرمایا: ”یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آکتا (تو اب دینے سے نہ ٹھکتے ہیں، نہ بیزار ہوتے ہیں) یہاں تک کہ تم خود ہی (نیکی کرنے سے) آکتا جاتے ہو، اُسے ہی عمل کی تکلیف (اور بوجھ) اٹھادو جس کی تم میں طاقت ہو۔“

فائدہ

یعنی تم جس قدر بھی اپنے اوپر جبر کر کے اور حد سے بڑھ کر نیکیاں کر لو، اللہ تعالیٰ کو ان کا ثواب دینے میں کسی وقت و اکتاہٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، البتہ تمہیں خود ہی اس کا خمیازہ جھگھٹنا پڑتا ہے کہ جلد ہی تمہاری طبیعت اُن نیکیوں سے اچاٹ ہو جاتی ہے اور پھر تم ان نیکیوں کے قریب بھی نہیں جاتے لہذا میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کیا کرو۔

[258] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ أَتَقَطُّ أَهْلُهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمْ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿هُوَ أَمْرٌ

[257] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب احب الدین الی اللہ، حدیث: 43، 1151، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضیلة الدائم من قیام اللیل وغیرہ، حدیث: 785، ابوداؤد: 1368، نسائی: 1642، ابن ماجہ: 4238، احمد: 247/6۔

[258] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/49، (4743)، بیہقی فی شعب الایمان: 3/127، (3086)، شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَضْطَرَّ عَلَيْهَا لَا نَسَأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿﴾ اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے اور (خود بھی) اس پر قائم رہے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق عطا کرتے ہیں اور (بہترین) انجام تو (اہل) تقویٰ کے لیے ہے۔“

فائدہ: اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و دولت اور زیب و زینت سے متاثر ہونے سے منع فرمایا اور دنیوی مال و متاع کو ذریعہ آزماش قرار دیا تھا، تو اس مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو دنیا کمانے کی بجائے نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر تکیہ کیجیے، اپنی معیشت اور دنیا کے دھندوں کی فکر مت کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کو قرب الہی بھی نصیب ہوگا، اور حلال روزی پر صرف وقایع کی توفیق بھی ملے گی، بھلا دنیا کمانے کی کیا فکر؟ کیا ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کسی کو رزق پہنچائیں، دوسروں کا رزق صرف اور صرف ہم ہیں، لہذا آپ دنیوی معیشت کی فکر کی بجائے نماز اور تقویٰ کی فکر کریں، کیونکہ اہل تقویٰ ہی آخرت کی دائمی زندگی میں بہترین انجام کے حقدار اور قابل رشک لوگ ہیں اور دنیا میں بھی توفیق الہی اُن تمام دشمنان و دین پر غالب آئیں گے جو دنیوی اسباب و وسائل میں فرعون و قارون محسوس ہوتے ہیں..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ میں موجود حکم الہی کی تعمیل کرتے اور گھر والوں کو آخرت میں جگاتے تھے، تاکہ اگر وہ فضائل تہجد پانا جا ہیں تو پالیں یا کم از کم نماز فجر سے محروم نہ رہیں، یہ ان پر خاص انعام الہی تھا کہ خلافت کے بارگراں کے باوجود تہجد کے پابند تھے، لیکن نوافل کے معاملے میں اپنے ماتحتوں کو اپنے جیسا بننے پر مجبور نہیں کرتے تھے۔

[259] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، كَانَ يَقُولُ بِكُرْهِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا .

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے۔

فائدہ: عشاء سے پہلے سو جانا نماز عشاء سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا اور زیادہ جاگنا نماز تہجد میں، حتیٰ کہ نماز فجر میں بھی رکاوٹ بن سکتا ہے، اس نکتے کے پیش نظر امام مالک رضی اللہ عنہ نے تہجد کے بیان میں اس روایت کو ذکر کیا ہے..... یہ دونوں عمل مکروہ ہیں، حرام نہیں ہیں، لہذا اگر کوئی شخص کسی کو نماز عشاء کے لیے

[259] (مقطوع ضعیف) شیخ سلیم بلائی کہتے ہیں کہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مرفوعہ ثابت ہے، دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب وقت العصر، حدیث: 547، 568، 599، 771، صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب التکبیر بالصبح فی اول وقتها، حدیث: 647، ابوداؤد: 4849، ترمذی: 168، نسائی: 526، ابن ماجہ: 701، دارمی: 1429.

بیدار کرانے کی ذمہ داری سونپ کر سوجائے تو اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے، اسی طرح مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد علمی گفتگو کرنا، مہمان سے بات چیت کرنا، بیوی سے جو کلام ہونا، کسی اہم کام کے لیے مشورہ کرنا، وغیرہ جائز ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہؓ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے متعلق فرمایا: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ”اور آپ ﷺ عشاء سے پہلے نیند کو اور اس کے بعد گفتگو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔“ (بخاری: 547، مسلم: 647)

[260] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقْرَأُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَنْشِيً مَنَشِيً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ : نَمَازِي هِرْدُورِ كَتَمْتُوْنَ كَعْدَ سَلَامِ بَحْمِيرِ . إِمَامُ مَالِكٍ رَضِيَ مَالِكٌ وَهُوَ الْآخِرُ عِنْدَنَا .

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے کہا کرتے تھے کہ رات اور دن کی نماز دو رکعتیں ہیں، نمازی ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہے۔

تفسیر: موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کے سند کی سنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے نام کی جگہ غلطی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام درج ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک کسی بھی نقلی نماز میں ایک سلام کے ساتھ دو سے زیادہ رکعات پڑھنا جائز نہیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ، امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ عنہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے نزدیک دن میں اور رات میں چار چار نفل ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، اگرچہ ایک سلام سے دو نفل پڑھنا یا چار سے بھی زیادہ پڑھنا جائز ہے، لیکن ان کے موقف پر وضاحت سے دلالت کرنے والی کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہمارے نزدیک اس مسئلے میں وہ حدیث بنیاد ہے جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْشِيً مَنَشِيً ”رات کی نماز دو دو رکعتیں ہے۔“ (بخاری: 990، مسلم: 749) اس سے رات کے متعلق تو واضح ہو گیا کہ رات کے وقت ہر دو رکعت پر سلام پھیرنا راجح ہے، سوائے اُس نماز کے جسے وتر کی نیت سے اکٹھا پڑھا جائے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ سے ایک سلام کے ساتھ ایک سے لے کر نو تک کی تعداد ۴۱ ہے، مثلاً نو وتر (مسلم: 746)، سات یا پانچ (نسائی: 1715، 1716، ابن ماجہ: 1192)، پانچ (مسلم: 737)، پانچ یا تین یا ایک (ابوداؤد: 1422، ابن ماجہ: 1190)، تین (بخاری: 1174، مسلم: 738)، ایک (بخاری: 626، 1137، مسلم: 736، 749، 752، 753)۔

ربادن کا مسئلہ، تو اس بارے میں موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں دن کے وقت بھی دو رکعات

[260] (موقوف صحیح) سنن ابی داؤد کتاب التطوع، باب صلاة النهار، حدیث: 1295، جامع الترمذی، کتاب الجسمعة، باب ماجاء ان صلاة اللیل والنهار منشی منشی، حدیث: 597، نسائی: 1667، ابن ماجہ: 1322، مسند احمد: 2/26، دارمی: 1458۔

پڑھنے کا ذکر ہے، اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے یہ الفاظ منقول تو ہیں: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى "رات اور دن کی نماز دو، دو رکعتیں ہے۔" (ابوداؤد: 1295، ترمذی: 597، نسائی: 1667، ابن ماجہ: 1322) لیکن اس کی سند میں علی بن عبد اللہ ازدی بارتی ضعیف راوی ہے، اس لیے علمائے کرام دن کے وقت نوافل میں اختیار دیتے ہیں کہ چاہو تو ایک سلام سے دو رکعتیں پڑھ لو اور چاہو تو چار پڑھ لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن میں بھی ایک سلام سے دو، دو رکعتیں ہی پڑھی جائیں، جس کی ایک دلیل موطامام مالک رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت ہے، نیز امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے فقہاء کو دن میں بھی ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہی پایا ہے۔ (بخاری، قبل از حدیث: 1162)، پھر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی تین قول اور تین فعلی احادیث ذکر کیں اور ان میں نوافل کی صرف دو دو رکعتوں کا بیان ہے اور ان کا تعلق یا تو صرف دن سے ہے، یا دن اور رات دونوں سے، دیکھئے، صحیح البخاری، کتاب التہجد کا آخری باب: 25، احادیث: 1162-1167۔

2- بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوُتْرِ

نبی کریم ﷺ کی نماز وتر کا بیان

خاصۃً الباب اس باب میں پانچ مرفوع روایات یعنی احادیث نبویہ ہیں اور سب کی سب بخاری و مسلم کی

روایات میں سے ہیں۔

[261] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سِيدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ نَبِيِّنَا ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا قَرَعَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ رات کے وقت گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے، پھر جب فارغ ہوتے تو اپنی دائیں گروٹ پر لیٹ جاتے۔

شانہ..... اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو تمین سے کم وتر پڑھنے کے قائل نہیں ہیں..... رسول

12601 (موقوف صحیح) سنن ابی داؤد کتاب التطوع، باب صلاة النهار، حدیث: 1295، جامع الترمذی، کتاب الجمعة، باب ماجاء ان صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی، حدیث: 597، نسائی: 1667، ابن ماجہ: 1322، مسند احمد: 2/26، دارمی: 1458۔

261۔ (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوتر، باب ماجاء فی الوتر، حدیث: 994، 1123، 6310، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی ﷺ، حدیث: 736، ابوداؤد: 1335، ابن ماجہ: 1358۔

اللہ ﷻ سے پہلے اور کبھی وتر پڑھ کر لیٹ جاتے اور کبھی فجر کی دو سنتیں پڑھ کر لینا کرتے تھے، نیز آپ ﷺ نے امت کو بھی یہ حکم دیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ فرمان نبوی ﷺ ہے: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّجْ عَلَيَّ يَوْمِيهِ، ”جب تم میں سے کوئی فجر کی دو سنتیں پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنی دائیں جانب پر لیٹ جائے۔“ (ترمذی: 420، ابوداؤد: 1261۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

[262] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا قَلًا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطَوْلِيهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَلًا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطَوْلِيهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْتُمُ قَبْلَ أَنْ تُؤَيَّرَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن بن عوف نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی ماہ رمضان کی نماز (تہجد اور تراویح) کیسی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ ﷺ چار رکعات پڑھتے، بس تو ان کی خوبصورتی اور طوالت کا نہ ہی پوچھ، پھر آپ ﷺ چار پڑھتے، تو ان کے حسن اور لمبائی کا سوال نہ ہی کر (کیونکہ وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا)، پھر آپ ﷺ تین رکعات (وتر) پڑھتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ وتر پڑھنے سے قبل سو جاتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! بے شک میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔“

تفسیر

یعنی بدن کے ساتھ پیش آنے والے معاملات اور عوارض کو دل حالت نیند میں محسوس کرتا ہے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ امتی کے لیے نوام شغل ناقض وضو کے حکم میں ہے کیونکہ امتی کو نیند کی حالت میں پیش آنے والے عوارض کا علم نہیں ہوتا جبکہ نبی کریم ﷺ کے لیے نہیں، ہاں کوئی ناقض وضو عارضہ پیش آتا تو آپ کو علم ہو جاتا۔ رہا بدن سے ہٹ کر دوسرے معاملات کا مسئلہ، جن کو آنکھوں نے محسوس کرنا ہوتا ہے تو اس حدیث میں ان سے باخبر رہنا مراد نہیں ہے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ بعض اوقات سوئے رہے اور آپ کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ (تفصیل کے لیے پیچھے دیکھیے موطا امام مالک کی روایت: 24 کا قاعدہ)..... کسی چیز کے بیان کرنے میں مبالغہ مقصود

[262] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب النہج، باب قیام النبی ﷺ باللیل فی رمضان وغیرہ، حدیث: 1147۔
2013، 3569، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین باب صلوة اللیل وعدد رکعات النبی ﷺ، حدیث: 738۔

ہو تو ایک انداز یہ بھی ہے کہ سامعین سے کہہ دیا جائے کہ تم اس کے متعلق پوچھو ہی نہ، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی حقیقت بیان کرنے اور مکمل عکاسی کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں..... اس حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا چار، چار کا لفظ بولنا اس بات پر قطعاً دلالت نہیں کرتا کہ آپ ﷺ چار رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے، اس بارے میں حدیث خاموش ہے کہ یہ چار رکعتیں ایک سلام سے ہوتی تھیں یا دو سے، احناف اپنے امام کا موقف ثابت کرنے کے لیے اس حدیث میں ایک سلام سے چار رکعتوں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ سلام کا تو اس حدیث میں کوئی تذکرہ ہی نہیں، البتہ نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ثابت ہے کہ ”رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔“ (بخاری: 990، مسلم: 749) نیز ایک حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا (جو اس مذکورہ حدیث کی بھی راویہ ہیں)، نے خود اس کی یوں وضاحت فرمائی ہے: رَاخُذِي عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ” (آپ ﷺ) گیارہ رکعتیں (پڑھتے اور) ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے۔“ (مسلم: 736)

[263] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت تیرہ رکعتیں پڑھتے، پھر جب صبح کی اذان سننے تو دو ہلکی سی رکعتیں ادا فرماتے۔

نائدہ..... کبھی کبھار نبی کریم ﷺ نماز تہجد کی تیرہ رکعات بھی پڑھ لیتے تھے جیسا کہ آگے آنے والی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے، البتہ آپ ﷺ کا عام معمول گیارہ رکعات ہی کا تھا جیسا کہ پیچھے گزرا۔

[264] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے زوجہ یحییٰ بن محمد رضی اللہ عنہما سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رات گزارا، جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں، کہتے ہیں کہ میں بکیے کی چوڑائی والی جانب لیٹ گیا اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کی

[263] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یقرأ فی الفجر، حدیث: 1170، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی ﷺ، حدیث: 738/126.

[264] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیره، حدیث: 183، نیز صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبی ﷺ ودعائه باللیل، حدیث: 763، ابوداؤد:

1367، ترمذی: 232، نسائی: 1621، ابن ماجہ: 1363، احمد: 242/1.

بیان کی گئی ہے، کیونکہ عرب لوگ کسر کو یا تو چھوڑ دیتے تھے یا پورا کر دیتے تھے، یعنی دہائیوں کے ساتھ تعداد بتاتے اور جو ایک دو عدد کم یا زیادہ ہوتے ان کی پروا نہ کرتے تھے..... رسول اللہ ﷺ کے اس عمل سے معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، اگرچہ افضل تو با وضو ہو کر تلاوت کرنا ہے، وضو سے پہلے آپ ﷺ نے قضائے حاجت بھی کی تھی۔ (بخاری: 6316، مسلم: 181/763)، آپ ﷺ نے منکب سے براہ راست وضو نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے پہلے اس منکب میں سے کسی پیالہ نما برتن میں پانی نکال لیا تھا۔ (مسلم: 187/763)، آپ ﷺ نے اس وضو میں بہت تھوڑا سا پانی استعمال کیا تھا۔ (بخاری: 138، مسلم: 186، 183/763)، آپ ﷺ نے مسواک کو بھی استعمال کیا تھا۔ (بخاری: 4569، 183/763، 191) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سونے سے پہلے اپنی خالہ محترمہ سے کہا تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ جاگیں تو مجھے بھی جگا دینا۔ (مسلم: 185/763) لیکن ہوا یوں کہ خود نبی کریم ﷺ ہی نے ان کو بلایا تھا، کہتے ہیں کہ جب آپ ﷺ وضو کر کے آئے تو تُوْتُمْ حَرَ كَيْنِي فَقَعْتُ ”پھر آپ ﷺ نے مجھے حرکت دی تو میں اٹھ کھڑا ہوا (جاگ گیا)۔“ (مسلم: 183/763) اگرچہ وہ فوراً نہ اٹھے بلکہ جب آپ ﷺ نماز میں مصروف ہو گئے تو چپکے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چل کر گئے اور وضو کر کے آپ ﷺ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ (مسلم: 181/763) اس نماز میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کان کو دو مقاصد کے لیے پکڑا تھا، ایک تو بائیں جانب سے دائیں طرف لانے کے لیے اور دوسرا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب بھی نماز میں نیند آنے لگتی تو آپ ﷺ ان کا کان مروڑ دیتے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَبْتُ يَأْخُذُ بِسُخْمَةِ أُذُنِي ”پھر جب بھی میں نماز میں اونگھنے لگتا، آپ ﷺ میرے کان کی ٹو لینی نیچے والا حصہ پکڑ لیتے۔“ (مسلم: 185/763) ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ان کے دائیں کان کو مروڑنے لگے۔ (بخاری: 183، مسلم: 182/763)، معلوم ہوا کہ نماز میں ساتھ کھڑے شخص کو اونگھ سے نکلنے کے لیے بلایا جاسکتا ہے اور سچے کان کا مروڑا جاسکتا ہے، یہ عمل اس لیے بھی تھا کہ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما ”آپ ﷺ رات کی تاریکی میں میری وحشت و تہائی کے احساس کو دور کر کے مجھے مانوس فرمائیں۔“ (قیام اللیل لعمروزی، بحوالہ زرقانی)

اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: فَقَعْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَادَرَنِي عَنْ يَمِينِهِ ”پھر میں آپ ﷺ کی بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے میرے کان کو پکڑا اور مجھے (اپنے پیچھے سے) گھما کر اپنی دائیں جانب لے آئے۔“ (بخاری: 6316) اس روایت میں ”عَنْ“ بمعنی ”إِلَى“ ہے..... ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں تھوڑی سی حرکت نماز کو باطل نہیں کرتی، آپ ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پیچھے سے گھمایا تھا۔ (صحیح بخاری: 728، مسلم: 186/763، 192) یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان کو پکڑا تھا تو گھمانے سے پہلے آپ ﷺ کا ہاتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سر کے سرے پر پڑا؟ اس کے متعلق مندرجہ ذیل مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں:

(1) فَأَخَذَ بِرَأْسِي "آپ ﷺ نے میرے سر کو پکڑا۔" (بخاری: 699)، (2) أَخَذَ بِذَوَائِبِي "میری زلف کو پکڑا۔" (بخاری: 5919) ذَوَائِبُ كَالْفُظَّالُونَ كِي لث، گیسو، زلف، پیشانی کی بال اور ہر شے کے بالائی حصے پر بھی بولا جاتا ہے۔ (3) أَخَذَ بِأُذُنِي "میرے کان کو پکڑا۔" (بخاری: 6316)، (4) فَأَخَذَ بِيَدِي "میرے ہاتھ کو پکڑا۔" (مسلم: 192، 185، 181، 763)

(5) فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضِدِي "تو آپ ﷺ نے میرے ہاتھ کو یا کہنی و کندھے کے درمیان والے حصے (یعنی ذولے) کو پکڑا۔" (بخاری: 728)..... ان تمام روایات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے پیچھے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پشت کی طرف موڑا تو پہلے آپ ﷺ کا ہاتھ ان کے سر پر پڑا، آپ نے ان کے گیسو یعنی زلف کو پکڑ لیا، پھر ہاتھ ذرا نیچے کر کے کان کو پکڑا، پھر اور نیچے کر کے کندھے سے نیچے والے بازو کے حصے کو پکڑ لیا، پھر کچھ اور نیچے کر کے ہاتھ کو پکڑ لیا، واللہ اعلم..... مسلم شریف کی حدیث: 185/763 میں گھمانے کے لیے اور جگانے کے لیے کان پکڑنے کا اکٹھا تذکرہ بھی موجود ہے، نبی کریم ﷺ کو نماز فجر کے لیے جو موذن بلانے آئے تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ (بخاری: 6316، مسلم: 186/763)

نبی کریم ﷺ کے تہجد سے فارغ ہو کر سوجانے کے متعلق اکثر روایات میں تو یہ الفاظ ہیں: ثُمَّ اضْطَجَعَ "پھر آپ ﷺ لیٹ گئے" لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لیٹنے سے پہلے آپ ﷺ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے تھے، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ثُمَّ اَخْتَبَى حَتَّى اِثْنَى لَا سَمْعَ نَفْسَهُ رَاقِدًا "پھر آپ ﷺ گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ (یعنی گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گرد بازو لپیٹ لیے) یہاں تک کہ بے شک میں آپ ﷺ کے سونے کی حالت میں (خراٹوں والے) سانس (کی آواز) سن رہا تھا۔" (مسلم: 185/763)، اس نماز میں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے اندازے کے مطابق آپ ﷺ کی ہر رکعت اتنی لمبی تھی کہ اس میں سورہ مزمل پڑھی جاسکتی تھی۔ (ابوداؤد: 1365)..... رہا یہ مسئلہ کہ اس رات آپ ﷺ نے کتنی رکعتیں پڑھیں تو اس بارے میں اکثر روایات میں تہجد کی تیرہ رکعات کا تذکرہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چھ بار رُكْعَتَيْنِ (دو دو رکعتیں) کا لفظ بولا ہے، پھر ایک وتر کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں صراحت کے ساتھ یہ تعداد بھی بیان ہوئی ہے: فَصَلَّيْتُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً "پھر آپ ﷺ نے تیرہ رکعتیں ادا کیں۔" (بخاری: 698) بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں: فَتَكَامَلْتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً "رسول اللہ ﷺ کی نماز کی مکمل رکعتیں تیرہ ہوئیں۔" (مسلم: 187/763) بعض میں یہ ہے کہ فَتَسَامَتْ صَلَاةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً "آپ ﷺ کی نماز (میں) پوری تیرہ رکعتیں تھیں۔" (بخاری: 6316، مسلم: 181/763) لیکن بعض دوسری روایات میں گیارہ کا تذکرہ ہے۔ (بخاری: 4569، 7452، مسلم: 185/763) بعض میں چھ رکعات اور تین وتر یعنی نو رکعات کا ذکر ہے، (مسلم: 691/763) پھر بعض میں صرف پانچ

کی تعداد مذکور ہے (بخاری: 117، 697) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پانچ یا سات رکعات بطور وتر ادا کیں اور ان میں آخری رکعت کے سوا کسی میں سلام نہ پھیرا۔ (ابو داؤد: 1365)..... ان تمام روایات میں مختلف قسم کی تلبیحات دی گئی ہے، مثلاً (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مختلف راتوں میں اپنی خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور آپ ﷺ نے ان مواقع پر مختلف تعداد رکعات کے ساتھ نماز تہجد ادا کی، اس تلبیحات میں یہ اشکال آڑے آتا ہے کہ پھر وہ بردفہ امام کے بائیں جانب ہی کیوں کھڑے ہوتے رہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس رات رسول اللہ ﷺ نے نو رکعتیں پڑھیں، (مسلم: 763/691) اُس میں تو بائیں جانب کھڑے ہونے کا ذکر ہی نہیں، باقی راتوں میں ممکن ہے کہ وہ بھولتے رہے ہوں کیونکہ ایک تو وہ بچے تھے اور دوسرا نیند سے اٹھ کر عموماً ایسا ہوا جاتا ہے، اسی لیے کسی رات رسول اللہ ﷺ نے ان کو سر سے پکڑا، کسی رات کان سے اور کسی رات بازو سے۔ واللہ اعلم۔ (۲) بعض علماء نے گیارہ رکعات کی تعداد کو ترجیح دی ہے اور تیرہ رکعتوں والی روایت میں یہ تاویل کی ہے کہ اس میں عشاء کی دو سنتوں کو بھی شریک کیا گیا ہے اور نو والی روایت کو کمزور قرار دیا ہے۔ (مرعاۃ، فتح الباری) واللہ اعلم بالصواب۔

[265] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لَأُرْمَقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ - أَوْ قُضَطَاطَهُ - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ

زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں آج رات ضرور رسول اللہ ﷺ کی (تہجد کی) نماز دیکھوں گا، (وہ کہتے ہیں کہ) چنانچہ میں نے آپ ﷺ (کے گھر کے دروازے) کی چوکھٹ کو یا (بالوں سے بنے ہوئے) آپ کے خیمے کو تکیہ بنا لیا (اور اس پر سر رکھ کر سو گیا)، چنانچہ رسول اللہ ﷺ اٹھے، پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھیں جو بہت لمبی، بہت طویل، بہت ہی لمبی تھیں، پھر آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے والی دو رکعتوں سے کم لمبی تھی، پھر دو اور رکعتیں ادا کیں جو ان سے پہلے والی دو رکعتوں سے کم لمبی تھیں، (یہ چھ ہو گئیں) پھر دو رکعتیں اور پڑھیں جو اپنے سے پہلے والی دو رکعتوں سے چھوٹی تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اس سے قبل ادا ہونے والی دو رکعتوں سے کچھ چھوٹی تھیں، (یہ دس رکعات ہو گئیں)

[265] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، حديث: 765،

سنن ابی داؤد، کتاب الطلوع، باب صلاة الليل، حديث: 1366، ابن ماجه: 1362، احمد: 5/193۔

”مطلب یہ ہے کہ) تو ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے۔“ (مسلم: 161 / 749) رسول اللہ ﷺ سے رات کی نماز کے متعلق یہ سوال وجواب مسجد نبوی کے منبر پر ہوئے تھے۔ (بخاری: 472، 473) بہت ہی افسوس ہوتا ہے احناف کو دیکھ کر کہ محض ایک انتہی کے قول اور فتوے کے دفاع میں رسول اللہ ﷺ کے فرامین مبارکہ میں ایسی عجیب و غریب تاویلات کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے انھوں نے دین کو کھیل بنا رکھا ہے، رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کی وسعت کو بسا اوقات انتہائی محدود اور تنگ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، فَإِنَّا لِلّٰهِ وَأَنَا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ..... اُن میں سے جو چند ایک اعتدال پسند ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مذکورہ حدیث ایک وتر کی شریعت کو بھی وضاحت سے ثابت کر رہی ہے، اس سے پہلے موطا کی روایت: 260 میں ہم اس بات پر حوالے ذکر کر چکے ہیں کہ وتر کی مختلف تعداد نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا تَوْرُوْا بِسَلَاةٍ لَا تُشَبِّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ”تین رکعت وتر اس طرح نہ پڑھو کہ نماز مغرب سے مشابہت کریں۔“ (دار قطنی: 2 / 24، مستدرک حاکم: 1 / 304، بیہقی: 3 / 31، امام حاکم رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو شیعین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے اور امام دار قطنی رضی اللہ عنہما نے بھی اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔) یہ مشابہت اس طرح ہوتی ہے کہ تین وٹروں کو دو تہجد اور صرف ایک سلام کے ساتھ پڑھا جائے۔

[267] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلًا، بِالسَّامِ يَكْتُمِي أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوَيْتَرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِعٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَجْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ عِبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ

(عبداللہ) بن محیریز رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص جنھیں حضرت نے کہا جاتا تھا، نے ملک شام میں ایک شخص کو جنھیں ابو محمد کی کنیت سے پکارا جاتا تھا (اور وہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہما تھے)، یہ کہتے ہوئے سنا کہ بے شک وتر واجب ہے، ٹھنڈی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، میں اُس وقت اُن کے سامنے آیا جب وہ مسجد کی طرف جارہے تھے، میں نے انھیں ابو محمد رضی اللہ عنہما کے قول کی خبر دی تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ ابو محمد جھوٹ کہتے ہیں، (وتر واجب نہیں ہے) میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”وہ پانچ نمازیں ہیں جنھیں اللہ نے

[267] (صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فیمن لم یوتر، حدیث: 1420، سنن النسائی، کتاب الصلاة، باب المحافظة علی الصلوات الخمس، حدیث: 422، ابن ماجہ: 1401، مستدرک احمد: 5 / 315-316، دارمی: 1577۔

اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، تو جو شخص ان کو اس طرح (ادا کرے گا اور اللہ کے ہاں لے کر آئے گا کہ اس نے ان کے حق کو ہلکا سمجھ کر ان میں سے کسی کو بھی ضائع نہ کیا ہوگا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے یہ عہد (لکھ دیا جاتا) ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو شخص انھیں نہ لائے گا اس کا اللہ کے ہاں کوئی عہد نہ ہوگا، وہ چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور اگر چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔“

قائدہ:..... بہر حال وتر فرض نہیں ہے، احناف اسے واجب کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وتر تمام سنت موکدہ سے بھی زیادہ تاکید والی سنت ہے۔ آپ ﷺ نے بہت سارے فرامین میں اس کا حکم دیا ہے، البتہ اسے واجب اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے نزدیک فرض اور واجب ہم معنی الفاظ ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے وتر کو سواری پر ادا کیا ہے جبکہ فرضی نماز آپ ﷺ سواری سے اتر کر پڑھتے تھے۔

سعید بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ سفر کر رہا تھا (پھر سواری پر ہی نوافل پڑھتا رہا، پھر میں نے سواری سے اتر کر وتر پڑھا پھر ان کے ساتھ آ ملا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں تھے؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے صبح کا اندیشہ ہوا تھا تو میں نیچے اتر اور وتر ادا کر لیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے: کیا تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ میں بہترین نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم! (آپ ﷺ ہی تو بہترین نمونہ ہیں) تو انھوں نے کہا یقیناً رسول اللہ ﷺ اونٹ پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔

[268] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ كُنْتُ أَسِيرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ - قَالَ سَعِيدٌ - فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ . فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

[268] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوتر، باب الوتر علی الدابة، حدیث: 999، 1000، 1095، 1096، 1098، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة علی الدابة، حدیث: 700/36، ترمذی: 472، نسائی: 1689، ابن ماجہ: 1200، احمد: 7/2، دارمی: 1590۔

فائدہ: حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ اپنے سر مبارک کے اشارے سے نماز پڑھتے، خواہ سواری کا منہ جدھر بھی ہوتا اور نسَم یَسْکُنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ یَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ”رسول اللہ ﷺ فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے۔“ (بخاری: 1097) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے، خواہ اس (سواری) کا منہ کسی بھی جانب ہوتا اور وتر بھی اُسی پر پڑھ لیتے تھے عَیْرَ أَنَّهُ لَا یُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ”مگر آپ ﷺ اس پر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔“ (بخاری: 1098، مسلم: 39/700) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی سواری پر نماز پڑھتے رہتے جس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا، فَاِذَا ارَادَ أَنْ یُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ”پس جب آپ ﷺ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو بیچے اتر کر قبلہ رخ ہو جاتے۔“ (بخاری: 1099)

[269] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِذَا ارَادَ أَنْ يَأْتِيَ، فِرَاشَهُ أَوْ تَرَوْكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي أَوْ تَرْتُ.

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب (سونے کے لیے) بستر پر آنے کا ارادہ کرتے تو (سونے سے پہلے) وتر پڑھ لیتے، اور (جبکہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کے آخر میں وتر پڑھتے تھے، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں، تو جب میں اپنے بستر کی طرف آنے لگتا ہوں تو وتر پڑھ لیتا ہوں۔

[270] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوَيْتْرِ أَوْ اجِبُ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ . فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَرُدُّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کیا وتر واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے بھی وتر پڑھا اور مسلمانوں نے بھی وتر پڑھا، وہ آدمی بار بار اُن پر یہی سوال دہرانے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس کے جواب میں یہی کہتے رہے

[269] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 282 / 2 ، بیہقی: 36 / 1 ، الاوسط لابن المنذر: 5 / 173 . شیخ سلیم ہلالی اور شیخ

احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ نیز دیکھیے: صحیح ابی داؤد: 1271 ، صحیح ابن ماجہ: 988۔

[270] (موقوف صحیح) مسند احمد: 29 / 2 ، ابن ابی شیبہ: 295 / 2 . شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی

صحیح ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ .
کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے بھی وتر پڑھا اور مسلمانوں نے بھی وتر پڑھا۔

فائدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فقہی موشگافیوں کا سلسلہ بند کرنے کے لیے آزی کو اس کے سوال کے مطابق جواب نہ دیا بلکہ ایک مومن کی شان بتادی کہ اس کا کام آسوة رسول ﷺ پر چلنا ہے نہ کہ اس طرح کی فقہی بحثوں میں الجھے رہنا، وتر واجب تو تھا نہیں اس لیے واجب بھی نہ کہا اور اسے سنت بھی نہ کہا کیونکہ مسائل کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس جواب سے سستی و غفلت میں واقع ہو جائے گا۔

[271] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ مَنْ حَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فليُؤْتِرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فليُؤَخِّرْ وَتَرَهُ .
امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ فرمایا کرتی تھی کہ جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ وہ صبح ہو جانے تک سویا ہی رہے گا تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھے اور جسے یہ امید ہو کہ آخر رات میں بیدار ہو جائے گا تو وہ اپنے وتر کو موخر کر دے۔

فائدہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص یہ خطرہ محسوس کرے کہ آخر رات میں اٹھ نہ پائے گا تو وہ اول رات ہی میں وتر پڑھ لے اور جسے یہ امید ہو کہ آخر رات میں اٹھ جائے گا تو وہ رات کے اخیر میں وتر پڑھے کیونکہ آخر رات کی نماز کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہی افضل ہے۔“ (مسلم: 755)

[272] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءِ مُغِيَمَةً فَحَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا حَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .
نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا اور آسمان ابر آلود تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (جو کہ تہجد پڑھ رہے تھے، ان) کو صبح طلوع ہونے کا خدشہ محسوس ہوا تو انھوں نے ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھ لیا، پھر بادل چھٹ گیا (آسمان کھل گیا) تو انھوں نے دیکھا کہ ابھی تو ان پر رات (باقی) ہے، چنانچہ انھوں نے ایک رکعت پڑھ کر (اپنے وتر کو) جفت (یعنی دو رکعت نفل) بنا لیا، پھر اس کے بعد دو دو

[271] (موقوف ضعیف) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

[272] (موقوف صحیح) شافعی فی المسند: 368/1، وفی الامم: 1/141، 248/7، معرفة السنن والآثار:

326/2 - شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف کی شرط پر صحیح ہے۔

رکعتیں پڑھتے رہے، پھر جب (دوبارہ) صبح کا خطرہ محسوس کیا تو ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھ لیا۔

شامہ: یہ مسئلہ ”نقض وتر“ (وتر توڑنا) کے نام سے مشہور ہے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ دونوں عمل منقول ہیں، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی طرح حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابن مسعود اور حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ اگر وہ پہلے وتر پڑھ چکے ہوتے، پھر بعد میں بھی اُن کی آنکھ کھل جاتی تو وہ وتر کو توڑے بغیر نوافل پڑھ لیتے تھے جیسا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمار اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ (زرقلانی) امام مالک رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور جمہور فقہاء و علماء اسی دوسرے موقف کے قائل ہیں کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر توڑنا ثابت ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ متعدد روایات میں وتروں کے بعد دو رکعتیں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مثلاً سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا (ترمذی: 471، ابن ماجہ: 1195، اس کی سند حسن ہے)، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا (ابن ماجہ: 1196، ابن حبان: 2413، 2414، 2418۔ اس کی سند صحیح ہے) اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہما (مسند احمد: 5/126۔ اس کی سند حسن ہے) کی روایات میں یہی ہے، نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اسی طرح کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (مسلم: 738/126)

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، نیز کبار صحابہ کے وتروں کے بعد نوافل پڑھ لینے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ ذیل فرمان محض احتیاط کے لیے ہے: **لَا تَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَاوِجِي رَاتِ الْآخِرَى نِمَازِ بِنَاؤُ**۔ (بخاری: 998، مسلم: 751) لہذا اگر کوئی شخص وتر پڑھ کر سو جائے، پھر رات کو جھپٹے پہراں کی آنکھ کھل جائے اور وہ نوافل ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن دوبارہ پھر آخر میں وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حضرت طلح بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَا وَتَرَانِ فِي لَيْلَةٍ** ”ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔“ (ابوداؤد: 1439، ترمذی: 470، نسائی: 1680۔ اس کی سند صحیح ہے) (ابوداؤد اور نسائی کی اس روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ حضرت طلح رضی اللہ عنہما نے رات نماز تراویح میں وتر بھی پڑھا دیتے تھے، پھر وہ دوسری مسجد میں تراویح پڑھانے لگے، جب وتر تک پہنچے تو کسی اور شخص کو آگے کر دیا اور یہ مذکورہ حدیث بیان کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہوتے۔

[273] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَتَرَائِجِي رَاتِ الْآخِرَى نِمَازِ بِنَاؤُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرُّكْعَتَيْنِ

[273] (مسوقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوتر، باب ماجاء فی الوتر، حدیث: 991، مسند الشافعی: ص 213، السنن الکبریٰ للبیہقی: 26/3.

وَالرُّكْعَةُ فِي الْوُتْرِ حَتَّى يَأْتُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ . در میان میں سلام پھیرا کرتے تھے حتی کہ اپنی کسی حاجت (اور کام کے کرنے) کا حکم بھی دے دیتے تھے۔

فائدہ

..... امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کرنے کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان بھی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی کیا کرتے تھے اور اس روایت کی سند بھی قوی ہے، حنفی عالم طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے مسلک کے خلاف دیکھ کر صرف یہ تاویل کی کہ ممکن ہے سلام سے مراد تہجد والا درود و سلام ہو، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اس سلام کے بعد کسی کام کا حکم دینا اس تاویل کو باطل قرار دیتا ہے، بلکہ سنن سعید بن منصور کی صحیح روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نماز پڑھی، پھر اپنے غلام سے کہا کہ سواری تیار کرو، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت وتر پڑھا۔ (زرقاتی، فتح الباری)

[274] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ . ابن شہاب ڈھری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز عشاء کے بعد ایک وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ أَذْنَى الْوُتْرِ ثَلَاثٌ . امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اس طریقہ پر عمل نہیں ہوتا بلکہ (ہمارے نزدیک) وتر کی کم از کم تین رکعات ہیں۔

فائدہ

..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی نیت سے کم از کم تین رکعات پڑھنی چاہئیں لیکن دو سلام کے ساتھ..... امام صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں ہے اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ کام شریعت میں ناجائز ہے، بہر حال نماز عشاء کے فوراً بعد سے وتر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: هِيَ الْوُتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ”وہ نماز وتر ہے، جس کا وقت اللہ نے تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک کے درمیان کر دیا ہے۔“ (ابوداؤد: 1418، ترمذی: 452، ابن ماجہ: 1168۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما چکے ہیں: الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ۔ ”وتر ہر مسلمان پر حق ہے، تو جسے پانچ رکعات کے ساتھ وتر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا ہی کر لے، اور جسے تین رکعات کے ساتھ وتر پڑھنا پسند ہو وہ بھی ایسا ہی کر لے اور جسے ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھنا پسند ہو، وہ بھی اپنی پسند پر عمل کر لے۔“ (ابوداؤد: 1422، نسائی: 1711، ابن ماجہ: 1190۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

[274] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة، حديث: 6356 -

[275] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَانَ يَقُولُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَثُرُ صَلَاةَ النَّهَارِ. فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز دن کی نمازوں میں سے ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”نماز مغرب دن کا وتر ہے لہذا تم رات کی نماز کو بھی وتر بناؤ۔“ (ابن ابی شیبہ) اور ایک روایت میں ہے: ”نماز مغرب نے دن کی نمازوں کو وتر بنا دیا تو تم رات کی نماز کو بھی وتر بنا لو۔“ (مسند احمد: 2/30، 41، 83، 154۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ) کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ زرقاتی ”وتر“ طاق تعداد کو کہتے ہیں اور یہ ”بخت“ کی ضد ہے، دن کی نمازوں کی رکعتیں بخت تعداد میں ہیں، نماز مغرب سے یہ تعداد طاق ہو جاتی ہے، نماز مغرب رات کے آغاز میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ابھی دن کی روشنی باقی ہوتی ہے اس لیے نماز رات کی نماز شمار کر لیا گیا ہے، ویسے بھی یہ اصول مشہور ہے کہ: ”قَرِيبُ الشَّيْءِ عَيْنُ الشَّيْءِ“ یعنی کسی چیز کے قریب کو بعینہ پہلی چیز شمار کر لیا جاتا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، قَبْدًا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَتْنِي مَتْنِي، پڑھ کر سو جائے، پھر (رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل جائے اور) وہ اٹھ جائے اور اس کا نماز پڑھنے کو دل کرے تو اسے چاہیے کہ دو رکعتیں نماز پڑھتا رہے (یعنی نہ اُن سے پہلے وتر کو توڑنے کے لیے کوئی رکعت پڑھے اور نہ ہی آخر میں نیا وتر پڑھے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) میں نے (اس مسئلے میں) جو بھی اقوال سنے ہیں مجھے اس میں سے یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔

4- بَابُ الْوُتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ

فجر (طلوع ہو جانے) کے بعد وتر پڑھنے کا بیان

توضیح باب الفجر اس باب میں چھ روایات ہیں، جن میں سے چار موقوف (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی) ہیں، لیکن چاروں ضعیف ہیں، دو روایات مقطوع یعنی تابعین کے اقوال ہیں جن کی سندیں صحیح ثابت ہیں، نیز امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[275] (موقوف صحیح) مرفوع کے لیے دیکھیے: مسند احمد: 2/30، 41، 83، 154، ابن ابی شیبہ: 2/282، عبدالرزاق: 3/28۔ اس کی سند صحیح ہے (زرقاتی)

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ نماز فجر کی اقامت کہہ دی جائے، اس حال میں کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں۔

اور اس عمل میں کوئی قباحت نہیں سمجھوں گا۔

[279] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَوْمٌ قَوْمًا، فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ، فَأَقَامَ الْمَوْدُودُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَأَسَكَّتَهُ عِبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کچھ لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے، ایک دن وہ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو موزن صبح کی نماز کے لیے اقامت کہنے لگا، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہما نے اسے چپ کر دیا، یہاں تک کہ انھوں نے (پہلے) وتر پڑھے (جو کہ وہ گئے تھے)، پھر انھوں نے ان (لوگوں) کو صبح کی نماز پڑھائی۔

[280] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: إِنِّي لَأَوْتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ. يَشْكُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّ ذَلِكَ قَالَ.

عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہما کو شک ہے کہ انھوں نے ان دونوں باتوں میں سے کون سی کہی تھی۔ (اگرچہ مفہوم دونوں باتوں کا ایک ہی ہے کہ وہ طلوع فجر کے بعد وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔)

عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے والد قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً

[281] وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

[279] (موقوف ضعیف) بیہقی: 2/ 480 - شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند اصطلاح کی بنا پر ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے ضعیف کہا ہے۔

[280] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 3/ 12، 13 (4610) - شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[281] (مقطوع صحیح) ابن ابی شیبہ: 2/ 290 (6795) - شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

یَقُولُ: إِنِّي لَا أُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ. میں فجر کے بعد وتر پڑھ لیتا ہوں۔

تلاش: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فجر کے بعد وتر کی قضا کی دینا جائز ہی نہیں، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وجوباً جبکہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استحباباً وتر کی قضا کی دی جائے گی خواہ دن کو موقع ملے یا رات کو، اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ غدر والے شخص کو جب بھی موقع ملے وتر کی قضا کی دے لے خواہ دن کو موقع ملے یا رات کو، کیونکہ اس کے متعلق متعدد روایات موجود ہیں نیز اسے واجب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وتر خود واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہر حال حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيَصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ "جو شخص وتر پڑھنے سے سو یادہ جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو جب اُسے یاد آئے وہ وتر پڑھ لے۔" (ابو داؤد: 1431، دارقطنی: 1/171، بیہقی: 2/480، اس حدیث کی سند باطل صحیح ہے جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے، دیکھیے مرعاة المفاتیح: 4/280، یہی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے، چنانچہ ترمذی کی حدیث: 466 تو مرسل صحیح ہے اور ترمذی: 465، ابن ماجہ: 1188، کی سند میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم کزور راوی ہے لیکن شاہد سے یہ روایت بھی حسن ظنیرہ ہے، دیکھیے صحیح ترمذی: 377، 378۔) امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک اور روایت ذکر کی ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَدْرَكَهُ الصَّبْحُ وَكَمْ يُؤْتِرُ فَلَا وَتْرَةَ "جس شخص کو صبح اس حال میں پالے کہ اس نے وتر نہ پڑھا ہو تو پھر اس کا کوئی وتر نہیں۔" (ابن خزیمہ، حاکم: 1/302، 303، بیہقی: 2/478، اس کی سند صحیح ہے۔) اگرچہ بالا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث کی روشنی میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص عمداً اور جان بوجھ کر فجر تک وتر نہ پڑھے تو اس کا کوئی وتر نہیں ہوگا، خواہ قضا بھی دیتا رہے، دوسرے لفظوں میں، اگرچہ اُسے وتر کی قضا تو دینا ہوگی لیکن اجر سے محروم رہے گا۔ واللہ اعلم۔ یہ مفہوم اس لیے نکالنا ضروری ہے کہ امام ابو داؤد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی قضا کا خود حکم فرمایا ہے لیکن وہاں دو غدر بھی ذکر کیے ہیں، لہذا یہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ والی حدیث بلاغدر اور تصدراً چھوڑنے والے کے متعلق محمول ہوگی اور دوسرے قول کے مطابق یہ حکم استحباب ہوگا کیونکہ وتر بذات خود واجب نہیں تو اس کی قضا کی بھی ضروری نہیں۔

یاد رہے کہ جب نماز فجر کی اقامت شروع ہو جائے تو پھر وتر شروع کرنا منع ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ "جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے۔" (مسلم: 710) اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں: إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ "سوائے اس نماز کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔" لہذا اقامت ہو جانے کے بعد نہ وتر پڑھنے چاہئیں اور نہ ہی فجر کی سنتیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو شخص پڑھ رہا ہو اور اس کے وتر یا سنتیں شروع ہونے کے بعد اقامت شروع ہو تو کیا اُسے اپنی نماز توڑ دینی چاہیے یا

نہیں؟ اس بارے میں راجح بات یہ ہے کہ چونکہ کم از کم ایک رکعت ہو تو اسے نماز کہا جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کی ابھی پوری ایک رکعت و تریا سنت باقی ہو تو اُسے نماز تو زودینی چاہیے اور اقامت کے وقت جس کی باقی نماز ایک رکعت سے کم ہو وہ "الْتَقْلِيلُ كَمَا لَمْ يَدْعُوهُ" (تھوڑی سی چیز کا عدم شمار ہوتی ہے) کے تحت نماز نہ توڑے..... الغرض جس شخص کا وتر باقی ہو اور اقامت فجر شروع ہو جائے تو اُسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد یا سورج چڑھنے کے بعد یا جب بھی موقع ملے، وتر کی قضائی دے۔

5- بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ صبح کی دو سنتوں کا بیان

ترجمہ الباب اس باب میں پانچ روایات ہیں جن میں سے تین احادیث مصطفیٰ ﷺ، ایک موقوفہ اور ایک

مقطوع روایت ہے اور سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ (کا یہ معمول تھا کہ) جب مؤذن نماز فجر کی اذان سے خاموش ہوتا تو نماز (کی جماعت) کھڑی ہونے سے قبل آپ ﷺ دو ہلکی سی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

[282] حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، عَنِ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ فجر کی دو سنتوں کو (بہت) ہلکا (اور تخفیف سے) پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بے شک میں (دل میں) کہتی کہ کیا آپ ﷺ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔

[283] وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُخَفِّفُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، حَتَّىٰ إِنِّي لَأَقُولُ: أَقْرَأَ أَيُّمُ الْقُرْآنِ أَمْ لَا.

ترجمہ..... یعنی آپ ﷺ ان دونوں سنتوں کو عام معمول سے ذرا کم لبا کرتے، قراءت، رکوع، اور سجدہ وغیرہ مختصر کرتے لیکن یہ مطلب قطعاً نہیں کہ نماز میں اطمینان کی کیفیت بھی اختیار نہ کرتے، کیونکہ طہائیت کے بغیر تو نماز

[282] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الاذان بعد الفجر، حدیث: 618، 1173، 1181، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب رکعتی سنة الفجر، حدیث: 723، ترمذی: 433، نسائی: 1774، ابن ماجہ: 1145، احمد: 6/283، دارمی: 1444.

[283] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوتر، باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر، حدیث: 1171، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب رکعتی سنة الفجر، حدیث: 92، 93، 724، ابوداؤد: 1255، نسائی: 947، مستند احمد: 6/40.

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكَعَتَا الْفَجْرِ ،
عمر رضی اللہ عنہما کی فجر کی دو سنتیں رہ گئیں تو انھوں نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضائی دی۔

[286] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ
صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ .
قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا تھا۔

تفسیر: فجر کی سنتوں کی قضائی دینے کے متعلق مختلف اقوال ہیں، چنانچہ (1) امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک سورج پڑھنے کے بعد چاشت کے وقت سے لے کر زوال تک قضائی دی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ (2) احناف کے ہاں اگر یہ سنتیں فرض نماز سمیت قضا ہوں تو طلوع آفتاب کے بعد ان کی قضا مستحسن ہے اور اگر اکیلی سنتیں رہ گئی ہوں تو امام محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک بعد از طلوع قضائی دی جائے، جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما کے نزدیک ان کی قضائی ہی نہ دی جائے۔ چنانچہ تینوں اقوال کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں اختیار ہے کہ چاہو تو طلوع آفتاب کے بعد قضائی دے لو اور چاہو تو قضائی نہ دو کیونکہ آخر تو یہ نفل نماز ہی ہے۔ (3) امام احمد رضی اللہ عنہما کے بعد قضائی کے قائل ہیں، اور (4) امام شافعی رضی اللہ عنہما کے بعد قضائی دینے کے ساتھ طلوع سے پہلے نماز فجر کی جماعت کے بعد بھی ان سنتوں کی قضائی دینے کے جواز کے قائل ہیں، اور یہی موقف راجح ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ "جس نے فجر کی دو سنتیں نہ پڑھی ہوں، وہ انھیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔" (ترمذی: 423، ابن

خزیمہ: 1117، ابن حبان: 2472، حاکم: 1/274۔ اس کی سند صحیح ہے)..... ایک دفعہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں سنتیں رہ گئیں، انھوں نے جماعت کے بعد انھیں پڑھنا شروع کیا تو رسول اللہ ﷺ نے پہلے تو انکار کیا، پھر جب انھوں نے عرض کیا کہ میں نے پہلے یہ دو سنتیں نہیں پڑھیں اس لیے اب پڑھ رہا ہوں، تو یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فَلَا إِذْنَ "تو پھر کوئی حرج نہیں۔" (ترمذی: 422) ایک روایت میں ہے: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "تو رسول اللہ ﷺ نے سکوت اختیار فرمایا۔" (1267) ایک روایت میں ہے: فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ "تو پھر آپ ﷺ نے اُس پر کوئی انکار نہ کیا۔" (ابن حبان) یاد رہے کہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ اور امام ابو داؤد رضی اللہ عنہما کی روایت کی سند منقطع ہے، لیکن اس روایت کی دوسری سند بالکل متصل ہے اور اس کے سب راوی ثقات ہیں، سند یہ ہے: "رَبِيعُ بْنُ سَلَيْمَانَ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ " (ابن

حبان ، ابن خزیمہ: 1116 ، دارقطنی: 1/148 ، حاکم: 1/274 ، 275 ، بیہقی: 2/483)

[286] (مقطوع صحیح): بیہقی: 484/2، معرفة السنن والآثار: 294/2۔ شیخ سلیم الہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

نماز باجماعت کے متعلق کتاب

خلاصہ الباب اس کتاب میں دس ابواب اور 39 روایات ہیں، جن میں سے انیس مرفوع یعنی احادیث مصطفیٰ ﷺ ہیں، پندرہ موقوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں اور پانچ مقطوع یعنی تابعین رضی اللہ عنہم وغیرہ سے منقول ہیں۔ مرفوع روایات میں سے سترہ صحیح، ایک (295) حسن لغیرہ اور ایک ضعیف ہے، موقوف روایات چار کے علاوہ سب صحیح ثابت ہیں۔ اور ان میں سے روایت: 313 حسن جبکہ روایت: 298، 315 اور 323 ضعیف ہیں، مقطوع روایات سب کی سب صحیح ہیں، نیز اس پوری کتاب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے تین فتاویٰ جات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔

ملاحظہ:..... امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک فرض نماز باجماعت پڑھنا فرض عین ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور بہت سے حنفی و مالکی علماء، مثلاً طحاوی رضی اللہ عنہ، کرشی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جماعت فرض کفایہ ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، حسن بھری رضی اللہ عنہ، عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ، بخاری رضی اللہ عنہ، ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ، ابن قیم رضی اللہ عنہ، ابن حجر رضی اللہ عنہ، ابن حزم رضی اللہ عنہ، صنعانی رضی اللہ عنہ، البانی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابن باز رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز باجماعت ادا کرنا فرض ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف میں یہ عنوان قائم کیا ہے: بَابُ وَجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ "نماز باجماعت کے واجب ہونے کا بیان۔" (بخاری: 644) ہمارے نزدیک بھی راجح موقف یہ ہے کہ ہر وہ مکلف مرد جسے شرعی عذر لاحق نہ ہو، اگر وہ اذان سنتا ہو تو اس کے لیے باجماعت نماز پڑھنا واجب (فرض) ہے۔

1- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدَى

نماز باجماعت کی اکیسے شخص کی نماز پر فضیلت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں چار روایات ہیں جن میں سے تین: احادیث پیغمبر ﷺ ہیں اور وہ سب بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں، ایک روایت موقوف ہے لیکن وہ بھی بخاری و مسلم میں نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔

[287] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ، تَفْضُلُ صَلَاةِ
الْفَدْيِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

[288] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ
الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ،
بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.

ترجمہ: ان دونوں روایات میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ پچیس کا عدد ستائیس میں داخل ہی ہے یا ممکن ہے کہ پہلے پچیس گنا افضلیت کی خوشخبری ملی اور بعد میں ستائیس کی بشارت بھی سنادی گئی، یا پھر یہ فرق نمازیوں کے حالات کے پیش نظر ہے، مثلاً شروع میں کمی بیشی، یا مسجد سے دوری و نزدیکی، یا نماز کا زیادہ یا کم انتظار، یا مکمل و ادھوری جماعت پانا، نمازیوں کا کم و بیش ہونا، جبری و برزی نماز وغیرہ۔ واللہ اعلم۔

[289] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي
الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ

[287] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل صلاة الجماعة، حدیث: 645، 649، صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، حدیث: 650، ترمذی: 215، نسائی: 838، ابن ماجہ: 789، احمد: 2/65، دارمی: 1277۔

[288] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلوة فی مسجد السوق، حدیث: 477، 647، 648، 2119، 4717، صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، حدیث: 649، ترمذی: 216، نسائی: 839، ابن ماجہ: 787، احمد: 2/473، دارمی: 1276۔

[289] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب وجوب صلاة الجماعة، حدیث: 644، 657، 2420، 7224، صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، حدیث: 651، ابوداؤد: 548، ترمذی: 217، نسائی: 849، ابن ماجہ: 791، احمد: 2/244، دارمی: 1274۔

جائے، پھر نماز کا حکم دوں، چنانچہ اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں تو وہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر خود میں پیچھے (ان) لوگوں کی طرف چلا جاؤں، (جو جان بوجھ کر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے) پھر میں ان پر (ان کی گھروں میں موجودگی میں) ان کے گھروں کو آگ

أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيَوَدُّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيَوْمَ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهَدَ الْعِشَاءَ.

لگا دوں، قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ان (پیچھے رہنے والوں) میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ (مسجد میں) موٹی ہڈی (گوشت والی عمدہ بڑی ہڈی) یا دو خوبصورت پائے (کھر، کھراؤڑے) پائے کا تو وہ ضرور نماز عشاء میں (بھی) حاضر ہو جائے گا۔“

فائدہ: اندازہ کیجیے کہ نماز باجماعت کتنی اہم چیز ہے کہ جس میں کوتاہی اور اس کی ناقدری دیکھ کر اس ہستی کو بھی بے انتہا طیش آ گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا تھا، رسول اللہ ﷺ بلا عذر جماعت ترک کرنے والوں کی سزا، ان کے گھر بار کو ان سمیت جلانے کی شکل میں سنا رہے ہیں، نیز چونکہ جماعت کے ساتھ نماز تو رسول اللہ ﷺ پر بھی فرض تھی اس لیے آپ ﷺ نے اپنے ارادے پر عمل نہ کیا، بعض روایات میں گھر نہ جلانے کی وجہ بیان ہوئی ہے: لَوْ لَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الخ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا الخ (مسند احمد: 2/367، اس کی سند میں ابو مسرر راوی سنیہ الحفظ ہے۔)

[290] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِرَبِّ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ.

بر بن سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تمہاری سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھروں میں پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے۔

فائدہ: بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں: فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْعَرَبِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ” تو تم اپنے گھروں میں نماز کو لازم پکڑو کیونکہ آدمی کی سب سے بہترین نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز

[290] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب صلاة الليل، حديث: 731، 6113، 7290، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، حديث: 781، ابوداؤد: 1044، ترمذی: 450، نسائی: 1600، احمد: 5/182، دارمی: 1366۔

کے۔“ (بخاری: 6113، مسلم: 781) بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری اس مسجد سے بھی۔“ (ابوداؤد: 1044۔ اس کی سند صحیح ہے) یعنی گھر کی نقل نماز مسجد کی ایک ہزار درجے والی نماز سے بھی افضل ہے،..... حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ میری گھر والی نماز یا مسجد والی نماز، ان میں سے کون سی افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَلَا تَسْرِي إِلَى بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَلَانَ أَصْلَى فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْلَى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً“ ”کیا میرے گھر کو نہیں دیکھتے؟ وہ مسجد کے کس قدر قریب ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب کہ مسجد میں نماز پڑھوں، سوائے اس کے کہ فرض نماز ہو۔“ (ابن ماجہ: 1378، مسند احمد: 4/342، ابن خزيمة: 2/210۔ اس کی سند صحیح ہے۔) الغرض فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا بالغ مردوں پر لازم ہے، حضرت ابن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہا نے کئی عذر پیش کیے، مثلاً: (1) ”إِنِّي كَبِيرٌ“ ”بے شک میں بوڑھا عمر رسیدہ ہوں۔“ (2) ”أَنَا ضَرِيرٌ“ ”میں کمزور نظر والا ہوں۔“ (3) ”شَابِعُ الدَّارِ“ ”میرا گھر دروڑ ہے۔“ (4) ”وَلَيْسَ قَائِدٌ لَّا يَكْلَأُ مِثْنِي“ ”مناسب رہنا بھی نہیں۔“ (5) ”إِنَّ بَيْتِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا“ ”یقیناً میرے اور مسجد کے درمیان کھجوروں وغیرہ کے درخت ہیں۔“ (6) ”وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلِّ سَاعَةٍ“ ”مجھے چلا کر چلانا والا بھی ہر وقت میسر نہیں۔“ (7) ”إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةٌ الْهُوَامُ وَالسَّبَاعُ“ ”بے شک مدینہ میں موذی جانور اور درندے بھی بہت ہیں۔“ یہ مختلف عذر پیش کر کے انھوں نے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت مانگی، تو رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا اذان سنتے ہو؟“ انھوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو فرمایا: ”لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً“ ”میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔“ (ابوداؤد: 552، 553، مسلم: 653، نسائی: 852، ابن ماجہ: 792، مسند احمد: 2/416، 3/423۔ ان تمام روایات کی سندیں حسن یا صحیح ہیں۔)

2- باب مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

نماز عشاء اور نماز فجر کا بیان

خلاصۃ الباب

اس باب میں چار روایات ہیں جن میں سے دو مرفوع یعنی احادیث نبویہ ہیں اور دو موقوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول روایات ہیں اور سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

[291] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ سَعِيدِ بْنِ مَسْبُوتٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ”مَنْ صَلَّى عِشَاءً وَفَجْرًا فِي يَوْمٍ فَهُوَ كَمَنْ صَلَّى عِشَاءً وَفَجْرًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا“ ”جو شخص نماز عشاء اور نماز فجر (میں) حاضر ہونے اور نہ ہونے کا

2911] (صحیح لغیرہ) بیہقی فی السنن الکبری: 3/59، وفی شعب الایمان: 3/56، وفی معرفة السنن والآثار: 2/337، الشافعی فی المسند: 1/237، وفی الام: 1/154، شیخ سلیم ہلالی اور احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے۔

ہے، وہ (منافق) ان دونوں نمازوں کی طاقت نہیں پاتے۔“
یا آپ ﷺ نے اس سے ملنے جلنے الفاظ بیان فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شئی کو پایا تو اس نے اُسے دور ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے (اس عمل کی) قدر دانی فرمائی اور اسے بخش دیا۔“ اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”شہداء پانچ قسم کے ہیں: طاعون کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوبنے والا، گرنے والی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والا۔“ اور فرمایا: ”اگر لوگ اُس (اجر و ثواب) کو جان لیں جو اذان کہنے اور صف اول میں ہے، پھر وہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ پائیں کہ اس کام پر قرعہ اندازی کریں تو وہ ضرور قرعہ بھی ڈال لیں، اگر وہ اس (ثواب و رجب) کو جان لیں جو نماز کی

وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا أَوْ نَحْوَهُذَا.

[292] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ عُصْنًا شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخْرَجَهُ، فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ، فَعَقَّرَ لَهُ. وَقَالَ: الشَّهَادَةُ خَمْسَةٌ: الْمَطْمُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْعَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهْمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا.

طرف جلدی جانے میں ہے تو وہ ضرور اس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کریں، اور اگر وہ اس (مترتبہ و شان اور اجر) کو جان لیں جو نماز عشاء اور نماز فجر میں ہے تو وہ ضرور ان دونوں کو آئیں، اگر چہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑے۔“

شانہ..... ایک روایت میں مندرجہ ذیل افراد کو بھی شہید قرار دیا گیا ہے: ”جمل کر مرنے والا، پہلو کی تکلیف سے مرنے والا، اور زچگی کے وقت فوت ہونے والی عورت۔“ (ابوداؤد: 3111، ابن ماجہ: 2803) اس کی سند صحیح ہے) اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ”جو شخص اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کو بچاتے بچاتے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے خون یعنی اپنی

[292] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل التهجیر الی الظهر، حدیث: 652-654، نیز دیکھیے 615، 720، 721، 2472، 2689، 2829، 5733، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تسویة الصفوف واقتنائها، حدیث: 437، 1414، ابوداؤد: 5245، ترمذی: 1063، نسائی: 541، 672۔

جان کا دفاع کرتے کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو شخص اپنے گھر والوں (کی عزت و جان) کے دفاع میں قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔" (ابوداؤد: 4772، ترمذی: 1421، نسائی: 4100۔ اس کی سند صحیح ہے)

"الْتَهَجِيرُ" سے مراد ہر نماز کی طرف جلدی جانا بھی ہو سکتا ہے اور صرف نماز ظہر کے لیے جلدی کرنے کو بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، پہلا مفہوم راجح ہے کیونکہ اس میں عموم ہے۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ بن سلیمان بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز فجر میں حضرت سلیمان بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کو نہ پایا، اور (دن کے وقت) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار کی طرف گئے، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا گھر بازار اور مسجد کے درمیان تھا، تو (امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ) سلیمان رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت شفاء رضی اللہ عنہا کے پاس سے گزرے، اُن سے کہا کہ میں نے نماز فجر میں سلیمان کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگیں کہ یقیناً انھوں (سلیمان) نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاری تھی، پھر اُن کی آنکھوں نے اُن پر غلبہ لیا (تو وہ سوئے رہے) (حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: میں نماز فجر کے لیے جماعت میں حاضر ہو جاؤں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ ساری رات جاگتا رہوں (اور فرض جماعت نہ پاسکوں)۔

[293] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَدَا إِلَى السُّوقِ - وَمَسَكُنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ - فَمَرَّ عَلَى الشَّفَاءِ أُمَّ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرِ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لِأَنَّ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً.

تلاش

..... معلوم ہوا کہ امام وقت کو اپنی تمام رعایا پر نظر رکھنا چاہیے، نیز کسی کا نام "شفا" رکھنا جائز ہے، خواہ کسی شخصیت کا یا کسی ہسپتال، میڈیکل سٹور، فارمیسی، جرنل سٹور یا پلازے وغیرہ کا نام "شفا" رکھا جائے، یہ نام رکھنا بطور دعا اور حسن تقاضا کے ہوتا ہے۔

[294] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو النَّصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعْدِ بْنِ

[293] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 1/ 333 (3360)، عبدالرزاق: 1/ 526 (2011)، بیہقی فی شعب الایمان: 3/ 62، 63، (2877، 2878)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

[294] (موقوف صحیح) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح فی جماعۃ، حدیث: 656، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی فضل صلاة الجماعة، حدیث: 555، ترمذی: 221، احمد: 58/ 1، دارمی: 1224، عبدالرزاق: 1/ 525 (2009)، ابن ابی شیبہ: 3357، معرفة السنن والآثار: 1/ 478، 479

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

سَعِيدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلًا، فَأَضْطَجَعَ فِي مُوَحَّرِ الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا، فَاتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ، فَكُنَّا تَمَامًا قَامَ يَصُفُّ لَيْلَةً، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكُنَّا تَمَامًا قَامَ لَيْلَةً.

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نماز عشاء کے لیے آئے تو انھوں نے دیکھا کہ اہل مسجد (مسجد میں نماز کے لیے آئے والے لوگ ابھی) تھوڑے ہیں تو وہ مسجد کے اخیر میں (آخری صفوں میں) لیٹ گئے اور لوگوں کے زیادہ ہو جانے کا انتظار کرنے لگے، ابن ابی عمرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو انھوں نے ان کو (اپنے بارے میں) بتایا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء میں حاضر ہوا تو گویا اس نے نصف رات کا قیام کیا اور جو نماز فجر میں حاضر ہوا تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔

فائدہ

صحیح مسلم میں اس روایت کے آخری حصے سے قبل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں: **يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "أَعْتَبْتِي! مَنِ لَمْ يَسْمَعْ رِوَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَوَيْدِ عِشَاءِ وَفَجْرِ كِيَوْمِ بَيْتِ لُقَيْنَ"** (جماعت کے متعلق) فرماتے ہوئے سنا۔ (مسلم: 656)

بعض شارحین اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ نصف رات کے قیام کا اجر تو نماز عشاء باجماعت ادا کرنے سے ملتا ہے اور باقی ماندہ نصف رات کے قیام کا ثواب نماز فجر باجماعت پڑھنے سے نصیب ہوتا ہے، لیکن راجح مفہوم یہ ہے کہ نماز فجر باجماعت پڑھنے سے دوگنا اجر ملتا ہے اور وہ عشاء کی باجماعت ادا کیے سے بھی افضل عمل ہے، چنانچہ نماز عشاء جماعت میں پڑھنے سے آدھی رات تک تہجد پڑھتے رہنے تک کا زائد اجر ملتا ہے، جبکہ اکیلی نماز فجر کی باجماعت ادا کیے پوری رات قیام اللیل میں مصروف رہنے کے زائد اجر کا باعث ہے، اس مفہوم میں رحمت الہیہ کی وسعت کا بھی زیادہ اظہار ہے، اور یقیناً وہ لوگ بہت ہی قابل رشک ہیں جو نماز عشاء اور نماز فجر بھی باجماعت ادا کرتے ہیں اور نماز تہجد کی پابندی کی بھی توفیق و سعادت سے مالا مال ہیں۔

3- باب إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ

امام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کا بیان

خاصیۃ الباب اس باب میں پانچ روایات ہیں جن میں سے ایک حدیث مصطفیٰ ﷺ ہے جس کی سند حسن لغیرہ ہے، تین موقوف روایات ہیں جن میں سے دو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم صحیح ثابت ہیں اور ایک کی سند ضعیف ہے، نیز اس

باب میں ایک مقطوع روایت ہے اور یہ قول تابعی رضی اللہ عنہ سنداً صحیح ہے، اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[295] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدَّبَلِ يُقَالُ لَهُ عَنْ بَسْرِ بْنِ مَخْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ وَمَخْجَنٍ: أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمَخْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.

بُسر بن محجن رضی اللہ عنہ اپنے باپ محجن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک دفعہ) وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مجلس میں (بیٹھے ہوئے) تھے، اتنے میں نماز کے لیے اذان دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز ادا فرمائی، پھر واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت محجن رضی اللہ عنہ اپنی مجلس ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ "تصمیم کس چیز نے منع کیا تھا کہ لوگوں کے ہمراہ (باجماعت) نماز ادا کرو؟ کیا تم مسلمان آدمی نہیں ہو؟" حضرت محجن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! (میں مسلمان ہی ہوں، نماز کا منکر نہیں ہوں،) لیکن دراصل میں اپنے گھر والوں میں نماز پڑھ چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: "جب تم (مسجد کی طرف) آؤ تو لوگوں کے ہمراہ نماز ادا کیا کرو، خواہ تم اسے (پہلے بھی) پڑھ چکے ہو۔"

نائبہ مسند احمد (4/34) میں اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں: وَأَجْعَلُهَا نَافِلَةً "اور اس (بعد والی نماز) کو نفل شمار کرو۔"

[296] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي

[295] (حسن لغیرہ) سنن النسائی، کتاب الامامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، حدیث: 858، احمد: 34/4، دارقطنی: 415/1، طبرسانی فی الکبیر: 241/20، حاکم: 244/1، بیہقی: 300/2، شافعی فی المسند: 239/1، وفی الام: 217/7، معرفة السنن والاثار: 131/2 - شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن لغیرہ ہے، امام بخاری اور حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے، نیز دیکھیے الصحیحة: 1337۔

[296] (موقوف صحیح) ابن المنذر فی الاوسط: 407/2، بیہقی فی السنن الکبری: 302/2، وفی الخلائیات: 45/2، وفی معرفة السنن والاثار: 134/2 (1071) - شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ شیخ احمد علی ثیمان نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

بے شک میں اپنے گھر میں (خود کو لیٹ سمجھ کر) نماز پڑھ چکا ہوتا ہوں، (لیکن) پھر میں امام کے ساتھ بھی نماز پالتا ہوں، تو کیا میں امام کے ساتھ نماز پڑھوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُس سے کہا کہ ہاں (ضرور پڑھو)، وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ان دونوں نمازوں میں سے کس کو اپنی (فرضی) نماز شمار کروں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اُسے جواب دیا کہ کیا یہ معاملہ تمہارے ذمے ہے؟ (تجھے اس سے کیا سروکار؟) یہ معاملہ تو اللہ کے پر ہے، وہ جسے چاہے، فرض شمار کر لے۔

أَصَلَّى فِي بَيْتِي، ثُمَّ أَدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأَصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوْ ذَلِكَ إِلَيْكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيَّ اللَّهُ، يَجْعَلُ أَيَّتُهُمَا شَاءَ.

یٰحٰی بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کہنے لگا کہ یقیناً (بسا اوقات) میں گھر میں نماز پڑھ چکا ہوتا ہوں، پھر میں مسجد میں آتا ہوں تو امام کو (ابھی) نماز پڑھتے ہوئے پالتا ہوں، تو کیا میں اس کے ساتھ مل کر بھی نماز پڑھوں؟ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، اس آدمی نے کہا کہ میں اُن میں سے کس کو اپنی (فرضی) نماز شمار کروں؟ تو سعید رضی اللہ عنہ نے اُسے فرمایا کہ کیا تو (اُن میں سے کسی) نماز کو (فرضی) بنا سکتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے۔

[297] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي أَصَلَّى فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأَصَلِّي مَعَهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتُهُمَا صَلَاتِي، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَوَّانْتَ تَجْعَلُهُمَا، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيَّ اللَّهُ.

شانہ..... مذکورہ بالا صورت کے حوالے سے تین مشہور اقوال ہیں کہ کون سی نماز فرض ہوگی اور کون سی نفل؟ (۱) امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک دوسری نماز کو بھی فرض ہی کی نیت سے ادا کیا جائے گا، لیکن پھر اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا، اُس کی مرضی، جسے چاہے فرض بنا لے اور جسے چاہے نفل شمار کر لے، اُن کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ کے فتاویٰ جات ہیں۔ (۲) امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قدیم قول کے مطابق پہلی نماز نفل اور دوسری فرض ہوگی، اُن کی دلیل حضرت یزید بن عامر رضی اللہ عنہ کے قصے والی حدیث ہے۔ (ابو داؤد: 577) لیکن اس کی سند میں نوح بن حصصہ راوی مستور یعنی مجہول ہے، اور ایک دوسری روایت بھی اُن کی دلیل ہے جسے امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے لیکن اُسے ضعیف اور شاذ قرار دیا ہے کیونکہ وہ ثقات راویوں کے خلاف ہے۔ (التلخیص الحبیبر: 1/122، نصب الرایہ:

[297] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 2/422 (3938) بیہقی فی الکبری: 2/302، وفی المعرفة: 2/135 - شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ یہ روایت مقطوع صحیح الاسناد ہے۔

150/2)۔ (۳) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (جدید قول میں)، امام احمد، احناف اور جمہور محدثین و فقہاء کے نزدیک پہلی نماز فرض اور دوسری نفل ہے، یہی موقف راجح ہے، کیونکہ (الف) حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد والی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ (مسند احمد: 4/34) (ب) حضرت یزید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بھی وضاحت ہے جس میں دو آدمیوں کے نماز نہ پڑھنے کا قصہ ہے۔ (ترمذی: 219، ابوداؤد: 575۔ اس کی سند صحیح ہے) (ج) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز تاخیر سے پڑھنے والے حکمرانوں کے دور میں وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا اور پھر اگر حکمرانوں کی نماز بھی مل جائے تو اسے نفل نماز سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: **وَأَجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَسِيفَةً** "ان کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز نفل شمار کرو۔" (مسلم: 648/244) (د) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں وہی نماز پڑھاتے۔ (بخاری: 700، مسلم: 465، بیہقی: 86/3، دارقطنی: 1/274، مسند شافعی: ص 31) چنانچہ ایک روایت میں یہ واضح الفاظ منقول ہیں کہ **هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ** "وہ (بعد والی نماز) اُن (معاذ رضی اللہ عنہ) کے حق میں نفل اور مقتدیوں کے لیے فرض ہوتی تھی۔" (دارقطنی: ص 102، عبدالرزاق، شافعی، طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ) (ه) آدی جب گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ فرض کی نیت سے اُسے ادا کرتا ہے اور جس نیت سے کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اُسی کا اعتبار کیا جاتا ہے، فرشتے اُسے فرض نماز لکھ لیتے ہیں اور بعد ازاں جو نماز ملتی ہے تو اتفاقاً ملتی ہے اور اُس وقت چونکہ فرض نماز تو آدی کے ذمے ہوتی نہیں اور دوسری جانب اجتماعیت کو بھی برقرار رکھنا لازم ہے، اس لیے وہ امام کے ساتھ نہ تو فرض پڑھے گا اور نہ جماعت چھوڑے گا بلکہ نفل کی نیت سے امام کے ساتھ شامل ہو۔

[298] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَفِيْفِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَلْتُ فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأَصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: نَعَمْ، فَصَلَّ مَعَهُ، فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ.

بنواسد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میں (بعض اوقات) اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر مسجد میں آتا ہوں تو امام کو نماز پڑھاتے ہوئے پالیتا ہوں تو کیا میں اُس کے ساتھ بھی نماز پڑھ لوں؟ حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں تو اس کے ساتھ نماز پڑھ کیونکہ جو شخص بھی ایسا کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جماعت یا لشکر کا حصہ ہے، یا (فرمایا کہ) جماعت یا لشکر کے حصے کی طرح ہے۔

[298] (موقوف ضعیف) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فیمن صلی فی منزله ثم ادرك الجماعة، حدیث: 578، بیہقی فی السنن الکبری: 2/300، وفی معرفة السنن والآثار: 2/135۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں اسدی راوی مجہول ہے۔

فائدہ: ”سَهْمَ جَمْعٍ“ کے مفہوم میں مختلف اقوال ہیں، کیونکہ ”جَمْعٌ“ کا لفظ باجماعت، آگے بٹکر اور مؤذّن کے میدان پر بولا جاتا ہے، لہذا حدیث میں مذکور عبارت کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا..... یا اسے میدان مؤذّن میں رات گزارنے والے حاجی کے برابر اجر ملے گا..... بہر حال عرب فصحاء کے نزدیک یہ لفظ دو آدمیوں کے حصے پر بولا جاتا ہے۔

[299] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوْ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعْذُ لُهُمَا. اُن کے نزدیک چونکہ نماز فجر کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے اور امام کے ساتھ نماز دہرانے کی وجہ سے تو فجر کے بعد نفل پڑھنے کی صورت بن جائے گی اس لیے وہ منع کر دیتے، اسی طرح چونکہ نفل طاق نہیں ہوتے جبکہ مغرب کو دوبارہ پڑھنے سے طاق نفل لازم آئیں گے اس لیے وہ اس سے بھی منع کر دیتے..... تفصیلی بحث چند سطروں بعد آ رہی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ، مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعًا. امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے چکا ہو تو اُس کے امام کے ساتھ وہی نماز پڑھ لینے میں، میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا (خواہ کوئی بھی نماز ہو) سوائے نماز مغرب کے کیونکہ جب آدمی اُسے دہرائے گا تو وہ جنت میں جائے گی۔

فائدہ: چونکہ امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے نزدیک دونوں نمازیں فرض کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے مغرب کو دوبارہ پڑھنے سے چھ رکعتیں بن جائیں گی جبکہ نماز مغرب کو دونوں کی نمازوں کا وتر یعنی طاق رکعات والی نماز شمار کیا جاتا ہے، گویا امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے دو نمازوں کے استثناء کی بجائے صرف نماز مغرب کے استثناء میں اُن کی موافقت کر رہے ہیں..... دراصل نبی کریم ﷺ کا فرمان مبارک تو عام ہی ہے اور پانچوں نمازوں کو شامل ہے جیسا کہ اس باب کی پہلی حدیث میں ہے اور حضرت یزید بن اسود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ حجۃ الوداع میں موجود تھا، میں نے میدان میں منیٰ کی مسجد خیف میں آپ ﷺ کے ساتھ نماز فجر پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ دو

[299] (موسوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 2/ 277، الشافعی فی الام: 7/ 206، وفی المسند: 1/ 240، معرفة السنن والآثار: 2/ 136 (1073)، عبدالرزاق: 2/ 422 (3939)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ شیخین کی شرا پانچ سجدے۔

آدی جماعت میں شامل نہیں ہوئے ، آپ ﷺ نے انھیں بلایا ، وہ ڈرتے ڈرتے آئے ، آپ ﷺ نے وجہ پوچھی تو انھوں نے بتایا کہ ہم اپنے عیموں میں نماز پڑھ چکے تھے ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : لَا تَفْعَلُوا ، إِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَكَمْ يَصِلُ فَلْيَصِلْ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ ” (آئندہ) ایسا نہ کرنا ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے عیوے (یا گھر) میں نماز پڑھے ، پھر وہ امام کو اس حال میں پائے کہ اُس نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ اس کے ساتھ بھی نماز پڑھے ، یقیناً یہ نماز اُس کے لیے نفلی ہوگی۔“ (ابوداؤد: 575 ، ترمذی: 219 - اس کی سند صحیح ہے۔)

فرمان نبوی اپنے عموم کی بنا پر پانچوں فرض نمازوں کو شامل ہے ، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے ایک نماز (مغرب) کو جفت ہو جانے کے ڈر سے مستثنیٰ کیا ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اوزاعی رحمہ اللہ ، حسن بھری رحمہ اللہ ، ثوری رحمہ اللہ وغیرہ نے نماز فجر اور نماز مغرب کو مستثنیٰ کیا ہے اور پھر احناف نے نماز عصر کو بھی مستثنیٰ قرار دے دیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی نفل نہیں ہوتے ، مالکیہ نے نماز عشاء کو بھی اس صورت میں مستثنیٰ کہا ہے کہ جب وتر پڑھ لیا گیا ہو تو امام کے ساتھ عشاء نہ دہرائے۔

ان تمام فقہائے کرام نے اس مسئلہ پر دلالت کرنے والی حدیث کو عام بنا کر دوسری احادیث جن میں بعض اوقات میں ممانعت کا ذکر ہے ، سے اس میں تخصیص کی یا اپنے قیاس و عقل سے بعض نمازوں کو مستثنیٰ کیا حالانکہ یہ بھی کہا جاسکتا تھا کہ بعض اوقات میں نوافل کے ممنوع ہونے پر دلالت کرنے والی احادیث سے مذکورہ مسئلہ والی صورت خاص اور مستثنیٰ ہے ، اور اگر کوئی شخص کسی بھی نماز کو امام کے ساتھ دوبارہ پالے تو نفل کی حیثیت سے پڑھ سکتا ہے تاکہ اجتماعیت قائم رہے اور جماعت کا شیرازہ بکھرا ہو احموس نہ ہو ، نیز امام مالک رحمہ اللہ کا قیاس بھی درست نہیں ، جب ایک نماز نفل ہے اور دوسری فرض ، تو دونوں کو اکٹھا کیوں شمار کریں ، دونوں کی حیثیت ہی جدا جدا ہے اور پھر درمیان میں سلام کے ساتھ فاصلہ بھی آپکا ہے ، نیز یہ کہنا کہ نفل طاق تعداد میں نہیں ہوتے ، یہ مفروضہ ہی غلط ہے کیونکہ خود وتر کی نماز نوافل میں شمار ہے اور وتر تو ہوتا ہی طاق ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور طاق نفل نہ بھی ثابت ہوتا تو نبی کریم ﷺ کا مذکورہ مسئلہ والا فرمان مغرب کی نماز کو دوبارہ پڑھنے کی صورت میں طاق نوافل کو بھی ثابت کر دے گا۔

یاد رہے امام احمد رحمہ اللہ ، امام شافعی رحمہ اللہ ، اسحاق بن راہویہ اور جمہور اہل حدیث علماء کے ہاں پانچوں نمازوں کو مذکورہ بالا صورت میں امام کے ساتھ پڑھا جائے گا اور امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز نفل ہوگی ، کیونکہ (1) فرمان مصطفیٰ ﷺ کے الفاظ کا عموم پانچوں نمازوں کو شامل ہے ، (2) یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کی حدیث نہایت وضاحت سے بتا رہی ہے کہ یہ حکم بغیر ﷺ نماز فجر ہی کے موقع پر سامنے آیا ، اگر نماز فجر مستثنیٰ ہوتی تو نبی کریم ﷺ نہ اُن کی پکڑ کرتے اور نہ ہی اس موقع پر مستثنیٰ نمازوں کی تعیین چھپاتے ، (3) یہ نفلی نماز ایک سبھی نماز ہے ، چنانچہ جس طرح نماز فجر و عصر کے بعد بعض

اسباب کی بنا پر بعض نمازیں جائز ہیں مثلاً جنازہ وگرہن کی نمازیں تو اسی طرح مذکورہ صورت میں بھی امام کے ساتھ نفل کے طور پر نماز پڑھی جاسکتی ہے، (۴) نبی کریم ﷺ کے واضح فرمان اور اہل حق کے مقابلے میں نہ کسی کے قول کی حیثیت ہے اور نہ کسی کے قیاس کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

4- باب الْعَمَلِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

نماز باجماعت کے طریق کار کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں تین روایات ہیں جن میں سے ایک مرفوع (قول رسول ﷺ)، ایک موقوف

(عمل صحابہ رضی اللہ عنہم)، اور ایک مقطوع (قول تابعی رضی اللہ عنہ) ہے، اور سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

[300] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف سے کام لے کیونکہ بلاشبہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، (ہاں) اور جب تم میں سے کوئی اپنے لیے (اگلا کیلئے) نماز پڑھے تو جتنا چاہے (نماز کو) لمبا کر لے۔“

مشاہدہ

تخفیف سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ نماز میں ٹھوگیں مارنا شروع کر دیا جائے بلکہ ہر رکن نماز میں اعتدال و طمانیت بحال رکھنا تو فرض ہے، افراط و تفریط دونوں سے پرہیز لازم ہے، نہ نماز میں کوئی کمی آنے دے اور نہ اتنی لمبی کرے کہ لوگ جماعت میں آنا چھوڑ دیں، ایک روایت میں ”الصَّغِيرَ“ کا لفظ بھی ہے یعنی مقتدیوں میں چھوٹے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ (مسلم: 467) ایک روایت میں ”ذَآلِ الْحَاجَةِ“ بھی ہے، یعنی بعض مقتدی کسی کام کاج یا مجبوری والے بھی ہوتے ہیں اور انھوں نے نماز کے بعد اس اپنی حاجت و ضرورت کو بھی چٹانا ہوتا ہے۔

(بخاری: 702، مسلم: 466) ایک دفعہ نبی کریم ﷺ ایک امام کے متعلق نماز لمبی کرنے کی شکایت سن کر سخت غصے میں آگئے تھے اور فرمایا تھا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفَرِّقِينَ ”لوگو! بے شک تم میں سے بعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں (اور لوگوں کو بھگانے والے ہیں۔)“ (بخاری: 704، مسلم: 466) تیز رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی مبارک ہتھیلی اُن کے سینے میں چھاتی کے درمیان میں رکھی، پھر دونوں

1300 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، حديث: 703، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب امر الائمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث: 467، ابوداود: 794، ترمذی: 236، نسائی: 824، احمد: 2/486۔

کندھوں کے درمیان میں اسی طرح ہتھیلی رکھ کر انھیں اپنی قوم کی امامت کرانے اور تخفیف کرنے کا حکم دیا۔ (مسلم: 468) اور فرمایا: أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِبَا ضَعْفِهِمْ ”تو اُن کا امام ہے اور تو اُن میں سب سے کمزور شخص کی پیروی کر۔“ (ابوداؤد: 531 ، نسائی: 673 ، ابن ماجہ: 987۔ اس کی سند صحیح ہے) یعنی امام اپنے سب سے کمزور مقتدی کا خیال رکھ کر نماز پڑھائے، گویا امام اپنے مقتدیوں کا مقتدی ہے۔

[301] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي، فَخَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَنِي جِذَاءً هُ عَنْ يَمِينِهِ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نمازوں میں سے کسی نماز میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے کھڑا ہوا، اُن کے ساتھ میرے علاوہ کوئی اور نہ تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور مجھے اپنی دائیں جانب اپنے برابر کھڑا کر لیا۔

شانہ..... مقتدی صرف ایک مرد یا چھوٹا لڑکا ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ (بخاری: 859 ، مسلم: 763) اور اگر عورت ہو تو وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہوگی، اگر ایک مرد اور ایک عورت مقتدی ہوں تو مرد امام کی دائیں جانب اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ (بخاری: 728 ، مسلم: 658)

[302] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَوْمَ النَّاسِ بِالْعَقِيقِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَنَاهَا.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی (مدینہ کے ایک مقام) عقیق میں لوگوں کی امامت کرتا تھا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف پیغام بھیج کر اُسے (امامت سے) منع کر دیا۔

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تَنَاهَا، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَبُوهُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اُسے اس لیے منع کیا تھا کہ اس کا باپ نامعلوم تھا۔

شانہ..... یعنی وہ ولد نہ تھا اور اگر چہ اس کے پیچھے نماز تو جائز ہے لیکن اگر اس کے متعلق لوگوں کو علم ہو تو اُسے مستقل امام بنانا مناسب نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کے متعلق ظاہر یا خفیہ چہ گونیاں کرتے رہیں گے اور گناہ میں واقع ہوں گے، پھر ان کے دلوں کو بھی اطمینان حاصل نہ ہوگا اور جس امام کو لوگ ناپسند جانیں اُس کی تو نماز ہی قبول

[301] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 2/ 86 ، عبدالرزاق: 2/ 406 (3869) ، شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

[302] (مقطوع صحیح) الشافعی فی الام: 1/ 166 ، بیہقی فی السنن الکبری: 3/ 90 ، وفی معرفة السنن والایثار: 2/ 373 (1489)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

نہیں ہوتی۔ (ابوداؤد: 593، ابن ماجہ: 970، ترمذی: 359۔ ان روایات کی سندیں صحیح ہیں۔)

5- باب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

امام کے بیٹھ کر نماز پڑھانے کا بیان

فوائد الباب اس باب میں تین روایات ہیں اور وہ سب کی سب احادیثِ نبویہ ہیں جو بخاری و مسلم میں بھی

موجود ہیں۔

[303] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ فَجَحِشَ شِقْفَهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةَ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ فُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلُ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر آپ ﷺ اس سے گرے تو آپ ﷺ (کے جسم اطہر) کی دائیں جانب چھیل دی گئی (اس پر رگڑیں اور خراشیں آگئیں اور آپ ﷺ زخمی ہو گئے)، پھر آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز اس حالت میں پڑھائی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب آپ ﷺ قارغ ہوئے تو فرمایا: ”امام تو صرف اور صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، چنانچہ جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور

جب وہ اپنا سر اٹھائے تو تم بھی اپنا سر اٹھاؤ، جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔“

فائدہ

..... امام ابن حبان رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق یہ واقعہ 5ھ میں پیش آیا تھا۔ (زرقانی) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ واقعہ مدینہ ہی میں پیش آیا تھا جب گھوڑے نے آپ ﷺ کو کھجور کے ایک تھے پر گرا دیا تو آپ ﷺ کے پاؤں کا جوڑ بھی اکھڑ گیا تھا، پھر چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیمارداری کے لیے آئے تو آپ ﷺ بیٹھ کر نفل نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ ﷺ کی اقتدا میں کھڑے ہو گئے، آپ خاموش رہے، صحابہ ایک دفعہ پھر

[303] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب انما جعل الامام ليؤتم به، حديث: 689، 378، 732، 733، 805، 1114، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ان تمام الامام، حديث: 411، ابوداؤد: 601، ترمذی: 361، نسائی: 795، ابن ماجہ: 1238، احمد: 110/3، دارمی: 1256۔

عیادت کے لیے آئے تو اس وقت آپ ﷺ فرض نماز بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے اشارہ کر کے انھیں نیچے بٹھا دیا۔ (ابوداؤد: 602) معلوم ہوا کہ موطا کی حضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت میں کچھ اختصار ہے۔

[304] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) رسول اللہ ﷺ نے اس حال میں نماز پڑھائی کہ آپ بیمار تھے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، پھر آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”امام تو صرف اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، چنانچہ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھا لو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔“

[305] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ، فَأَتَى فَوْجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے مرض میں تشریف لائے، آپ ﷺ مسجد میں آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس حال میں پایا کہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ (آپ ﷺ کی آہٹ محسوس کر کے) پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم جہاں ہو وہیں رہو، پھر رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں (بائیں جانب بطور امام) بیٹھ گئے، تو (اب) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کے ساتھ

[304] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب انما جعل الامام لیؤتم بہ، حدیث: 688، 1113، 1236، 5658، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب اتمام المأموم بالامام، حدیث: 412، ابوداؤد: 605، ابن ماجہ: 1237، احمد: 6/51۔

[305] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب من قام الی جنب الامام لعلہ، حدیث: 683، 664، 687، 712، 713، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر، حدیث: 418، ترمذی: 362، ابن ماجہ: 1233، احمد: 6/159۔

(آپ ﷺ کی اقتدا میں) نماز پڑھنے لگے، اس حال میں کہ رسول اللہ ﷺ تو بیٹھے ہوئے تھے (اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے تھے) اور لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی اقتدا میں ان کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔

فائدہ:..... گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی حیثیت کبتر (لوگوں تک امام کی تکمیرات کو بلند آواز سے پہچاننے والے شخص) جیسی ہو گئی کیونکہ رسول اللہ ﷺ بوجہ ضعف کے اپنی آواز لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے اور اصل امام (اس موقع پر) رسول اللہ ﷺ ہی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے بھی اور لوگوں کے بھی..... اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ امام بدلنے سے نماز میں خلل نہیں آتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی فضیلت بھی عیاں ہو رہی ہے کہ آقا نے اپنی زندگی ہی میں انھیں اپنے مصلیٰ کا امام بنا دیا جس میں اشارۃً خلافت پنہاں تھا۔

بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق مختلف آراء ہیں، چنانچہ: (1) امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور علمائے سلف و خلف اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا تھا کیونکہ نبی کریم ﷺ سے آخری عمل یہ ہے کہ آپ ﷺ بطور امام بیٹھے ہوئے تھے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْأَجْرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ یعنی یقیناً نبی کریم ﷺ کے آخری عمل ہی کو لیا جاتا ہے۔ (بخاری: 689)، (2) دوسرا موقف امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ جو شخص کھڑا ہونے کی قدرت رکھتا ہو اُس کے لیے بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں یعنی بیٹھ کر امامت تو ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے معذور افراد بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ”قائد علی الغیام“ یعنی کھڑا ہونے کی طاقت رکھنے والے شخص کی اس بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں، نہ کھڑے ہو کر اور نہ بیٹھ کر۔ (3) امام احمد رحمہ اللہ، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، اور اجماعی رحمہ اللہ، ابن حزم رحمہ اللہ، البہانی رحمہ اللہ اور متعدد اہل حدیث علماء کے نزدیک بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ہوگی..... ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں، کیونکہ (الف) اصول حدیث میں یہ معتقد قاعدہ ہے کہ اگر دو احادیث ظاہراً متعارض ہوں تو سب سے پہلے تطبیق دی جاتی ہے اور ایسا مفہوم مراد لیا جاتا ہے کہ دونوں پر عمل ہو سکے، اگر یہ صورت ناممکن ہو تو پھر نسخ کے ذریعے اور وہ بھی ناممکن ہو تو ترجیح کے ذریعے ایک روایت کو ناخ یا راجح اور دوسری کو منسوخ یا مر جوح قرار دیا جاتا ہے، اور مذکورہ بالا مسئلے میں تطبیق دینے سے کوئی چیز مانع نہیں، بلکہ سیدھی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنے ہی کا حکم تھا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مقتدیوں کے کھڑا ہونے کی حالت میں آپ ﷺ بیٹھ کر امامت کرانے لگے اور مقتدی بدستور کھڑے ہو کر اقتدا کرتے رہے اور چونکہ آپ ﷺ نے اس کا انکار نہ کیا اس لیے بیٹھے والے کی اقتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جواز بھی ثابت ہو گیا۔ (ب) آپ ﷺ سے کوئی ایسا حکم ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ کر اقتدا کرنے سے منع کیا ہو، اگر آپ ﷺ نے

روکا ہوتا تو ہم ناخ منسوخ کی بات کرتے، جب روکا ہی نہیں تو کیوں کسی صورت کو منسوخ کہیں۔ (ج) اگر ہر بعد والا عمل گزشتہ عمل کے لیے ناخ ہوتا تو پھر شریعت کے کتنے ہی امور منسوخ قرار پاتے مثلاً آپ ﷺ نے تہجد کی نماز میں پہلے تو گیارہ رکعات کو معمول بنایا، پھر آخر عمر میں آپ ﷺ نے سات اکٹھے وتر اور بعد میں دو رکعتیں پڑھیں (مسلم: 746) تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس آخری عمل سے گزشتہ طریقے منسوخ ہو گئے؟ (د) مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کرتے تھے، مثلاً حضرت انس بن کھیر رضی اللہ عنہ (ابن ابی شیبہ: 326/2)، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (ابن ابی شیبہ: 326/2) اور حضرت قیس بن قہد انصاری رضی اللہ عنہ (عبدالرزاق: 462/2) وغیرہ..... الغرض بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی درست ہے کیونکہ یہ قولی حدیث سے ثابت ہے، یعنی یہ فرمان نبوی ﷺ ہے اور کھڑے ہو کر اقتدا کرنا بھی درست ہے کیونکہ یہ تقریری حدیث سے ثابت ہے یعنی اس عمل پر رسول اللہ ﷺ نے انکار نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

6- باب فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بیٹھ کر نماز پڑھنے پر فضیلت کا بیان

ترجمہ الباب گیسر اس باب میں صرف دو روایات ہیں اور دونوں ہی احادیث مصطفیٰ ﷺ ہیں جن میں سے ایک کی سند صحیح جبکہ دوسری کی ضعیف ہے۔

فائدہ:..... فرض نماز میں قیام چونکہ رکن نماز ہے اس لیے اگر کوئی شخص بلاعذر فرض نماز میں قیام چھوڑ دے گا تو اس کی نماز درست ہی نہیں ہوگی اور اگر آدمی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے کھڑے ہونے والے کے برابر ہی اجر ملتا ہے..... البتہ نفل نماز میں بلاعذر بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اجر میں فرق پڑے گا چنانچہ بیٹھ کر نفل پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والے سے نصف اجر ملے گا اور لیٹ کر اشارے سے نفل پڑھنے والے کو بیٹھ کر نفل پڑھنے والے سے بھی نصف اجر ملے گا۔ (بخاری: 1115) اور یہ تفصیل بھی صرف اس وقت ہے جب آدمی بلاعذر ایسا کرے ورنہ عذر کی صورت میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے سے بھی پورا اجر ملے گا۔

[306] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کی بیٹھ کر پڑھی
وَقَاصٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - أَوْ ہوئی نماز اُس کی اُس نماز کے نصف (اجر) کے برابر ہے

[306] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حدیث: 735، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی صلاة القاعد، حدیث: 950، نسائی: 1660، ابن ماجہ: 1229، احمد: 162/2، دارمی: 1384۔

میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی بھی بیٹھ کر نقلی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات سے ایک سال قبل آپ نقلی نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے، آپ کوئی سورت پڑھتے تو اس کو قدر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ لمبی سے لمبی تر ہو جاتی۔

شِيَهَابُ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَقَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرْتَلُّهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے، کبھی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی بھی رات کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ ﷺ عمر رسیدہ ہو گئے، چنانچہ آپ ﷺ (کسی رکعت میں) بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ جب آپ ﷺ رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر قیام میں تقریباً تیس یا چالیس آیات پڑھتے، پھر رکوع میں چلے جاتے۔

[309] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ.

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے تو آپ ﷺ بیٹھے بیٹھے قراءت کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب آپ کی قراءت میں سے تیس یا چالیس آیات کی بقدر تلاوت رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو کر پڑھنے لگتے، پھر (حالتِ قیام سے) رکوع کرتے اور

[310] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ

[309] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب اذا صلی قاعد اثم صح، حدیث: 1118، 1148، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حدیث: 731، ابوداؤد: 953، ترمذی: 373، نسائی: 1650، ابن ماجہ: 1227۔

[310] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب اذا صلی قاعد اثم صح، حدیث: 1119، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حدیث: 731/112، ابوداؤد: 954، ترمذی: 374، نسائی: 1649۔

[312] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مِصْحَفًا، ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَادْنِي ﴿حَافِظُوا عَلَيَّ﴾ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَتَقُومُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ﴾ (البقرة: 238) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أَذَّنْتُهَا، فَأَمَلْتُ عَلَيَّ: حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى، وَصَلَاةَ الْعَصْرِ، وَتَقُومُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو یونس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے حکم دیا کہ ان کے لیے مصحف (قرآن مجید کا نسخہ) لکھوں، پھر انھوں نے مجھے حکم دیا کہ جب تو اس آیت پر پہنچے تو مجھے اطلاع دینا (یعنی اس آیت پر): ﴿حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَتَقُومُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ﴾ (البقرة: 238) چنانچہ جب میں (لکھتے لکھتے) اس آیت پر پہنچا تو میں نے انھیں اطلاع دی تو انھوں نے مجھے یہ (مندرجہ ذیل) الفاظ (بطور تفسیر) لکھوائے: حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى، وَصَلَاةَ الْعَصْرِ، وَتَقُومُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ، یعنی نمازوں پر پابندی کرو اور

خصوصاً درمیانی نماز یعنی نماز عصر پر (پابندی کرو) اور اللہ کے حضور خاموشی سے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو کر دو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے یہ کلمات رسول اللہ ﷺ سے سنے تھے۔

تلاش: مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام نمازوں کا عمومی حکم دیا، پھر درمیانی نماز کا خاص تذکرہ کر کے اس کے خصوصی اہتمام کا حکم فرمایا، اسے اصطلاح میں "تخصیص بعد التعمیم" یا "عطفُ الخاصِّ علی العامِّ" کہا جاتا ہے، چونکہ اس درمیانی نماز کے متعلق حکم تو خصوصی طور پر دیا گیا لیکن اس کا خاص نام ذکر نہ کیا گیا اس لیے علماء و مفسرین کے ہاں اس نماز کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں، جن کا تذکرہ آئندہ سطور میں آ رہا ہے، ان میں سے راجح قول نماز عصر کا ہے، جس کی ایک دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ مذکورہ روایت ہے کہ انھوں نے اپنے مصحف قرآن میں نماز عصر کا لفظ بھی لکھوایا تھا..... (اگرچہ عطف عام طور پر مغایرت کے لیے ہوتا ہے یعنی معطوف علیہ اور معطوف دو الگ الگ اشیاء ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار یہ عطف تفسیری بھی ہوتا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی اسی طرح ہی ہے کیونکہ دوسری روایات میں نبی کریم ﷺ سے "نماز وسطیٰ" کی تفسیر میں نماز عصر کی تعیین بڑی وضاحت سے ثابت ہے اور وہاں درمیان میں واو عاطفہ بھی نہیں ہے، دیکھیے مسلم: 628)..... یہ بات تو حقیقت ہے کہ

[312] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطیٰ ہی صلاة العصر، حدیث: 629، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب وقت العصر، حدیث: 410، ترمذی: 2982، نسائی: 473، احمد: 73/6.

نماز عصر کا لفظ پہلے پہل واقعی قرآن مجید میں موجود تھا لیکن بعد میں اُسے منسوخ کر دیا گیا، جیسا کہ آگے حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے (مسلم: 630) یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز عصر کے الفاظ قرآن مجید میں کیوں لکھوائے؟ اس کے متعلق علمائے کرام نے مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں، میری (شارح اور مترجم کی) رائے یہ ہے کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس لفظ کے نسخ کی قائل تھیں اسی لیے تو انہوں نے جب اپنے غلام کو پہلی بار یہ آیت سنائی تو اس میں نماز عصر کا لفظ نہ بولا تو بعد میں اس لفظ کا لکھوانا، غالب گمان یہی ہے کہ محض تفسیر اور یاد دہانی کے طور پر تھا۔ واللہ اعلم.....

دوسری بات یہ کہ علماء و محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قرآن پاک کی جو مختلف قراءتیں مروی ہیں، اگر وہ متواتر سند سے ثابت نہ ہوں تو انہیں بطور قرآن تو نہیں پڑھا جائے گا البتہ وہ تفسیر کے طور پر قبول کی جاسکیں گی، بشرطیکہ اُن کی سند صحیح ہو..... یاد رہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا "صَلَاةٌ وَسُطَىٰ" سے مراد نماز عصر ہی لینی تھیں، نہ کہ نماز ظہر، چنانچہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دو شاگردوں، ابوالیوب رضی اللہ عنہ اور قاسم رضی اللہ عنہ سے اُن کا یہ قول نقل کیا ہے: صَلَاةُ الْوُسْطَىٰ، صَلَاةُ الْعَصْرِ "درمیانی نماز، نماز عصر ہی ہے۔" نیز ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ نے عرود سے روایت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مصحف میں یوں درج تھا: وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ، وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ "اور درمیانی نماز (پر بھی خوب پابندی کرو) اور وہ نماز عصر ہے۔" الغرض سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب نماز ظہر والا قول مرجوح ہے۔

[313] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ مُضْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِيْنَ﴾ بِرَبِّهِ تَوْجِّهًا بِنَا، چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے یہ آیت مجھے یوں لکھوائی: حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِيْنَ.

[313] (موقوف حسن) بیہقی: 1/462، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/172، ابن حبان: 13/228-231، ابن ابی داؤد فی المصاحف: ص 97۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ حسن سند ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے۔

[314] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ ابْنِ بَرْنُوَيْحِ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ يَقُولُ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ.

عبدالرحمن بن سعید بن یزید بخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز ظہر ہے۔

تفسیر: بعض شارحین کے بقول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کو اس لیے درمیانی سمجھتے تھے کہ یہ دن کے درمیان میں ادا کی جاتی ہے، لیکن سنن ابوداؤد (حدیث: 411) میں ہے کہ وہ دراصل یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس نماز سے بڑھ کر زیادہ بھاری اور مشقت والی نماز کوئی اور نہ تھی کیونکہ اسے کڑی دوپہر میں ادا کرنا پڑتا تھا، اس لیے اللہ نے اسے درمیانی (یعنی افضل) نماز کہہ کر اس کا خصوصی حکم دیا اور مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی، بالفاظ دیگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ موقف اس لیے تھا کہ وہ اس آیت کی شان نزول ہی نماز ظہر کے بھاری ہونے کو سمجھتے تھے اور پھر اس کے درمیانی نماز ہونے کی توجیہ یہ کرتے کہ دو نمازیں اس سے پہلے ہیں جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں عشاء و فجر اور دو نمازیں اس کے بعد ہیں جو روشنی میں پڑھی جاتی ہیں یعنی عصر و مغرب..... امام طحاوی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی روایات ذکر کی ہیں، امام ابن منذر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن شداد، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نماز ظہر مراد ہونے کی روایات نقل کی ہیں۔ (زرقانی) امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نماز ظہر والے قول کی طرف (حدیث: 182 میں) اشارہ کیا ہے لیکن موطائام مالک رضی اللہ عنہ کی روایت مذکورہ بالا (312) اور اس کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظہر والا قول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں ہے۔

[315] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں میں نے جو کچھ

[314] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 1/ 577 (2198، 2199) بیہقی: 1/ 459، شرح معانی الآثار: 1/ 167، احمد: 5/ 183، نسائی فی السنن الکبریٰ: 357 - شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو موقوف صحیح قرار دیا ہے۔

[315] (موقوف ضعیف) سنن النسائی، کتاب العواقیب، باب کیف یقضی الغائت من الصلوة، حدیث: 626، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 1/ 461، وفی معرفة السنن والآثار: 1/ 477، ابن ابی شیبہ: 8603، التمهید لابن عبدالبر: 4/ 287، 288 - شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔

سَمِعْتُ إِيَّيْ فِي ذَلِكَ.

بھی سنا ہے اُس میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول میرے نزدیک سب
سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

حاشیہ: یہ قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے جیسا کہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے (حدیث: 182) میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے کیونکہ وہ رات اور دن کی دو، دو نمازوں کے درمیان میں ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے نزدیک اس سے نماز عصر مراد ہے جیسا کہ صریح نصوص سے ثابت ہے یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ واقعی پہلے پہل نماز فجر ہی کو درمیانی نماز سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع پر فرمان نبوی سن کر انھیں معلوم ہوا کہ یہ تو نماز عصر ہے، چنانچہ پھر وہ اسی کے قائل رہے، یہ روایت ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ اور ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے ذکر کی ہے۔ (مرعۃ: 343/2، نیز دیکھیے بخاری: 2931، مسلم: 627) اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ نماز فجر کے متعلق ذکر کیا ہے، جبکہ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سند احمد (301/1) میں نماز عصر کے متعلق ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن سے جنگ کی تو ان سے فارغ نہ ہو سکے یہاں تک کہ عصر کی نماز اس کے وقت سے مؤخر کر دی، پھر جب آپ ﷺ نے ادھر (نماز کی طرف) توجہ فرمائی تو (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: ”اے اللہ! جس نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک رکھا، تو ان کے گھروں کو یا (فرمایا کہ) ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتویٰ اور حدیث کو صحیحین کے اس اصول اور قانون کے مطابق پرکھیے کہ اَلْعِبْرَةُ بِمَا رَوَى لَا بِمَا رَأَى یعنی اگر راوی کا فتویٰ کچھ اور ہو اور اس نے خود نبی کریم ﷺ سے اس کے برعکس روایت کیا ہو تو اعتبار اس کی روایت اور حدیث کا ہو گا نہ کہ اس کی رائے اور فتویٰ کا۔ الفرض نماز وسطیٰ کی تعیین میں بیس سے زائد اقوال ہیں جن میں سے مشہور تین ہیں: (1) نماز ظہر: (2) نماز فجر اور (3) نماز عصر اور یہی عصر والا قول ہی راجح بلکہ متعین ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے بہت وضاحت کے ساتھ بہترین سندوں کے ساتھ نماز عصر کی تعیین ثابت ہو چکی ہے: مثلاً

(1) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ السُّوسَطَىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُبُو تَهُمْ وَفُجِّرَهُمْ نَارًا۔ رسول اللہ ﷺ نے جنگ خندق کے دن فرمایا: ”انھوں (یعنی کافروں) نے ہمیں درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے مشغول کیے رکھا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔“ (مسلم: 205/627، نیز دیکھیے بخاری: 1931)، (2) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے یہی الفاظ نقل فرماتے ہیں۔ (مسلم: 628)، (3) حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ

کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ "نمازِ وُسْطَى نمازِ عصر ہے۔" (ترمذی: 182۔ اس کی سند صحیح ہے) (4) یہی الفاظ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم ﷺ سے روایت کیے ہیں۔ (ترمذی: 181۔ اس کی سند صحیح ہے) (5) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ (گزشتہ بالا) آیت نازل ہی اس طرح ہوئی تھی: حَافِظُوا عَلٰی الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ یعنی (سب) نمازوں پر اور خصوصاً نمازِ عصر پر پابندی دیکھنا اور کرو۔ تو جب تک اللہ نے چاہا ہم یونہی اس کی تلاوت کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو منسوخ کر کے نمازِ عصر کی جگہ نمازِ وُسْطَى کا لفظ یوں نازل فرمایا: حَافِظُوا عَلٰی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (مسلم: 630)

9- باب الرَّحْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

صرف ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کی رخصت کا بیان

خلاصہ الباب گیارہ اس باب میں کل چھ روایات ہیں، جن میں سے تین احادیث مصطفیٰ ﷺ ہیں اور وہ تینوں بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں، دو مؤوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں اور ایک منقول یعنی تابعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور ان سب کی سند بھی صحیح ثابت ہیں، اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔

[316] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حَضْرَتِ عُمَرَ بْنِ ابِي سَلْمَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَاسْتَمْلَأَ بِهِ، فَمِنَ بَيْتِ أُمِّ سَلْمَةَ، وَأَضْعَأَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ (اس وقت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ) سیدہ ام سلمہ (أم المؤمنین رضی اللہ عنہا) کے گھر میں اس کپڑے کو لپیٹے ہوئے (نماز ادا کر رہے) تھے (اور) آپ ﷺ نے اس کپڑے کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں مبارک کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔

تفسیر: حدیث مبارکہ میں "مُسْتَمْلَأًا" کا لفظ آیا ہے جو کہ اشتہال سے ماخوذ ہے، یہ چادر اوڑھنے کا ایک انداز ہے جسے توش، توش اور اضطباع بھی کہتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ چادر کو جسم کے پیچھے پھیلا کر اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں کے نیچے سے یعنی بغلوں سے نکال کر مخالف سمت میں کندھے پر ڈال دیں، یعنی دائیں کنارے کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر سامنے لائیں اور پھر بائیں کندھے پر پھینک دیں، اسی طرح بائیں کنارے

[316] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد مستحفاً، حديث: 354-356، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، حديث: 517، ابوداؤد: 628، ترمذی:

کے ساتھ کریں۔ (نفل مارنے کے) اس انداز میں دونوں ہاتھ کپڑے سے باہر رہتے ہیں اور گرہ بھی نہیں دی جاتی۔

ایک اور طریقہ جسے احناف کہتے ہیں، اُس کا نبی کریم ﷺ نے حکم بھی دیا اور اس پر عمل بھی فرمایا۔ (بخاری: 357 ، 361 ، مسلم: 82/336) اس طریقے میں گرہ دی جاتی ہے، چنانچہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کپڑے کے دونوں کنارے بغلوں کے نیچے سے نکال کر مخالف سمت پر ڈال لیے گئے ہوں انھیں گردن کے پیچھے گرہ دی جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کپڑا تھوڑا سا مزید کھلا ہو تو گرہ لگانے سے پہلے یوں کریں کہ جس کندھے پر جو کنارہ ڈالا گیا ہے اُسے کندھے کے پیچھے لے جا کر اُسی کے نیچے سے نکال کر سینے پر لے آئیں اور گرہ دے لیں، اس گرہ والے طریقے کا نام تو احناف ہے لیکن اسے بھی تَوَضُّعُ یا اِشْتِمَالُ کہہ دیا جاتا ہے..... یاد رہے کہ (نفل مارنے کا) ایک طریقہ ممنوع ہے جسے "صَمَاءُ" کہتے ہیں۔ (بخاری: 367 ، مسلم: 2099) ، یعنی کپڑے کو اس طرح پورے جسم پر دائیں بائیں مضبوطی سے لپیٹ لیتا کہ ہاتھ بھی اندر ہی پھنس کر رہ جائیں، نہ آدی کپڑے کو کسی جانب سے بلند کر سکے اور نہ کہیں سے ہاتھ باہر نکل سکے (نیل الاوطار: 1/550) ، صَمَاءُ کی دوسری شکل یہ ہے کہ چادر صرف ایک کندھے پر ڈالی جائے اور جسم کی دوسری جانب تنگی رہے۔ (بخاری: 5820)

[317] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْلَا كَلْبُكُمْ ثَوْبَانِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سائل نے رسول اللہ ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیا تم میں سے ہر کسی کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟"

تلاش: یہ استفہام انکاری اور الزامی جواب ہے کہ جب ہر کسی کے پاس دو کپڑے ہونا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ایک کپڑے میں نماز سے کیوں منع کیا جائے، بہر حال چونکہ زندگی کے مختلف مراحل میں بعض افراد کے پاس ایک کپڑے کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس لیے ایک کپڑے میں نماز جائز ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اگر کپڑا تھوڑا سا لمبا اور کھلا ہو تو اس کے کنارے کندھوں پر ضرور ڈالے جائیں، کندھے ننگے نہ رہیں، اور اگر کپڑا چھوٹا ہو تو ستر ڈھانپا جائے یعنی ازار کی شکل میں چادر باندھ لی جائے اور ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا جسم ڈھانپا جائے، اگر اتنا کپڑا بھی میسر نہ ہو تو حالتِ اظہار میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔

[317] (صحیح) صحیح البخاری ، کتاب الصلاة ، باب الصلاة ، باب الصلاة فی الثوب الواحد ملتحقاً بہ ، حدیث: 358 ، 365 ، صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، باب الصلاة فی ثوب واحد ، حدیث: 515 ، ابوداؤد: 625 ، نسائی: 764 ، ابن ماجہ: 1047۔

[318] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي نَوْبٍ وَاجِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لِأُصَلِّي فِي نَوْبٍ وَاجِدٍ، وَإِنِّي نِيَّابِي لَعَلَى الْمُشَجَّبِ.

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آدمی صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ ہاں، پھر اُن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایسا کر لیتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہاں، یقیناً میں (بھی کبھی کبھار) ایک کپڑے میں نماز ادا کر لیتا ہوں، حالانکہ بلاشبہ میرے کپڑے کھوٹی پر پڑے ہوتے ہیں۔

تفسیر: "مُشَجَّب" سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر کپڑے لٹکائے جائیں، چنانچہ بگ، بیگر، انگلی (کھٹی)، بگڑی یا لوہے کا سینڈ وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، یاد رہے کہ ایک کپڑے کے متعلق روایات محض جواز کے لیے ہیں نہ کہ احتیاب کے لیے۔

[319] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي النَّوْبِ الْوَاجِدِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔

تفسیر: صحیح مسلم میں یہ بھی وضاحت ہے کہ "حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس مزید کپڑے بھی ہوتے تھے۔" (مسلم: 518/283) نیز حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَوْبٍ وَاجِدٍ۔ "میں نے نبی کریم ﷺ کو بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔" (بخاری: 353، مسلم: 518) محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک ازار میں نماز پڑھی جس (کے کناروں) کی گرہ انھوں نے اپنی گدڑی کی جانب لگا رکھی تھی، حالانکہ اُن کے باقی کپڑے کھوٹی پر پڑے ہوئے تھے، کسی نے اُن سے کہا کہ آپ ایک ہی تہبند میں نماز (کیوں) پڑھ رہے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا: اِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي اَحْمَقُ وَمِثْلَكَ وَاَيْسَا كَانَ لَهُ نَوْبَانِ عَلَيَّ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ "میں نے تو یہ کام صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ تم جیسے

[318] (موقوف صحیح) احمد: 238/2، 239، بیہقی: 2/237، ابن المنذر فی الاوسط: 5/53 (2371)، طحاوی: 1/379۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ سند شیخین کی شرہ پر مبنی ہے۔

[319] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب عقد الازار علی الففا فی الصلاة، حدیث: 352، 353، 370، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی ثوب واحد وصفة لبسه، حدیث: 518، ابوداؤد: 633، مسند احمد: 3/293۔

اسحق مجھے (اس طرح کرتے) دیکھ لیں اور (بھلا) ہم میں سے کس کے پاس عہد نبوی ﷺ میں دو کپڑے ہوتے تھے۔“ (بخاری: 352)

[320] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ ربيعة بن ابی عبدالرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ محمد بن ابی عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ عنہما صرف ایک قمیص میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حَزْمٌ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ .

تفسیر: دراصل امام مالک رضی اللہ عنہما یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ لینے کا عمل زمانہ نبوی کے بعد بھی جاری رہا ہے۔

[321] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ، فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُسْتَحْفَافًا بِهِ، فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا، فَلْيُتَزَّرْ بِهِ. حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دو کپڑے نہ پاسکے وہ ایک ہی کپڑے کو لپیٹ کر اس میں نماز پڑھ لے، پھر اگر کپڑا (مزید) چھوٹا ہو (کہ کندھوں تک نہ پہنچ سکے) تو اس کے ساتھ تہبند باندھ (کر نماز پڑھ لے)۔“

تفسیر: اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نماز میں ستر ڈھانچنا فرض ہے، اگر حالات تنگ ہوں اور زیادہ کپڑے موجود نہ ہوں، جو ایک کپڑا ہو وہ بھی چھوٹا ہو تو اس سے کم از کم ستر ضرور ڈھانچنا جائے خواہ کندھے تنگ ہی رہیں..... یہ بھی معلوم ہوا کہ کم از کم دو کپڑوں میں نماز پڑھنے کی جستجو کرنی چاہیے اور مستحب بھی یہی ہے، ہاں مجبوری ہو تو ایک کپڑے میں نماز کا جواز ہے، بیچھے مذکور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کے قصے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ عام معمول ایک کپڑے میں نماز نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو اُن پر تعجب صرف اس لیے ہوا کہ ان کی عام روشین ایک کپڑے میں نماز کی نہیں تھی۔

قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ، أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً. امام مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے وہ اپنے دونوں کندھوں پر کوئی اور کپڑا یا گچڑی ڈال لے۔

[320] (مقطوع صحیح) معرفة السنن والآثار بیہقی: 2/99 (1006) - شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[321] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، حدیث: 361، صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب حدیث جابر الطویل، حدیث: 3008، مسند احمد: 3/328.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

شانہ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيهِ شَيْءٌ "تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو۔" (بخاری: 359)

10- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدَّرْعِ وَالْجِمَارِ

عورت کو صرف قمیص اور اوڑھنی میں نماز پڑھنے کی رخصت کا بیان

شانہ الباب اس باب میں چار روایات ہیں جن میں سے تین موقوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں اور ان میں سے دو صحیح اور ایک ضعیف ہے، جبکہ ایک مقطوع یعنی تابعی رضی اللہ عنہ سے منقول روایت ہے جو سندا صحیح ثابت ہے۔

شانہ امام مالک رضی اللہ عنہ اس باب میں دراصل حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کے اس قول کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ عورت چار کپڑوں سے کم میں نماز نہ پڑھے۔

[322] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: إِمَامُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُوَيْهَ خَيْرِ بَنِي كُوَيْهٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدَّرْعِ وَالْجِمَارِ. عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَمِيصٌ أَوْ دُوَيْعَةٌ هِيَ فِيهَا نَمَازٌ يَزِيدُهَا لِيَاكُرْتِي تَمِيصٌ -

شانہ یعنی عورت کے لیے یہ تو شرط ہے کہ وہ اپنا پورا جسم ڈھانپے لیکن کپڑوں کی تعداد اس کے لیے متعین نہیں ہے، کپڑے خواہ دو ہوں یا تین یا اس سے کم و بیش، چنانچہ اگر قمیص یا گر تے کی لمبائی اتنی ہو کہ عورت کے پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی اس میں چھپ جائے تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ عورت نے شلوار یا ازازریب تن نہ کر رکھا ہو۔

[323] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْجِمَارِ وَالِدَّرْعِ السَّابِغِ، إِذَا عَيَّبَ طُحُورٌ قَدَمَيْهَا. مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ابْنُ أَبِي شَلْوَارٍ يَأْتِيهِ زَيْبُ تَنْ نَدْرُكُهَا هُوَ -

[322] (موقوف صحیح) بیہقی: 2/ 233، ابن ابی شیبہ: 2/ 226، عبدالرزاق: 5031، الاوسط لابن المنذر: 73/ 5 (2407)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے۔

[323] (موقوف ضعیف) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی کم تصلی المرأة، حدیث: 639، 640، عبدالرزاق: 3/ 128 (5028)، ابن ابی شیبہ: 2/ 225، بیہقی: 2/ 232۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ (ضعیف ابوداؤد: 125)

قیس اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ڈھانپ رہی ہو۔

عبداللہ بن اسود خولانی رضی اللہ عنہ جو زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی گود میں (پلے بڑھے تھے اور ان کے لے پالک) تھے، سے روایت ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ایک قیس اور دوپٹے میں نماز ادا کر لیا کرتی تھیں اور ان پر ازار (تہبند) نہیں ہوتا تھا۔

[324] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثَّقَفِ عِنْدَهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْخَوْلَانِيِّ، وَكَانَ فِي حَجَرٍ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدَّرْعِ وَالْخِمَارِ، لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورت نے ان سے (عروہ رضی اللہ عنہ سے) فتویٰ طلب کیا، کہنے لگی کہ بے شک ازار (کا ہاندھنا) مجھ پر دشوار گزرتا ہے تو کیا میں ایک قیس اور ایک دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں، جب کہ وہ قیس لمبی ہو۔

[325] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطِقَ يَشُقُّ عَلَيَّ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَائِعًا.

[324] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 225/2، بیہقی: 233/2، ابن المنذر: 72/5 (2406)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ

احمد علی سلیمان نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

[325] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 3/130 (5030)، ابن ابی شیبہ: 225/2۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح

ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

کِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

اس باب میں چھتیس (26) ابواب اور ایک سو دو (102) روایات ہیں جن میں سے اکتالیس (41) مرفوع یعنی احادیث نبویہ ﷺ اور سب کی سب صحیح سندوں سے ثابت ہیں، پچاس (50) موقوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال ہیں، جو سات ضعیف روایات کے علاوہ سب صحیح ثابت ہیں اور گیارہ مقطوع یعنی تابعین رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب روایات ہیں جن میں سے تین ضعیف اور باقی صحیح ہیں، نیز اس پوری کتاب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے چھ فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

ملاحظہ: اگرچہ اس کتاب کا عنوان نماز سفر ہے لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ نے صرف سات ابواب میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر سفر میں نقلی نماز کی مناسبت سے دو ابواب میں چاشت کے نوافل کا تذکرہ کیا، پھر سفر میں سترہ رکعت کی مناسبت سے تین ابواب میں یہی مسئلہ بیان کیا، چونکہ سترہ آداب نماز میں شامل ہے اس لیے بعد ازاں گیارہ ابواب میں مزید آداب اور شرائط نماز وغیرہ کو ذکر کیا اور آخر میں تین ابواب کے اندر نماز کے متعلقہ مختلف احکام و مسائل اور فضائل کی روایات کو جمع کیا۔

1- بَابُ: الْجُمُعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

حضر (حالت اقامت) اور سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان

تلاصہ الباب گور: اس باب میں کل سات روایات ہیں جن میں سے پانچ احادیث نبویہ، ایک موقوف روایت یعنی عمل صحابی رضی اللہ عنہ اور ایک مقطوع روایت یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے اور سب روایات سنداً صحیح ثابت ہیں۔

ملاحظہ: جن نمازوں کو بعض مواقع پر جمع کیا جاتا ہے وہ صرف ظہر و عصر یا پھر مغرب و عشاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی دو نمازوں کو اکٹھا ادا کرنا مستحق طور پر جائز نہیں ہے، یعنی فجر و ظہر یا عصر اور مغرب یا عشاء و فجر کو اکٹھا کرنا قطعاً ناجائز ہے، البتہ قضاء کا مسئلہ مستثنیٰ ہے۔

مسئلہ جمع بین الصَّلَاتَيْنِ

نمازوں کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں: (1) جمع حقیقی اور (2) جمع صوری۔ اگر کسی ایک نماز کے وقت ہی میں اُس نماز کے ساتھ دوسری نماز کو بھی ملا لیا جائے تو یہ جمع حقیقی ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں: (الف) اگر بعد والی نماز یعنی عصر کو یا عشاء کو پہلی نماز مثلاً ظہر یا مغرب کے وقت میں اُن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اسے جمع تقدیم کہتے ہیں بالفاظ دیگر بعد والی نماز کو مقدم کر کے جمع کرنا۔ (ب) اور اگر پہلی نماز کو بعد والی نماز کے وقت میں اُس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ یا مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے تو اسے جمع تاخیر کہتے ہیں یعنی پہلی نماز کو مؤخر کر کے بعد والی کے ساتھ جمع کرنا..... الغرض جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر یہ دونوں ہی جمع حقیقی ہیں کیونکہ واقعی اور حقیقت میں ایک نماز کو اس کے وقت سے نکال کر دوسری کے وقت میں جمع کر کے پڑھا جاتا ہے۔

جمع کی دوسری قسم ”جمع صوری“ ہے۔ اس جمع میں کوئی بھی نماز اپنے وقت سے نہیں نکالی جاتی لیکن جب انہیں پڑھا جاتا ہے تو جمع کی صورت اور شکل بن جاتی ہے، اس کا طریق کاریہ ہے کہ پہلی نماز مثلاً مغرب کو لٹ کر لیا جائے، یہاں تک کہ جب اس کا وقت صرف اتنا سا باقی رہ جائے کہ نماز مغرب ہی ادا ہو سکے اور اس سے فارغ ہو کر عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ اس طرح ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا گیا ہے لیکن چونکہ کوئی بھی نماز اپنے وقت سے نہیں نکلتی اس لیے اسے صرف ”جمع صوری“ کہتے ہیں۔ الغرض اس میں پہلی نماز اپنے وقت کے اخیر میں اور دوسری نماز اپنے وقت کے بالکل آغاز میں پڑھی جاتی ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ کس کس نماز میں کون سا طریقہ جائز ہے اور کون کون سے مواقع پر نمازیں جمع کر سکتے ہیں تو اس بارے میں فقہاء کا بعض صورتوں پر اتفاق ہے اور بعض میں اختلاف، چنانچہ ”جمع صوری“ سب کے نزدیک ہر وقت جائز ہے، خواہ حَضْر ہو یا سفر، بارش ہو یا بیماری، کوئی بھی عذر ہو یا نہ ہو۔ بلکہ مستحاضہ عورت (اور اسی جیسا حکم رکھنے والے دوسرے مریض جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ان) کے لیے تو جمع صوری کرنا نہایت مستحب ہے، اور نبی کریم ﷺ سے بھی مدینہ منورہ میں بغیر کسی عذر کے اس طریقے سے نمازیں پڑھانا ثابت ہے، اور تحقیق بھی یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے سفر کے علاوہ جتنی بھی نمازیں جمع کرنے کی احادیث منقول ہیں، اُن میں یہی جمع صوری کا طریقہ اختیار کیا گیا، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ رہا جمع حقیقی (یعنی دونوں نمازوں کو تقدیم یا تاخیر کے طریقے سے کسی ایک نماز کے وقت میں پڑھنے) کا مسئلہ تو اس حوالے سے علماء و فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں نو ذوالحجہ کو امام کے خطبہ حج کے فوراً بعد ظہر و عصر کو ظہر ہی کے وقت میں جمع کیا جائے گا اور جمع حقیقی کی یہ قسم جمع تقدیم کہلاتی ہے اور اس کے بعد والی دو نمازیں یعنی ذوالحجہ کی دسویں رات کی مغرب و عشاء کو میدان عرفات سے نکل کر واپس میدان منورہ وادفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھا جائے گا اور یہ جمع حقیقی کی دوسری قسم ہے، جمع تاخیر ہے، اس پر تو اتفاق ہے۔

باقی جو کچھ بھی اختلاف ہے وہ اسی جمع حقیقی ہی کے متعلق ہے، احناف میدان عرفات و مزدلفہ کی نمازوں کے سوا کسی بھی صورت میں اس کے قائل نہیں ہیں، نہ سفر میں اور نہ بارش و سردی میں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر ہو یا مرض یا بارش، ہر صورت میں جمع حقیقی کرنا جائز ہے خواہ دن ہو یا رات (بعض فقہاء ہر عذر میں اسے جائز سمجھتے ہیں)، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول کے مطابق سفر میں اور بارش میں جمع حقیقی کرنا جائز ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال میں سے مشہور یہ ہے کہ سفر میں تو دن ہو یا رات، یہ جمع کرنا جائز ہے لیکن حضر میں صرف بارش کے موقع پر صرف مغرب و عشاء میں جمع حقیقی درست ہے..... الغرض امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میں جمع حقیقی کرنے کے متعلق اتفاق ہے، اور حضر میں اختلاف ہے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف بارش میں رات کی نمازوں میں اجازت دیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف بارش میں دن رات دونوں کی نمازوں میں اس کی اجازت دیتے ہیں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بارش میں بھی اور بیماری میں بھی دن رات کی نمازوں میں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ راجع موقف: ہمارے نزدیک راجع موقف یہ ہے کہ جمع صوری تو جائز ہے خواہ عذر ہو یا نہ ہو، البتہ جمع حقیقی سفر کے علاوہ بالکل جائز نہیں ہے جس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(1) سفر کے علاوہ نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس سے لوگ جمع حقیقی کی دلیل لیتے ہیں، حالانکہ اس روایت کے راویوں مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ابو اشعث وغیرہ نے اس حدیث میں یہ وضاحت بھی کی ہے: **أَخَّرَ الظُّلْمَ وَ عَجَّلَ العَصْرَ وَ أَخَّرَ المَغْرِبَ وَ عَجَّلَ العِشَاءَ**۔ ”آپ رضی اللہ عنہ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی کیا، اور (اسی طرح) مغرب کو لیت کیا اور عشاء کو جلدی کیا۔“ (مسلم: 55/705) اور یہ الفاظ جمع صوری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں..... اسی طرح ایک روایت میں خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ وضاحت موجود ہے کہ انھوں نے مغرب کو مؤخر کیا تھا اور پھر یہ حدیث شانی تھی۔ (مسلم: 57/705، 58)، (2) نمازوں کو جمع کرنا سہولت کے لیے ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: **أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ**۔ ”آپ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اپنی امت میں سے کسی کو تنگی میں نہ ڈالیں۔“ (مسلم: 50/705، 51) لیکن شرعی سہولت کی ایک حد ہوتی ہے، اپنی مرضی سے اُس میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو بھی نمازیں جمع کرنے کی سہولت سے نوازا ہے لیکن صرف جمع صوری کی اجازت دی، حالانکہ نمازوں کو جمع صوری کے ساتھ پڑھنے کے لیے نمازوں کے اوقات کا آغاز و اختتام ملحوظ رکھنا پڑتا ہے جسے معلوم کرنا اگرچہ کچھ وقت طلب کام ہے، لیکن چونکہ شرعی سہولت ایک خاص حد تک تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمع صوری کی اجازت دی، اگر سفر کے علاوہ بھی جمع حقیقی کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو جمع صوری تک محدود نہ رکھتے بلکہ جمع حقیقی کی تلقین کر دیتے۔

(3) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى السُّوءِ مُبِينَةً كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: 103:4)

”بے شک مونوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔“ یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھنا فرض ہے، اگر اس سے کچھ صورتوں کو مستثنیٰ قرار دینا ہے تو اس کے لیے صریح نصوص اور واضح دلائل درکار ہیں، چنانچہ میدان عرفات و مزدلفہ میں اور سفر میں نمازوں کو جمع حقیقی کے ساتھ پڑھنا صحیح و صریح احادیث سے ثابت ہے جبکہ حضر میں اس کی کوئی بھی واضح دلیل نہیں ہے۔

(4) نیز اگر حضر میں بھی ہر کسی کو بارش، سردی، بیماری جیسے عذر یا بغیر عذر کے جمع حقیقی کی عام اجازت مل جائے تو پھر یہ گزشتہ آیت تو بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، یاد رہے کہ عذر کے موقع پر جمع حقیقی کا فتویٰ دینے والے علماء جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ بغیر عذر کے نمازیں جمع کرنے کے متعلق ہے، بہر حال جب ہر کسی کو اجازت مل گئی تو پھر مقررہ وقتوں میں نماز پڑھنے کی فریضت کو ساقط اور منسوخ ماننا پڑے گا اور یقیناً کسی کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

(5) ہمارے علاقوں میں عموماً بارش یا شدید سردی و دُھند میں نمازوں کو جمع حقیقی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کی دلیل میں ایک حدیث پیش کر کے اس سے مفہوم نکالا جاتا ہے، حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ ”رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو بغیر کسی خوف اور بغیر کسی بارش کے جمع کیا۔“ (مسلم: 705/54) ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: ”فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ“ ”بغیر کسی خوف اور بغیر کسی سفر کے۔“ (مسلم: 705/49) یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام احمد رحمہم وغیرہ نے بھی ذکر کی ہے..... دو نمازوں کو ایک ہی نماز کے وقت میں جمع کرنے کے جواز کا فتویٰ دینے والے اس حدیث سے یوں دلیل پکڑتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے عذر کے بغیر نمازوں کو جمع کر لیا تو عذر کی صورت میں تو یہ بالاولیٰ جائز ہے اور جو کام بغیر عذر کے ہو سکتا ہے وہ عذر کے موقع پر ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہے..... حالانکہ.....

(1) حدیث کے الفاظ کو اور ان کے ظاہر کو منطوق کہتے ہیں اور اس سے کیے جانے والے استدلال کو مفہوم کہتے ہیں، تو تعجب ہے اُن علماء پر جو اس حدیث کے منطوق اور ظاہری معنی پر اپنے موقف کے مطابق بھی کبھی عمل نہیں کرتے اور مفہوم نکال کر اس پر عمل کے فتوے جاری کرتے ہیں، بغیر عذر کے اس پر کبھی عمل نہیں کرتے اور عذر کے موقع پر عمل کرتے ہیں..... اول تو اس حدیث میں جمع سے مراد ہی جمع صوری ہے جیسا کہ مسلم شریف (57/55، 57، 58) میں اس کی وضاحت ہے، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ اس حدیث سے مراد جمع حقیقی ہے تو سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو بغیر عذر کے جمع کرنے کی سنت کا بیان ہے اس پر تو پہلے عمل کرو، ایسا تو کرتے نہیں ہو اور حدیث سے خود ساختہ استدلال کر کے عذر کے ساتھ جمع کا فتویٰ دیتے ہو۔

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

(2) حالانکہ نبی کریم ﷺ کی دس سالہ مدنی زندگی میں بار بار یہ عذر پیش آتے رہے لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں کسی ایک میں بھی بوجہ عذر نمازیں اکٹھی کرنا ثابت نہیں ہو سکا۔ (3) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمل کے بالکل آغاز میں بتایا ہے کہ اس حدیث پر کسی نے آج تک عمل نہیں کیا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے جمع حقیقی کے معنی لے کر مفہوم نکالتے ہیں اور اس مفہوم پر عمل کر لیتے ہیں لیکن الفاظ پر کبھی بھی کسی بھی اہل علم نے عمل نہیں کیا۔

(4) پھر یہ سہولت پسند لوگ مغرب کے ساتھ عشاء تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی بھی عشاء کے ساتھ مغرب کو مؤخر کر کے نہ جمع کرتے ہیں اور نہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں حالانکہ وہ بھی جمع حقیقی میں شامل ہے اور (5) کبھی ظہر و عصر میں ایسا نہیں کرتے۔

ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ محض تن آسانی کے لیے یہ سلسلہ شروع ہوا اور علماء مکرور استدلال سے سہارا لینے پر مجبور ہوئے، حالانکہ نبی کریم ﷺ سے اس کے متبادل بہترین قسم کی سہولیات اور تخفیفات ثابت ہیں، چنانچہ ایک تو جمع صوری کی منتقد ثابت شدہ سہولت ہے اور دوسرا چونکہ بارش اور سخت سردی میں عموماً یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں رسول اللہ ﷺ کی مبارک سنت یہ ہے کہ مؤذن اپنی اذان میں أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ (اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو) کہہ دیا کرے۔ (بخاری: 616، 632، مسلم: 697-699)

[326] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ حَضْرَتِ ابُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ رَوَيْتَ هُوَ كَمَا رَوَى اللَّهُ ﷺ بَنِي الْحَضْرَةِ، عَنْ الْأَعْرَجِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.

.....: **فائدہ** اسی طرح مغرب و عشاء کو بھی اکٹھا کر لیتے تھے جیسا کہ آگے آنے والی روایت میں اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، احناف چونکہ سفر میں جمع حقیقی کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ ان روایات کو جمع صوری پر محمول کرتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نمازیں وقتوں میں فرض ہیں اور یہ فرضیت اوقات نص قرآنی، سنت نبوی اور اجتماع سے قطعی طور پر ثابت ہے اس لیے خبر واحد کے ساتھ نمازوں کو ان کے اوقات سے نہیں نکالا جاسکتا کیونکہ خبر واحد، قطعی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

حنا بلہ، شافعیہ اور مالکیہ نے اس فرعی مسئلے میں اگر افراط سے کام لے کر حضر میں بھی ہر موقع پر یا بعض مواقع پر جمع حقیقی کی اجازت دی تو حنفیہ نے تفریط سے کام لیتے ہوئے سفر میں اس کا انکار کر دیا، حالانکہ سفر میں جمع حقیقی پر دلالت 326۔ (صحیح) عبدالرزاق: 2/ 545، التمهید لابن عبدالبر: 2/ 337۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان کہتے ہیں کہ اس کا سدحج ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کرنے والی احادیث بخاری و مسلم تک میں موجود ہیں اور نبی کریم ﷺ سے صراحت و وضاحت سے ثابت ہیں، سفر میں نمازوں کو جمع کرنے سے مراد جمع صوری لینے کی تردید میں تو یہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ "رسول اللہ ﷺ جب سورج ڈھلنے (یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے) سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا، پھر آپ ﷺ پڑاؤ ڈالتے اور دونوں نمازوں کو جمع فرماتے، اور اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو پہلے نماز ظہر پڑھتے پھر سورج ہو جاتا۔" (بخاری: 1111، مسلم: 704) ظہر کو عصر کے وقت میں لے جانا جمع حقیقی ہے اور اس صورت کو جمع تاخیر بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام (حدیث: 426) میں لکھتے ہیں کہ متدرک حاکم کی ایک صحیح روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ "آپ ﷺ ظہر و عصر کو (سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے وقت میں) پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے۔" اور ابونعیم دہلی کی مُسْتَحْرَج مُسْلِم "میں یہ الفاظ ثابت ہیں: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ" آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو ظہر و عصر کو اکٹھا پڑھتے، پھر کوچ فرماتے تھے۔"

اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ "آپ ﷺ سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھتے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر و عصر کو (ظہر کے وقت میں) پڑھ کر سفر شروع فرماتے اور اسی طرح سورج غروب ہونے (وقت مغرب شروع ہونے) سے پہلے سفر شروع فرماتے تو مغرب کو عشاء کے ساتھ (عشاء کے وقت میں) پڑھتے اور جب سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈوب چکا ہوتا تو عشاء کو مغرب کے ساتھ ہی (مغرب کے وقت میں) پڑھ لیتے۔" (ابوداؤد: 1220، ترمذی: 553۔ اس کی سند صحیح ہے۔) الغرض رسول اللہ ﷺ دوران سفر جمع حقیقی کی دونوں شکلوں پر عمل کرتے، کبھی جمع تقدیم کرتے اور بعد والی نماز کو پہلی کے ساتھ پڑھ لیتے اور کبھی جمع تاخیر کرتے ہوئے پہلی نماز کو بعد والی کے وقت میں لے جاتے، نیز حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اس صحیح و صریح روایت سے امام ابن حزم رضی اللہ عنہ کی بھی تردید ہو گئی جو سفر میں جمع تاخیر کے قائل نہیں ہیں۔

احناف کے معتبر عالم شیخ عبدالحئی لکھنوی حنفی رضی اللہ عنہ موطا امام محمد کے حاشیے میں رقمطراز ہیں: (یاد رہے کہ موطا امام محمد رضی اللہ عنہ دراصل موطا امام مالک رضی اللہ عنہ ہی ہے، جسے امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام محمد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے جو کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد ہیں، بہر حال مولانا عبدالحئی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:) ہمارے احناف بھائیوں نے اسے جمع صوری پر محمول کیا ہے لیکن مجھے علم نہیں کہ ان روایات کا کیا کیا جائے جو نہایت وضاحت سے بتاتی ہیں کہ یہ جمع کرنا وقت گزرنے

کے بعد تھا جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے، پھر اگر یہ تاویل کی جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صحیح بتانہ چلا ہوگا اور انھوں نے وقت نکلنے (ختم ہونے) سے پہلے ہی یہ سمجھ لیا کہ (ظہر کا) وقت ختم ہو چکا ہے تو یہ بات اُن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعید ہے جو پوری وضاحت سے بات کر رہے ہیں اور اگر ان روایات کی سندوں میں کمزوری ثابت کی جائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ بعید ہے اور اگر کہا جائے کہ یہ روایات اُن احادیث کے معارض ہیں جن میں صحیح سوری کی وضاحت ہے تو یہ بات سب سے زیادہ بعید (ازعقل) ہے کیونکہ ان میں تو تطبیق ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف طریقے اختیار کیے بلکہ یہ تطبیق ہی ظاہر بات ہے۔ (الْتَّلَعْلُوقُ الْمُمَجَّد حاشیہ موطا امام محمد رضی اللہ عنہ: ص 129)

رہا یہ اعتراض کہ یہ احادیث آیت قرآنی اور دلائل قطعیہ کے خلاف ہیں اور خبر واحد ہیں تو یہ اعتراض ہی سراسر غلط اور محض معارضہ آرائی ہے کیونکہ (1) احادیث سفر کے ساتھ خاص ہیں اور آیت قرآنی عام ہے اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ عام اور خاص کا باہم تعارض نہیں ہوتا۔ (2) احناف نے مزدلفہ اور عرفات کے میدانوں میں پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی تو خاص اور مستثنیٰ تسلیم کیا ہے، لہذا دوسری احادیث نبویہ نے سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کو بھی مستثنیٰ اور خاص کر دیا ہے۔ (3) یہ خبر واحد ہے تو کیا ہوا؟ جب تم نے یہ مان لیا کہ یہ حدیث یقیناً ثابت ہے خواہ خبر واحد ہی تو اب محض اپنے مسلک اور تقلید کے دائرے میں جمود و تعصب اختیار کرتے ہوئے اس حدیث کو بے کار اور ناقابل عمل سمجھنا کہاں کا انصاف ہے اور اس سنہ نبویہ کو ٹھکرانا کہاں کا اسلام ہے؟ (4) یہ سفر میں جمع حقیقی کر کے نمازیں پڑھنے کا مسئلہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، مثلاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (بخاری: 1111، مسلم: 704)، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ (ابوداؤد: 1220، ترمذی: 553۔ سند صحیح ہے، نیز دیکھیے موطا امام مالک: 327، مسلم: 706)، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (مسلم: 705/51)، حضرت علی رضی اللہ عنہ (زیادات مسند احمد: 1/136۔ اس کی سند صحیح ہے)، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (مسلم: 703/43)، حضرت جابر رضی اللہ عنہ (ابوداؤد: 1215، 1216، نسائی: 549) اور بقول امام ترمذی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت أسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ (ترمذی: 553)

اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو مسئلہ ثابت ہو اُسے خبر واحد کہہ کر ٹھکرانا بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ مسئلہ تو متواتر کے قریب قریب پہنچ گیا ہے، متواتر نہ بھی ہو پھر بھی اسے یقیناً خبر مشہور کا درجہ دیا جائے گا اور خبر مشہور اگرچہ خبر واحد ہی کی قسم ہے لیکن احناف نے بے شمار مسائل میں خبر مشہور کے ساتھ قرآنی آیات کے مفہوم میں تخصیص، استثناء اور زائد مفہوم مراد لیا ہے مثلاً پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ و بھانجی کا ایک ہی مرد کے نکاح میں بیک وقت اکٹھے ہونے کی ممانعت کا مسئلہ۔

[327] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، حَضْرَتِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً وہ

[327] (صحیح) سنن دارمی: 226/6، رقم: 1636، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، رقم: 706 و

کتاب الفضائل، باب (3) معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم: 5947.

(صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوہ تبوک کے سال (9ھ میں سفر جہاد) میں نکلے، تو رسول اللہ ﷺ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو اکٹھا کرتے رہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ ﷺ نے نماز کو مؤخر کیا، پھر آپ باہر تشریف لائے، پھر آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھائی، پھر (خیسے وغیرہ میں) چلے گئے، پھر تشریف لائے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھائی، پھر فرمایا: ”بلاشبہ تم کل جلد ہی تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، ان شاء اللہ۔ چنانچہ تم اس تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ دن چڑھ جائے (اور دن کا سورج خوب بلند ہو جائے) تو (تم میں سے) جو کوئی (ہم سے پہلے) اس پر پہنچ جائے تو وہ اس میں سے ہرگز کچھ بھی نہ چھوئے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔“ (حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے) کہا کہ (جب) ہم اس تک پہنچے تو (ہم سے پہلے ہی) دو آدمی اس پر پہنچ چکے تھے اور (سبقت لے جا چکے تھے اور (تبوک کا) چشمہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ چمک رہا تھا، (اس کا پانی سورج کی شعاعوں سے چمک رہا تھا) یہ تھوڑا تھوڑا ابھر رہا تھا) رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں سے دریافت فرمایا: ”کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا (اور ہاتھ لگایا) ہے؟“ انھوں نے کہا کہ جی ہاں، تو رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کو (سرزنش کی اور) برا بھلا کہا اور جو اللہ کو منظور تھا ان سے کہہ دیا، پھر لوگوں نے چشمے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی چلوؤں کی شکل میں نکالا یہاں تک کہ کچھ پانی کسی چیز (یعنی کسی برتن) میں جمع ہو گیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے اس (برتن) میں اپنا چہرہ اور ہاتھ مبارک دھوئے، پھر اس (پانی) کو اس (چشمے) میں دوبارہ ڈال دیا، چنانچہ وہ چشمہ بہت دافر پانی کے ساتھ بہنے لگا، تو لوگوں نے اس سے (اپنی اپنی ضرورت کے مطابق) پانی لیا (اور پیا اور پلایا اور ذخیرہ کر لیا)، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے معاذ! ممکن ہے کہ اگر تمھاری زندگی لمبی

الْمَكِّي، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَبْضَحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَ مَا فَلَا يَمَسُّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا، حَتَّى آتَى فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقْنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ تَبْضُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ فَقَالَا: نَعَمْ. فَسَبَّهَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ عَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَبَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَؤُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى هَاهُنَا قَدْ مَلِئَتْ جَنَانًا.

کا معاملہ درپیش ہو..... لیکن گزشتہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہما اس کا رد کرتی ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے سفر میں پڑاؤ کرنے اور نیسے میں داخل ہونے اور نکلنے کا ذکر ہے، اس وقت آپ ﷺ نہ تو سفر کے لیے چل رہے تھے اور نہ ہی جلدی میں تھے، دراصل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سفر کے دوران میں نبی کریم ﷺ کو جس حالت میں جمع کرتے دیکھا اُسے بیان کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور حالت میں نمازیں جمع کرنا جائز نہیں، بلکہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو شخص جب تک مسافر ہے، تو خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، چل رہا ہو یا کہیں پڑاؤ کیے ہوئے ہو وہ جمع حقیقی کر سکتا ہے..... اس حدیث مبارکہ سے صرف ایک خاص صورت میں نمازیں جمع کرنے کے قائلین کا رد امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بھی ”کتاب الأُتم“ میں اور ابن عبدالبر نے بھی ”التمہید“ میں کیا ہے۔

[329] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ظہر و عصر بھی اکٹھی پڑھا میں اور مغرب و عشاء بھی، (اور ان کو) بغیر کسی خوف اور بغیر کسی سفر کے (جمع فرمایا)۔

ملاحظہ

لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ دوسری روایات میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ بارش کا عذر بھی نہیں تھا..... چونکہ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ ہی میں یہ نمازیں جمع کیں۔ (مسلم: 705/4) اس لیے امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس روایت سے حضر میں بھی جمع حقیقی مراد لے کر بارش میں نمازیں جمع کرنے کو جائز رکھا ہے، لیکن (1) اسی روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے: فَسَى غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ ”نہ خوف تھا نہ بارش تھی“ (مسلم: 705/4، ابوداؤد: 1211، ترمذی: 187، نسائی: 603) لہذا امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ بارش میں ایسا ہوا، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ (2) امام مالک رضی اللہ عنہ بارش میں بھی صرف مغرب و عشاء کو جمع حقیقی سے پڑھنے کے قائل ہیں جیسا کہ فقہ مالکی کی کتابوں میں موجود ہے، حالانکہ اس حدیث میں تو ظہر و عصر کا بھی ذکر ہے۔ (3) دراصل بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جمع حقیقی مراد ہی نہیں بلکہ جمع صوری مراد ہے، جیسا کہ اس باب کے آغاز میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔

[329] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث: 705، سنن ابی داؤد، کتاب صلاة السفر، باب الجمع بين الصلاتين، حديث: 1210، ترمذی: 187، نسائی: 602، احمد: 1/223۔

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

376

[330] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأَمْثَاءَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ، جَمَعَ مَعَهُمْ. نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (حکمران طیبہ والے) امراء (گورنر اور حکومتی عہدیدار) مغرب و عشاء کو بارش کے موقع پر جمع کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان کے ساتھ (یہ نمازیں) جمع کر لیتے۔

تفسیر:..... فقہائے مدینہ اور احناف اور بعض اہل حدیث کے علاوہ باقی تمام فقہاء اور جمہور اسی کے ہائل ہیں کہ بارش میں مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لی جائے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ درست نہیں، کیونکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں، تفصیل کے لیے اس باب کے آغاز میں مذکور بحث ملاحظہ کیجئے۔

[331] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا سفر میں ظہر و عصر کو جمع کیا جاسکتا ہے تو انھوں نے فرمایا: ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیا تم میدان عرفات میں لوگوں کی نماز کو نہیں دیکھتے، (کہ وہ ظہر و عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرتے ہیں اور سب مسافر ہوتے ہیں)۔

تفسیر:..... دوران سفر میں ظہر و عصر بلکہ مغرب و عشاء کو بھی جمع کرنا صحیح و صریح دلائل سے ثابت ہے، تفصیل کے لیے پیچھے (روایت: 326) کا فائدہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بات اپنی جگہ بجائے، لیکن میدان عرفہ کی نمازوں سے استدلال کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ان نمازوں کو قصر کر کے اور جمع کر کے پڑھنا حج کے مناسک میں شامل اور لازم ہے جبکہ دوسرے سفروں میں جمع کرنا واجب نہیں بلکہ محض جائز ہے، اسی طرح مکہ سے آنے والے حجاج کرام بھی یہ نمازیں قصر اور جمع ہی کرتے ہیں حالانکہ جس سفر میں قصر کرنے کا حکم ہے وہ مکہ کے رہائشی حاجیوں پر صادق نہیں آتا، کیونکہ کم از کم نویس کا سفر ہو تو نماز قصر کی جاتی ہے جو کہ آج کل کے حساب سے بائیس کلومیٹر بنتے ہیں جبکہ مکہ سے عرفات کا فاصلہ بائیس کلومیٹر سے کم ہے، الغرض حاجی کا نمازیں جمع کرنا سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ حج کا خاص طریقہ ہونے کی بنا پر ہے۔ واللہ اعلم۔

[330] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/ 556 (4438)، بیہقی فی السنن الکبری: 3/ 168، وفی معرفة السنن والآثار: 2/ 453 (1648)، ابن ابی شیبہ: 2/ 234 - شیخ سلیم بلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔ علامہ ابانانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے ارواء الغلیل: 3/ 41۔

[331] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 2/ 550 (4414)، بیہقی: 3/ 165، معرفة السنن والآثار: 2/ 444 (1631)۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ اسماعیل سلیمان کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ (المعروف حضرت زین العابدین) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب (سارا) دن چلتے رہنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر و عصر کو جمع کر کے پڑھتے اور جب (ساری) رات چلتے رہنے کا ارادہ فرماتے تو مغرب و عشاء کو جمع کر لیتے۔

[332] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

فائدہ: ہر عالم و فقیر اور مجتہد اپنی دیانت داری اور محنت سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہے اسے اس پر ضرور اجر ملتا ہے، اگر اللہ کے ہاں بھی اس کا فیصلہ و فتویٰ درست ہو تو اُسے دہرا اجر ملتا ہے ورنہ کم از کم ایک اجر تو ضرور نصیب ہوتا ہے۔ (بخاری: 7352) اور ہر کسی پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی تحقیق کے بعد اس کے مطابق ہی عمل بھی کرے، لیکن یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی امتی کے قول کو حرفِ آخر سمجھ کر اُس کے دفاع میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے اور نہ یہ مناسب ہے کہ تعصب کی راہ پر چل کر اپنے خلاف نظر آنے والی ہر دلیل کو ٹھکرایا جائے اور نہ ہی یہ درست ہے کہ محض تن آسانی اور سہولت پسندی کے لیے کوئی موقف اختیار کیا جائے، ہم پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈریں اور ثابت شدہ فرمانِ پیغمبر ﷺ کے سامنے سر تسلیم خم کریں، ہر کسی نے ایک دن اللہ کے حضور جواب کے لیے کھڑے ہونا ہے، لہذا ہر مسئلہ میں خلوص، محنت، دیانتداری اور پوری جدوجہد کے ساتھ تحقیق کیجیے اور پیغمبر ﷺ کی بات اور عمل سے بڑا کسی اور کو مت سمجھیے۔

2- باب: قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

سفر میں نماز قصر کا بیان

خلاصہ الباب کبر: اس باب میں تین روایات ہیں جن میں سے ایک مرفوع یعنی حدیث نبوی ﷺ ہے اور دو مقوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب روایات ہیں۔ اور سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

فائدہ: قصر نماز سے مراد یہ ہے کہ دورانِ سفر چار رکعتی نماز کو کم کر کے اُس کی صرف دو رکعتیں ادا کی جائیں، اس کے حکم میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق امام مالک رضی اللہ عنہ بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں، بہت سے محققین اہل حدیث بھی اسی کے قائل ہیں، امام احمد رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور بہت سے اہل حدیث کے نزدیک مسافر کو مکمل نماز پڑھنے یا اُسے قصر کرنے میں اختیار ہے البتہ قصر افضل ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ یہ سنتِ مؤکدہ ہے، حضرت عمر، ابن عمر، علی، جابر، ابن عباس رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے اس کا وجوب ہی منقول ہے، شوکانی، ابن حزم، نواب صدیق حسن خان، خطابی، امیر صنعانی اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ قصر کے وجوب کے قائل ہیں، یہی قول راجح ہے، اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے دورانِ سفر نماز کو مکمل

[332] (صحیح لغیرہ) شیخ سلیم باالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے۔

پڑھنا بھی ثابت ہے۔ (بخاری: 1090، مسلم: 685) لیکن نبی کریم ﷺ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے دوران سفر نماز کو مکمل پڑھنا بالکل ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص قصر کو واجب نہ بھی کہے، پھر بھی اتباع رسول ﷺ کا تقاضا یہی ہے کہ سفر میں نماز دو گنا نہ ہی پڑھی جائے۔ واللہ اعلم۔

[333] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَمَرَ: يَا ابْنَ أُجْحَى، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ.

خالد بن أسيد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص (امیہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، کہا کہ اے عبد الرحمن! (یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے)، بے شک، ہم قرآن مجید میں نماز خوف کا اور نماز حضر کا تذکرہ تو پاتے ہیں، لیکن نماز سفر کا ذکر نہیں پاتے تو (پھر اسے پڑھتے کیوں ہیں؟) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اے پیغمبر! یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، اس وقت کہ جب ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لہذا ہم تو اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے آپ ﷺ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

فائدہ: قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں نماز قصر کا تذکرہ ہے: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: 101/4) "اور جب تم زمین میں چلو تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو قصر کر لو، بشرطیکہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔" اس آیت میں اگرچہ شروع والے الفاظ سفر پر دلالت کرتے ہیں لیکن اُسے خوف کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، حضرت ہلالی بن امیہ رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے یہی آیت پڑھ کر سوال کیا کہ اب تو لوگ اسن (اور بے خوفی) حاصل کر چکے ہیں (تو اب قصر کیوں جاری ہے؟) حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ مجھے اس پر تعجب ہوا تھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھ لیا، آپ ﷺ نے فرمایا: صَدَقَةَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ۔ "یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمایا ہے، لہذا تم اس کا صدقہ قبول کر لو۔" (صحیح مسلم: 686)

[333] (صحیح لغیرہ) مسند احمد: 65/2-66۔ شیخ سلیم الہلالی کہتے ہیں اگرچہ یہ سذیف ہے لیکن یہ روایت موصول بیان ہوئی ہے۔ سنن نسائی: 177/3، رقم: 1434، ابن ماجہ، رقم: 1066۔ صحیح ابن حبان (الإحسان) 301/4، رقم (1451)، 444/6، رقم: 2735، صحیح ابن خزيمة: 72/2، رقم: 946۔ محدث الہالی نے اسے "صحیح" کہا ہے۔

[334] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

زبور پیغمبر ﷺ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ حضر اور سفر میں دو رکعتیں ہی فرض ہوئی تھیں، پھر سفر کی نماز تو (اپنی حالت پر) برقرار رکھ دی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔

ملاحظہ: اس حدیث کے لفظ "فُرِضَتْ" سے بھی نماز قصر کا واجب یا فرض ہونا ثابت کیا گیا ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: قَرَضَ اللَّهُ "اللہ نے (اس طرح) فرض کیا تھا۔" (مسلم: 685/2)، قصر نماز کے وجوب و فرضیت کی ایک دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے: أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ "بے شک اللہ نے تمہارے نبی کریم ﷺ کی زبان کے ذریعے مسافر پر نماز کی دو رکعتیں فرض کی ہیں۔" (مسلم: 687/6) ہماری تیسری دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے یہ الفاظ ہیں: فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ "آپ ﷺ نے ہمیں جو باتیں سکھائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ بے شک اللہ عزوجل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سفر میں دو رکعتیں پڑھیں۔" (نسائی: 548۔ اس کی سند صحیح ہے) (چوتھی دلیل اوپر ذکر کی گئی روایت کے یہ الفاظ ہیں: فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "اللہ کا صدقہ قبول کرو۔" (مسلم: 686) ان روایات میں اللہ تعالیٰ کے فرض کرنے یا پھر حکم دینے کا ذکر ہے اور یا نبی کریم ﷺ حکم فرما رہے ہیں، اور یہ (آلَا مَرُّ لِنُوجُوبِ) (حکم واجب قرار دینے کے لیے ہوتا ہے) کے تحت قصر کو واجب قرار دیتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم ﷺ نے ساری زندگی اسی قصر پر عمل فرمایا۔ (بخاری: 1102، مسلم: 694) اگر سفر میں نماز کو پورا پڑھنا جائز ہوتا تو آپ ﷺ اس پر عمل کرتے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جو کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر راضی نہ ہوئے تھے اور توبہ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ (بخاری: 1084، مسلم: 695) اور ویسے بھی انھوں نے منیٰ میں نماز کو پورا پڑھنا اس لیے شروع کیا تھا کہ بعض نو مسلم بدوی لوگ حج کے موقع پر امام کو صرف دو رکعتیں پڑھتے دیکھ کر ان نمازوں کو، ہمیشہ ہی دو رکعتیں نماز سمجھ کر ادا کرتے رہے تو اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا۔

(فتح الباری، مرعاة، طحاوی)

[334] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب کیف فرضت الصلاة فی الاسراء، حدیث: 350، 1090، 3935، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب صلاة المسافرین وقصرها، حدیث: 685، ابوداؤد: 1198، نسائی: 456، احمد: 6/272، دارمی: 1509۔

موطا کی مذکورہ روایت جو کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے اس پر ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو یہ کہا کہ سفر کی نماز دو رکعتیں ہی تھی اور شروع سے اب تک برقرار ہے جبکہ اس نماز کا نام کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام ہے ”نماز قصر“، جس کے معنی ہیں ”کم کی ہوئی نماز“ اور قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ”تم نماز کو کم کر لو“ (النساء: 101:4) اس اشکال کا ایک یہ جواب دیا گیا ہے کہ آیت کا تعلق نماز خوف سے ہے نہ کہ نماز سفر سے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اسے مجازاً ”قصر“ کہتے ہیں، یعنی حقیقت میں تو یہ پہلے ہی کی طرح اپنی دو رکعتوں پر قائم ہے اور چار سے دو نہیں ہوئی، لیکن جب حضر کی نماز میں اضافہ ہوا تو اس کے مقابلے میں یہ کم رہ گئی اس لیے اسے کمی والی یعنی کم رکعات والی نماز کا نام دے دیا گیا۔

[335] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَا أَسْأَلُ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخْرَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) کو سفر کے دوران کس قدر زیادہ سے زیادہ نماز مغرب کو تاخیر سے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ (ایک دفعہ) سورج ڈوبا تو ہم ذات الجیش جگہ میں تھے، پھر (چھ یا سات میل یا بارہ میل دور جا کر) عقیق جگہ میں نماز مغرب ادا کی۔

.....: ”ذات الجیش“ مدینہ منورہ سے 24 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ روایت صرف اس مناسبت سے اس باب میں ذکر کی گئی ہے کہ جس طرح سفر، نماز قصر کا سبب ہے، اسی طرح سفر، نماز کو مستحب یا اصل وقت سے مؤخر کرنے کا بھی سبب ہے۔

3- بَابُ: قَدْرُ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ

اس مسافت کا بیان جس میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے

تلاوة الباب کو اس باب میں سات روایات ہیں، سب ہی موقوف ہیں، اور ایک کے سوا تمام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے منقول ہیں، ان تمام آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سندیں بھی صحیح ثابت ہیں، نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[335] (موقوف صحیح) بیہقی: 3/ 165، معرفة السنن والآثار: 2/ 450 (1643)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[336] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: نَافِعٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَبَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. (مدینہ سے حج یا عمرہ کرنے والے کی حیثیت سے نکلنے تو (مدینہ سے چھ یا سات میل دور) ذوالحلیفہ مقام پر نماز کو قصر کرتے۔

فائدہ: وہ یہ عمل صرف اور صرف اس لیے کرتے تھے کہ انھوں نے ایک موقع پر نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا اور آپ ﷺ نے نماز قصر کی، ورنہ اپنے علاقے کے گھروں سے نکل کر کم از کم چھ یا سات میل دور جا کر ہی نماز کو قصر کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ جب کوئی آدمی کسی ایسے سفر پر جا رہا ہو جس میں نماز قصر کی جاسکتی ہو تو وہ اپنے علاقے کے گھروں سے نکلنے کے فوراً بعد بھی جہاں چاہے نماز قصر کر سکتا ہے، چنانچہ امام ابن عبدالبر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ نافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ہی نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حج و عمرہ کے علاوہ کسی سفر میں نکلے تو مدینہ سے باہر آتے ہی قصر شروع کر دیتے تھے۔ (زرقاتی) نبی کریم ﷺ نے بھی جب مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز چار رکعات ادا کرنے کے بعد سفر حج شروع کیا تو ذوالحلیفہ میں نماز قصر کو قصر کر کے پڑھا۔ (بخاری: 1551، مسلم: 690) چونکہ حضرت ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کو اتباع رسول اللہ ﷺ کا بہت شوق تھا اس لیے وہ بھی حج و عمرہ کے سفر میں ذوالحلیفہ سے آغاز قصر کرتے۔ الغرض یہ حدیث مبارکہ نہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اپنے علاقے سے چھ سات میل دور جا کر ہی آغاز قصر کیا جائے کیونکہ یہ ایک اتفاقی امر تھا اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف چھ سات میل تک کے سفر میں قصر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو سفر حج تھا اور ذوالحلیفہ پر تو پہلا پڑاؤ کیا گیا تھا۔

[337] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ وَالِدَهُ (حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ربیع نامی جگہ کی طرف سواری پر سفر کیا تو انھوں نے اپنے اس سفر میں نماز کو قصر کیا۔

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوُ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ. امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے فرمایا کہ ربیع (مدینہ منورہ سے) تقریباً چار برید کے فاصلے پر ہے۔

[336] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/ 530 (4324)، الشافعی فی الام: 7/ 256، معرفة السنن والآثار: 430/2 - شیخ سلیم ہلال نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف کی شرط پر صحیح ہے۔

[337] (موقوف صحیح) بیہقی: 3/ 136، عبدالرزاق: 2/ 525 (4301)، معرفة السنن والآثار: 419/2، الشافعی فی المسند: 1/ 356، وفی الام: 1/ 183۔

..... ایک برید چار فرسخ کا ہوتا ہے اور ایک فرسخ میں تین میل ہوتے ہیں یوں چار فرسخ میں بارہ میل ہوتے اور یہ ایک برید ہے، اور چار برید میں اڑتالیس میل (میں کوں) بنتے ہیں۔

[338] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ.

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سوار ہو کر "ذات النُّصُب" جگہ کی طرف گئے تو انہوں نے اپنے اس سفر میں نماز قصر کی۔

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور ذات النُّصُب جگہ کے درمیان (بھی) چار برید کا فاصلہ ہے۔

[339] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (مدینہ سے) خیبر کی طرف سفر کرتے تو نماز کو قصر کرتے تھے۔

..... مدینہ سے خیبر کا فاصلہ 96 میل ہے۔

[340] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَ.

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مکمل دن کے سفر (جیسی مسافت) میں نماز کو قصر کیا کرتے تھے۔

..... گرمیوں کے کسی لمبے دن میں تیز رفتاری کے ساتھ چلیں تو تقریباً چار برید یعنی اڑتالیس میل سفر طے ہو جاتا ہے (زرقاتی)

[341] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ

[338] (موقوف صحیح) الشافعی فی المسند: 1/ 356، وفي الأم: 1/ 183، ابن المنذر: 4/ 347، بیہقی: 3/ 136، عبدالرزاق: 2/ 525۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[339] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/ 523 (4294)، بیہقی: 3/ 136۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

[340] (موقوف صحیح) ابن المنذر فی الاوسط: 3/ 348 (2263)، بیہقی: 3/ 136، عبدالرزاق: 2/ 525 (4300)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

[341] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/ 523 (4295)، الشافعی فی الام: 1/ 183، وفي المسند: 1/ 356 (527)، بیہقی: 3/ 137، معرفة السنن والآثار: 2/ 419 (1581)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

383

کے ساتھ ایک برید یعنی چار میل کا سفر کرتے تو وہ نماز قصر نہیں کرتے تھے۔

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مکہ و طائف کے درمیانی قاصطے، مکہ و صفوان کی درمیانی مسافت اور مکہ و جدہ کے درمیانی قاصطے کے برابر سفر میں نماز کو قصر کیا کرتے تھے۔

كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ، فَكَانَ يَقْصِرُ الصَّلَاةَ.

[342] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصِرُ الصَّلَاةَ، فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجَدَّةَ.

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چار برید (سفر) ہے، یعنی اڑتالیس میل۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی (اڑتالیس میل کی) مسافت (والاقول) سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جس میں آڑی نماز کو قصر کرے گا۔

فَالْمَالِكُ: وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بَرِيدٍ، وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تَقْصِرُ إِلَيَّ فِيهِ الصَّلَاةَ.

..... امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک چار برید یعنی اڑتالیس میل والے سفر میں نماز قصر ہوگی، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین دن کی مسافت والے سفر میں نماز قصر ہوگی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، ابن حزم رحمہ اللہ اور تمام اہل ظاہر کے نزدیک ہر وہ مسافت جسے عُرف عام میں سفر کہا جاتا ہو اُس میں نماز قصر کرنا جائز ہے۔ اکثر اہل حدیث کے نزدیک قصر نماز کے لیے مسافت کی حد متعین ہے اور اُن کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَسَخَاتٍ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ "رسول اللہ ﷺ جب تین میل یا تین فرسخ (یہ شعبہ راوی کو شک لاحق ہوا ہے) کے سفر میں نکلتے تو (قصر کر کے) دو رکعت نماز ادا کرتے۔" (مسلم: 691) چونکہ شعبہ راوی کو شک لاحق ہے اس لیے زیادہ احتیاطاً تین فرسخ کے الفاظ میں ہے کیونکہ تین فرسخ یعنی نو میل میں تین بھی شامل ہی ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے خادم تھے اور انھوں نے نماز قصر کے متعلق ایک سوال کے جواب میں یہ حدیث بیان فرمائی۔ رہا یہ مسئلہ کہ نو میل کے کتنے کلومیٹر بنتے ہیں تو اس بارے میں پہلے یہ یاد رکھیے کہ احادیث میں جس میل کا تذکرہ

[342] (موقوف صحیح) بیہقی: 3/ 137، عبدالرزاق: 4292، ابن ابی شیبہ: 2/ 445، الشافعی فی المسند: 524-526، ابن المنذر فی الاوسط: 2262، 2265۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

آتا ہے اس سے شرعی میل یعنی ہاشمی میل مراد ہے جو کہ انگریزی میل سے کافی بڑا ہے۔ ایک شرعی ہاشمی میل 5250 ذراع یعنی 2625 گز کا ہوتا ہے، اسی ہاشمی میل کو پاک و ہند میں کوس اور پنجابی میں کوہ کہتے ہیں، جب ہندوستان میں انگریزی میل رائج ہوا تو اس کی مقدار 1760 گزر رکھی گئی تھی، چنانچہ تقریباً انگریزی ڈیڑھ میل ایک شرعی ہاشمی میل کے برابر ہے اور ایک ہاشمی میل جدید پیمائش کے مطابق دو کلومیٹر، 400 میٹر اور 300 ملی میٹر کا ہوتا ہے (2.400300 کلومیٹر)، یوں ایک فرسخ (یعنی تین ہاشمی میل) تقریباً سو اسات کلومیٹر (7.200900 کلومیٹر) کے برابر ہے اور تین فرسخ یعنی نویس کی مقدار تقریباً بائیس کلومیٹر (21.726144 کلومیٹر) ہے، جبکہ ایک برید (یعنی چار فرسخ یا بارہ میل) کی مقدار تقریباً اسیس کلومیٹر (28.803600 کلومیٹر) ہے..... بہر حال اہل حدیث کے نزدیک مسافت قصر 9 ہاشمی میل یعنی تقریباً بائیس کلومیٹر ہے اور باقی فقہائے کرام کے نزدیک 48 ہاشمی میل یعنی تقریباً ایک سو پندرہ کلومیٹر (115.214400 کلومیٹر) ہے۔ (ماخوذ از اسلامی اوزان از فاروق اصغر صرام رحمہ اللہ)

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَفْصُرُ الْذِّي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بَيُوتِ الْقَرْيَةِ، وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بَيُوتِ الْقَرْيَةِ، أَوْ يُقَارِبُ ذَلِكَ.

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس وقت تک نماز قصر نہیں کرے گا جب تک کہ بستی کے گھروں سے نہ نکل جائے اور (واپسی پر) وہ نماز کو پورا کرنا شروع نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ بستی کے پہلے گھروں کے سامنے پہنچ جائے یا اس کے بالکل قریب پہنچ جائے۔

شانہ:..... یعنی نماز پڑھتے وقت آدمی کی حالت اور جگہ کا اعتبار ہوگا، چنانچہ ایک آدمی نے ابھی سفر کا ارادہ کیا ہو اور شروع کرنے سے پہلے کسی نماز کا وقت شروع ہو جائے جیسا کہ مدارس کے طلباء نے چھٹیوں وغیرہ کے موقع پر گھر جانا ہو اور یہ صورتحال پیش آجائے، تو اگر وہ اپنی آبادی کی مسجد و مدرسہ ہی میں نماز پڑھے گا تو اسے نماز پوری پڑھنا ہوگی کیونکہ جب تک وہ اس آبادی اور بستی سے باہر نہ نکلے وہ مسافر کے حکم میں شمار نہیں ہوتا، ہاں اگر وہ شخص نماز کا وقت شروع ہونے کے باوجود کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا بلکہ سفر شروع کر دیتا ہے تو اس بستی اور آبادی سے پار گزر جانے کے بعد وہ جہاں کہیں بھی سفر کے دوران نماز پڑھے گا تو قصر ہی کرے گا بشرطیکہ اس کا سفر کم از کم نو میل یعنی تقریباً بائیس کلومیٹر کے برابر ہو، اگر اس سے کم مسافت کا سفر ہو تو پھر قصر جائز ہی نہیں..... آج کل کی گنجان آبادیوں اور میلوں لمبے شہروں میں کیا کیا جائے، یعنی شہر تو ایسے ہیں کہ جن کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پچاس یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور درمیان میں کہیں بھی آبادی ختم نہیں ہوتی تو اس بارے میں مفتیان اور علمائے کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ شہر کی متصل آبادی جتنی بھی ہے، اس سے باہر کی مسافت کا لحاظ رکھ کر قصر کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سفر میں نماز قصر کرنے کے حقائق کتاب

385

4- بَاب: صَلَاةُ الْمَسَافِرِ مَا لَمْ يَجْمَعْ مَكْتًا

مسافر کا جب کسی جگہ ٹھہرنے کا پختہ ارادہ نہ ہو تو اس کی نماز کا بیان

اس باب میں دو موقوف روایات ہیں اور دونوں ہی صحیح سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

منقول ہیں۔

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ میں مسافر والی نماز (قصر) ہی پڑھتا رہوں گا جب تک کہ کہیں ٹھہرنے کا پختہ ارادہ نہ کر لوں، اگرچہ یہ (عدم پختگی کی) حالت مجھے بارہ راتوں تک روکے رکھے۔

[343] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أَصَلَّى صَلَاةَ الْمَسَافِرِ مَا لَمْ أَجْمَعْ مَكْتًا، وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

..... اگرچہ اس بات میں تو اختلاف ہے کہ کسی مسافر کے لیے کتنے دن تک ایک جگہ رہتے ہوئے نماز قصر کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات سب کے نزدیک متفقہ ہے کہ ایک شخص سفر میں کسی جگہ ٹھہرے، اس کا وہاں ٹھہرنے کا پختہ ارادہ تو نہ ہو لیکن کسی کے انتظار یا قدرتی آفت یا کسی اور مجبوری کی بنا پر اُسے رُکنا پڑ جاتا ہے اور وہ اسی سوچ اور کیفیت میں رہتا ہے کہ آج چلا جاؤں گا یا کل روانہ ہو جاؤں گا، تو اس حالت میں خواہ اُسے ساہا سال گزر جائیں وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اس فتوے کو اپنی تن آسانی کے لیے بہانہ نہ بنایا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ہر نیت و ارادے سے بخوبی واقف ہے..... صرف امام شوکانی رضی اللہ عنہ اور نواب صدیق حسن خان رضی اللہ عنہ نے متردد آدمی کے لیے بیس دن کی میعاد متعین کی ہے لیکن جمہور کا موقف راجح ہے، ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستہ بند ہو جانے کی بنا پر چھ ماہ تک قصر نماز پڑھتے رہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی: 152/3 - امام نووی رضی اللہ عنہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، نصب الرایۃ: 185/2) ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زائمر مکر کے علاقے میں نو ماہ تک کا عرصہ گزر گیا اور وہ نماز قصر کرتے رہے۔ (بیہقی: 125/3، نصب الرایۃ: 186/2، الدرایۃ: 212/1 - حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ اور امام نووی رضی اللہ عنہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔) امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی موقف پر تمام اہل علم کے اجماع کا ذکر کیا ہے۔ (ترمذی: 548)

[343] (موقوف صحیح) بیہقی: 152/3، سنن الصغری: 1/225 (576)، مصنف عبد الرزاق: 533/2، (4340)، معانی الآثار: 420/1، تہذیب الآثار للطبری: 1/247، 395۔ شیخ سلیم البلمالی کہتے ہیں کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

[344] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ، فَيُصَلِّيَهَا بِصَلَاتِهِ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں دس راتیں ٹھہرے اور وہ نماز قصر کرتے رہے اللہ یہ کہ وہ کوئی نماز (مقیم) امام کے ساتھ ادا کرتے تو اس کی نماز (پوری ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اسی) کی طرح (مکمل نماز) ادا کرتے۔

فائدہ..... روایات سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک مسافر کے کسی جگہ پڑاؤ کرنے کی پختہ نیت کے وقت قصر نماز کی مدت بارہ راتوں سے کم ہی ہے، اسی لیے انھوں نے متردد ہونے کی حالت میں بارہ کا لفظ استعمال کیا، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ نے ان کی دس راتوں والی روایت کو بھی تردید پر ہی محمول کیا ہے، البتہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا کہ ان سے مروی ہے کہ جو شخص پندرہ دنوں کی پختہ نیت کرے (اور ایک روایت میں بارہ کا تذکرہ ہے) تو وہ نماز کو پورا کرے۔۔۔ (ترمذی: 548)

5- بَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مَكَّنًا

مسافر کی نماز کا بیان جب کہ وہ ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کرے

خاصۃ الباب اس باب میں صرف ایک مقطوع روایت یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک فتویٰ بھی اس باب میں مذکور ہے۔

[345] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَنْتُمْ الصَّلَاةَ.

عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مسافر ہو اور چار راتیں ٹھہرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو وہ نماز کو پورا کرے گا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے اس میں سے یہی قول مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔

فائدہ..... یعنی چار راتوں کے قیام کی نیت کرنے سے وہ مقیم اور رہائش پذیر آدمی کے حکم میں ہو جائے

[344] (موقوف صحیح) عبد الرزاق (14381)، ابن ابی شیبہ (3858)، ابن خزيمة (954)، طحاوی (244/1)۔

شیخ سلیم البدالی کہتے ہیں کہ اس کی سند شیخین کی شرط صحیح ہے۔ محدث البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ السلسلة الصحيحة: 2676۔

[345] (مقطوع صحیح) عبد الرزاق: 2/535 (4347)، بیہقی: 3/148، معرفة السنن والآثار: 2/432 (1605)۔ شیخ سلیم البدالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب 387

گا، اس لیے وہ اپنے اس قیام میں کوئی بھی نماز قصر نہیں کرے گا..... یہ ایک تابعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ تین دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو مسافر قصر نماز پڑھتا رہے گا اور چار یا اس سے زیادہ دنوں کی نیت کرے تو پوری نماز پڑھتا پڑھے گی..... یہ مسئلہ کافی مختلف فیہ ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے اس کے متعلق کوئی واضح فرمان اور قوی حدیث تو ثابت نہیں البتہ آپ ﷺ کے مختلف احوال اور سفروں کو دیکھ کر مختلف آراء سامنے آئیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا بھی اس میں اختلاف رہا، چنانچہ (1) امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک دخول اور خروج کے دنوں کے علاوہ تین دن مدّت قصر ہے، (2) امام احمد رضی اللہ عنہ کے مشہور قول کے مطابق چار دن مدّت قصر ہے۔ (3) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دس دن تک ٹھہرنے کی نیت ہو تو نماز پوری پڑھے، گویا نو دن کی نیت ہو تو نماز قصر کر سکتا ہے۔ (4) امام اوزاعی رضی اللہ عنہ (اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ایک قول کے مطابق) گیارہ دن تک قصر کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ (5) امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے ہاں اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مشہور قول کے مطابق چودہ دن تک نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ (6) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسحاق بن راہویہ اور متعدد اہل حدیث علماء کے نزدیک انیس دن قصر کی اجازت ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پیرو کاروں نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ میں تین دن سے زائد ٹھہرنے سے منع فرمایا تھا..... حالانکہ مہاجر اور مسافر کے احکامات الگ الگ ہیں۔ ان کی دوسری دلیل نبی کریم ﷺ کا سفر حج ہے اور ان کے نزدیک آپ ﷺ مکہ میں صرف تین دن ٹھہرے..... حالانکہ آپ ﷺ پورے چار دن اور پانچویں دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے تھے، اسی لیے امام احمد رضی اللہ عنہ اور بہت سے محدثین اور اہل حدیث کے نزدیک صرف چار دن تک قصر جائز ہے۔

تمام اقوال کے دلائل، نبی کریم ﷺ کے دو سفروں سے لیے گئے ہیں: سفر حج اور سفر فتح مکہ، حج کے موقع پر آپ ﷺ مکہ اور گردنواح میں مجموعی طور پر دس دن ٹھہرے رہے اور فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے انیس دن قیام کیا۔ اس غزوے کے ایام کی تعداد بھی مختلف مروی ہے اور مکہ میں دخول و خروج کے دن شامل کر کے انیس دن کا قول ہی راجح ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سفر کو دلیل بنا کر انیس دن تک قصر کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ (بخاری: 1080) لیکن یہ فتویٰ محل نظر ہے کیونکہ یہ تو جنگ کا سفر تھا جس میں نبی کریم ﷺ ایک جگہ مستقل ٹھہرے ہی نہیں، اسی سفر سے پہلے آپ ﷺ مکہ فتح کر کے مکہ سے کھین کی طرف گئے جہاں بنو ہوازن سے جنگ کھین لڑی، پھر وہاں سے طائف جا کر بنو ثقیف کا محاصرہ کیا، بعد ازاں واپس پھر مکہ آئے، اور یہ بات سچی ہے کہ جنگوں میں کوئی بھی سپہ سالار کچھ دن متعین کر کے پڑاؤ نہیں کرتا بلکہ اُس کی حالت تو تڑدکی ہوتی ہے، حالات پرسکون ہوں تو واپسی کا سوچتا ہے ورنہ مصروف رہتا ہے، نیز اگر جنگی سفر ہی کو دلیل بنانا ہے تو پھر غزوہ تبوک کا کیا تصور ہے، جس میں ایک ہی جگہ پر رسول اللہ

ﷺ تبوک کے مقام پر تیس دن ٹھہرے رہے، پھر تیس دنوں کو بھی مدت قصر قرار کیوں نہیں دیا جاتا؟

احناف نے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ فتاویٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دلیل لی ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا یہ فتویٰ اجتہاد سے نہیں ہو سکتا بلکہ یقیناً نبی کریم ﷺ سے سن کر ہی انھوں نے اسے آگے بیان کیا..... حالانکہ اگر نبی کریم ﷺ اس مسئلے میں دنوں کی تعداد متعین کرنے کا حکم صادر فرما چکے ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جہم وغیرہ سے کوئی ایک صحابی تو اس قول رسول ﷺ کو بیان کرتا، دوسری بات یہ کہ اگر دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اسی مسئلے میں اپنے اجتہاد سے فتویٰ دے سکتے ہیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسا کیوں نہیں کر سکتے، تیسری بات یہ کہ اگر ہر صحابی کے فتویٰ پر اسی طرح استدلال کریں تو پھر ایک ہی مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف فتاویٰ میں سے ہر کسی کو حکماً مرفوع یعنی نبی کریم ﷺ سے سنا ہوا، تسلیم کرنا پڑے گا، اور اگر یہی بات ہو تو پھر کسی ایک قول پر اصرار کیوں؟ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مختلف فتاویٰ مروی ہیں، چنانچہ اس سے گزشتہ باب کی پہلی روایت میں ان سے منقول ہے کہ وہ تو بارہ دنوں کو بھی صرف حالت تردّد میں جائز سمجھتے تھے، بالفاظ دیگر ان کے نزدیک اگر تردّد نہ ہو تو بارہ دنوں کے قیام کی پختہ نیت والا اپنی نماز پوری پڑھے، تو اس موطا امام مالک میں مذکور فتوے اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں مذکور چوہہ دن قصر کرتے رہنے کے فتوے میں احناف کی تطبیق دیں گے اور کسے قول رسول سے ماخوذ شمار کریں گے؟

رہا نبی کریم ﷺ کا سفر حج، تو اسی سے اکثر فقہاء نے یہ مسئلہ حل کیا ہے، چنانچہ مالکیہ وشافعیہ تو کہتے ہیں کہ اس سفر میں ایک جگہ پر صرف تین دن تک قیام ثابت ہے اور حنبلیہ کے نزدیک چار دن کا قیام ثابت ہے اور یہ چار دن والی بات صحیح اور راجح ہے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث (1085) میں وضاحت سے موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ ذوالحجہ کی چار تاریخ کی صحیح کو مکہ میں داخل ہو گئے تھے اور پھر پانچ، چھ اور سات تاریخ کو بھی وہیں رہے اور پھر آٹھ تاریخ کو میدان منیٰ میں تشریف لے گئے اور یہ قیام پختہ ارادے سے ہوا تھا جس میں چار دن اور چار راتیں ایک ہی جگہ پر گزریں۔

الغرض جب ہم نے اس مسئلے میں نبی کریم ﷺ کی قولی حدیث اور کسی فرمان کو نہ پایا تو فعلی حدیث کو ڈھونڈنا اور اس میں اس کی حالت میں صرف ایک سفر حج ہی میں ایک جگہ پر چار دن تک کا قیام سامنے آیا، لہذا یہی موقف راجح ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری (3/270) میں چار دن کے قیام کو تسلیم کیا ہے، اور پھر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ ؟ فَقَالَ : وَمِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ قیدی کس طرح نماز پڑھے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ تعیم کی طرح (حالات اقامت میں اپنے آپ کو شمار کر لے اور) نماز پڑھے (اللہ یہ کہ وہ (واقعتاً) سفر میں ہو) اور اسے دشمن کہیں منتقل کر رہے ہوں)۔

فائدہ امام ابن عبدالبر "الاستذکار" میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب وہ مقیم ہو تو پوری نماز پڑھے اور سفر میں ہو تو قصر کرے..... البتہ اس میں یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ اگر دشمن قید کرنے کے بعد اُسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار منتقل کرتا رہتا ہے اور اُس قیدی کو کسی جگہ چاروں رات ٹھہرانے کا یقین یا غالب گمان نہیں رہتا تو پھر راجح یہی ہے کہ وہ قصر کرتا رہے، خواہ اس حالتِ تردد میں لمبا عرصہ بیت جائے، ہاں اگر کسی جگہ مثلاً جیل میں یا ایجنسیوں کے خفیہ ٹھکانوں میں اُسے مستقل ٹھہرا دیا جائے تو وہ پھر نماز مکمل کرے، خفیہ ایجنسیوں میں جو نگران ڈیوٹی دیتے ہیں اُن میں سے کسی سے کچھ نہ کچھ خبر مل جاتی ہے کہ یہاں کتنا عرصہ ٹھہرایا جائے گا..... اسی طرح جو مجاہدین ہر وقت سفر میں یا جہاد میں یا ہجرت میں رہتے ہوں جب وہ وہیں سے دُشمن کی قید میں چلے جائیں اور انھیں جیل میں یا کسی خفیہ ٹھکانے میں مستقل یا کافی عرصہ کے لیے ٹھہرا دیے جانے کا یقین یا غالب گمان حاصل ہو جائے تو پھر اُن کے لیے مناسب نہیں کہ خود کو مسافر ہی سمجھ کر نماز قصر کرتے رہیں۔

6- بَابُ: صَلَاةُ الْمَسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ

مسافر کی نماز کا بیان جب کہ وہ خود امام ہو یا کسی امام کے پیچھے ہو

خاصیۃ الباب اس باب میں چار موقوف روایات یعنی آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور سب صحیح سندوں سے

ثابت ہیں۔

[346] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهَيْمَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتَمُّوا صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو لوگوں کو دو رکعتیں پڑھاتے، پھر (سلام پھیرتے ہی) کہتے کہ اے مکہ والو! اپنی نماز پوری کر لو کیونکہ ہم تو مسافر لوگ ہیں (اسی لیے ہم نے نماز قصر کی ہے)۔

فائدہ ثابت ہوا کہ مسافر امام مقیم لوگوں کی جماعت کروا سکتا ہے، کچھ لوگ اس عمل کو بہتر نہیں سمجھتے، اور ایک بڑے طبقے کا تو یہ خیال ہے کہ اگر مسافر جماعت کروائے تو پوری چار رکعتیں پڑھائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں..... حالانکہ دونوں فریق درنگی پر نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم رضی اللہ عنہما جب بھی حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو آپ ہی امامت کرواتے رہے اور پھر آپ رضی اللہ عنہما ہی کی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی مسافر کی

[346] (موقوف صحیح) بیہقی: 3/ 126، عبدالرزاق: 2/ 540 (4369)، شرح معانی الآثار للفظحاوی: 1/ 419، ابن ابی شیبہ: 3861۔ شیخ سلیم بلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند بخیرین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

حیثیت سے قصر نماز کے ساتھ جماعت کرواتے رہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مجمع عام میں بہت سے لوگ جماعت میں بعد میں شامل ہوتے رہتے ہیں لیکن نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کبھی بھی یہ خیال کر کے چار رکعتیں نہ پڑھائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کا ثواب پالیں، ویسے بھی راجح قول کے مطابق مسافر کے لیے قصر نماز واجب ہے، خواہ اکیلا پڑھے یا امام بنے۔

یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اُن کے قول سے صحیح ثابت ہے، کچھ اسی طرح کے الفاظ نبی کریم ﷺ سے بھی منقول ہیں، دیکھیے سنن ابی داؤد، حدیث: 1229۔ اس حدیث کو بعض نے ضعیف اور بعض نے حسن بغیرہ قرار دیا ہے۔ اُس میں مندرجہ ذیل الفاظ ہیں: يَا أَهْلَ الْبَلَدِ! صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ "اے شہر (مکہ) والو! تم چار رکعتیں پڑھو، بلاشبہ ہم تو مسافر لوگ ہیں۔"

[347] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ. زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُن کے والد اسلم رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اسی (گزشتہ روایت) کی طرح بیان کیا ہے۔

[348] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِسُنَى أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما منی (کے میدان) میں امام کے پیچھے تو چار رکعات ہی پڑھتے تھے، اور جب اکیلے (کوئی فرض) نماز پڑھتے تو دو رکعتیں (نماز قصر) پڑھتے تھے۔

تفسیر:..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اپنے دور خلافت کے دوسرے نصف میں منی کے میدان میں، حج کی حالت میں ہونے کے باوجود چار رکعتیں پوری پڑھانا شروع کر دی تھیں، چنانچہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز ادا کرتے تو امام کی اقتدا کی وجہ سے چار رکعتیں مکمل نماز پڑھتے ورنہ وہ مسافر اور حج میں نماز قصر ہی کے قائل اور قائل تھے۔

www.kitabosunnat.com

[349] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ صِقْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صِقْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ رِوَايَتِهِ، كَيْفَ

[347] (موقوف صحیح) طحاوی: 1/ 419، الشافعی فی المسند: 1/ 355، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 2/ 404 (1552)، وفي السنن الكبرى للبيهقي: 3/ 126۔ شیخ سلیم ہادی کہتے ہیں کہ یہ سند شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

[348] (موقوف صحیح) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمضى، حدیث: 17/ 894، الشافعی فی المسند: 1/ 361، وفي الأم: 7/ 248، شرح معانی الآثار للطحاوی: 1/ 420۔

[349] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/ 540 (4373)، بیہقی: 3/ 157، شرح معانی الآثار للطحاوی: 1/ 420، شیخ سلیم ہادی اور شیخ اسماعیل سلیمان کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔

ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میرے والد عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کی تیارواری کے لیے آئے تو انھوں نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں (کیونکہ وہ مسافر کی حیثیت سے امامت کر رہے تھے) پھر انھوں نے سلام پھیر دیا تو ہم نے کھڑے ہو کر نماز پوری کی۔

شِهَابُ، عَنْ صَفْوَانَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُعَوِّدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْنَا فَأَتَمَمْنَا.

تفسیر

..... امام مالک رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسافر آدمی، مقیم لوگوں کی امامت کر سکتا ہے، لیکن لوگ امام کی نماز قصر کے اختتام پر سلام نہیں پھیریں گے بلکہ اپنی باقی ماندہ نماز کو پورا کر کے ہی سلام پھیریں گے، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان تو یہ ہے کہ ”بلاشبہ امام صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔“ (بخاری: 378، مسلم: 411) لہذا مقتدی کو بھی امام کے ساتھ ہی دو رکعتوں پر سلام پھیر دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق خود نبی کریم ﷺ سے استثناء ثابت ہو چکا ہے۔ (ابوداؤد: 1229) نیز مجمع عام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقیم لوگوں کو مسافر امام کے پیچھے چار رکعتوں کا حکم دیتے تھے جیسا کہ اس باب کی پہلی روایت میں ہے اور کسی صحابی و تابعی نے اُن پر انکار نہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ اس عمل پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا اجماع بھی ہو چکا ہے..... البتہ اس کے برعکس صورت میں گزشتہ حدیث ہی پر عمل ہو گا کہ اگر کوئی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو اسے امام کی طرح پوری چار رکعتیں ہی پڑھنا ہوں گی، کیونکہ اگر وہ خود ہی دو رکعتوں پر سلام پھیرے گا تو یہ امام سے پیش قدمی شمار ہوگی جو کہ منع ہے، نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امام کے پیچھے مسافر کی چار رکعتوں کو ”سبب رسول ﷺ“ ہی شمار کیا ہے۔ (مسند احمد، بیہقی، التلخیص الحبیر، فتاویٰ اسلامیہ: 1/378)

امام ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ نے ”الاستذکار“ میں امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے کم از کم ایک رکعت پوری پالے تو اسے چار رکعتیں پڑھنا ہوں گی اور اگر پوری رکعت نہ مل سکی تو پھر وہ صرف دو رکعتیں پڑھے گا جبکہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے ہاں فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، خواہ آخری تشہد ہی میں ملے تو اسے امام والی نماز پڑھنا ہوگی کیونکہ امام کی اقتدا بھی لازم ہے اور یہ بھی حکم نبوی ہے کہ فَمَا آذَرَكُنَّمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُنَّمْ فَأَتِمُّوا ”تو جو تم (امام کے ساتھ) پالو اسے پڑھو اور جو تم سے رہ جائے اُسے پورا کر لو۔“ (بخاری: 635، مسلم: 602) اور مذکورہ بالا صورت میں مسافر چونکہ امام کی چار رکعتی نماز میں شامل ہو چکا ہوتا ہے لہذا چار رکعتوں میں سے جو کچھ بھی اس سے رہ جائے گا اُسے بعد میں پورا کرنا ہوگا۔

7- بَابُ: صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَالصَّلَاةُ عَلَيَّ الدَّائِمَةُ

دورانِ سفر دن اور رات میں نفل پڑھنے اور سواری کے جانور پر نماز ادا کرنے کا بیان

ترجمہ الباب کبر اس باب میں چھ روایات ہیں جن میں سے دو مرفوع احادیث مصطفیٰ ﷺ ہیں اور دونوں صحیح ثابت ہیں، تین موقوف روایات یعنی آثارِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جن میں سے دو صحیح ہیں جبکہ ایک ضعیف ہے اور ایک مقطوع یعنی تابعی بڑھک سے منقول روایت بھی ہے جو کہ ضعیف ہے، نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

ترجمہ نوافل کی دو قسمیں ہیں: (1) سنتِ مؤکدہ جنہیں سننِ راتبہ یا رواتب بھی کہتے ہیں اور (2) باقی تمام نفل نمازیں یعنی غیر راتبہ۔ سنتِ مؤکدہ کے علاوہ باقی نوافل کے متعلق فقہاء کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ آدمی کی مرضی پر منحصر ہیں، اگر وہ پڑھتا رہے تو اس کے لیے مستحب ہیں..... البتہ سننِ مؤکدہ کے متعلق اختلاف ہے، چنانچہ شوافع کے ہاں یہ سب بھی مستحب ہیں لیکن راجح موقف یہ ہے کہ سفر کے دوران فجر کی دو سنتوں اور نماز وتر کی تاکید باقی ہے، یعنی وہ سفر میں بھی سنتِ مؤکدہ ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے انھیں نہ صخر میں چھوڑا اور نہ سفر میں۔ (مسلم 310/680، نیز دیکھیے بخاری: 999، 1000، 1098، مسلم: 700) ان کے علاوہ نبی کریم ﷺ سے کسی فرض نماز سے پہلے یا بعد میں کچھ پڑھنا صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکا، البتہ بعض ضعیف اور کزور سند والی روایات میں بعض سنتِ مؤکدہ کا تذکرہ ملتا ہے، مثلاً ظہر سے پہلے دو رکعتیں (ابوداؤد: 1222، ترمذی: 550۔ اسے اکثر نے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کی سند میں ابو بصرہ فہاری مجہول راوی ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ظہر کے بعد دو رکعتیں (ترمذی: 551۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے لیکن اس کی سند میں ابن ابی لیلیٰ سنی الحفظ یعنی کزور حافظہ والا ضعیف راوی ہے)..... الغرض نبی کریم ﷺ نے چونکہ سفر میں سنتِ مؤکدہ ادا کرنے سے روکا نہیں ہے اور خود بعض کو پڑھا ہے اور بعض کو نہیں، اس لیے راجح موقف یہ ہے کہ سفر میں نماز وتر اور صبح کی سنتوں کو تو سنتِ مؤکدہ ہی کی حیثیت حاصل رہتی ہے جبکہ باقی نمازوں کی سنتیں، مؤکدہ نہیں رہتیں، بلکہ انھیں عام نوافل کے طور پر پڑھنے کا اختیار ہے، جو نہ پڑھے گا اس پر کوئی حرج، تنگی اور ملامت نہ ہوگی اور جو پڑھے گا وہ عام نفل نماز کا ثواب پالے گا۔ واللہ اعلم۔

[350] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ سفر

[350] (موقوف صحیح) الشافعی فی المسند: 1/361، وفي الأم: 7/248، ابن المنذر فی الأوسط: 5/241 (2784)، بیہقی فی السنن الکبری: 3/158، وفي معرفة السنن والآثار: 2/443 (2128)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

بَكَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَتَّقَلُونَ فِي السَّفَرِ .
کرتے تھے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ سے سفر میں نفل نماز پڑھنے کا سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رات میں بھی اور دن میں بھی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یقیناً مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض اہل علم ایسا کر لیتے تھے۔

فائدہ: یعنی بعض علماء دوران سفر نفل پڑھ لیتے تھے، ان الفاظ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ بعض دوسرے اہل علم سفر میں نفل نہیں پڑھتے تھے، لہذا مسافر کے لیے نفل پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔

[352] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَتَّقَلُونَ فِي السَّفَرِ، فَلَا يُبَكِّرُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کو سفر میں نفل پڑھتے دیکھتے تو اُس پر اس عمل کا انکار نہیں کرتے تھے۔

فائدہ: واصل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سنت مؤکدہ اور عام نوافل میں فرق کرتے تھے اور سفر کے دوران عام نوافل پر تو اعتراض نہیں کرتے تھے جبکہ سنت مؤکدہ کی حیثیت سے نوافل پڑھنے والوں پر انکار اور اعتراض کرتے تھے جیسا کہ پیچھے مذکور ہو چکا ہے۔

[353] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى حَبِيرٍ .
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ گدھے پر (سوار) نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ﷺ کا رخ مبارک خیبر کی طرف تھا۔

فائدہ: نبی مکرم ﷺ سواری پر فرض نماز یا تو بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ (بخاری: 1098 ، مسلم:

[352] [موقوف ضعیف] شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔
[353] [صحیح] صحیح مسلم ، کتاب صلاة المسافرين ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة ، حديث: 35 / 700 ، سنن ابی داؤد ، کتاب صلاة السفر ، باب التطوع على الراحلة والوتر ، حديث: 1226 ، نسائی: 741 ، احمد:

700) صرف نفل سواری پر پڑھتے، بوقت آغاز قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریر کہہ لیتے تھے، جبھر بھی سواری کا رخ ہوتا آپ ﷺ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے، مدینہ منورہ سے قبلہ جنوب کی طرف ہے جبکہ خیبر سے شمال کی سمت میں ہے۔

[354] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سفر میں اپنے سواری کے اوٹ پر نماز پڑھتے تھے، خواہ اُس کا رخ کسی بھی جانب ہوتا، عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا کر لیتے تھے۔

[355] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْتَعُ وَيَسْجُدُ إِمَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سفر میں دیکھا کہ وہ ایک گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور اُن کا رخ قبلہ کے علاوہ کسی اور جانب میں تھا، وہ اپنا چہرہ کسی چیز پر رکھنے کے بغیر ہی اشارے سے رکوع اور سجود کر رہے تھے۔

تلمیح..... ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمانے لگے: لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلَهُ ”بے شک اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا“ (بخاری: 1100، مسلم: 702)

8- بَابُ: صَلَاةُ الضَّحَى

چاشت کی نماز کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں چار روایات ہیں جن میں سے تین احادیث مصطفیٰ ﷺ ہیں اور سب صحیح ثابت ہیں، جبکہ ایک مقوف روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جس کی سند ضعیف ہے۔

[354] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوتر، باب الوتر فی السفر، حدیث: 1000، 1095، 1096، 1098، 1105، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، حدیث: 37/700، ترمذی: 472، نسائی: 493، ابن ماجہ: 1200۔

[355] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/576 (4523)۔ مرفوع کے لیے دیکھیے صحیح البخاری، کتاب التقصیر، باب صلاة التطوع على الحمار، حدیث: 1100، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، حدیث: 702، نسائی: 742، احمد: 126/3۔

صغی، اشراق، چاشت اور آذائین ”صغی“ ایک عام لفظ ہے جس کے عام معنی چاشت کے کیے جاتے ہیں، لیکن دراصل یہ لفظ طلوع آفتاب سے لے کر سورج ڈھلنے تک کے دوراے پر بولا جاتا ہے، اس سارے وقت میں دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں جنہیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لہذا ہم ذرا سی تفصیل اس پر بات کریں گے۔

صلوٰۃ صغی کی مشروعیت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کافی اختلاف تھا، اپنی اپنی معلومات کی بنا پر ان کے فتاویٰ جات مختلف تھے، بہر حال ائمہ اربعہ، جمہور محدثین اور اہل حدیث کے ہاں یہ نماز سارا سال مستحب اور بہت فضیلت کی حامل ہے۔

سورج چڑھنے کے فوراً بعد مکروہ وقت ہوتا ہے اور نبی کریم ﷺ نے سورج کے ایک نیزہ یا دو نیزوں کی مقدار بلند ہونے تک نماز سے منع کیا ہے۔ (ابوداؤد: 1277، نسائی: 573، ابن ماجہ: 1251۔ اس کی سند صحیح ہے) اس ممنوع وقت کی مقدار کم از کم دس منٹ احتیاطاً مقرر کی گئی ہے، بعض لوگ پندرہ یا بیس منٹ تک بھی احتیاط کرتے ہیں، اس وقت کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے جسے صُحُوۃ صُغْرٰی بھی کہتے ہیں..... طلوع آفتاب سے زوال تک کا سارا وقت تو ”صغی“ کہلاتا ہے، لیکن اس کا پہلا نصف وقت اشراق یا وقتِ صُحُوۃ صُغْرٰی کے نام سے موسوم ہے اور دوسرا نصف ”وقتِ آوَابِیْنِ“ یا وقتِ صُحُوۃ کُبْرٰی کہلاتا ہے نیز اس دوسرے نصف کا نام وقتِ صُغْی یا وقتِ چاشت بھی مشہور ہے، پہلا نصف بھی ہے تو صُغْی کا حصہ لیکن وہ اشراق کے نام سے مشہور ہے۔

صلوٰۃ صُغْی کی دو قسمیں ہیں، پہلے نصف میں پڑھی جائے تو اسے صلاۃُ الْاَشْرَاقِ (اشراق کی نماز) کہتے ہیں اور دوسرے وقت میں پڑھی جائے تو عوام میں اسے چاشت کی نماز، عربی میں صلاۃُ الضُّحٰی اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں چاشت کی نماز کو آوَابِیْنِ کہتے ہیں، (یاد رہے کہ عوام میں مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعتوں کو نمازِ آوَابِیْنِ کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں چاشت کی نماز کو آوَابِیْنِ کی نماز کہا گیا ہے، نماز مغرب کے بعد چھ رکعتوں والی روایت بھی ثابت نہیں ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صغی یعنی چاشت کی نماز کی حفاظت وہی شخص کر سکتا ہے جو آؤ اب ہو یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو اور یہی نماز ”صلاۃُ الْاَوَابِیْنِ“ ہے۔

(حاکم: 1/314، ابن خزیمہ: 1224، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: 1994۔ اس کی سند صحیح ہے) نیز رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے: ”صلاۃُ الْاَوَابِیْنِ جِیْنَنَ تَرْمَضُ الْفِصَالِ“ ”آوَابِیْنِ کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں (اور شدتِ حرارت سے اُن کے پاؤں جلنے لگتے ہیں)۔ (مسلم: 748)

الغرض صلاۃ الضُّحٰی دو قسم کی نماز ہے جس کی ایک دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب سورج مشرق سے نکل کر اُتتا اور آجاتا جتنا کہ عصر کے وقت مغرب کی جانب ہوتا ہے تو آپ دو رکعتیں (بطور نماز اشراق) پڑھتے اور جب سورج زوال سے پہلے مشرق ہی کی جانب اس مقدار پر پہنچ جاتا جو زوال کے

بعد نماز ظہر کے وقت مغرب کی سمت میں ہوتی ہے تو آپ ﷺ چار رکعتیں (بطور صلاۃ الاوائین) ادا کرتے۔ (ترمذی: 598، نسائی: 875، ابن ماجہ: 1611، امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔)

[356] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

حضرت اُمّ ہانی بنت ابی طالب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے سال (فتح مکہ کے موقع پر اُن کے گھر میں) ایک ہی کپڑے میں (اسے اپنے اوپر) اوڑھ کر (علاء الضحیٰ یعنی چاشت کی) آٹھ رکعتیں پڑھیں۔

تفسیر: اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے، نماز چاشت کی رکعات کے متعلق مختلف احادیث مروی ہیں، (1) اس کی کم از کم دو رکعتیں ہیں۔ (بخاری: 1178، مسلم: 720-722) (2) چار رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ (مسلم: 719) (3) زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات ثابت ہیں۔ (بخاری: 357، مسلم: 71/336)، (4) ایک روایت میں بغیر تعیین کے یہ تذکرہ ہے کہ چار پڑھنے کے بعد جتنی اللہ چاہتا ہے آپ اس (چار) سے زیادہ پڑھ لیتے۔ (مسلم: 719)، (5) بارہ رکعات والی روایت ضعیف ہے۔ (ترمذی: 473)

[357] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتَرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِيَةَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرَجِبًا بِأُمَّ

سیدہ اُمّ ہانی بنت ابی طالب ﷺ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال رسول اللہ ﷺ کی طرف گئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں پایا کہ آپ غسل فرما رہے تھے اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ﷺ ایک کپڑے کے ساتھ آپ کا پردہ کیے ہوئے تھیں، حضرت اُمّ ہانی ﷺ کہتی ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو سلام کہا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ”یہ عورت کون ہے؟“ میں نے کہا کہ ابوطالب کی بیٹی اُمّ ہانی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اُمّ

[356] (صحیح) عبد الرزاق: 3/76 (4861)، احمد: 6/425، طبرانی فی المعجم الکبیر: 24/331 (1018)۔ شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے۔

[357] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الثواب الواحد ملتحفاً، حدیث: 357، 280، 317، 6158، صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب نستر المغتسل بثوب وغيره، حدیث: 336، ابوداؤد: 1291، ترمذی: 474، نسائی: 226، ابن ماجہ: 1323، احمد: 6/341، دارمی: 1453۔

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

ہانیءَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَةً رَكَعَاتٍ مُتَّحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ أَجْرَنُهُ، فَلَا بَنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجْرَنَ يَا أُمَّ هَانِيءَ قَالَتْ أُمَّ هَانِيءَ: وَذَلِكَ ضَحَى.

ہانی کو مرحبا (خوش آمدید)۔“ پھر جب آپ ﷺ غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور ایک ہی کپڑے میں (اُسے اپنے اوپر) لپیٹ کر آٹھ رکعات ادا کیں پھر (مسلم) پھیر کر (پھر سے) (اور فارغ ہو گئے) تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری ماں کے بیٹے (یعنی میرے بھائی) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دے گا جسے میں نے پناہ دے رکھی ہے،

(اور وہ) فلاں بن ہبیرہ (ہے)، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام ہانی! جسے تو نے پناہ دی اُسے یقیناً ہم نے بھی پناہ دے دی۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ (سب کچھ) چاشت کے وقت ہوا تھا۔

حَدِيثٌ..... اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دورانِ غسل بوقتِ ضرورت آدمی بول سکتا ہے، ایک ہی کپڑے میں نماز بھی ہو جاتی ہے، نیز مسلمان عورت کی دی ہوئی امان تمام مسلمانوں کی طرف سے شمار ہوگی، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی سگی چچا زاد بہن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی ہمشیرہ تھیں، ان کا نام فاختہ یا ہند تھا، آپ کی شادی ہبیرہ بن ابی وہب سے ہوئی تھی، جب مکہ فتح ہوا تو وہ مسلمان ہو گئیں جبکہ ان کا خاوند بھاگ کر یمن کے علاقے نجران چلا گیا اور وہیں حالتِ شرک میں مر گیا، رسول اللہ ﷺ مکہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا ہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے ان کو اپنے ساتھ شادی کی دعوت بھی دی تھی لیکن انھوں نے اپنے پہلے بچوں کی نگہداشت کی بنا پر معذرت کر لی..... سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کس شخص کو پناہ دی تھی؟ اس حدیث میں اس کا تعارف صرف ”فلاں بن ہبیرہ“ کے نام سے آیا ہے، ہبیرہ خود تو ام ہانی رضی اللہ عنہا کا شرک خاوند تھا اور اُس کا بیٹا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا ہی کا بیٹا ہوتا تو یہ بات قابلِ قبول نہیں کیونکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہو گا جو لڑنے والا شمار ہوتا ہے اور نہ اُسے قتل کیا جاتا ہے اور نہ ہی اُس کے لیے پناہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسند احمد اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: اِنْسِيْ اَجْرَنُ حَمُوْنِيْ لِيْ ”یقیناً میں نے اپنے خاوند کے دو رشتہ داروں کو پناہ دی ہے۔“ اُن کے مختلف نام روایات میں مروی ہیں، حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مذکورہ بالا حدیث میں عبارتِ مخدوف ہے، اصل عبارت یوں تھی: ”فَلَانُ ابْنُ عَمِّ هُبَيْرَةَ“ (ہبیرہ کے چچا کا بیٹا یعنی کزن) تو گویا بخاری اور موطا امام مالک کی روایت سے ”عَمِّ“ (چچا) کا لفظ گر گیا ہے (یعنی مراد ہبیرہ کا کزن تھا لیکن عبارت حذف ہو جانے کی بنا پر ہبیرہ کا اپنا بیٹا محسوس ہونے لگا) یا پھر ابن کثیر نے ”قریبی رشتہ دار“ کے لفظ کی جگہ پر آیا ہے اور اصل عبارت یوں تھی: ”فَلَانُ قَرِيْبُ هُبَيْرَةَ“ (فلاں شخص جو ہبیرہ کا قریبی رشتہ دار ہے)، یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا نے جسے پناہ دی وہ اُن کے خاوند ہبیرہ کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اُن کے خاوند کے چچا کا بیٹا تھا یا کوئی اور قریبی رشتہ دار

تھا، اس فلاں کی وضاحت میں تین افراد کے نام آئے ہیں: حارث بن ہشام، زکیر بن ابی لیسہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، اور سب ہی پیغمبرہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور بنو مخزوم قبیلے کے اعتبار سے اُس کے چچیرے بھائی اور کزن شمار ہوتے تھے۔ (فتح الباری: 1/470، حدیث: 357)

1358] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ سِيَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأَسْبَحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

حضرت عائشہ زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی بھی چاشت کی نقلی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور (البتہ) میں تو یقیناً اسے پڑھتی ہوں اور بلاشبہ رسول اللہ ﷺ (بسا اوقات) کسی عمل کو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ ﷺ کو پسند یہی ہوتا تھا کہ اُسے کریں (لیکن صرف) اس ڈر سے (اُسے چھوڑ دیتے) کہ لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان پر (کہیں) فرض (ہی) نہ کر دیا جائے۔

فائدہ

..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی کریم ﷺ کو کبھی بھی یہ نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا تھا، اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے تو وہ اس نماز کے قائل نہ تھے، البتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی دوسرے صحابی کے ذریعے اس نماز کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے تو انھوں نے نبی کریم ﷺ کی چار رکعت نماز چاشت کو روایت بھی کیا ہے۔ (مسلم: 719)

1359] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نَشِئَ لِي أَبُو آيٍ مَا تَرَكَتُهُنَّ.

اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اگر میرے ماں باپ (دوبارہ) زندہ کر دیے جائیں تو میں (پھر بھی) ان رکعتوں کو نہیں چھوڑوں گی۔

فائدہ

..... یعنی میں ماں باپ کے دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی اور لذت کو ان رکعتوں کی لذت پر قربان کر

[358] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب تحریض النبی علی قیام اللیل والنوافل، حدیث: 1128، 1177، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب استجاب صلاة الضحی، حدیث: 718، ابوداؤد: 1293، نسائی: 2186، احمد: 6/86، دارمی: 1455.

[359] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/78 (4866)، النسائی فی السنن الکبری: 482، احمد: 6/138، شیخ سلیم بلالی فرماتے ہیں کہ اس کی سند اقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ زید بن اسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ہی ثابت نہیں ہے۔

دوں گی یا مطلب یہ ہے کہ میں والدین کی نئی زندگی کی خوشی میں الجھ کر، ان کے استقبال اور خدمت میں مشغول ہو کر اس نماز کو ترک نہیں کروں گی۔

اس نماز کی فضیلت و اہمیت نبی کریم ﷺ کے مندرجہ ذیل فرامین مبارکہ سے عیاں ہوتی ہے: (1) نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چاشت کو دو رکعتوں کی خصوصی وصیت فرمائی تھی۔ (بخاری: 1178، مسلم: 721)، (2) نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی وصیت فرمائی تھی۔ (مسلم: 722) (3) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے تمام جوڑوں پر (ہر صبح) صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، چنانچہ ہر تہیج ایک صدقہ ہے، ہر تمیذ ایک صدقہ ہے، ہر تہلیل ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے۔“ پھر فرمایا: ”وَسَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرَكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى“ اور ان تمام صدقوں (کی جگہ ان) سے وہ دو رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جنہیں آدمی چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔“ (مسلم: 720)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ وضاحت ہے: إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَتَلَا يُمَاتُ مَفْصِلٍ ”یقیناً اولاد آدم میں سے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے۔“ اس روایت میں نیکی کے جن مختلف امور پر لفظ صدقہ بولا گیا ہے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا: عَدَدُ تِلْكَ السُّتَيْنِ وَالْأَلَا يُمَاتُ مُسْلِمًا ”(جو شخص یہ نیکی کے کام) ان تین سو ساٹھ جوڑوں کی تعداد کے برابر کرے گا تو وہ اس دن اس حال میں چلے پھرے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہوگا۔“ (اور ان سب کی جگہ دو رکعت نماز چاشت ہی کافی ہے)۔ (مسلم: 1007)

(4) ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ آدَمَ أَرْتَع لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ السَّهَارِ أَكْفَلَ أَحْرَهُ ”اے آدم کے بیٹے! تو دن کے آغاز میں میرے لیے چار رکعت پڑھ لے، میں تمہیں دن کے آخر (تک پورے دن) میں کافی ہو جاؤں گا۔“ (ترمذی: 475، ابوداؤد: 1289، احمد: 5/286۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

9- بَابُ: جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى

چاشت کے وقت نفل نماز کے متعلق متفرق احکام کا بیان

اس باب میں صرف دو روایات ہیں جن میں سے ایک مرفوع حدیث نبوی ﷺ ہے جو بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے اور ایک موقوف روایت یعنی عمل صحابی رضی اللہ عنہ ہے جس کی سند بھی صحیح ہے۔

فائدہ: گزشتہ باب میں اس خاص نماز کا بیان ہوا تھا جو چاشت کے وقت میں نماز چاشت کی نیت سے

پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس باب میں اُس کے مزید احکام کا بیان ہے کہ اس کی جماعت بھی ہو سکتی ہے اور اس کا پسندیدہ وقت دوپہر کے قریب ہے، یا پھر اس باب میں چاشت کے وقت میں پڑھی جانے والی اُن عام نمازوں کا تذکرہ ہے جن میں نماز چاشت کی نیت نہ کی گئی ہو۔

[360] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ لَطْعَامٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: قُومُوا فِإِلَّا صَلَّى لَكُمْ. قَالَ أَنَسُ:
فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا
لَيْسَ، فَتَضَعْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ، وَصَفَّقْتُ أَنَا وَالتَّيِّمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ
مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ
انصَرَفَ.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ثانی
حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی کھانے کی دعوت
کی، چنانچہ آپ ﷺ (آئے اور آپ ﷺ نے) اس
کھانے میں سے کچھ تناول فرمایا، پھر رسول اللہ ﷺ نے
(گھردالوں سے) فرمایا: ”کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں
(نفل) نماز پڑھاؤں۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
میں اپنی ایک چٹائی (کھجور وغیرہ کے چوں سے بنی ہوئی
بورلی) کی طرف اٹھا جو کہ لمبا عرصہ استعمال ہونے کی وجہ
سے سیاہ ہو چکی تھی، میں نے اس پر پانی چھڑکا (تاکہ وہ نرم
ہو جائے اور اُسے بچھا دیا) تو رسول اللہ ﷺ (اس پر)

کھڑے ہوئے اور میں نے اور (ایک) یتیم (بچے) نے آپ ﷺ کے پیچھے صف بنالی اور بوڑھی اماں جان (ثانی
صاحبہ) ہمارے پیچھے (ایکلی) کھڑی ہو گئیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ ﷺ نماز
سے فارغ ہو کر (تشریف لے گئے۔

فائدہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو نجار رسول اللہ ﷺ کے دادا عبدالمطلب کا نسیب تھا،
آپ ﷺ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کینت سے مشہور
ہے، اُن کی خالہ کا نام امّ حرام جبکہ اُن کی نانی کا نام حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ مذکورہ واقعہ تو اُن کی نانی صاحبہ کی دعوت کا
ہے، ایک دفعہ آپ ﷺ حضرت امّ حرام رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تو اُن کو جب نماز پڑھائی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے
دائیں جانب اور اُن کی خالہ پیچھے اکیلی کھڑی ہوئی تھیں۔ (مسند احمد: 3/ 204) ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ
آپ ﷺ کے ساتھ دائیں جانب جبکہ اُن کی امی جان حضرت امّ سلمہ رضی اللہ عنہا پیچھے اکیلی کھڑی ہوئیں۔ (مسند احمد:

[360] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصر، حدیث: 380، 727، 860،

871، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجماعة في النافلة، حدیث: 658، ابو داؤد: 612،

ترمذی: 234، نسائی: 802، احمد: 3/ 131، دارمی: 1287۔

217/3 اور ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے ہمراہ دائیں سمت کھڑے ہوئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا دونوں ہمیں پیچھے کھڑی ہوئیں، (مسلم: 660 وغیرہ) ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ حالت روزہ میں ان کے پاس گئے اور ان کا پیش کیا ہوا کھانا واپس کر کے انھیں نماز پڑھائی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے دائیں جانب اور ان کی والدہ اور خانہ پیچھے کھڑی ہوئیں۔ (ابوداؤد: 608، مسند احمد: 3/108، 188) الغرض یہ متعدد واقعات ثابت ہیں..... موطا کی روایت میں جس یتیم بچے کا ذکر ہے اس کا نام ضمیرہ رضی اللہ عنہا تھا جبکہ اس کے والد ابو ضمیرہ کا نام سعد رضی اللہ عنہ تھا جو کہ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے..... اس حدیث مبارکہ میں چاشت کے وقت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ممکن ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو اس کے متعلق کہیں سے کوئی خبر ملی ہو جس کی بنا پر انھوں نے نماز چاشت والے باب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انھوں نے لوگوں کے عام معمول سے استدلال کیا ہو کہ عموماً لوگ صبح کے کام کاج سے فارغ ہو کر رہی دعوتیں کرتے ہیں، بہر حال یہ بات قطعی ہے کہ کسی بھی سند سے اس حدیث میں وقت کی تعیین نہیں ہو سکی، بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک موٹے انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی چاشت کے وقت دعوت اور نماز کا ذکر کیا تو ایک شاگرد کے سوال پر فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اس دن کے سوا کسی بھی نماز چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (بخاری: 670)

بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ ذکر کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خیال میں آپ ﷺ نے نماز چاشت کی نیت سے صرف اسی انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر نماز پڑھی، اور باقی جو واقعات حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اپنے گھروں میں پیش آئے ان میں نبی کریم ﷺ نے عام نوازل کی نیت کی تھی، نہ کہ نماز چاشت کی۔ (واللہ اعلم۔ (زرقاتی، ابن العربی)

اس حدیث مبارکہ سے اور بھی بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، مثلاً عورت کی دعوت طعام قبول کرنا (بشرطیکہ کسی فتنے کا خوف نہ ہو)، پرانی چٹائی پر نماز پڑھنا، کسی بھی نقلی نماز کی جماعت کرنا، تعلیم اور تبرک کے لیے نماز پڑھنا، گھروں میں نقلی نماز جماعت سے پڑھنا اور بچے کی نماز کا صحیح ہونا جب کہ اُسے سوجھ بوجھ حاصل ہو، کیونکہ یتیم ہوتا ہی وہ ہے جو بالغ نہ ہو، نیز اگر اس بچے کو سوجھ بوجھ حاصل نہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ صف نہ بناتے بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کرتے، یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کی صف بچوں کی صف سے بھی پیچھے ہوگی، عورت اکیلی کی صف شمار ہو سکتی ہے، جبکہ مرد اکیلا صف نہیں بنا سکتا، اسی لیے رسول اللہ ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بعض واقعات میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے، نیز جب عورت مردوں کے برابر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تو ثابت ہوا کہ مردوں کی امامت بھی نہیں کرا سکتی کیونکہ جسے ساتھ کھڑا کرنا ممنوع ہے اُس کو آگے کرنا بالادائی ممنوع ہے۔

عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس (دوپہر سے کچھ پہلے) گیا، سخت گرمی کے وقت (جب میں) گیا تو میں نے انہیں نفل نماز پڑھتے ہوئے پایا، میں ان کے پیچھے (اکیلا) کھڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے اپنے قریب کر کے اپنی دائیں جانب اپنے برابر کھڑا کر لیا، پھر جب (ان کا غلام) یزقاف بھی آ گیا تو میں پیچھے آ گیا اور تم نے ان کے پیچھے صف بنائی۔

[361] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالنَّهْجِ، فَوَجَدْتُهُ يَسْبُحُ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي جِدَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأُ، تَأَخَّرْتُ فَصَفَّفْنَا وَرَاءَهُ.

شافعی

..... امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز بالکل صحیح ہوتی ہے اور وہ اگلی صف سے بندہ کھینچنے کو مکروہ جانتے تھے، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی اکیلے آدمی کی نماز بطور صف کے کافی ہو جائے گی، ان تینوں اماموں کے نزدیک ایسا شخص بہر حال گناہ گار بھی ضرور ہوگا..... امام احمد رضی اللہ عنہ اور اکثر اہل حدیث کے نزدیک صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز بالکل باطل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا صَلَاةَ لِمَنْ خَلْفَ الصَّفِّ ”صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز ہی نہیں ہے۔“ (ابن ماجہ: 1003، مسند احمد: 23/4، بیہقی: 105/3، ابن ابی شیبہ: 2/193، ابن خزيمة: 1569، اس کی سند صحیح ہے۔) ایک آدمی نے اس طرح نماز پڑھ لی تھی تو قَامِرَةٌ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔“ (ابو داؤد: 682، ترمذی: 230، ابن ماجہ: 1004، اس کی سند صحیح ہے۔)

رہا یہ مسئلہ کہ ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز کے لیے جب پہنچے تو صف مکمل ہو چکی ہو، اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اکیلا نئی صف بنائے تو نماز نہ ہوگی، آگے سے بندہ کھینچتا ہے تو صف توڑنے کا ارتکاب ہوگا جس کے متعلق فرماں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے صف توڑی اللہ اسے توڑے (جاہ ویرا د کرے)۔“ (ابو داؤد: 666، نسائی: 820۔ اس کی سند صحیح ہے) اسی طرح اگر وہ کسی اور شخص کے آنے کا انتظار کرتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے اور امام کسی بھی حال میں ہو تو اُسے چاہیے کہ جو امام کر رہا ہو، وہی کرے۔“ (ترمذی: 591، الصحیحہ: 1188۔ اس کی سند صحیح ہے) ان متعارض محسوس ہونے والے حکموں کی

[361] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب یرد المصلی من مرین یدیه، حدیث: 509، 3274، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب منع الماز بین یدی المصلی، حدیث: 505، ابو داؤد: 697، نسائی: 758، ابن ماجہ: 954، احمد: 3/34 (11319) دارمی: 1411۔

موجودگی میں پیش آمدہ صورت حال کا مسئلہ اجتہادی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے مختلف فتاویٰ جات سامنے آتے ہیں، کچھ فقہاء و علماء تو عورت کی نماز پر قیاس کر کے ایسے شخص کی نماز کو بھی کافی سمجھتے ہیں، لیکن یہ قیاس غلط ہے کیونکہ عورت اکیلی ہو تو اسے اکیلے صف میں کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے گا اور مرد کو اکیلے کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے تو بھلا ممنوع کام کا، مشروع کام پر کس طرح قیاس ہو سکتا ہے، امام کی بھول پر مرد سبحان اللہ کہہ سکتا ہے جبکہ عورت نہیں، مرد عورتوں کا امام بن سکتا ہے لیکن عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، مردوں عورتوں کی اگلی پچھلی صفوں کا اجر بھی بالکل برعکس ہے لہذا مردوں کے لیے ممنوع کام کا عورتوں کے لیے مشروع اور جائز کام پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور غلط ہے۔

بہت سے فقہاء نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کر کے مرد کے لیے اکیلے صف بنانے کو درست خیال کیا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں دیکھ کر صف سے پیچھے ہی رکوع کر لیا تھا، اور وہ اسی حالت میں چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے، لیکن یہ قیاس بھی غلط ہے کیونکہ (1) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا تو جو خود ممنوع قرار پائے اس پر شریعت کی بنیاد کیسے رکھی جائے۔ (2) یہ کام جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے صادر ہوا وہ اس لیے تھا کہ انھیں مسئلہ کا علم نہیں تھا، اب وہی کام کرنا تمام فقہاء کے نزدیک بالاتفاق ممنوع ہے اور حرام ہے اور یہ مسئلہ بھی معلوم اور ثابت ہو چکا ہے کہ مرد کے صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا ہے تو یہ تو عقلی طور پر بھی درست نہیں کہ دونوں ممنوع کاموں کو باہم جوڑ کر ان میں سے ایک کی اجازت نکال لی جائے۔ (3) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو صف میں شامل ہونے کا قصد کیے ہوئے تھے اور شامل ہونے والے ہی والے تھے اور قَرِيبُ النَّسِيِّ عَيْنُ النَّسِيِّ کے تحت بھی صف میں شمار کیے جاسکتے تھے، نیز وہ تو چند لمحات بعد صف میں مل گئے تھے جبکہ یہ شخص قصد اصف کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو کس طرح اسے اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ (4) ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صف کے پیچھے بالکل معمولی عمل کیا اور وہ بھی آئندہ کے لیے ممنوع ہو گیا جبکہ یہ شخص پوری نماز یا چند رکعتیں صف کے پیچھے ادا کرتا ہے تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟

البتہ اگلی صف سے کسی شخص کو پیچھے کھینچ لینا دلائل شرعیہ کے زیادہ قریب اور زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ (1) جب امام کے ساتھ اکیلا مقتدی نماز پڑھتا ہے تو بعد میں آنے والے مقتدی کے لیے لازم ہے کہ اُسے پیچھے کھینچ لے۔ (2) صفوں کو توڑنا منع تو ہے لیکن مجبوری کی بنا پر کسی ایک بندے یا زیادہ افراد کا صف سے نکلنا مستحی ہے جیسا کہ وضو ٹوٹ جانے والے شخص کا صف سے نکلنا، سانپ اور بچھو کو قتل کرنے کے لیے نکلنا وغیرہ۔ (3) اگلی صف سے بندہ کھینچنا صف توڑنے کی نیت سے نہیں بلکہ نئی صف جوڑنے کی نیت سے ہوتا ہے۔ (4) بعض ضعیف روایات میں بھی صراحتاً بندہ کھینچنے کا حکم ہے، دیکھیے طبرانی، الضعیفة: 922۔

10- باب التَّشْدِيدِ فِي أَنْ يُعْمَرَ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ

نمازی کے آگے سے کسی شخص کے گزرنے کے متعلق سخت وعید کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں پانچ روایات ہیں جن میں سے دو احادیث مصطفیٰ ﷺ ہیں جو کہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں، دو روایات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور ایک تابعی رضی اللہ عنہ سے اور ان سب کی اسانید بھی صحیح ہیں۔

[362] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَوْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَسْذُرْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

عبدالرحمن بن ابوسعید رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی (ایسے) شخص کو نہ چھوڑے جو اس کے آگے سے گزرنے لگے (اور اُسے گزرنے نہ دے بلکہ) اُسے چاہیے کہ اپنی طاقت کے بقدر اُسے پیچھے ہٹا دے، (پھر) وہ (گزرنے والا) نہ مانے (اور ضد میں آکر وہیں سے گزرنا چاہے) تو پھر (نمازی) اُس کے ساتھ لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔“

شانہ اور شیاطین جس طرح جنات میں سے ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کس قدر سخت وعید ہے کہ نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرنے والا زبان پیغمبر ﷺ سے شیطان کا لقب پارہا ہے، نمازی کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق گزرنے والے کو پیچھے دھکیل دے، یعنی پھر پور طاقت سے اپنا ہاتھ آگے کر کے اُسے روک دے اور اگر وہ یہ اشارہ دیکھ کر بھی باز نہ آئے تو پھر پہلے کی نسبت زیادہ طاقت سے اُسے روکے، خواہ نمازی کا ہاتھ سامنے آجانے سے اُسے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے، تم نماز کے ذریعے اگر اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہو تو ساتھ ہی ساتھ شیطان کا مقابلہ بھی کر رہے ہوتے ہو، نماز تو شیطان کے خلاف بہت بڑی معرکہ آرائی ہے اور آگے سے گزرنے والا بھی چونکہ شیطان ہی کا نمائندہ ہے جو تمھاری توجہ اللہ سے ہٹانا چاہتا ہے اس لیے اُسے ہرگز معاف نہ کرو..... لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز تو ذکر ہاتھ پائی یا گالی گلوچ کرنے لگو کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم نماز سے غافل ہو کر اُسے ترک کر دو، اس لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پور طاقت سے مدافعت کرو تا کہ گزرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔

[362] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب منع المار بین یدی المصلی (258/505)، بخاری، کتاب الصلاة (509).

[363] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَذْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

بُسر بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت مجیم جہنی کی طرف (یہ کہہ کر) بھیجا کہ ان سے پوچھیں کہ انھوں نے نماز کے آگے سے گزرنے والے شخص کے متعلق رسول اللہ ﷺ کو کیا فرماتے ہوئے سنا تھا۔ تو حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نماز کے آگے سے گزرنے والا شخص یہ جان لے کہ اس پر کیا (گناہ اور عذاب لازم ہو جاتا) ہے تو چالیس (سال) تک کھڑے رہنا اس کے حق میں نماز کے آگے سے گزرنے کی نسبت بہتر (اور آسان معلوم) ہو۔“

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَذْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

(امام مالک رضی اللہ عنہ کے شیخ) ابو نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں رہا کہ انھوں (یعنی بُسر بن سعید رضی اللہ عنہ) نے چالیس دن کہا تھا یا مہینے یا سال۔

تفسیر حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ (بلوغ الرام، حدیث: 225 کے تحت) کہتے ہیں کہ مسند بزار کی ایک سند سے یہ الفاظ مروی ہیں: أَرْبَعِينَ خَيْرًا لِيَعْنِي چالیس سال تک کھڑے رہنا بہتر سمجھے اور یہ کھڑا رہنا نماز کے آگے سے گزرنے کے گناہ اور عذاب کی مشقت و تکلیف کے مقابلے میں بہت ہلکا کام محسوس کرے..... جن روایات میں سو سال تک کھڑا رہنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہیں۔

[364] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، أَنَّ كَعْبَ الْأَخْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کعب اخبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر نماز کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کیا (وہاں پڑے گا) تو اسے نماز کے آگے سے

[363] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اثم المارین بیدی المصلی، حدیث: 510، صحیح مسلم، کتاب، الصلاة، باب منع المارین بیدی المصلی، حدیث: 507، ابو داؤد: 701، ترمذی: 336، نسائی: 757، ابن ماجہ: 945، احمد: 169/4، دارمی: 1417۔

[364] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 2/20 (2323) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ ابو علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

”ستر کے طرف منہ کیے بغیر نماز ہی نہ پڑھو۔“ (ابن خزیمہ: 800، حاکم: 1/251، بیہقی: 2/268۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

سترہ کو واجب نہ کہنے والوں کی دلیل یہ حدیث ہے کہ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِجَنَى إِلَى عَيْرِ جِدَارٍ ”اور رسول اللہ ﷺ (حج کے موقع پر) منیٰ (کے میدان) میں لوگوں کو دیوار کے علاوہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔“ (بخاری: 493) استدلال یوں کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے سامنے دیوار نہیں تھی۔ یعنی سترہ ہی نہیں تھا، حالانکہ خود امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے تو ”سترہ“ کا موجود ہونا ثابت کرتے ہوئے یہ عنوان قائم کیا ہے: سِتْرَةُ الْإِمَامِ سِتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ”امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہوگا۔“ نیز حدیث میں ”عَيْرِ جِدَارٍ“ کے الفاظ ہیں اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ لفظ ”عَيْرِ“ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی یہ کسی موصوف کی صفت واقع ہوتا ہے، چنانچہ اس اصول کے پیش نظر یہاں موصوف مخدوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے: ”الْأَسَى شَسَى عَيْرِ عَيْرِ جِدَارٍ“ یعنی آپ ﷺ کسی ایسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے تھے جو دیوار کے علاوہ تھی، سترہ تو تھا لیکن وہ دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کا تھا۔ الغرض نبی کریم ﷺ سترہ کا خوب اہتمام فرماتے تھے، ہمیں بھی اس سنت کو عام کرنا چاہیے، یہ یاد رہے کہ سترہ رکھنا الگ عمل ہے اور نماز الگ، سترہ نماز کے لیے شرط بہر حال نہیں ہے، چنانچہ جو شخص اسے نہیں رکھتا اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ایک واجب کا تارک بھی ہوگا۔

[367] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الْإِحْتِلَامَ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لِنَّاسٍ بِجَنَى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَتَرَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يَنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب تھا، اور رسول اللہ ﷺ منیٰ (کے میدان) میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو میں صف کے کچھ حصے کے سامنے سے گزرا، پھر (سواری سے) نیچے اترا، پھر میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا تو کسی نے بھی اس عمل کا مجھ سے انکار (اور کوئی اعتراض) نہ کیا۔

[367] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من یصح سماع الصغیر، حدیث: 76، 493، 861، 1857، 4412، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب سترۃ المصلی حدیث: 504، ابوداؤد: 705، ترمذی: 337، نسائی: 753، ابن ماجہ: 947، احمد: 1/219، دارمی: 1415۔

مشافہہ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی سترہ پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ تمام مقتدیوں کی طرف سے بھی کفایت کر رہا تھا، چنانچہ جب امام اکیلے کے سامنے کوئی سترہ پڑا ہوا ہو تو صف میں کھڑے لوگوں کے سامنے سے گزرتا سترے کے پار سے گزرتا ہی شمار ہوتا ہے، نہ گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اور نہ کسی کی نماز ٹوٹتی ہے یاد رہے کہ ترمذی وغیرہ میں اسی روایت میں وضاحت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس موقع پر اپنے بڑے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے ہمراہ گدگی پر سوار تھے اور پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔

[368] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَّاصِ كَانِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضِ الصُّفُوفِ وَالصَّلَاةَ قَائِمَةً.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صفوں کے کچھ حصے کے سامنے سے گزر جاتے تھے جس وقت کہ نماز کھڑی ہوتی تھی۔

قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَأَيْسَاءُ، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَبَعْدَ أَنْ يُحْرَمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءَ مَذْخَلًا إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَيْنَ الصُّفُوفِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس فعل کو جائز خیال کرتا ہوں، (لیکن صرف) اس صورت میں کہ نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور امام بگیر تحریر کہہ لے اور آدمی کو مسجد میں داخل ہونے کی جگہ نہ ملے سوائے اس کے کہ صفوں کے درمیان سے گزرتا پڑے (تو وہ گزر سکتا ہے)۔

مشافہہ امام مالک رضی اللہ عنہ کی غرض یہ ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنے کو معمول نہ بنایا جائے، ہاں اگر بہت مجبوری ہو تو پھر مقتدیوں کے لیے جائز ہے۔

[369] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں توڑتی جو نمازی کے آگے سے گزر جائے۔

[370] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَوَيْتَ بِهِ أَنَّ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ.

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سالم رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔

[369] (موقوف صحیح) بیہقی: 2/ 278، طحاوی فی شرح المعانی والآثار: 1/ 464، الاستذکار لابن عبد البر: 6/ 179 (8510)، ابن ابی شیبہ: 1/ 280 (2884)، عبد الرزاق: 2361۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[370] (موقوف صحیح) بیہقی: 2/ 278، 279، طحاوی: 1/ 463، ابن ابی شیبہ: 1/ 280 (2885، 2886)، عبد الرزاق: 2/ 30 (2366، 2368)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف کی شرط پر صحیح ہے۔

شِهَابٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةُ شَيْءٌ تَوَزُّقِي جَوْمَازِي كَ سَانِي سَ غَزْرَجَانِي۔

عمر رضی اللہ عنہما (بھی) کہا کرتے تھے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی جو نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔

فائدہ:..... نمازی کے آگے سے کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز نہ ٹوٹنے کے متعلق حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے فتاویٰ صحیح سند سے ثابت ہیں۔ (سعید بن منصور، زرقانی) اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی۔ (موطا امام مالک رضی اللہ عنہ)۔

ان کے علاوہ جتنے بھی اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب احادیث ہیں، تمام کی سندیں کمزور ہیں۔

ہاں نماز ٹوٹ جانے کے حوالے سے صحیح ترین احادیث مبارکہ میں یہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجِمَارَ وَالْمَرَاةَ وَالْكَلْبَ الْأَسْوَدَ ”جب نمازی کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کی طرح کوئی چیز (بطور سترہ کے) نہ ہو تو یقیناً گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو توڑ دیں گے۔“ (مسلم: 510) ایک روایت میں عورت کے بالغ ہونے کا ذکر ہے۔ (ابوداؤد: 703۔ اس کی سند صحیح ہے)۔..... اس حدیث میں نماز ٹوٹنے کا ذکر ہے جو نماز نہ ٹوٹنے کے متعلق روایات سے متعارض ہے، چنانچہ بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ ٹوٹنے سے مراد صرف خشوع کا ٹوٹنا ہے اور نہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ نماز بہر حال ادا ہو جائے گی اگرچہ خشوع میں کمی آجھی جائے..... بعض علماء نے ٹوٹنے کے متعلق احادیث کو منسوخ قرار دیا ہے اور انھوں نے ابوداؤد میں موجود ٹوٹنے کے متعلق ضعیف روایت کو کم از کم حسن قرار دیا ہے۔ (شیخ احمد شاکر، تعلیق علی الترمذی: 2/ 164، مرعاة المفاتیح از عبد اللہ رحماني مبارکپوری: 2/ 496)

لیکن ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ کمزور روایات اور اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ صحیح ترین احادیث کے نہ تو مقابل ہو سکتے ہیں اور نہ متعارض، لہذا صرف تین چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بالغ عورت اور کالا کتا اور گدھا..... لیکن مسلم شریف کی اسی روایت سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے سترہ نہ ہو اور ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نمازی کے آگے سے گزر جائے یا کوئی بھی نہ گزرے تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ ایسا شخص سترہ نہ رکھنے کی وجہ سے ایک حکم پیغمبر ﷺ کا تارک بھی ٹھہرے گا، لیکن نماز کا فریضہ بہر حال ادا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے یہ فرمایا کہ عورت، گدھا اور کتا نماز کو توڑ دیتے ہیں، پھر فرمایا: وَيَسْقِي ذَٰلِكَ مِثْلَ مَوْخِرَةِ الرَّحْلِ ”اور پالان کی پچھلی لکڑی کی طرح کی کوئی چیز (جو سترہ کے طور پر رکھی گئی ہو) اس نماز کو (ٹوٹنے سے) بچا لیتی ہے۔“ (مسلم: 511) اس حدیث میں ان لوگوں کی بھی تردید

ہے جو کہتے ہیں کہ بغیر سترہ کے نماز ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ حدیث بڑی وضاحت سے ایک چیز (نماز) کے وجود کو مستحکم کرنے والی اشیاء کا ذکر کر رہی ہے، بھلا اگر بغیر سترہ کے نماز ہی نہ ہو تو پھر توڑا کس کو جائے گا اور پھینچا کس کو جائے گا۔

12- باب: سْتُرَةُ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ

سفر میں نمازی کے سترہ کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں دو روایات ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے اور دوسری تابعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور دونوں ہی کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

[371] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب (سفر میں) نماز پڑھتے تو اپنے سواری کے اونٹ کو سترہ بنا لیتے تھے۔

تفسیر..... اور اس کی دلیل میں رسول اللہ ﷺ کا یہ عمل پیش کرتے: أَنَّهُ كَانَ يُعْرَضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا "آپ ﷺ اپنے سواری کے اونٹ کو چڑھائی میں بٹھا کر اس کی طرف (روح کر کے) نماز پڑھتے تھے۔" (بخاری: 507، مسلم: 502)

[372] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّخْرَاءِ إِلَى عَيْرِ سْتُرَةٍ. ہشام بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے والد عمرو رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ صحراء یعنی کھلی فضا میں بغیر سترہ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔

تفسیر..... جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ جہاں کسی کے گزرنے کا خطرہ ہو وہاں سترہ رکھنا مستحب ہے حالانکہ نبی کریم ﷺ نے عمارت میں یا کھلی فضا میں اور کسی کے گزرنے کے خطرے کی قید بالکل نہیں لگائی بلکہ ہر نمازی کو حکم دیا ہے کہ وہ ضرور سترے کا اہتمام کرے، جیسا کہ گزشتہ باب کے شروع میں ہم نے واضح احادیث نبویہ رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے..... رہی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت، جس میں نبی کریم ﷺ کے صحراء میں بغیر سترہ کے نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ (ابوداؤد: 718، نسائی: 754) تو اس کی سند میں عباس بن عبد اللہ محمود راوی (مستور الحال) ہے اور سند بھی منقطع ہے، اس عباس کی اپنے چچا فضل سے ملاقات ہی ثابت نہیں اور اسی مفہوم کی جو

[371] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی مواضع الاہل، حدیث: 430،

507، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب سترۃ المصلی، حدیث: 502، ابوداؤد: 692، ترمذی: 352،

احمد: 3/2، دارمی: 1412، عبدالرزاق: 2274، 2284۔

[372] (مقطوع صحیح) ابن ابی شیبہ: 1/249۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

روایت حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مسند احمد اور مسند ابی یعلیٰ میں مروی ہے تو اس کی سند میں حجاج بن اڑطافہ ضعیف راوی ہے۔

13- بَابُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں (سجدے کی جگہ سے) کنکریوں کو (ہٹانے اور) صاف کرنے کا بیان

اس باب میں دو موقوف روایات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک

ضعیف ہے۔

[373] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِي، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ، مَسْحًا خَفِيفًا.

ابو جعفر قاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، جب وہ سجدے کے لیے جھکتے تو اپنے سجدے کی جگہ سے کنکریوں کو ہلکا سا (ہاتھ پھیر کر) ہٹا دیتے۔

[374] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَوِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ: مَسْحُ الْحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، وَتَرَكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کنکریوں کا ہٹانا (صرف) ایک بار (جائز) ہے اور اس (ایک بار ہٹانے) کو بھی ترک کر دینا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

تفسیر:..... حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصْبَاءَ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهَةٌ "جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو مت ہٹائے کیونکہ بلاشبہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔" (ابوداؤد: 945، ترمذی: 379، نسائی: 1192، ابن ماجہ: 1027، مسند احمد: 5/150، 163، 179۔ اس کی سند حسن الغیرہ ہے) مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ "ایک بار روایا (اسے بھی) چھوڑ دو۔" حضرت معن بن عقیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہی مسئلہ پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: إِنْ كُنْتَ لَا بَدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً "اگر تمہارے لیے اس (ہٹانے کے عمل) کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر صرف ایک بار ایسا کر لو۔" (بخاری: 120، مسلم: 546، ترمذی: 380) الغرض نماز کے دوران اس کام میں

[373] (موقوف صحیح) بیہقی: 2/285، ابن ابی شیبہ: 2/412، ابن المنذر فی الاوسط: 3/258، ابن عساکر فی تاریخ دمشق: 69/145۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[374] (موقوف ضعیف) بیہقی: 2/285، عبدالرزاق: 2400-2402۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند اتقلاط کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

سز میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

413

مشغول ہونے سے بچنا چاہیے، خواہ ننگریاں ہوں یا مٹی یا کوئی اور چیز، تاکہ نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق اور مناجات میں غفل نہ آئے اور آغا نماز سے قبل ہی جگہ درست کر لینی چاہیے۔

14- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

صفیں برابر کرنے کا بیان

خلاصہ الباب

اس باب میں صرف دو موقوف روایات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور دونوں صحیح ثابت ہیں۔

تاشدہ: صفیں سیدھی اور برابر کرنے میں چار چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے: (1) قَسَارٌ بَسُوا بَيْنَهَا ”وصفیں قریب قریب بناؤ۔“ (ابوداؤد: 667، نسائی: 816 - اس کی سند صحیح ہے۔) یعنی صفوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ (2) اگلی صفوں کو مکمل کرنے کے بعد پچھلی صف میں شروع کرنا چاہئیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَلَا تَتَصَفَّوْنَ كَمَا تَصَفُّفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ”تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرشتوں کی صف بندی کی وضاحت پوچھی تو فرمایا: يُتِمُّوْنَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ ”وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔“ (مسلم: 430) (3) صف دائیں بائیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، فرمان نبوی ہے: وَحَادُوا بِالْأَعْتَابِ ”گردنوں کے ساتھ ایک دوسرے کے برابر (اور سیدھ میں) ہو جاؤ۔“ (ابوداؤد: 667، نسائی: 816 - اس کی سند صحیح ہے۔) یعنی ہر کسی کی گردن ایک ہی سیدھ میں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی آگے کھڑا ہو اور کوئی پیچھے، قطار بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو، ایک روایت میں ہے: وَحَادُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ ”اپنے کندھے ایک دوسرے کے برابر میں کر لیا کرو۔“ (مسند احمد: 5/262 - اس کی سند صحیح ہے) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری صفیں (اس قدر) سیدھی فرماتے کہ گویا آپ (ان صفوں کے سیدھے پن سے) تیروں کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، آپ ﷺ نے (ایک دن) ایک آدمی کا سیدھ صف سے آگے نکلا، ہوا دیکھا تو فرمایا: عِبَادَ اللَّهِ اتَّسَوْا صُفُوفَكُمْ أُولِيخَالِقِنَّ اللَّهَ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ ”اللہ کے بندو! تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔“ (مسلم: 436/128) (4) ہر صف میں کھڑے ہونے والے آپس میں خوب مضبوطی سے مل کر کھڑے ہوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ”اپنی صفوں کو خوب مضبوط کیا کرو۔“ (ابوداؤد: 667، نسائی: 816 - اس کی سند صحیح ہے)، نیز فرمایا: وَتَرَاصُّوا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَفِ ”اور (ہر دو شخصوں کے درمیانی) سوراخ بند کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان (کی خالی جگہ) میں بھیڑ کے چھوٹے بچے کی طرح داخل ہو جاتا ہے۔“ (مسند احمد: 5/262 - اس کی سند صحیح ہے) اسی طرح فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: وَلَا تَدْرُوا فُرْجَاتِ لِّلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

قَطَعَهُ اللَّهُ" اور شیطان کے لیے سوراخ نہ چھوڑو اور جس نے صف کو ملایا، اللہ اسے ملائے اور جس نے صف کو توڑا، اللہ اسے توڑے۔" (ابوداؤد: 666، نسائی: 820۔ اس کی سند صحیح ہے۔) چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ" اور ہم میں ایک اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ ملالیا کرتا تھا۔" (بخاری: 725)۔

[375] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءَهُ وَهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ قَدِ اسْتَوَتْ كَبْرًا. نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما صوفوں کو برابر کرنے کا حکم دیتے، چنانچہ جب (مغلیں) سیدی، کرانے پر نامور) لوگ آپ کے پاس آ کر یہ خبر دیتے کہ صفیں برابر ہو گئی ہیں تو وہ بکبیر (تخریر) کہتے۔

[376] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَامَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أَكَلُمُهُ فَيَأْتِي بِنَفْسِهِ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أَكَلُمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَضَبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ، قَدْ كَانُوا وَكَلَّمَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدْ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: اسْتَوِيَ فِي الصَّفِّ، ثُمَّ كَبَّرَ. امام مالک رضی اللہ عنہما اپنے چچا ابوسہیل رضی اللہ عنہما سے، اور وہ اپنے والد مالک (بن ابی عامر اٹھی رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے ہمراہ تھا کہ (اتنے میں بکبیر ہو گئی اور) نماز کھڑی ہونے لگی، میں ان سے اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ وظیفہ (بیت المال سے) مقرر کر دیں، چنانچہ میں ان سے مسلسل گفتگو میں لگا رہا اور وہ اپنے جوتوں کے ساتھ نکل گیاں برابر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ

لوگ (ان کے پاس) آگئے جن کو انھوں نے صفیں سیدی کرانے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی، انھوں نے آپ رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ صفیں برابر (اور سیدی) ہو چکی ہیں تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی صف میں برابر کھڑے ہو جاؤ، پھر انھوں نے بکبیر تحریر کی۔

..... خلفائے راشدین نمازوں کی صف بندی کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا

[375] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2 / 47 (2438)، ابن ابی شیبہ: 1 / 352، بیہقی فی السنن الکبری: 21 / 2، وفی معرفة السنن والآثار: 1 / 493۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیحین کی شرط پر صحیح ثابت ہے۔

[376] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2 / 40 (2408)، ابن ابی شیبہ: 1 / 352، ابن المنذر فی الاوسط: 3 / 261 (1620)، بیہقی فی السنن الکبری: 2 / 21، 22، وفی معرفة السنن والآثار: 1 / 493، طحہاری فی مشکل الآثار: 2 / 222۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا، آپ ﷺ خود اپنے دست مبارک سے صفوں کو تیر کی طرح بالکل سیدھا کرتے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ "رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے قائم کی جانے والی صفوں میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگاتے (اور ایک دوسرے کی سیدھ میں کرتے)۔" (مسلم: 432) معلوم ہوا کہ امام کو خود بھی صفیں سیدھی کرانے سے شرمانا نہیں چاہیے اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے: وَلْيَسْتَوِ اَفْسِي اَيْدِي اِخْوَانِكُمْ "اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔" (مسند احمد: 262/5۔ اس کی سند صحیح ہے) تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو صفیں سیدھی کرانے پر مقرر بھی کیا جاسکتا ہے، وہ صفیں سیدھی کرائیں اور لوگ ان کے سامنے دھاگے کی طرح نرم ہو جائیں اور وہ جہاں کھڑے کریں ان کا حکم مان لیں..... آج امت محمدیہ کی اکثریت صف بندی کا اہتمام ترک کرنے کے نتیجے میں افتراق و انتشار کا شکار ہے، اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، نبی مکرم ﷺ اور خلفائے راشدین اقامت ہو جانے کے بعد بھی صف بندی کا حکم دیتے اور صفیں سیدھی ہونے کے انتظار میں کھڑے رہتے لیکن آج شاذ و نادر ہی اس پر عمل ہوتا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بہت سے اہل فتنہ ان روایات کو تسلیم کر کے الفاظ کی حد تک اسے جائز تو سمجھتے ہیں لیکن عملی طور پر ساری زندگی ان کو پاؤں سے پاؤں ملانا بھی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔

15- بَابُ: وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

نماز کے دوران دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں دو احادیث نبویہ مذکور ہیں جو کہ صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔

مشاہدہ..... نماز میں قیام کے دوران ہاتھ کھلے چھوڑنا چاہئیں یا نہیں، اس کے بارے میں امام مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے پیروکاروں کے سوا سب کے نزدیک ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کو مکروہ، جبکہ نفلوں میں جائز سمجھتے تھے، اس بنا پر کہ بہت سی روایات میں اس عمل کا تذکرہ نہیں ملتا اور یہ عمل نماز کے افعال کے ساتھ اس اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتا کہ یہ تو راحت و آرام کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے آدمی تھکاوٹ کے مقابلے میں مدد حاصل کرتا ہے، چنانچہ نفل نماز میں جب قیام لمبا ہو جائے تو اس کی اجازت ہے..... حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی حالت تو انتہائی مؤدبانہ اور عاجزانہ ہے اور متعدد روایات میں یہ عمل نبی کریم ﷺ کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے، آپ ﷺ اس کا حکم فرمایا کرتے تھے جیسا کہ خود موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی (اسی باب کی دوسری) صحیح ترین روایت میں بھی موجود ہے، نیز حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو تکبیر تحریمہ کے بعد نَمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى "پھر

آپ ﷺ نے اپنا داہنا ہاتھ، بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔“ (مسلم: 401) حضرت بکب طائی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں امامت کراتے توفیقاً اخذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ”اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے۔“ (ترمذی: 252 ، ابن ماجہ: 809 - اس کی سند حسن ہے۔) ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث میں چار طریقے مروی ہیں: (1) دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیتا۔۔۔ (مسلم: 401) (2) دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتا۔ (ترمذی: 252 ، ابن ماجہ: 809 - اس کی سند حسن ہے۔) (3) دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت، گٹ اور کھائی کے اوپر رکھتا۔ (ابوداؤد: 727 ، نسائی: 890 ، مسند احمد: 318 / 4 - اس کی سند صحیح ہے) (4) دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھتا۔ (بخاری: 740) اور یہ سب طریقے جائز ہیں۔

ہاتھ باندھنے کی جگہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مرد اپنے ہاتھوں کو ناف سے نیچے اور عورت سینے پر باندھے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے سینے پر، سینے سے نیچے لیکن ناف سے اوپر اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے تین اقوال مروی ہیں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ سے سینے سے کچھ نیچے یا ناف سے نیچے یا دونوں میں اختیار کے اقوال منقول ہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ سے ہاتھوں کو کھلا چھوڑنے، سینے سے نیچے لیکن ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے یا دونوں میں اختیار کے اقوال مروی ہیں..... ہمارے نزدیک ان میں سے راجح موقف سینے پر ہاتھ باندھنا ہے کیونکہ (1) حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: عَلِيٌّ صَدَّرَهُ ” (آپ ﷺ نے) اپنے سینہ مبارک پر (ہاتھ باندھے)۔“ (صحیح ابن خزيمة: 243 / 1 - اس کی سند صحیح ہے) (2) حضرت بکب طائی رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے: وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ ” اور میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔“ (مسند احمد: 226 / 5 ، 227 - اس کی سند صحیح ہے) (3) طاؤس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینہ مبارک پر باندھ لیتے تھے۔ (ابوداؤد: 759 - یہ روایت مرسل ہے، لیکن کچھ دوسری سندوں سے موصول بھی وارد ہوئی ہے۔ ارواء الغلیل: 71 / 2 - نیز اس کے شواہد بھی موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ احناف کے ہاں تو مرسل روایت بھی حجت ہوتی ہے۔)

احناف اپنے موقف کے لیے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہما کی ابن ابی شیبہ والی روایت ذکر کرتے ہیں جس کی سند تو صحیح ہے لیکن اس میں ”ناف کے نیچے“ کے الفاظ قاسم بن قطلوبغا حنفی کی طرف سے داخل کیے گئے ہیں کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے صحیح ترین نسخے ان الفاظ سے خالی ہیں، جیسا کہ جمعۃ دینی علماء نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ احناف کی دوسری اور تیسری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایات ہیں لیکن دونوں کی سندوں میں عبدالرحمن بن اسحاق واسطی ضعیف راوی ہے جسے منکر الحدیث اور متروک الحدیث بھی قرار دیا گیا ہے اور چوتھی دلیل حنفی ابن حزم رضی اللہ عنہما میں مذکور حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جس کی سند ہی نامعلوم ہے۔

[377] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُحَارِقِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضِعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَضَعُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَتَعْجِيلُ الْفُطْرِ، وَالْإِسْتِيْنَاءُ بِالسُّحُورِ.

عبدالکریم بن ابی الخارق بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبوت کی باتوں میں سے (ایک) یہ بات (بھی) ہے کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر، اور (یہ بھی کہ) نماز میں دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھنا (چاہیے، اس طرح کہ آدی) دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے، اور (یہ بھی کہ) روزہ جلد افطار کر لینا اور سحری کھانے میں دیر کرنا۔

فائدہ: حضرت ابوسعید عقبہ (بن عمرو انصاری) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاَضْمَعْ مَا شِئْتَ ” بے شک اُن باتوں میں سے جنہیں لوگوں نے (جہلی) نبوتوں کے کلام سے حاصل کیا ہے، ایک یہ بات ہے کہ جب تجھ میں حیانت رہے تو جو جی میں آتا ہے، کر لے۔“ (بخاری: 3484)

[378] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يُنَوَى ذَلِكَ.

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بازو پر رکھے۔ (امام مالک رضی اللہ عنہ کے شیخ) ابوحازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو بس یہی سمجھتا ہوں کہ وہ (حضرت سہل رضی اللہ عنہ) اس حدیث کو (مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف) منسوب کر رہے تھے۔

فائدہ: کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہمیں یا لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا یا منع کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دینے اور منع کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، یاد رہے کہ اکثر تنابہ اور متعدد اہل حدیث حضرات اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ دلیل لیتے ہیں کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ جیسا کہ عصر حاضر میں مسجد نبوی اور بیت اللہ کے تقریباً تمام ائمہ کرام بھی اسی پر عمل پیرا ہیں، وہ استدلال یوں [377] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم بلال اور شیخ احمد علی سلیمان کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔

[378] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاة، حدیث: 740، مسند احمد: 5/336۔

کرتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے پوری نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم دے جانے کا ذکر کیا ہے، نماز کے کسی حصے کو خاص نہیں کیا، لہذا وہ تمام ارکان نماز جن میں ہاتھوں کی کیفیت کو دوسری احادیث نے متنی نہیں کیا، وہاں ہاتھ باندھے جائیں گے، چنانچہ رکوع، سجدہ، جلسہ اور تشهد میں ہاتھوں کی الگ کیفیتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ باقی نماز میں ہاتھ باندھے جائیں گے، اور وہ دو ہی جگہ ہیں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، رہیں وہ روایات جن میں آتا ہے کہ رکوع کے بعد آپ ﷺ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، (جسے ہاتھ چھوڑنے کی دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے) تو اس سے مراد بعض احادیث کے الفاظ صرف ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کے متعلق ہیں اور حالت رکوع اور سجدے کے لیے بھی بولے گئے ہیں، تو کیا رکوع سے پہلے اور رکوع و سجدے میں بھی کوئی شخص ہاتھ چھوڑنے کا قائل ہے، یقیناً نہیں، اس لیے ان تمام روایات کا مفہوم یہ ہے کہ ان تمام ارکان میں ہر ہڈی اپنی اس جگہ پر پہنچ جاتی جو شریعت نے اس کے لیے تعیین کیا ہے اور آپ ﷺ ہر رکن نماز میں اعتدال و اطمینان کو ملحوظ رکھتے..... تاہم رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائلین اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کی دونوں صورتوں میں نماز ہو جانے کے قائل ہیں، بس ہاتھ باندھنے کے دلائل کو راجع اور قوی خیال کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

16- بَابُ : الْقَنُوتُ فِي الصُّبْحِ

نماز فجر میں قنوت (نازلہ) کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں صرف ایک موقوف روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

[379] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی بھی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

ترجمہ..... نمازوں میں دو قسم کا قنوت ہوتا ہے: قنوت وتر اور قنوت نازلہ۔ اس باب میں قنوت سے مراد نماز میں دعا کرنا ہے۔ قنوت وتر تو تقریباً سب کے ہاں شروع ہے اور سارا سال کیا جاتا ہے، البتہ اس میں دو اختلاف ہیں کہ دعا کون سی پڑھی جائے گی اور وہ رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ چنانچہ قنوت وتر کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے اَللّٰهُمَّ اِهْلِيْنِيْ فَيْسَمِنْ هَدَيْتْ الخ والی دعا وضاحت سے ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 1425، ترمذی: 464،

[379] (موقوف صحیح) الشافعی فی الامم: 7/ 248، وفی المسند: 1/ 223، عبدالرزاق: 3/ 106 (4952)، الطحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/ 253، ابن المنذر فی الاوسط: 2712، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 69/ 2، ابن ابی شیبہ: 2/ 100۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف کی شرط پر صحیح ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

نسائی: 1764، ابن ماجہ: 1178، مسند احمد: 1/199۔ اس کی سند صحیح ہے) رہا جبکہ کا مسئلہ تو اس کے متعلق ہماری تحقیق میں راجح یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتروں کا قنوت رکوع سے پہلے ہی کیا کرتے تھے۔ (ابن ماجہ: 1182۔ اس کی سند صحیح ہے، نیز دیکھیے بخاری: 1002) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دونوں قسم کی روایات مروی ہیں لیکن بخاری شریف کی اس روایت (1002) میں وضاحت ہے کہ قنوت نازلہ تو رکوع کے بعد ہی ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ہمیشہ پھر دشمنوں کے خلاف کی تھی پھر اُسے ترک کر دیا تھا، جبکہ قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے..... ہاں خلفائے راشدین وغیرہ کے عمل اور قنوت نازلہ پر قیاس کر کے رکوع کے بعد وتروں کے قنوت کی گنجائش نکلتی ہے۔ واللہ اعلم۔ (نیل الاوطار: 2/258) رہا قنوت کے وقت ہاتھ اٹھانا تو یہ سنت رسول اللہ ﷺ سے معلوم نہیں ہو سکا البتہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”جزء رفع الیدین“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ (تحفة الاحوذی: 2/580)

رہا قنوت نازلہ کا مسئلہ جس کی طرف امام مالک رحمہ اللہ نے عنوان سے اشارہ کیا ہے تو اس کے متعلق کافی اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر کے علاوہ کوئی بھی قنوت جائز ہی نہیں، امام مالک رحمہ اللہ اسے مستحب جانتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نماز فجر میں ہمیشہ قنوت کرنا مسنون قرار دیتے ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک کسی پیش آمدہ مصیبت کے موقع پر صرف نماز فجر میں جائز ہے..... دراصل نبی کریم ﷺ نے متواتر ایک ماہ تک پانچوں نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ کیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ (ابوداؤد: 1443، مسند احمد: 1/301۔ اس کی سند حسن ہے۔)

ہمارے نزدیک اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ قنوت نازلہ کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح درست ہے اور اسے تمام نمازوں یا بعض میں کیا جاسکتا ہے، لیکن صرف اُس وقت جب کوئی بڑی مصیبت تمام اہل اسلام یا بعض خطوں کے مسلمانوں پر دشمنوں کے تسلط یا جنگ وغیرہ کی شکل میں رونما ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ قنوت نہیں فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ اِذَا دَعَا لِقَوْمٍ اَوْ دَعَا عَلٰی قَوْمٍ ”جب آپ ﷺ کسی قوم (مجبور مسلمانوں) کے حق میں دعا کرتے یا کسی قوم (کفار) پر بددعا کرتے۔“ (ابن خزیمہ: 1/314۔ نیز دیکھیے نیل الاوطار: 2/193، تحفة الاحوذی: 2/450) قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ (مسند احمد: 3/137، ارواء الغلیل: 2/181۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

17- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِنْسَانُ يَرِيدُ حَاجَتَهُ

نماز پڑھنے سے سمانعت کا بیان جس وقت کہ انسان کو قضائے حاجت درپیش ہو

خاصۃً بَابُ كِبَرِ اس باب میں دو روایات ہیں جن میں سے ایک مرفوع حدیث نبوی ﷺ ہے جس کی سند صحیح

ثابت ہے اور دوسری موقوف روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس کی سند ضعیف ہے۔

[380] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرَّامِ كَانَ يَوْمَ أَصْحَابِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے تھے، ایک دن نماز کا وقت ہوا تو وہ قضاے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس لوٹے اور فرمایا کہ بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”جب تم میں سے کوئی پاخانے کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو۔“

[381] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَامٌ بَيْنَ وَرِكَوَيْهِ.

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس حال میں ہرگز نماز نہ پڑھے کہ وہ اپنے سرینوں کو دبائے ہوئے ہو۔

تفسیر: یعنی جس وقت پیشاب یا پاخانے کا غلبہ ہو تو نماز نہ پڑھو کیونکہ اس حالت میں توجہ ادھر ہی رہے گی، رسول اللہ ﷺ کا فرمان مبارک ہے: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يَذْأِفُهُ الْأَخْبَثَانِ ”نہ کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز ہوتی ہے اور نہ اس وقت جب کہ دو خبیث چیزیں اُس (نمازی) سے مزاحمت کریں ہوں۔“ (مسلم: 560)..... ”يَذْأِفُ“ کا لفظ ”ذَفَعُ“ سے ماخوذ ہے جس کے مطابق مقبوم ”ایک دوسرے کو دھکیلنے“ کا بنتا ہے یعنی جب یہ کیفیت ہو کہ پیشاب اور پاخانے کا اس قدر غلبہ ہو کہ وہ آدمی کو قضاے حاجت کی طرف دھکیلیں اور فارغ ہونے پر اسے مجبور کریں جبکہ آدمی اُن کو روکے رکھنے اور قضاے حاجت میں تاخیر کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے..... اگر بول و براز کا غلبہ نہ ہو تو پھر نماز ہو جائے گی۔

یاد رہے کہ اگرچہ اس حدیث میں صرف دو چیزوں کا تذکرہ ہے لیکن ہوا کو روکے رکھنا بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی پاخانے ہی سے پیدا ہوتی ہے، بہر حال یہ رسول اللہ ﷺ کا طب و حکمت سے بھرپور فرمان ہے، ان ذہریے

[380] (صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب ایضی الرجل وهو حاقن، حدیث: 88، جامع الترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء اذا قيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاه، حدیث: 142، سنن ابی ماجہ: 616، احمد: 3/483، دارمی: 1427، ابن حبان: 5/427، بیہقی: 3/72۔ شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ یہ صحیح سند ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

[381] (موقوف صحیح) شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ اس کی سند قطعی ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

ماہوں اور ہواؤں کو روکنا جہاں قلبی و روحانی عبادات میں غفل ڈالتا ہے، وہاں انسان کی صحت کے لیے بھی نہایت مضر اور گونا گوں بیماریوں کا باعث ہے..... عربی لغت میں پاخانے کو زبردستی روکنے والے کو ”حَسَاقِمْ“، پیشاب کو زبردستی روکنے والے کو ”حَسَاقِب“ دونوں کو روکنے والے کو ”حَسَاقِمْ“ اور ہوا کو زبردستی روکنے والے کو ”حَازِق“ کہتے ہیں۔

18- بَابُ : اِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ اِلَيْهَا

نماز کا انتظار کرنے اور اس کی طرف پیدل چل کر جانے (کے ثواب اور فضیلت) کا بیان

خاصۃ الباب اس باب میں چھ روایات ہیں جن میں سے تین مرفوع یعنی احادیث نبویہ ﷺ ہیں اور تین صحیح ثابت ہیں، ایک موقوف یعنی قول صحابی رضی اللہ عنہ ہے اور وہ بھی صحیح ثابت ہے اور دو مقطوع روایات یعنی تابعین رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف ہے۔

[382] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اِنَّمَلَئِكُمْ تُصَلُّوْنَ عَلَيَّ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً فرشتے تم میں سے کسی شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز والی اسی جگہ میں موجود رہے جہاں کہ اُس نے نماز پڑھی ہو، جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو۔ (وہ یہ مندرجہ ذیل دعائیں کرتے ہیں) کہ اے اللہ! اس کی بخشش فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔“

قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُحَدِّثْ. إِلَّا الْإِحْدَاتِ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے الفاظ مَا لَمْ يُحَدِّثْ کا مطلب میں تو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد وہ پیش آمدہ حالت ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔

تفسیر:..... وہ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّوْ اے اللہ! اس پر مہربانی و نوازش فرما۔“ (بخاری: 647) اور اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيَّوْ اے اللہ! اس پر شفقت فرما (اور اس کی توبہ قبول فرما۔“ (مسلم: 272/649)

[382] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الحدث في المسجد، حديث: 445، 477، 647، 2119، 3229، صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، حديث: 649/272، ابوداؤد: 469، ترمذی: 330، نسائی: 734، ابن ماجہ: 799۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص مسلسل نماز ہی میں (شمار ہوتا) رہتا ہے جب تک نماز اسے (مسجد ہی میں) روکے رکھتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے نماز کے علاوہ کوئی چیز نہ روکے ہوئے ہو۔“

[383] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ.

فائدہ: یہ حدیث مبارکہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے اہتمام میں مسجد ہی میں رکے رہنے کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔

سَمِعْتُ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص پہلے پہر یا پچھلے پہر (یعنی صبح یا شام میں کسی بھی وقت) مسجد کی طرف جائے، مسجد کے علاوہ اس کی اور کوئی نیت نہ ہو، (وہ مسجد میں اس لیے آئے) تاکہ (کسی سے) کوئی بھلائی کی بات (یا نیکی کا کام) سیکھ لے یا (کسی کو) سکھا دے، پھر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے تو وہ اللہ کی راہ میں نفع والے اس مجاہد کی طرح (شمار) ہوتا ہے جو قیمت پا کر واپس لوٹے۔

[384] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ عَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ لِيُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رَجَعَ غَانِمًا.

فائدہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص میری اس مسجد (مسجد نبوی) میں اس لیے داخل ہو کہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا سکھائے تو وہ راہِ الہی کے مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔“ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مسجد کی طرف جائے، اس کا ارادہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو کہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا سکھائے تو اس کا اجر اس حاجی کی طرح ہوگا جس کا حج مکمل ہو۔“ ان دونوں احادیث کو امام طبرانی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور دونوں کی سند حسن ہے۔ (زرقاتی سیوطی)

[383] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة، حدیث: 659، صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الصلاة المكتوبة فی جماعة، حدیث: 275/649، ابوداؤد: 470، ترمذی: 330، ابن ماجہ: 774۔

[384] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم بلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

میں وضو کرنا نہایت افضل ہے، اس کی مختلف صورتیں ممکن ہیں مثلاً سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، بیماری کی حالت میں، پانی کی قلت کے وقت میں جب پانی کو دُور سے لانا پڑتا ہو یا وضو کے لیے دور جانا پڑتا ہو، یا پانی قہیٹا خریدنا پڑتا ہو، الغرض طبیعت کی چاہت کو، دل کے نشا کو، دنیا کی دلچسپی کو یا خاص مشغولیت و مجبوری کو نفس پر جبر کرتے ہوئے ترک کر دینا اور وضو میں مشغول ہو جانا زبردست فضائل کا حامل ہے..... حدیث میں مذکور تینوں کام نفس انسانی کے خلاف اور شیطان کی وارداتوں کے مد مقابل عظیم ترین معرکہ آرائی ہے، رسول اللہ ﷺ ایک ہی بات کو تین بار تکرار سے دہرا کر اس کی زبردست اہمیت اور تاکید کو ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں..... رباط اور مرابطہ ہم معنی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے رَابِطُونَ ”کہہ کر حکم دیا، کہ مومنو! اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مورچہ بندی کرو، ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے چھاؤنیاں باندھو اور اپنی سرحدوں کی پہرے داری کرو، تو نبی کریم ﷺ نے اس حکم الہی کے مفہوم میں وسعت و وجاہت کو عیاں کرتے ہوئے اس مذکورہ حدیث میں بتایا کہ تمہاری جنگ سب سے پہلے تو تمہارے اڑیل اور بے لگام نفس، بے مہار خواہش پرستی اور ازلی دشمن شیطان سے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مندرجہ ذیل آیت میں ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران 200:3) ”اے ایمان والو! صبر کرو اور مقابلے میں بھیرے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

[387] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ إمام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقَالُ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلَّا أَحَدٌ يَرِيدُ الرَّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلَّا مُنَافِقٌ. بعد مسجد سے منافق کے سوا کوئی شخص باہر نہیں نکلتا سوائے اس شخص کے جو واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

شاذہ:..... ایک دفعہ ایک شخص اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ ”رہا یہ شخص، تو اس نے ابو القاسم رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے۔“ (مسلم: 655) البتہ کسی ضروری حاجت کے لیے اذان کے بعد مسجد سے نکلتا مستثنیٰ ہے، مثلاً وضو کے لیے جانا، تکبیر وغیرہ صاف کرنے کے لیے جانا، کسی دوسری مسجد میں امامت کے لیے جانا، فریضت غسل کا علم ہونے پر غسل کے لیے جانا وغیرہ جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کردہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جو میری اس مسجد میں اذان سنتا ہے، پھر اس سے بغیر کسی حاجت کے نکل جاتا ہے، پھر اس کی طرف واپس نہیں لوٹتا تو وہ منافق کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔“ (المعجم الكبير للطبرانی، حدیث: 3854 - علامہ

[387] (مقطوع ضعیف) دارمی: 446، عبدالرزاق: 1946، بیہقی: 56/3، 57 - شیخ سلیم ہلوانی نے اس روایت کو اختصار کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔

تحیۃ المسجد کی تاکید کے پیش نظر شوافع، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور ابن باز رحمہ اللہ تو ممنوع اوقات میں بھی ان دور کعتوں کے پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں۔ (فتاویٰ ابن باز مترجم: 1/ 62) اگرچہ باقی علماء و فقہاء مکروہ اوقات میں ان کے پڑھنے کو مکروہ ہی سمجھتے ہیں۔ راجح موقف پہلا ہے کیونکہ یہ ایک سہمی نماز ہے، چنانچہ جس طرح دوسری سہمی نمازیں مثلاً گرہن و جنازہ کی نمازیں فجر و عصر کے بعد بلا کراہت جائز ہیں اسی طرح تحیۃ المسجد بھی جائز ہے، سہمی نماز سے مراد وہ نماز ہے جو کسی سبب پر موقوف ہو اور جب مشروع ہوتی ہو جب وہ سبب پایا جائے۔

[389] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرُ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرُكَعَ؟ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرُكَعَ.

ابونضر رحمہ اللہ جو کہ عمر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں روایت کرتے ہیں کہ ابوسلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تیرے ساتھی (یعنی تیرے آقا عمر بن عبد اللہ) کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو (تحیۃ المسجد کی) دو رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، ابونضر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ (ابوسلمہ رحمہ اللہ) اس لفظ (یعنی صاحب اور ساتھی) سے (میرے آقا) عمر بن عبد اللہ کو مراد لے رہے تھے اور ان پر اس بات کا عیب لگا رہے تھے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دو رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَأَجِبَ.

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ (تحیۃ المسجد پڑھنا) اچھا (اور مستحب) عمل ہے اور واجب نہیں ہے۔

..... امام اربعہ رحمہم اللہ اور جمہور فقہاء و علماء ان دور کعتوں کو مستحب اور نفل ہی خیال کرتے ہیں جن میں ابن حزم رحمہ اللہ بھی شامل ہیں لیکن اہل ظاہر ان کو واجب سمجھتے ہیں، علامہ شوکانی رحمہ اللہ اور امیر صنعانی رحمہ اللہ نے بھی اہل ظاہر کے قول کو ترجیح دی ہے۔ ہم نے اپنی رائے گزشتہ فائدہ میں ذکر کر دی ہے۔

20- بَابُ: وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوَضَّعُ عَلَيْهِ الْوُجْهُ فِي السُّجُودِ

سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو اسی چیز پر رکھنے کا بیان جس پر چہرہ رکھا جا رہا ہو

باب سے البابتیہ

اس باب میں صرف دو موقوف روایات ہیں یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم مذکور ہیں اور دونوں صحیح سند سے ثابت ہیں۔

[389] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 1/ 428 (1674)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

مشاہدہ اس مذکورہ عنوان کے دو مفہوم ممکن ہیں: (1) ایک یہ کہ ہاتھوں کو چہرے کے برابر زمین پر رکھا جائے تاکہ ہاتھ اور چہرہ ایک ہی چیز پر سجدہ کر سکیں۔ (2) ہاتھوں کو ٹنگا رکھنا چاہیے، وہ آستینوں کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں تاکہ جس طرح چہرہ زمین پر یا کسی جگہ پر سجدہ کرتا ہے، ہاتھ بھی اسی پر سجدہ کریں۔

[390] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَذَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْسٍ لَهُ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب سجدہ کرتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اسی چیز پر رکھتے جس پر وہ اپنا چہرہ رکھتے تھے، نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً میں نے ان کو سخت سردی والے دن میں دیکھا کہ بے شک وہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کٹ کے نیچے سے نکالتے یہاں تک کہ ان کو ٹنگریوں پر رکھ دیتے۔

مشاہدہ ”بُرس“ ہر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سر ڈھانپنے والا (ٹوپی نما) حصہ ہو، نیز آستینوں والے گرتے کو بھی کہتے ہیں، چنانچہ سردیوں کے خاص لباس مثلاً جریاں، کوٹ اور لمبے اوور کوٹ وغیرہ جن کی ٹوپی ان کے ساتھ ہو، سب بُرس کے مفہوم میں شامل ہیں۔

[391] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَذَى يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرَفَعْهُمَا، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جو شخص زمین پر اپنی پیشانی (سجدے کے لیے) رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی ہتھیلیاں بھی اسی جگہ پر رکھے، پھر جب (اپنی پیشانی اور) سر اٹھائے تو ان دونوں (ہتھیلیوں) کو بھی اٹھائے، کیونکہ بلاشبہ ہاتھ بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے۔

21- بَابُ: الْإِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ

ضرورت کے وقت نماز میں جھانکنے اور ہاتھوں سے آواز پیدا کرنے کا بیان

ترجمہ الباب اس باب میں تین روایات ہیں جن میں سے ایک مرفوع حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ بخاری

[390] (موقوف صحیح) الشافعی فی الام: 7/ 251، وفی المسند: 1/ 218، 219، بیہقی فی السنن الکبری:

107/ 2، وفی معرفة السنن والآثار: 2/ 9، 10 (845)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق صحیح سند ہے۔

[391] (موقوف صحیح) بیہقی: 2/ 107، عبدالرزاق: 2/ 172 (2934)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

و مسلم میں بھی موجود ہے اور دو موقوف یعنی آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جن کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

ملاحظہ التفات اور جھانکنا تین قسم کا ہوتا ہے: (1) صرف آنکھوں سے دائیں بائیں یا سامنے ادھر ادھر دیکھنا، (2) سر گھما کر دیکھنا اور (3) جسم کو بھی موڑ کر دیکھنا۔ ان میں سے پہلی قسم جائز لیکن خلاف اولیٰ ہے، دوسری مکروہ اور تیسری حرام ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہمیں نماز میں سجدے والی جگہ تک اپنی نگاہ کو مرکز رکھنا چاہیے، وہی جگہ ہماری نگاہ کا مرکز ہو، لیکن چونکہ نظر کا ایک وسیع دائرہ بھی ہوتا ہے اس لیے انسان مرکز نگاہ کے ارد گرد کی نقل و حرکت کو بھی محسوس کرتا رہتا ہے، یہ محسوس کرنا التفات نہیں کہلاتا، التفات تبھی واقع ہوگا جب ہم قصد اپنی نگاہ کو سجدے والی جگہ سے ہٹا کر ادھر ادھر دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر کسی حاجت کی بنا پر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ (ظنا دیکھیے بخاری: 753، ابوداؤد: 2501، ترمذی: 587، نسائی: 1201، 1202، ابن خزیمہ: 871۔ ان سب کی سندیں صحیح ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ (بخاری: 684، 754، مسلم: 537)۔

لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، ایک یہ کہ نظر آسمان کی طرف بالکل نہ اٹھنے پائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: **لَيْسَتْ يَهْنُ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لِيُخَطِّفْنَ أَبْصَارَهُمْ** ”لوگوں کو نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے ضرور باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔“ (مسلم: 429) دوسری بات یہ طوح ظر ہے کہ جھانکنے کی بعض صورتوں کے باوجود، بھر پور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نظر ادھر ادھر بھی نہ جانے پائے اور جس قدر بچتا ممکن ہو اس سے بچا جائے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز میں جھانکنے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ** ”یہ تو اچک لے جانا ہے، شیطان اسے بندے کی نماز میں سے اچک لے جاتا ہے۔“ (بخاری: 751)۔

[392] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرٍو وَبَنِي عَوْفٍ، لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ، وَحَانَتْ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَدُّونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ

حضرت کھل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنوعمر و بن عوف خاندان کے پاس ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور (ادھر عصر کی) نماز کا وقت آ گیا تو مؤذن، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے، کہ

[392] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب من دخل ليوم الناس، حديث: 684، 1201، 1204، 1218، 1234، 2690، 2693، 7190، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم اذا تاخر الامام، حديث: 421، ابوداؤد: 940، ابن ماجه: 1035، احمد: 337/5، دارمي: 1364۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

میں پھر اقامت کہہ دوں؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہاں، چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بھی) آگئے، اس حال میں کہ لوگ نماز میں مصروف تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (صغوں کو چیرتے ہوئے ان کے درمیان سے) نکل کر (پہلی) صف میں کھڑے ہو گئے، لوگ ہاتھوں سے آواز نکالنے لگے اور (جبکہ) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صورت حال یہ تھی کہ وہ (نماز میں) کسی اور طرف دھیان اور التفات نہیں کیا کرتے تھے، پھر جب لوگوں نے بہت زیادہ ہی ہاتھ بجائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (چہرہ موڑ کر) جھانکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنے پیچھے کھڑے) دیکھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، (لیکن) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد بیان کی (اور شکر ادا کیا) اس بات پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو (امامت کے لیے) ٹھہرے رہنے کا حکم دیا تھا، پھر پیچھے ہٹ آئے یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر نماز سے (سلام پھیر کر) فارغ ہوئے تو فرمایا: ”اے ابوبکر! جب

الصَّادِقِ، فَقَالَ: اَتَّصَلَى لِلنَّاسِ فَأَقِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ تَلَفَّتْ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَبْتَئَ إِذْ أَمَرْتُكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِإِنِّي أَبِي فَحَافَةٌ أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيقِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُّفْتُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

میں نے تمہیں (اشارے کے ذریعے) حکم دے دیا تھا تو تمہیں کس چیز نے (اپنی امامت والی جگہ پر) ثابت رہنے سے منع کیا تھا؟“ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابوتی ما نہ کے بیٹے کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (لوگوں سے) فرمایا: ”مجھے کیا (محسوس) ہوا کہ میں نے تمہیں ہاتھوں سے بہت زیادہ آواز نکالنے دیکھا، (سنو!) جسے اپنی نماز میں (اس طرح کی) کوئی چیز پیش آجائے تو اُسے چاہیے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہے، کیونکہ بلاشبہ جب وہ سُبحَانَ اللَّهِ کہے گا تو اس کی طرف (توجہ اور) التفات ہو جائے گا۔ (یہ) ہاتھوں سے آواز نکالنا تو صرف اور صرف عورتوں کے لیے (ہے) اور یہ انھی کو زیب دیتا ہے۔“

.....: **فائدہ** یعنی امام کو متوجہ کرنے کے لیے مرد سُبحَانَ اللَّهِ کہیں گے اور عورتیں ایک ہاتھ کو دوسرے کی پشت

تھے ورنہ آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے تھے۔۔۔۔۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو موضع اور اکرار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا نام لینے کی بجائے خود کو ابوقافہ کا بیٹا کہا، ابوقافہ رضی اللہ عنہ ان کے والد تھے جن کا اصل نام عثمان بن عامر تھا۔

[393] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ بَشِيرٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى نِجْرًا فِي نِجْرٍ، فَهُوَ كَمَنْ صَلَّى فِي صَلَاتِهِ».

[394] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِي، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَائِي وَلَا أَشْعُرُ، فَانْتَفْتُ فَعَمَزَنِي. ابُو جعفر قاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میرے پیچھے تھے، مجھے اُن کی خبر نہ تھی، میں نے (مزکور دیکھا یعنی) التفات کیا تو انھوں نے مجھے (اس سے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ لگایا۔

..... موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی اسی روایت میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد مصعب رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں: فَوَضَعَ يَدَهُ فِي فَجَائِي "انھوں نے اپنا ہاتھ میری گتھی پر رکھا۔" الغرض نماز میں التفات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔

21- بَابُ: مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ

جو شخص اس حال میں آئے کہ امام حالت رکوع میں ہو تو وہ کیا کرے؟

نصاب الباب اس باب میں صرف دو موقوف روایات یعنی آثار صحابہ ہیں اور دونوں صحیح ثابت ہیں۔

[395] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكِعَ، ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ. حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو انھوں نے لوگوں کو رکوع کی حالت میں پایا تو وہ بھی (صف کے پیچھے ہی) رکوع میں چلے گئے۔ پھر (اسی حالت میں) آہستہ آہستہ چلنے لگے یہاں تک کہ وہ صف میں پہنچ گئے۔

[393] (موقوف صحیح)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح سند ہے۔

[394] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/ 258 (3274)، ابن عساکر فی تاریخ دمشق: 69/ 145۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح سند ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

[395] (موقوف صحیح) طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/ 398، ابن ابی شیبہ: 1/ 256، ابن المنذر فی الاوسط: 4/ 186 (1998)، بیہقی: 2/ 90، 3/ 106۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

علی محمد و ازواجہ و..... "اے اللہ! تو درود (رحمت) نازل فرما محمد پر، ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور تو محمد علیہ السلام پر ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو ہی خوب قابل تعریف اور بہت بزرگی والا ہے۔"

تائید

..... آل کا لفظ کسی شخص کی نسل / خاندان اور پیروکاروں پر بولا جاتا ہے۔ ہاں اگر آل کے ساتھ تعین کا تذکرہ الگ موجود ہو تو پھر اس سے صرف اولاد اور خاندان ہی مراد ہوتا ہے..... درود کے حوالے سے ایک اہم سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نزول رحمت و برکت کی دعا میں تشبیہ دی گئی ہے اور علم بلاغت کا یہ اصول ہے کہ مشبہ (جس کو تشبیہ دی جائے) کا درجہ مشبہ بہ (جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے) سے کم ہوتا ہے تو کیا اس اصول کے مطابق رسول علیہ السلام کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم تر ہے؟ حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ علیہ السلام تو تمام جہانوں کے تمام انسانوں سے افضل ہیں تو پھر اس اصول کا کیا کریں گے؟..... اس کے متعدد جوابات ہیں: (1) یہ تشبیہ تو نزول رحمت میں ہے یعنی درود کے ساتھ تشبیہ ہے نہ کہ مرے جے کی مرے جے کے ساتھ جیسا کہ ایک آیت میں نزول وحی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ارشادِ الہی ہے: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ (النساء 163:4) "بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔" (2): یہ تشبیہ کسی ناقص چیز کی کامل چیز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک غیر مشہور چیز کی تشبیہ مشہور کے ساتھ ہے، یعنی اس وقت دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ شہرت تھی اس لیے آپ علیہ السلام کو ان کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی۔ (3): کبھی کبھار تشبیہ منقول بھی ہوتی ہے یعنی بالکل الٹ معاملہ ہوتا ہے اور مشبہ بہ سے مشبہ درجہ میں زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے: ﴿مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ نُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ (النور 35:24) "اللہ کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس میں چراغ ہو"۔ تو جس طرح نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے اسی طرح اللہ کے نور کو ایک چراغ والے طاق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ان دونوں میں مشبہ یعنی نور الہی اور نبی کریم علیہ السلام کا درجہ مشبہ بہ یعنی چراغ والے طاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ (4): یہ تشبیہ اس بات میں دی گئی ہے اے اللہ! جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنی رحمت و برکت نازل فرمائی کہ وہ اپنے سے پہلے گزرنے والے تمام انسانوں سے افضل والی درجہ پا گئے اسی طرح ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر بھی اس طرح کثیر رحمت و برکت نازل فرما کہ وہ اپنے سے پہلے

آنے والے تمام انسانوں، تمام انبیائے کرام ﷺ، حتیٰ کہ خود حضرت ابراہیم ﷺ سے بھی افضل و اعلیٰ اور اکمل بن جائیں۔ ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تواضع اور عاجزی و انکسار کے پیش نظر تشبیہ دی ہو۔ (5) ممکن ہے کہ یہ تشبیہ اس وقت کی ہو جب حضور ﷺ کو اپنے افضل ہونے کا علم نہ ہوا ہو۔ (6) اس تشبیہ کا مقصد درجات و مراتب کا فرق بتانا نہیں ہے بلکہ یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ اے اللہ! جس طرح تو نے حضرت ابراہیم ﷺ پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول میں ان کے اہل بیت کو شامل فرمایا تھا اسی طرح ہمارے پیغمبر ﷺ پر جو تو ہمیشہ رحمت نازل فرماتا رہتا ہے اور درود بھیجتا رہتا ہے، اس میں آپ کے اہل بیت کو بھی شامل فرما۔ چند ایک اور بھی جوابات ذکر کیے گئے ہیں جنہیں ہم از روئے اختصار ترک کر رہے ہیں۔

[398] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (قبیلہ خزرج کے سردار) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہمارے پاس تشریف لائے، تو آپ ﷺ سے حضرت بشیر بن سعد (بن اعلب) رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں تو ہم کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم (آپ ﷺ کی خاموشی کو آپ ﷺ کی ناراضی سمجھ کر) یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش! اس نے آپ ﷺ سے سوال ہی نہ کیا ہوتا، (کچھ دیر گزر گئی تو) پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہا کرو: ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“ اے اللہ! حضرت محمد ﷺ پر اور آل محمد ﷺ پر رحمت فرما جس طرح تو نے

[398] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، حدیث: 405، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، حدیث: 980، ترمذی: 3220، نسائی: 1286، مسند احمد: 118/4، دارمی: 1343۔

نے یہ دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰى "اے اللہ! ابوداؤد (رضی اللہ عنہ) کی آل (اولاد و خاندان) پر رحمت نازل فرما۔" (بخاری: 6359، مسلم: 1078)

24- بَابُ: الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ

نماز کے متفرق احکامات کے طریق کار کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں بارہ روایات ہیں جن میں پانچ مرفوع یعنی احادیث نبویہ ﷺ ہیں اور ان سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں، چھ موقوف روایات یعنی آثار صحابہ ہیں اور ان میں سے ایک ضعیف جبکہ باقی سب صحیح ثابت ہیں، اور ایک مقطوع یعنی تابعی سے منسوب روایت ہے جو کہ صحیح ہے، نیز اس باب میں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[400] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ
يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ، وَيَعْدُهَا رَكَعَتَيْنِ،
وَيَعْدُ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيَعْدُ صَلَاةَ
الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ
الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ.
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظہر
(کی فرض نماز) سے پہلے دو رکعتیں، اور اس کے بعد بھی
دو رکعتیں، نماز مغرب کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھا
کرتے تھے، (البتہ) جمعہ کے بعد (مسجد میں) کچھ نہیں
پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ (گھر) واپس لوٹ جاتے،
پھر دو رکعتیں ادا فرماتے۔

فائدہ اس روایت میں سنت مؤکدہ کہلانے والی نفل نمازوں اور رکعتوں کا ذکر ہے، ام المؤمنین سیدہ
ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے یہ فرمان نقل کیا ہے: مَنْ صَلَّى عَشْرَةَ رَكَعَاتٍ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ
بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ "جو شخص ایک دن اور ایک رات میں بارہ رکعات پڑھے گا اس کے لیے ان کے بدلے جنت
میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔" (مسلم: 728) جنت کے محل کا باعث بننے والی ان بارہ رکعات میں ظہر سے پہلے چار اور
بعد میں دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو رکعتیں شامل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعتوں کو اور فجر سے پہلے دو رکعتوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، (بخاری: 1182) ظہر سے
پہلے اور بعد میں چار چار رکعات پڑھنے پر جہنم کے حرام ہو جانے کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ (ابوداؤد: 1269، ترمذی

[400] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، حدیث: 937، 1160،

1172، 1180، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراجعة، حدیث: 729، وکتاب

الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حدیث: 882، ابوداؤد: 1252، ترمذی: 433، نسائی: 874، ابن

ماجہ: 1130، مستد احمد: 2/6.

سفر میں نماز قصر کرنے کے حلقہ کتاب

[402] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَايِسًا.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں (کبھی) سوار ہو کر اور (کبھی) پیادل چل کر آتے تھے۔

تفسیر:..... بخاری (1189) اور مسلم (1397) کی روایت میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی اور جگہ کو متبرک سمجھ کر اس کے لیے سواری تیار کرنا اور رخت سفر باندھ کر جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے لیکن مندرجہ بالا حدیث سے مسجد قباء کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ جگہ بھی بابرکت ہے جس کے متعلق رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لَسَنَجِدُ أُنثَىٰ عَلَى السَّعْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ (التوبہ: 108) ”یقیناً وہ سجدہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیادل چل کر اس کی طرف جایا کرتے تھے اور اس میں دو رکعت نماز بھی ادا فرماتے تھے۔ (ترمذی: 324، نسائی: 700 ابن ماجہ: 1411، 1412، ابن حبان: 1627، ان کی سندیں حسن یا صحیح ہیں۔) بلکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر سے با وضو ہو کر اس مسجد میں نماز کے لیے جانے پر بھی ترغیب دی ہے (احمد: 3/487، نسائی: 700، ابن ماجہ: 1412، اس کی سند صحیح ہے،)

[403] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي السَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّائِي؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ فِيهِمْ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا.

نعمان بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شرابی، چور اور زانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا (یہ سوال) ان (مجرم) لوگوں کے متعلق کچھ (حدود الہیہ) نازل ہونے سے پہلے تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور ان میں سزا ہے اور سب سے بدترین چوری اس شخص کی ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ اے اللہ کے

[402] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد قباء، حديث: 1191، 1193، 1194، 7326، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء، حديث: 1399، ابوداؤد: 2040، نسائي: 699

[403] (صحیح یعنی) عبدالرزاق: 2/371 (3740)، الشافعی فی المسند: 1/233، البيهقي في السنن الكبرى: 8/209، 210، وفي معرفة السنن والآثار: 6/318 - شيخ سليم بلالي نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیر ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آخری حصے کو صحیح قرار دیا ہے، (صحیح الترغیب والترہیب: 1/349، و صحیح الجامع: 986)

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

رسول! بھلا آدمی کس طرح اپنی ہی نماز سے چوری کرتا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ نہ اس کا رکوع مکمل کرتا ہے اور نہ ہی سجدہ۔“

مائدہ

یہ حدیث ارکان نماز میں طہانیت اور ٹھہراؤ کے فرض ہونے کی دلیل ہے، چنانچہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا تُجْزِي صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يَغْتَمِرَ ظَهْرَهُ فِي الرَّكْعَةِ وَالسُّجُودِ: ”آدمی کی نماز کفایت ہی نہیں کرتی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا کر لے۔“ (ابوداؤد: 855، ترمذی: 265، اس کی سند صحیح ہے۔) اور رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی حضرت غلاب بن رافع رضی اللہ عنہ کی نماز کو تین بار مسترد فرمایا اور جب ان کو طریقہ نماز بتایا تو اس میں یہ بھی فرمایا: ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَأْسَكَ، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَسْتَعِدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ مَسْجِدًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا۔ ”پھر رکوع کر یہاں تک کہ تو حالت رکوع میں اطمینان سے ٹھہر جائے، پھر سر اٹھا (کر کھڑا ہو) یہاں تک کہ تو اعتدال (سکون اور اطمینان) کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پھر سجدے میں جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کرے، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے۔“ (بخاری: 757، مسلم: 397)

[404] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ عَرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی نماز میں سے کچھ اجعلوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ۔“ (بخاری اور تواتل وغیرہ) اپنے گھروں میں ادا کرو۔“

مائدہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ لَا تَسْخُدُوا هَا بُيُوتًا: ”اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور ان (گھروں) کو قبرستان نہ بناؤ۔“ (بخاری: 432، مسلم: 777) معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی اسی لیے تو نماز سے محروم گھر کو قبرستان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس طرح کہ قبرستان میں تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تلاوت سے محروم گھر کو بھی قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے (مسلم: 780) حدیث مبارکہ میں نقلی نماز گھروں میں پڑھنا مراد ہے نہ کہ فرض نماز، کیونکہ رسول اللہ ﷺ یہ بھی فرماتے ہیں: مَنْ سَمِعَ الْيَذَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَصَلَاةٌ لَهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ۔ ”جس شخص نے اذان سنی پھر مسجد میں نہ آیا تو اس کی کوئی نماز نہیں الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔“ (ابن ماجہ: 793، ابن حبان: 2064۔ اس کی سند صحیح ہے۔) رسول اللہ ﷺ نے ایک نابینا صحابی کو بھی اذان سننے کی بنا پر گھر میں فرض نماز پڑھنے کی رخصت نہ دی۔ (مسلم: 653، ابوداؤد: 553، نسائی: 852) نیز نبی کریم ﷺ کا ایک اور ارشاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے: إِذَا قَضَى [404] (صحيح لغيره) مسند احمد: 6/65، ابو يعلى: 8/281۔ شیخ سلیم ہلانی نے اسے صحیح ٹھہرا دیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے شاہد کی بنا پر، دیکھیے بخاری: 432، مسلم: 777۔

نماز کے بعد جواب لوٹانے کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ شروع شروع میں تو ہم نماز ہی میں سلام اور کلام کر لیتے تھے لیکن جب ہم ہجرت حبشہ کے بعد مدینہ میں آئے، (ابن اسحاق اور مستدرک حاکم کی بعض روایات کے مطابق ان کی مدینہ میں آمد غزوہ بدر 2ھ کے موقع پر ہوئی تھی) تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان کی حالت نماز میں سلام کہا لیکن آپ ﷺ نے جواب نہ لوٹایا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا: إِنَّ السَّلْمَ عَزْوَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ۔ ”یقیناً اللہ عز و جل اپنے جس معاملے میں چاہتا ہے نیا حکم فرمادیتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ نیا حکم فرمایا ہے کہ تم نماز میں گفتگو نہ کیا کرو۔“ پھر آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ (ابوداؤد: 924، نسائی: 1222، اس کی سند صحیح ہے)۔ اس حدیث مبارکہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، حسن بصری رضی اللہ عنہ، قتادہ رضی اللہ عنہ اور اسحاق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ نمازی نماز میں بول کر سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ نماز کے دوران اشارے کے ساتھ سلام کا جواب لوٹانے کے دلائل حسب ذیل ہیں: (1) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد قبلہ میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے رہنے والے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آ کر آپ کو حالت نماز میں سلام کہنے لگے، میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کو حالت نماز میں سلام کہتے تھے تو آپ نے نبی کریم ﷺ کو کس طرح ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح، یہ کہتے ہوئے انھوں نے اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیا..... حدیث کے راوی جعفر بن عون نے اس کی مزید وضاحت اس طرح کی کہ اپنی ہتھیلی کو پھیلا یا اور جعل بَطْنُهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى قَوْفٍ ”ہاتھ کے پیٹ کو چلی جانب اور ہاتھ کی پشت کو اوپر کی جانب کر لیا“ (ابوداؤد: 927، ترمذی: 1368 اس کی سند صحیح ہے)۔ (2) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے بھی یہی واقعہ دریافت کیا تو انھوں نے بھی کہا کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر دیتے تھے۔ (نسائی: 1188 مسند الشافعی: ص 27۔ اس کی سند صحیح ہے) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا۔ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے تو فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً ”میں نے آپ ﷺ کو سلام کہا تو آپ نے اشارے کے ساتھ مجھے جواب دیا اور یہ اشارہ انگلی کے ساتھ کیا تھا۔ (ابوداؤد: 925: 367، نسائی: 1187، ابن ماجہ: 1017، مسند احمد: 2/ 10۔ کی اس سند صحیح ہے)۔ (3) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا پھر میں واپس آیا تو میں نے آپ ﷺ کو اس حال میں پایا کہ آپ (سواری پر) چلے جا رہے تھے، (اور) نماز میں مصروف تھے چنانچہ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ ”میں نے آپ ﷺ کو سلام کہا تو آپ نے میری طرف اشارہ فرمادیا۔ اس حدیث کے ایک راوی زبیر نے جب یہ حدیث بیان

کی تو اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا“ (مسلم: 37، 36 / 540، نسائی: 1190، 1191، ابن ماجہ، 1018) (4) حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی امام نسائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے سے جواب دینا ثابت کیا ہے، (نسائی: 1189) اور بھی متعدد روایات موجود ہیں جن کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے۔

امام مالک، امام شافعی امام احمد رضم اور جمہور علماء نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رضم نے مذکورہ بالا روایات پر جو ابواب اور عنوانات قائم کیے ہیں وہ بھی نماز کے دوران اشارے سے سلام کا جواب دینا ہی ثابت کرتے ہیں۔

اشارے کے طریق کار کے متعلق دو قسم کی روایات کا تو ذکر ہو چکا ہے کہ ہاتھ پھیلا کر یا صرف انگلی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، ہاتھ کی کیفیت تو پیچھے بیان کر دی گئی ہے، البتہ انگلی کی کیفیت کی وضاحت نہیں مل سکی، امیر صنعانی رضم نے نسل السلام میں حضرت ابن مسعود رضم کی ایک روایت سے سر کے ساتھ اشارہ کرنا بھی ثابت کیا ہے جسے امام بیہقی رضم نے روایت کیا ہے، واللہ اعلم۔

جو لوگ نماز میں سلام کا کسی بھی طریقے سے جواب دینے کے قائل نہیں ہیں خصوصاً جمہور احناف تو ان کے نزدیک اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عبد اللہ بن مسعود رضم کی یہ حدیث ہے کہ جب ہم نباشی (شاہ جیشہ) کے پاس سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت نماز میں سلام کہا تو قَلَمٌ يَرُدُّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب نہ دیا اور فرمایا کہ بے شک نماز میں ایک (خاص) مشغولیت ہوتی ہے۔“ (بخاری: 1216، مسلم: 538، ابوداؤد: 923، ابن ماجہ: 1014)

حالانکہ (1) روایات میں ظاہری تعارض ہو تو سب سے پہلے تطبیق دی جاتی ہے اور وہ یہاں ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں سلام کا جواب اشارے سے دیتے اور کبھی نماز میں سلام کا جواب نہ دیتے بلکہ نماز کے بعد زبان سے بول کر جواب دیتے جیسا کہ خود حضرت عبد اللہ بن مسعود رضم ہی کی حدیث میں پیچھے گزر چکا ہے۔ (2) احناف کے ہاں تو مرسل روایت جنت ہے چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن سیرین سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے میں حضرت ابن مسعود رضم کے سلام کا جواب اشارے سے دے دیا تھا۔ (مرعۃ المفاتیح: 3/ 344)۔ (3) ”نماز میں مشغولیت“ کے الفاظ سے یہ ثابت کرنا کہ ”اشارہ کرنا بھی ناجائز ہے“۔ بالکل غلط استدلال ہے کیونکہ اگر یہی مطلب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ کرتے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز اشارے سے سلام کا جواب دینا ثابت ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نماز کا خشوع و خضوع، توجہ اور نماز کی مشغولیت کسی میں نہ تھی۔ (4) اس مشغولیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگر نماز کی کو کسی کے سلام کہنے کا علم ہی نہ ہو سکے تو وہ غیر مکلف ہے اور اگر علم ہو

جائے تو حالت نماز میں بول کر جواب نہ دے بلکہ اگر چاہے تو صرف اشارہ کر دے یا چاہے تو نماز سے فارغ ہو کر زبان سے جواب لوٹا دے۔ الغرض ان احادیث کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ نماز میں زبان سے گفتگو کرنا منع ہے کیونکہ یہ اصول ہے کہ احادیث ایک دوسری کی وضاحت و تفسیر کرتی ہیں اور اسی مذکورہ بالا حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ دوسری احادیث میں یہ وضاحت آچکی ہے کہ نماز میں کلام اور باہم بول چال منع ہے۔

احناف وغیرہ کی دوسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے سلام کہا لیکن رسول ﷺ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے جواب نہ دیا۔ (بخاری: 1217، مسلم: 38/540) حالانکہ دوسری سندوں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اسی روایت میں ہاتھ کے اشارے سے نبی اکرم ﷺ کا جواب دینا ثابت ہو چکا ہے۔ (مسلم: 36/540، 37، نسائی: 1190، 1191، ابن ماجہ: 1018)

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے انہی دونوں احادیث کو ذکر کر کے ان پر نماز میں سلام کا جواب نہ دینے کا عنوان قائم کیا ہے چنانچہ اگر تو ان کی مراد صرف یہ ہے کہ بول کر جواب دینا منع ہے اور اشارے کے متعلق امام صاحب نے خاموشی اختیار کی ہو کہ اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ تو پھر تو امام بخاری رضی اللہ عنہ کا استدلال قابل قبول ہے کیونکہ دوسری احادیث نبویہ کے مطابق ہے، اور اگر امام بخاری رضی اللہ عنہ اشارے کے ساتھ جواب لوٹانے کی بھی نفی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

احناف کی طرف سے اشارے کی روایات میں یہ تاویل بھی کی جاتی ہے کہ آپ ﷺ کا یہ اشارہ کرنا، سلام کا جواب لوٹانے کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کو سلام اور کلام سے منع کرنے کے لیے تھا۔۔۔۔۔۔ یہ تاویل یقیناً مردود اور ناقابل التفات ہے کیونکہ جب سلام کے متعلق ”رَدِّيْ رُدُّ“ جیسے الفاظ بھی استعمال ہوں تو عربی لغت میں ان سے مراد سلام کا جواب لوٹنا ہی ہوتا ہے، چنانچہ متعدد احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثلاً (فرد الی اشارۃ) (ترمذی: 367)، (فرد علی اشارۃ) (ترمذی: 367)، (فرد علی اشارۃ) (نسائی: 1187) (فرد اشارۃ) (ابوداؤد: 925)، (کان برد اشارۃ) (ترمذی: 368)، (فرد علیہ اشارۃ) (طحاوی، بزار بحوالہ مرعاۃ: 3/360)، (فرد علیہ) (نسائی: 1189)۔

نیز حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سوال پر یہ نہ کیا کہ نبی کریم ﷺ نے نماز میں سلام کا جواب لوٹانے سے ہمیں روکا تھا، بلکہ انھوں نے تو اپنی پھیلا کر پھیلا کر سلام کے جواب کا طریقہ تک سمجھا دیا اور اشارۃ نبوی کو سلام کا جواب ہی شمار کیا۔ (ابوداؤد: 927)۔ کیا احناف یہ کہنا پسند کریں گے کہ ان کو تو اصل بات سمجھ میں آگئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہ خود سمجھ کے اور نہ دوسروں کو صحیح تعلیم دیتے رہے۔۔۔۔۔۔ مولانا عبدالحی کھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام محمد کے حاشیہ ”التعلیق الممجد: ص 122“ میں خود ہی احناف کی اس مذکورہ تاویل کو باطل قرار دیا ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

نماز میں اشارے سے جواب دینے کے منکرین کی ایک اہم دلیل یہ ہے کہ اشارے سے جواب دینا شروع شروع میں جائز تھا پھر جب نماز میں کلام کرنا منع ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ اشارہ بھی منسوخ ہو گیا..... حالانکہ (1) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تو اسے منسوخ نہ سمجھا، (2) کیا اشارہ اسی وقت منسوخ ہوا تھا جس وقت کہ اشارہ شروع ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ کلام کی ممانعت سے پہلے تو سلام کرنا اور جواب دینا سب درست تھا اور جب اس کلام کو منسوخ کیا گیا تو احناف کے بقول اسی وقت اشارے سے جواب دینا بھی منسوخ ہو گیا، تو سوچنے کی بات ہے کہ جن احادیث میں اشارے کا ذکر ہے وہ پھر کہاں سے آگئیں..... الغرض اشارے کے نسخ والی بات بالکل غیر مقول ہے..... (3) اسی لیے شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "اشعة السلمعات" میں کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ اشارہ نماز میں کلام منسوخ ہونے کے بعد کیا گیا تھا۔ (4) خود اشارے والی احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول کر جواب نہ دینا اور اشارے پر اکتفا کرنا اسی وقت شروع ہوا جب کہ نماز میں بولنا اور کلام کرنا منسوخ ہوا۔

[408] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ يُصَلِّ بَعْدَهَا الْآخَرَى.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: جو شخص کوئی نماز (پڑھنا) بھول گیا، پھر وہ نماز اسے یاد ہی نہ آئے، مگر اس حالت میں (یاد آئے) کہ وہ امام کے ساتھ (اگلی نماز پڑھ رہا) ہو، چنانچہ جب امام سلام پھیر دے تو اسے چاہیے کہ اب وہ نماز (قضا کے طور پر) پڑھے جو وہ بھول گیا تھا، پھر اس کے بعد (دوبارہ) دوسری نماز پڑھے (جو امام کے ساتھ پہلے پڑھ چکا تھا)۔

تائید: تاکہ نمازوں کی ترتیب درست ہو جائے۔ فوت شدہ نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنا سنت سے ثابت ہے، اسی طرح وقت والی نماز اور گزشتہ فوت شدہ نمازوں کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھی ہے، جیسا کہ غزوة خندق کے موقع پر ایک دفعہ نماز عصر قضا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کے وقت میں ان کو ترتیب سے پڑھا (بخاری: 596، مسلم: 631)، ایک موقع پر اسی جنگ میں ظہر، عصر اور مغرب کو مغرب کے وقت میں ترتیب سے پڑھا گیا۔ (نسائی: 662، مسند احمد: 3/25، ابن خزیمہ: 996، دارمی: 1/358، اس کی سند صحیح ہے) نیز ایک روایت میں ظہر، عصر اور مغرب کو عشاء کے وقت میں ترتیب سے پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ (ترمذی: 179، نسائی

[408] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 2/222 وفی معرفة السنن والآثار: 2/88، ابن المنذر فی الاوسط: 2/417 (1138)، عبدالرزاق: 2/5 (2254)، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/467۔ شیخ سلیم ہالالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیحین کی شرط پر صحیح ہے۔

663، احمد 1/375۔ اس کی سند صحیح ہے۔

مذکورہ بالا صورت جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ کوئی گزشتہ نماز رہ چکی ہو اور اس کے بعد والی نماز یا کئی نمازیں پڑھی جا چکی ہوں، پھر جب یہ گزشتہ نماز یاد آئے تو کیا اس کے بعد والی نمازوں کو بھی ترتیب بحال رکھنے کے لیے دوبارہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ تو دہرانے کے قائل ہیں اور وہ ترتیب کو ضروری سمجھتے ہیں جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ ایسی صورت میں صرف قضا نماز پڑھنے پر اکتفا کرنے کے قائل ہیں (اس اصول کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محض فعل، وجوب پر دلالت نہیں کرتا) بہر حال ترتیب کا لحاظ رکھنا مستحب ضرور ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر ترتیب بحال نہ رہے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے: **مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ** ”جو شخص کوئی نماز بھول جائے، تو جب اسے یاد آئے پڑھے اور کسی اور نماز کو نہ لوٹائے، مگر صرف وہی (قضا) نماز ہی کو پڑھے۔“ اور پھر انھوں نے اپنے موقف کے لیے یہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)) ”جو شخص کوئی نماز بھول جائے، تو جب اسے یاد آئے پڑھے، اس نماز کا اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔“ (بخاری: 597، مسلم: 684) گویا یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ صرف فوت شدہ نماز ہی کو پڑھا جائے گا، اس بھول والی نماز کا کفارہ صرف اتنا ہے کہ اسے یاد آتے ہی پڑھ لیا جائے، اب اگر کوئی شخص اسے پڑھنے کے بعد ترتیب درست کرنے لیے بعض اور نمازیں بھی پڑھے گا تو گویا اس نے اپنی بھول کے کفارے میں اضافہ کر لیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام میں حصر پیدا کرتے ہوئے ”لا“ اور ”الا“ لگا کر صرف اسی فوت شدہ نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، نیز ”اذا“ لگا کر یہ بھی واضح فرمادیا کہ جب بھی وہ نماز یاد آئے، خواہ آئندہ نماز کی ادائیگی سے پہلے، یا اس کے بعد یا کئی نمازوں کے بعد یاد آئے صرف اسی کو پڑھے، واللہ اعلم بالصواب۔

[409] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرِو وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَيَّ جِدَارِ الْقَيْلِيَّةِ، فَلَمَّا قَصَيْتُ صَلَاتِي، انصرفتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقْمَى الْأَنْبَسِرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

واسع بن حبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قبیلے کی دیوار کے ساتھ پشت کو سہارا دیے ہوئے تھے، جب میں نے نماز پوری کی تو میں اپنی دائیں جانب سے ان کی طرف مڑا، تو (یہ دیکھ کر) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ تجھے کس چیز نے اس سے روکا کہ تو اپنی دائیں جانب سے

[409] (سوروف صحیح) ابن ابی شیبہ: 1/305، عبدالرزاق: 2/241 (3212)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

عُمَرُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ رَأَيْتَكَ فَاَنْصَرَفْتُ إِلَيْكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ، إِنَّ قَائِلًا يَقُولُ: أَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ، فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَاَنْصَرِفَ حَيْثُ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِكَ.

مڑتا؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف مڑ گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے: تو نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے، ایک کہنے والے کا یہ قول ہے کہ (صرف اور صرف) دائیں جانب ہی سے پھرا کرو (جبکہ راجح بات یہی ہے کہ) جب تم نماز پڑھ چکو تو جس طرف سے چاہو مڑ جاؤ، چاہو تو اپنی دائیں جانب سے (گھومو) اور چاہو تو اپنی بائیں جانب سے (پھرو)۔

ملاحظہ

..... نماز سے فارغ ہو کر امام نے اپنے مقتدیوں کی طرف مڑنا ہوتا ہے، یا اکیلے نماز پڑھنے والے نے نماز سے سلام پھیر کر کسی اور جانب مڑ کر بیٹھنا یا اٹھنا ہوتا ہے تو دائیں یا بائیں کسی بھی جانب سے مڑا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ)) "تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کا کچھ حصہ شیطان کے لیے مقرر نہ کرے (یعنی اپنی طرف سے شریعت سازی نہ کرے مٹلا) وہ یہ سمجھنے لگے کہ اس پر لازم ہے کہ (نماز کے بعد) وہ دائیں جانب کے علاوہ سے مڑے گا ہی نہیں۔ یقیناً میں نے نبی کریم ﷺ کو بہت دفعہ دیکھا کہ آپ ﷺ اپنی بائیں جانب سے (لوگوں کی طرف) پھرا کرتے تھے:" (بخاری: 852، مسلم 707: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو زیادہ تر تو دائیں جانب سے ہی مڑتے دیکھا ہے، (مسلم: 708) یعنی زیادہ ترجیح تو دائیں جانب کو دیتے تھے لیکن ہمیشہ ایسا ہی نہ کرتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری امامت کراتے تو دونوں جانب سے گھوما کرتے تھے، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ (ترمذی 301، اس کی سند حسن ہے)

[410] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرِهِ بِأَسَاءَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ: أَلَصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا، وَلَكِنْ صَلِّ فِي مَرَاجِ الْعَنَمِ.

ہشام بن عروہ اپنے والد سے، اور وہ مہاجرین میں سے ایک شخص جس کے متعلق عروہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا میں اونٹ کے بازوے میں نماز پڑھ لوں؟ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں،

[410] (موقوف ضعیف) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مجہول ہے، نیز دیکھیے الاستذکار لابن عبدالبر: 6/304۔

هِيَ الْمَغْرِبُ، إِذَا قَاتَتَكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ، قَالَ
بِخِي: قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلِّهَا.

حاشیہ جب کسی شخص کی مغرب کی جماعت میں سے ایک رکعت رہ جائے تو باقی دونوں رکعتوں میں وہ امام کے ساتھ اس کی اقتدا میں تشہد کے لیے بیٹھا ہے اور بعد میں خود تیسری رکعت پڑھ کر بیٹھا ہے بلکہ جمہور علمائے کرام کے نزدیک اگر نماز مغرب کی دو رکعتیں رہ جائیں اور امام کے ساتھ صرف تیسری رکعت ملے تو بھی ہر رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ایک رکعت میں وہ امام کے ساتھ بیٹھا، پھر جب بعد میں اٹھ کر اس نے دوسری رکعت پڑھی تو وہ دو رکعتوں کے بعد والا تشہد پڑھے گا، اور پھر آخر نماز میں بھی تشہد کے لیے بیٹھے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہر نماز کا طریقہ ہے۔

حاشیہ اس عبارت میں دو اشکال ہیں: 1- یہ عبارت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا، چنانچہ ہندی نسخوں میں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے طور پر ہے، جبکہ مصری نسخوں میں یہاں ”قال مالک“ (امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا) ہے۔ 2- عبارت میں تشبیہ کسی چیز کے ساتھ دی گئی ہے؟ اگر یہ مراد لیا جائے کہ اسی طرح ہر نماز میں مقتدی کی ایک رکعت رہ جائے تو اسے ہر رکعت میں بیٹھنا پڑے گا، تو یہ غلط ہے کیونکہ نماز فجر میں تو ایسا ممکن ہے لیکن چار رکعتی نماز میں نہیں۔ گویا امام صاحب کا قول نماز کے آخر میں بیٹھنے کے متعلق ہے نہ کہ ہر رکعت کے آخر میں بیٹھنے کے متعلق یعنی امام صاحب فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تمہاری ایک رکعت امام سے رہ جائے اور تم امام کے ساتھ اس کے آخری تشہد میں اگرچہ شامل ہو جاؤ گے لیکن پھر بھی جب تم بعد میں اپنی ایک رکعت پڑھو گے تو تمہیں آخری تشہد پڑھنا ہوگا کیونکہ ہر نماز کا آخری حصہ تشہد میں بیٹھنا ہے، (ب) یا یہ تشبیہ صرف اس بات میں ہے کہ مقتدی کو ہر نماز میں امام کے ساتھ ساتھ بیٹھنا لازم ہے، خواہ مقتدی کی کچھ نماز رہ جانے کی وجہ سے اس کی کسی رکعت کے بعد تشہد کا مقام نہ بھی بنتا ہو، کیونکہ امام کی بیرونی لازم ہے جس طرح کہ نماز مغرب کی مذکورہ بالا مثال میں ہے۔

24- بَابُ: جَامِعُ الصَّلَاةِ

نماز کے متفرق مسائل کا بیان

خاصیۃ الباب اس باب میں چودہ روایات ہیں جن میں سے نو معروف احادیث نبویہ ہیں، جو کہ سب کی سب صحیح اسناد سے ثابت ہیں۔ تین متوقف روایات یعنی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن میں سے دو صحیح جبکہ ایک ضعیف ہے، اور دو مقطوع روایات یعنی آثار تابعین رضی اللہ عنہم ہیں اور دونوں کی سندیں ضعیف ہیں۔

حاشیہ گزشتہ باب میں زیادہ تر وہ متفرق احکام بیان ہوئے تھے جن کا تعلق نماز کی ذات اور اس کے

ارکان و افعال سے ہے جبکہ اس باب میں ان مسائل و فضائل کا بیان ہے جو نماز کی ذات اور ارکان سے نہیں ہیں، مثلاً نماز میں بچے کو اٹھانا، فرشتوں کی آمد اور افضل شخص کی امامت وغیرہ۔

[412] حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بَسْتٌ زُنْبٌ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا أُبَى الْعَاصِ بْنِ رِبْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس حال میں نماز پڑھا لیا کرتے تھے کہ آپ (اپنی نواسی) امہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے جو کہ (آپ ﷺ کی بڑی بیٹی) حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ کی اور (آپ ﷺ کے داماد) حضرت ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، چنانچہ جب آپ ﷺ سجدہ کرنے لگتے تو اسے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہونے لگتے تو اسے اٹھا لیتے۔

فائدہ:..... سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت ﷺ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، جب آپ ﷺ کی عمر مبارک تیس سال تھی تو ان کی پیدائش سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گطن سے ہوئی، ان کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا، نبی کریم ﷺ کی زندگی میں امامہ رضی اللہ عنہا سفر تھیں ہی میں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ابو العاص کے ہاں ایک لڑکا اور ایک بیٹی امامہ کو جنم دیا، جس کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہراء کے انتقال کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ مسلم شریف (543/42، 43) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت مسجد نبوی میں لوگوں کی امامت کر رہے تھے، آپ ﷺ نے بیٹی کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہوا تھا، جب رکوع کرتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے اور جب سجدوں سے فارغ ہوتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے، بعض روایات میں گردن پر بٹھانے کا بھی تذکرہ ہے۔ ابو داؤد (920) میں ظہریا عصر کی نماز کا بھی تذکرہ ہے..... یہ حدیث بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کی واضح دلیل ہے، ہاں یہ خیال پر ہونا چاہیے کہ بچوں کے کپڑے پلید نہ ہوں اور ان کو پہلے پیشاب کرایا گیا ہوتا کہ وہ نماز میں پیشاب نہ کر دیں..... یہ حدیث فقہاء و خصوصاً فقہائے حنفیہ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے کیونکہ وہ یہ اصول بنا چکے ہیں کہ کسی بھی عمل کثیر سے نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ اس حدیث میں ایک عمل کثیر بار بار ثابت ہو رہا ہے اور نماز بھی بحال ہے، چنانچہ پھر احناف کی طرف سے طرح طرح کی تاویلیں کی جاتی ہیں اور بعض تاویلات تو منہمکہ خیر ہیں..... راجح موقف یہ ہے کہ اس مذکورہ صورت کو عمل قلیل کہا جائے یا کثیر، بہر حال نبی کریم ﷺ نے اپنے اسوہ حسنہ سے اپنی امت کے لیے اس کا جواز پیش کر دیا ہے۔ امام

[412] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، حديث: 516، 5996، صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث: 543، ابو داؤد: 917، نسائی: 1205، مستدرا احمد: 295/5، 296، دارمی: 1360۔

شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اسے فرض نماز میں بالکل ناجائز سمجھتے ہیں، چنانچہ ان سے اس میں تین طرح کی تاویل منقول ہے: 1- یہ نقلی نماز کا واقعہ ہے حالانکہ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی روایت اس تاویل کی تردید کرتی ہیں۔ 2- یہ عمل ((إِنَّ فِى الصَّلَاةِ لَشُغْلًا)) (بے شک نماز میں ایک خاص مشغولیت ہوتی ہے) والی روایت سے منسوخ ہے۔ حالانکہ نسخ صرف دعویٰ کرنے سے ثابت نہیں ہوتا، اس کے لیے تاریخ کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ پہلے والی روایت کو منسوخ اور بعد والی کو ناسخ کہہ سکیں، دوسری بات یہ کہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے اور وہ اس طرح کہ نماز میں مشغولیت والی روایت ہجرت مدینہ کے کچھ ہی دیر بعد کی ہے جبکہ امامہ ججھا والا واقعہ ہجرت کے بہت بعد کا ہے۔ (ابن عبدالبر) 3- امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے تیسری تاویل یہ منقول ہے کہ یہ واقعہ صرف ضرورت کی وجہ سے پیش آیا لہذا بوقت ضرورت جائز ہے، حالانکہ اس دعویٰ اور تاویل کی کوئی دلیل موجود نہیں اور محض احتمال سے کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہوا کرتا۔ بعض مالکی فقہاء نے اسے نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔۔۔۔۔ حالانکہ اختصاص کی بھی دلیل چاہیے، ورنہ آقا ﷺ کے افعال امت کے لیے بہترین نمونہ ہیں، بعض احناف نے خصوصاً خطابی رحمہ اللہ اور ابن دقیق العید نے یہ تاویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس واقعے میں نبی کریم ﷺ صرف اترنے کا اشارہ کرتے تھے، اٹھانے کا عمل آپ ﷺ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ بچی خود بخود چمٹ جاتی تھی اور راوی نے آپ ﷺ کی طرف اتارنے اور اٹھانے کے عمل کو منسوب کر دیا۔۔۔۔۔ حالانکہ یہ نہایت بعید اور مضحکہ خیز تاویل ہے جس کی تردید احادیث کے صریح الفاظ سے ہو جاتی ہے نیز یہ حدیث کی توجیہ نہیں بلکہ تحریف ہے۔ الغرض یہ واقعہ ایک شرعی حکم کا بیان اور اس عمل کا جواز ثابت کر رہا ہے اور بعض احناف مثلاً ابن امیر الحاج رحمہ اللہ بھی اسی کی طرف مائل نظر آتے ہیں (رد المحتار: 1/612)

[413] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَتَعَابُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالسَّلِيلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْمَعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ

حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے اندر رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں اور نماز عصر اور نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جنھوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہوئی ہے وہ (جبکہ آسمان کی طرف) چڑھ جاتے ہیں، تو وہ (اللہ تعالیٰ) ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ ان (بندوں کے احوال) سے بخوبی واقف ہوتا

[413] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب فضل صلاة العصر، حدیث: 555، 3223، 7429، 7486، صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظة عليهما، حدیث: 632، نسائی: 486، مسند احمد: 2/486۔

وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ . ہے، (پوچھتا ہے کہ) تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا (اور ان کے پاس سے آئے) تو اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس آئے تھے تو بھی اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔“

فائدہ اللہ باخبر ہونے کے باوجود اس لیے سوال فرماتا ہے کہ یہ محبوب کے متعلق پیار کی باتیں شمار ہوتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ نمازی حضرات جن کے متعلق دربار الہی میں خصوصی تذکرے ہوتے ہیں اور یہ کس قدر بد نصیبی ہے کہ اللہ کے دربار میں روزانہ دو وقت نماز سے غیر حاضری لگے۔ اس حدیث مبارکہ سے نماز کی یہ فضیلت بھی منکشف ہوئی کہ نماز میں خاکی و نوری اجتماع منعقد ہوتا ہے، نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت اوپر کی جہت اور جانب ہے اور عرش معلیٰ کے اوپر ہے جس کی طرف فرشتوں کو پڑھنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے کسی جہت اور سمت میں ہونے کے قائل ہی نہیں یا وہ اللہ کی ذات کو ہر جگہ مانتے ہیں، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر ہے اور اپنے علم اور سر و بصر وغیرہ کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔

[414] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكْءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ، قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكْءِ ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ ، فَقَعَلَتْ حَفْصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّكَ لَأَنْتَ

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اپنے مرض الوفا میں) فرمایا: ”ابو بکر ﷺ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول! بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ میں کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو (اپنی آواز اور قراءت) نہ سنا پائیں گے، آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیجیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے عرض کرو کہ یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی بنا پر لوگوں کو کچھ نہ سنا سکیں گے، لہذا آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم

[414] (صحیح) صحیح البخاری ، کتاب الاذان ، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة ، حدیث: 679 ، 664 ، 682 ، 712 ، 713 ، 716 ، 3384 ، 7303 ، صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر ، حدیث: 418 / 93 - 95 ، ترمذی: 3672 ، نسائی: 834 ، ابن ماجہ: 1232 ، مسند احمد: 6 / 96 (25154) ، دارمی: 82۔

صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصَلِّ
لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ
لَأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا.

دے دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، چنانچہ سیدہ حفصہ
نے (اسی طرح ہی) کیا تو رسول اللہ ﷺ نے (برا
مناتے ہوئے) فرمایا: "بلاشبہ تم یوسف علیہ السلام (کے واقعے)

والی عورتوں کی طرح ہو، (پھر آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ فرمایا) ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔" سیدہ حفصہ
نے (نبی کریم ﷺ کی طرف سے ناراضی کا اظہار سن کر) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگیں کہ میں تم سے کوئی خیر نہیں پا سکتی۔

تلاش

یعنی تم نے کتنے ہی مواقع پر مجھے اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر مجھے بھی تمہاری وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ

کا نشانہ بنا پڑا، انھوں نے یہ بات صرف غصے کی بنا پر کی تھی ورنہ وہ ایک دوسرے کے کام آتی رہتی تھیں..... یہ حدیث

مبارکہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کو اجاگر کر رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات ہی میں انھیں اپنے عملی کا امام مقرر

فرمادیا تھا اور یہ امامت صغریٰ و راصل امامت کبریٰ یعنی خلافت بلا فصل کا قرینہ اور تمہید تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی

ازواج مطہرات کو کس بنا پر یوسف علیہ السلام والی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی؟ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آپ ﷺ کے

فرمان میں مشبہ (جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ) یا تو صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں یا عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں ہیں۔ پہلی بات

راجح ہے اور جمع کا صیغہ تو صرف عورتوں کے فطری پہلو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، رہا مشابہ (جس کے ساتھ

تشبیہ دی گئی ہے) تو اس سے مراد یا تو صرف زلیخا ہے یا مصر کی وہ سب عورتیں جنھوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے

..... اور "وجہ شبہ" (یعنی جس چیز میں تشبیہ دی گئی ہے وہ) یہ ہے کہ ظاہر کچھ اور کرنا لیکن مراد کچھ اور لینا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ

رضی اللہ عنہا نے ظاہر میں تو یہ عذر بیان کیا کہ ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہما بہت رقیق القلب آدمی ہیں اور ان کی یہ رقت قلبی اور رونا

امامت کی حق ادا نیگی میں رکاوٹ ہے، لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ پیغمبر ﷺ کے مصلیٰ پر کھڑا ہونے والے

شخص کو منحوس جانیں گے اور اس پر راضی نہ ہوں گے (مسلم: 418/93، 94) بعض شارحین کے بقول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا

چاہتی تھیں کہ بار بار پوچھنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی امامت کچی ہو جائے گی، پھر کسی شخص کے لیے اعتراض کی گنجائش نہ

رہے گی۔ (واللہ اعلم) حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھی عورتوں سے مراد اگر صرف زلیخا ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ظاہر

میں تو مصر کی شہزادیوں اور بیگمات کی دعوت طعام کی اور اکرام و ضیافت کا اہتمام کیا لیکن دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ ان

تمام کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑ جائے اور وہ اس کے فریفتہ ہو جانے میں اسے حق بجانب سمجھیں..... اور اگر یوسف علیہ السلام کی

ساتھی عورتوں سے مراد مصر کی شہزادیاں ہیں جو دعوت پر آئی تھیں تو پھر تشبیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ظاہر میں تو زلیخا پر

اعتراض کرتی تھیں کہ شاہی خاندان کی عورت ہو کر ایک غلام پر شہینہ لگی ہے لیکن دراصل وہ خود بھی کسی بہانے سے حضرت

یوسف علیہ السلام تک رسائی حاصل کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں۔ (واللہ اعلم بالصواب۔)

سفر میں نماز قصر کرنے کے حقیقی کتاب

حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ان اثنا میں اچانک ایک آدمی آپ ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے سرگوشی کرنے لگا، ہم اس کی آپ ﷺ سے سرگوشی کرنے جان گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی آواز بلند فرمائی تو یکا یک (ہمیں پتا چلا کہ) وہ آپ ﷺ سے منافقین میں سے ایک شخص کے قتل کی اجازت مانگ رہا تھا، جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی آواز بلند کی تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟“ اس آدمی نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، (وہ گواہی تو دیتا ہے لیکن) اس کی شہادت (اور گواہی معتبر) ہی نہیں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ تو اس

[415] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بَنِي النَّخْيَارِ، أَنَّهُ قَالَ: بَيَّتَمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسُ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ قَسَّارَةٌ، فَلَمْ يَدْرَ مَا سَارَةٌ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِئْتَ جِهَرَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، فَقَالَ أَلَيْسَ يُصَلِّي. قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَقَالَ ﷺ: أَوْلَيْتِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.

نے کہا کہ کیوں نہیں لیکن اس کی تو نماز بھی (قابل قبول) نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہی وہ لوگ ہیں (جو توحید و رسالت کی گواہی دے کر نماز پڑھنے لگیں خواہ وہ اس میں سچے ہوں یا نہ، تو یہی ہیں وہ) جن (کے قتل) سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے“

تلاش بعض شارحین نے اس حدیث کا تعلق حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ قرار دیا ہے جو آگے ایک روایت کے بعد موطا امام مالک میں آ رہی ہے جس میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ایک صحابی حضرت مالک بن خثعم (والد کا نام خثعم، حسن یا دشمن بھی مروی ہے) رضی اللہ عنہ کو منافق سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ بدری صحابی تھے بلکہ باہستی میں منافقوں کے ہیڈ کوارٹر یعنی مسجد ضرار کو جلانے کا کام بھی حضرت مالک بن خثعم رضی اللہ عنہ ہی نے حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر حکم پیغمبر ﷺ کے عین مطابق کیا تھا۔ الغرض کلہ توحید و رسالت، نماز اور زکاۃ کی ادائیگی بندے

[415] (صحیح) مستد احمد: 5/432، 433، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 8/196، وفی الصغریٰ: 3/281، وفی معرفة السنن والآثار: 3/118، 6/103، الشافعی فی المسند: 1/35، وفی الاثر: 6/157، 7/295، عبدالرزاق: 10/163 (18668)، صحیح ابن حبان: 13/309 (5971)۔ شیخ سلیم ہلالی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ (صحیح موارد الظمان: 12)

کی جان اور مال کو محفوظ کر دیتی ہے، کیونکہ فرمان نبوی ہے: ((أُوسِرَتْ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا قَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)) ”مجھے دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑنا نہیں یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دیں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، جب وہ یہ (تینوں کام) کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال کو بچالیں گے اللہ کی طرف سے اسلام کا کوئی حق آجائے (مثلاً قصاص، ارتداد، شادی شدہ زانی کا رجم) اور ان کا حساب تو اللہ ہی کے ذمے ہے۔“ (بخاری: 25، مسلم: 20)

[416] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ بْنِ يَسَّارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَاءِ بَعْدَهُ، اَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

عطار بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (دعا مانگتے ہوئے) فرمایا: ”اے اللہ! میری قبر کو بت (یعنی ایسی عبادت گاہ) نہ بنانا جس کی پوجا کی جاتی ہو، اللہ کا غضب ان لوگوں پر بہت سخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیائے کرام ﷺ کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔“

نادرہ:..... دشمن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے خواہ وہ درخت ہو یا پہاڑ، بکری ہو یا پتھر، قبر ہو یا تابوت، جھنڈا ہو یا نیزہ، چارپائی ہو یا چلہ۔ دشمن کی جمع ادیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو گندگی، غلاظت پیدگی اور نجاست قرار دیتے ہوئے فرمایا: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) (الحج: 22-30) ”تو تم بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو۔“ جب پیغمبر ﷺ کی قبر کی پوجا شرک ہے تو دوسرے اولیاء کی قبروں اور مزاروں کی پوجا شرک کیوں نہ ہوگی، پوجا و عبادت میں صرف سجدہ و نماز ہی شامل نہیں بلکہ طواف و استکاف اور نذر و نیاز وغیرہ بھی شامل ہے۔ انبیائے کرام ﷺ کی قبروں کو مساجد بنا لینے کے متعدد مفہوم ہیں، مثلاً قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر کر لینا، قبروں کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبروں کے اوپر پیشانی رکھ کر یا قبروں کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، اسی طرح کسی قبر کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے پاس نماز ادا کرنا خواہ منہ خانہ کعبہ کی طرف اور نیت اللہ کی ہو۔ عبادت کی مختلف اقسام قبروں پر صرف اس لیے ادا کی جاتی ہیں کہ قبر والی ہستی ہم سے خوش ہو کر اللہ سے ہماری حاجت پوری

[416] (صحیح لغبیرہ) مسند البزار: 1/220 (440)، مسند احمد: 2/246، ابویعلیٰ: 12/33، 34 (6681)،

مسند الحمیدی: 2/445 (1025)، حلیۃ الاولیاء: 6/283، 7/317، الطبقات الکبریٰ لابن سعد: 2/241،

242- شیخ سلیمان البانی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ (تحلیف الساجد: ص 25،

احکام الجنائز: ص 217)

کر دے گی، یہ تمام تصورات و عقائد شرکیہ ہیں..... ہمارے پیغمبر ﷺ کی قبر مسجد نبوی کی توسیع کی وجہ سے مسجد کے درمیان میں آچکی ہے، تو اگر کوئی شخص وہاں پر بھی کسی شرکیہ عقیدے کے ساتھ عبادت کرے گا تو یقیناً مشرک ہی قرار پائے گا۔

یہ حدیث قبر پرستی کی مذمت کی دلیل ہے اور وہ لوگ جو مشرک کو صرف بت پرستی تک محدود سمجھ کر قبروں کو مشرک کے اڑے بنا چکے ہیں ان کے ایسی احادیث سے چشم پوشی اختیار کرنے سے اللہ کی گرفت اور لعنت ان سے رک نہیں سکتی، قبر ہی کو جگہ گاہہ بنا لینے والوں اور قبروں پر قصداً مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں فرمان نبوی ﷺ ہے: ((أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ”یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔“ (بخاری: 427، مسلم: 528) نبی کریم ﷺ نے اپنی وفات سے چند لمحات پہلے فرمایا: ((لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) ”يُحَذِرُ مِنْهُل مَا صَنَعُوا۔“ ”اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، آپ ﷺ (ہمیں) اٹھی کی طرح کرنے سے ڈرا رہے تھے“ (بخاری: 435، 436، مسلم: 531) آپ ﷺ کو اندیشہ تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ کیا جائے، اسی لیے آخری لمحات میں اس شرک سے بچنے کی خصوصی وصیت فرمائی، رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ دن قبل بھی یہ فرمایا تھا: ((أَلَا قَلْبًا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)) ”خبردار! بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے پیسوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو جگہ گاہیں بنا لیتے تھے، خبردار! تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس کام سے منع کر رہا ہوں۔“ (مسلم: 532) یاد رہے کہ یہودیوں کے تمام انبیاء علیہم السلام عیسائیوں کے بھی نبی تھے اور عیسائی انجیل کے ساتھ ساتھ تورات کے بھی مکلف تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھائی انجیل بھی (آل عمران 3: 48، المائدہ 5: 110) آج بھی عیسائیوں کی بائبل تورات، زبور اور انجیل کا مجموعہ ہے۔

[417] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، بَدْرِيِّ صَعْبَانِي، حَضْرَتِ شَيْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْجَلْبَلِيِّ ابْنِي قَوْمِ كِي أَنْ يَعْتَبَانَ بَنِي مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا

[417] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الرخصة في المطر والعلة ان يصل في رحله، حديثه: 424، 425، 686، 840، 1186، 14009، 5401، صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث: 33، نسائي: 709، ابن ماجه: 754، مسند احمد: 4/43۔

سز میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

کو منسوخ قرار دیا ہے، لیکن نسخ کے ثبوت کے لیے تاریخ کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہ چونکہ نامعلوم ہے اس لیے اکثر علماء نے تطبیق دیتے ہوئے اس کو نئی تزیین پر محمول کیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو جائز ہے..... بعض علماء نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر شرمگاہ ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو متع ہے، ورنہ جائز ہے..... کچھ علمائے کرام نے یہ تطبیق دی ہے کہ سیدھا لیت کر پاؤں پر پاؤں رکھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ٹانگیں لمبی بچھا کر صرف پاؤں کو پاؤں پر رکھا جائے، یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھا لیت کر ٹانگوں کو موڈ کر گھٹنے اوپر کر لیے جائیں، پھر ایک گھٹنے پر دوسری ٹانگ کسی بھی طرح رکھ لی جائے، یہ صورت ممنوع ہے جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: ((أَنْ يَسْرُقَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ)) "آدی اپنے ایک پاؤں کو بلند کرے" (مسلم: 2099/72) اس صورت میں عموماً دوسرے لوگوں کو لینے ہوئے شخص کی شرمگاہ کا ابھار واضح نظر آتا ہے کیونکہ ٹانگ اوپر اٹھانے سے پڑا کھینچ جاتا ہے، ویسے بھی یہ انداز شائستگی اور ادب کے خلاف ہے۔

[419] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقْعَلَانِ ذَلِكَ.

سعيد بن مسيب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما بھی اس طرح کر لیا کرتے تھے (کہ سیدھے لیت کر پاؤں پر پاؤں رکھ لیتے)۔

[420] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِإِنْسَانٍ: إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فَمَهَاوُهُ، قَلِيلٌ قُرَاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُصَبَّحُ حُرُوفُهُ، قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطَى، يُعْطَلُونَ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ، يَبْدَأُ وَنَ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، قَلِيلٌ فَمَهَاوُهُ، كَثِيرٌ قُرَاؤُهُ، يُحْفَظُ

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ بے شک تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں (دین کی حقیقی سمجھ رکھنے والے) فقہا بہت زیادہ ہیں اور (صرف الفاظ تک محدود رہنے والے) قراء یعنی قاری حضرات بہت کم ہیں، اس زمانے میں قرآن مجید کی حدود محفوظ ہیں (اور اس کے بیان کردہ قوانین پر عمل جاری ہے) اور اس کے حروف ضائع کیے جاتے ہیں (یعنی زیادہ توجہ عمل پر ہے اور حروف کی

[419] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، حدیث: 475، سنن ابی داؤد، باب فی الرجل یضع احدی الرجلین علی الاخری، حدیث: 4867.

[420] (موقوف صحیح) بیہقی فی شعب الایمان: 4/258 (5000)، عبدالرزاق: 2/382 (3787)، حاکم: 4/482، طبرانی فی المعجم الکبیر: 9/108، بخاری فی الادب المفرد: 2/422 (789)۔ شیخ سلیم ہالانی نے اسے موقوف صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی رضی اللہ عنہ نے "الادب المفرد" کی تطبیق میں اسے من قرار دیا ہے۔

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

فائدہ..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ((اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ))

”قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے جس چیز کے ساتھ محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے چنانچہ اگر وہ درست نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر وہ خراب ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ثابت ہوں گے۔“ (المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث 1880 - علامہ البانی، منذری اور ضیاء مقدسی نے اس کی سند صحیح قرار دیا ہے)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک قیامت کے دن بندے کے عملوں میں سب سے پہلے جس چیز کے ساتھ اس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔“ پھر فرمایا ((فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ)) ”پھر اگر نماز درست نکلی تو وہ بلاشبہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ یقیناً ناکامی و گھانا ہی پائے گا۔“ پھر فرمایا: ”پھر اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب عزوجل (فرشتوں سے) فرمائیں گے کہ دیکھو، کیا میرے بندے کے نوافل ہیں؟ چنانچہ وہ اس کے فرضوں کی کمی کو نوافل سے پورا فرمادے گا، پھر اس کے باقی اعمال بھی اسی کے مطابق (روٹا) ہوں گے۔“ (ترمذی: 413، ابوداؤد: 864، نسائی: 466، ابن ماجہ: 1425۔ اس کی سند صحیح ہے)۔

[422] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَتَبَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سب سے پسندیدہ و محبوب عمل وہ تھا جس کو کرنے والا اس پر بیشکلی کرے۔

فائدہ..... کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی بیشکلی والا عمل ہی محبوب ترین ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے: ((إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ)) ”یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک عملوں میں سے محبوب ترین وہ ہے جس پر سب سے زیادہ بیشکلی کی جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا سا ہی ہو۔“ (بخاری: 6464، مسلم: 218/783) نیز اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)) ”اے لوگو! عملوں میں سے اسی کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تو (تمہارے بڑے سے بڑے عمل پر بھی اجر دینے سے) نہیں اکتاتا بلکہ تم (اپنی طاقت سے بڑھ کر اختیار کیے ہوئے عمل کو سر

[422] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمد اومة على العمل، حدیث: 6462، 43، 1132، 6461، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، حدیث: 785، ابوداؤد: 1368.

انجام دینے سے) خود ہی اکتا جاتے ہو۔“ (مسلم: 782، نیز دیکھیے بخاری: 1970، اسی طرح دیکھیے بخاری: 43،

مسلم: 221/785)

[423] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ أَحْوَانٌ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ، بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَذَكَرَتْ قَضِيئَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَمْ يَكُنِ الْآخِرُ مُسْلِمًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا يُذَرِّبُكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ، إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ، كَمَثَلِ نَهْرِ عَمْرِ عَذَبِ بِيَابِ أَحَدِكُمْ، يَفْتَحُهُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ ذَرِيَةِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ.

عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ (رسول اللہ ﷺ کے عہد میں) دو بھائی تھے، ان میں سے ایک (بھائی) اپنے ساتھی (یعنی دوسرے بھائی) سے چالیس راتیں پہلے فوت ہو گیا۔ (دوسرا بھائی) چالیس دن بعد فوت ہوا (رسول اللہ ﷺ کے پاس (ان میں سے) پہلے (فوت ہونے والے بھائی) کی فضیلت کا تذکرہ ہوا) (اور لوگوں نے اسے دوسرے بھائی سے زیادہ اجر کا مستحق جانا) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا دوسرا (بھائی) جو بعد میں فوت ہوا (مسلمان نہیں تھا)؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں۔ اے اللہ کے رسول! (وہ بھی مسلمان ہی تھا) اور اس (کے اسلام) میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کے مرتبے

اور درجے کو کیا جانو، جس تک اس کی (چالیس دن کی) نماز نے اسے پہنچا دیا ہے۔ یقیناً نماز کی مثال تو اس بیٹھے پانی والی گہری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر (اس کے سامنے سے بہتی) ہو، وہ اس میں ہر روز پانچ دفعہ داخل ہوتا (ہو اور اس میں غسل کرتا) ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عمل اس (کے بدن) پر کچھ بھی میل پیکل باقی رہنے دے گا؟ (یقیناً نہیں؟) لہذا بلاشبہ تم اس مرتبہ و مقام کو نہیں جان سکتے جہاں تک اس کی نماز نے (اسے) پہنچا دیا ہے۔“

مشاہدہ:..... اس سے بھی تفصیلی واقعہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ (تفصیلاً قبیلہ کی ایک شاخ) بَسَلَسِی کے دو آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر اکٹھے ہی مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شخص، دوسرے کی نسبت بہت زیادہ (عبادت میں) محنت کرنے والا تھا، وہ جہاد کے لیے گیا اور شہید ہو گیا جبکہ دوسرا شخص اس کے ایک

[423] (صحیح) مسند احمد: 1/177، ابن خزيمة: 1/160 (310)، مستدرک حاکم: 1/200، بیہقی فی شعب الایمان: 6/105، طبرانی فی المعجم الاوسط: 6/303 (6467)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں اور یہ مسلم کی شرط پر ہے، امام حاکم رحمہ اللہ اور ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (ادواہ الغلیل: 1/48)

سال بعد طبعی موت کے ساتھ فوت ہو گیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اچانک وہ دونوں بھی وہیں نظر آئے، جنت سے ایک شخص نکلا اور ایک سال بعد فوت ہونے والے کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی، پھر دوبارہ نکلا اور شہید کو بھی اجازت دے دی، پھر وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ تم چلے جاؤ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، (حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا) وہ صبح ہونے پر لوگوں کو یہ خواب بتلانے لگے تو لوگوں کو بھی بہت تعجب ہوا، آخر یہ خبر رسول اللہ ﷺ تک پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا: تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ (پہلا شخص) خوب معنی تھا، پھر اسے شہادت بھی نصیب ہوئی لیکن دوسرے کو اس سے پہلے جنت میں داخل مل گیا، رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کیا وہ اس (شہید) کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اور کیا اس نے رمضان نہیں پایا، اس کے روزے نہیں رکھے؟ اور کیا اس نے ایک سال میں نماز کی اتنی اتنی (یعنی چھ ہزار سے کچھ زائد صرف فرض نمازوں کی) رکعتیں ادا نہیں کیں؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((قَسَمًا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ)) تو پھر ان دونوں کے (درجات کے) درمیان زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔“ (ابن ماجہ: 3925، ابن حبان: 2971، بیہقی فی الزهد: 632۔ اس کی سند صحیح ہے) یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اختصار کے ساتھ مروی ہے۔ (مسند احمد: 2/333۔ اس کی سند صحیح ہے)

[424] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَّارٍ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسَوْقِ الدُّنْيَا، فَإِنَّمَا هَذَا سَوْقُ الْآخِرَةِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس سے جب کوئی ایسا شخص گزرتا جو مسجد میں (کوئی چیز) بیچ رہا ہوتا تو اسے بلا لیتے، پھر اس سے پوچھتے کہ تیرے پاس کیا چیز ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ چنانچہ اگر تو وہ ان کو یہ بتاتا کہ وہ اسے بیچنا چاہتا ہے تو فرماتے کہ پھر تم دنیا کے (کسی) بازار کو لازم پکڑو اور یہ (مسجد) تو صرف اور صرف آخرت ہی کا بازار ہے۔

خاتمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرَبَ لِلَّهِ تِجَارَتُكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَشْتَدُّ فِيهِ صَلَاةٌ فَقُولُوا لَا رَدَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ)) جب تم کسی کو مسجد میں بیچتے ہوئے یا خریدتے ہوئے دیکھو تو (اسے بدو عادیتے ہوئے) کہو: ((لَا أَرَبَ لِلَّهِ تِجَارَتُكَ)) اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے اور جب تم کسی شخص کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے

[424] (مقطع ضعیف) شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے کہ یہ روایت انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

ہوئے دیکھو تو یہ کہو: ((لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ)) اللہ (وہ چیز) تمہیں نہ لوٹائے۔ (ترمذی: 1321۔ اس کی سند صحیح ہے۔) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گم شدہ چیز کا اعلان کرنے والے کو نکر یہ کہنے کا حکم دیا: ((لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لِهَذَا)) ”اللہ تم پر وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ بلاشبہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔“ (مسلم: 568) ایک دفعہ ایک اعرابی نماز فجر ہو جانے کے بعد آیا اور مسجد نبوی کے دروازے سے اپنا سر اندر داخل کر کے کہنے لگا کہ کون ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کے متعلق بتائے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا وَجَدْتُمْ إِنَّمَا بَنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بَنِيَتَ لَهُ)) ”(اللہ کرے کہ) تو اسے نہ ہی پاسکے، بلاشبہ مسجدیں تو صرف ان مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں۔“ (مسلم: 569)

ان فرامین کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ گم شدہ چیزوں کے اعلان کے لیے الگ بندوبست کریں، کسی گھر یا مکان پر پتیکر لگوائیں، اسی طرح مدارس کے طلباء اپنے کھانے کی جگہوں میں یا مسجد سے باہر کھڑے ہو کر اعلان کریں یا مسجد سے باہر کسی ٹولس بورڈ یا دیوار پر اشتہار لگا دیں، فرمان نبوی کی روشنی میں عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہی چیز یا اس سے بہتر عطا فرما دے گا لیکن خدارا قولی رسول ﷺ کو نہ ردی کی ٹوکری میں بھٹکیے اور نہ اس میں تاویل و تحریف کا ارتکاب کیجیے۔

[425] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةَ فِي نَاجِيَةِ الْمَسْجِدِ تَسْمَى الْبُطَيْحَاءَ وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيُخْرِجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ.

امام مالک رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک کھلی جگہ (مخمن نما چہوترہ کے طور پر) بنادی، جسے ”بُطَيْحَاء“ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے (اعلان کرتے ہوئے) فرمایا کہ جو شخص شور مچانا (اور بک بک کرنا) چاہتا ہے، یا شعر پڑھنا چاہتا ہے یا اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ

اس جگہ کی طرف چلا جائے۔

فائدہ

..... اگرچہ مسجدوں میں دین کے متعلق اچھے اشعار پڑھنے کی اجازت ہے۔ (بخاری: 3212، مسلم: 2485) حتیٰ کہ منبر پر بھی شعر پڑھنا جائز ہے۔ (ابوداؤد: 5015، ترمذی: 2846۔ اس کی سند صحیح ہے۔) لیکن مساجد میں تناسُد یعنی مشاعروں کا انعقاد کرنا، شعروں کا مقابلہ کرنا، محفل وقت گزاری کے لیے شعر پڑھنا یا ایک دوسرے پر اظہارِ فخر کے لیے اس طرح اشعار پڑھنا کہ جس سے شوروں اور مسجد کے تقدس کی پامالی کا خطرہ ہو، یہ سب صورتیں ممنوع ہیں۔ اسی طرح مدارس کی مساجد میں کلاسوں کے درمیان عربی لغت و ادب کی خاطر پڑھا کر جانے والی ایسی کتابیں جن میں بیہودہ یا فخریہ یا جہالت والے اشعار ہوں ان کو مسجد سے کہیں باہر بیٹھ کر پڑھنا، پڑھانا اور دہرانا بہتر ہے کیونکہ

[425] (موقوف ضعیف) شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ روایت انقطاع کی بنا پر ضعیف ہے۔

بہر حال یہ مساجد کے شایان شان نہیں ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تَشْتَدَ فِيهِ ضَاةٌ وَأَنْ يُشْتَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحْلِقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) "بے شک رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے، اس میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے اور اس میں شعر پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور جمعہ کے دن نماز (جمعہ) سے قبل حلقے بنانے سے بھی منع فرمایا۔" (ابو داؤد: 1079، ترمذی: 322، ابن ماجہ: 749۔ اس کی سند حسن ہے) ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((تَنْشُدُ الْأَشْعَارَ)) "ایک دوسرے کے سامنے شعر پڑھنے سے (منع فرمایا)۔" لہذا مطلقاً شعر پڑھنا ممنوع نہیں بلکہ پیچھے بیان کی گئی صورتیں ممنوع ہیں..... نیز اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ جمعہ کے دن مسجد میں محفل جمعہ سے قبل کوئی اور حلقہ بندی کرنا اور دائرے بنا کر بیٹھنا ممنوع ہے، خواہ علمی مجالس ہوں یا ترقی، ماہ رمضان میں ہوں یا کسی اور مہینے میں یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ طلباء کو جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے مسجد میں اکٹھے بیٹھ کر سبق دہرانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ہاں نماز جمعہ کے بعد اور دوسرے ایام میں یہ سب جائز ہے۔

26- باب: جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ

نماز کی ترغیب کے متعلق متفرق احادیث کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں دو احادیث مصطفیٰ ﷺ مذکور ہیں اور دونوں بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اہل نجد میں سے تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی جھنصناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا تو یکایک (ہمیں معلوم ہو گیا کہ) وہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا تھا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: "(اسلام کا ایک رکن) دن اور رات میں پانچ نمازیں (قائم کرنا ہے)۔" اس نے دریافت کیا کہ کیا کچھ پران (پانچ)

[4261] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عَبِيدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، تَأْتِرُ الرَّأْسَ بِسَمْعِ دَوَى صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَأَذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

[4261] (صحيح) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب الزكاة من الاسلام، حديث: 46، 1891، 2678، 6956، صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الصلوات التي هي احد اركان الاسلام، حديث: 11، ابو داؤد: 391، نسائي: 459.

سفر میں نماز قصر کرنے کے متعلق کتاب

عُقْدَةُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةُ، فَإِنْ صَلَّى
 انْحَلَّتْ عُقْدَةُ، فَأَصْبَحَ نَيْبِطاً طَيِّبَ
 النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ حَيْثُ النَّفْسِ كَسَلَانَ.
 ہے اور پھر اگر نماز پڑھنے لگے تو تیسری گہرہ بھی کھل جاتی
 ہے۔ چنانچہ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ (نیکی کے
 معاملے میں چست سرگرم، مستعد اور) ہشاش بشاش اور
 پاکیزہ دل والا ہوتا ہے ورنہ (بصورت دیگر) وہ اس حال
 میں صبح کرتا ہے کہ غبیث دل والا اور ست ہوتا ہے۔“

تلاشہ... الغرض جو شخص شیطان کے داؤ، جھکنڈے اور کرفریب سے مکمل نجات کا خواہش مند ہے
 جو شخص نفس اور دل کی طہارت و پاکیزگی کا متلاشی ہے اور خوشدلی سے نیک اعمال کی توثیق پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ
 نماز، وضو اور ذکر کی پابندی کرے، ان شاء اللہ وہ اپنی مراد پالے گا۔

كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

دونوں عیدوں کے متعلق مسائل

خلاصہ الباب گیسر اس کتاب میں سات ابواب اور بارہ روایات ہیں، جن میں سے تین مرفوع یعنی احادیث نبویہ، چار موقوف یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور پانچ مقطوع یعنی آثار تابعین بیحد ہیں اور یہ تمام کی تمام صحیح اسانید سے ثابت ہیں سوائے ایک مقطوع روایت کے جو کہ ضعیف ہے، نیز اس پوری کتاب میں امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے پانچ فتاویٰ جات بھی موجود ہیں۔

ملاحظہ..... امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز عید فرض کفایہ ہے، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ ہر اس مکلف شخص پر فرض ہے جس پر جمعہ واجب ہے، امام شوکانی رضی اللہ عنہ، امام البانی رضی اللہ عنہ، نواب صدیق حسن خان رضی اللہ عنہ، امیر صنعانی رضی اللہ عنہ سب اسے فرض یا واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز عید سنت مؤکدہ ہے اور یہی موقف راجح ہے کیونکہ فرض نمازیں صرف پانچ ہیں اور جن احادیث میں نماز عید کے لیے نبی کریم ﷺ کا امر اور حکم وارد ہوا ہے وہ اس نماز کی تاکید ہی میں اضافہ کرنے کے لیے ہے۔ امر اور حکم اصل میں واجب کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے کوئی قرینہ صارف نہیں ہے۔ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، زیادہ فرض نہیں، یہ عیدین کے فرض ہونے سے متعارض نہیں، اگر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نمازیں پانچ فرض ہیں تو عیدین کے بارے میں امر کا لفظ بھی حدیث میں وارد ہے، اس سے اور فرض بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے طواف کی دو رکعتیں اور وہ نماز جس کی نذر مانی ہوئی ہو فرض ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

1- بَابُ: الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالْإِقَامَةُ

دونوں عیدوں کے غسل کے طریقہ کار اور ان دونوں میں اذان و اقامت کا بیان

خلاصہ الباب گیسر اس باب میں صرف ایک موقوف روایت یعنی عمل صحابی مذکور ہے جس کی سند صحیح ثابت ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی ذکر کیا گیا ہے۔

[429] حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ .
ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن خطبے سے پہلے نماز عید ادا کیا کرتے تھے۔

فائدہ : یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (بخاری: 957، مسلم: 888) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (بخاری: 962، مسلم: 884) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ (بخاری: 958، مسلم: 885) سے بھی مروی ہے۔

[430] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا يُفَعِّلَانِ ذَلِكَ .
امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

فائدہ : یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ (بخاری: 963، مسلم: 888) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اسے روایت کیا ہے اور انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی نام ذکر کیا ہے۔ (بخاری: 962، مسلم: 884) یہی عمل سنت ہے اور نماز عید سے پہلے خطبہ دینا خلاف سنت ہے جس کا آغاز کرنے والے کے متعلق مختلف نام مذکور ہیں۔ مثلاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مروان، زیاد وغیرہ۔ (زرقاتی) والہدایہ۔

[431] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا ، يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ،
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عبدالرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید میں حاضر ہوا، انھوں نے نماز پڑھائی، پھر فارغ ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا، (جس میں) فرمایا: بے شک ان دونوں (عیدوں کے) دنوں کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے، یعنی ایک دن جس میں تم

14291 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب المشی والركوب الى العيد والصلاة قبل الخطبة، حدیث: 957، 963، صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین، باب صلاة العیدین، حدیث: 888، ترمذی: 531، نسائی: 1565، ابن ماجہ: 1276، مستداحمد: 2/12 (4602)۔

14301 (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب الخطبة بعد العيد، حدیث: 963، صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین، باب صلاة العیدین، حدیث: 888، ترمذی: 531، نسائی: 1565، ابن ماجہ: 1276۔

14311 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، حدیث: 1990، 5571-5573، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب تحريم صوم يومی العيد، حدیث: 1137، ابوداؤد: 2416، ترمذی: 771، ابن ماجہ: 1722، مستداحمد: 1/24۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

روزہ رکھنا بند کر دیتے ہو (اور جسے عید الفطر کا دن کہتے ہیں) اور دوسرا وہ (عید الاضحیٰ کا) دن جس میں تم اپنی قربانیاں کا گوشت کھاتے ہو۔ ابو عیید کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے ہمراہ بھی عید کے موقع پر حاضر ہوا۔ وہ آئے اور نماز ادا کی، پھر فارغ ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا بے شک شان یہ ہے کہ تمہارے آج کے اس دن میں دو عیدیں (جمعہ اور عید کی صورت میں) جمع ہو گئی ہیں تو (مدینہ سے باہر کی ہر) بہتی والے لوگوں میں سے جو شخص جمعہ کا انتظار کرنا پسند کرے تو وہ انتظار کر لے اور جو شخص واپس

وَالْآخِرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَيْبِيدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَثْمَانَ بْنِ عَمْرٍاءَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أُذِنَتْ لَهُ قَالَ أَبُو عَيْبِيدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَثْمَانَ مَحْضُورًا، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ.

لوٹ جانا چاہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں..... ابو عیید کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے ہمراہ بھی عید میں حاضر ہوا جس وقت کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما (گھر ہی میں نظر بند اور محصور تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہما آئے تو انھوں نے نماز پڑھی پھر فارغ ہو کر خطبہ دیا۔

تلاش:..... عید کے دن جمعہ ادا کرنے کی رخصت سب لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ جمعہ کی بجائے نماز ظہر پر اکتفا کر سکتے ہیں: (ابوداؤد: 1070، 1071، 1073، نسائی: 1592، 1593، ابن ماجہ: 1310، 1311، ان سب کی سندیں صحیح ہیں) لیکن سنت مصطفیٰ ﷺ یہی ہے کہ جمعہ کو بالکل ترک نہ کیا جائے بلکہ کچھ افراد کو جمعہ ادا کر لینا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: (وَرَأْنَا مُجْجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) ”اور بے شک ہم تو ان شاء اللہ جمعہ ادا کریں گے۔“ (ابوداؤد: 1073، ابن ماجہ: 1311، بیہقی: 3/1593۔ اس کی سند صحیح ہے) اور اگر کوئی بھی جمعہ ادا نہ کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ (ابوداؤد: 1071، نسائی: 1593۔ اس کی سند صحیح ہے) لیکن یہ بات لازم ہے کہ جو شخص جمعہ نہیں پڑھے گا اسے ظہر کی نماز ادا کرنا ہوگی۔ خواہ اکیلے اکیلے پڑھی جائے یا جماعت کے ساتھ (ابوداؤد: 1071۔ سند صحیح ہے)۔ نیز دیکھیے نیل الاوطار: 2/578، سبیل السلام: 2/646، عون المعبود:

(288/3)

3- باب: الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغَدْوِ فِي الْعِيدِ

عید الفطر میں نماز عید کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھالینے کا حکم

خلاصہ الباب: اس باب میں صرف دو مقطوع روایات یعنی آثار تابعین ہیں جن کی سندیں صحیح ہیں نیز امام مالک رضی اللہ عنہما کا ایک فتویٰ بھی اس میں مذکور ہے۔

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ) عید الفطر کے دن (نماز عید کی طرف) جانے سے پہلے کچھ کھا لیتے تھے۔

ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ لوگوں کو عید الفطر کے دن (نماز کے لیے) نکلنے سے قبل کچھ کھا لینے کا حکم دیا جاتا تھا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں لوگوں پر عید الاضحیٰ میں اسے لازم خیال نہیں کرتا۔

[432] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.

[433] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فِي الْأَضْحَى.

فائدہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اختیار ہے، جو چاہے کھالے اور جو

پاہے نہ کھائے۔ (زرقاتی) لیکن حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں مروی ہے:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَسْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ))

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نہ نکلے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھاتے یہاں

تک کہ نماز عید پڑھ لیتے۔“ (ترمذی: 542، ابن ماجہ: 1756، اس کی سند صحیح ہے) نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسْغُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ. وَقَالَ - وَ يَأْكُلُهُنَّ وَتَرًا))

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز (نماز عید کے لیے) نہ جاتے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے

کہا: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طاق تعداد میں کھاتے تھے۔“ (بخاری: 953) یعنی کم از کم تین یا پانچ یا سات وغیرہ جیسا کہ ابن

حبان اور مستدرک حاکم میں وضاحت موجود ہے۔ (حاکم: 1/394 - اس کی سند صحیح ہے) اور مسند احمد میں ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک کر کے کھاتے تھے۔ (مسند احمد: 3/126 - اس کی سند صحیح ہے) مسند احمد - بیہقی اور دارقطنی

میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ سے واپس آ کر اپنی قربانی کے جانور میں سے کچھ کھاتے۔

(مسند احمد: 5/353، بیہقی: 3/283 - اس کی سند صحیح ہے)، بلکہ بیہقی کی ایک روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ

[432] (مقطوع صحیح) الشافعی فی الامم: 1/232، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/36 (1890)،

عبدالرزاق: 3/306 (5736)، ابن ابی شیبہ: 1/484 - شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[433] (مقطوع صحیح) ابن ابی شیبہ: 2/162، عبدالرزاق: 5735، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/35

(1889)، الشافعی فی الامم: 1/232 - شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

جانور کے جگر (کبھی) میں سے کھاتے۔ (مرعاة المفاتیح: 45/5)

4- بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

نماز عیدین میں تکبیرات اور قراءت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں ایک حدیث نبوی اور ایک موقوف روایت یعنی عمل صحابی رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، دونوں کی سندیں صحیح ہیں۔ نیز اس میں ایک فتویٰ امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی مذکور ہے۔

[434] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بِنْتِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقِيدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدِ﴾ [ق: 1] وَ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: 1] کرتے تھے۔

عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو واقد لیث رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر (کی نمازوں) میں کون سی سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ آپ سورہ ﴿ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدِ﴾ اور سورہ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ پڑھا کرتے تھے۔

شاندار..... اور حضرت نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں بھی اور عیدوں کی نمازوں میں بھی سورہ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور سورہ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (مسلم: 878) لہذا دونوں طرح جائز ہے۔

[435] وَأَخْبَرَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، نافع رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں حاضر ہوا تو انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیرات کیں اور

[434] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین، باب ما یقرأ فی صلاة العیدین، حدیث: 891، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب ما یقرأ فی الاضحی و الفطر، حدیث: 1154، ترمذی: 534، نسائی: 1568، ابن ماجہ: 1282، احمد: 217/5، 218۔

[435] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/292 (5680)، ابن ابی شیبہ: 2/173، الشافعی فی الام: 1/236، وفی المسند: 1/322، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 4/344، بیہقی فی السنن الكبرى: 3/288، وفی الصغری: 1/259، وفی معرفة السنن والآثار: 3/39 (1900)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. دوسری رکعت میں بھی قراءت سے قبل پانچ تکبیرات کہیں۔
 قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہی (وہ) امر ہے
 (جس پر عمل کیا جاتا ہے)

ترجمہ: جمہور یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریرہ کے علاوہ سات مزید تکبیرات قراءت سے پہلے کہی جائیں گی اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی قراءت سے پہلے پانچ تکبیرات کہی جائیں گی، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقلدین کے ہاں پہلی رکعت میں تکبیر تحریرہ کے بعد قراءت سے پہلے صرف تین تکبیرات اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد بھی تین تکبیرات رکوع والی تکبیر سے پہلے کہی جائیں گی۔ متعصب احتساب کی دلیل یہ ہے کہ اس مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول و فعل سے دلیل پکڑیں گے، خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو کہ برا مضطرب سے خالی ہے..... حالانکہ ان کی یہ بات محض تقلیدی روش پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے اور ان کی یہ عادت ہے کہ اپنے امام کے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی جگہ کوئی اصول بنا لیتے ہیں اور کسی جگہ کوئی اور نیز اپنے امام کے خلاف نظر آنے والی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اعتراض و اضطراب گھڑ لیتے ہیں جیسا کہ تفسیر و کثیر پانی کی حد بیان کرنے والی روایت ”حَدِيثُ قُلْتَيْنِ“ میں کیا، کہیں منسوخ کانرہ بلند کر دیتے ہیں جیسا کہ رفع الیدین میں کیا، اور جہاں کوئی روایت اپنے امام کے مسلک کی تائید میں طوعاً ضعیف ہی ہو اسے دلیل بنا لیتے ہیں جیسا کہ قبچبے سے نماز و وضو نوٹنے کے متعلق کیا..... تکبیرات عیدین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن درجے کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الَّتَكْبِيرُ فِي السُّبُطِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَابِيَّيْهَا)) ”عید الفطر کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات ہیں اور قراءت ان دونوں کے بعد ہے۔“ (ابو داؤد: 1151، ابن ماجہ: 1276، احمد: 2/180۔ امام ترمذی نے ”العلل الکبیر“ ص 93، 94 میں نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے) نیز حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی اسی مفہوم کی فعلی حدیث بھی شواہد کی وجہ سے حسن ہے۔ (ترمذی، 536، ابن ماجہ، 1297) اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی شواہد کی بنا پر حسن ہے۔ (ابن ماجہ: 1277)

بعض غیر تشدد و احناف علماء کے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں اور اختلاف صرف اس میں ہے کہ کون سا طریقہ اولیٰ، افضل اور بہتر ہے۔ دیکھیے العرف الشذی (انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ترمذی): ص 241، موطا امام محمد، التعلیق الممجد حاشیہ موطا امام محمد لعبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ: ص 138، رد المختار للشامی، 1/780)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو (عید گاہ پہنچنے پر) لوگوں کو اس حال میں پاتا ہے کہ وہ نماز عید سے فارغ ہو چکے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص پر نماز عید پڑھنے کو لازم نہیں سمجھتے، نہ عید گاہ میں، نہ اپنے گھر میں، البتہ اگر وہ عید گاہ میں یا اپنے گھر میں نماز عید پڑھ لیتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتا اور اسے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہتا ہوں گی۔

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنْ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةَ فِي الْمُصَلَّى وَلَا فِي بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ، لَمْ أَرِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

فائدہ: چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز عید سنت ہے اور سنت کا شمار بھی نوافل ہی میں ہوتا ہے، اس لیے آدی اگر اسے پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے اور نہ پڑھے تو بھی درست ہے..... احناف کے ہاں نماز عید واجب تو ہے لیکن اگر کسی سے رہ جائے تو اس کی کوئی تفتان نہیں۔ احناف پر تعجب ہے کہ تکبیرات کی تعداد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں لیکن قضائے متعلق پروا نہیں کرتے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کی نماز عید رہ جائے وہ چار رکعات پڑھے..... اہل حدیث کے نزدیک اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ اگر نماز عید رہ جائے تو اسے قضائی دینی چاہیے اور دوسری رکعتیں امام ہی کی طرح پڑھی جائیں، بلکہ اگر ایک سے زیادہ افراد نماز عید سے رہ چکے ہوں تو وہ جماعت بھی کرا سکتے ہیں اور شرعی عذر کی بنا پر عید گاہ نہ پہنچ سکے والے اپنی اپنی جگہ دو دور رکعتیں نماز عید پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عید صرف چند افراد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ فرمان نبوی ہے: ((هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ)) ”یہ ہم سب اہل اسلام کی عید ہے۔“ (صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب: 25، اذا فاته العید یصلی رکعتین، قبل از حدیث: 987)

5- بَابُ: تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

دووں عیدوں میں نماز سے پہلے اور بعد میں نفل نہ پڑھنے کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں دو روایات ہیں جن میں سے ایک موقوف روایت یعنی عمل صحابی رضی اللہ عنہ صحیح سند سے مروی ہے اور ایک مقطوع روایت یعنی عمل تابعی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف سند کے ساتھ مذکور ہے۔

[436] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: نَافِعٌ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید

[436] (موقوف صحیح) جامع الترمذی، کتاب الجمعة، باب ماجاء لاصلاة قبل العیدین ولا بعدھا، حدیث: 538، احمد: 57/2، ابن المنذر فی الاوسط: 4/266 (2134)، بیہقی فی معرفة السنن والآثر: 3/53 (1931)، عبدالرزاق: 3/274، 275 (5611)، 5612، 5614) ابن ابی شیبہ: 2/178۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ فِي دَن نَّمَازِ عِيدٍ مِنْ سَبِيلِهِ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا. [437] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. کی طرف چلے جاتے تھے۔

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی عید گاہ کی طرف چلے جاتے تھے۔

فائدہ..... یعنی نماز فجر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جاتے اور بغیر نفل پڑھے قبل از طلوع آفتاب عید گاہ جا کر سورج نکلنے کے بعد نماز عید ہی ادا کرتے،..... الغرض عید گاہ میں تو یہی بات رائج ہے کہ وہاں نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی اور نفل نہ پڑھے جائیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا)) ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن (عید گاہ کی طرف) نکلے، پھر (نماز عید کی) دو رکعتیں ادا فرمائیں اور نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد۔“ (بخاری: 989، مسلم: 884/13)

6- بَابُ: الْكَرْخَصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

دونوں عیدوں کی نماز سے قبل اور بعد میں نفل پڑھنے کی رخصت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں صرف دو مقطوع روایات یعنی آثار تابعین رضم اللہ عنہم صحیح سندوں سے مروی ہیں۔

[438] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد قاسم رضی اللہ عنہ (بن محمد بن ابی بکر) عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

فائدہ..... یعنی عید گاہ کی طرف نکلنے سے پہلے سورج پڑھ چکا ہو تو اشراق کی نماز قبل از نماز عید گھر میں یا مسجد میں پڑھی جاسکتی ہے۔

[439] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عروہ رضی اللہ عنہ [437] (مقطوع ضعیف) ابن ابی شیبہ: 1/483 - شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند احتجاج کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

[438] (مقطوع صحیح) بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/53 (1933)، الشافعی فی الامم: 7/249 - شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[439] (مقطوع صحیح) بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/53 (1932)، الشافعی فی الامم: 7/249 - شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

قَدَّرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ. نکلنے کے قریب) اتنی مقدار پہلے اپنے گھر سے نکلے کہ جب وہ (عید گاہ میں) اپنی جائے نماز پر پہنچے تو (سورج نکلنے کے بعد کچھ دیر تک رہنے والا مکروہ وقت ختم ہو کر) نماز پڑھنا جائز ہو چکا ہو۔

نائدہ

..... ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کے ہمراہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے نکلے تو انہوں نے امام کے تاخیر کر دینے کا انکار (اور اس پر تعجب کا اظہار) کیا اور فرمایا کہ بے شک ہم تو (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ) اس وقت تک (نماز عید سے) فارغ بھی ہو چکے ہوتے تھے اور یہ نفل نماز (یعنی نماز اشراق کے جائز ہونے) کا وقت تھا۔ (ابوداؤد: 1135، ابن ماجہ: 1317، بخاری تعلقاً قبل از حدیث: 968۔ اس کی سند صحیح ہے) اور یہ وقت سورج کے زمین سے ایک نیزہ یا دو نیزوں کی مقدار بلند ہونے پر شروع ہو جاتا ہے۔ (ابوداؤد: 1277، نسائی: 573۔ ابن ماجہ: 1251۔ اس کی سند صحیح ہے) رہا نماز عید کا آخری وقت تو وہ زوال آفتاب تک ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چاند نظر آنے کی اطلاع ملنے پر فرمایا تھا کہ لوگ کل صبح نماز عید کے لیے عید گاہ پہنچیں۔“ (ابوداؤد: 1157، نسائی: 1558، ابن ماجہ: 1653۔ اس کی سند صحیح ہے) ابن ماجہ کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ وہ قاعدہ دن کے پچھلے حصے میں آیا تھا اور دن کے دو حصوں میں سے پچھلا اور آخری حصہ زوال کے بعد ہی ہوتا ہے، چنانچہ طحاوی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ ”انہوں نے زوال کے بعد گواہی دی۔“ (مرعاة المفاتیح: 64/5) اگر نماز عید کا وقت سارا دن ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کو اگلے دن تک مؤخر نہ کرتے۔ الغرض تمام فقہاء اور مسالک میں متفقہ طور پر عید کا وقت زوال آفتاب تک رہتا ہے، اگرچہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ نماز عید کو زیادہ تاخیر سے پڑھنا بہتر نہیں ہے۔

قَالَ يَحْيَى: وَسِئَلُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ السُّخْبَةَ؟ فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو عید الفطر کے دن امام کے ساتھ نماز عید پڑھ لیتا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خطبہ سننے سے پہلے واپس آجائے؟ تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ واپس نہ لوٹے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے۔

نائدہ

..... حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید میں حاضر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو فرمایا کہ ”ہم نماز پڑھ چکے ہیں اور ہم خطبہ بھی دیں گے (لیکن) ((فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْجُلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ))“ ”تو جو شخص خطبہ (سننے) کے لیے بیٹھ رہتا پسند کرتا ہے تو وہ بیٹھا رہے اور جو شخص چلے جانا پسند کرتا ہے وہ چلا جائے۔“ (ابوداؤد: 1155، نسائی: 1572، ابن ماجہ: 1290۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

نماز خوف کے متعلق کتاب

خلاصہ الباب گزرا یہ مختصری کتاب ایک باب کی شکل میں صرف تین احادیث نبویہ اور ایک قول صحابی پر مشتمل ہے جو سب کی سب صحیح ہیں، نیز اسی کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

فائدہ:..... (1) جب دشمن سامنے ہو یا محاصرہ کیے ہوئے ہو اور ان کی طرف سے حملے کا خوف ہو تو اس حالت میں پڑھی جانے والی نماز کو "صلاة الخوف" کہتے ہیں جس کی مشروعیت اور مختصر سا طریقہ مندرجہ ذیل آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ..... الخ﴾ (النساء: 102) اس نماز میں مجاہدین کے دو گروہ لازماً بنائے جاتے ہیں اور انہیں پہلے نماز کا طریقہ سمجھا دیا جاتا ہے، ایک گروہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا گروہ دشمن سے دفاع کے لیے مستعد رہتا ہے، پھر دوسرا گروہ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے اور پہلا گروہ حفاظت کا کام سنبھال لیتا ہے..... (2) یہ نماز کب شروع ہوئی؟ جمہور کے نزدیک اس کا آغاز غزوہ ذات الرقاع میں ہوا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں 7ھ میں غزوہ خیبر کے بعد ہوا تھا، بہت سے شارحین نے اسے 4ھ میں قرار دیا ہے حالانکہ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس نماز کا نزول غزوہ خندق کے بعد ہوا تھا اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ غزوہ خندق تو خود 5ھ میں واقع ہوا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ذات الرقاع (7ھ) سے بھی پہلے نماز خوف کے نزول کو راجع قرار دیا ہے، کیونکہ نماز خوف عثمان جگہ پر صلح حدیبیہ والے سفر میں بھی پڑھی گئی تھی اور صلح حدیبیہ متفقہ طور پر 6ھ میں ہوئی تھی جس میں خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ (ابوداؤد: 1236، نسائی: 1550، 1551، نیز دیکھیے ترمذی: 3035، نسائی: 1545۔ ان سب کی اسناد صحیح ہیں)

(3) امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کے چھ مختلف طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مانا ہے اور اس سے زائد جتنے بھی طریقے مروی ہیں انہیں راویوں کے بیان کے اختلاف پر محمول کیا ہے۔ اگرچہ ابن

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

مندر بن حنفیہ نے آٹھ، ابن حبان بن حنفیہ نے نو، ابن قسار مالکی بن حنفیہ نے دس، ابن حزم بن حنفیہ نے چودہ، امام نووی اور امام ابن العربی بن حنفیہ نے سولہ، حافظ عراقی بن حنفیہ نے سترہ اور بعض نے اس سے کم دیش تعداد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

(4) نماز خوف، سفر و حضر دونوں میں ہو سکتی ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں، صرف امام مالک بن حنفیہ کے ایک غیر مشہور قول میں سفر کی شرط کا تذکرہ ہے..... (5) یہ نماز آج بھی ہو سکتی ہے اور نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ ہر طریقے سے ہو سکتی ہے، البتہ امام احمد بن حنفیہ اور امام شافعی بن حنفیہ کے نزدیک آنے والے باب کی پہلی حدیث والا طریقہ راجح ہے، امام مالک بن حنفیہ کے نزدیک دوسری حدیث والا طریقہ راجح ہے جبکہ امام ابوحنیفہ بن حنفیہ کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث والا طریقہ راجح ہے جو کہ ابوداؤد و شریف میں ہے (ابو داؤد: 1244۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ ابوعبیدہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں، دیکھیے ترمذی: 17)

1- صَلَاةُ الْخَوْفِ

نماز خوف کا بیان

خلاصۃ الباب اس باب میں تین مرفوع احادیث اور ایک مقوف روایت ہے اور یہ صحیح اسانید سے ثابت ہیں، نیز امام مالک بن حنفیہ کا ایک فتویٰ بھی اس باب میں مذکور ہے۔

[440] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوَسَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وَجَاءَ الْعَدُوُّ، فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ مَعَهُ رُكْعَةً، ثُمَّ تَبَّتْ قَائِمًا وَأَتَمَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وَجَاءَ الْعَدُوُّ، وَجَاءَتِ السَّائِفَةُ الْآخَرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ تَبَّتْ جَالِسًا، وَأَتَمَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

صالح بن خوات بن حنفیہ (یعنی اپنے والد حضرت خوات بن جیمہ) رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوة ذات الرقاع میں نماز خوف ادا کی تھی کہ ایک گروہ نے آپ ﷺ کے ساتھ صف بنالی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے صف آراء ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی جو آپ ﷺ کے ہمراہ تھا، پھر آپ (اگلی رکعت کے لیے خاموشی سے) کھڑے رہے اور انہوں نے (یعنی پہلے گروہ نے) اپنی نماز خود ہی مکمل کر لی، (اور سلام پھیر دیا) پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے سامنے صف آراء ہو گئے اور دوسرا گروہ (نبی کریم ﷺ کے پیچھے) آ گیا، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو وہ رکعت نماز پڑھائی جو آپ کی نماز میں سے باقی تھی،

[440] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات الرقاع، حدیث: 4129، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حدیث: 642، ابوداؤد: 1238، ترمذی: 567، نسائی: 1538۔

(اب چونکہ نبی کریم ﷺ کی نماز خوف دو رکعت مکمل ہو چکی تھی اس لیے) پھر رسول اللہ ﷺ (حالات تشہد میں) بیٹھے رہے اور انھوں نے (یعنی دوسرے گروہ نے جن کی ابھی ایک رکعت باقی تھی) اپنی نماز خود مکمل کر لی (اور جب وہ بھی تشہد پڑھ چکے تو) پھر آپ ﷺ نے ان کے ساتھ (مل کر) سلام پھیر دیا۔

مشاہدہ

اس روایت کے صحابی کا نام کیا ہے؟ اس بارے میں ہماری تحقیق یہی ہے کہ وہ صالح بن خوات کے والد حضرت خوات بن جبریل رضی اللہ عنہا ہیں جیسا کہ امام ابن منذر اور امام بیہقی (3/253) کی روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر، امام نووی، زرقانی اور غزالی رحمہم اللہ کی تحقیق بھی یہی ہے..... بعض شارحین نے اس صحابی سے مراد حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کو لیا ہے جن کا نام اگلی روایت میں آ رہا ہے اور وہاں بھی بیان کرنے والے تابعی صالح بن خوات رضی اللہ عنہ ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ روایت الگ ہے کیونکہ اس میں نہ تو غزوہ ذات الرقاع کا تذکرہ ہے نہ اس میں طریقہ نبوی کا بیان عملی صورت میں ہے، نہ ہی حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز خوف پڑھی بلکہ وہ تو عہد نبوی میں جہاد میں شمولیت والی عمر ہی کو نہیں پہنچے تھے، ہاں انھوں نے کسی دوسرے صحابی سے سن کر یہ طریقہ بیان کیا ہے..... الغرض راجح اور محقق بات یہی ہے کہ صالح بن خوات رضی اللہ عنہ نے دو روایات بیان کی ہیں، ایک اپنے والد محترم سے اور ایک حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ سے، اور دونوں میں الگ الگ طریقے بیان ہوئے ہیں، اگرچہ ان میں فرق بھی معمولی سا ہے۔

”رقاع“ جمع ہے ”رُقْعَةٌ“ کی، جس کے معنی کپڑے کے ٹکڑے اور چھتھرے کے ہیں، اس غزوے میں صرف ایک اونٹ تھا اور چھ افراد کا لشکر تھا، اکثر سفر بیدل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے تو پاؤں کے ناخن بھی اتر گئے تھے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے پاؤں پر چھتھرے لپیٹ لیے، اسی بنا پر اس غزوے کا نام ”ذات الرقاع“ (چھتھروں والا) رکھا گیا۔

اس غزوے کے شرکاء میں رسول اللہ ﷺ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ (بخاری: 4125، مسلم: 841)، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کی لڑائی کے بعد پیش آیا کیونکہ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم ﷺ کے پاس آمد غزوہ خیبر میں فتح کے بعد ہوئی تھی، (بخاری: 3136، مسلم: 2502) وہ یمن سے بحری سفر کرتے ہوئے حبشہ پہنچ گئے، وہاں سے سیدھے خیبر پہنچے اور پھر وہاں سے واپسی کے سفر میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ مدینہ منورہ آئے۔ (بخاری: 4202، مسلم: 2704) اور غزوہ خیبر 7ھ کے ماہ محرم میں پیش آیا تھا۔

غزوہ ذات الرقاع کے دوران میں نبی کریم ﷺ نے مختلف طریقوں سے نماز خوف پڑھائی، ایک طریقہ تو گزر چکا، دوسرا طریقہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں گروہوں کو الگ الگ دو دو رکعتیں پڑھائیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی چار رکعتیں ہو گئیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی دو دو۔ (بخاری: 4136 معلقاً، مسلم: 843) اور

آپ ﷺ نے دونوں بار سلام بھی پھیرا تھا۔ (نسائی: 1552، 1553، ابوداؤد: 1248۔ ان کی اسناد صحیح ہیں) یہ سلام پھیرنا احناف کی تمام تاویلات کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور ان کو یہاں آکر یہ ماننا پڑتا ہے کہ دوسرے گروہ کو رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ ﷺ کی نماز نفل تھی اور صحابہ کرام کی فرض، لہذا ثابت ہو گیا کہ متفعل کے پیچھے مفترض کی نماز درست ہے۔۔۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوة ذات الرقاع ہی کے تحت حضرت کھل بن ابی حمزہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی احادیث ذکر کی ہیں جو آگے تفصیل سے آ رہی ہیں۔ گویا اس غزوة میں نماز خوف کے چار طریقے روایات میں موجود ہیں۔

[441] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، فَيَرُكِعُ الْإِمَامُ رُكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا اسْتَوَى قَامَا تَبَتُّ، وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَيَنْصَرِفُونَ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ، فَيَكُونُونَ وَجَاهَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَقْبَلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوْا، فَيَكْبُرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرُكِعُ بِهِمُ الرُّكْعَةَ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ.

صالح بن خوات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کھل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ نے انھیں بیان کیا (اور بتایا) کہ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے: امام کھڑا ہو جائے اور اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ (نماز کے لیے کھڑی) ہو جائے، جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے (موجود) رہے، پھر امام اپنے ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھائے اور سجدے کر کے کھڑا ہو جائے، چنانچہ جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر (اسی حالت میں خاموشی سے) کھڑا رہے اور وہ (اس کے ساتھ والے مقتدی) اپنے لیے (خود ہی) باقی ماندہ ایک رکعت ادا کر کے سلام پھیر دیں اور چلے جائیں اور (لیکن) امام (مسلل) کھڑا ہی رہے، پھر یہ (جب) (پہلی جماعت والے) دشمن کے سامنے (صف آراء) ہو جائیں، تو دوسری جماعت والے (مجاہدین) آجائیں جنھوں نے (ابھی تک) نماز نہیں پڑھی، چنانچہ وہ امام کے

پیچھے آکر (خود ہی) تکبیر تحریرہ کہیں اور (اب) امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھا کر سجدے کرے اور پھر (چونکہ امام کی دو رکعتیں پوری ہو گئیں وہ تشہد پڑھ کر اکیلا ہی) سلام پھیر دے اور (جبکہ) وہ (دوسرے گروہ والے بھی خود ہی بغیر امام

[441] (موقوف صحیح) مرفوع کے لیے دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات الرقاع، حدیث:

4131، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حدیث: 841، ابوداؤد: 1237، 1239،

ترمذی: 565، 566، نسائی: 1537، ابن ماجہ: 1259.

کے) کھڑے ہو کر اپنے لیے (اپنی اپنی) دوسری رکعت ادا کریں اور سلام پھیر دیں۔

فائدہ

اس طریقے کا گزشتہ طریقے سے فرق صرف یہ ہے کہ امام دوسرے گروہ کو ایک رکعت پڑھا کر اپنا تشہد پڑھا کر اکیلا ہی سلام پھیرے گا اور دوسرے گروہ کی دوسری رکعت کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا جبکہ گزشتہ حدیث میں تھا کہ امام دوسرے گروہ کی دوسری رکعت پورا ہونے کا انتظار کرے گا اور ان کے ساتھ اٹھا سلام پھیرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہما والے طریقے ہی کو راجح کہتے ہیں۔ لیکن مسلم شریف (حدیث 841) کی سہل رضی اللہ عنہما والی روایت میں بالکل پہلی حدیث والا طریقہ بیان ہوا ہے، البتہ اس کی سند امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے مختلف ہے۔ یاد رہے کہ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں یہ دوسرا طریقہ موقوف روایت کی صورت میں ہے یعنی صحابی رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے، جبکہ بخاری (4131) اور مسلم (841) میں یہ حدیث مرفوع ہے یعنی حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہما نے اسے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔

[442] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّيُ بِهِمُ الْإِمَامُ رُكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُدُوِّ لَمْ يَصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا وَمَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يَصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يَصَلُّوا، فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رُكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ، وَوَقَدْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً رُكْعَةً، بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ،

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب نماز خوف کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے کہ امام لوگوں کے ایک گروہ کے ساتھ آگے ہو جائے، (دُشمن سے اتنی دوری پر کہ وہاں تک ان کے تیر نہ پہنچ سکیں)، پھر امام ان کو ایک رکعت پڑھائے اور ان (مجاہدین) میں سے ایک (دوسرا) گروہ امام اور دشمن کے درمیان میں موجود رہے اور نماز نہ پڑھے، پھر جب امام اپنے ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھالے تو وہ (دوسری رکعت پڑھے بغیر) پیچھے ہٹ آئیں اور ان لوگوں کی جگہ کھڑے ہو جائیں جنھوں نے (ابھی) کچھ بھی (نماز نہیں) پڑھی اور وہ (پہلے گروہ والے) سلام نہ پھیریں، (بہر حال) جنھوں نے نماز نہیں پڑھی (اب) وہ آگے ہو جائیں (اور امام کے پیچھے صف بنالیں)، پھر امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھائے، پھر امام تو سلام پھیر کر نماز

[442] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورة البقرة، باب: 44، حدیث: 4535، نیز دیکھیے: 942،

943، 4132، 4133، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حدیث: 839، ابوداؤد:

1243، ترمذی: 564، نسائی: 1539، ابن ماجہ: 1258، مسند احمد: 2/132، دارمی: 1521۔

نمازیں قضا ہوئیں۔ واللہ اعلم۔

قَالَ مَالِكٌ: وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت
جسے انھوں نے صالح بن خوات سے روایت کیا ہے، وہ
میرے نزدیک ان تمام اقوال سے زیادہ پسندیدہ ہے جو میں
نے نماز خوف کے مسئلے میں سنے ہیں۔

تلاش: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صالح بن خوات رحمۃ اللہ علیہ سے دو
احادیث روایت کی ہیں، ایک میں صالح بن خوات رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ ہیں یعنی اس باب کی پہلی
روایت، اور دوسری میں صالح رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے پہل یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ والی
روایت کو ترجیح دیتے تھے جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، (ابو داؤد: 1238) بعد میں انھوں نے اس سے
رجوع کر کے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ والی روایت کو ترجیح دی۔

کِتَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ

نماز گریہ کے متعلق کتاب

خاصہ الباب کبر اس کتاب میں دو ابواب اور چار روایات ہیں اور وہ سب کی سب مرفوع احادیث نبویہ ہیں جو کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں۔

ملاحظہ: (1) اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام میں سورج، زمین اور چاند تارے سب جو گردش ہیں۔ نظام نکلیات کی رو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب کبھی سورج، زمین اور چاند حرکت کرتے کرتے اس طرح بالکل سیدھ میں آجائیں کہ ایک طرف سورج اور دوسری طرف زمین ہو اور ان دونوں کے بالکل درمیان میں چاند آجائے تو زمین کے جس خطے والوں کے لیے سورج کی روشنی میں چاند رکاوٹ بن جاتا ہے وہاں سورج گریہ نظر آتا ہے اور جب کبھی ایک جانب سورج اور دوسری جانب چاند ہو اور ان کے عین درمیان میں زمین آجائے تو چونکہ سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اس لیے چاند گریہ نظر آتا ہے اور یہ چاند گریہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہی کو ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہ بات ہے تو دلچسپ لیکن سائنس سے تعلق رکھنے والے اپنی سوچ کو نہیں تک محدود کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گریہ کی حقیقت کو پہچان لیا ہے۔۔۔۔۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے پس پردہ جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ اس سے کہیں بالاتر ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ لوگو! اگر میں تمہارے سامنے چمکتے دیکتے سورج اور چاند کی روشنی کچھ وقت کے لیے سلب کر سکتا ہوں تو میں تمہیں اس سے مکمل محروم کر دینے پر بھی قادر ہوں، نظام کائنات میں انتہائی اہمیت رکھنے کے باوجود یہ دونوں بے نور ہو سکتے ہیں تو پوری دنیا کا نظام بھی تہس نہس ہو سکتا ہے۔ جب چاہوں گا میں قیامت لے لوں گا، لہذا اللہ سے ڈرو اور اسی کو ساری دنیا اور کائنات کا مدد اور تحفظ کرنے والا تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرو، تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر اسی کی طرف بیکسو ہو جاؤ، سورج چاند کو رب نہ سمجھو، یہ تو بے چارے اپنی روشنیوں پر بھی قدرت نہیں رکھتے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ" وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، "یقیناً سورج اور چاند اللہ کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے دونشایاں ہیں، یہ کسی کی موت کی وجہ سے گریہ زدہ نہیں ہوتیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بلکہ اللہ

قیام کیا جو پہلے قیام سے ذرا کم تھا، پھر رکوع میں گئے تو لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر سر اٹھایا (اور کھڑے ہوئے) پھر سجدے میں چلے گئے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، پھر (نماز سے) اس حال میں فارغ ہوئے کہ آفتاب روشن ہو چکا تھا، (اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ اس کے دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا)، پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا، چنانچہ اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا: ”یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گہناتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، لہذا جب تم اس (گہن) کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اور اس کی کبریائی بیان کرو اور صدقہ خیرات کرو۔“ پھر فرمایا: ”اے امت محمد ﷺ! اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ

فَأَطَاَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَاَلَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَاَلَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ: لَا يَخْبِقَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ: مَا مِنْ أَحَدٍ أُغْيِرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزِيَّ عِبْدَهُ أَوْ تَزِيَّ أُمَّتَهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

غیرت والا نہیں، (خصوصاً اس معاملے میں) کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کا ارتکاب کرے، اے محمد ﷺ کی امت! اللہ کی قسم! اگر تم بھی وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں (میری طرح تمہیں بھی معرفت اور علم یقین حاصل ہو جائے) تو تم ہنسو تھوڑا اور روؤ زیادہ۔“

تذکرہ

..... ایک روایت میں ہے: ”كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ“ ”رسول اللہ ﷺ کے عہد میں سورج کو اس دن گہن لگا جس میں (رسول اللہ ﷺ کا نخب جگر) ابراہیم فوت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہی سے سورج بھی گہن میں آ گیا ہے۔“ (بخاری: 1043، مسلم: 904/10، 915) اور یہ اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ أَنَا سَأَيَزُ عَمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ“ ”بے شک کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج اور چاند صرف بڑے لوگوں میں سے کسی عظیم مرتبے والے کی موت کی وجہ سے گہن زدہ ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔“ (نسائی: 1486، ابن ماجہ: 1262 - اس کی سند صحیح ہے۔) لوگوں کا عقیدہ تو کسی بڑے آدمی کی موت پر سورج کے سوگ کے حوالے سے تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے موت کے ساتھ ساتھ زندگی کا تذکرہ بھی کر کے ہر قسم کے وہم کا رد فرمادیا۔

آفتاب اور مہتاب کا گہن زدہ ہونا اور بے نور ہو جانا اللہ کے غیظ و غضب کی علامت ہے اور وہ لوگوں کو یہ نشانی دکھا کر ڈراتا ہے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ غیرت مند ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ بڑا قہر مند اور بہت حلم والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غیرت مند بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو زنا میں مبتلا جان کر اس کی غیرت جوش مارتی ہے اور اسی فحاشی و بدکاری کے عام ہو جانے کے موقع پر وہ سیلاب، زلزلہ، سونامی اور گریں جیسی نشانیوں کے ذریعے سے اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں سورج گہنا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا کی اور لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ نماز پڑھی، چنانچہ آپ ﷺ نے تقریباً سورہ بقرہ (کی تلاوت میں صرف ہونے والے وقت) کے برابر لبا قیام کیا، پھر لبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لبا قیام کیا جو پہلے قیام سے قدرے کم تھا، پھر آپ نے لبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے نسبتاً کم تھا، پھر آپ نے (کھڑے ہونے کے بعد) سجدہ فرمایا، پھر (دوسری رکعت میں بھی) لبا قیام کیا جو (سب سے) پہلے (یا اپنے سے پہلے) قیام سے کچھ کم تھا، پھر لبا رکوع کیا جو (سب سے) پہلے (یا متصل گزشتہ) رکوع سے ذرا کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لبا قیام کیا جو کہ (سب سے) پہلے (یا اپنے سے پہلے یعنی تیسرے) قیام سے کچھ چھوٹا تھا، پھر لبا رکوع کیا جو (سب سے) پہلے (یا متصل پہلے) رکوع سے ذرا مختصر تھا، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر اس حال میں نماز سے فارغ ہوئے کہ آفتاب روشن ہو چکا تھا، پھر فرمایا: "یقیناً شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جو نہ کسی

1445 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحَوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْفَيَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ. قَالُوا:

1445 | (صحیح) صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب کفران العشیر وهو الزوج، حدیث: 5179، نیز دیکھیے: 29، 431، 748، 1052، 3202، صحیح مسلم، کتاب الکسوف، باب ما عرض علی النبی ﷺ فی صلاة الکسوف، حدیث: 907، ابوداؤد: 1181، ترمذی: 560، نسائی: 1470، مسند احمد: 1/298 (6711)، دارمی: 1528۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَاكَ تَسَاوَلْتِ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْتَاكَ تَنكَعُكَمَتَ، فَقَالَ: ابْنِي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَأَيُّومٍ مِنْظَرًا قَطُّ أَقْطَعُ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِيُكْفِرَ هُنَّ. قِيلَ: أَيْكُفِرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: وَيَكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفِرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

کی موت کی بنا پر گھم رہے تھے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، لہذا جب تم اسے دیکھو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو (حالتِ نماز میں) اپنی اسی جگہ پر دیکھا تھا کہ (جیسے) آپ کوئی چیز پکڑنے لگے تھے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ (اُلے پاؤں) پیچھے ہٹ آئے تھے تو (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: "بے شک میں نے جنت دیکھی تھی (یا فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تھی) تو میں نے اس میں سے (انگور وغیرہ کا) ایک خوشہ پکڑنا چاہا تھا، اور اگر میں اُسے پکڑ لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اُس سے دکھاتے ہی رہتے، اور (پھر) میں نے آگ دیکھی تھی (جس وقت

کہ پیچھے ہٹا تھا)، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا کبھی بھی کوئی بھی ایک (ہولناک، ہیبت ناک، مکرہ اور گھبراہٹ آمیز) منظر نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جہنم والوں میں عورتیں (تعداد میں نسبتاً) زیادہ ہیں۔" لوگوں نے دریافت کیا کہ کس وجہ سے اے اللہ کے رسول؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ان کے کفر کی وجہ سے۔" پوچھا گیا کیا کہ وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا: "وہ خاوند (کا کفر اور کفر ان نعمت یعنی اُس) کی ناشکری کرتی ہیں، اسی طرح احسان (کا بھی کفر، انکار اور اس) کی ناشکری کرتی ہیں، اگر تو ان میں سے کسی پر سارا زمانہ (یعنی زندگی بھر) احسان کرتا رہے، پھر وہ تجھ سے کوئی چیز دیکھ لے (یعنی تیری طرف اُسے ناگواری، ناراضی یا کوئی تکلیف درج پہنچ جائے) تو وہ کہہ اٹھے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی بھی کوئی بھی خیر نہیں دیکھی۔" (تیرے ہاں کبھی سکھ کا سانس تک نہیں آیا۔)

حَدیث جب آپ ﷺ نے جنت دیکھی تھی تو آپ خوش توڑنے کے ارادے سے قدم اٹھا کر آگے بڑھ گئے تھے، (بخاری: 1212، مسلم: 901/3) لیکن وہ خوش اتارنا بڑا تھا کہ ہاتھ میں نہ آسکا، (مسلم: 904/9) ویسے بھی آپ ﷺ نے بعد میں اسے پکڑنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ (مسلم: 904/10) اور پیچھے اس لیے ہٹے تھے کہ کہیں آگ کی لپٹ آپ تک نہ پہنچ جائے۔ (مسلم: 904/10) اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے جہنم میں بنی اسرائیل کی یا جمیر قبیلے کی لیے قد والی کالی عورت کو سزا پاتے دیکھا جس نے ایک بلبل کو باندھے رکھا اور بھوکا پیاسا مار دیا تھا۔ (بخاری: 745، مسلم: 904/9) اسی طرح بوخراہ قبیلے کے جِدِّ امجد عمرو بن عامر بن لُحی بن قعدہ بن جندب کو دیکھا جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑنے کی شریکہ رسم کا آغاز کیا تھا۔ (بخاری: 1212، 3521، مسلم

عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ : أَعَادَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيَعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرَكَبًا ، فَحَسَقَتِ الشَّمْسُ ، فَرَجَعَ ضَحَى ، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجْرِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّدُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

اللہ نے چاہا آپ ﷺ نے (خطبے میں) ارشاد فرمایا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔

نائبہ

..... موطا امام مالک کی ان تینوں روایات میں ہر رکعت کے دو، دو رکوعوں کا تذکرہ ہے، بخاری شریف کی اس موضوع کی تمام روایات میں بھی دو، دو رکوع ہی مذکور ہیں، لیکن امام مسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہر رکعت میں تین تین رکوع (مسلم: 904) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فی رکعت چار، چار رکوع ذکر کیے ہیں۔ (مسلم: 908، 909) امام ابوداؤد نے پانچ پانچ رکوع بھی ذکر کیے ہیں۔ (ابوداؤد: 1182-1182) اس کی سند میں ابو جعفر رازی ضعیف ہے۔ (حضرت سرہ جہنجا (ابوداؤد: 1184، نسائی: 1485-1485) سند ضعیف ہے) اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (ابوداؤد:

1194۔ سند ضعیف ہے) کی روایات میں صرف ایک ایک رکوع کا تذکرہ ہے، اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر دعا مانگ کر مزید دو رکعتیں پڑھیں اور پھر دعا مانگی..... بہت سے علماء نے تو ان تمام روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ سب طریقے درست ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے کبھی کوئی طریقہ اختیار کیا اور کبھی کوئی اور..... لیکن جمہور علماء و مفتیان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، بخاری، ابن عبد البر، ابن تیمیہ، ابن قیم، مصنفانی، شوکانی، البانی، اور شیخ احمد شاہ رحمہ وغیرہ کے نزدیک ان روایات میں تطبیق ممکن نہیں، کیونکہ تحقیق کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں صرف ایک دفعہ سورج گربہن کا واقعہ ہوا تھا، اس لیے سند کے اعتبار سے صرف اور صرف ان روایات کو ترجیح حاصل ہے جن میں دو، دو رکوعوں کا تذکرہ ہے۔

مستند ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ "تسائج الافہام فی تقویم العرب قبل الاسلام" میں نہایت باریک بینی، عرق ریزی اور دقیق حساب کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ عہد رسالت میں 29 شوال 10ھ بمطابق 27 جنوری 632ء سوموار کے دن صبح کے ساڑھے آٹھ بجے سورج گربہن کا واقعہ رونما ہوا، نیز ایک ہی واقعہ چاند گہن کا بھی ہوا تھا جو 14 جمادی الثانیہ 4ھ بمطابق 20 نومبر 625ء کو بدھ کی رات پیش آیا لیکن اس کے متعلق نماز کی کوئی روایت ثابت نہیں۔

احناف نے گربہن کی نماز میں فی رکعت صرف ایک ایک رکوع کو اختیار کیا ہے، پھر بعض احناف نے دو سے زائد رکوعوں والی روایات کو اہام اور دو رکوعوں والی روایت کو نبی کریم ﷺ کا خاصہ قرار دیا ہے، بعض نے ظاہری تعارض دیکھ کر تمام روایات کو ناقابل عمل قرار دے کر عام نمازوں کی طرح نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا اور بعض نے ایک رکوع والی روایات کو طرح طرح سے ترجیح دینے کی کوشش کی، تفصیل کے لیے دیکھیے مرعاة المفاتیح: ج5 ص 124-133۔

2- بَابُ: مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُوفِ

نماز گربہن کے متعلق مروی (ایک اور) روایت کا بیان

خلاصہ الباب اگر اس باب میں صرف ایک حدیث نبوی ہے جو بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔

1447 | حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
 هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،
 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا
 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں
 (باپ کی طرف سے اپنی چھوٹی بہن) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ
 پیغمبر ﷺ کے پاس سورج گہن کے موقع پر آئی تو اچانک

1447 | (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشى المنقل، حدیث: 184،
 نیز دیکھیے: 86، 922، 1053، 1054، 1061، 1235، 2519، 2520، 7287، صحیح مسلم، کتاب الکسوف،
 باب ماعرض علی النبی ﷺ فی صلاة الكسوف، حدیث: 905، مسند احمد: 6/345، 346.

(کیا دیکھتی ہوں کہ) لوگ کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔

اور ناگہاں (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر نظر پڑی تو) وہ بھی کھڑی نماز

پڑھ رہی تھیں، میں نے (ان سے ان کی حالت نماز

میں) پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انھوں نے اپنے

ہاتھ کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کر دیا اور (ساتھ ہی

منہ سے) سبحان اللہ کہا، (چونکہ یہ کلمہ تجب کے وقت ادا

کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان پر بھی دلالت

کرتا ہے، اس لیے اندازے سے) میں نے کہا کہ (کیا

قدرت الہیہ کی) کوئی نشانی (نمودار ہوگی ہے)؟ تو انھوں

نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا، (حضرت

اسماء رضی اللہ عنہا) کہتی ہیں کہ پھر میں بھی (ان کے ساتھ ہی نماز

کے لیے) کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ (شدید گرمی کی بنا پر)

مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور میں (نماز ہی میں)

اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ (الغرض نماز ختم ہونے کے بعد

آپ رضی اللہ عنہا نے خطبہ دیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ

تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں فرمائی، پھر ارشاد فرمایا: ”کوئی بھی ایسی

چیز جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا میں نے اسے یقیناً اپنی

اس جگہ (گرہن کی نماز) میں دیکھا ہے یہاں تک کہ جنت

اور جہنم کو بھی، اور بلاشبہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ

بے شک تمہیں قبروں میں تفتہ دجال کی مثل یا (فرمایا کہ) اس

کے قریب قریب آزمائش میں ڈالا جائے گا۔“ (حدیث کی

راویہ فاطمہ بنت منذر بنت کعبہ کہتی ہیں کہ) مجھے علم نہیں رہا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان دونوں (لفظوں یعنی مثل اور

قریب) میں سے کون سا لفظ بولا تھا، (بعد ازاں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے پاس (قبر

میں) حاضر ہوا جائے گا، (مگر کبیر آئیں گے) تو (ان کی طرف سے) پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس (مشہور و

معروف) شخصیت کے متعلق کیا علم ہے؟ رہا ایمان رکھنے والا یا (فرمایا کہ رہا) یقین رکھنے والا، (فاطمہ بنت منذر بنت

قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ

خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامًا يَصَلُّونَ،

وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟

فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ

اللَّهِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ،

قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الغُشَى،

وَجَعَلْتُ أَصْبُ فَوْقَ رَأْسِي المَاءِ، فَحَمِدَ

اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا

مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي

هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ

أَنَّكُمْ تُنْتَنُونَ فِي القُبُورِ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبًا، مِنْ

بَيْتَةِ الدَّجَالِ - لَا أُدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ

- يَوْمَئِذٍ أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عَلِمَكَ بِهَذَا

الرَّجُلِ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوِ المُؤْمِنَةُ - لَا

أُدْرِي أَى ذَلِكِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ: هُوَ

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ

وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ:

نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا

الْمُنَافِقُ، أَوِ المُرْتَابُ - لَا أُدْرِي أَيْتَهُمَا

قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أُدْرِي سَمِعْتُ

النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ.

کہتی ہیں کہ) میں نہیں جانتی کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان (دونوں لفظوں یعنی ایمان رکھنے والا اور یقین رکھنے والا) میں سے کون سا لفظ بولا تھا، (مفہوم تو دونوں کا ایک ہی ہے بہر حال یہ ایمان و یقین والا شخص فرشتوں سے) کہے گا کہ وہ (مشہور و معروف شخصیت) محمد ﷺ ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جو ہمارے پاس (اللہ کی طرف سے) کھلے دلائل اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے (ان کی دعوت کو) قبول کیا، (ان پر) ایمان لائے اور (ان کی) اتباع کی۔ (تین بار یہی جواب دے گا) چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ اچھی طرح (اور پورے امن و سکون سے) سوچاؤ، یقیناً ہمیں علم تھا کہ بلاشبہ تو مومن ہے، رہا منافق یا (فرمایا) شک کرنے والا شخص (فاطمہ بنت منذر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ) کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان میں سے کون سا لفظ بولا تھا، تو (بہر حال یہ) شک و نفاق (والا) کہے گا کہ مجھے (اس آخری پیغمبر ﷺ کی شخصیت کے متعلق) کوئی علم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو (جوستا) وہ میں نے بھی کہہ دیا (لیکن نہ کبھی حقیقت کو جانا نہ تسلیم کیا)۔“

سوال:..... اس گریہ کے خطبے میں تو نبی کریم ﷺ نے قبر کے متعلق یہی مختصر سا بیان فرمایا ہے، لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں تین سوال پوچھے جاتے ہیں، تیرا رب کون؟ تیرا نبی کون؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پھر مومن کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کا بچھوٹا بھی جنت سے لا کر بچھاؤ، اسے لباس بھی جنت کا پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے پاس جنت کی عمدہ ہو اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو حدنگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد: 4753۔ اس کی سند صحیح ہے) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھا کر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا کر اس کے بدلے جنت میں جگہ عطا فرمادی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ (بخاری: 1338، مسلم: 2870) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس کی قبر کو چاروں طرف ستر ستر ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے، (یاد رہے کہ عام طور پر ستر کا لفظ صرف کثرت بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور تعدد یہ مقصود نہیں ہوتی اور پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ اس کی قبر حدنگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے) پھر اسے نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو (اپنے شاندار رزلٹ کی) خبر دوں لیکن فرشتے کہتے ہیں: (نَسْمُ كُنُوزِ الْعَرُوسِ) ”دہن کی طرح سو جا جسے اس کا محبوب ہی جگا تا ہے۔“ (ترمذی: 1071۔ اس کی سند حسن ہے)..... دوسری جانب کافر و منافق کو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا بچھوٹا بھی جہنم سے لاؤ، اسے لباس بھی آگ کا پہناؤ، اور آگ کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے پاس آگ کی شدید گرمی اور لو کا پچھتی ہے۔ (ابوداؤد: 4753۔ اس کی سند حسن ہے) اسے حسرت و انسوس میں بڑھانے کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ، اللہ نے اسے تجھ سے دور کر

دیا ہے۔ (ابن ماجہ 4268: اس کی سند صحیح ہے) فرشتے اسے ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں: ((لَا دَرُوتَ وَلَا تَلَيَّتَ)) ” نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا (اور نہ ہی تو نے نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی)، پھر اس کے کانوں کے درمیان میں یعنی سر پر لوہے کے ایک تھوڑے کی ضرب لگائی جاتی ہے اور وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ (بخاری: 1338، مسلم: 2870) اور اس کی قبر کو اس پر اتنا تلک کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پٹلیاں ایک دوسری میں دھنس جاتی ہیں، پھر ایک ایسا فرشتہ اس پر متعین کر دیا جاتا ہے جس کی نہ آنکھیں ہوتی ہیں (کہ دیکھ کر رحم آئے) اور نہ کان ہوتے ہیں (کہ سن کر رحم آئے) اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ جسے اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی مٹی بن جائے، پھر وہ فرشتہ اس شخص کو ایسی ضرب لگاتا ہے کہ جسے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سن لیتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، چنانچہ وہ بالکل مٹی (کی طرح ریزہ ریزہ) ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے (اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہتا ہے) (ابوداؤد: 4753۔ اس کی سند صحیح ہے) اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔

موطا امام مالک رحمہ اللہ کی مذکورہ بالا روایت کے یہ جو الفاظ ہیں: ”کوئی بھی ایسی چیز جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اسے میں نے اپنی اس جگہ میں دیکھ لیا ہے۔“ ان الفاظ سے بریلوی نبی اکرم ﷺ کا کلی عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اشعار کہنے کا علم نہیں تھا۔ (یس 69:36) آپ ﷺ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھ سکتے تھے۔ (العنکبوت 48:29) نہ آپ ﷺ کو قیامت کی متعین تاریخ کا علم تھا۔ (الاعراف 187:7، ملک 26:67) آخری نازل ہونے والی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے منافقین ہیں جن کو آپ ﷺ نہیں جانتے، البتہ ہم جانتے ہیں۔ (التوبة 101:9) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر بدعتوں کو دور ہٹانے والے فرشتے میرے پوچھنے پر جواب دیں گے کہ یقیناً آپ نہیں جانتے کہ انھوں (یعنی بدعتی لوگوں) نے آپ کے بعد کیا کچھ ایجاد کر لیا تھا۔ (بخاری: 6526، مسلم: 2295) نیز اسی گرنہن والی روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے یہ الفاظ دوبار بیان فرمائے: ((مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتَهُ فَمَنْ صَلَّى هَذَا)) ”ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ ہے وہ میں نے یقیناً اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہے۔ (مسلم: 10/904) اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گرنہن کے متعلق روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدْتُمْ“ ”میں نے اپنی اس جگہ میں ہر وہ چیز دیکھ لی ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔“ (مسلم: 3/901، نسائی: 1473) اور ایک روایت میں ہے: ((رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدْتُمْ)) ”میں نے اپنے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔“ (بخاری: 1212)..... الغرض ”ما“ اور ”کل“ کے الفاظ میں عموم ہونا ضرور ہے لیکن صرف ایک خاص حد تک، اس میں کائنات کی ہر چیز شامل نہیں ہوتی، لہذا

موظا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا عموم دوسرے دلائل شرعیہ کی روشنی میں صرف اس حد تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو جس اخروی سزا و جزا کے متعلق خبر دی گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز گریہ میں آنکھوں سے بھی دکھادی گئی۔ اس مذکورہ بالا روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ((مَا عَلِمْتُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ)) ((اس سے پوچھا جاتا ہے کہ) تمہیں اس شخص کے بارے میں کیا علم ہے؟ بعض جاہل لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ”ہذا“ اسم اشارہ قریب سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر میت کی قبر میں اپنے جسم و روح کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ میت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی درمیانی رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں، اور بعض اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ حالانکہ یہ مسئلہ عقیدے اور غیب کے امور سے تعلق رکھتا ہے۔ جسے احتمالات سے ثابت نہیں کیا جاسکتا، اپنی رائے سے، کسی کے قول سے یا کسی ضعیف روایت سے کوئی عقیدہ بنا لینا درست نہیں۔۔۔۔۔ یاد رکھیے۔۔۔۔۔ ”ہذا“ کے لفظ سے اشارہ، ہمیشہ کسی ظاہر نظر آنے والی چیز ہی کی طرف نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ ذہن میں موجود چیز کی طرف اشارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی چیز کو ”معبود ذہنی“ (یعنی ذہن میں معلوم) کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اہل عرب اس لفظ کا استعمال ہر دو طرح سے کرتے تھے۔ مشہور و معروف شخصیت کے تذکرے میں ”ہذا“ کا استعمال عام تھا حتیٰ کہ ان لوگوں میں بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انھوں نے کوئی اسلامی عقیدہ سیکھا تھا۔ مثلاً قیصر روم جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑتا رہا تھا اور جس کا نام ہرقل تھا اس نے اپنے دربار میں کفار مکہ سے پوچھا: ((أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ)) ”تم میں سے کون ”اس شخص“ کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔“ چنانچہ اس نے اس موقع پر چار دفعہ ”ہذا“ کا استعمال کیا۔ (بخاری: 7، مسلم: 1773)۔۔۔۔۔ اسی طرح وہ کافر عورت جس کے مشکیزے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی والا معجزہ ظاہر ہوا۔ جب وہ اپنے گھر گئی اور گھر والوں نے تاخیر کا سبب پوچھا تو کہنے لگی: ((لَقَيْتُنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِسِيِّئِي هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ)) ”دو آدمی مجھ سے ملے جو مجھے ”اس شخص“ کے پاس لے گئے جسے صابی کہا جاتا ہے۔“ (بخاری: 344)۔۔۔۔۔ یہی صورت حال میت والی روایت میں ہے، چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ((مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ)) ”کون تھا ”یہ شخص“ جو تم میں مبعوث ہوا۔“ (ابو داؤد: 4753۔ اس کی سند صحیح ہے۔) بلکہ مسند احمد اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ پہلے اس سے پوچھا جائے گا: ((مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ)) ”تو ”اس شخص“ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ ((مَنْ)) ”کون؟“ تو اسے کہا جاتا ہے: ((مَحَمَّدٌ)) ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ (مرعاۃ المفاتیح: 220/1)

کِتَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ

بارش مانگنے (کی نماز اور دعا) کے متعلق کتاب

خلاصہ الباب کبر اس کتاب میں تین ابواب اور چھ روایات ہیں جن میں سے پانچ مرفوع یعنی احادیث نبویہ ہیں، ان میں سے تین صحیح، ایک حسن اور ایک ضعیف ہے، چھٹی روایت موقوف یعنی ائرمصالحی ہے جو کہ سنداً ضعیف ہے، نیز اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو فتاویٰ جات بھی ہیں۔

فائدہ بارش کی بندش کے موقع پر بارش طلب کرنے کو استسقاء کہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مخصوص طریقے سے پڑھی جانے والی نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں، جمہور امت اسی کے قائل ہے، سوائے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی تمام ائمہ و فقہائے کرام اس نماز کی مشروعیت کے قائل ہیں، نیز یہ نماز نوافل ہی میں شمار ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس موقع پر صرف دعا ہی مانگی جائے گی، البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی جمہور کی طرح اس نماز کو تسلیم کرتے ہیں اور احناف بھی اس نماز کا جو تسلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر نماز کے صرف بارش مانگنا بھی ثابت ہے اور نماز کے ساتھ بھی، نیز حصول بارش کے لیے زکاۃ کی ادائیگی پابندی سے کرنی چاہیے۔ (ابن ماجہ: 4019۔ اس کی سند حسن ہے) اور موسلا دھار بارشوں کے لیے کثرت سے استسقاء کو معمول بنالینا چاہیے۔ (سورۃ نوح: 71-10، 12، سورۃ ہود: 11-52)

1- اَلْعَمَلُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

بارش طلب کرنے کے طریقہ کار کا بیان

خلاصہ الباب کبر اس باب میں صرف ایک حدیث نبوی ہے جو کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے، نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی اس میں مذکور ہے۔

1448 | حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ

1348 | (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، حدیث:

1011، 1012، 1023، 1028، 6343، صحیح مسلم، کتاب صلاة الاستسقاء، باب صلاة

الاستسقاء، حدیث: 849، ابوداؤد: 1161، ترمذی: 556، نسائی: 1506، ابن ماجہ: 1267، دارمی: 1533۔

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عید گاہ کی طرف نکلے، پھر بارش کی دعا مانگی اور جب قبلہ کی طرف رخ کیا تو اپنی چادر کو بھی اٹالیا۔

اللَّهُ بِنِ أَيْسَى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِذَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

ترجمہ: یہ روایت ذرا تفصیل کے ساتھ یوں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو اس دن دیکھا جب آپ استسقاء کے لیے باہر نکلے تھے، آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پشت کو پھیر لیا اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر (اسی دعا کی حالت میں) اپنی چادر کا رخ بھی تبدیل کر لیا، پھر ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں جن میں آپ نے باواز بلند قراءت کی۔ (بخاری: 1025، مسلم: 894)

امام مالک رضی اللہ عنہما سے نماز استسقاء کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: اس کی دو رکعتیں ہیں اور لیکن (مکمل طریقہ کچھ یوں ہے کہ) امام خطبہ دینے سے پہلے نماز کے ساتھ آغاز کرے گا اور دو رکعتیں پڑھائے گا، پھر کھڑا ہو کر خطبہ دے گا اور دعا مانگے گا اور (اسی دوران وہ مقتدیوں کی طرف سے منہ موڑ کر) قبلہ کی جانب رخ کر لے گا اور قبلہ رخ ہوتے وقت اپنی چادر کو بھی اٹالے گا، اور وہ دونوں رکعتوں میں جہری قراءت کرے گا اور جب وہ چادر کو پھیرے گا تو اس کے دائیں کنارے کو اپنی بائیں طرف اور بائیں کنارے کو اپنی دائیں جانب لے آئے گا اور جب امام اپنی چادر کو پلٹائے گا تو لوگ بھی اپنی چادریں اٹالیں گے اور وہ بیٹھے بیٹھے ہی سب قبلہ رخ ہو جائیں گے۔

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ: رَكَعَتَانِ، وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِذَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيَجْهَرُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ، وَإِذَا حَوْلَ رِذَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَّتَهُمْ إِذَا حَوْلَ الْإِمَامُ رِذَاءَهُ، وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ وَهُمْ قُعُودٌ.

ترجمہ: نماز استسقاء کا مکمل طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ لوگ کوئی دن طے کر کے اس میں انتہائی عاجزی کی شکل بنے، سادہ کپڑے پہنے اور کندھوں پر چادریں رکھے سورج نکلنے کے فوراً بعد عید گاہ یا عام آبادی سے باہر کسی جگہ اکٹھے ہوں گے، منبر ساتھ لے جانا بھی سنت ہے، اب امام پہلے خطبہ دے، اور بعد میں نماز پڑھائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق امام پہلے منبر پر بیٹھ جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ اپنے خطبہ میں وعظ و نصیحت، قحط

سالی اور بارش کی بندش کا ذکر کرے، دعا و استغفار کی تلقین کرے اور اگر لوگوں کو پہلے سے طریقہ استسقاء معلوم نہ ہو تو اب بتادے، پھر سب لوگ امام کے ہمراہ ہاتھوں کو کندھوں سے بھی ذرا بلند کر کے دعا شروع کر دیں، استغفار پر زیادہ توجہ دیں، دعا کرتے کرتے لوگ بھی جو امام کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے، قبلہ رخ ہو جائیں اور امام بھی کھڑا ہو کر منبر کے اوپر ہی قبلہ کی طرف اپنا منہ موڑ لے اور مڑتے مڑتے اپنے کندھوں پر موجود چادر کو تبدیل کر لے، اس موقع پر مقتدی بھی اپنی چادریں الٹا لیں، چادر پلٹانے کے دو طریقے ہیں: (۱) صرف کندھوں کے اوپر اوپر اس طرح پلٹائیں کہ دایاں کنارہ بائیں جانب اور پایاں کنارہ دائیں جانب آجائے اور جسم کے ساتھ ملی ہوئی اندر والی جانب باہر کو اور باہر والی جانب اندر چلی جائے۔ (۲) دوسرا طریقہ اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے ورنہ لازم نہیں ہے، اس میں مذکورہ بالا چار تہیلوں کے ساتھ ساتھ دو مزید تبدیلیاں یہ ہوتی ہیں کہ چادر کا بالائی کنارہ نیچے اور نیچے لٹکا ہوا کنارہ اوپر کندھوں پر آجائے..... بہر حال پھر کچھ دیر تک دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کا رخ بھی الٹا کر لیں، اگلے ہاتھوں سے دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد امام منبر سے نیچے اتر آئے اور پھر جبری قراءت کے ساتھ دو رکعتیں پڑھائے، بعد ازاں لوگ واپس آجائیں۔ یہ طریقہ تفصیل کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے۔ (ابو داؤد: 1173۔ اس کی سند حسن ہے) دعا کرتے کرتے ہاتھوں کا رخ موڑنا صرف اس موقع پر ثابت ہے۔ (مسلم: 896) ہاتھوں کو دعا کے وقت کندھوں سے اوپر کرنا بھی صرف بارش کی دعا میں ثابت ہے۔ (بخاری: 1031، مسلم: 895، 896) لیکن ہاتھ سر سے بلند نہ ہوں۔ (ابو داؤد: 1168، ترمذی: 557۔ اس کی سند صحیح ہے۔) دعا کے دوران اپنا رخ موڑنے، چادر پلٹانے اور ہاتھوں کو بھی الٹا کر لینے میں دراصل دعا اور سوال ہی کا ایک پہلو ہے کہ اے پروردگار! جس طرح ہم نے یہ تبدیلیاں کی ہیں اسی طرح تو بھی ہمارے حالات اور موسم کو تبدیل کر کے آسمان سے رحمت کے روانے ہم پر رکھو! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور باقی کامل کیے، (ابن ماجہ: 1268، مسند احمد: 2/362، بیہقی: 2/347۔ اس کی سند ضعیف ہے۔)

2- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ

بارش مانگنے کے متعلق مروی مزید روایات کا بیان

خلاصہ الباب کبر اس باب میں دو احادیث نبویہ ہیں جن میں سے ایک صحیح اور دوسری حسن ہے، نیز امام مالک

رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[449] حَدَّثَنَا يَسْحِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

1449 (حسن) سنن ابی داؤد، کتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، حدیث: 1176، بیہقی

فسی السنن الکبری: 3/356 و فی الدعوات الکبری: 2/266، عبدالرزاق: 3/92 (4912)۔ شیخ سلیم ہلالی نے اسے حسن کہا

بہ۔ علاء الدینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ (صحیح سنن ابی داؤد: 1043، صحیح الجامع: 4666)

جب بارش کی دعا مانگتے تو فرماتے: ”اے اللہ! اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی پلا اور اپنی رحمت کو (ہم پر) پھیلا اور اپنے مردہ شہر کو زندہ (اور آباد) فرما۔“

يٰٰحَيُّ بِنِ سَعِيْدٍ، عَنَ عَمْرٍو بِنِ شَعِيْبٍ: اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَسْقَىٰ قَالَ: اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَوَهِيْمَتَكَ، وَاَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَاُحْيِ بِلَدِّكَ الْمَيِّتَ.

..... موطا میں یہ روایت مرسل ہے، البتہ امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے اسے عن امیر بن جہد کے واسطے سے متصل اور با سند بیان کیا ہے، اس لحاظ سے یہ روایت قابل حجت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس (خطبہ جمعہ کے دوران) آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! (بارش نہ ہونے کی وجہ سے) چوپائے ہلاک ہو گئے ہیں اور (سامان خرید و فروخت نہ ہونے کی وجہ سے) یا خشک سالی کی وجہ سے ریت اڑا کر راستے بند ہو گئے ہیں، لہذا اللہ سے دعا کیجئے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے (وہیں منبر پر دوران خطبہ) دعا فرمائی تو جمعہ ہی سے بارش ہونے لگی، (جو اگلے جمعہ تک مسلسل جاری رہی) تو پھر ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! (زیادہ پانی اور سیلاب کی وجہ سے) گھر منہدم ہو گئے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں اور جانور مر رہے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا

[450] وَحَدَّثَنِي عَن مَّالِكٍ، عَن شَرِيْكَ بِنِ عَبْدِ السَّلْطٰنِ بِنِ اَبِي نَمِرٍ، عَن اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتَ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللّٰهَ. فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اللّٰهُمَّ ظَهُرَ الْجِبَالُ وَالْاَكَامُ، وَبَطُونُ الْاَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتُ الشَّجَرِ قَالَ: فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اَنْجِيَابُ الثَّوْبِ.

فرمائی: ”اے اللہ! (ان بادلوں کو لے جا) پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں کے نشیبوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (یہ دعا ہوتے ہی) بادل مدینہ منورہ سے کپڑے کے پھٹنے کی طرح پھٹ گیا (اور مدینہ کے اوپر آسمان صاف ہو گیا)۔“

قال يحيى: قال مالك في رجلٍ فاتته صلاةُ امام مالک رضی اللہ عنہما نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس

[450] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، باب اذا استشفعوا الی الامام لیسئقی لهم، حدیث 1019، 933-932، 1013، 1021، 1029، 1033، 3582، 6093، 6342، صحیح مسلم، کتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء فی الاستسقاء، حدیث 897، ابو داؤد: 1174، نسائی: 1505، مسند احمد: 3/104.

سے نماز استقامت رہ جائے لیکن وہ خطبہ پالے پھر وہ ارادہ کرے کہ اسے مسجد میں ادا کر لے گا یا جب واپس لوٹے گا تو گھر میں پڑھ لے گا، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ (اسے) اس معاملے میں (اختیار حاصل ہے اور) وہ وسعت رکھتا ہے، چاہے تو وہ ایسا کر لے اور چاہے تو ایسا نہ کرے (کیونکہ یہ نماز ظنی ہی ہے نہ کہ فرضی)

الْإِسْتِسْقَاءِ، وَأَدْرَكَ الْحُطْبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَيْتِهِ إِذَا رَجَعَ، قَالَ مَالِكٌ: هُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةِ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ.

3- بَابُ: الْأِسْتِمْطَارِ بِالْمُجُومِ

تاروں کے ذریعے بارش طلب کرنے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں تین روایات ہیں جن میں سے دو مرفوع احادیث نبویہ ہیں، ایک صحیح اور دوسری

موضوع ہے جبکہ ایک مقوف روایت ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔

حضرت زید بن خالد جعفی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، پھر جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف (رخ پھیر کر) متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے کہا ہے کہ (آج) میرے کچھ بندے میرے ساتھ ایمان لانے والے بن گئے اور کچھ کافر ہو گئے، سو جس نے تو یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش عطا کی گئی، تو یہ میرے ساتھ ایمان رکھنے والا اور ستارے (کی تاثیر) کا انکار و کفر کرنے والا شخص ہے اور رہا وہ شخص جس نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں

1451 | حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدْيِيَّةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِغَضَلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِتَوَّءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ.

1451 | (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب يستقبل الامام الناس اذا سلم، حدیث: 846، 1038،

4147، 7503، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء، حدیث: 71، ابوداؤد

3906، نسائی: 1526، احمد: 4/117.

فلاں تارے (اور پختہ کی گردش) سے بارش ملی ہے تو یہ شخص میرے ساتھ کفر کرنے والا، تارے کے ساتھ ایمان لانے والا ہے۔

[452] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةٌ، ثُمَّ تَشَاءَ مَتَّ فَيْتَلِّكَ عَيْنٌ غَدِيَّةٌ. امام مالک رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”جب بحر یہ یعنی سمندر کی طرف سے بادل اٹھے (جو کہ مدینہ منورہ کے مغرب میں ہے) اور ملک شام کی طرف جانے لگے (جو مدینہ کے شمال میں ہے) تو یہ ایک وافر (پانی والا) چشمہ ہے (جس سے خوب بارش برے گی)۔“

تذکرہ ہواؤں کے متعلق ایسی بات کہنا تجربے کی بنا پر ہوتا ہے اور ہواؤں کے رخ اور صورتحال سے بارش ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگانا ستاروں سے بارش طلب کرنے کے ضمن میں نہیں آتا بلکہ یہ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو لاتی اور لے جاتی ہیں اور کچھ ہوائیں لوگوں کو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان آج کل کے محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیوں کی بنیاد ہے، محکمہ موسمیات والے ہواؤں کی مختلف اقسام اور صورت حال ہی سے اندازہ لگاتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِّ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِيَلْجِئَ مَتِينًا﴾ (الاعراف 57:7) ”اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف بانک دیتے ہیں۔“ اسی طرح فرمایا: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَلَئِنَّ إِلَىٰ بَلَدِكُمْ مَتِينًا﴾ (فاطر 9:35) ”اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف بانک لے جاتے ہیں۔“ ایک اور مقام پر فرمان ربانی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (الروم 48:30) ”اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔“

[453] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا امام مالک رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی کہ جس وقت لوگوں پر بارش [1452] (موضوع) طبرانی فی المعجم الاوسط: 7/371 (7758) ابن ابی الدنيا فی المطر والزعد: 42/81، حافظ ابن صلاح فی وصل بلاغات مالک: 2/921، ابوالفتح فی الحظرة: 4/1247۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔

[1453] (موقوف ضعیف) بیہقی: 3/359، الدر المنثور، 7/5، شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

وَمِمَّا يَنْتَوَى الْفَتْحُ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ : برس ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب صبح کرتے تو کہتے کہ ہمیں ”فتح والے تارے“ سے بارش ملی ہے، (اور اس فتح والے تارے کا مطلب سمجھانے کے لیے) پھر وہ یہ آیت وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿۱﴾ [فاطر: 2] مہارکہ تلاوت کرتے (جس میں ”فتح“ یعنی کھلنے کا تذکرہ ہے) ﴿مِمَّا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ (فاطر 35: 2) ”اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے (اپنی) رحمت میں سے جو کچھ بھی کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں۔“

ملاحظہ: ”فتح“ کے معنی کھولنے کے ہیں اور آسمان کے کسی بھی تارے کا نام ”فتح والا تارہ“ نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس فتویٰ میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ”نوء“ (تارہ) کا لفظ چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر اسے مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ لفظ ”فتح“ کی طرف منسوب کر دیا کرو۔

كِتَابُ الْقِبْلَةِ

قبلة کے متعلق کتاب

خلاصہ الباب کبر اس کتاب میں سچے ابواب اور پندرہ روایات ہیں جن میں سے بارہ مرفوع یعنی احادیث نبویہ ہیں اور وہ سب کی سب صحیح ہیں، جبکہ تین موقوف روایات یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن میں سے دو صحیح اور ایک ضعیف ہے۔

1- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْإِنْسَانِ يُرِيدُ حَاجَتَهُ

قبلہ رخ ہونے سے ممانعت کا بیان جس وقت کہ آدمی قضائے حاجت کا ارادہ رکھتا ہو۔

خلاصہ الباب کبر اس باب میں صرف دو احادیث نبویہ ہیں جو سنداً صحیح ثابت ہیں۔

1454 | حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
 إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ
 رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى لَالِ الشَّفَاءِ، وَكَانَ
 يُقَالُ لَهُ: مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
 أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَهُوَ بِمَصْرَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرَى كَيْفَ
 أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكُرَائِسِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ، فَلَا
 يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا بِفَرْجِهِ.

فائدہ یہ حدیث مبارکہ ان حضرات کی دلیل ہے جو کسی بھی صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پشت
 1454 | (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب لاستقبال القبلة بیول ولا غائط، حدیث: 144، 394،
 صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الاستطابۃ، حدیث: 264، ابوداؤد: 9، ترمذی: 8، نسائی: 21، 22، ابن
 ماجہ: 318، احمد: 414/5، دارمی: 665.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کر کے قضاے حاجت کو درست نہیں سمجھتے، خواہ عمارت ہو یا کھلی نفاذ، اور یہ موقف ہے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہما کا، ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ، سفیان ثوری، مجاہد، ابو ثور، ابن حزم، ابن العربی، شوکانی، نواب صدیق حسن خان اور عبدالرحمن مبارکپوری رضی اللہ عنہم سب اسی کے قائل ہیں، نیز امام ابن حزم رضی اللہ عنہ نے "المحلی" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہما، عطاء رضی اللہ عنہ اور اوزاعی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی یہی "مطلقاً ممانعت" کا مسلک نقل کیا ہے، نیز امام احمد رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے اور ازروئے ادب و احترام یہی موقف راجح ہے۔

1455] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَيْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَضَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِنَا فَلَمْ يَلْبَسْ خِطَّاءً مِنْ خِطَّاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَاجَةٌ لَهُ إِلَى حَاجَتِنَا".

1455] وَأَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَيْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَضَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِنَا فَلَمْ يَلْبَسْ خِطَّاءً مِنْ خِطَّاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَاجَةٌ لَهُ إِلَى حَاجَتِنَا".

بوقت قضاے حاجت صرف "استقبال" ہر جگہ منع ہے کیونکہ حدیث میں صرف اسی کی ممانعت ہے، باقی رہا استدبار تو وہ مطلقاً جائز ہے، امام احمد رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہی منقول ہے۔

2- بَابُ: الْكُرْهُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِتَوَلِّي أَوْ لِعَانِطٍ

پیشاب یا پاخانے کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کی رخصت کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں صرف ایک حدیث نبوی مذکور ہے جو کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔

1456] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَضَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِنَا فَلَمْ يَلْبَسْ خِطَّاءً مِنْ خِطَّاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَاجَةٌ لَهُ إِلَى حَاجَتِنَا".

1456] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَضَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِنَا فَلَمْ يَلْبَسْ خِطَّاءً مِنْ خِطَّاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَاجَةٌ لَهُ إِلَى حَاجَتِنَا".

1455] (صحیح لغیرہ) الشافعی فی السنن الماثورة: 113/189، التمهید لابن عبدالبر: 126/16، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 193/1 و فی المعرفة: 193/1 (124) و فی الخلائیات: 57/2، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 232/4، فتح سلیم بلانی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

1456] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الوضوء باب من تبرؤ علی لبتین، حدیث: 145، 148، 149، 3102، صحیح مسلم، کتاب الطہارة، باب الاستطابة، حدیث: 266، ابو داؤد: 12، ترمذی: 11، نسائی: 23، ابن ماجہ: 322، مسند احمد: 2/12 (4606)، دارمی: 667۔

عمر رضی اللہ عنہما (اس موقف کی تردید کرتے ہوئے) فرماتے کہ یقیناً میں اپنے ایک گھر (یعنی اپنی ہمیشہ سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک) کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ اپنی حاجت کے لیے دو کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے بیٹھے تھے، پھر (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے واضح بن جان بڑھنے سے) فرمایا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں؟ واضح بڑھنے کہتے ہیں کہ میں نے (یہ سن کر) کہا کہ اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا (کہ ان میں سے ہوں یا نہیں) امام مالک بڑھنے نے (روایت کے آخری حصہ میں مذکور سرینوں پر نماز پڑھنے والے شخص کی وضاحت میں) فرمایا: یعنی وہ شخص جو سجدہ کرتا ہے اور زمین سے اوپر نہیں اٹھتا، (اپنے پیٹ اور رانوں کو اونچا نہیں کرتا بلکہ) اس حال میں سجدہ کرتا ہے کہ وہ زمین سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ (حالانکہ سنون سجدے میں رانیں سیدھی کھڑی اور پشت اونچی ہوتی ہے، نہ پیٹ رانوں سے چپکا ہوتا ہے اور نہ بازو، پیٹ یا زمین سے بلے ہوتے ہیں۔)

نادرہ صحیح مسلم (حدیث: 266) میں اس حدیث کے آغاز میں ہے کہ واضح بن حبان کہتے ہیں: میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قبلہ کی جانب ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سجدے میں کچھ کو تا ہی محسوس کی تھی جو ان سے لاشعوری طور پر یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر سرزد ہوئی، اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سجدے کے متعلق سوال کیا اور چونکہ واضح بن حبان رضی اللہ عنہما کو اپنی غلطی کا اور اک اور احساس نہ تھا اس لیے انھوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں۔

یہ حدیث مبارکہ جمہور علمائے امت کی دلیل ہے جس میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کے حوالے سے عمارت اور کھلی فضا کا فرق ملحوظ رکھا گیا ہے، چنانچہ امام مالک بڑھنے اور امام شافعی بڑھنے کے نزدیک صحراء اور کھلی فضا میں قبلہ کی طرف منہ پائست کرنا منع ہے اور عمارت میں یا سامنے رکاوٹ کی موجودگی میں جائز ہے، امام احمد بڑھنے سے بھی ایک روایت اسی طرح منقول ہے اور یہی موقف حضرت عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، شعبی، اسحاق بن راہویہ، ابن حجر، نووی اور صنعانی بڑھنے وغیرہم سے منقول ہے۔ امام بخاری بڑھنے کے ترجمہ الباب سے ان کا رجحان بھی اس کی طرف محسوس ہوتا ہے، دیکھیں حدیث 144 سے پہلے والاباب: لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِبَوَالٍ وَلَا غَائِطٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ، یعنی پیشاب اور قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے مگر کسی عمارت دیوار وغیرہ کے پاس..... جبکہ بعض علماء نے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی احادیث کو باہم متعارض سمجھ کر جمہور

والی تطبیق دینے کی بجائے اباحت اصلیت کا اعتبار کر کے ہر جگہ پر مطلقاً جواز کا مسلک اختیار کیا ہے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ربیعہ رائی رضی اللہ عنہ اور داؤد ظاہری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔

الفرض فقہاء کے اس مسئلے میں چار مشہور اقوال درج ذیل ہیں: (1) مطلقاً جائز (2) مطلقاً ممنوع (3) صحرا (کھلی فضاء) اور عمارت کا فرق (4) استقبال اور استدبار میں فرق..... جمہور کے نزدیک روایات میں تطبیق ہے کہ کھلی فضاء میں استقبال و استدبار دونوں کی ممانعت ہے جبکہ عمارت میں جواز ہے جبکہ بہت سے اہل علم کے نزدیک ہر جگہ منہ اور پشت کرنے کی ممانعت کا قول راجح ہے، باقی رہا نبی کریم ﷺ کا عمل تو یہ آپ ﷺ کا خاصہ ہے یا ممانعت کو کرامت تنزیہی پر محمول کرنے کے لیے ہے، نیز ادب و احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح عمارت اور رکاوٹ کے باوجود ہم قبلہ کی طرف ہاتھیں پھیلانے کو خلاف ادب سمجھتے ہیں اور جس طرح رسول اللہ ﷺ نے حالت نماز میں قبلہ کی طرف تھوکنے سے منع فرمایا ہے اور تمام علمائے کرام نماز کے علاوہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنے کو خلاف ادب قرار دیتے ہیں، اسی طرح قضائے حاجت کے وقت بھی قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا خلاف ادب ہے۔

3- بَابُ : النَّهْيُ عَنِ الْبِصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ

قبلہ کی طرف تھوکنے کی ممانعت کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں دو احادیث نبویہ ہیں اور دونوں ہی بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں۔

[457] حَدَّثَنِي سَيْحِي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بَصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی جانب والی دیوار پر تھوک دیکھا تو آپ ﷺ نے (خود) اسے کھرج دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے چہرے والی سمت میں نہ تھو کہ کیونکہ بلاشبہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے والی جانب میں

ہوتا ہے۔“

ملاحظہ: اللہ تعالیٰ کے نمازی کے سامنے ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت کا سامنے ہونا ہے جیسا کہ دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ بِأَنْفِهِ فِي الرَّحْمَةِ

14571 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، حدیث: 406، 753، 1213م 6111م صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب النهی عن البصاق فی المسجد، حدیث: 547، ابوداؤد 479، نسائی 725، ابن ماجہ 763، مسند احمد: 2/ (4509)6، دارمی 1397۔

تَوَاجِهُهُ)) ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی طرف کھڑا ہو تو نکل کر یوں پرہاتھ نہ پھیرے کیونکہ بلاشبہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔“ (ابوداؤد: 945، ترمذی: 379، نسائی: 1192، ابن ماجہ: 1027، مسند احمد، 150/5، 163، 179- اس کی سند حسن لغیرہ ہے۔) نیز یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا تو صرف حکم الہی کی وجہ سے ہے ورنہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مجرم یا سائل کی حیثیت میں کھڑے ہونا ہے تو گویا حالت نماز میں بندہ اپنے رب کی طرف منہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور یہ قطعاً مناسب نہیں کہ جس کے سامنے کھڑا ہوا کسی طرف منہ کر کے تھوکا جائے۔ بہر حال اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے جیسا کہ معتزلہ اور جمیہ وغیرہ کا عقیدہ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر پاؤں کے نیچے تھوکتا یا بائیں جانب تھوکتا بھی جائز نہ ہوتا اور کہیں بھی قضائے حاجت جائز نہ ہوتی۔ اہل السنۃ والجماعۃ اور سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیئت کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ میں کیا ہے اس کو بلا تکلیف و تعطیل ماننا چاہیے۔

1458] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَيْدَةَ عَائِشَةَ زَوْجَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سے روایت ہے کہ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے قبلہ کی جانب دیوار میں تھوک یا ریختن أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ يَأْتِغُمُ كَوَدَّ يَكْفَأُ تَوَاسِعَ كَهْرَجٍ (کردور کر) دیا۔ بَصَافًا أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

فائدہ: ... منہ سے بھونک کے ذریعے چھوٹے چھوٹے تھوک کے ذرات نکالنا ”تَنْفُلُ“ کہلاتا ہے، عام تھوک کو ”بَصَاقٌ“ یا ”بُرَاقٌ“ کہتے ہیں، ناک کے فضلے کو ”مُخَاطٌ“ کہتے ہیں، سینے سے نکلنے والی بلغم کو ”نُخَامَةٌ“ اور سر کی جانب سے آنے والی بلغم کو ”نُخَامَةٌ“ کہتے ہیں، حالت نماز میں شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اَعُوذُ بِاللَّهِ پڑھ کر سینے کی بائیں جانب ”تَنْفُلُ“ کرنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ ٹیس، نفل کے علاوہ باقی تمام مذکورہ چیزوں کو منہ یا ناک سے نکالنا ممنوع ہے کیونکہ یہ سب نماز کی شان کے خلاف ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے، نماز میں اگر یہ چیزیں زور کریں اور آدمی مجبور ہو جائے یا زبرد وغیرہ کی بیماری ہو تو پھر تفصیل یہ ہے کہ سامنے اور دائیں جانب تو بالکل نہ پھینکے کیونکہ سامنے رحمت الہیہ اور دائیں جانب فرشتہ رحمت ہوتا ہے، البتہ بائیں جانب تھوک وغیرہ پھینکنے کی اس صورت میں اجازت ہے جب ادھر کوئی اور شخص نماز نہ پڑھ رہا ہو کیونکہ یہ اس نماز کی دائیں جانب ہوگی۔ ایسی صورت میں

1458] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، حديث: 407، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث: 549، ابن ماجه: 764، مسند احمد: 6/148 (25671)۔

ہائیں پاؤں کے نیچے تھوکنے کی اجازت ہے۔ (بخاری: 416، مسلم: 548) اگر مسجد میں قائلین وغیرہ ہو یا آدمی مسجد کے فرش کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تو رسول اللہ ﷺ نے یہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ کپڑے میں تھوک کر اسے آپس میں مل دیا جائے اور آپ ﷺ نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ (بخاری: 405، مسلم: 550)

4- باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

قبلہ کے متعلق مروی روایات کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں تین روایات ہیں جن میں سے دو مرفوع یعنی احادیث نبویہ اور ایک موقوف یعنی

اثر صحابی ہیں۔ اور سب صحیح اسانید سے ثابت ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں، اسی دوران کہ لوگ (مسجد) قبا میں نماز فجر میں (مسرف) تھے کہ اچانک ایک آنے والا آیا اور کہنے لگا کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ پر آج رات قرآن نازل ہوا ہے اور آپ ﷺ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، لہذا تم (نماز ہی میں) خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لو اور (خبر ملنے کے وقت) ان کے چہرے (خانہ کعبہ کے بالکل مخالف سمت) ملک شام (میں بیت المقدس) کی طرف تھے، تو وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

[459] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ يُقْبَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آيَةٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْكُعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا. وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ.

خاتمہ: ((فَاسْتَقْبَلُوهَا)) کی باء پر زیر پڑھنے کی روایت زیادہ ہے، اس صورت میں یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہیں: ”انھوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا“ اس لفظ کی باء کے نیچے زیر بھی پڑھی گئی ہے، اس وقت یہ امر کا صیغہ ہوگا۔ زیر پڑھنا راجح ہے۔ یہ معنی راجح اس لیے بھی ہے کہ قبلہ کی طرف ان کے متوجہ ہوجانے کا ذکر آخری جملہ میں ہے فاستداروا الی الکعبۃ پس وہ قبلہ کی طرف گھوم گئے اور بخاری شریف کی ایک روایت میں اس سے پہلے حرف تنبیہ بھی موجود ہے: ((أَلَا فَاسْتَقْبَلُوهَا)) ”خبردار! تم بھی اس کی طرف منہ کر لو“ (بخاری: 4490) اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز کی اصلاح کے لیے نماز میں حرکت کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اسی

[459] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی القبلة من لم یر الاعادة علی من سہا، حدیث: 403، 4488، 4490، 4491، 4493، 4494، 7251، صحیح مسلم، کتاب المساجد باب تحویل القبلة من القدس الی الکعبۃ حدیث: 526، ترمذی: 341، نسائی: 494، احمد: 2/113 (5934) دارمی: 1234۔

طرح حالت نماز میں کسی آواز کے کان میں پڑ جانے، اس کی طرف توجہ ہو جانے اور اگر وہ بات نماز ہی کے متعلق ہو تو اس پر عمل کرنے سے نماز نہیں ٹوٹی..... بعض مفسرین کے بقول نبی کریم ﷺ قبلہ بنوسلہ کے محلے میں کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت ہو گیا، دو رکعتوں کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا، اسی لیے بنوسلہ کی مسجد کا نام مسجد القبلتین ہے۔ (بیضاوی رحمہ اللہ قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ) طبقات ابن سعد میں مسجد نبوی ہی میں نماز ظہر کی دو رکعتوں کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ (زرقاتی رحمہ اللہ) بعض مفسرین نماز ظہر کے وقت تحویل قبلہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بذات خود کسی نماز میں قبلہ کی تبدیلی کے لیے نہیں پھرے بلکہ آپ نے ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی اور عصر کی خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ مفسرین حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی درج ذیل روایات سے دلیل چڑھتے ہیں: ((وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ)) "اور بے شک آپ ﷺ نے جو سب سے پہلی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ نماز عصر تھی۔" (بخاری: 40) بعض نے یہ تظہیر دی ہے کہ یہ پوری نماز تھی جو سب سے پہلے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی جبکہ ظہر کی نماز دونوں قبلوں کی طرف آدھی آدھی پڑھی جا چکی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب..... بہر حال حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ (جیسا کہ ابن مندہ کی روایت میں ہے) نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نماز عصر ادا کی۔ (بخاری: 7252) پھر وہ مدینہ کے اندر بنو حارثہ کے محلے میں گئے جو ابھی نماز عصر پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے انھیں اطلاع دی تو وہ اسی وقت کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ (بخاری: 7252) پھر بنوسلہ قبیلے کا ایک شخص نماز فجر کے وقت مسجد قبا پہنچا جو کہ مدینہ کے باہر مسجد نبوی سے تین چار کلومیٹر کی دوری پر ہے، اہل قبا دوسری رکعت میں تھے۔ جب اس شخص نے انھیں اطلاع دی تو وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ (مسلم: 527) اور وہ بھی اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ (ترمذی: 341۔ صحیح ہے) موطا امام مالک کی مذکورہ روایت میں اس کا بیان ہے۔

[460] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، ثُمَّ سَعِيدُ بْنُ مَيْتَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ مَيْتَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَشْرِيفِ لَانَةِ كَعْبَةَ بَعْدَ سَوْلَةِ مَاهِ تَمَّكَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ كِي طَرَفِ رِخْ كَرَكَةِ نَمَازِ پَرَهَتِي رَهِي، پُجَرَجَنَكْ بَدْر (جوسترہ رمضان 2ھ کو ہوئی) سے دو ماہ پہلے قبلہ تبدیلی

[460] (صحیح لغیرہ) الشافعی فی الرسالۃ، ص 124 (366) وفی المسند: 1/ 178، بیہقی فی السنن الکبری: 2/ 3، وفی معرفۃ السنن والآثار: 1/ 482 (656)۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

کر دیا گیا۔

حَوَلَتِ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدْرِ بِشَهْرَيْنِ .

ترجمہ

..... سولہ ماہ کی تعین حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی بعض اسانید سے مذکور ہے، (مسلم: 525/11، نسائی: 490) جبکہ بخاری و مسلم کی عام روایات میں سولہ یا سترہ کی تعداد کعبہ کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ (بخاری: 40، مسلم: 525/12) طبرانی کی روایت میں سترہ ماہ کی تعین مذکور ہے۔ (فتح الباری، زرقانی) دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کے آغاز میں ہجرت کر کے مدینہ آچکے تھے اور قبلہ کی تبدیلی ہجرت کے بعد دوسرے سال ماہ رجب کے نصف میں ہوئی، اور یہ مدت سولہ ماہ سے کچھ زائد بنتی ہے، اس لیے بعض روایات میں لوگوں کے عام محاورے کے مطابق سولہ سترہ ماہ کہہ دیا گیا، بعض میں زائد مدت کو حذف کر کے سولہ کہہ دیا گیا اور بعض میں کسر پوری کر کے سترہ ماہ کہہ دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

[461] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ نَافِعَ بَنِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ، إِذَا تَوَجَّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ .

ترجمہ: جب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان (والی ساری سمت) قبلہ ہے۔

ترجمہ

..... لہذا اگر کسی کا رخ بیت اللہ سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)) ”مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری سمت قبلہ ہے۔“ (ترمذی: 344۔ اس کی سند حسن ہے۔ نیز دیکھیے ترمذی: 342، 343، ابن ماجہ: 1011) یہ حدیث مبارکہ اہل مدینہ اور خانہ کعبہ کے جنوب اور شمال میں موجود تمام خطہ ارض والوں کے لیے ہے، کیونکہ یہی لوگ جب قبلہ رخ ہوتے ہیں تو ان کے ایک طرف مشرق اور دوسری طرف مغرب ہوتا ہے، البتہ خانہ کعبہ کے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کا قبلہ شمال و جنوب کے درمیان میں ہوگا..... اس حدیث مبارکہ میں خانہ کعبہ سے دور رہنے والوں کے لیے وسعت بیان کی گئی ہے، دور دراز کے علاقوں سے بالکل عین کعبہ کی سمت منہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے پوری سمت ہی کو قبلہ قرار دے دیا گیا، یاد رہے وہ لوگ جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوں تو ان پر لازم ہے کہ عین خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، آج کل کے جدید آلات مثلاً قبلہ نما وغیرہ سے ممکنہ حد تک مدد لی جائے تو بہتر ہے اور عین قبلہ کی طرف منہ کرنا اب دور دراز سے بھی مشکل نہیں رہا، لیکن ان آلات کی ایجاد کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وسعت باقی ہے، اسے جھگ نہیں کیا جاسکتا۔

14611 (مسئوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 2/361، 362 (7430)، عبدالرزاق: 2/345 (3633، 3634)، بیہقی

2/9 (2232)۔ شیخ سلیم ہادنی نے اس روایت کو مؤثر صحیح کہا ہے۔

5- بَابُ: مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

مسجد نبوی کے بارے میں آنے والی روایات کا بیان

خلاصہ الباب

اس باب میں تین مرفوع احادیث نبویہ ہیں جو کہ سب کی سب بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں۔ [462] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری اس مسجد میں (پڑھی جانے والی ایک نماز، اس کے مساوی (پوری زمین کی تمام مسجدوں) میں پڑھی ہوئی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔“

تذکرہ

..... کیونکہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ والی مسجد کی ایک نماز مسجد نبوی سے بھی مزید سونگنا افضل ہے، اسی طرح مسجد حرام کی ایک نماز روئے زمین کی باقی ماندہ مساجد سے ایک لاکھ سے افضل ہے۔ (ابن ماجہ، 1406، مسند احمد، ابن حبان، ان کی اسانید صحیح ہیں)۔۔۔۔۔ مسجد حرام سے مراد بیت اللہ والی مسجد بھی ہے اور مکہ مکرمہ کا پورا حرم بھی یعنی شہر کا وہ تمام علاقہ جہاں غیر مسلموں کی آمد ممنوع ہے، قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں پورے حرم مکہ کو مسجد حرام قرار دیا گیا ہے۔ ﴿فَلَا يَفْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ (التوبة: 28) ”تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں“ ﴿وَمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ (بنی اسرائیل: 17) ”مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔“ ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَلَاةُ﴾ (الحج: 22) ”اور مسجد حرام جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے اس میں مقیم اور باد یہ نشین (باہر سے آنے والے) برابر ہیں۔“ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاطِرًا﴾ (البقرہ: 96) ”یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔“

مسند بزار کی ایک روایت میں بیت المقدس کی نماز کے عام مساجد سے 500 گنا افضل ہونے کا ذکر ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (فتح الباری، مرعاة: 2/399) مسجد حرام میں ایک لاکھ گنا، مسجد نبوی میں ایک ہزار گنا اور مسجد اقصیٰ میں عام مساجد سے 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس موضوع کی باقی تمام روایات ضعیف ہیں۔

1462 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث: 1190، صحيح مسلم كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة، حديث: 1394، ترمذی: 325، نسائی: 695، ابن ماجہ: 1404، مسند احمد: 2/466، دارمی: 1418)

[463] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُثَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِثْبَرِي ، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِثْبَرِي عَلِيٌّ حَوْضِي .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جگہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔“

تفسیر: نبی کریم ﷺ کے حجرہ مبارک سے منبر تک کی جگہ ”ریاض الجنۃ“ کہلاتی ہے، پوری مسجد نبوی میں سرخ قالین بچھایا گیا ہے لیکن ریاض الجنۃ کے مقام پر بزرگ کا قالین بچھا کر اسے ممتاز کیا گیا ہے، نبی کریم ﷺ کے منبر کی جگہ پر ہی آج کل بھی منبر رکھا ہوا ہے لیکن یہ بزرگ قالین اس سے تھوڑا آگے بھی نکال دیا گیا ہے اور لوگ غلطی سے اس حصے کو بھی ریاض الجنۃ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف منبر تک ہے..... یاد رہے، اس جگہ پر کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، ہاں بطور تبرک تو جس قدر نوافل و دعا کا وہاں موقع ملے، غنیمت ہے۔

”ریاض الجنۃ“ کے مفہوم میں دو قول ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف تشبیہ ہے اور حقیقی معنی مراد نہیں ہیں اور مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ نزول رحمت اور حصول سعادت میں جنت کی طرح ہے، حالانکہ یہ چیز تو عام مساجد اور جگہوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے راجح قول یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے اور واقعی یہ جگہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں منتقل کر دی جائے گی، بلکہ یہ مفہوم بھی ممکن ہے کہ یہ جگہ جنت سے لاکر زمین میں دنیا کے حساب سے بیوست کی گئی ہے جس طرح کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کا معاملہ ہے..... اسی طرح منبر کے متعلق بھی راجح قول یہ ہے کہ وہ منبر مراد ہے جس پر رسول اللہ ﷺ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور اسے قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس رکھا جائے گا۔

[464] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مَارِيَّانِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مَارِيَّانِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِثْبَرِي ، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِثْبَرِي عَلِيٌّ حَوْضِي .

حضرت عبد اللہ بن زید ماریانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جگہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک

1463 (صحیح) صحیح البخاری ، کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة ، باب فضل ما بین القبر والمثبر ، حدیث : 1196 ، 1888 ، 7535 ، صحیح مسلم ، کتاب الحج ، باب فضل ما بین قبرہ ﷺ و منبرہ ، حدیث : 1391 ، ترمذی : 3916۔ (عن ابی ہریرة)

1464 (صحیح) صحیح البخاری ، کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة ، باب فضل ما بین القبر والمثبر ، حدیث : 1195 ، صحیح مسلم ، کتاب الحج ، باب فضل ما بین قبرہ ﷺ و منبرہ ، حدیث : 1390 ، نسائی : 696۔

عورتوں کے لیے نماز کے علاوہ بھی خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام ہے، نماز عشاء کا خاص تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عورتیں عموماً رات کے آغاز میں خوشبو استعمال کرتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر وہ خوشبو لگا چکی ہوں تو باہر نہ نکلیں، نیز جس طرح خوشبو باعث فتنہ ہے اسی طرح اظہار زینت کی دوسری صورتیں بھی ممنوع ہیں مثلاً زیورات کی نمائش اور جاذب نظر لباسات وغیرہ لیکن چونکہ رات کے اندھیرے میں ان کا پتا نہیں چلا اس لیے ان کا ذکر نہ کیا بلکہ صرف خوشبو کا ذکر کیا جو کہ اندھیرے میں بھی محسوس ہوجاتی ہے..... اس حدیث میں عورتوں کو اللہ کی بندیاں کہا گیا ہے، اور اس لفظ سے جہاں ان کے لیے مسجدوں میں آنے کی اجازت کی علت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بندیاں ہیں تو تم ان کو اپنے مالک کے گھر میں آنے سے روک نہیں سکتے، وہیں عورتوں کا شرف بھی بوجھایا گیا ہے، یہ اضافت تقریبی ہے یعنی ان کا شرف نمایاں کرنے کے لیے انھیں اللہ کی طرف منسوب کیا جس طرح کہ مسجدوں کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا..... بعض روایات میں یہاں لفظ ہی ”نِسَاءٌ كُمْ“ (تمہاری عورتیں) بولا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَ كُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ)) ”اپنی عورتوں کو مسجدوں سے منع نہ کرو اور (لیکن) ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔“ (ابو داؤد: 567۔ اس کی سند صحیح ہے۔) لہذا بندیوں کے لفظ سے آزاد عورتوں کو خارج کرنے کی تاویل بے کار اور لغو ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((وَأِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا)) ”اور بے شک عورت جس قدر اپنے گھر کے اندرونی حصے میں قرب حاصل کرتی ہے، کہیں اور حاصل نہیں کر سکتی۔“ (طبرانی فی المعجم الاوسط: 2911۔ سند صحیح ہے) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما یہ فرمان نبوی ﷺ نقل کرتے ہیں: ((صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)) ”عورت کی اپنے گھر میں نماز، اس کے حجرے میں نماز سے افضل ہے، (کیونکہ حجرہ وہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس سے پورے گھر کا کام لیا جاتا ہے، اس میں عورت لوگوں سے کم دور ہوتی ہے اور اپنے گھر کے اندر کی کوفٹری میں اس کا نماز پڑھتا، گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔“ (ابو داؤد: 570، ابن خزیمہ: 1690۔ اس کی سند حسن ہے) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث یوں مروی ہے: ((إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ إِلَى اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً)) ”بے شک اللہ کے نزدیک عورت کی سب سے زیادہ پسندیدہ و محبوب نماز وہ ہے جو وہ گھر کے سب سے تاریک مقام پر ادا کرے۔“ (ابن خزیمہ: 1691۔ اس کی سند حسن وغیرہ ہے۔)

[467] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه من رواية ہے کہ وہ حضرت عمر بن 1467 (موقوف ضعیف) احمد: 40/1، عبد الرزاق: 148/3۔ فتح سلیم ہالی نے اس روایت کو اتھار کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔

قیلے کے متعلق کتاب

516

خطاب ﷺ سے مسجد جانے کی اجازت مانگتیں تو وہ خاموش رہتے، چنانچہ وہ کہتیں کہ اللہ کی قسم! میں تو ضرور (مسجد کی طرف) نکلوں گی، الایہ کہ آپ مجھے روک دیں، تو وہ انہیں منع بھی نہ فرماتے۔

ثُعْبِلُ، امْرَأَةٌ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَتَتْهَا كَانَتْ تَسْأَلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ، فَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَأُخْرَجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي، فَلَا يَمْنَعُهَا.

فائدہ

یعنی خاموش رہ کر اپنی کراہت کا اظہار کر دیتے لیکن حکم پیغمبر ﷺ کی بنا پر منع بھی نہ فرماتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ ﷺ اس صورت حال کو پالیتے جو عورتوں نے ایجاد کر لی ہے تو ان کو مسجد ہی سے روک دیتے جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ (اس حدیث کے راوی) یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے (یہ حدیث سنانے والی راویہ) عمرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا: ہاں۔

[468] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَتِ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، كَمَا مَنَعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوْ مَنَعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

فائدہ

مصنف عبدالرزاق میں خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ یہ عورتیں مسجدوں میں بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتیں تو ان پر مسجدیں حرام کر دی گئیں۔ (زرقاتی) لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس صورت حال کا علم نہ تھا؟ ہمارے پیارے پیغمبر ﷺ خود بار بار یہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ عورتوں کے فتنے کا ہے، پھر خود رسول اللہ ﷺ کے دور میں بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی بنا پر بعض ناپسندیدہ واقعات پیش آئے، اس کے باوجود آپ ﷺ نے عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے سے منع فرمایا اور شرعی حکم ثابت کر دیا کہ وہ مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں اجازت ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں لیکن ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور ان کو اسی کی ترغیب دینی چاہیے..... لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ گمان کہ ”انہیں روک دیا جاتا“ اس شرعی حکم کے خاتمے کے لیے کافی نہیں، اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود بھی پابندی نہیں لگائی، اور پھر کیا عورتوں کی صورت حال کو دیکھ کر ان پر عید کے لیے نکلنا ممنوع قرار دیا جائے گا، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے تو حیض والی اور کنواری عورتوں کو بھی عید

[468] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس، حدیث: 869، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنه، حدیث: 445، ابوداؤد: 569، احمد: 91/6 (25109)

میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے؟ اور پھر کیا عورتوں پر حج و عمرہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا؟ نیز مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو روکنے والے کتنے ہی لوگ نہ لڑکیوں کے سکول و کالج بند کرنے کا کہتے ہیں اور نہ ان کے لیے خرید و فروخت کے لیے دکانا ممنوع قرار دیتے ہیں..... الغرض جب ہم ایک ثابت شدہ حکم پیغمبر ﷺ میں عطا کی گئی محدود سی آزادی بھی ختم کرنا چاہیں گے تو پھر شیطان ناجائز آزادی نسواں کے راستوں پر اہمارے گا اور یہی نقصان ہے افراط و تفریط کا..... ہمارے لیے یہ سنتِ مصطفیٰ ﷺ کافی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی اخلاقی اصلاح اور روحانی تربیت کرتے رہیں۔

كِتَابُ الْقُرْآنِ

قرآن مجید (کے متعلق مسائل) کی کتاب

خاصۃ الباب کبر اس کتاب میں دس ابواب اور پچاس روایات ہیں، تیس روایات مرفوع یعنی احادیث نبویہ ہیں، جن میں سے اٹھائیس صحیح اور دو ضعیف ہیں۔ پندرہ روایات موقوف یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن میں سے دس صحیح اور پانچ ضعیف ہیں، پانچ روایات مقطوع یعنی آثار تابعین رضی اللہ عنہم ہیں اور وہ سب صحیح ثابت ہیں، نیز اس پوری کتاب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے آٹھ فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں، دو پہلے باب میں، پانچ پانچویں باب میں اور ایک نویں باب میں ہے۔

1- بَابُ: الْأُمُورِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ

قرآن چھونے والے کے لیے وضو کا حکم

خاصۃ الباب کبر اس باب میں صرف ایک حدیث نبوی ہے جس کی سند صحیح ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو فتاویٰ بھی ہیں۔

[469] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرٍو بْنِ حَزِيمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

عبداللہ بن ابی بکر (بن محمد بن عمرو) بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کتاب جو رسول اللہ ﷺ نے (ان کے پر دادا صحابی رسول ﷺ) حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی (یعنی لکھوائی) تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کو کوئی شخص نہ چھوئے (ہاتھ نہ لگائے) مگر (وہ جو) با وضو ہو۔

[1469] (صحيح لغيره) دارمی: 2/ 161 (2266)، ابن حبان: 6559، بیہقی فی معرفة السنن والآثار 1/ 186، 6/ 211، ابو القاسم البغوی فی مسائل احمد: ص 111 (100) معالم التنزیل للبغوی: 8/ 23، شرح السنة: 2/ 47 (275)، موارد النظم (ابن حبان): 793، بیہقی فی السنن الكبرى: 1/ 87، دارقطنی: 1/ 122، حاکم: 1/ 397۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری ہے اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کے شاہد موجود ہیں جن کی کمال تخریج میں نے عبد الباقی کی کتاب "المخررنی احادیث الامام" میں کر دی ہے، علامہ البانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ روایت عمرو بن حزم، حکیم بن حزام، ابن عمر، عثمان بن ابن العاص رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور تمام طرق کی وجہ سے صحیح (غیرہ) ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ارواء الغلیل: 122۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحْمِلُ أَحَدُ الْمُصْحَفِ بِيَدَيْهِ، وَلَا عَلَى وَسَادَةٍ، إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحِمَلُ فِي حَبِيبِيهِ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ، لِأَنَّ يَكُونُ فِي يَدَيِ الْبَدَى الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يَدْنُسُ بِهِ الْمُصْحَفَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِئَسْنِ يَحْمِلُهُ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ، وَتَعْظِيمًا لَهُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص مصحف (یعنی قرآن مجید) کو اس کے (غلاف کے دھاگے، ڈوری یا) فیتے کے ساتھ پکڑ کر بھی نہ اٹھائے اور نیچے پر رکھ کر بھی نہ اٹھائے، مگر (صرف) اس حالت میں (ایسا کر سکتے ہیں) کہ وہ با وضو ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل (یعنی بغیر وضو کے دھاگے اور فیتے سے پکڑنا) جائز ہوتا تو پھر جلد کے ساتھ پکڑنا بھی جائز ہوتا (کیونکہ جلد اور گستا قرآن تو نہیں

ہے) اور یہ عمل اس وجہ سے مکروہ نہیں ہے کہ (بغیر وضو کے) اسے اٹھانے والے شخص کے ہاتھ میں کوئی نجاست ہے جو کہ قرآن کو لگ کر اسے آلودہ کر دے گی بلکہ بغیر وضو کے اٹھانے والے کے لیے یہ عمل صرف قرآن مجید کی تکریم اور تعظیم ہی کی خاطر مکروہ ہے۔

۱۱۱۱۱ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طرح ہے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو قرآن سے الگ کی جاسکے مثلاً غلاف، چھاپر وغیرہ تو اس کو مصحف سے الگ چیز شمار کر کے اسے بے وضو چھونا درست ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ اپنی خادمہ کو ابورزین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجے تاکہ وہ ان کے پاس قرآن مجید لے کر آئے، وہ حیض والی ہوتی تھی اس لیے اسے فیتے (یادھاگے) سے پکڑ کر لاتی۔ (بخاری، قبل حدیث: 297- اس کی سند صحیح ہے۔)

قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذِكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: 11، 16].

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ (اس مسئلے کے متعلق پیش کیے جانے والے دلائل میں سے ایک سورہ واقعہ کی یہ آیت ہے: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] اسے تو پاک ہستیوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔“ (امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس آیت (کی تفسیر) کے متعلق میں نے جو کچھ سنا ہے اس میں سے سب سے بہترین (تفسیر) یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورہ عبس والی ان (مندرجہ

ذیل) آیات کے (مفہوم کے) مقام پر ہے (یعنی ان کے قریب قریب مفہوم رکھتی ہے): ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذِكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: 11-16] ”برگزینوں، بے شک یہ تو ایک صیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد رکھے، (وہ) قابل احترام صحیفوں میں (م محفوظ) ہے،

جو بلند (مرتبہ) اور پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز اور نیکو کار ہیں۔“

ملاحظہ

احتمالات ہیں: (1) دراصل سورہ واقعہ کی آیت: ﴿لَا يَسْتَسْئِرُ إِلَّا السُّطَّهْرُونَ﴾ کو عموماً اس مسئلے میں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور اس آیت میں نفی سے مراد نفی (خبر بمعنی انشاء ہے)، ”ہ“ ضمیر سے مراد قرآن اور مطہرون سے مراد باوضو انسان لیے جاتے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ غالباً اس استدلال کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں انسانوں کا ذکر ہی نہیں بلکہ یہ تو فرشتوں کے متعلق ایک خبر دی گئی ہے کہ پاکیزہ فرشتے ہی لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں، کیونکہ اس (ضمیر) سے مراد گزشتہ آیت کا لفظ (فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ) (محفوظ کتاب یعنی) لوح محفوظ ہے (اور وہی ضمیر کا مرجع ہے) اور اگر اس سے بھی پہلی آیت میں مذکور لفظ ”قرآن“ کو ضمیر کا مرجع شمار کیا جائے تو پھر بھی اس سے مراد لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن ہے نہ کہ وہ جو ہم انسانوں کے پاس ہے..... پھر امام مالک رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن بالقرآن کا اسلوب اختیار کر کے سورہ عبس کی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں بھی لوح محفوظ اور فرشتے ہی مراد ہیں۔ الغرض امام مالک رحمہ اللہ نے اس مذکورہ مسئلے کے متعلق ایک باب قائم کیا اور پھر وہ دلیل ذکر کی جو واقعی اس مسئلے میں دلیل ہے اور پھر لوگ جسے دلیل بنا تے ہیں اس کو ذکر کر کے واضح کیا کہ اس کا تو اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں۔

(2) دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے سورہ واقعہ کی آیت سے بھی باوضو ہو کر قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا استدلال کیا ہوا، اور وہ اس طرح کہ قرآن مجید کے لیے پہلے ”کسْریم“ کی صفت بیان کی گئی، فرمایا: ﴿إِنَّهُ لَنُقْرَأَنَّ كَسْرِيمَ﴾ (الواقعة 56: 77) ”بے شک وہ نہایت عزت والا قرآن ہے“، پھر فرمایا کہ اسے لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے، پھر فرمایا کہ اسے پاکیزہ ہستیاں ہی ہاتھ لگاتی ہیں، اور یہ سب کچھ قرآن مجید کی تعظیم اور حد درجہ احترام کی خاطر ہے لہذا انسانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح قرآن پاک کی تعظیم کریں اور طہارت کاملہ ہی کی حالت میں اسے ہاتھ لگائیں، چنانچہ اس کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہما کی طرف یہ واضح حکم لکھ کر بھیجا کہ قرآن کو باوضو شخص ہی چھوئے۔

”طہاھر“ سے مراد: ”طہاھر“ کا لفظ (1) عقیدے کی نجاست سے پاک یعنی مومن پر بھی بولا جاتا ہے، فرمایا نبوی ہے۔ ((إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَنْجُسُ)) ”بے شک مومن پلید نہیں ہوتا۔“ (بخاری: 283، مسلم: 371) (2) حالت جنابت وغیرہ یعنی حدیث اکبر سے پاک شخص پر بھی بولا جاتا ہے، اور (3) حدیث اصغر سے پاک یعنی باوضو شخص پر بھی بولا جاتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث (قرآن کو طہاھر شخص ہی ہاتھ لگائے) میں ظاہر سے مراد مومن شخص ہے، یعنی مومن ہی قرآن کو ہاتھ لگائے، کوئی کافر اسے نہ چھوئے، ان کے نزدیک چونکہ بے وضو

غرض بھی مومن ہی ہوتا ہے اس لیے وہ بغیر وضو کے قرآن کو چھو سکتا ہے..... حالانکہ

(1) پھر تو جیسی (جس پر غسل واجب ہو) بھی مومن ہی ہوتا ہے، اسے بھی اجازت دینا پڑے گی۔ (2) حیض و نفاس والی بھی مومن ہے تو اسے بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دینا ہوگی۔ جبکہ اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث اکبر والا شخص یعنی شخصی اور عائضہ وغیرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، امام شوکانی رحمہ اللہ کے بقول: «اولاد واطہری کے سوا کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ (نیل الاوطار: 1/ 315) لہذا معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا حدیث میں ”ظاہر“ سے مراد ہر مومن نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ اجماع نہ ہوتا۔ (3) حسب امکان عموم مشترک پر عمل ضروری ہے یعنی اگر کوئی لفظ مختلف معانی اور مفہوم رکھتا ہو تو ایسے مشترک لفظ کے تمام معانی پر عمل ممکن ہو تو سب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، چنانچہ ظاہر کے لفظ کے تینوں مفاہیم تہمی پورے ہوں گے جب آدمی مومن بھی ہو، جنابت وغیرہ سے بھی پاک ہو اور با وضو بھی ہو۔ (4) جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ لفظ ظاہر میں با وضو ہونا بھی شامل ہے تو پھر آخر کس دلیل کی بنا پر اس مفہوم کو مندرجہ بالا حدیث مبارکہ سے خارج کیا جاتا ہے، رہی وہ حدیث جس میں ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، اس میں تو با وضو ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہی نہیں ہوا بلکہ مومن کا لفظ بول کر صرف اتنا واضح کیا گیا ہے کہ مومن میں عقیدے کی نجاست نہیں ہوتی، باقی رہیں دوسری نجاستیں مثلاً پیشاب، پاخانہ، حیض وغیرہ تو وہ مومن کو بھی لاحق ہو سکتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جنسی اور عائضہ مسجد میں نہیں جاسکتے۔ (5) نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہما کو جو تخریر لکھوا کر بھیجی تھی اس کا نقل مومنوں کے متعلق امور سے تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کافر تو اپنے آپ کو نبی کریم ﷺ کے حکم کا پابند نہ سمجھتے تھے تو وہ اس پر بھلا کیا عمل کریں گے۔ (6) نبی کریم ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض حضرات سے بھی ثابت ہے کہ وہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانے کے قائل نہ تھے، جیسا کہ موطا امام مالک ہی میں بیچھے: 89 میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کا نقل گزرا ہے، (نیو بیچھے ارواء الغلیل: 1/ 161)، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے۔ (الدر المنثور للسیوطی: 6/ 162، فتاویٰ ابن تیمیہ: 1/ 280)، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ بات مروی ہے۔ (السنن للکبری لابن تیمیہ: 1/ 280) (۷) ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ (المغنی لابن قدامہ: 202/ 1، 203/ 1)

”ظاہر“ بمعنی با وضو: جب لفظ ظاہر مطلق طور پر (بغیر کسی قید کے) استعمال ہوتو اس سے با وضو شخص ہی مراد ہوتا ہے جس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(الف) مندرجہ ذیل فرامین محمدیہ رضی اللہ عنہما میں ظاہر کا لفظ بول کر با وضو شخص مراد لیا گیا ہے۔ ((إِذَا أُوْبِسْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ طَهَّرْهُ)) ”جب تو با وضو ہر کر اپنے بستر پر جگہ پڑے“ (ابوداؤد: 5047) ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْوَضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَهَّرَهُ أَوْ غَيَّرَهُ)) ”یقیناً رسول اللہ ﷺ کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا تھا (خواہ

آپ پہلے سے) با وضو ہوتے یا بے وضو۔ (ابوداؤد: 48، ترمذی: 58، مسند احمد: 5/325۔ سند صحیح ہے) ((مَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِرًا)) ”جو شخص اپنے بستر کی طرف با وضو ہو کر جگہ پکڑے۔“ (ترمذی: 3526) ((مَنْ مَسَّ مَسْبِطَ نَبِيٍّ عَلَىٰ ذِكْرِ طَاهِرًا)) ”جو بھی مسلمان ذکر الہی کر کے با وضو ہو کر رات گزارے۔“ (ابوداؤد: 5042۔ سند صحیح ہے۔) اور جیسا کہ مروی ہے: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا طَاهِرًا)) ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (یہ نماز با وضو ہو کر ہی ادا کرتے تھے۔“ (بخاری، کتاب الجنائز، باب: 56، قبل از حدیث: 1322)

اسی طرح لفظ طہارت بمعنی وضو (بخاری: 283، ابوداؤد: 17، 231) لفظ طہر بمعنی وضو (بخاری: 883، ابوداؤد: 62، ابن ماجہ: 512) لفظ طہور بمعنی وضو (بخاری: 1149، مسلم: 224، 2458، ابوداؤد: 59، 135، 618، ترمذی: 3، 1، نسائی: 948، ابن ماجہ: 275، 276، 3881) لفظ تَطَهَّرَ بمعنی وضو (بخاری، قبل حدیث: 7533، مسلم: 231، 326/666) بھی مستعمل ہیں۔

(ب) اکثر محدثین نے وضو کے متعلقہ احادیث پر جو ابواب اور عنوانات قائم کیے ہیں ان میں لفظ طہر بمعنی با وضو اور لفظ طور وغیرہ بمعنی وضو استعمال کیا ہے مثلاً امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث: 1149 پر یہ عنوان بنایا: ((بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ)) ”رات اور دن کو وضو کرنے کی فضیلت کا بیان۔“ امام مسلم رضی اللہ عنہ کی حدیث: 224، 225 پر یہ عنوان بنا دھا گیا: ((بَابُ وَجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ)) ”نماز کے لیے وضو واجب ہونے کا بیان۔“ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے حدیث: 2 پر باب بنا دھا: ((بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُورِ)) ”وضو کی فضیلت کے بارے میں آنے والی روایات کا بیان۔“ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے حدیث: 281-285 پر یہ عنوان بنایا: ((بَابُ نِسَابِ الطُّهُورِ)) ”وضو کے ثواب کا بیان“ اور حدیث: 512 پر یہ عنوان قائم کیا: ((بَابُ التَّوَضُّؤِ عَلَى طَهَارَةٍ)) ”وضو پر وضو کرنے کا بیان۔“

اور اس کے برعکس سلسلہ تو عام ہے کہ احادیث میں طہور یا طہارت وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں اور محدثین اس پر وضو کے لفظ والاعنوان بناتے ہیں، جیسا کہ موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں ہے۔
الغرض ہم نے یہ تفصیل اس لیے ذکر کی ہے کہ بہت سے لوگ امام بخاری رضی اللہ عنہ اور امام البانی رضی اللہ عنہ سے بغیر وضو کے قرآن کے ہاتھ لگانے کا جواز ذکر کر کے پھر سے معمول بنالیتے ہیں جو یقیناً قرآن مجید کی عظمت کے منافی اور خلاف شان ہے۔

2- بَابُ: الْرُخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

بغیر وضو کے تلاوت قرآن کی رخصت کا بیان

اس باب میں صرف ایک موقوف روایت یعنی اثر صحابی رضی اللہ عنہ مذکور ہے جو سنداً صحیح ثابت ہے۔

یعنی قرآن مجید کے مصحف اور اوراق کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا تو ممنوع ہے لیکن بغیر ہاتھ لگائے زبانی یا کہیں سے محض دیکھ کر بغیر وضو کے تلاوت کرنا جائز ہے، اگرچہ اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی با وضو ہو۔

1470 | حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
 أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي
 قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ،
 ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى
 وَضُوءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْطَكَ بِهَذَا،
 أَمْسِلِمَهُ.

محمد بن سيرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں میں (بیٹھے ہوئے) تھے اور لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ تلاوت قضاے حاجت کے لیے گئے، پھر وہ اس حال میں لوٹے کہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! کیا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ با وضو بھی نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تجھے (بغیر وضو کے تلاوت ممنوع ہونے کا) یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ کیا سلیبہ (کذاب) نے؟

..... دراصل یہ سوال کرنے والا شخص بنو حنیفہ قبیلے سے تھا اور پہلے سلیبہ کذاب کے ساتھ تھا، بعد میں توبہ تابع ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، بعض نے اس کا نام ابو مریم ایسا بن صبیح حنفی ذکر کیا ہے..... الغرض اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر حال میں زبانی ذکر الہی بھی جائز ہے اور بغیر وضو کے تلاوت بھی جائز ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو بیدار ہوئے، (آنکھوں کو) اپنے ہاتھ سے (لے کر) چہرے سے نیند ہٹانے لگے اور ((ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا)) "پھر آپ ﷺ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت فرمائیں، پھر (ایک جانب) لٹکی ہوئی پرانی مشک کی طرف اٹھے اور اس سے (پانی لے کر) وضو فرمایا۔" (بخاری: 183، مسلم: 182/763) اور آپ ﷺ نے اس وضو سے پہلے قضاے حاجت بھی کی تھی۔ (بخاری: 6316، مسلم: 181/763)، چنانچہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے: بِأَبْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ۔ "بے وضو ہونے کے بعد اس کے علاوہ (حالتوں میں) بھی قرآن پڑھنے کا بیان۔" نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)) "نبی ﷺ اپنے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔" (مسلم: 373، بخاری قبل از

1470 | (موقوف صحیح لغیرہ) بیہقی: 1/90 (421)، ابن ابی شیبہ: 1/103، 104، (1104)، عبدالرزاق: 1/399 (1318)، ابو عیوب فی فضائل القرآن: 1/365، 366، بخاری فی التاريخ الكبير: 1/437، طبقات ابن سعد: 7/91۔ شیخ مسلم ہالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے۔

حدیث: 305 و قبل از حدیث: 634) حتی کہ بہت سے علماء و فقہاء حالت جنابت اور حالت حیض میں بھی زبانی تلاوت کے جواز کے قائل ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جنسی شخص کے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ (بخاری، قبل حدیث: 305) سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فتویٰ دیا اور کہا کہ آخر جنسی شخص کے پیٹ (یعنی سینے) میں بھی تو قرآن ہوتا ہے۔ (تمام المنہ: ص 118) اور جن احادیث میں جنابت و حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھنے کا تذکرہ ہے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، (ترمذی: 131، ابن ماجہ: 595) یہ اسماعیل بن عیاش راوی کی تجزیوں سے روایت ہے اور ضعیف ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں حالت جنابت میں تلاوت سے ممانعت ہے، (ابوداؤد: 229، ترمذی: 146، نسائی: 266، ابن ماجہ: 594) اسے بعض نے ضعیف اور بعض نے حسن قرار دیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں حالت حیض و نفاس میں تلاوت کی ممانعت کا ذکر ہے، (دارقطنی: 87/2) اس میں محمد بن فضل متروک راوی ہے..... اس تمام صورتحال کے پیش نظر محققین علمائے کرام کے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ جنسی شخص اور حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے تلاوت قرآن حرام تو نہیں ہے، البتہ کراہت سے بھی خالی نہیں ہے، یعنی ان حالتوں میں نہ پڑھنا ہی بہتر ہے، نبی کریم ﷺ نے تو ایک دفعہ کسی صحابی کے سلام کا جواب دینے کے لیے خصوصی طور پر وضو کیا اور پھر جواب دیا اور فرمایا: ((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ السَّلَّةَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَيَّ طَهْرًا)) "یقیناً میں نے یہ ناپسند جانا کہ بغیر وضو کے اس اللہ کا ذکر کروں جس کا ذکر بہت ہی عالی مرتبہ ہے۔" (ابوداؤد: 17، نسائی: 38، ابن ماجہ: 350۔ اس کی سند صحیح ہے) ثابت ہوا کہ جب بغیر وضو کے عام ذکر الہی میں بھی نبی کریم ﷺ نے کچھ کراہت کا اظہار فرمایا تو یقیناً حالت جنابت و نفاس میں یہ کراہت کہیں زیادہ ہے۔

3- بَابٌ مَّا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

(روزانہ تلاوت کے لیے) قرآن مجید کے حصے مقرر کرنے کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں صرف دو موقوف روایات یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن میں سے ایک کی سند صحیح

ہے اور دوسری ضعیف ہے۔

[471] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ بَرَكَةَ (جو کہ قارہ قبیلے کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر) قاری (کہلاتے ہیں) سے روایت ہے کہ

[471] (موقوف صحیح) سنن النسائي، كتاب قيام الليل، باب متى يقضى من نام عن حزبه من الليل، حديث: 1793، بیہقی: 484/2، معرفة السنن والآثار: 212/2۔ شیخ سلیم ہلائی نے اسے موقوف صحیح الائمہ کہا ہے، مرفوع کے لیے دیکھیے صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، حديث: 747، سنن ابی داؤد، كتاب الطوع، باب من نام عن حزبه، حديث: 1313، ترمذی: 581، نسائی: 1791، ابن ماجہ: 1343، احمد: 1/32، 53۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کا (علاوت کا مخصوص اور متعین) حصہ رات کو رہ جائے (اور وہ نیند یا بیماری وغیرہ کی بنا پر تہجد میں اسے نہ پڑھ سکے، پھر اسے سورج ڈھلنے سے لے کر نماز ظہر تک (کے درمیان) پڑھ لے تو بے شک وہ اس سے (گویا) فوت ہی نہیں ہوا یا (انہوں نے کہا کہ) گویا اس نے اس (فوت شدہ اجر و فضیلت) کو پایا۔

الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَسَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ قَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفْتَهُ، أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ.

شانہ

لیکن صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہی روایت زوال کے لفظ کی بجائے اس طرح آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ النَّجْرِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)) ”جو شخص اپنے (علاوت کے مکمل) متعین حصہ سے یا اس میں سے کچھ (حصے کی تلاوت) سے سویا رہ جائے، پھر وہ اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے (اس کا اجر اس طرح) لکھا جاتا ہے کہ گویا اس نے رات ہی میں اسے پڑھا ہے۔“ (مسلم: 747)

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، محمد (بن یحییٰ بن حبان رضی اللہ عنہ) نے ایک شخص کو بلوایا اور کہا کہ مجھے وہ بات بتاؤ جو تم نے اپنے باپ سے سنی تھی، چنانچہ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے میرے باپ نے خریدی کہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ (مکمل) قرآن مجید کو سات (دلوں) میں (روزانہ ایک ایک منزل کے حساب سے) تلاوت کر لینے کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں؟ تو حضرت زید (بن ثابت) رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (یہ) اچھا (اور بہتر عمل) ہے اور (لیکن) میں اس (پورے قرآن)

[472] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ جَالِسَيْنِ، فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلًا فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِأَلْدَى سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخْبِرْنِي أَبِي، أَنَّهُ أُنِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي سَبْعٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: حَسَنٌ، وَلَا أُنَاقِرُهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ أَوْ عَشْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَسَلَّنِي لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: فَيَأْتِي أَسْأَلُكَ. قَالَ زَيْدٌ: لِكَيْ أَتَدْبِرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ.

کو آدھے مہینے میں یا میں دلوں میں تلاوت (کر کے ختم) کروں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھ سے پوچھو کہ ایسا

[472] (موقوف ضعیف) بیہقی فی شعب الایمان: 2/360 (2043، 2044)، عبدالرزاق: 3/354 (5951) عبداللہ بن مبارک فی الزهد: ص 420 (1194)، ابو عبید فی فضائل القرآن: 1/326 (214). شیخ سلیم ہلانی کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔

کیوں ہے؟ (میرے والد نے) کہا کہ میں آپ سے (اس کی وجہ) پوچھتا ہوں تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تاکہ میں اس میں (زیادہ) تہ پر اور غور و فکر کر سکوں اور اس (کے مفہوم) کی واقفیت حاصل کر سکوں۔

ناشدہ

..... ان روایات سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا بلا ناغہ ایک متعین حصہ تلاوت کرنا درست ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ روزانہ قرآن مجید ختم کریں لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو پورے مہینے میں صرف ایک بار قرآن ختم کرنے کا حکم دیا (یعنی روزانہ ایک پارہ) انھوں نے زیادہ کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے میں دنوں میں ایک قرآن مکمل کرنے کا کہا (یعنی روزانہ ڈیڑھ پارہ) انھوں نے مزید کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے دس دن کا حکم دیا (یعنی روزانہ تین پارے) انھوں نے مزید اجازت طلب کی تو فرمایا (فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ) ”تو پھر ہر سات دنوں میں (روزانہ ایک منزل کے حساب سے) اس (قرآن) کی تلاوت کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو“ (مسلم: 1159/182، نیز دیکھیے بخاری: 5052، 5053) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو پندرہ دن میں مکمل کرنے کا بھی کہا تھا یعنی روزانہ دو پارے۔ (ابوداؤد: 1388) اور بعض روایات میں ہے کہ انھوں نے تین دن میں مکمل کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی، یعنی روزانہ دس پارے۔ (ابوداؤد: 1391، نیز دیکھیے بخاری: 5052) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى اَقْلٍ مِنْ ثَلَاثٍ) ”جو شخص تین دنوں سے کم میں قرآن مکمل کرتا ہے وہ اسے سمجھ نہیں سکے گا۔“ (ابوداؤد: 1394، ترمذی: 2949، ابن ماجہ: 1347۔ اس کی سند صحیح ہے) الغرض قرآن مجید کا ہم پر یہ حق ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ارشاد الہی ہے: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا﴾ (المزمل 4:73) ”اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔“ قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں بلکہ اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا بھی ہم پر قرآن کا حق ہے۔ فرمان ربانی ہے: ﴿يَكْتُبُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّيَتَدَبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرُوْا اُولُوْا الْاَلْبَابِ﴾ (ص 29:38) ”یہ قرآن (ایک کتاب ہے) ہم نے اسے آپ کی طرف نازل فرمایا، بڑی برکت والی ہے، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔“ نیز فرمایا: ﴿اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالِهَآ﴾ (محمد 24:47) ”کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔“

وہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، ان کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیں، کیونکہ دراصل قرآن کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے اور اس میں غور و فکر کرنا الگ عبادت ہے، دونوں ہی کا اجر و ثواب اور الگ الگ فوائد و مقاصد ہیں اور شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اکٹھی ہو جائیں تو بہتر ہے..... قرآن مجید کی ترتیل میں حروف کے تخریج وغیرہ کا لحاظ بھی حتی المقدور رکھنا چاہیے لیکن یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کو محض تکلف والی تجوید اور کانوں کے سرو رنگ محدود کر دیا جائے۔

4- باب: مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

قرآن (کی تلاوت) کے متعلق مزید روایات کا بیان

خلاصہ الباب کبر اس باب میں سات روایات ہیں جن میں سے چھ احادیث نبویہ ہیں اور وہ سب کی سب صحیح

سندوں سے ثابت ہیں، اور ایک موقوف روایت یعنی اڑ صحابی رضی اللہ عنہ ہے جس کی سند ضعیف ہے۔

[473] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بَنِي جِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ، عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ بِهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَهَلْتُهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَيْتُهُ بِرِذَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ، عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتِ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْسِلْنِي، ثُمَّ قَالَ: أَقْرَأْ يَا هِشَامُ. فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي: أَقْرَأْ فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ: هَكَذَا أَنْزَلْتُ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ، فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

عبدالرحمن بن عبد، قاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ہشام بن حکیم بن جزام رضی اللہ عنہ کو سورۃ فرقان کی تلاوت اس انداز کے علاوہ کرتے ہوئے سنا کہ جس انداز (اور قراءت) کے ساتھ میں اسے پڑھتا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے خود مجھے یہ سورت پڑھائی تھی، (اب چونکہ حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کی قراءت میری قراءت سے الگ تھی تو میں نے سمجھا کہ وہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، سو قریب تھا کہ میں ان پر (ان کی حالت نماز ہی میں) جلد بازی کرنا (اور ان پر غصہ نکالنا لیکن) پھر میں نے ان کو مہلت دی، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے، پھر میں نے انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر (ان کو غصے سے بچڑایا اور) ان کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بے شک میں نے اسے سنا، یہ سورۃ فرقان کو اس قراءت سے ہٹ کر پڑھ رہا تھا جو آپ نے مجھے اس کی قراءت پڑھائی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اس کو چھوڑ دو۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”اے ہشام پڑھو: تو اس نے وہی قراءت پڑھی جو میں نے اسے پڑھتے ہوئے سنی تھی۔“ آپ نے فرمایا: ”اسی طرح ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے۔“ پھر مجھ سے فرمایا: ”تم پڑھو۔“ تو میں نے اسے (اپنی

[473] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الخصومات، باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض، حدیث 7550، 6936، 5041، 4992، 2419، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب بیان ان القرآن انزل علی سبعة احرف، حدیث: 818، ابوداؤد: 1475، ترمذی: 2943، نسائی: 938، مسند احمد: 1/40 (277).

قراءت میں) پڑھا، تو آپ ﷺ نے (اس کے متعلق بھی) فرمایا: ”اسی طرح ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یقیناً یہ قرآن سات حرفوں (یعنی سات قراءتوں) پر نازل ہوا ہے، لہذا اس میں سے جو آسان ہواسے پڑھ لیا کرو۔“

فائدہ اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ کی وضاحت میں چالیس کے لگ بھگ قول ہیں، بعض نے تو یہ کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے کہ ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے اگرچہ اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، گویا وہ اسے متشابہات میں سے قرار دیتے ہیں، باقی اقوال میں سے مشہور تین ہیں: (1) بہت سے علماء نے کہا کہ اس سے سات لغات مراد ہیں اور پھر عرب قبائل کی مختلف لغات کی تعین میں انھوں نے اختلاف کیا ہے، ان علماء کی دلیل یہ ہے کہ بعض عرب قبائل، دوسرے قبیلوں کے بعض الفاظ کو ادا ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت نازل فرمادی کہ سب اپنے اپنے انداز میں پڑھ لیں..... لیکن یہ قول اس لیے قابل قبول نہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ہشام رضی اللہ عنہما دونوں ہی قریشی تھے اور ایک قبیلے سے اور ایک ہی لغت سے تعلق رکھنے کے باوجود دونوں کی قراءت کا الگ الگ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ سات حرفوں سے مراد سات لغتیں نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ (2) بعض کے نزدیک اس سے مراد سات مشہور قرائے کرام کی سات قراءتیں ہیں لیکن یہ قول بھی مقبول نہیں کیونکہ ان سات قراءتوں کے علاوہ بھی بعض قراءتیں ثابت ہیں۔ (3) سب سے مشہور قول اور اکثر علماء کے نزدیک معتبر بات یہ ہے کہ سات حرفوں سے مراد سات انداز اور طریقے ہیں جن میں الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی و مفہوم قریب ہی ہوتے ہیں۔

ہمارے نزدیک راجح مفہوم کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان پڑھ قوم یعنی اہل عرب کی طرف، انہی کی لغات کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو اس طرح نازل فرمایا کہ ہر عرب قبیلہ اسے اپنے اپنے انداز میں پڑھ سکتا تھا، ایک مفہوم کے الفاظ کو سات قسم کے مختلف انداز میں پڑھنے کی یہ اجازت اس لیے عطا کی گئی کہ امت محمدیہ پر تنگی و مشقت نہ ہو، خصوصاً اس وقت جب لکھنے پڑھنے والے بھی شاذ و نادر ہی تھے اور جو لکھا گیا تھا اس پر نہ کوئی اعراب تھا اور نہ نقطے، نیز اس وسعت میں بعض الفاظ کی تقدیم و تاخیر اور کمی اور بیشی بھی شامل تھی، لیکن یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھا، نہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکتا تھا اور نہ کوئی اپنی مرضی کا انداز اختیار کر سکتا تھا، نیز یہ مختلف انداز پورے قرآن کے ہر ہر لفظ میں نہیں بلکہ بعض مقامات پر ہی رکھے گئے ہیں اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ایک مقام سات سات انداز میں پڑھا جاسکتا ہے بلکہ کہیں دو اور کہیں تین یا زیادہ طریقے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کسی جگہ سات انداز ہی ممکن ہیں..... ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قرآن پاک کے تمام الفاظ اور تمام انداز جو اللہ نے نازل فرمائے اور انھیں منسوخ نہیں کیا وہ آج تک محفوظ ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 15)

”بے شک ہم ہی نے یہ ذکر (قرآن) نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں“..... ہمارے پاس جو قرآن مجید کے نسخے ہیں ان میں (باہمی اختلاف سے بچنے کے لیے) ایک مخصوص رسم الخط ہے، جس میں قرآن مجید کی اکثر قراءتیں

سودی گئی ہیں، اگرچہ عوام کو ان کا علم نہیں ہوتا لیکن ماہرین قرآن کرام انہیں سمجھ جاتے ہیں، رہیں وہ قراء، جن میں سے بعض حروف کی تبدیلی، کمی بیشی یا تقدیم و تاخیر ہے اور جو ایک رسم الخط میں بیک وقت نہیں لکھی جاسکتی تھیں ان میں سے قریشی لغت اور مشہور قراءت کو ترجیح دے کر لکھ دیا گیا ہے اور باقی ذخیرہ حدیث اور علم تجوید میں محفوظ ہے۔

[474] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِسْلَامِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً حافظ قرآن کی مثال تو صرف اور صرف باندھے ہوئے اونٹوں والے شخص کی سی ہے، اگر وہ ان کا خیال رکھے گا (اور ان کا ایک ایک گھٹنا باندھ دے گا) تو ان کو (اپنے پاس) روک لے گا اور اگر ان (گھٹنوں) کو کھول دے گا تو وہ (موقع پاکر اس کی دسترس سے نکل کر) چلے جائیں گے۔“

..... بالکل اسی طرح قرآن مجید کی منزل دہرائی جاتی رہے تو وہ سینے میں محفوظ رہتا ہے ورنہ نکل جاتا ہے۔

فائدہ

[475] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، فَيُقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَتْ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعْيَى مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کبھی کبھار تو وہ گھنٹی کی آواز کی شکل میں آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت (کیفیت والی) ہوتی ہے، جب وہ مجھ سے جدا ہوتی ہے تو میں وہ (سب کچھ) یاد کر چکا ہوتا ہوں جو اس (فرشتہ جبریل) نے کہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار فرشتہ میرے لیے کسی آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ

[474] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب استذکار القرآن و تعاهد، حدیث: 5031، صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن، باب الامر بتعهد القرآن، حدیث: 789، نسائی: 943، ابن ماجہ: 3783، احمد: 2/466571

[475] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف كان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ، حدیث: 2، 3215، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب عرف النبی ﷺ فی البرد وحين ياتيه الوحی، حدیث: 2333، ترمذی، 3634، نسائی: 935، احمد: 6/256، 257۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنزَّلُ عَلَيْهِ فِي الْبُيُوتِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ،
فَيُقْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَّصِدُ عَرَقًا.

مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو وہ جو کچھ بھی کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔“ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یقیناً میں نے آپ ﷺ کو دیکھا، آپ پر سخت سردی والے دن میں وحی نازل ہوتی، پھر وہ آپ ﷺ سے اس حال میں جدا ہوتی کہ بلاشبہ آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے بہ رہی ہوتی تھی۔

..... رسول اللہ ﷺ پر وحی کے نزول کی مختلف صورتیں تھیں جن میں سے دو عام طور پر جاری رہنے والی قسموں کا اس حدیث میں تذکرہ ہے، تمام صورتیں کچھ یوں ہیں: (1) اللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ سے براہ راست گفتگو کرنا اور درمیان میں صرف پردہ حائل ہونا۔ (2) اللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ کو خواب میں اپنا دیدار کروانا اور گفتگو کرنا۔ (3) اللہ تعالیٰ کا خود ہی آپ ﷺ کے قلب مبارک میں القاء و الہام کرنا۔ (4) گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ ﷺ کی مکمل توجہ دنیا سے ہٹا کر پھر فرشتے کا آپ ﷺ کو اللہ کا پیغام سنانا۔ (5) فرشتے کا انسانی شکل میں آ کر آپ ﷺ سے جو گفتگو ہو۔ (6) خواب میں کسی فرشتے کا آپ ﷺ سے گفتگو کرنا یا کچھ دکھانا۔ (7) جبرئیل علیہ السلام کے علاوہ کسی فرشتے کا آپ ﷺ سے حالت بیداری میں کلام کرنا۔ ان میں سے بعض اقسام کی طرف اللہ تعالیٰ یوں اشارہ کرتے ہیں: ﴿وَمَا كُنَّا لِنُبَشِّرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذُنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ (الشوریٰ 51:42) ”اور کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر وحی (دل میں الہام و القاء) کر کے یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر، تو وہ (فرشتہ) اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرتا ہے۔“

[476] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَنْزَلَتْ (عَبَسَ وَتَوَلَّى) فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ اسْتَنْدِينِي، وَعِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ عَظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيَقْبَلُ عَلَى الْآخِرِ وَيَقُولُ: يَا أَبَا قُلَانٍ، هَلْ

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت عالیہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے محمد (ﷺ)! مجھے اپنے قریب کوئی جگہ بتا دیجیے (تا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکوں)، اس وقت نبی کریم ﷺ کے پاس مشرکین (قریش) کے بڑوں میں سے کوئی شخص (بیٹھا ہوا) تھا، تو

[476] (صحیح) جامع الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة عبس، حدیث: 3331، ابن حبان: 293/535، ابویعلیٰ: 261/8، حاکم: 514/2۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، علامہ ابوالمنہج نے اسے صحیح کہا ہے۔ (صحیح سنن الترمذی: 2651، صحیح موارد النظمان: 1481)

تَرَى بِمَا أَقُولُ بِأَسَأَ فَيَقُولُ: لَا وَالذَّمَاءِ مَا
 أَرَى بِمَا تَقُولُ بِأَسَأَ، فَأَنْزَلَتْ (عَبَسَ وَتَوَلَّى
 أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى).
 رسول اللہ ﷺ اس (عبداللہ رضی اللہ عنہ) سے اعراض فرما کر
 دوسرے شخص کی طرف توجہ کرنے لگے اور اس سے پوچھنے
 لگے کہ ”اے فلاں! میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا تو اس میں
 کوئی حرج محسوس کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، خونوں کی قسم! میں آپ کی بات میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، تو اس
 اعراض بتیغیر ﷺ کی بنا پر (سورہ عبس نازل ہوئی۔

تذکرہ

..... یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نایاب تھے، ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت
 عبداللہ خزومیہ تھا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں زاد بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی
 کریم ﷺ کو آپ کا نام لے کر اس لیے پکارا کہ ابھی اس طرح پکارنا منع نہیں ہوا تھا۔ یہ ممانعت مدینہ منورہ میں نازل
 ہوئی کیونکہ اس میں ایک گوند بے ادبی ہے..... رسول اللہ ﷺ کی تمنا تھی کہ اسے کا کوئی سردار ایمان لے آئے تاکہ
 اشاعت اسلام میں مزید آسانی اور تیزی ہو، نیز یہ لوگ ہر وقت بات بھی نہیں سنتے تھے، تو چونکہ اس وقت ایک سردار
 قریش بات سن ہی رہا تھا اسی لیے آپ ﷺ کی زیادہ توجہ اسی کی طرف تھی اور حضرت عبداللہ بن ام کثوم رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تو
 بعد میں بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی طلب رکھنے والے سے ہلکی سی بے اعتنائی کو کبھی نامناسب سمجھا، جس
 شخص سے رسول اللہ ﷺ محو گفتگو تھے اس کا نام مسند ابی یعلیٰ (432/5) کی صحیح سند والی روایت میں ابی بنی خلف بیان
 ہوا ہے، جبکہ تفسیر ابن جریر (کی ضعیف روایت) میں تین سرداروں کا ذکر ہے عقبہ بن ربیعہ، الإجمیل اور عباس بن
 عبدالمطلب (رضی اللہ عنہم)..... اس شخص نے جو یہ کہا کہ خونوں کی قسم! تو اس سے مراد یا تو بت ہیں جہاں جانوروں کے نذرانے
 پیش کیے جاتے تھے یا پھر بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور مراد ہیں..... الغرض یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ
 اصل عزت و عظمت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہوا اور وہ ایمان و اخلاص اور تقویٰ ہی سے نصیب ہوتی ہے۔

[477] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
 أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ
 يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
 يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ
 يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ
 زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
 اللہ ﷺ اپنے کسی سفر میں چلے جا رہے تھے، رات کے
 وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ چل
 رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کسا چیز کے متعلق
 سوال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے جواب نہ دیا، انھوں نے پھر

14771 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الحديبية حديث: 4177، 4833، 5012

جوامع الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الفتح، حديث: 3262، نسائی فی الکبری: 11499،

احمد: 31/1 (209).

يُجِيبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: نَكَلْتُكَ أُمَّكَ عُمَرُ،
نَزَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ
ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكَتُ
بِعَيْرِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ،
وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِي قُرْآنٍ، فَمَا نَشِيتُ أَنْ
سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ
لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزْلٌ فِي قُرْآنٍ، قَالَ:
فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَقَالَ: لَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةً،
لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَمْ
قَرَأْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: 1]

پوچھا تو آپ ﷺ نے جواب نہ دیا، انھوں نے پھر
(تیسری بار) پوچھا تو آپ ﷺ نے اب بھی ان کو جواب
نہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما (تو پریشان ہو گئے اور اپنے آپ
سے) کہنے لگے: عمر! تجھے تیری ماں گم پائے (یعنی کاش اُو
مر گیا ہوتا اور یہ نوبت نہ آتی) تو نے رسول اللہ ﷺ سے
تین بار مبالغہ و اصرار سے سوال کیا (لیکن) آپ ﷺ نے
کسی باری میں تجھے جواب نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے
ہیں کہ میں نے (پریشانی کے عالم میں) اپنے اذیت کو
حرکت دی یہاں تک کہ میں سب لوگوں سے آگے ہو گیا،
(یہ سمجھ کر شاید آقا ﷺ مجھ پر ناراض ہیں اور مجھے اپنے
قریب نہیں دیکھنا چاہتے) اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے

بارے میں قرآن (نہ) نازل ہو جائے، پھر (واقعی ایسا ہی محسوس ہوا کیونکہ) میں (زیادہ دیر) نہ ٹھہرا تھا کہ میں
نے ایک زور سے پکارنے والے کو سنا جو مجھے آواز دے رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے (دل میں) کہا کہ
یقیناً مجھے اسی بات کا خطرہ ہے کہ میرے متعلق کچھ قرآن نازل ہوا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا
اور آپ کو سلام عرض کیا تو (آپ نے) فرمایا: ”یقیناً آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس
چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے (سورہ فتح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
اس کی پہلی آیت کی) تلاوت فرمائی۔ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ”یقیناً ہم نے آپ کو واضح فتح
عطا فرمائی ہے۔“

ملاحظہ

یہ واقعہ 6ھ میں صلح حدیبیہ سے واپسی پر پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی سورت میں صلح حدیبیہ کو
ایک عظیم فتح قرار دیا کیونکہ یہ صلح ایک طرف مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کرانے کا باعث بنی تو دوسری جانب پوری دنیا میں
کھلے عام اشاعت اسلام کا پیش خیمہ بنی اور عظیم ترین فتوحات کی بنیاد ٹھہری، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے نبی مکرم ﷺ
کو مخاطب کرنا چاہا تھا اسی وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی، اس لیے آقا ﷺ نے جواب نہ دیا اور چونکہ آپ ﷺ ماہر
نفسیات تھے اسی لیے اپنے صحابی کو غم سے نکالنے اور ان کی دلجوئی کے لیے خود ہی بلا لیا اور اپنے جواب نہ دینے کا سبب بھی
بتایا اور نزول وحی کی بشارت بھی سنائی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”تم میں (خوارج کی ایک) قوم نکلے گی، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں اور تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے (ظاہر میں وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی محسوس ہوں گے)، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ (صرف ان کے مونہوں اور زبانوں تک محدود ہوگا اور) ان کے حلقوں سے (پار ہو کر نیچے سینے اور دل تک) تہاؤز نہیں کرے گا، وہ دین سے اس طرح پار گزار جائیں گے جس طرح (تیز رفتار) تیر (شکار) ہدف سے پار گزار جاتا ہے (اور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ شکار ہونے والے جانور کے جسم سے گزرنے کے

[478] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ، تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرِّمِيَّةِ، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا تَرَى شَيْئًا، وَتَنْظُرُ فِي الْقُدْحِ فَلَا تَرَى شَيْئًا، وَتَنْظُرُ فِي الرَّيْشِ فَلَا تَرَى شَيْئًا، وَتَنْمَارِي فِي الْفُرُوقِ.

باوجود بالکل صاف ہوتا ہے اور اس کی تیزی کی وجہ سے گوشت اور خون کو اس پر لگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔) تم (تیر کے) پھل (یعنی نوکدارانی اور پیکان) کو دیکھو تو (وہاں) کوئی چیز (لگی ہوئی) نہ دیکھو گے، تم (اس کی) لکڑی کو دیکھو تو (وہاں بھی) کچھ نہ دیکھو گے، تم (اس کے) پر میں دیکھو تو کچھ بھی نہ دیکھ پاؤ گے، اور البتہ (تیر کے) سوفا (یعنی وہ حصہ جہاں کمان کی تانت اور تندی ہوتی ہے اور چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے تو اس) میں تم شک کرو گے (کہ شاید یہاں خون کے کچھ اثرات پہنچے ہیں)۔“

تلاوت یہ خارجی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے، جب جنگ صفین میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہونے لگی اور دونوں جانب سے حکم یعنی ایک ایک فیصلہ کرنے والی شخصیت پر سارا معاملہ چھوڑ دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم مانا گیا تو یہ بے وقوف خارجی طبقہ الگ ہو گیا اور کہنے لگا کہ دونوں طرف کے سب لوگ (صحابہ و تابعین) اللہ کے علاوہ کو حکم تسلیم کر کے کافر ہو گئے ہیں کیونکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾

[478] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اثم من رآه يقرأ القرآن، حديث: 5058، نیز دیکھیے 3610، 4351، 4667، 6163، 6931، 6934، 7432، صحیح مسلم، کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج و صفاتهم، حديث: 1064، ابوداؤد: 4764، نسائی: 2579، ابن ماجہ: 169، مسند احمد: 3/60۔

(الانعام: 6، 57؛ یوسف: 12، 40، 67) ”اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں“ حکم اور فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں..... حالانکہ حکم الہی کے ماتحت رہتے ہوئے کسی شخص کا فیصلہ کرنا خود قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ میاں بیوی کے باہمی تنازعے کو ختم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ حکم استعمال کیا ہے۔ (سورہ نساء: 35) اور رسول اللہ ﷺ کے لیے بھی اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں، (سورہ نساء: 65، 4؛ مائدہ: 43، 5، 48، 49) دوسرے انبیاء ﷺ اور لوگوں کے متعلق بھی یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، (نساء: 58، 4؛ مائدہ: 44، 5، 45، 47، 95، الانبیاء: 21-78، ص: 38، 22، 26) اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ((كَلِمَةٌ حَقٌّ اُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ)) یہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے خارجیوں کی مراد باطل ہے۔“ (مسلم: 1066 / 157) پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انھیں سمجھایا تو ان میں سے ہزاروں لوگ واپس آگئے۔ اسے مسلح حکیم کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخر کار جنگ نہروان میں ان کو شکست فاش سے دوچار کر کے ان کا زور توڑا تھا۔

1479 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ إمام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ سورة بقرہ پر آٹھ سال ٹھہرے رہے (اور) اسے سیکھتے رہے۔ ثَمَانِي سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا .

فائدہ:..... سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے اور تقریباً اڑھائی پاروں پر مشتمل ہے، بیشتر احکامات شریعت سے بھری پڑی ہے، اس کی بعض آیات کا مفہوم سیکھ کر پھر ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہونے کے لیے واقعی سالہا سال کا عرصہ درکار ہے..... ممکن ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے خوارج کا بیان کرنے کے بعد اس روایت سے یہ بتانا چاہا ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوارج نہیں تھے کیونکہ صحابہ قرآن پڑھتے، سیکھتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے جبکہ خارجیوں کا زیادہ زور قراءت اور ظاہری عبادات میں تکلف اختیار کرنے پر تھا۔

5- باب: مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

سجدہ تلاوت کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں پانچ روایات ہیں، ایک حدیث نبوی اور چار مسوقوف یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اور سب صحیح سندوں سے ثابت ہیں، اس باب میں امام مالک کے پانچ فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

فائدہ:..... امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور احناف کے سوا تمام امت کے نزدیک پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے سجدہ تلاوت سنت ہے، احناف دونوں کے لیے اسے واجب قرار دیتے ہیں، جمہور کا قول راجح ہے کیونکہ حضرت زید (1479) | (مسوقوف ضعیف) بیہقی فی شعب الامان: 2 / 331 (1955، 1956)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو سورہ نجم سنائی تو آپ ﷺ نے سجدہ نہیں کیا۔ (بخاری: 1072، مسلم: 577) اور یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ جمعہ میں توڑا اور عملاً ثابت کی۔ (بخاری: 1077) جس پر کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا انکار یا توجہ ثابت نہیں۔ لہذا اس پر اجماع سکتی بھی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں البتہ اس سجدے کو کر لینا افضل ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَكَ يَقُولُ يَا وَيْلَيْ! أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلَيْلِي النَّارُ)) ”جب ابن آدم سجدے (والی آیت) کی تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ بھی کر لیتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت! آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا لہذا اس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدے کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا تو میرے لیے آگ ہے۔“ (مسلم: 81) لہذا ہمیں شیطان کو رولانے کا موقع ضائع کرنا چاہیے۔

سجدوں کی تعداد امام احمد رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے نزدیک پندرہ ہے جس میں سورہ حج کا دوسرا سجدہ، سورہ ص کا سجدہ اور آخری منزل کے تینوں سجدے بھی شامل ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سورہ حج کے دوسرے سجدے کو نکال کر چودہ سجدے ہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی یہی دوسرا موقف ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ آخری منزل کے تین سجدوں کو ”مک“ (پختگی) و تاکید والے سجدے (شمار نہیں کرتے، امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی سورہ ص کا سجدہ نکال کر چودہ سجدے ہیں۔

[480] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: 1] فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا.

ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے (نماز عشاء میں جماعت کراتے ہوئے) ان (مقتدیوں) کے لیے سورہ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ پڑھی پھر سجدے میں پڑے گئے، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو انھیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس سورت میں سجدہ کیا تھا۔

[481] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَصْرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے انھیں خبر

14801 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الجهر فی العشاء، حدیث: 766، 768، 1074، 1078، صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، حدیث: 578، ابوداؤد: 1408، ترمذی: 573، نسائی: 962، ابن ماجہ: 1058، مستدراحمد: 2/229، دارمی: 1468.

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةُ فَضَّلْتُ بِسَجْدَتَيْنِ.

دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ حج کی تلاوت کی تو اس میں دو سجدے کیے، پھر فرمایا کہ بے شک اس سورت کو دو سجدوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔

فائدہ: اگرچہ یہ روایت کمزور ہے لیکن دوسری سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس سورت میں دو سجدے کرنا ثابت ہے، چنانچہ عبداللہ بن ثعلبہ بن صعیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحِ فَسَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ "بے شک انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز فجر ادا کی تو انھوں نے سورہ حج میں دو سجدے کیے۔" (مسند رد حاکم: 390/2، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 317/2)

482| وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رضی اللہ عنہ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انھوں نے سورہ حج میں دو سجدے کیے۔

فائدہ: سورہ حج کے دوسرے سجدے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض روایات منقول ہیں لیکن سند ضعیف ہیں، البتہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے مؤید ہیں، حضرت عمر، ابن عمر، علی، ابو داؤد اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سے اس سورت میں دو سجدے منقول ہیں۔ (المعنی لابن قدامہ) بہر حال احناف اور مشہور قول کے مطابق امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سورت میں صرف ایک سجدہ تلاوت ہے۔

483| وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ بـ ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: 1] فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةِ أُخْرَى.

اعرج سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورہ ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ پڑھی تو اس میں سجدہ کیا، پھر (سجدہ تلاوت سے) اٹھ کر (اسی رکعت میں) کوئی دوسری سورت بھی پڑھی۔

481| (موقوف ضعیف) الشافعی فی الام: 137/1، 202/7، 246، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 150/2 (1098) شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مجہول ہے۔

482| (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/341 (5891)، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 317/2، وفی معرفة السنن والآثار: 151/2، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/362۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق صحیح سند ہے اور شیخ احمد سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

483| (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/339 (5880)، بیہقی: 2/314، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/355، 356، ابن المنذر فی الاوسط: 5/257 (2823)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر ایک جگہ سے (والی آیت) کی تلاوت کی تو (منبر سے) نیچے اتر کر سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ہمراہ سجدہ کیا، پھر دوسرے جمعہ میں بھی اسی (آیت سجدہ) کو پڑھا تو لوگ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ٹھہر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سجدہ کو ہم پر فرض نہیں کیا، مگر یہ کہ ہم خود چاہیں (تو سجدہ کر سکتے ہیں)، چنانچہ انھوں نے خود بھی سجدہ نہ کیا اور لوگوں کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرمادیا۔

[484] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى، فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى رَسُولِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبَهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا.

ترجمہ: یقیناً امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ فہم حدیث نہیں رکھتے تھے، لہذا سجدہ تلاوت کے متعلق امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا وجوب کا قول مرجوح ہے اور سجدہ تلاوت محض سنت ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ إِذَا قَرَأَ السُّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَيْسُجْدَ
عمل (جاری) نہیں ہے کہ جب امام منبر پر سجدے والی آیت پڑھے تو منبر سے اتر کر سجدہ کرے۔

ترجمہ: لیکن امام شافعی رضی اللہ عنہ، احناف اور اہل حدیث کے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ بھی صرف اسے لازم قرار دینے کی نفی کر رہے ہوں۔ (زرکانی، ابن عبدالبر)

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنْ عَزَائِمُ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، لَيْسَ فِي الْمُفْضَلِ مِنْهَا شَيْءٌ.
امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک حکم یوں ہے کہ قرآن مجید کے عزائم (مؤکد اور پختہ حکم والے) سجدے گیارہ ہیں، مفصل (یعنی قرآن مجید کی آخری منزل) میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔

ترجمہ: امام مالک رضی اللہ عنہ نے عزائم اسجود کا لفظ مؤکد سجدوں کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور ان کے نزدیک سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ طلاق نیز سورہ حج کا دوسرا سجدہ سب غیر مؤکد ہیں۔

[484] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب سجود القرآن، باب من رای ان الله عزوجل لم یوجب السجود، حدیث: 1077۔

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَّبِعِي لِأَحَدٍ يَقْرَأُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَا يَتَّبِعِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے لائق (اور درست) نہیں کہ وہ نماز فجر کے بعد (طلوع آفتاب تک) اور نماز عصر کے بعد (غروب آفتاب تک) کوئی بھی سجدہ تلاوت کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے اور سجدہ تلاوت بھی نماز میں سے ہے، لہذا کسی کے لیے بھی مناسب نہیں کہ ان دونوں اوقات میں کوئی آیت سجدہ تلاوت کرے۔

ملاحظہ: احناف کے نزدیک ان دونوں اوقات میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جاسکتی ہے لیکن سجدہ طلوع یا غروب کے بعد کرے، اہل حدیث کے نزدیک ان دونوں اوقات میں آیت سجدہ کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور سجدہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ان سجدوں کو نماز شمار کریں تو بطور سہمی نماز ان کی ادائیگی درست ہے جس طرح کہ سورج اور چاند گرہن کی نماز اور نماز جنازہ وغیرہ ان اوقات میں بالاتفاق درست ہیں، اسی طرح ان اوقات میں اگر آیت سجدہ تلاوت کر لی جائے تو یہ بھی ایک سبب ہے لہذا سجدہ درست ہے دوسری بات یہ کہ ان سجدوں پر نماز کا لفظ بولنا نہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی قیاس و اجماع سے، اس لیے کہ نماز کا اطلاق کم از کم ایک رکعت پر ہوتا ہے جبکہ سجدہ تلاوت میں ایسا نہیں ہے، اسی بنیاد پر اس سجدے کے لیے نماز کی شرائط بھی لازم نہیں ہیں، چنانچہ اس کے لیے وضو، طہارت، اوقات نماز اور قبلہ رخ ہونے وغیرہ کی پابندی کو لازم قرار نہیں دیا جاتا، اگر کوئی کر لے تو بہتر ہے ورنہ لازم نہیں ہے، امام ابن تیمیہ (مجموع الفتاویٰ: 23/ 165)، امام ابن حزم (المحلی: 5/ 105) اور امام شکانی رحمہم (نیل الاوطار: 2/ 340) وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سجدہ دراصل نماز کا حصہ ہے اور نماز کا حصہ نماز ہی ہوتا ہے اس لیے ہر سجدہ بھی نماز کی شرائط کے ساتھ ادا ہوگا..... تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ تکبیر، جلوس اور قیام بھی نماز کے حصے ہیں تو کیا یہاں بھی یہ بات کہی جائے گی کہ ہر تکبیر بھی نماز ہے، ہر قیام بھی نماز ہے، ہر بیٹھنا بھی نماز ہے اور ان تمام کے لیے نماز کی شرائط کا اہتمام کیا جائے؟ یقیناً امت میں سے کوئی شخص بھی یہ بات نہیں کہتا، لہذا ہر سجدے میں بھی یہ بات نہ کہی جائے گی۔

قَالَ بَيْهَقِي: سَمِعْتُ مَالِكًا عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً، وَأَمْرًا حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ؟

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال ہوا جو آیت و امرأۃ حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ سجدہ تلاوت کرتا ہے اور کوئی حائضہ عورت اسے سن رہی ہو

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ، إِلَّا تَوَكَّأَ وَهِيَ بِيَدِهَا حَبْلٌ أَوْ شَيْءٌ يَسْتَعِينُ بِهِ. وَهَذَا طَاهِرٌ.
 وہ مرد یا عورت صرف اسی وقت سجدہ کریں گے جب وہ دونوں طاہر ہوں۔

شانده..... یعنی حدیث اصغر اور حدیث اکبر سے پاک ہوں، نہ تو حائضہ اور جنبی ہوں اور نہ بے وضو..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس فتوے کی بنیاد بھی سجدہ تلاوت کو نماز شمار کرنا ہے، لیکن جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نماز نہیں ہیں، ان کو نہ ایک رکعت کہا جاتا ہے اور نہ دو رکعت، تو ان کے لیے شرائط نماز بھی لازم نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں اور باقی بحث پیچھے گزر چکی ہے، نیز ایک روایت میں ہے: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَيَّ غَيْرَ وَضُوءٍ)) "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بغیر وضو کے سجدہ کر لیتے تھے۔" (بخاری، قبل از حدیث: 1071)

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً، وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ، أَعْلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟
 قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا، إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى النِّقْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ، فَيَأْتُمُونَ بِهِ، فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً، مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرُؤُهَا لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کسی عورت نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ ایک مرد اسے سن رہا تھا تو کیا اس مرد پر بھی لازم ہے کہ عورت کے ہمراہ سجدہ تلاوت کرے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ اس مرد پر عورت کے ساتھ سجدہ کرنا لازم نہیں ہوا کیونکہ سجدہ تو ان لوگوں پر لازم ہوتا ہے جو کسی مرد کے ہمراہ اس کی اقتدا کر رہے ہوں، پھر وہ امام سجدے کی آیت تلاوت کرے تو وہ بھی اس کے ساتھ سجدہ تلاوت کریں گے اور جو آدمی کسی ایسے شخص سے آیت سجدہ کی تلاوت سنے جو اس کا امام نہ ہو تو اس پر یہ سجدہ کرنا لازم نہیں ہوا۔

شانده..... اور چونکہ عورت مرد کی امام ہی نہیں بن سکتی، اس لیے عورت سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ لازم نہ ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کے ہاں مرد و عورت کے درمیان اس بارے میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ کسی سے بھی سجدے والی آیت سنے، تو سجدہ کرنا مستون ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سماع کے لیے سجدہ مستون ہونے کی دو شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ وہ سماع کا قصد کرنے والا ہو، بغیر قصد کے کان میں آواز پڑنے سے سجدہ لازم نہیں ہوتا اور دوسری شرط یہ ہے کہ آیت سجدہ کی تلاوت کرنے والا سماع کا امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ (بسیادۃ المجتہد لابن رشد) حنا بلہ کے ہاں بھی صلاحیت امامت شرط ہے۔

سجدہ تلاوت کے متعلق تمام مشہور فقہی اختلافات کا خلاصہ یہ ہے۔ (1) احناف کے ہاں قاری پر سجدہ تلاوت

واجب ہے اور باقی تمام ائمہ اور اہل حدیث کے ہاں یہ سجدہ سنون ہے۔ (2) جمہور کے ہاں سجدہ تلاوت کے لیے نماز والی تمام شروط لازم ہیں لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، شعبی رضی اللہ عنہ، ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ، امام بخاری رضی اللہ عنہ، ابن حزم رضی اللہ عنہ، ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ، صنعانی رضی اللہ عنہ، شوکانی رضی اللہ عنہ اور اکثر اہل حدیث کے نزدیک یہ سجدہ چونکہ نماز نہیں ہے اس لیے اس کے لیے نماز والی شروط بھی لازم نہیں ہیں۔ (3) قاری سجدہ تلاوت نہ کرے تو مالکیہ، حنابلہ اور اہل حدیث کے ہاں سامع بھی سجدہ نہ کرے گا جبکہ شافعیہ و حنفیہ کے ہاں سامع پھر بھی یہ سجدہ کرے گا۔ (4) قاری سجدہ تلاوت کرے تو جو شخص قصداً اس کا سامع کرے یا ہوسب کے نزدیک ایسے سامع کے لیے بھی سجدہ تلاوت واجب یا سنون ہے، لیکن اگر اتفاقاً بغیر قصد کے کان میں آیت سجدہ کی آواز پڑ جائے تو حنفیہ کے نزدیک ایسی صورت میں بھی سامع پر سجدہ لازم ہے، شافعیہ کے ہاں مستحسن اور مستحب ہے اور مالکیہ اور اہل حدیث کے ہاں مستحب بھی نہیں۔ (5) مالکیہ و حنابلہ کے ہاں سامع کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ قاری اس کا امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہو جبکہ حنفیہ و شافعیہ اور اہل حدیث کے ہاں ایسی کوئی شرط نہیں۔

6- بَابُ: مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)

سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت (کی فضیلت) کا باب

اس باب میں تین روایات ہیں، جن میں سے دو احادیث نبویہ اور ایک قول تابعی ہے اور سب صحیح اسانید سے ثابت ہیں۔

[485] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) يَرُدُّهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالَّبُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک شخص کو سنا، وہ (رات کے وقت) سورہ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) کو بار بار پڑھے چار ہاتھ، چنانچہ جب انھوں نے (حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ) نے صبح کی تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، گویا کہ آدمی (حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ) اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں) اس سورت کو (اپنی دانست میں) بہت کم (اور چھوٹا عمل) سمجھ رہا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقیناً یہ سورت تمہاری قرآن کے برابر ہے۔“

[485] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله احد، حدیث: 5013، 6643،

7374، سنن ابی داؤد: کتاب الوتر، باب فی سورۃ الصمد، حدیث: 1461، نسائی: 996، احمد: 3/35.

نادرہ..... مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ تلاوت کرنے والے صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے..... رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان مبارک اپنی جامعیت کی بنا پر مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے اور اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلاً (1) یہ سورت قرآن مجید کے مجموعی طور پر تین موضوعات توحید، رسالت اور آخرت میں سے ایک موضوع یعنی توحید پر مشتمل ہے۔ (2) قرآن مجید عقائد، احکامات اور واقعات کا مجموعہ ہے اور ان میں سے پہلی چیز عقائد کی بنیاد اس سورت میں مذکور ہے۔ (3) یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے تہائی حصے یعنی دس پاروں کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب کی حامل ہے اور یہ مفہوم اللہ کی رحمت کے معاملے میں کچھ بعید نہیں۔ اور بھی مختلف اقوال اس حدیث کی تفسیر میں مروی ہیں، بہر حال ہر قول پر مختلف اعتراضات بھی وارد کیے گئے ہیں، اسی لیے امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام سیوطی، زرقانی، ابن عبد البر اور شوکانی بیہتم وغیرہ نے اس معاملے میں سکوت اختیار کرنے کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک الہی بعید، راز اور مٹا بہ مسئلہ ہے جس کی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”میں تم پر قرآن مجید کا تہائی حصہ تلاوت کروں گا۔“ پھر آپ ﷺ نے پوری سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ (مسلم: 262/812)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ بھلا کس طرح قرآن کا تیسرا حصہ (ایک ہی رات میں) پڑھا جاسکتا ہے؟ تو فرمایا ”﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تہائی قرآن ہی کے برابر ہے۔“ پھر فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ جَزَأُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ)) ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا تو سورہ اخلاص کو قرآن کے اجزاء میں سے ایک (مستقل) جزء بنا دیا۔“ (مسلم: 259/811)

(260) ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ واقعی سورہ اخلاص قرآن مجید کے تین حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور اس کی تلاوت تہائی قرآن کی تلاوت کے برابر ہے اور یہ بات اس سورت کی عظمت و فضیلت اور اہمیت کی دلیل ہے، رہا یہ سوال کہ قرآن کے باقی دو حصے کون سے ہیں اور مزید کس کس چیز میں یہ سورت تہائی قرآن کے مساوی ہے تو اس کی تفصیلات، رموز اور حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔

[486] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

486] (صحیح) جامع الترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الاخلاص، حدیث: 2897، سنن النسائی، کتاب الافتتاح، باب الفضل في قراءة قل هو الله احد، حدیث: 995، احمد: 2/302، 535، 536، حاکم: 1/566، بیہقی فی شعب الایمان: 2/504 (2538)۔ شیخ سلیمان آل اوشیح اور علی سلیمان کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (صحیح الترغیب والترہیب: 1478، صحیح سنن الترمذی: 2320، صحیح سنن النسائی: 950)

اللہ ﷺ کے ہمراہ (کہیں سے) آیا، آپ ﷺ نے ایک شخص کو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: ”واجب ہوگی۔“ میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول! کیا (چیز واجب ہوگی)؟ فرمایا: ”جنت۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے چاہا کہ اس شخص کے پاس جاؤں اور اسے (یہ) خوشخبری سنا دوں (لیکن) پھر میں ڈر گیا کہ کہیں رسول اللہ ﷺ کی معیت (اور صحبت) میں صبح کا کھانا مجھ سے (نہ) رہ جائے، چنانچہ میں نے (اس بابرکت) کھانے کو ترجیح دی، پھر میں اس شخص کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ تو جا چکا ہے۔

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَجِبْتَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: الْجَنَّةُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ فَأَبْسَرُهُ، ثُمَّ قَرِئْتُ أَنْ يَقْرَأَ الْعَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاتَّوَتُّ الْعَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ.

ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھیں حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ سورہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تہاں قرآن کے برابر ہے اور سورہ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے بحث کرے گی۔

[487] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تُعَدُّ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا.

فائدہ..... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ تَسْلَوْنَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّىٰ غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)) ”قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، وہ سورہ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ ہے۔“ (ابوداؤد: 1400، ترمذی: 2891، اس کی سند صحیح ہے) نبی کریم ﷺ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔“ (ترمذی: 2892، مسند احمد: 3/340 الصحیحہ: 585۔ اس کی سند صحیح ہے) فرمان نبوی ہے: ”یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔“ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: 3/131) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی اور بحث کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرادے گی۔“ (مجمع الزوائد: 7/270، صحیح الجامع الصغیر: 3644)

[487] (مقطوع صحیح) الغریابی فی فضائل القرآن: ص 140، 141 (30)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

7- بَابُ : مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

ذکر الہی (کی فضیلت) کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں چھ روایات ہیں جن میں سے تین مرفوع (احادیث نبویہ) ہیں جو کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں، دو مقوف (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف ہے، اور ایک مقطوع (اثر تابعی) ہے اور وہ بھی سنداً صحیح ثابت ہے۔

[488] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِتَّةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَذَلٌ عَشْرٍ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةٌ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةٌ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ پڑھے ((لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))، ”اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ دیکھتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب حمد ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔“ (جو شخص دن میں اسے سو بار پڑھے گا) تو یہ (عمل) اس کے حق میں دس گردنوں (یعنی غلام لوٹریاں آزاد کرنے کے اجر) کے برابر ہوگا، اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس سے سو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور شام تک سارا دن یہ (کلمات) اس کے لیے شیطان سے بچاؤ (اور حفاظت کا ذریعہ) بنے رہیں گے اور (اس دن) یہ آدمی جو عمل (اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے) لائے گا، کوئی اور شخص اس سے افضل عمل نہ لائے گا، سوائے اس کے جس نے اس سے بھی بڑھ کر (یہ وظیفہ پڑھنے کا) عمل کیا ہوگا۔“

یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی ہے جس میں صرف دن میں اسے سو بار پڑھنے کا ذکر ہے، ان کلمات کو طوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے قبل سو سو بار پڑھنا بھی ثابت ہے، (نسائی فی عمل الیوم واللیلة، حدیث: 568، اس کی سند حسن ہے۔) صحیح و شام دس بار پڑھنا بھی صحیح ثابت ہے، (مسند احمد 1488) (صحیح) صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده، حدیث: 3293، 6403، صحیح مسلم، کتاب الذکر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، باب فضل التهليل و التسيح و الدعاء، حدیث: 2691، ترمذی: 3468، نسائی فی الکبری: 9853، ابن ماجہ: 3798، احمد: 2/302۔

420/5، ابن حبان: 2023۔ اس کی سند صحیح ہے) وقت کی تعیین کے بغیر دس بار پڑھنا بھی مقبول ہے۔ (مسلم: 2693) صبح و شام کم از کم ایک ایک بار کہنا بھی ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 5077، ابن ماجہ، 3867۔ اس کی سند صحیح ہے) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ((لَهُ الْحَمْدُ)) کے بعد صرف ((يُحْيِي وَيُمِيتُ)) کا اضافہ صرف صبح کے وقت دس بار پڑھنے کے متعلق موجود ہے۔ (ترمذی: 3474۔ اس کی سند صحیح لغیرہ ہے۔) یہی اضافہ بالکل اسی طرح مغرب کے وقت کے بارے میں بھی عمارہ بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے۔ (ترمذی: 3534۔ اس کی سند صحیح لغیرہ ہے۔)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صبح و شام دونوں وقت اس وظیفے میں ((لَهُ الْحَمْدُ)) کے بعد صرف ((بِيَدِهِ الْخَيْرُ)) کا اضافہ ثابت ہے۔ (طبرانی فی المعجم الکبیر: 4015، 4092، اس کی سند صحیح لغیرہ ہے، مجمع الزوائد: 108/10، التاریخ الکبیر للبخاری: 11/3) اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صرف نماز فجر کے بعد پاؤں موڑنے سے پہلے پہلے سو بار یہ وظیفہ پڑھنے کا ذکر ہے اور اس میں ((لَهُ الْحَمْدُ)) کے بعد ((يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ)) کا اضافہ ہے۔ (المعجم الاوسط للطبرانی: 7196۔ اس کی سند صحیح ہے)

[489] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے دن میں سو بار ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ)) پڑھا اس کے سارے گناہوں کو اس سے مٹا دیا جائے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔“

فائدہ..... ایک اور روایت میں فرمانِ مصطفیٰ ﷺ ہے: ”جس شخص نے صبح و شام سو سو بار یہ وظیفہ پڑھا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل نہ لائے گا، سوائے اس کے جس نے اسی کی طرح یہ وظیفہ پڑھا ہو یا اس سے بھی زیادہ بار پڑھا ہو۔“ (صحیح مسلم: 2692) یاد رہے کہ یہ معاف ہونے والے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے تو یہ شرط ہے، نیز حقوق العباد کے متعلقہ گناہ بھی مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کی معافی کے لیے مظلوموں کو راضی کرنا لازم ہے۔

[489] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل التسيح، حدیث: 6405، صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، حدیث: 2691، ترمذی: 3466، ابن ماجہ: 3812، مستداحد 302/2

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 بار سُبْحَانَ اللّٰہ، 33 دفعہ اَللّٰہُ اَكْبَرُ اور 33 مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہا (یہ تعداد نانوے ہوگی) اور پھر اس نے سو کا اہتمام ((لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَہٗ لَہٗ الْمُلْكُ وَلَہٗ الْحَمْدُ وَہُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ)) کے ساتھ کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں۔

[490] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّثَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَتَمَ الْجَمْعَةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ تَأَنَّتْ بِمِثْلِ زَيْدِ الْبَحْرِ.

عمارہ بن صیاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے سعید بن مسیب کو (الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) (کی تعمیر) کے بارے کہتے ہوئے سنا کہ ان سے مراد بندے کا یہ (کلمات) کہنا ہے: ((اَللّٰہُ اَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ))

[491] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ: إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبِيدِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

تادمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے: ﴿وَالْبَقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (الکہف: 46) ”اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی رو سے زیادہ اچھی ہیں۔“ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْبَقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ (مریم: 76) ”اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے کہیں اچھی ہیں۔“ ان آیات مبارکہ میں ”باقیات صالحات“ سے مراد ہر قسم کی نیکیاں ہیں، تمام نیک اعمال باقی رہنے والے اور دائمی

[490] (موقوف صحیح) نسائی فی عمل اليوم واللیلة: ص: 202 (142) شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف صحیح ہے اور ترمذی رحمہ اللہ سے مروی بھی 3: 17 ہے، دیکھیے صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب الذکر بعد الصلاة: حدیث: 597، نسائی فی الکبریٰ: 9971، احمد: 2/483۔

[491] (مقطوع صحیح) ابن جریر طبری فی جامع البیان: 15/166، 167۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

ہوتے ہیں، اکثر مفسرین نے ہر قسم کی تفسیر کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی ”باقیات صالحات“ میں شمار کیا جائے، لیکن بعض احادیث مبارکہ میں مذکورہ بالا پانچ کلمات کے مجموعے کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بطور تفسیر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ”باقیات صالحات“ میں اولین مفہوم یہی پانچ کلمات ہوں گے، چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم باقیات صالحات کو کثرت سے کیا کرو۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کا مطلب پوچھا تو آپ ﷺ نے یہی موطا کی روایت والے پانچوں کلمات ذکر فرمائے۔ (مسند ترمذی حاکم: 1/512۔ اس کی سند صحیح ہے)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس کام کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، تمہارے درجات میں بلندی کا سب سے زیادہ باعث بننے والا عمل ہے، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل ہے، تمہارے لیے سونا چاندی (رب کی راہ میں) دینے سے بھی بہتر ہے اور تمہارے حق میں اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے (میدان جنگ میں) ملو تو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں (ضرور بتائیے) تو انھوں نے کہا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ (اس حدیث کے راوی) زیاد بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے نے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی اور ایسا عمل نہیں کیا جو اسے عذاب الہی سے (سب سے) زیادہ نجات دینے والا ہو۔

[492] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَوْلِيكُمْ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ، أَنْتَجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

فائدہ:

..... حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ والی روایت بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے (ترمذی: 3377، ابن ماجہ: 3790، مسند احمد: 5/195، حاکم، 1/496۔ امام حاکم رحمہ اللہ، ذبی رحمہ اللہ اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح جبکہ علامہ

[492] (موقوف ضعیف و مرفوع صحیح و حدیث معاذ موقوف صحیح) شیخ سلیم ہالانی اور شیخ احمد علی سلیمان نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت کو ضعیف اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح کہا ہے، البتہ ابو درداء رضی اللہ عنہ والی روایت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، دیکھیے: جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب: 5، حدیث: 3377، سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل الذکر، حدیث: 3790، مسند احمد: 5/195۔ اس کی سند صحیح ہے۔

منذری جنت اور پٹی جنت نے حسن قرار دیا ہے) اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت بھی رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے، چنانچہ امام احمد (239/5)، بیہقی، ابن ابی شیبہ (300/10) طبرانی، (فی الاوسط: 3/156، حدیث: 2317، ابن عبد البر نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے (بلوغ المرام: 1540: آخری باب کی دوسری روایت) نیز حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کی تائید میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (ابن ابی الدنیا، بیہقی، ترمذی) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ (طبرانی فی الاوسط والصغیر) کی روایات بھی موجود ہیں اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ کو امام بیہقی نے صحیح سند والی قرار دیا ہے، (مرعاة / 7 / 419) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَذِيكُرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾ (العنکبوت: 29-45) ”اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔“

[493] وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نُسَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَوِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نَصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ آتِفًا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ رَأَيْتُ بَضْعَةً وَتَلَايَيْنَ مَلَكًا يَتَتَدَّرُ وَنَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُنَّ أَوْلَى.

حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھا کر ((سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) کہا تو ایک شخص نے آپ ﷺ کے پیچھے (ذرا بلند آواز میں) یہ پڑھا: ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)) ”اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے سب حمد ہے، ایسی حمد جو بہت زیادہ بہت پاکیزہ، بہت بابرکت ہے۔“ پھر جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا: ”ابھی ابھی بولنے والا کون تھا؟“ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں (تھا)، اے اللہ کے رسول! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”یقیناً میں نے تم سے کچھ زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف جلدی (اور ایک دوسرے سے سبقت) کر رہے تھے کہ ان میں سے کون یہ کلمات سب سے پہلے لکھتا (اور انہیں درج کرنے کا شرف پاتا) ہے۔“

فائدہ: ... اسی طرح کا ایک واقعہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نماز میں پہنچا تو اس کا سانس ذرا پھولا ہوا تھا، اس نے نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہنے کے بعد (ٹاکی جگہ یہ) پڑھا: ((الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ)) جب رسول اللہ ﷺ نے نماز پوری فرمائی تو پوچھا کہ ”یہ کلمات بولنے والا کون تھا؟ میں نے بارہ

14931 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب: 126، حدیث: 799، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، حدیث: 770، ترمذی: 404، نسائی: 1063، احمد: 4/340 (19205)

فرشتوں کو دیکھا جو ان کی طرف جلدی کر رہے تھے کہ کون انھیں اٹھاتا (اور بلند کرنے کی سعادت پاتا) ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ (موظا کی روایت مذکورہ کے راوی) خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا کہ مجھے چھینک آگئی تو میں نے یہ کلمات ادا کیے: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى)) ”ہر اللہ ہی کے لیے ہے، ایسی حمد جو بہت زیادہ، بہت پاکیزہ ہے، اس کے اندر بھی برکت ڈالی گئی ہے اور اس کے اوپر بھی برکت کی گئی ہے، (بالکل) اسی طرح کہ جیسے ہمارا رب پسند کرتا اور راضی ہوتا ہے۔ (ابوداؤد: 773، ترمذی: 404، نسائی: 932۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اس واقعے میں بھی تمیں سے زیادہ فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے، چنانچہ فرشتوں کی تعداد اور دونوں روایتوں (موظا امام مالک والی اور اور چھینک والی اس روایت) کے بیان کرنے والے صحابی کا نام ایک ہی دیکھ کر بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قصہ ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں رفاعہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نام لیا اور دوسری میں مبہم رکھا اور ان کو یہ چھینک رکوع کے بعد آئی تھی جبکہ کئی ایک علماء ان دونوں قصوں کو اور ان میں بیان شدہ اذکار کو الگ الگ مستقل حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ دونوں کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں، صحابی کے علاوہ باقی تمام راوی بھی جدا جدا ہیں، جس روایت میں رکوع کے بعد کا ذکر ہے اس کے الفاظ رکوع کے بعد والے اذکار ہی کی طرح شروع ہوتے ہیں اور جس میں چھینک کا ذکر ہے اس کے الفاظ چھینک آنے پر کہے جانے والے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

8- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ

دعا کا بیان

ملاحظہ الباب اس باب میں گیارہ روایات ہیں جن میں دس مرفوع احادیث نبویہ، اور ان میں سے ایک

ضعیف اور باقی سب صحیح ہیں، اور ایک مقطوع روایت (اثر صحابی) بھی ہے جس کی سند صحیح ہے۔

[494] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَأَرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک (خصوصی) دعا (مقرر) تھی جو وہ مانگ لیتا تھا، (لیکن) میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی یہ دعا آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے (دنیا میں) چھپائے رکھوں۔“

[494] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، حديث: 6304، 7474، صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب اختي النبي ﷺ دعوة الشفاعة لامة، حديث: 198، ترمذی: 3602، ابن ماجه: 4307، مسند احمد: 2/486، 487، (10316) دارمی: 2805.

ناشدہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر ﷺ کا تو کام ہی ہر وقت اللہ کو پکارتے رہنا ہوتا ہے تو پھر اس پکار اور دعا سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے، فرمان نبوی ہے: ((لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ)) (بخاری: 6304، مسلم: 199) یعنی ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جس کا قبول ہونا یقینی ہوتا ہے، جبکہ اس کی عام دعاؤں میں قبولیت کی قطعاً قوی امید ہوتی ہے، اس ایک خاص دعا کی قبولیت کا وعدہ ربانی ہوتا ہے جبکہ باقی دعاؤں کی قبولیت اللہ کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ایک خاص دعا پیغمبر جیسے مانگے گا ویسے ہی (ہو بہو) قبول ہوگی جبکہ باقی دعاؤں کی قبولیت مختلف اندازوں میں بھی ہو سکتی ہے، یا یہ مراد ہے کہ ہر پیغمبر کی ایک دعا باقی سب دعاؤں سے اعلیٰ و افضل اور زیادہ اہم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔

[495] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، وَأَمْتِغْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَفُؤْتِي فِي سَبِيلِكَ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ! صبح کو پیدا کرنے والے! اے رات کو سکون (اور راحت کا سبب) بنانے والے! اے سورج اور چاند کو حساب سے چلانے والے! میری طرف سے قرض کی ادائیگی فرما، مجھے فقیری سے (نکال کر) فنی (اور بے نیاز) فرما، اور مجھے میری سماعت، میری بصارت اور میری قوت کے ساتھ اپنی راہ میں (انہیں استعمال کرا کے) فائدہ عطا فرما۔“

ناشدہ

قرض کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ ﷺ مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے، چنانچہ سوتے وقت کی ایک ایسی دعا کے آخر میں آپ ﷺ یہ الفاظ پڑھتے: ((أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَآغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ)) ”اے اللہ! ہماری طرف سے قرض ادا فرما اور ہمیں فقیری سے مالداری و فنی عطا فرما۔“ (مسلم: 2713)، آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہما کو یہ کلمات سکھائے: ((اللَّهُمَّ أَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)) ”اے اللہ! مجھے اپنے حلال (مال) کے ساتھ اپنے حرام (کے ہوئے اموال) سے کفایت فرما، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے

مساواہر کسی سے بے نیاز فرما۔“ (ترمذی: 3536، الصحيحة: 226- سنن سنن ہے۔)

قرض کے بوجھ سے بچنے کے لیے رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ“ ”اے اللہ! یقیناً [495] (ضعیف) ابن ابی شیبہ: 10/208 (9242) 6 یا 25 (29184)۔ شیخ سلیم ہلال نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اور شیخ المزیلی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر و غم سے، عاجز آجانے اور ست پڑ جانے سے، بزدلی و بخیلی سے، قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے۔“ (بخاری: 6369) نیز قرض ادا کرنے کی خالص اور صحیح نیت کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ قرض ادا کرا دیتے ہیں، فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: ”جو شخص لوگوں کے مال لے، وہ ان کو (واپس) ادا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو تو اللہ اس کی طرف سے اور ایسی فرمادے گا اور جو شخص (اس نیت سے) لے کہ وہ انہیں تلف کر دینے (خراب کرنے اور دبا لینے) کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اُسے تباہ کر دے گا۔“ (بخاری: 2387)

[496] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص دعائے تویہ نہ کہا کرے کہ اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، (بلکہ) اُسے چاہیے کہ بخیلی سے سوال (اور دعا) کرے کیونکہ یقیناً اللہ کو کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔“

www.kitabosunnat.com

فائدہ: عزیمت و بخیلی سے دعائے گناہ کے آداب و شرائط میں شامل ہے، اس حدیث میں بطور مثال دو ممنوع دعائیں مذکور ہیں۔ دراصل اللہ سے دعائے گناہ کے الفاظ کہنے میں چند قباحتیں ہیں، مثلاً (1) یہ انداز بے پروائی، بے ریشی اور ایک قسم کا تکبر ظاہر کرتا ہے، گویا بندہ یہ اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ! تیری مرضی ہے، چاہے دے اور چاہے نہ دے، میرا کام تو اس کے سوا بھی چل سکتا ہے، اسی لیے ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا: ”لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ وَيَلْعَظِمَ الرَّغْبَةَ“ ”اُسے چاہیے کہ بخیلی سے مانگے اور بہت زیادہ رغبت کرے۔“ (مسلم: 2679)۔ (2) یہ ممنوع انداز ایک گستاخی کو بھی متضمن ہے کیونکہ ان الفاظ سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا ہے اور اسے اپنا مفاد ملحوظ رکھنا پڑتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے میرا نقصان نہ ہوگا تو کر لیتا ہے ورنہ رُک جاتا ہے، غالباً اسی لیے آپ ﷺ نے یہ بھی بار بار فرمایا: ”فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ“ ”یقیناً کوئی بھی اللہ کو مجبور (اور اس پر زبردستی) کرنے والا نہیں ہے۔“ (بخاری: 6338، 7477، مسلم: 2678، 9/2679)۔ (3) ان ناجائز الفاظ میں یہ گستاخی بھی پنہاں ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ! اگر تیرے بس میں یہ کام ہے تو کر دے اور اگر تیرے اختیار سے بالاتر ہے تو رہنے دے، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے ساتھ

[496] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فانه لا مكره له، حديث: 6339، 7477، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولا يقل ان شئت، حديث: 2679، ابو داؤد: 1483، ترمذی: 3497، نسائی فی الکبری: 10419، ابن ماجہ: 3854، احمد: 243/2۔

ہی بھی فرمادیا تھا: "فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ" "یقیناً کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر بڑی نہیں ہو سکتی۔" (مسلم: 2679)۔
 (4) نیز دعا کے وقت "إِنْ شِئْتَ" "اگر تو چاہے" کے الفاظ کو بولنا ہی عیث، بے کار اور بے فائدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی سے اس صفت مشیت کے ساتھ متصف ہے، وہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، غالباً اسی لیے نبی کریم ﷺ نے ان الفاظ سے منع کر فرمایا: "إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ" "بے شک وہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔" (بخاری: 7477) نیز فرمایا: "فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ" "بلاشبہ اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرنے والا ہے جو اس نے چاہا ہوا ہے۔" (مسلم: 2/2679)

[497] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.
 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کسی کی بھی (ہر جائز) دعا قبول کی جاتی رہتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے، (کہ) یہ کہنے لگے کہ میں نے یہ دعا تو کی ہے لیکن وہ میرے حق میں قبول نہیں ہوئی۔"

ترجمہ: یعنی دعا قبول تو ہو جائے گی لیکن ابھی ہمارے صبر کے امتحان کا کچھ وقت باقی ہوتا ہے اس لیے غلبت و جلد بازی سے منع فرمادیا گیا ہے، ارشاد الہی ہے: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (الطلاق: 365) "یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔" لیکن ہم چونکہ اس علم الہی میں مقرر وقت سے نا آشنا ہوتے ہیں اس لیے بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی سے منع فرمایا گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کی ہر نیک دعا سنتا اور قبول فرماتا ہے، فرمان ربانی ہے: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ (البقرہ 2: 186) "میں دعا سنتا اور قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔" اور وہ اپنی حکمتوں کے تحت جب چاہے اور جیسے چاہے اس دعا کا نتیجہ نظر فرماتا ہے، کبھی فوراً یا کچھ دیر بعد وہی مانگی ہوئی چیز عطا فرماتا ہے، کبھی کوئی مصیبت نال دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ فرمادیتا ہے، لہذا اگر ہماری مطلوب چیز ہماری خواہش کے مطابق سالہا سال بعد بھی نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا ہی قبول نہیں ہوئی..... اگر کوئی شخص کافی عرصہ دعا مانگ مانگ کر خواہش کی سال بعد زبان سے یہ کہہ بیٹھے کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا دل ہی میں ایسا نظریہ قائم کر لے تو وہ جلد باز اور غلبت پسند ہے، ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور! "مَا لِي سَأَيْتُ عَجَالَ؟" "جلد بازی سے مراد کیا ہے؟" فرمایا: "يَقُولُ"

1497] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، حديث: 6340، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب بيان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل، حديث: 2735، ابوداؤد: 1484، ترمذی: 3387، ابن ماجہ: 3853، احمد: 2/396.

قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرِيسْتَجِيبْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ“ ”وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے یقیناً دعا کی اور میں نے (اللہ کو) بہت پکارا لیکن میں نہیں دیکھتا کہ وہ میرے لیے قبول کر رہا ہو، تو پھر وہ اس موقع پر تھک جاتا ہے (اور اکتا جاتا ہے) اور دعا چھوڑ بیٹھتا ہے۔“ (مسلم: 2735/92)

[498] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. کو بخش دوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارا رب تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے جس وقت کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں۔“

فائدہ..... ایک روایت میں یہ بھی ہے: ”ثُمَّ يَسْطُرُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدْوٍ وَلَا ظُلْمٍ؟“ ”پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں (اور) کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس ذات کو قرض دے جو نہ تو فقیر ہے اور نہ ظلم کرنے والی؟“ (مسلم: 171/758) اور پھر ”یہ پکارا ہی طرح مسلسل جاری رہتی ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔“ (مسلم: 170/758)..... اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا اس کی ایک صفت ہے جس کا انکار بھی حرام ہے اور مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا بھی ناجائز ہے، مخلوق کا ارتزا چڑھنا اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے جبکہ خالق کا ارتزا چڑھنا اس کی شان کے لائق ہوتا ہے، ہم نہ تو یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ وہ کس طرح ارتزا ہے اور نہ یہ سوچنا درست ہے کہ جب اللہ آسمان پر اترتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اس قسم کی تمام سوچیں شیطان کی طرف سے ہیں اور عقیدہ خراب کرتی ہیں، صفات الہیہ کے متعلق مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ان ٹیپی امور اور صفات کو بلا چوں و چرا تسلیم کرے اور کسی قسم کی تاویل، تمثیل، تشبیہ یا تکلیف (کیفیت) بیان کیے بغیر ان پر ایمان لے آئے، خواہ وہ ہماری ناقص سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں..... اگر بعض روایات میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو اتارنا، بھیجنا اور ان سے مختلف قسم کے اعلانات کرنا بھی مذکور ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں خود اللہ کے اترنے کی، جو لوگ یہ تاویل کرتے ہیں کہ اللہ کے اترنے سے مراد فرشتوں کا اترنا ہے تو یہ بالکل

[498] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب الدعاء والصلوة من آخر الليل، حدیث: 1145، 6321،

7494، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، حدیث: 758،

ابوداؤد: 1315، ترمذی: 3498، نسائی فی الکبری: 10314، ابن ماجہ: 1366، احمد: 2/264، 265۔

غلط ہے کیونکہ فرشتہ یہ آواز لگا ہی نہیں سکتا کہ میں دعائیں قبول کروں گا، میں عطا کروں گا، میں بخشوں گا، نیز فرشتوں کے آہان دنیا تک آنے میں کون سا امتیاز اور نئی بات ہے، وہ تو ہر روز انسانوں کے پاس بھی آتے اور پکارتیں لگاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اللہ کا حکم اترتا ہے یا اس کی رحمت اترتی ہے، یہ بھی سراسر غلط تاویل ہے، کیونکہ (1) اس کا حکم اور رحمت تو پویش گھنٹے اور ہرجگہ اترتے ہیں تو پھر بھلا آسمان دنیا اور رات کے آخری حصے کے بیان کرنے میں کیا خصوصیت رہ جائے گی، (2) نیز اگر یہی مراد ہوں تو انھیں تو انسانوں تک پہنچانا چاہیے، وہاں رک جانے کا کیا فائدہ؟ (3) قبول کرنا، عطا کرنا اور بخشش اللہ کی صفات ہیں، حکم و رحمت کا یہ کام نہیں کہ دعائیں قبول کریں یا بخشیں، (4) حکم اور رحمت کے بھلا دو ہاتھ کہاں ہوتے ہیں۔ لہذا اجمیر اور معتزلہ نیز ان سے متاثر لوگوں کی تاویلات قطعاً غلط ہیں، ایسے لوگ پھر اپنی تاویلات میں بھی پھنس جاتے ہیں اور وہ اس طرح کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے، نہ وہ اوپر ہے نہ نیچے اور نہ کہیں اور، تو اگر وہ اس حدیث میں اللہ کا حکم یا رحمت اترنا ہی مراد لے لیں تو اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ آخر یہ حکم اور رحمت کس کے پاس سے اترتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ اللہ کے پاس سے تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ اوپر کی جانب ہے کیونکہ اترنا اوپر کی جانب ہی سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے جیسے اُس کے شایان شان ہے اور ہم اس کی تمام صفات کو بلا تاویل و تشبیہ تسلیم کرتے ہیں۔

[499] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَفَّذَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي، فَوَضَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي لِنَاءِ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ.

اُم المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی، رات کے کسی حصے میں میں نے آپ ﷺ کو گم پایا (تو میں اپنے ہاتھ سے آپ ﷺ کو دھونڈنے لگی) تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے چھویا، چنانچہ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں (کے اندرونی حصے) پر پڑا، اس حال میں کہ آپ سجدے میں (یہ دعائیہ کلمات) کہہ رہے تھے: "اے اللہ! میں تیری رضا مندی کے ساتھ تیری ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری سزا سے (بچنے کے لیے) تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے (یعنی تیری پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے) تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری تعریف کا (کامل) احاطہ نہیں

[499] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، حدیث: 486، سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الدعاء فی الركوع والسجود، حدیث: 879، ترمذی: 3493، نسائی: 169، 1131، 5536، ابن ماجہ: 3841، مستدراحمہ: 58/6.

کر سکتا (اور اس کی حق ادا بھی نہیں کر سکتا)، تو تو اسی طرح ہی ہے جس طرح تو نے (خود) اپنی تعریف فرمائی ہے۔“

فائدہ..... یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ ”ثَنَاءٌ عَلَيْكَ“ پر جملہ ختم کریں اور ”أَنْتَ“ سے نئے جملے کا آغاز کریں، لیکن اگر ”أَنْتَ“ کو ”عَلَيْكَ“ کی ضمیر مجرد متصل کی تاکید شمار کریں تو پھر ”لَا أَحْصِي“ سے آخر دعا تک صرف ایک جملہ ہوگا جس کا ترجمہ یوں کریں گے: ”میں تجھ پر اس طرح تعریف کو شمار نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے“..... اس دعا کا آخری حصہ صفات الہیہ میں کی جانے والی ہر تاویل و تشبیل اور تشبیہ و تحریف کے لیے سد سکندری ہے۔ اللہ ہمیں اپنا تعارف بھی خود کرواتا ہے اور اپنی شان کے لائق تعریفانہ کلمات بھی خود ہی ہمیں سکھاتا ہے تو اب بھلا لوگوں کو کیا ضبط لائق ہے کہ باطل اوہام اور شیطانی وساوس میں پڑ کر اللہ کو ان صفات ہی سے نبی و ماہرین اور خالی قرار دیتے ہیں اور اللہ کی بجائے اپنی باتوں کو اس کی تسبیح و تمزیہ اور پاکی بیان کرنا شمار قرار دیتے ہیں۔

دوسری روایات میں یہ وضاحت بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، (مسلم: 486) اور آپ ﷺ کے پاؤں کے انگلیوں والے حصے قبلہ کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ (نسائی: 1131)..... حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس دعا کی جگہ یہ مذکور ہے کہ آپ ﷺ وتر میں یہ دعا پڑھتے۔ (ترمذی: 3566) امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس روایت پر یہ عنوان قائم کیا: ”وتر کی دعا کا بیان۔“ بعض روایات میں ہے کہ آپ وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے۔ (ابوداؤد: 1427، نسائی: 1748، ابن ماجہ: 1179) اسی لیے امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ، امام نسائی رضی اللہ عنہ اور امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے اسے وتروں کی دعائے قوت کے باب میں ذکر کیا ہے، امام ابن قیم رضی اللہ عنہ نے ”زاد المعاد“ (1/89) اور امام شوکانی رضی اللہ عنہ نے ”تحفۃ الذاکرین“ (ص 129) میں ذکر کیا ہے کہ امام نسائی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس دعا کو نماز سے فارغ ہو کر جب لیٹ جاتے تو پڑھتے تھے۔ واللہ اعلم، ہو سکتا ہے کہ یہ روایت امام نسائی کی ”السَّنَنِ الْكُبْرَى“ میں ہوورد ”سُنَنِ النَّسَائِي“ میں یہ روایت چار جگہ ہے اور ان میں یا تو سجدے میں اسے پڑھنے کا ذکر ہے یا وتروں کے اخیر میں..... الغرض تمام روایات کے عمومی الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا نماز تہجد جسدے میں، قنوت وتر میں یا وتروں کے آخری سجدے یا آخری تشہد یا نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اس دعا کے مختلف الفاظ منقول ہیں، سب سے جامع کلمات یہ ہیں: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمَعْرَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ“

[500] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، حَدِيث: 3585، عَبْدِ الرَّزَّاقِ:

[500] (صحيح لغيره) جامع الترمذی، كتاب الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، حديث: 3585، عبد الرزاق: 378 / 4 (8125)، بيهقي في السنن الكبرى: 4 / 284، 5 / 117، وفي الدعوات الكبير: 2 / 246، الصحيحة للابن: 1503 - فتح سلم بلادي نے اسے صحیح لئیرہ کہا ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

أَبِي زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

اللہ ﷻ نے فرمایا: ”سب سے افضل دعا عرفہ کے دن (9 ذوالحجہ) کی دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے انبیائے کرام ﷺ نے جو سب سے افضل کلمات کہے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔“

تائید..... اس حدیث کے دو مفہوم ممکن ہیں: (1) نو ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ میں مانگی ہوئی دعائیں سب سے افضل ہوتی ہیں خواہ وہ زمین کے کسی بھی حصے پر مانگی جائیں، کیونکہ یہ دن پورے سال کا افضل ترین دن ہے اور اس دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ یعنی دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ (مسلم: 1162) تو جس طرح یہ دن تمام اہل زمین کے لیے افضل ہے اسی طرح اس دن کی ہر دعا بھی تمام اہل زمین والوں کے لیے افضل دعا شمار ہوتی ہے۔ (2) دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صرف میدان عرفات میں حاجیوں کی دعائیں سب سے افضل اور بہترین ہے اور وہ بھی صرف ”لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ کے الفاظ، چنانچہ مسند احمد (2/210) میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث، امام عقیلی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اور امام ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت اس دوسرے مفہوم کی توضیح اور تائید کرتی ہیں۔ (اس دوسرے مفہوم کو راجع قرار دینے والے شارحین نے علم نحو کے اعتبار سے ”دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ“ کو ”الدُّعَاءُ“ سے بدل بنایا ہے نہ کہ خبر اور پھر ”أَفْضَلُ مَا قُلْتُ“ کا ”أَفْضَلُ الدُّعَاءِ“ پر عطف ڈال کر ان دونوں کو ہتد بنا دیا ہے جس کی خبر کلمہ ”لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ ہے۔)

مسند احمد (2/210) میں اس روایت کے الفاظ یوں آئے ہیں کہ عرفہ کے دن رسول اللہ ﷺ کی زیادہ تر دعائیں الفاظ سے تھیں: ”لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“، ”لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ امام بیہقی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”بِيَدِهِ الْخَيْرُ“ سے پہلے ”بُخْسِي وَيُمِيتُ“ بھی ہے، جبکہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ کی روایت (3585) میں یہ دونوں پہلے ہی نہیں ہیں۔ الغرض میدان عرفہ میں حاجیوں کو سب سے زیادہ اسی کلمے کا ورد کرنا چاہیے..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے کلمات بھی دعائیں کہلاتے ہیں، نئی ذات کی جتنی تعریف کی جائے وہ اتنی ہی زیادہ عطا کرتی ہے، اور جو شخص دعا مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثناء میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اُسے دن مانگنے ہی عطا فرماتا رہتا ہے..... اس حدیث کے راوی طلحہ بن عبید اللہ بن کر رضی اللہ عنہ تائیں ہیں اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ (بزرگچشمی صحیح الجامع الصغير: 1/248، حدیث: 1102، سلسلہ الاحادیث الصحیحة: 1503)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو یہ دعا اس طرح (اہمیت دے کر) سکھاتے جس طرح انھیں قرآن کی (کوئی) سورت سکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: "اَللّٰهُمَّ لِيْسِ اَعُوْذِيْكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذِيْكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذِيْكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذِيْكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ" "اے اللہ! بے شک میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ چکراتا ہوں اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں زندگی و موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔"

[501] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْيَهُودِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

فائدہ

..... موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ یہ دعا کب پڑھی جاتی تھی، البتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اسے نماز میں مانگنے کا ذکر ہے۔ (بخاری: 832، مسلم: 589) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے آغاز میں یہ الفاظ موجود ہیں: "إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهُدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ....." "جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو (ان مذکورہ) چار چیزوں سے اللہ کی پناہ چکڑے....." (مسلم: 130/588) یعنی آدی جب اپنی نماز کے آخر میں بیٹھے تو "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ....." پڑھ کر یہ دعا مانگے..... چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں قرآن جیسی اہمیت کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں پناہ مانگنے کا حکم اور صیغہ امر ہے اور ایک روایت میں یہ حکم بھی ہے: "قُولُوا" "تم (اسے) کہا کرو۔" (مسلم: 590) اسی لیے ابن حزم، امیر صنعانی، شوکانی، البانی رحمہم اور اہل ظاہر ان کلمات کا آخری تشہد میں پڑھنا فرض اور واجب قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت طاووس رضی اللہ عنہ تو اسے نہ پڑھنے پر اپنے بیٹے کو نماز دہرانے کا حکم دیتے تھے۔ (مسلم: 590، مصنف عبدالرزاق بحوالہ زرقانی 2/57- سنن صحیح ہے۔)

دجال کا فتنہ بہت سخت ہے جس سے تمام انبیاء رضی اللہ عنہم نے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اُن کے

[501] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاض منه في الصلاة، حديث: 590، سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستعاذۃ، حديث: 1542، ترمذی: 3494، نسائی: 5514، ابن ماجہ: 3840، مستدراحمند: 1/242.

انہائی تنگی والے حالات میں دجال کو بے پناہ وسائل دیے ہوں گے اور وہ ہر حکم و فریب سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، قیامت سے پہلے شیطان کا آخری مہرہ دجال ہی ہوگا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین!..... دجال کو دو دوچہ سے سج کہا گیا ہے، یا تو اس لیے کہ مسیح بمعنی ”مسیح“ (چھوٹے والا) ہے۔ یہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا گویا پوری زمین کو چھوئے گا، یا اس لیے کہ مسیح بمعنی ”مصحوح“ (ہاتھ پھیرا ہوا) ہے۔ یہ ایک آنکھ سے کان ہے گویا اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر کر اُسے مٹا دیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح (معنی مارج) اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیاروں کے جھوسوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے..... زندگی کے فتنے میں بری جھبتیں، مال و جاہ کی حرص، کمر توڑ آزمائشیں وغیرہ شامل ہیں اور موت کے فتنے سے مراد جان کنی کے مرطے کی تکلیف اور اس وقت میں شیطان کے داؤ پیچ ہیں۔

[502] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
 حَضْرَتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَيْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 الْمَسْكِيُّ، عَنْ طَاوُوسِ الْيَمَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا
 قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ:
 اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قِيَامُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ
 الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ،
 وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ،
 وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ
 آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ،
 وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ
 لِي مَا قَدَّمْتُ وَآخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ،
 أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کے درمیان میں (تہجد کی) نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو (تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورۃ فاتحہ سے پہلے) یہ (دعا) پڑھتے: ”اے اللہ! تیرے ہی لیے سب حمد ہے، (کیونکہ) تو آسمانوں اور زمین کا نور (اور انھیں منور فرمانے والا) ہے، اور تیرے ہی لیے سب حمد ہے (کیونکہ) تو آسمانوں اور زمین کو خوب قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، (کیونکہ) تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کوئی بھی ان میں (رہتے) ہیں، اُن سب کا (تو ہی) رب ہے، تو برحق ہے، تیرا (ہر ایک) قول برحق ہے، تیرا (دیا ہوا ہر) وعدہ برحق ہے، تجھ سے (ہماری) ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور قیامت (بھی) برحق ہے، (یہ سب نبی امور نبی برحقیقت ہیں اور کچھ یقیناً موجود ہیں اور کچھ آکر رہیں گے)۔ اے اللہ! تیرے ہی لیے میں مطیع ہوا، تیرے ساتھ ہی میں ایمان لایا، تجھ ہی پر

[502] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب التہجد باللیل، حدیث: 1120، 6317، 7385، 7424، 7499، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبی ﷺ ودعائه باللیل، حدیث: 769، ابوداؤد: 771، ترمذی: 3718، نسائی: 1620، ابن ماجہ: 1355، مسند احمد: 1/298 (2710)، دارمی: 1486۔

میں نے توکل کیا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، تیرے ہی ساتھ (اور تیری تائید و نصرت اور توفیق کے ساتھ) میں نے (تیرے دشمنوں سے) جھگڑا کیا اور تیری ہی طرف میں فیصلہ لے کر آیا، لہذا تو میرے لیے اُن تمام گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو علانیہ کیے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔“

[503] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: هَلْ تَذَرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا، فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، وَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنْهُ، فَقَالَ: هَلْ تَذَرِي مَا الثَّلَاثُ الْبَنِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لَا يُظْهَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَا يُهْلِكَهُمْ بِالسَّيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا، وَدَعَا بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنِعَهَا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ الْفُجْرُحُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

عبداللہ بن عبداللہ بن جابر بن عتیک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس (ہماری بستی) ”بنی معاویہ“ میں تشریف لائے، یہ انصار (مدینہ) کی بستیوں میں سے ایک بستی (کانام) ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہاری اس مسجد میں کس جگہ نماز ادا فرمائی تھی؟ میں نے اُن سے کہا کہ جی ہاں اور میں نے مسجد کی ایک جانب ان کے لیے اشارہ کیا، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان تین باتوں کا علم ہے جن کی دعا رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اُن (امت محمدیہ والوں) پر ان کے علاوہ (اقوام میں) سے کسی دشمن کو غالب (اور مسلط) نہ کرے، اور ان کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے، چنانچہ آپ ﷺ کو یہ دونوں (دعا میں قبولیت کے ساتھ) دے دی گئیں اور (پھر تیری) یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اُن (مسلمانوں) کی آپس میں لڑائی نہ ہونے دے لیکن اس (دعا) کو آپ ﷺ سے روک لیا گیا... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، (پھر) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لگے کہ قیامت کے دن تک (مسلمانوں کی باہمی) قتل و غارت مسلسل جاری رہے گی۔

فائدہ

پہلی اور دوسری دعا کی برکت سے چودہ صدیوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر بیک وقت کفار نے تسلط جمایا ہو یا سب پر قحط سالی مسلط ہوئی ہو، ہاں جزوی طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے، تیسری

[503] (صحیح) مسند احمد: 5/ 445 (24150)، مستدرک حاکم: 4/ 517، ابن ابی شیبہ فی تاریخ المدینہ: 1/ 67، ابو عمرو فی السنن الواردة فی الفتن: 1/ 186، ابن عبد البر فی التمهید: 19/ 195 - شیخ سلیم ہلالی اور شامی علیہما السلام نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

دعا کے حوالے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے جواب کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے بتایا: "إِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءَ قَائِمَةٍ لَا يَرُدُّ" "بے شک میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ! یقیناً میں جب کوئی فیصلہ مقرر کر لیتا ہوں تو بلاشبہ اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔" نیز فرمایا کہ "وہ خود ہی ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید میں ڈالیں گے۔" (مسلم: 2889)

[504] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَوْكَى ثَمَّحٍ بَعِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءَ قَائِمَةٍ لَا يَرُدُّ" "بے شک میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ! یقیناً میں جب کوئی فیصلہ مقرر کر لیتا ہوں تو بلاشبہ اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔" نیز فرمایا کہ "وہ خود ہی ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید میں ڈالیں گے۔" (مسلم: 2889)

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو کوئی شخص بھی دعا کرتا ہے تو وہ ضرور تین نتائج میں سے کسی نہ کسی کے درمیان میں ہوتا ہے، یا تو اس کی وہی دعا قبول ہو (کہ ہو بھونٹا ہو) جاتی ہے، یا پھر اس کے حق میں (آخرت کے لیے) ذخیرہ کردی جاتی ہے اور یا پھر اس کے گناہوں) کا کفارہ بنا دی جاتی ہے۔

شانہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مَا عَلسَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ وَمِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَاتِمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَجِيمٍ" "زمین پر جو کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو وہی دعا (والی مانگی ہوئی چیز) عطا فرمادیتے ہیں، یا پھر اس دعا کے حساب سے کوئی تکلیف اس سے دور فرمادیتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔" لوگوں میں سے ایک شخص (یہ سن کر) کہنے لگا کہ جب ہم (دعا کا سلسلہ) زیادہ کر دیں گے، (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: "أَلَسْتُ أَكْثَرُ" "اللہ (اس سے) بھی زیادہ دینے والا ہے۔" (ترمذی: 3573۔ اس کی سند ہے۔) اسی طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: "جو شخص کوئی بھی دعا کرے جس میں نہ گناہ ہو نہ قطع رحمی تو" "إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْذَى فَلَا يَأْتِي بِمَعْجَلٍ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِنَّمَا أَنْ يَذْخِرَهَا لَهُ فِي الْأَجْرَةِ وَإِنَّمَا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ وَمِثْلَهَا" "اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرمادیتے ہیں: یا تو اس کی دعا فوراً (قبول فرما کر مانگی ہوئی چیز) عطا فرمادیتے ہیں، یا اس کے لیے اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ فرمادیتے ہیں اور یا پھر اس دعا کے حساب سے کسی مصیبت کو اس سے دور بنا دیتے ہیں۔" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ پھر تو ہم اور زیادہ دعائیں مانگیں گے تو فرمایا: "اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔" (مسند احمد: 3/18، مستدرک حاکم: 1/463، شعب الایمان للبیہقی: 2/48، ابن ابی شیبہ: 6/22۔ سند ہے۔)

[504] (مستطوع صحیح) بیہقی فی الدعوات الکبیر: 1/89 (328) وفی شعب الایمان: 3/332 (1089)۔ شیخ سلیم بلانی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اُسے جواب دیا جاتا ہے کہ تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے (ایسا ہوا ہے)۔ (ابن ماجہ: 3660 ، مسند احمد: 2/502 ، الصحیحہ: 1598 - اس کی سند حسن ہے۔)

[507] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَلَا تُجَاهِرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الاسراء: 110] فِي

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہما اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے: وَلَا تُجَاهِرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل 110:17) اور آپ اپنی نماز (دعا) نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے درمیان درمیان راستہ اختیار کیجیے۔

تفسیر..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ (بخاری: 4723) اس تفسیر میں ”صَلَاة“ سے مراد دعائی گئی ہے کیونکہ صلاۃ کے لغوی معنی دعائی کے ہیں یا پھر گھل بول کر جو مراد آیا گیا ہے اور دعا جو کہ نماز کا اہم جز ہے اُس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے..... اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت یہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ ﷺ چھپ چھپ کر رہتے، جب ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند کر لیتے، مشرکین قرآن سن کر قرآن اور اللہ کو گالی دینے لگتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی کہ درمیانی آواز سے تلاوت کیا کریں۔ (بخاری: 7490 ، مسلم: 446) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا تعلق نماز میں کی جانے والی قراءت سے جوڑا ہے نہ کہ دعا سے..... دراصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جب کسی جامع آیت کے ساتھ کسی بھی مسئلے اور معاملے کا تعلق محسوس کرتے تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ بھی اس آیت کے ضمن میں شامل ہے۔

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا.

امام مالک رضی اللہ عنہ سے فرض نماز میں دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ اس (فرض نماز) میں دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

[507] (مفتوح صحیح) عبدالرزاق فی التفسیر: 1/393، طبری فی جامع البیان: 15/122 - یہ مؤلف یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ثابت ہے، دیکھیے: صحیح البخاری ، کتاب الصلاة ، کتاب تفسیر القرآن ، سورة بنی اسرائیل ، باب ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها ، حدیث: 4723 ، 6327 ، 7526 ، صحیح مسلم ، کتاب الصلاة ، باب التوسط فی القراءة فی الصلاة الجهرية ، حدیث: 447.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ماخذ:..... نماز کے چار اہم مقامات ہیں، قیام میں تو صرف تلاوت ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ کبیر تحریرہ کے بعد حمد و ثناء کے کلمات اور بعض دعائیں نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں۔ مثلاً (بخاری: 744، مسلم: 771، نسائی: 897)..... رکوع میں صرف اللہ کی تعظیم و تسبیح کرنا ہوتی ہے۔ (مسلم: 479) البتہ اس میں بھی دعائے مغفرت ثابت ہے۔ (بخاری: 817، مسلم: 484) رکوع سے پہلے دعائے قنوت وتر اور رکوع کے بعد دعائے قنوت نازل بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت اور مشہور ہیں..... رہا سجدہ اور تشہد تو اس میں جس قدر خواہش ہو دعا مانگنا جائز ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کے مرض الموت کے حوالے سے بیان کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفوں میں موجود تھے، رسول اللہ ﷺ نے اس دوران اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ﷺ نے اس موقع پر چند وصیتیں فرمائیں جن میں سے ایک یہ تھی: "وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاءَ فَقِنَّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" اور رہا سجدہ تو اس میں دعا مانگنے میں خوب محنت کیا کرو کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کی جائے۔" (مسلم: 479) اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرمان نبوی ﷺ نقل فرماتے ہیں: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ" بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو، لہذا خوب کثرت سے دعا مانگا کرو۔" (ابوداؤد: 850، ترمذی: 284، ابن ماجہ: 898۔ اس کی سند حسن ہے۔)

تشہد میں تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی پسند کی دعائیں مانگنے کی عام رخصت اور اختیار دے دیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں کلمات تشہد پڑھنے کے بعد کے متعلق فرمایا: "لَيْتَسَخَّرَ مِنْ الدُّعَاءِ أَعَجَبَهُ إِلَيْهِ قِيدُ عَوْ" پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا منتخب کرے جو اُسے سب سے زیادہ پسند ہو، چنانچہ وہ اُسے مانگتا رہے۔" (بخاری: 835، مسلم: 402)

یاد رہے کہ چونکہ نماز عربی زبان ہی میں ہوتی ہے اس لیے نماز کی ہر دعا اور ہر ذکر عربی زبان ہی میں ہو سکتے ہیں، نیز سجدہ و تشہد میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہمیں کثرت سے اور پسندیدہ ترین دعائیں مانگنے کی عام رخصت عطا ہوئی ہے، اس میں فرض و نفل کا فرق نہیں کیا گیا، اس لیے کسی فقیہ و عالم کے دلائل اس عام رخصت کو ختم نہیں کر سکتے اور دین و دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی کی ہر دعا خواہ وہ قرآن و سنت میں منقول ہو یا نہ، مانگنا درست ہے۔ بعض علماء کا غیر منقول دعائیں پڑھنے سے روکنا احادیث کے سراسر خلاف ہے، زیادہ سے زیادہ صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ جو آدمی عربی بنانا نہیں جانتا وہ صرف منقول دعائیں پڑھے یا کسی سے سیکھے لے اور جو عربی زبان کے قواعد کے مطابق دعا کی صحیح ادائیگی کر سکتا ہو تو اس کے لیے سب دعائیں جائز ہیں، لیکن اگر وہ اپنے الفاظ کی بجائے صرف قرآنی و نبوی دعائیں مانگے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہمارے الفاظ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے الفاظ جیسی تاثیر نہیں پاسکتے، بلکہ اگر وہ سجدہ اور تشہد

کی صرف ان دعاؤں کو ترجیح دے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے ان حالتوں میں منتخب کیا تو یہ اور زیادہ بہتر ہے لیکن صرف یہی دعاؤں کا پابند کرنا بھی حکم پیغمبر ﷺ کے منافی ہے..... مجدے میں قرآن پڑھنے کی تو ممانعت ہے لیکن قرآنی دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھنا بالکل درست ہے، بعض علماء کرام اس سے منع کر دیتے ہیں حالانکہ کسی لفظ کو قرآن کی نیت سے الگ پڑھنا ہے اور کسی اور نیت مثلاً دعا کے طور پر پڑھنا الگ حیثیت کا حامل ہے جس طرح کہ کوئی شخص کفریہ کلمہ بولے تو کافر ہو جائے گا لیکن اللہ کے نفل کردہ احوال کفار کو قرآن کی تلاوت میں پڑھے تو اجر پائے گا، بس نیت نیت کا فرق ہے۔

[508] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو قِيْقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتُ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ! بے شک میں تجھ سے نیک کاموں کے کرتے رہنے، برے کاموں کو چھوڑے رکھنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور جب کبھی تو لوگوں میں کسی فتنے (کے اتارنے) کا ارادہ فرمائے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر اپنی طرف بلا لینا۔“

تائید

کسی مصیبت وغیرہ کی وجہ سے موت کی واضح تمنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس مذکورہ انداز میں موت کی دعا مانگنا یا حالت اسلام وایمان پر موت کی دعا کرنا یا شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے، نبی کریم ﷺ نے ایک اور دعا سکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی نقصان اور تکلیف کے پہنچنے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، لیکن اگر کوئی اور چارہ نہ دیکھے اور موت کی تمنا کو ضروری خیال کرے تو یوں کہے: اللَّهُمَّ أَحْسِنْ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّئِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي ”اے اللہ! جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے فوت فرما لینا۔“ (بخاری: 5671، مسلم: 2680، نیز دیکھیے نسائی: 1306۔ اس کی سند حسن ہے)۔..... موطا امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں مذکور دعا مزید تفصیل کے ساتھ سنن ترمذی میں موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیدار الہی نصیب ہوا جس میں آپ ﷺ نے اللہ سے کافی گفتگو فرمائی، آپ ﷺ نے وہ خواب نماز فجر کے بعد سب نمازیوں کو پٹھا کرنا یا، اُسے سچا خواب قرار دے کر اُسے یاد رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَإِذَا أَرَدْتُ

[508] (صحیح لغیرہ) شیخ سلیم مالانی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کے شاہد کے لیے دیکھیے جامع الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، حدیث: 3233، 3235، احمد: 1/368 (3484)۔ 243/5 (22460)۔

فِنْتَةٌ فِي قَوْمٍ فَتَوَقَّيْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

”اے اللہ! بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں سے محبت کرنے کا اور اس بات کا کہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحمت فرما اور جب تو کسی قوم میں کسی فتنے (کے برپا کرنے) کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر ہی نوکر لینا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ساتھ محبت کرنے کا، تجھ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور اس عمل سے محبت کرنے کا جو تیری محبت کے قریب کرتا ہو۔“

(ترمذی: 3235۔ محدث الہانی نے اسے ”صحیح“ قرار دیا ہے۔)

[509] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِمَّنْ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُوزَارِهِمْ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جو کوئی بھی دعوت دینے والا (کسی) ہدایت (کے کام) کی طرف دعوت دے گا تو ضرور اسے بھی اُس شخص کے اجر کے برابر (زائد اجر) ملے گا جو اس کی پیروی کرے گا اور (اس کا) یہ (زائد اجر) اُن (پیروکاروں) کے اجر میں کوئی کمی (بھی) نہیں کرے گا، اور جو کوئی بھی دعوت دینے والا گمراہی کی طرف بلائے گا تو اُس پر ضرور اُن (پیروکاروں) کے گناہوں کے برابر (بھی) وبال ہوگا اور یہ اُن کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گا۔“

نادرہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یہ حدیث اس مناسبت سے ذکر کی ہے کہ دعا کرنے اور دعوت دینے کے لیے عربی زبان میں ایک ہی قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ”دَعَا، يَدْعُو، اور دَاعٍ“ وغیرہ الفاظ مستعمل ہیں حتیٰ کہ مصدر بھی ”دَعْوَةٌ“ اور ”دَعَاءٌ“ وغیرہ یکساں ہی ہیں یا پھر ممکن ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص ہدایت یا گمراہی پھیلانے اور صحیح یا غلط عقیدہ پھیلانے کی خاطر جس طرح کی کوششیں اور دعائیں کرے گا اُسی طرح کا نتیجہ پائے گا۔ جیسا کہ آئندہ حدیث میں اسی قسم کی دعا آ رہی ہے۔ واللہ اعلم۔

[510] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ

[509] (صحیح) صحیح مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة اوسنة، حديث: 2674، سنن ابی داؤد، کتاب السنة، باب من دعا الى السنة، حديث: 4609، ترمذی: 2674، ابن ماجہ: 206، احمد: 2/397، دارمی: 513، [510] (موقوف ضعیف) ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء: 1/308، ابن ابی شیبہ: 29852، بیہقی: 44/5۔ شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ (دعا مانگتے ہوئے) کہا: اے اللہ! مجھے پرہیزگاروں کے اِمَامِ الْمُتَّقِينَ (اور پیشواؤں) میں سے بنا دے۔

پیرکاروں کے اجر کے برابر ثواب نصیب ہوگا اور وہ ان تمام سے افضل قرار پائے گا۔ یہی صورت حال اس کے برعکس شرف و فساد کے امام کی ہے۔ یہ دعا دراصل رحمان کے ان پیارے بندوں کی دعاؤں میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، چنانچہ وہ یہ دعا بھی مانگا کرتے ہیں: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُبْتَقِينَ اِمَامًا﴾ (فرقان 25: 74) "اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔" اس دعا کے دو حصے ہیں جن کا ایک ایک مفہوم تو ترسے ہی سے ظاہر ہے، جبکہ ایک ایک مفہوم اس آیت کی جامعیت کی روشنی میں ذرا غور کرنے سے عیاں ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دعا کے پہلے حصے میں اچھی بیوی اور نیک اولاد کے حصول کی دعا بھی شامل ہے، کیونکہ ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک چھٹی نصیب ہوگی جب کہ بیوی اور اولاد موجود بھی ہو، اور دوسرے حصے میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ اے اللہ! ہماری اولاد سے متقی لوگوں کی نسل کا سلسلہ جاری فرما کیونکہ ماں باپ بھی اولاد اور نسل کے امام اور پیشوا ہی ہوتے ہیں۔

511 | وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ امام مالک رضی اللہ عنہما کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہما رات کو اَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَقُولُ : نَامَسَتِ الْعَيُونُ، وَغَارَتِ النُّجُومُ، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. جب بیدار ہوتے تو (دعا یہ انداز میں) کہتے: آنکھیں سو گئیں اور تارے ڈوب گئے اور (اے اللہ!) تو ہی ہمیشہ سے زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔

اس قسم کی دعا بے خوابی کے مریض کے لیے مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ! بہت سی مخلوق جو نیند سے لہذا مجھے بھی نیند عطا فرما، تارے غروب اور پر سکون ہو گئے ہیں تو مجھے بھی سکون عطا فرما، رسول اللہ ﷺ نے نیند میں گھبرا جانے والے کو یہ دعا بھی سکھائی ہے: اَعُوذُ بِكَ لِمَا مَاتَ الْوَلَدُ التَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ "میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے دوسوں سے اور اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔" (ترمذی: 3528، ابوداؤد: 3893، اس کی سند حسن ہے۔) بعض شارحین نے موطا امام مالک رضی اللہ عنہما کی دعا کو تہجد کے لیے بیدار ہونے کی دعاؤں میں شمار کیا ہے، حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہما سے 511 | (موقوف ضعیف) شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ اس کی سند انتظام کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات کے وقت بیدار ہو جائے اور یہ (مندرجہ ذیل) کلمات کہہ کر کوئی بھی دعا مانگے تو وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (بخاری: 1154) اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ فرمان نبوی ہے: ”جو شخص با وضو ہو کر ذکر الہی کر کے سوئے، پھر رات کسی بھی وقت اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے کسی بھی خیر و بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اُسے وہ چیز عطا فرمادیتے ہیں۔“ (ابوداؤد: 5042، ابن ماجہ: 3881، مسند احمد: 241/5 - اس کی سند صحیح ہے۔) رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب رات کو بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے۔ (بخاری: 4569، مسلم: 763) مزید اذکار اور دعائیں بھی ثابت ہیں، دیکھیے، ابوداؤد: 766۔ سند صحیح ہے، ترمذی: 3416، سند صحیح ہے، مسلم: 2781۔

10- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

نماز فجر اور نماز عصر کے بعد (نقلی) نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں سات روایات ہیں جن میں سے پانچ مرفوع یعنی احادیث نبویہ ہیں اور ان میں سے ایک ضعیف جبکہ باقی صحیح ہیں، اور دو موقوف (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں اور دونوں صحیح ثابت ہیں۔

[512] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ أَرْتَفَعْتَ تَطْلُعَ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا عَرَبَتْ فَارْقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.

حضرت عبد اللہ صناجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کا سینگ اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ (سینگ) اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر جب (سورج) سیدھا (سر پر) ہو جاتا ہے تو وہ (سینگ پھر) اس کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر جب وہ ڈھل جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے اور جب (سورج) غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ (پھر) اس کے

[512] (ضعیف) سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، حديث: 560، ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، حديث: 1253، احمد: 4/394 (19280)، بيهقي: 2/454، عبد الرزاق: 2/425 (3950)۔ شيخ سليم بلال، شيخ احمد علي سليمان اور علامه الباني رحمتهما اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے (ارواء الغلیل: 2/238)۔

ساتھ مل جاتا ہے اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان (تینوں) اوقات میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا۔

فائدہ..... چونکہ سورج کے پجاری ان اوقات میں سورج کی پرستش کرتے ہیں اس لیے شیطان ان اوقات میں سورج کے ساتھ اس لیے مل جاتا ہے کہ ان شرکوں کا سجدہ شیطان کی طرف ہو جس نے انہیں اس کام پر لگایا ہوتا ہے، چنانچہ حضرت عمرو بن عاصہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں طلوع وغروب کے متعلق یہ فرمان نبوی ہے: وَجِئْتِيذَ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ” اور اس وقت کفار سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔“ (مسلم: 832) اور سورج کے سر پر پختے کے حوالے سے فرمان نبوی ہے: فَيَأْتِي جِئْتِيذَ يُسَجِّرُ جَهَنَّمَ ” بلاشبہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔“ (مسلم: 832) جہنم کا بھڑکانا اور جوش مارنا اُس وقت ہونے والی شرکیہ عبادت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے..... الغرض کفار وشرکین کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے ان اوقات میں نماز ممنوع ہے لیکن چونکہ بیت اللہ سامنے موجود ہونے کی بنا پر مشابہت ختم ہو جاتی ہے اس لیے وہاں یعنی مسجد حرام میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ (ابوداؤد: 1894، ترمذی: 868، نسائی: 2927، ابن ماجہ: 1254، اس کی سند صحیح ہے) اسی طرح جمعہ کے دن سورج کے سر پر پختے کے باوجود نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اپنے قول و فعل سے ثابت کیا ہے کہ سورج ڈھلنے ہی فوراً بعد جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ (بخاری: 904، مسلم: 860) لہذا خطیب سورج ڈھلنے ہی خطبہ جمعہ شروع کر سکتا ہے اور متعدد احادیث میں نبی کریم ﷺ نے خطبہ جمعہ کا آغاز ہونے تک نوافل کو جائز رکھا ہے۔ (بخاری: 883، 910، مسلم: 857) اور یہ ظاہر بات ہے کہ سورج ڈھلنے سے قبل ہمارے سروں کے اوپر اور ان کی سیدھ میں ہوتا ہے، یوں نوافل کی ادائیگی اس وقت میں ثابت ہوگئی۔

علمائے امت کا دو اوقات یعنی نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک کے حوالے سے دو باتوں پر اجماع ہے: (1) ان اوقات میں فرائض ادا بھی ہو سکتے ہیں اور تقضاً بھی (2) ایسے نوافل جن کا کوئی سبب نہ ہو وہ مکروہ ہیں..... البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کسی سبب کی بنا پر ان مکروہ اوقات میں نوافل پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ سبھی نمازیں تحیۃ المسجد، نماز جنازہ اور نماز گریز وغیرہ ہیں، ان کے متعلق راجح موقف جواز ہی کا ہے یعنی ان اوقات میں یہ نمازیں نہ تو حرام ہیں اور نہ ہی واجب ہیں، واللہ اعلم..... امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ نصف الفجر یعنی سورج کے سر کی سیدھ میں پہنچ جانے کے وقت نماز کو مکروہ بھی نہیں جانتے تھے بلکہ اگر یہ روایت اُن سے ثابت ہوگئی جائے تو صحیح احادیث نبویہ کے ساتھ متصادم ہونے کی بنا پر ناقابل قبول ہے۔

شیطان کے سینگ کتنے ہیں؟ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں ایک کا ذکر ہے جو کہ سداً کمزور ہے، البتہ صحیح مسلم کی روایت (832) میں دو سینگوں کا ذکر ہے اور یہی راجح ہے، اس کے مطلب اور مراد میں بھی مختلف اقوال ہیں،

راج قول یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح جنات و شیاطین کے بھی سینگ پیدا کرے، اکثر علماء نے اُس کے سر کی دو جائیں مراد لی ہیں کیونکہ ”قرن“ کے معنی سر کی جانب اور کنارے کے بھی ہوتے ہیں، بہر حال باقی اقوال کمزور ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: قرن بمعنی مقارنت، قرن بمعنی قوت و غلبہ اور قرن بمعنی جماعت و گروہ۔

[513] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرَوْا الصَّلَاةَ، حَتَّى تَبْرُرَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرَوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”جب آفتاب کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دیا کرو یہاں تک کہ وہ (اچھی طرح) ظاہر ہو (کر بلند ہو) جائے اور جب اس کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دیا کرو حتیٰ کہ وہ (مکمل) غائب ہو جائے۔“

فائدہ:..... یاد رہے کہ مکروہ اوقات پانچ ہیں: (1) نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک (2) نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک (3) وقت طلوع (4) نصف النہار (5) وقت غروب..... پہلے دو اوقات میں تو فرض کی قضائی اور نفل سبھی نمازوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے لیکن آخری تینوں اوقات میں یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں ایک فرمان نبوی ﷺ کے مطابق جس شخص کی نماز فجر یا نماز عصر کسی غدر کی بنا پر لیٹ ہو جائے اور وہ سورج کے طلوع یا غروب کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے ایک مکمل رکعت پڑھ سکتا ہو تو اُسے وہ نماز شروع کر دینی چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں باقی ماندہ نماز میں طلوع یا غروب کے وقت ہوگی تو یہ مستثنیٰ ہے اور ایسی نماز کو بھی ادا ہی شمار کیا جائے گا۔ (بخاری: 579، مسلم: 608)

احناف کا اس مذکورہ مسئلے میں صرف عصر کی اجازت دینا اور فجر سے منع کرنا خلاف حدیث مصطفیٰ ﷺ ہے، اور جو شخص آغاز طلوع و غروب سے پہلے پہلے ایک مکمل رکعت نہ پڑھ سکتا ہو تو اُس کی نماز قضا ہوگی اور وہ انتظار کرے گا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کم از کم ایک یا دو نیزے کی مقدار بلند ہو جائے اور مکمل غروب ہو جائے..... موطامام مالک میں تو صرف ظاہر ہوجانے کا ذکر ہے لیکن صحیح بخاری (583) اور صحیح مسلم (831) کی روایات میں سورج کے بلند ہونے تک انتظار کا ذکر ہے اور کم از کم ایک یا دو نیزوں کے بقدر سورج کا بلند ہونا بھی متعین ہے۔ (ابوداؤد: 1277، نسائی:

[513] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس، حدیث: 583، 3372، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها، حدیث: 829، نسائی: 572، احمد: 19/2 (3694).

573 ، ابن ماجہ: 1251- اس کی سند صحیح ہے۔

علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عمر کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو وہ کھڑے ہو کر نماز عصر پڑھنے لگے، چنانچہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے یا انھوں نے نماز جلدی ادا کر لینے کا تذکرہ چھیڑ دیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ ان میں سے کوئی بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سنگوں کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے یا (فرمایا کہ سورج) شیطان کے سنگ کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ (منافق) کھڑا ہو کر چار ٹھونگیں لگا لیتا ہے، وہ نماز میں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا مگر صرف تھوڑا سا۔“

فائدہ..... اس حدیث مبارکہ میں بغیر عذر کے نماز عصر میں تاخیر کرنے والوں کی مذمت بیان ہوئی ہے اور منافقوں کی یہ عام روٹین اور معمول ہے..... یہ مطلب نہیں کہ اہل عذر کے لیے بھی اس وقت میں نماز پڑھنا ممنوع ہے جیسا کہ بعض کم علم حضرات لوگوں کو یہ کہہ کر روک دیتے ہیں کہ دھوپ زرد پڑ چکی ہے، اب مغرب کے بعد ہی قضائی دے لینا، یہ سراسر غلطی اور جہالت ہے کیونکہ بخاری (579) اور مسلم (608) کی روایت میں نہایت وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ غروب کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے صرف ایک رکعت ہی پڑھ لی جائے (اور باقی نماز عصر سورج کے غروب کے دوران اور بعد میں) تو یہ نماز ادا شمار ہوگی..... یہی وجہ ہے کہ تمام فقہاء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ عصر کا وقت رہتا تو غروب آفتاب تک ہے لیکن افضل و مختار وقت سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے ہے اور سورج کی دھوپ زرد ہونے کے بعد اضطراری اور غیر اختیاری وقت باقی رہتا ہے، نیز عذر کی بنا پر تاخیر سے پڑھنے والا شخص منافقین میں شامل نہیں ہوتا۔

1514 (صحیح) صحیح مسلم ، کتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب استحباب التکیب بالعصر ، حدیث: 622 ، سنن ابی داؤد ، کتاب الصلاة ، باب وقت العصر ، حدیث: 413 ، ترمذی: 160 ، نسائی: 512 ، احمد: 3/ 149 (12537)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص (یہ) قصد (اور جستجو) نہ کرے کہ نماز کو عین طلوع آفتاب یا عین غروب آفتاب کے وقت میں پڑھے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر (کی نماز) کے بعد (نفل) نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور صبح (کی نماز) کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔“

فائدہ..... البتہ ان دونوں اوقات میں سبھی نمازیں جائز ہیں مثلاً نماز جنازہ، نماز گریبان، تحیۃ المسجد وغیرہ حتیٰ کہ کسی سنت مؤکدہ کی قضائی دینا بھی جائز ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس قبیلے کے وفد سے ملاقات کی بنا پر ظہر کے بعد کی دو سنت مؤکدہ نہ پڑھ سکے تو آپ نے انھیں نماز عصر کے بعد پڑھا۔ (بخاری: 4370، مسلم: 834) اور یہ حدیث ان اوقات میں سبھی نمازوں کے جواز کی دلیل ہے۔

[517] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لَا تَحْرُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عین طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز کا قصد نہ کیا کرو کیونکہ شیطان کے دونوں سینگ (یا سر کے دونوں کنارے) طلوع آفتاب کے ساتھ ہی طلوع ہوتے ہیں اور سورج کے غروب کے

[515] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب لانتحری الصلاة قبل غروب الشمس، حدیث: 585، 1629، 3273، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها، حدیث: 828، نسائی: 564، احمد: 2/33 (4885)۔

[516] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب لانتحری الصلاة قبل غروب الشمس، حدیث: 588، 584، 5819، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها، حدیث: 825، نسائی: 562، ابن ماجہ: 1248، احمد: 2/462 (9954)۔

[517] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/426 (3952)، ابن خزیمہ فی حدیث علی بن حجر: ص 150 (35)۔ شیخ سلیم ہدلی کہتے ہیں کہ اس کی سند شعبین کی شرط پر صحیح ہے۔

وَمَا كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَىٰ تِلْكَ الصَّلَاةِ . ساتھ ہی وہ غروب ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس (وقت کی) نماز پر لوگوں کو مارا کرتے تھے۔

فائدہ..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ روایت رسول اللہ ﷺ سے یوں بیان فرمائی ہے: لَا تَحْسَرُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ ”تم اپنی نماز کے ساتھ میں طلوع آفتاب کا قصد نہ کیا کرو اور نہ ہی اس کے غروب کا (قصد کیا کرو) کیونکہ بلاشبہ وہ شیطان کے دو بیٹوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔“ (بخاری: 582 ، مسلم: 290/828) موطا کی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے جس میں شیطان کے بیٹوں یا سر کی جانبوں کے بھی طلوع اور غروب ہونے کا واضح ذکر ہے، جبکہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان میں یہ وضاحت نہیں بلکہ صرف اتنا مذکور ہے کہ سورج بیٹوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے یا فرمایا کہ سورج شیطان کے بیٹوں کے درمیان میں طلوع اور غروب ہوتا ہے (مسلم: 832) جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شیطان سورج کے طلوع اور غروب کے وقت اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن دراصل دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں، نبی کریم ﷺ کے فرمان میں اگرچہ شیطان کے بیٹوں کے طلوع یا غروب ہونے کا واضح لفظ تو نہیں لیکن آپ ﷺ کی منظر کشی سے یہی بات نکل رہی ہے اور اب تو سائنس اور تجربات سے بھی واضح ہو چکا ہے کہ چوبیس گھنٹے سورج مسلسل کہیں طلوع ہوتا محسوس ہوتا ہے تو کہیں غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے ایک شیطان (جیسا کہ مسلم شریف کی روایت: 832 میں یہ لفظ مکرمہ استعمال ہوا ہے) مسلسل سورج کے ساتھ رہتا ہے تاکہ سورج کے پجاریوں کا سجدہ اسی کو ہو، اور موطا کے اس باب کی پہلی روایت میں بیٹوں کے سورج کے ساتھ ملنے اور جدا ہونے کا جو ذکر ہے وہ الگ الگ ہر جگہ کے لوگوں کے لحاظ سے ہے کہ ہر جگہ چونکہ طلوع وغروب اور نصف النہار کا وقت مختصر سا ہوتا ہے اس لیے وہاں شیطان کا ساتھ مانا بھی قلیل وقت کے لیے ہی ہوتا ہے۔

[518] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُتَكَبِّرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

سائب بن یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ متکبر رضی اللہ عنہما کو عصر (کی نماز) کے بعد (نفل) نماز (پڑھنے کے جرم) میں مار رہے تھے۔

فائدہ..... یہ مشہور فقیہ تابعی محمد بن مکلہ رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی حضرت

[518] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2/ 429 (3964) ، ابن ابی شیبہ: 2/ 350 (7339) ، بیہقی فی معرفة السنن والأئسار: 2/ 276 (1318)۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق صحیح سند ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں کو اس نماز پر مارا کرتے تھے۔ (بخاری: 1233، مسلم: 834) دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد دو رکعتوں کو معمول بنا لیا تھا۔ (بخاری: 590-593، مسلم: 835) چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی انہیں پڑھنے لگیں۔ (بخاری: 1233، مسلم: 835) اور صحابہ کرام و تابعین کی ایک جماعت بھی اس کے جواز کی قائل رہی اور وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ (محلّی ابن حزم: 42/8 - 47، ابن ابی شیبہ: 351/2، شرح معانی الآثار: 210/1) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے لوگوں کو منع کرتے اور مارتے تھے کہ وہ کہیں ایسا کرتے کرتے عین غروب آفتاب کے وقت بھی نماز پڑھنے کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ (مصنف عبدالرزاق بحوالہ زرقانی: 71/2، فتح الباری بحوالہ مرقاة المفاتیح: 156/4) بلکہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عصر کے بعد سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے نوافل کی اجازت منقول ہے۔ (مجمع الزوائد: 223/2) حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (تلخیص الحیبر: 185/1، فتح الباری: 257/2) چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا الا یہ کہ سورج ابھی بلند ہو۔“ (ابوداؤد: 1274- اس کی سند صحیح ہے۔) نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعتوں کو بیٹھ کر ادا فرماتے، ان کو پڑھتے ضرور تھے لیکن مسجد میں نہ پڑھتے تاکہ کہیں امت پر بوجھ نہ پڑ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کی تخفیف ہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری: 590) یعنی محض امت کی مشقت کے ڈر سے انہیں مسجد میں نہ پڑھتے ورنہ یہ ممنوع نہیں ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی یہ دونوں رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

(بخاری: 1631)

کِتَابُ الْجَنَائِزِ

جنازوں (کے متعلقہ احکام) کی کتاب

خلاصہ الباب گھر اس کتاب میں سولہ ابواب اور اٹھاون روایات ہیں جن میں سے 32 مرفوع یعنی احادیث نبویہ ہیں، ان میں سے تیس صحیح ایک حسن اور ایک ضعیف ہے، 21 روایات موقوف یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن میں سے سولہ صحیح اور پانچ ضعیف ہیں، 5 مقطوع روایات یعنی آثار تابعین رضی اللہ عنہم ہیں جو کہ سب کے سب صحیح ہیں، نیز اس کتاب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے پانچ فتاویٰ جات بھی موجود ہیں۔

1- بَابُ: غُسْلُ الْمَيِّتِ

میت کو غسل دینے کا بیان

خلاصہ الباب گھر اس باب میں تین روایات ہیں جن میں سے دو احادیث نبویہ ہیں اور وہ صحیح ثابت ہیں جبکہ ایک موقوف روایت ہے جس کی سند ضعیف ہے، نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے تین فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

[519] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (المعروف امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ) اپنے جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (محمد بن زین العابدین المعروف امام باقر رضی اللہ عنہ) سے ﷺ غُسْلُ فِي قَيْمِصٍ . روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو قمیص ہی میں غسل دیا گیا تھا۔

فائدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے غسل کا ارادہ کیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم! ہمیں علم نہیں ہو رہا کہ کیا ہم رسول اللہ ﷺ کے کپڑے اتاریں جس طرح کہ ہم اپنے فوت شدگان کے

[519] (صحیح لغیرہ) عبدالرزاق: 6169، ابن ابی شیبہ: 10885، بیہقی فی السنن الكبرى: 395/3، وفی الصغری: 9/2 (1023) وفی معرفة السنن والآثار: 3/126 (2063)، الشافعی فی الامم: 1/265 وفی المسند: 1/377 - شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو صحیح لغیرہ کہا ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے صحیح کہا ہے۔

ساتھ کرتے ہیں یا کہ کپڑوں سمیت ہی آپ ﷺ کو غسل دیں، چنانچہ جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند طاری کر دی، ہر کسی کی ٹھوڑی سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پھر گھر کے کونے سے کسی کنبے والے نے جس کے متعلق کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہا کہ نبی کریم ﷺ کو آپ کے کپڑوں سمیت غسل دو۔ (ابوداؤد: 3141۔ اس کی سند حسن ہے۔) معلوم ہوا کہ عام معمول مُردوں کے کپڑے اتار کر البتہ ستر ڈھانپ کر غسل دینا ہی ہے اور یہی موقف ہے امام مالک رحمہ اللہ، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ قیصر سمیت غسل دینے کو مستحب کہتے ہیں۔

[520] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ نُوْقِيَتِ ابْتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَجْعَلْنَ فِي الْأَجْرَةِ كَأُفُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَأُفُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنِّي قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْفُوهُ، فَقَالَ: أَشْعُرْنَاهَا إِيَّاهُ تَعْنِي بِحِقْفُوهُ إِزَارَهُ.

حضرت ام عطیہ انصاریہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ اس وقت تشریف لائے جب آپ ﷺ کی صاحبزادی (سیدہ زینب رحمہ اللہ) وفات پا گئی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے پانی اور ہیری (کے پتوں) کے ساتھ تین بار یا پانچ بار یا اگر مناسب خیال کرو تو اس سے زیادہ بار (طاق تعداد میں) غسل دو اور آخری بار (غسل دیتے ہوئے پانی) میں (مردوں کو لگائی جانے والی خوشبو) کافور یا (فرمایا کہ) کچھ کافور شامل کر دینا، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔“ حضرت ام عطیہ رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہوئیں تو ہم نے رسول

اللہ ﷺ کو اطلاع پہنچا دی، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنا تہبند عطا کیا اور فرمایا کہ ”اُسے یہ باقی کپڑوں کے نیچے پہنا دو۔“ سیدہ ام عطیہ رحمہ اللہ نے ”حِقْفُوهُ“ سے ازار اور تہبند ہی مراد لیا ہے۔

فائدہ

پانچ سے زائد سات بار یا اس سے بھی زیادہ بار غسل دینا جائز ہے جب اس کی ضرورت محسوس ہو۔ (بخاری: 1259، مسلم: 939/39، ابوداؤد: 3146) لیکن غسلوں کی تعداد طاق رہنی چاہیے، کیونکہ فرمان نبوی ہے: اغْسِلْنَاهَا وَثَرًا ”اُسے طاق تعداد میں غسل دو۔“ (بخاری: 1254)..... ایک روایت میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ”جب رسول اللہ ﷺ کی لخت جگر سیدہ زینب رحمہ اللہ فوت

[520] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوءہ بالماء والسدر، حدیث: 1253 - 1263، صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب فی غسل الميت، حدیث: 939، ابوداؤد: 3142، ترمذی: 990، سنائی: 1882، ابن ماجہ: 1458، احمد: 5/84 (21071).

ہوں۔“ (مسلم: 40/939) ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نام مذکور ہے (ابن ماجہ: 1458) لیکن وہ غلطی ہے، دراصل اس حدیث کو سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے حصہ بنت سیرین اور محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما ہی نے بیان کیا ہے، محمد بن سیرین نے تو وضاحت فرمادی تھی کہ مجھے اس بیٹی کا نام یاد نہیں رہا۔ (بخاری: 1261) اور حصہ بنت سیرین نے اس کا نام ”نسب رضی اللہ عنہما“ وضاحت سے ذکر کر دیا تھا (مسلم: 40/939) تو اب محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما جن کو خود بھی نام یاد نہ رہا تھا، ان کی روایت میں ”ام کلثوم رضی اللہ عنہا“ کا نام آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کے کسی شاگرد یا اس سے بھی نیچے کسی راوی نے غلطی سے ذکر کیا ہے۔

[521] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ ، غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ جِئْنَ نَوْفَى ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ التَّبَرُّدِ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلِ ؟ فَقَالُوا : لَا .

عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ (بن محمد بن عمرو بن حزم) سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کے موقع پر غسل دیا، پھر وہ (فارغ ہو کر) باہر آئیں اور مہاجرین (صحابہ رضی اللہ عنہم) وہاں حاضر تھے ان سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ میں روزے سے بھی ہوں اور یقیناً (آج) یہ بہت سخت سردی والا دن ہے تو کیا مجھ پر (میت کو غسل دینے کی وجہ سے) غسل (واجب) ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔

خاندانہ

..... معلوم ہوا کہ بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا تھا کہ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلْتَهُ إِلَّا نِسَاءَهُ“ ”اگر مجھے اس مسئلے کا پہلے علم ہو جاتا جس کا مجھے بعد میں پتا چلا ہے تو نبی کریم ﷺ کو آپ کی بیویوں کے سوا کوئی غسل نہ دیتا۔“ (ابوداؤد: 3141 ، ابن ماجہ: 1464۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اسی طرح خاوند بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا: لَوِ تَوَيْتُ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ فَغَسَلْتُكَ“ ”اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوئی تو میں تجھ پر (حیرے سے پاس) کھڑا ہوں گا پھر میں تجھے غسل دوں گا۔“ (ابن ماجہ: 1465۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کے لیے اسوۂ حسنہ ہیں، اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی انھیں غسل دیں۔ (دارقطنی: 2/79۔ اس کی سند حسن ہے) امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ اور جمہور کا موقف یہی ہے۔ [521] (موقوف ضعیف) عبدالرزاق: 3/410 (6123) ، ابن ابی شیبہ: 10969 ، 10970 ، بیہقی: 3/397 (6663) ، ابن ابی سعد فی الطبقات الکبری: 3/204۔ شیخ سلیم ہالانی نے کہا ہے کہ اس کی سند انتظام کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

ہے لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کے ہاں خاوند اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی بھی عورت غسل دینے کے لیے موجود نہ ہو تو ان کے نزدیک میت کو تیمم ہی کروایا جائے گا..... رہا یہ مسئلہ کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل لازم ہے یا نہیں، تو اگرچہ بعض روایات میں اس کا حکم ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت (ترمذی: 993، ابن ماجہ: 1463 - اس کی سند علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہے، ارواء الغلیل: 1/173، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن ہے، تلمیخ الحیبر: 1/137) لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ "تم پر اپنی میت کو غسل دینے سے غسل لازم نہیں ہوتا۔" (حاکم: 1/376، بیہقی: 1/306، دارقطنی: 2/76، التلمیخ الحیبر: 1/138 - اس کی سند حسن ہے) ان دونوں روایات میں تطبیق یہ ہے کہ یہ غسل واجب نہیں بلکہ محض مستحب یا جائز ہے، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے بعض (خود بھی بعد میں) غسل کرتے اور بعض نہ کرتے۔ (دارقطنی: 2/72، التلمیخ الحیبر: 2/138 - اس کی سند صحیح ہے)

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا، وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَا زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا، يُمَمَّتْ فَمُسَّحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصُّعْبِ.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انھوں نے جو اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب عورت فوت ہو جائے اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں نہ ہوں جو اسے غسل دیتیں اور نہ ہی محرم مردوں میں سے کوئی موجود ہو جو اسے غسل دینے کا کام سنبھالنا، اور نہ خاوند ہو جو یہ کام کرتا ہو (ایسی صورتحال میں) اُسے تیمم کرایا جائے گا اور اس کے چہرے اور ہتھیلیوں پر (پاک) مٹی سے مسح کیا جائے گا۔

خاندانہ..... اولیٰ و افضل تو یہی ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کو غسل دیں لیکن اگر وہ نہ ہوں تو پھر خاوند یا پھر محرم رشتہ دار غسل دے سکتے ہیں، یہ موقف ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، چونکہ احادیث مبارکہ سے خاوند کے علاوہ کسی اور مرد کا کسی عورت کو غسل دینا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ مردوں میں سے خاوند کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، جس طرح کسی بالغ عورت کی زندگی میں اس کے محرم رشتہ دار چہرہ ہاتھ دیکھنے کے علاوہ باقی جسم کو نہ برہنہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے اکثر اعضائے جسم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے، البتہ چھوٹی بچی کو محرم رشتہ دار مردوں کے غسل دینے کی گنجائش ہے..... امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں تو خاوند کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے لیکن ان کا موقف پیچھے بیان کردہ احادیث کے خلاف ہے، نیز احناف کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد عورت خاوند کے لیے اجنبی بن جاتی ہے کیونکہ نکاح کا بندھن زائل ہو جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے،

اس کے اعضاء وضو کو دھویا جائے گا، پھر اُسے اس طرح لٹائیں کہ اس کی دائیں جانب اوپر آجائے اور اُسے دھوئیں پھر بائیں جانب اوپر کر کے اُس پر پانی ڈالیں۔

2- باب: مَا جَاءَ فِي كُفْنِ الْمَيِّتِ

میت کو کفن پہنانے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں چار روایات ہیں جن میں سے تین مرفوع اور ایک مقوف ہے اور سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

نائدہ میت کو کفن خوبصورت اور اچھا کپڑا ہونا چاہیے۔ (مسلم: 943) سفید کپڑا زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ (ابوداؤد: 3878، ترمذی: 994، ابن ماجہ: 1472، اس کی سند صحیح ہے۔) میت کے جسم اور کفن کو خوشبو لگانا بھی مستحسن ہے۔ (مسند احمد: 3/331، مسند ابی یعلیٰ: 2300، مستدرک حاکم: 1/355، بزار: 813، بیہقی: 3/1405 اس کی سند صحیح ہے۔) کفن میں تین کپڑے ہوں تو بہتر ہے جیسا کہ آگے روایات آ رہی ہیں، البتہ دو کپڑے بھی جائز ہیں۔ (بخاری: 1265، مسلم: 1206) اور ایک کپڑا بھی کفایت کر سکتا ہے۔ (بخاری: 1274، مسلم: 940) تین سے زیادہ کپڑوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔

[522] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كُفِنَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْرَابٍ بَيْضِ سَحْوَلِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ بے ٹک رسول اللہ ﷺ کو (بین کی) کھول ہستی کے بنے ہوئے تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کوئی (کلی) ہوئی (قیص تھی اور نہ کوئی گڈری۔

نائدہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کفن میں قیص کا ہونا مستحب ہے، اسی طرح علامہ زرقانی رحمہ اللہ کے بقول یہ دونوں امام عمامہ یعنی گڈری کو بھی مستحب جانتے تھے، بہر حال متاخرین مالکیہ اور بعض احناف تو واقعی اسے بھی مستحب گردانتے ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ ان تین کپڑوں میں قیص اور عمامہ شمار نہیں کیے گئے بلکہ وہ ان تین سے زائد دو اور کپڑے تھے اور کل پانچ کپڑوں میں آپ ﷺ کو کفن دیا گیا۔ لیکن آگے آنے والی روایت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سوال اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب اس تاویل کی تردید کر رہا ہے، انھوں نے پوچھا: فِي كَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ ”تم نے کتنے کپڑوں میں نبی کریم ﷺ کی کھین کی تھی؟“ تو سیدہ

15221 (صحيح) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، حديث: 1264

1271-1273، 1899، ابن ماجہ: 1469، احمد: 6/40 (24623).

عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہ کہا کہ پانچ میں، بلکہ وضاحت سے کہا کہ تین کپڑوں میں۔ (بخاری: 1387، موطا امام مالک: 524)..... ہمارے نزدیک تین برابر برابر آن سلع کپڑوں میں کفنانا مستحب ہے خواہ ان کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، لیکن اگر کپڑے تین سے کم ہوں یا سلعے ہوئے ہوں تو یہ بھی جائز ہے۔ قیص یا سلا ہوا کپڑا پہنانے کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے عبد اللہ بن ابی منافق کی میت کو اپنی قیص پہنائی تھی۔ (بخاری: 1269، مسلم 2400) ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے جے میں کفنا یا۔ (نسائی: 1955، بیہقی: 4/15، 16) ان دونوں قصوں کے علاوہ بھی متعدد روایات میں قیص کا تذکرہ ہے لیکن وہ سب سنا کزور ہیں، احناف بھی تین کپڑوں میں کفنانا کو مستحب کہتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام قیص رکھ لیتے ہیں اور اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ نہ وہ سلا ہوا ہو، نہ اس کے دامن ہوں، نہ آستین اور نہ بن، حالانکہ سلعے ہوئے قیص کی گنجائش اور جواز بھی یقیناً ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کی قیص اور جبہ سلی ہوئی چیزیں تھیں۔

[523] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حوال بستی کے تیار شدہ تین سفید کپڑوں میں دفن کیا گیا۔

فائدہ

..... ایک روایت میں ہے: ((مِنْ كُرْسُفٍ)) ((وہ روئی کے بنے ہوئے تھے۔)) (بخاری: 1264، مسلم: 941) یعنی کہ وہ سوتی کپڑے تھے۔

[524] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ: فِی كَمِ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هَذَا الثَّوْبَ، لِثَوْبٍ عَلَيَّ، قَدْ أَصَابَهُ مَشَقٌّ أَوْ زَعْفَرَانٌ، فَاعْسِلُوهُ، ثُمَّ كَفَّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، جس وقت کہ وہ (مرض الموت میں مبتلا اور) بیمار تھے، (پوچھا کہ) کتنے کپڑوں میں رسول اللہ ﷺ کو کفن دیا گیا تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حوال بستی کے بنے ہوئے تین سفید کپڑوں میں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کپڑے کے متعلق جو ان کے اوپر تھا، فرمایا کہ اس کپڑے کو لے لو، اسے گیرو یا زعفران لگا ہوا ہے، اسے دھو ڈالنا،

[523] (صحیح لغیرہ) شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔

[524] (صحیح) (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب موت یوم الاثنين، حدیث: 1387، احمد:

45/6 (24690).

جنازوں (کے متعلقہ احکام) کی کتاب

580

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا هَذَا لِلْمُهَلَّةِ.
 پھر مجھے دو اور کپڑوں سمیت اس میں کفنا دینا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ یہ کیا بات ہوئی (کیا نئے کپڑے ختم ہو گئے ہیں)؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مردے کی نسبت زندہ شخص نئے کپڑوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، یہ کفن تو صرف اور صرف پیپ اور خون (وغیرہ) کے لیے ہے۔

فائدہ: یعنی کفن تو اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ میت کی ناک وغیرہ سے نکلنے والا خون اور پیپ وغیرہ دوسری چیزوں کو اور لوگوں کو بھی نہ لگے، اس لیے کفن میں نئے کپڑوں کے خاص تکلف کی کوئی ضرورت نہیں یا اس فرمان الی بکر رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہے کہ کفن تو پیپ اور خون کے ساتھ تھوڑا کپڑا میں ختم ہو جاتا ہے گیر و سرخ مٹی کو کہتے ہیں، پرانے دور میں اس مٹی کے ساتھ یازعفران وغیرہ کے ساتھ کپڑے رنگے جاتے تھے۔

[525] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يَقْمَصُ، وَيُوَزُّ، وَيَلْفُ فِي الشُّبِّ الثَّلَاثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِّنَ فِيهِ.
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: میت کو تیس پہنائی جائے اور ازار بھی پہنایا جائے اور ایک تیسرے کپڑے میں اسے لپیٹ دیا جائے (جسے لفافہ کہتے ہیں) اور اگر ایک کپڑے کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو اسی میں اس کی تکفین کی جائے۔

فائدہ: الغرض تین کپڑے مستحب ہیں، میت کو جس کپڑے میں سب سے پہلے لپیٹتے ہیں اسے ازار، درمیان والے کو تیس اور سب سے اوپر والے کپڑے کو لفافہ کہتے ہیں۔

3- بَابُ: الْمَشْيُ إِمَامَ الْجَنَازَةِ

جنازے کے آگے آگے چلنے کا بیان

خلاصہ الباب گور: اس باب میں چار روایات ہیں، ایک حدیث نبوی، اور ایک اثر صحابی اور دو آثار تابعین ہیں

اور سب کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

[526] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

1525 | (موقوف صحیح) عبدالرزاق (3/ 426) (6188)، ابن ابی شیبہ (3/ 259)، بیہقی (3/ 402) - شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے اس کی سند صحیحین کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

1526 | (صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، باب المشی امام الجنازة، حدیث: 3179، جامع الترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی المشی امام الجنازة، حدیث: 1010، نسائی، 1946، ابن ماجہ: 1483 - شیخ سلیم ہالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

يَهَابُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ
جُرًا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازے کے
آگے آگے چلا کرتے تھے اور (بعد والے) خلفائے کرام
کا بھی ہمیشہ یہی معاملہ رہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
(ایسا ہی کرتے رہے۔)

نقطہ: یہ مطلب نہیں ہے کہ جنازے کے دائیں بائیں یا پیچھے چلنا جائز نہیں، بلکہ جنازے کے
چاروں جانب چلنا درست ہے، دراصل محدثین ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ جنازے کے لیے جانا میت
کا باقی مسلمانوں پر حق ہے اور اس کے لیے احادیث میں ”اتباع الجنائز“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے لغوی معنی
ہیں ”جنازوں کے پیچھے جانا“ تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید جنازے کے صرف پیچھے پیچھے ہی چلا جاسکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے معلوم ہوا کہ جنازے کے پیچھے جانے سے مراد جنازے کے ساتھ ساتھ جانا ہے خواہ
جنازے کے کسی بھی جانب چلتے ہوئے جائیں۔

[527] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْهَدِيدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي
جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھیں ربیعہ بنت عبد اللہ
بن ہدیر نے خبر دی کہ انھوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو
دیکھا، وہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے جنازے
میں، جنازے (یعنی میت کی چارپائی) کی اگلی جانب لوگوں
سے بھی آگے آگے چل رہے تھے۔

[528] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي
جَنَازَةٍ إِلَّا أَمَامَهَا، قَالَ: لِمَ يَأْتِي الْبَيْعِ
فَيَجْلِسُ حَتَّى يَمُوتُوا عَلَيْهِ.
ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے
اپنے والد (عروہ رضی اللہ عنہ) کو کسی بھی جنازے میں اس سے
آگے آگے چلنے کے سوا (کسی اور جانب چلتے ہوئے) کبھی
نہیں دیکھا، ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ بیع (قبرستان)
میں آکر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ لوگ (جنازہ لے کر) ان
کے پاس سے آگے گزر جاتے۔

[527] (سوف صحیح) عبدالرزاق: 3/445 (6260)، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 4/24، وفی معرفۃ السنن
والآثار: 3/152 (2119)، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/481، الشافعی فی الام: 1/272۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ
احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

[528] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

حاشیہ: پہلے پہل رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا دیا تھا کہ کوئی شخص میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے بیٹھے (بخاری: 1310، مسلم: 959، ابوداؤد: 3176، نسائی: 1919) پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ (ابوداؤد: 3176، ترمذی: 1020، ابن ماجہ: 1545۔ اس کی سند حسن ہے، نیز دیکھیے طحاوی: 282/1۔ اس کی سند صحیح ہے، اسی طرح دیکھیے ابوداؤد: 3212، نسائی: 2003، ابن ماجہ: 1549۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

[529] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: أَلَمْ يُسَيِّمُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ جَنَازَةٍ كَيْ يَحْتَفِيَ بِهَا خَلْفَ سِتْرِهَا.

حاشیہ: امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم علیہم کے نزدیک جنازے کے آگے آگے چلنا افضل ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ علیہ کے ہاں پیچھے چلنا افضل ہے، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ پیدل آدمی جنازے کے ساتھ آگے، پیچھے، دائیں، بائیں چاروں طرف چل سکتا ہے کیونکہ فرمان نبوی ﷺ ہے: ((وَأَلْمَاسِي مَيْمِنِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ نِسَارِهَا قَرِيبًا مِمَّنْهَا)) "اور پیدل چلنے والا جنازے سے پیچھے، اس سے آگے، اس کے دائیں اور اس کے بائیں اس کے قریب ہو کر چلے۔" (ابوداؤد: 3180، نسائی: 1944، 1945، ابن ماجہ: 1481، مسند احمد: 4/247، ابن حبان: 769، مستدرک حاکم: 1/355۔ اس کی سند صحیح ہے۔) رہا سوار، تو وہ صرف جنازے کے پیچھے چلے (حوالہ مذکورہ) لیکن بلا عذر سوار ہو کر جنازے کے ہمراہ جانے سے بچتا بہتر ہے، یعنی جواز تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم ﷺ کبھی بھی جنازے کے ساتھ سوار ہو کر نہ گئے، البتہ واپسی پر آپ ﷺ سواری استعمال کر لیتے تھے۔ (مسلم: 965، ابوداؤد: 3177، 3178، ترمذی: 1013، نسائی: 2028، مسند احمد: 5/90۔ ان کی سندیں صحیح ہیں)

4- بَابُ: الْكَنْهِيُّ أَنْ تَسْبِعَ الْجَنَازَةَ بِنَارٍ

جنازے کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت کا بیان

تلاوت باب: اس باب میں دو موقوف روایات یعنی آثار صحابہ ہیں اور دونوں کی سندیں صحیح ہیں۔

[530] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَيِّدِ اسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا مَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي النَّارِ فَارْتَدَّ عَنْهَا فَارْتَدَّ عَنْهَا، وَإِذَا مَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَاءِ فَارْتَدَّ عَنْهَا فَارْتَدَّ عَنْهَا، وَإِذَا مَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْخَبْثِ فَارْتَدَّ عَنْهَا فَارْتَدَّ عَنْهَا.

[529] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[530] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/417 (6152) ابن ابی شیبہ: 3/265 (11112)، بیہقی: 3/405، ابن

السندرقنی الاوسط: 5/369 (3002) طبقات ابن سعد: 10/242۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح

ہے۔ اور امام زہبی رحمہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح سند ہے۔ (نصب الراية: 2/264)

اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو (خوشبو کے ساتھ) دھوئی دینا، پھر مجھے (یعنی میرے بدن کو) کھگی مردوں والی خوشبو لگانا لیکن میرے کفن پر (خوشبو) نہ چھڑکنا اور نہ ہی میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر جانا۔

هَسَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَتَا لِأَهْلِيهَا: أَجْمِرُوا إِنِّي أَبِي إِذَا مِتُّ، ثُمَّ حَطَّوْنِي، وَلَا تَذَرُوا عَلَيَّ كَفَنِي حِنَاطًا، وَلَا تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ.

فائدہ: ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ آگ نہ لے جانے کی وصیت حضرت ابو سعید خدری، حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ (زرقاتی) [531] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَّبِعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارٍ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَكْرَهُ ذَلِكَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس سے منع کیا کہ ان کی موت کے بعد (ان کے جنازے کے ساتھ) آگ لے جائی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے مکروہ جانتے ہیں۔

فائدہ: دراصل اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت بروی ہے، لیکن وہ سنداً ضعیف ہے۔ (ابوداؤد: 3171، مسند احمد: 2/427۔ اس کی سند میں کچھ روایات مجہول ہیں۔) حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی یہ وصیت فرمائی تھی کہ ((قَادًا أَنَا مِثُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةً وَلَا نَارًا)) ”پھر جب میں مر جاؤں تو نہ میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ ہی آگ۔“ (مسلم: 121)

5- بَابُ: التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ

جنازوں کی تکبیرات کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں تین روایات ہیں جن میں سے دو احادیث نبویہ اور ایک اثر تابعی ہے اور سب کی سب صحیح اسانید سے ثابت ہیں۔

فائدہ: اکثر احادیث میں جنازے کی چار تکبیرات منقول ہیں، اس لیے جمہور کے نزدیک چار تکبیرات ہی راجح ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت میں پانچ تکبیرات بھی ثابت ہیں۔ (مسلم: 957) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چھ تکبیرات ثابت ہیں جو انہوں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے پر کہیں۔ (بخاری: 4004) اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر سات تکبیرات بھی ثابت ہیں۔ (بیہقی: 4/36۔ اس کی سند صحیح ہے۔) لہذا [531] (موقوف صحیح) عبد الرزاق: 3/418 (6154-6155)، ابن المنذر فی الاوسط: 5/371 (3006-3007) رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ تین تین کی شرط کے مطابق صحیح سند ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

راج موقف یہ ہے کہ چار تکبیرات کو عام معمول بنانا افضل ہے اور چار سے زیادہ تکبیرات کی گنجائش بھی ہے اور اگر چار سے زائد تکبیرات کہی جائیں تو ان کے بعد بھی دعائیں ہی پڑھی جائیں گی۔

[532] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ لَيْلَتَانِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حبشہ کے مسلمان ہوجانے والے بادشاہ) نجاشی رضی اللہ عنہ کی اطلاع (بذریعہ وحی) اسی دن دے دی تھی جس میں وہ فوت ہوئے تھے، اور آپ ﷺ صحابہ کو لے کر عید گاہ کی طرف گئے، پھر ان کی صف بندی کی اور (نماز جنازہ میں) چار تکبیرات کہیں۔

فائدہ: نجاشی تو حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، ان کا اصل نام احمد رضی اللہ عنہ تھا۔ (بخاری: 1334، مسلم: 952) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ”اٹھو اور اس کا جنازہ ادا کرو، پھر ((فَقُمْنَا فَصَفَّنا صَفِّينَ))“ ہم کھڑے ہو گئے تو آپ ﷺ نے ہماری دو صفیں بنا دیں۔“ (مسلم: 66/952، نسائی: 1975، ابن ماجہ: 1535، 1536) اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی صفوں کا طاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ طاق عدد زیادہ پسند ہے اس لیے طاق تعداد میں صفیں بنائی جاسکتی ہیں، رہی وہ روایت جس میں تین صفوں کا تذکرہ ہے۔ (ابوداؤد: 3166، ترمذی: 1028، ابن ماجہ: 1490) تو اول تو اس میں صرف ایک فضیلت کا بیان ہے، صفوں کو طاق بنانے کا حکم نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند بھی کمزور ہے کیونکہ اس میں ایک مجلس راوی عنین سے بیان کر رہا ہے، البتہ بعض علماء نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث مبارکہ سے غائبانہ نماز جنازہ کا بھی ثبوت ملتا ہے، جمہور، امام احمد رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اسی کے قائل ہیں جبکہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں۔ حالانکہ پیغمبر ﷺ کا عمل امت کے لیے اسوۂ حسنہ ہے اور اس عمل کے نبی ﷺ کے ساتھ ہی خاص ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ نجاشی کی روایت کے متعلق یہ کہنا کہ کسی اور نے اس کا جنازہ نہ پڑھا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی تو یہ دعویٰ بھی بالکل بلا دلیل ہے، بلکہ اس کے الٹ کہنا درست ہے، جیسا کہ آرمودہ بات اور مشہور قول ہے: ”أَلَسْنَا عَلَى دِينِ

15321 (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب الرجل ينعي الي اهل الميت بنفسه، حدیث: 1245، 1318، 1327، 1328، 1333، 3880، 3881، صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب فی التکبیر علی الجنائز، حدیث: 951، ابوداؤد: 3204 ترمذی: 1022، نسائی: 1982، ابن ماجہ: 1534، احمد: 230/2.

مُسْلُو كَيْسَمٌ“ یعنی لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اس لیے نجاشی بادشاہ کے بہت سے عقیدت مندوں کا مسلمان ہونا قطعاً بعید از عقل نہیں ہے..... رہی وہ روایت جس میں ہے کہ ”تمہارا ایک بھائی تمہارے علاقے سے باہر فوت ہوا ہے لہذا اٹھو اور اس کا جنازہ پڑھو“ (ابن ماجہ: 1537۔ اس کی سند صحیح ہے) اس میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پڑھنے کا حکم ملا، اگر بالفرض ایسا ہی ہوا تھا تو اس مسکین عورت کے متعلق کیا کہیں گے جس کے بارے میں آگے روایت آ رہی ہے کہ اس کا جنازہ پہلے پڑھا جا چکا تھا لیکن پھر بھی رسول اللہ ﷺ نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ (کیونکہ میت آپ ﷺ کے سامنے نہیں تھی بلکہ اسے رات کو دفن کیا جا چکا تھا۔) اس سے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے جنازہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کا رہ جائے وہ بعد میں جنازہ ادا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص بار بار بھی جنازہ ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہلے خود اس کا جنازہ پڑھا پھر بعد میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بھی شامل ہوئے..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے سے پرے ہٹا دیے گئے تھے اور آپ کے سامنے نجاشی کی میت حاضر تھی، اس لیے یہ غائبانہ جنازہ تھا ہی نہیں، دراصل یہ روایت بالکل بے اصل اور بے سند ہے، جسے بیان کرنے والا راوی واقعی ہے..... بہر حال نبی کریم ﷺ سے زندگی میں کوئی عمل ایک بار ہی ثابت ہو جائے وہ امت کے لیے قابل اتباع نمونہ ہے، الا یہ کہ آپ ﷺ خود ہی لوگوں کو اس سے منع فرمائیں اور اگر ذرا ذرا سی بات پر تنگی اور اختصاص کے احتمال پیش کیے جائیں تو بہت سے شرعی اعمال معطل ہو جائیں گے..... الحمد للہ یہ غائبانہ نماز جنازہ کی صداقت و دعائیت اور ثبوت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تقریباً ہر مسلک کے لوگ عالم اسلام کی مشہور شخصیات پر غائبانہ جنازہ پڑھتے رہتے ہیں۔

رہا مسئلہ ”نَعْسَى“ کا، جس کے معنی کسی کی وفات کی اطلاع دینے اور اعلان کرنے کے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو دور جاہلیت والا طریقہ ہے جس میں فوت شدہ شخص کی صفات بیان کر کے اعلانات کیے جاتے تھے اور مجموعوں اور بازاروں میں اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا، یہ صورت ”نوحہ“ میں شامل ہے اور حرام ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ((قَاتِسَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْسَى)) ”بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ آپ (محسن بیان کر کے) موت کا اعلان کرنے سے منع فرما رہے تھے۔“ (ترمذی: 986۔ اس کی سند صحیح ہے) لیکن دوسری صورت جائز ہے جس میں بغیر محسن و صفات اور خوبیاں بیان کیے صرف موت کی اطلاع دی جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر دی۔

[533] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ حَضْرَةَ ابُوَامَامَةَ بْنِ كَهْلٍ بْنِ حَنِيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَعَةَ رَوَيْتَ هِيَ كَمَا

[533] (صحیح سنن النسائی، کتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز باللیل، حدیث: 1971، وفي السنن الكبرى: 1/623 (2034)، الشافعی فی المسند: 1/387، وفي الأم: 1/210، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/164، 174۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ایک مسکین عورت بیمار ہوگی، رسول اللہ ﷺ کو اس کی بیماری کی اطلاع دی گئی، ابوامامہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسکینوں کی تیمارداری فرمایا کرتے تھے اور ان کے متعلق پوچھتے رہتے تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ رضی اللہ عنہم سے) فرمایا: ”جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا“، (وہ عورت فوت ہوگئی) پھر رات کے وقت اس کا جنازہ نکالا گیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کو چگانا مناسب نہ سمجھا، پھر جب رسول اللہ ﷺ نے صبح کی تو آپ کو اس عورت کے ساتھ پیش آنے والے معالے کی خبر دی گئی، تو آپ نے فرمایا: ”کیا میں نے تمہیں حکم نہ دیا تھا کہ مجھے اس کی اطلاع دے دینا؟“ انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے ناپسند چکانا کرات کے وقت آپ کو گھر سے نکالیں اور آپ کو بیدار (کر کے) آپ کی نیند میں خلل واقع کریں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لے گئے یہاں تک کہ اس کی قبر پر (جا کر اس کے پاس قبلہ رخ ہو کر) لوگوں کی صف بندی کی اور (اس کا جنازہ ادا کرتے ہوئے) آپ ﷺ نے چار کعبرات کہیں۔

نادرہ اس حدیث مبارکہ سے متعدد مسائل عیاں ہوئے، مثلاً کبھی کبھار ”الادب فوق الامر“ (حکم پر عمل کرنے کی بجائے ادب ملحوظ رکھنا) بھی درست ہوتا ہے اور اسے توہین و گستاخی شمار نہیں کیا جاتا، رات کے وقت جنازہ ادا کرنا جائز ہے، اصل امام کے علاوہ کوئی اور شخص نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک مسکینوں کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، لہذا دنیوی مال و متاع میں کمی والے کو خود سے کمتر اور حقیر نہ جانتا چاہیے، بعض روایات میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس عورت کے معالے کو حقیر اور غیر اہم سمجھا تھا۔ (بخاری: 337، مسلم 956)، غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، میت کا جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ ہو سکتا ہے، امام احمد رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، جمہور محدثین اور ایک روایت کے مطابق امام مالک رضی اللہ عنہ بھی قبر کے پاس جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں، جبکہ موالک اور احناف کہتے ہیں کہ یہ صرف نبی کریم ﷺ کے لیے خاص تھا اور اس کی دلیل ان الفاظ پیغمبر ﷺ کو ہونا ہے: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَسْمُوءَةٌ ظَلَمَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِنِي عَلَيْهِمْ)) ”بے شک یہ قبریں اپنے افراد پر تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور یقیناً اللہ عزوجل ان پر میرے نماز جنازہ ادا کرنے کی بدولت

قبروں کو ان کے لیے منور فرمادیتا ہے۔“ (مسلم: 956) احناف کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اور نتیجہ یعنی قبر کا منور ہونا کسی اور شخص کی نماز سے نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر اولاد کے کھلے استغفار کرنے کی بنا پر میت کے درجات بلند ہو سکتے ہیں (ابن ماجہ: 3660، مسند احمد: 2/509، الصحیحہ: 1598۔ اس کی سند سن ہے) تو پھر بھلا نماز جنازہ کی وجہ سے قبر کے منور ہونے میں کیا مانع ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرمان تو رسول اللہ ﷺ کے ادا کردہ تمام جنازوں کے حوالے سے ہے، صرف قبروں پر یا غائبانہ جنازوں کے ساتھ خاص نہیں، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ تمام جنازوں میں نبی کریم ﷺ کی نماز کے سوا کسی اور کی نماز سے کسی قبر والے کو روشنی نہیں ملتی، اگر ایسا ہی ہے تو پھر جنازہ پڑھنے کا فائدہ؟ تیسری بات یہ کہ ابن ماجہ کی روایت (1528) میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھے ہر فوت ہونے والے کی اطلاع دیا کرو کیونکہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے اسے رحمت نصیب ہوگی، روشنی کی بجائے رحمت کا لفظ بولا، تو کیا احناف یہ بھی کہیں گے کہ صرف پیغمبر کی نماز جنازہ سے قبر والے کو رحمت ملتی ہے اور کسی کی نماز سے نہیں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ یا قبر کے پاس جنازہ صرف پیغمبر ﷺ کا خاصہ تھا تو پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ کیوں کھڑا کیا، الغرض خصوصیت کا دعویٰ سراسر باطل ہے۔

[534] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَقُوُّهُ بَعْضُهُ؟ فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو نماز جنازہ کی بعض تکبیروں کو پالیتا ہے اور بعض اس سے رہ جاتی ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ جو تکبیریں اس سے رہ جائیں وہ انھیں بعد میں پورا کرے۔

فائدہ

..... بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ایسا شخص امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے گا اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے جبکہ جمہور فقہاء و محدثین اور علمائے امت فوت شدہ تکبیرات کو بعد میں قضا کرنے اور پورا کرنے کے قائل ہیں، البتہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف تکبیرات پوری کی جائیں گی اور ان کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان میں دعائیں بھی کرے گا..... ہمارے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ چونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے اس لیے اس کے متعلق بھی رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان فیصلہ کن قرار پائے گا: ((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا)) ”تو تم جو کچھ (امام کے ساتھ) پالو اسے پڑھ لو اور جو کچھ تم سے رہ جائے اسے (بعد میں) پورا کر لو۔“ (بخاری: 635، 636، مسلم: 602، 603) لہذا تاخیر سے آنے والا پنجٹنے ہی تکبیر تخریمہ کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اب اگر امام کی دوسری تکبیر اور اس کی پہلی تکبیر ہو، امام درود پڑھے گا لیکن یہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، اتنی دیر میں امام تیسری تکبیر کہہ کر دعائیں شروع کرے گا اور اس مقتدی کی دوسری

(مقطوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

تکبیر ہوگی، لہذا یہ پہلے درود پڑھے پھر امام کی اقتدا کی بنا پر دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے اور صرف آمین بھی کہہ سکتا ہے، پھر جب امام چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرے گا تو اس کی تیسری تکبیر ہوگی لہذا یہ کچھ دعائیں پڑھ کر پھر خود ہی چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دے..... اگر کوئی مقتدی امام کی تیسری تکبیر کے بعد دعاؤں کے موقع پر پہنچا تو وہ اپنی پہلی تکبیر کہہ کر سرورہ فاتحہ پڑھے پھر امام کی دعاؤں میں شامل ہو جائے اور امام کی چوتھی تکبیر کے ساتھ اپنی دوسری تکبیر کہہ کر درود پڑھے، پھر تیسری تکبیر کہہ کر دعا مانگے پھر چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرے۔

6- بَابُ: مَا يَقُولُ الْمُصَلِّيُّ عَلَى الْجَنَازَةِ

ان کلمات کا بیان جنہیں نمازی جنازے (کی نماز کے موقع) پر کہے گا

خلاصہ الباب اس باب میں صرف تین صحیح سند والی موقوف روایات (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں۔

شافعیہ..... جنازے کی قراءت (نسائی: 1990، 1989، اس کی سند صحیح ہے) اور دعائیں (مسلم: 963) باؤاز بلند یعنی جبراً بھی ثابت ہیں اور سرّاً بھی درست ہیں، (نسائی: 1991، اس کی سند صحیح ہے) پہلی تکبیر کے بعد سرورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ (نسائی: 1991۔ سند صحیح ہے) سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جائے، (نسائی: 1989، 1990۔ سند صحیح ہے) پھر باقی تین تکبیرات کے درمیان میں درود اور دعائیں پڑھی جائیں۔ (الام لسلفا فعی: 239/1، بیہقی: 39/4، حاکم: 360/1، ابن الجارود: 265) یعنی دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری کے بعد دعائیں پڑھی جائیں اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے۔ (نسائی: 1991۔ سند صحیح ہے) جو دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے، ارشاد نبوی ہے: ((التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ)) "نماز جنازہ میں سلام اس طرح پھیرنا ہے جس طرح (عام) نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے۔" (بیہقی: 43/4، مجمع الزوائد: 34/3، المجموع: 239/5۔ اس کی سند حسن ہے۔) اور یہ سلام صرف ایک بار بھی ہو سکتا ہے۔ (بیہقی: 43/4، مستدرک حاکم: 360/1۔ اس کی سند حسن ہے۔)

[535] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ، أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبْرَتْ وَحَمِدَتْ

سعید بن ابوسعید مقبری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کس طرح نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم! میں تمہیں (ابھی) اس کی خبر دیتا ہوں، میں میت کے گھر سے اس کے (جنازے کے)

[535] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/488 (6425)، ابن المنذر فی الاوسط: 5/439 (3169)، ابن ابی شیبہ: 10377۔ شیخ سلیم ہادلی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیعین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

اللَّهُ، وَصَلَّيْتَ عَلَى نَبِيِّ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أُمَّتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ.

بیچھے جاتا ہوں، پھر جب اسے (کنہوں سے اتار کر نماز کے لیے زمین پر) رکھ دیا جاتا ہے تو میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی ﷺ پر درود بھیجتا ہوں، پھر میں (دعا مانگتے ہوئے) یہ کہتا ہوں: اے اللہ! بے شک یہ (فوت شدہ شخص) تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری باندی کا بیٹا ہے، یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ بلاشبہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یقیناً محمد ﷺ تیرے

بندے اور تیرے رسول ہیں اور تو اس کے بارے میں (ہم سب سے) زیادہ علم رکھنے والا ہے، اے اللہ! اگر یہ (تیرے علم کے مطابق واقعی) نیک تھا تو اس کی نیکو کاری (کے اجر) میں اضافہ فرما اور اگر یہ گنہگار تھا تو اس کی برائیوں سے تجاوز (اور درگزر) فرما، اے اللہ! ہمیں اس کے (جنازے کی ادائیگی اور اس کی موت پر ہمبر کرنے کے) اجر سے محروم نہ فرما اور ہمیں اس کے (چلے جانے کے) بعد فتنے میں نہ ڈال۔

شانہ یعنی اے اللہ! اس میت کی زندگی میں اس کی وجہ سے جو برکات ہمیں حاصل تھیں ہمیں ان سے محروم کر کے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا اور اس کے غم و فکر ہی میں مبتلا کر کے اپنی جناب سے دور یا مایوس نہ فرمانا کیونکہ ہر وہ کام جو ہمیں اپنے اندر الجھ کر تجھ سے دور کرے وہ فتنہ ہی ہے تو اے اللہ! ہمیں ہر فتنے سے بچا کر اس کی موت سے عبرت و نصیحت اور سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔

[536] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: رَوَّأَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خُطْبَتَهُ قَطُّ، فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیچھے ایک ایسے بچے کی نماز جنازہ ادا کی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا (لیکن پھر بھی) میں نے انہیں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! اس بچے کو عذابِ قبر سے پناہ عطا فرما۔

شانہ جنازے کی دیگر دعاؤں کے متعلق دیکھیے: (1) مسلم: 963 (2) ابوداؤد: 3201-ترمذی: 1024، ابن ماجہ: 1498، مسند احمد: 2/368، حاکم: 1/358۔ اس کی سند صحیح ہے۔ (3) ابوداؤد: 3202، ابن

1536 (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/533 (6110)، ابن المنذر فی الاوسط: 5/406 (3096)، ابن ابی شیبہ: 3/317-10/431، بیہقی: 4/10، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/509۔ شیخ سلیم مالانی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین نے شرط پر صحیح ہے۔

ماجہ: 1499، ابن حبان: 758، سند صحیح ہے۔ (۴) ابوداؤد: 13200 اس کی سند صحیح ہے۔

[537] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ جَنَازَةً فِي قِرَاءَتِهَا نَبِيٌّ كَرِهَتْهَا عَلَيَّ الْجَنَازَةُ.

فائدہ: اگر تو اس کا یہ مطلب ہو کہ وہ آواز بلند قراءت نہیں کرتے تھے تو کوئی اشکال نہیں لیکن اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میں کچھ بھی تلاوت نہ کرتے تھے، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، البتہ احناف کے ہاں دعایا احمد و ثنا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھی جاسکتی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نماز جنازہ میں قراءت کی مشروعیت کے قائل ہیں، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی تو ((فَقَرَأَ بِقَارِعَةِ الْكِتَابِ قَالَ لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ)) ”انھوں نے سورہ فاتحہ پڑھی (اور) کہا: (میں نے یہ اس لیے کیا) تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔“ (بخاری: 1335) ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے سورہ فاتحہ اور ایک مزید سورت بھی پڑھی اور اونچی آواز سے قراءت کی، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ((سُنَّةٌ وَحَقٌّ)) ”یہ عمل سنت اور برحق ہے۔“ (نسائی: 1989۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اور یہ بات اصول میں ثابت شدہ ہے کہ کسی صحابی کا کسی عمل کو سنت کہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ چیز ہے۔

7- بَابُ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ

نماز فجر اور عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں دو موقوف روایات ہی ہیں اور یہ دونوں آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سنداً صحیح ثابت ہیں۔

[538] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَوَقَّيْتُ، وَطَارِقُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأَتَيْتِ بَجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَضَعَتْ

[537] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 298 / 3، ابن المنذر فی الاوسط: 3168 / 5 / 439۔ شیخ سلیم ہلانی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

[538] (موقوف صحیح) بیہقی: 460 / 2 / (4410)، 32 / 4، طحاوی فی مشکل الآثار: 550 / 1۔ شیخ سلیم ہلانی نے کہا ہے کہ یہ صحیح سند ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

بِالْبَيْعِ ، قَالَ : وَكَانَ طَارِقٌ يُعَلِّسُ بِالصُّبْحِ .
 قَالَ ابْنُ أَبِي حَرَمَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
 عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِيهَا : إِمَّا أَنْ تَصَلُّوا عَلَيَّ
 جَنَازَتِكُمْ الْآنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى
 تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ .

بقیع قبرستان میں رکھ دیا گیا، (محمد بن ابی حرمہ رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ طارق رضی اللہ عنہ نماز فجر کو نہ اندھے سے ہی پڑھا کرتے تھے، (محمد) ابن ابی حرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا، وہ میت کے گھر والوں سے کہہ رہے تھے کہ یا تو ابھی اپنی میت پر جنازہ ادا کر لو یا پھر اسے پڑا رہنے دو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔

ملاحظہ

یعنی ایسا نہ ہو کہ اس وقت جنازہ ادا کر دو جب سورج طلوع ہو رہا ہو، البتہ طلوع سے قبل یا پھر اشراق کے وقت جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔

[539] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ
 بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّيْنَا
 لَوْفَيْهِمَا .

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عصر اور فجر کے بعد جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، (لیکن شرط یہ ہے کہ) جب یہ دونوں (نماز فجر اور نماز عصر) اپنے اپنے وقت میں ادا کی گئی ہوں۔

ملاحظہ

الغرض نماز جنازہ ایک سبھی نماز ہے، اگر حاضر ہو جائے تو دو مکروہ اوقات میں اسے ادا کیا جا سکتا ہے یعنی نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک..... رہے باقی تین مکروہ اوقات یعنی عین طلوع و غروب اور نصف النہار کے اوقات تو ان میں کوئی بھی نماز درست نہیں خواہ وہ سبھی ہو یا عام نوافل۔

8- بَابُ : الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان

خلاصہ الباب کبر اس باب میں دو مرفوع روایات ہیں اور دونوں کی سندیں صحیح ثابت ہیں۔

[540] حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي
 سَيِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ نَبِيِّهِ ﷺ
 نَعَمْ دِيَاكَ حَضْرَتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 كَمَا فِي سُنَنِ تَيْمِيٍّ فِي شَرْطِ الْحَجَّجِ .

[539] (مرفوع صحیح) عبدالرزاق: 3/ 523 (6560، 6561)، ابن المنذر فی الاوسط: 5/ 396 (3072)، طحاوی فی مشکل الآثار: 1/ 550، بیہقی فی الکبری: 2/ 459، وفی الخلافيات: 2/ 159۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند تینوں کی شرط پر صحیح ہے۔

[540] (صحیح) صحیح مسلم ، کتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز في المسجد ، حديث: 973 ، سنن أبي داود ، کتاب الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز في المسجد ، حديث: 3189 ، ترمذی: 1033 ، نسائی: 1969 ، 1970 ، ابن ماجه: 1518 ، احمد: 79/ 6 (25003) .

کو مسجد میں داخل کر کے ان کے (حجرے کے) پاس سے گزرا جائے، (یہ اس وقت کی بات ہے) جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد یہ تھا) تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں، لوگوں نے ان پر اس معاملے کے متعلق (انکار اور) اعتراض کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں کہ لوگ کس قدر جلدی (سنت کو بھولنے کا معاملہ) کرنے والے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے سبیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد میں ہی پڑھا تھا۔

رُؤِجَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ ، حِينَ مَاتَ لِتَدْعُو لَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .

تلاش اس حدیث میں موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کے بعض مصری نسخوں میں ((مَا أَسْرَعَ)) کے بعد یہ عبارت بھی موجود ہے: ((مَا نَسِيَ النَّاسُ)) ”لوگ کس قدر جلد بھول گئے ہیں“ اور صحیح مسلم (حدیث: 973) میں بھی یہ عبارت موجود ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَآخِيهِ)) ”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم! یقیناً رسول اللہ ﷺ نے بیضاء کے دونوں بیٹوں یعنی سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد ہی میں ادا کی تھی“ (مسلم: 101/973) سہیل رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام صفوان تھا، (ابو نعیم بحوالہ زرقاتی) بعض کے نزدیک ان کا نام سہیل رضی اللہ عنہ تھا (ابن مندہ بحوالہ زرقاتی) ان کی والدہ کا نام ”عدہ“ تھا لیکن گوری رنگت کی وجہ سے بیضاء کے لقب سے مشہور تھیں۔ اور سہیل رضی اللہ عنہ کے والد کا نام وہب بن ربیعہ تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں، چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ((نَهَيْتُنَا عَنِ اتِّسَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)) ”ہم (عورتوں) کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع تو کیا گیا تھا لیکن تاکید اور سختی کے ساتھ ہمیں نہ روکا گیا۔“ (بخاری: 1278) امام شافعی رضی اللہ عنہ عورتوں کے لیے جنازہ پڑھنا ممنوع قرار دیتے ہیں جبکہ باقی تمام فقہاء کے ہاں یہ جائز ہے اور یہی راجح ہے۔ موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے صرف دعا کرنے کا تذکرہ ہے لیکن صحیح مسلم کی روایت میں تفصیل ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں سے ان کے حجروں کے پاس سے گزرا جائے تاکہ وہ بھی ان کا جنازہ ادا کر سکیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے جنازہ پڑھا لیا، بعد میں نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کو خبر ملی کہ لوگ ان کے اس عمل پر عیب لگا رہے ہیں تو اس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لوگ کس قدر جلد باز ہیں اور جس چیز کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا اس پر کس قدر جلد عیب جوئی کرنے لگتے ہیں۔ (مسلم: 100/973) یعنی ان کو علم ہی نہیں تھا اس لیے عیب لگایا، مکروہ کچھ کر عیب نہیں لگایا، جبکہ بعض لوگ باوجود علم کے محض تقلیدی روش میں مسجد میں جنازہ مکروہ قرار دیتے ہیں۔

[541] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ: صَلَّى عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبداللہ نے مسجد نبوی میں پڑھایا اور جنازہ منبر کے بالکل بائیں طرف سے پڑھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ ساتھ پڑھا۔

فائدہ

مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں پڑھایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں پڑھایا اور جنازہ منبر کے بالکل بائیں طرف سے پڑھا۔ (زرقاتی) مصنف عبدالرزاق (6576) میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جنازے کا تذکرہ ہے۔ جبہور، امام محمد رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ بلا کراہت مسجد میں جنازے کے قائل ہیں جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ اسے مکروہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم رضی اللہ عنہ سے ثابت شدہ عمل کو مکروہ نہیں کہا جاسکتا ہے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم رضی اللہ عنہ اکثر مسجد نے باہر اور کبھی کبھار مسجد میں جنازہ پڑھاتے اور دونوں عمل ہی سنت ہیں۔

9- بَابُ: جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

نماز جنازہ کے متفرق مسائل کا بیان

خلاصہ الباب گور اس باب میں تین موقوف روایات یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم مذکور ہیں جو سنداً صحیح ہیں، امام صاحب

کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[542] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ بَلْعَةَ، أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ، الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرَّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں مردوں اور عورتوں کے (اکٹھے) جنازوں کو ادا کرتے تو مردوں (میتوں) کو امام والی جانب رکھتے اور عورتوں کو (ان سے آگے) قبلی کی جانب رکھتے۔

فائدہ

..... حواصث بن نوفل رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، ابو قتادہ، ابو سعید خدری اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس مذکورہ مسئلے کے متعلق پوچھا گیا تو سب نے کہا کہ ایسا کرنا سنت ہے۔ (ابوداؤد: 3193، نسائی: 1979۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

[541] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/526 (6577)، ابن ابی شیبہ: 3/364، بیہقی: 4/52، ابن المنذر فی الاوسط: 5/415 (3113)، طبقات ابن سعد: 3/367، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 1/492۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[542] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3/646 (6330، 6331، 6333)، 3/465 (6337)، ابن ابی شیبہ: 3/314، 3/315 (11561، 11582)۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[543] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، يَسْلَمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی کی نماز جنازہ ادا کرتے تو (اوپچی آواز سے) سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کے قریب کھڑے ہوئے مقتدی اسے سن لیتے تھے۔

ناشدہ

..... امام مالک رضی اللہ عنہ، امام احمد رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رضی اللہ عنہ جنازے میں صرف ایک سلام کے قائل ہیں جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ دو سلام کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں طرف سلام والی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے۔ (بیہقی: 4/43، مجمع الزوائد: 3/34، المجموع: 5/239۔ اس کی سند حسن ہے)۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف ایک سلام والی روایت نقل کی ہے۔ (بخاری: 4/43، حاکم: 1/360۔ اس کی سند حسن ہے) امام شافعی رضی اللہ عنہ سلام کو سزا کہنے کے قائل ہیں اور متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین سے بھی یہ مروی ہے، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جبراً سلام کہنے کے قائل ہیں اور یہ بات بھی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین سے مروی ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ صرف اتنی اوپچی آواز کے قائل ہیں کہ قریب والوں کو پتا چل سکے، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف راجح ہے کیونکہ اغلب یہی ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا کبھی علم ہو جاوے آپ نے اسے جبراً کہا۔

[544] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلَ عَلَى الْجَنَائِزَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: آدمی نماز جنازہ نہ ادا کرے مگر اس حالت میں کہ وہ پاؤں ہو۔

ناشدہ

..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کے لیے بار بار لفظ صلاۃ (نماز) استعمال کرنا، عید گاہ کی طرف جا کر اسے ادا کرنا، صف بندی کا اہتمام کرنا، اس میں تکبیرات کہنا، قراءت کرنا، سلام پھیرنا یہ سب اس بات کے زبردست دلائل ہیں کہ جنازہ بھی نماز ہے اور باقی نمازوں کی طرح یہ بھی بغیر وضو کے قبول نہ ہوگی، لہذا شعی، ابراہیم بن علیہ اور ابن جریر رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب یہ قول کہ جنازہ بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، قطعاً قابل قبول نہیں، رہی یہ بات کہ اس

[543] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 3494 (6449)، بیہقی فی السنن الكبرى: 4/44 (6992) وفی معرفة السنن والآثار: 3/172 (2157)۔ شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

[544] (موقوف صحیح) بخاری تعلقاً، کتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز، قبل حدیث: 1322، بیہقی فی السنن الكبرى: 1/23 (1093) وفی معرفة السنن والآثار: 1/302 (349)۔ شیخ سلیم ہالی کہتے ہیں کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

میں رکوع اور عمدہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاہل لوگ کہیں یہ گمان نہ کر لیتے کہ یہ تو میت کی عبادت ہو رہی ہے اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَمْ أَرْ أَحَدًا إمام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اہل علم میں سے کسی کو مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْفُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَالدَةِ الزَّانَا نہیں دیکھا کہ وہ والدہ زنا (زنا سے پیدا ہونے والے بیٹے) اور اس کی (زانیہ) ماں پر جنازہ پڑھنے کو کفر وہ جانتا ہو۔ وَأَمَّا.

فائدہ

کیونکہ وہ بچہ بھی عام بچوں کی طرح معصوم اور بے تصور ہوتا ہے لہذا اس کے جنازے میں کوئی حرج نہیں، رہی زانیہ عورت تو اگر اسے حد زنا لگ چکی ہو پھر تو ایسی عورت پر خود نبی کریم ﷺ سے بھی جنازہ ثابت ہے۔ (مسلم: 1695/23، 1696) اور اگر اسے حد نہ لگی ہو تو پھر بھی مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں پر اس کا حق ہے کہ جنازہ ادا کریں اور جنازے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ اللہ کے حضور میت کے گناہوں کی معافی کے لیے سفارش کی جائے البتہ علانیہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے اور پھر ان پر فخر کرنے والوں کے متعلق اور بعض خاص گناہوں کے مرتکبین کے متعلق مستحب یہ ہے کہ ان کی موت کے وقت موجود افراد میں سے اہل علم و فضل اور امام وقت جنازہ پڑھنے سے گریز کریں اور لوگوں سے کہیں کہ خود نبی پڑھ لو، تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور وہ ان جرائم سے باز آجائیں، نبی کریم ﷺ نے خود کشتی کرنے والے (نسائی: 1966، سند صحیح ہے۔) مال غنیمت میں خیانت و چوری کرنے والے (ابوداؤد: 2710، نسائی: 1961، ابن ماجہ: 2848۔ سند صحیح ہے) اور ایسا مقروض جس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہ ہو، (بخاری: 2289) کے متعلق یہی رویہ اختیار کیا اور خود جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔

10- بَابٌ : مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ

میت کی تدفین کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں چھ روایات ہیں، دو مرفوع (احادیث نبویہ) ہیں جن کی سندیں صحیح ثابت ہیں، تین مقوف (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں جن میں سے ایک صحیح اور دو ضعیف ہیں اور ایک مقطوع (اثر تابعی) ہے جس کی سند صحیح ہے۔

[545] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: إمام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ سوموار کے دن فوت ہوئے اور منگل کے دن آپ کو دفن کیا گیا، لوگوں يَوْمَ الشُّكْلَاءِ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا لَا نَعْنِي بِمَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: دن فوت ہوئے اور منگل کے دن آپ کو دفن کیا گیا، لوگوں نے آپ پر الگ الگ نماز ادا کی اور ان کی امامت کوئی نہیں

(545) (صحيح) الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/ 274، 276، 288، 289، 293، ابن عبد البر في التمهيد: 394/24 - ششم جلال ادریش احمد علی سلیمان کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔

کراتا تھا، پھر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ﷺ کو منبر کے قریب دفن کیا جائے اور بعض دوسروں نے کہا کہ آپ کو پہنچ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”کبھی بھی کوئی بھی نبی اس جگہ کے علاوہ دفن نہیں کیا گیا جہاں کہ وہ فوت ہوا۔“ چنانچہ نبی کریم ﷺ کی بھی اسی جگہ قبر کھودی گئی، پھر جب آپ کو غسل دینے کا موقع آیا اور لوگوں نے آپ ﷺ کی قمیص اتارنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک آواز سنی جس میں (کوئی کہنے والا) کہہ رہا تھا کہ قمیص نہ اتارو، چنانچہ آپ ﷺ کی قمیص نہ اتاری گئی اور آپ کو اس حالت میں غسل دیا گیا کہ قمیص آپ کے اوپر ہی تھی۔

يَوْمَهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ، إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تَوَقَّى فِيهِ فَحُضِرَ لَهُ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ، فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ: لَا تَسْرِعُوا الْقَمِيصَ، فَلَمْ يَنْزِعِ الْقَمِيصَ، وَغُسِّلَ وَهُوَ عَلَيْهِ ﷺ.

فائدہ: 29 صفر 11ھ بروز سوموار ایک جنازے سے واپسی پر دوسرے سے آپ ﷺ کا مرض القوات شروع ہوا، جو 13 یا 14 دن تک رہا، اسی حالت میں گیارہ دن تک آپ خود ہی امامت کراتے رہے، آخری ہفتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزارا اور بالآخر 12 ربیع الاول بروز سوموار چاشت کی شدت کے وقت آپ ﷺ رقیق علیٰ علی سے جا ملے، منگل کے روز آپ کو غسل دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہما غسل دے رہے تھے، حضرت عباس اور ان کے دو بیٹے فضل اور قثم آپ ﷺ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے اور حضرت اوس بن خولی نے آپ ﷺ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی رضی اللہ عنہم۔ باری باری دس دس صحابہ رضی اللہ عنہم حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز پڑھتے تھے اور پورا دن اسی طرح گزر گیا اور آخر کار بدھ کی رات کو تدفین ہوئی۔ (الرحیق المختوم) تدفین کے وقت میں مختلف اقوال ہیں: (1) منگل کی رات حمری کے وقت (2) موطا کی روایت کے مطابق منگل کے دن (3) بدھ کی رات (4) بدھ کے دن۔ تدفین میں تاریخ کے مختلف اسباب تھے مثلاً بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو وفات نبوی کا یقین نہیں ہو رہا تھا، بعض کی آنکھوں کے سامنے اس کرناک معاملے کی بنا پر اندھیرا چھا گیا، بعض بولنے سے اور بعض چلنے سے عاجز آ گئے، خلافت کے مسئلے کا فوری حل، تدفین کی جگہ اور پھر قبر کی کیفیت کے متعلق آراء کے اختلاف کامل اور ہزاروں لوگوں کا الگ الگ جنازہ ادا کرنا..... بعض لوگوں نے ((الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ)) سے مراد ”نبی کریم ﷺ پر درود پڑھنا“ لیا ہے لیکن راجح قول جنازہ پڑھنے کا ہے کیونکہ طبقات ابن سعد اور بیہقی کی روایات میں تکبیر کہنے اور صفیں بنانے کا بھی ذکر ہے اور ان چیزوں کا تعلق نماز سے ہے۔ گھر کے کونے سے آواز آنے کا تفصیلی قصہ پیچھے موطا کی روایت: 519 کے فائدہ میں (ابوداؤد: 3141 کے حوالے سے) گزر چکا ہے۔

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دو شخص (قبریں کھودتے) تھے ان میں سے ایک لحد یعنی قبر بھٹی بنا تا تھا اور دوسرا بھٹی قبر نہیں (بلکہ شق یعنی درمیان میں گڑھے والی سیدھی قبر) بنا تا تھا، لوگوں نے کہا کہ ان میں سے جو پہلے آجائے گا وہ اپنا کام کر لے گا، چنانچہ وہ شخص آیا جو بھٹی قبر بنا تا تھا، اور پھر اسی نے رسول اللہ ﷺ کے لیے بھٹی قبر بنا دی۔

[546] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ، وَالْآخَرُ لَا يَلْحَدُ، فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ناشدہ

..... بھٹی قبر بنانے والے حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور سیدھی (سندھوٹی) قبر بنانے والے حضرت ابوعمیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ (طبقات ابن سعد ابن عباس رضی اللہ عنہ) دراصل اہل مکہ سیدھی قبریں بناتے تھے اور اہل مدینہ بھٹی۔ وفات نبوی ﷺ کے بعد جب دونوں آراء سامنے آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استشارہ کیا اور دونوں کی طرف پیغام بھیج دیا تو حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ گئے اور انھوں نے بھٹی قبر تیار کر دی، (ابن ماجہ عن انس: 1557۔ اس کی سند حسن ہے) مدینہ منورہ میں دونوں قسم کی قبریں کھودنے والوں کو اپنے اپنے کام پر برقرار رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں البتہ بھٹی قبر زیادہ مستحب ہے۔ اور یہ جو روایت ہے: ((اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِعَيْرِنَا)) ”بھٹی قبر ہمارے لیے ہے اور سیدھی قبر ہمارے علاوہ (اہل کتاب) کے لیے ہے۔“ (ابوداؤد: 3208، ترمذی: 1045، ابن ماجہ: 1554۔ اس کی سند صحیحہ ہے۔) اس میں سیدھی قبر سے منع نہیں کیا گیا بلکہ عام معمول بیان کر کے بھٹی قبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

[547] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ وَقَعَ الْكُرَازِينَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر فرمایا کرتی تھیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کی تصدیق ہی نہ کی (نہ مجھے یقین آیا نہ میں نے اس خبر کو سچا جانا) یہاں تک کہ میں نے کدالوں کے (زمین پر) مارے جانے کی آوازیں سُنیں۔

[546] (صحیح) الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/295، 296، ابن ابی شیبہ (11631)، شیخ سلیم ہالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، نیز دیکھیے سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی الشق، حدیث: 1557۔ اس کی سند حسن ہے۔

[547] (موقوف ضعیف) الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/304، احمد: 6/24837۔ شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انظار کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

شانہ

..... شدت صدمہ و قلق اور حیرت و دہشت کے مارے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا برا حال تھا، حتیٰ کہ انہیں وہ آیات بھی یاد نہ آسکیں جن میں رسول اللہ ﷺ کی موت کی خبر تھی، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا۔ (بخاری: 3667) پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور قرآن مجید کی دو آیات پڑھیں۔ (سورۃ زمر، آیت: 30، سورۃ آل عمران آیت: 144) تب جا کر مسجد میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یقین آیا اور پھر آنسو نہ ٹھم سکے۔ (بخاری: 3668) اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے لوگوں کو ان آیات کے نزول کا اس سے پہلے علم ہی نہ تھا اور پھر سب کی زبانوں پر یہ دونوں آیات جاری ہو گئیں۔ (بخاری: 1241، 1242)

[548] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بَحْيِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بَحْيَ بْنَ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي، فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، قَالَتْ: فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا، قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرٌهَا.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: میں نے (خواب میں) دیکھا کہ تین چاند میرے حجرے میں گر پڑے ہیں، میں نے اپنا خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا، پھر جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ میرے گھر میں دفن کر دیے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ تیرے (دیکھے ہوئے تین) چاندوں میں سے ایک ہے اور ان میں سب سے بہترین بھی ہے۔

[549] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ بِمَنْ يَشُقُّ بِهِ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَعْلٍ، تَوَفَّيَا بِالْعَقِيقِ، وَحُجِّلَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے کئی ایک معتبر ثقہ راویوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہما (مدینہ کے قریب) عقیق (نامی جگہ) میں فوت ہوئے اور ان کو مدینہ منتقل کر دیا گیا اور وہیں دفنایا گیا۔

شانہ

..... شاید اس لیے کہ جنازے میں زیادہ لوگ شریک ہو سکیں اور زیادہ لوگوں کو ان کی قبر کی زیارت کا موقع ملتا رہے اور ان کے لیے دعا زیادہ ہو کرے یا جنت البقیع کی یاد دہانی کی فضیلت ملحوظ رکھی گئی یا گھر والوں اور رشتہ

1548 (مسوقوف صحیح) الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/ 293، مستدرک حاکم: 3/ 60، بیہقی فی دلائل النبوة 7/ 261، طبرانی فی المعجم الكبير: 23/ 39، وفی الاوسط: 6/ 266 (6373)۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

1549 (مسوقوف ضعیف) طبقات ابن سعد: 3/ 147، بیہقی: 4/ 57۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔

داروں کی سہولت مد نظر رہی۔ واللہ اعلم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ 50ھ میں یا اس سے ایک یا دو سال بعد فوت ہوئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 55ھ میں فوت ہوئے..... میت کو اس کی جائے وفات سے منتقل کرنے کے متعلق مختلف اقوال ہیں، راجح یہ ہے کہ انبیاء رضی اللہ عنہم کی تدفین ان کی جائے وفات پر ہی ہوتی ہے جیسا کہ پیچھے روایت: 545 میں گزر چکا ہے، میدان جنگ کے شہداء کو بھی وہاں سے منتقل کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ شہدائے احد کی منتقلی کا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((رُدُّوْا الْقَتْلَى اِلَى مَصَاجِعِهَا)) ”اپنے شہداء کو ان کی قتل گاہوں کی طرف لوٹا دو۔“ (ترمذی: 1717، ابوداؤد: 3165، نسائی: 2006، 2007، ابن ماجہ: 1516۔ اس کی سند صحیح ہے۔) جبکہ باقی تمام مقبولین اور فوت شدگان کی دوصورتیں ہیں: (1) بغیر کسی صحیح مقصد کے ایسا کیا جائے تو مکروہ ہے کیونکہ اس سے تدفین میں تاخیر ہوگی، اسی طرح اگر دفن شدہ میت کو منتقل کرنے میں یہ اندیشہ ہو کہ نعش کی توہین ہوگی تو پھر بھی ممنوع ہے۔ (2) اور اگر کوئی صحیح غرض ہو مثلاً کسی جگہ کی مخصوص فضیلت کا حصول، گھر والوں کی سہولت، زیادہ افراد کی جنازے میں شرکت وغیرہ تو پھر درست اور مستحب ہے، البتہ دفن کرنے کے بعد منتقل کرنا درست نہیں الا یہ کہ کوئی عذر ہو، مثلاً قریبی نالے کے پانی سے قبر خراب ہونے کا اندیشہ، راستہ یا مسجد کی تعمیر اور قبر والی جگہ کے غصب شدہ ہونے کا ثبوت وغیرہ۔

[550] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَحَبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالسَّقِيْعِ، لِأَنَّ أُدْفَنَ بِغَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ، إِنَّمَا ظَلِمْتُ فَسَلَا أَحَبُّ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ، وَإِنَّمَا صَالِحٌ فَلَا أَحَبُّ أَنْ تُنَشَّسَ لِي عِظَامُهُ.

ہشام بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے والد عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں بتیج قبرستان میں دفن کیا جانا پسند نہیں کرتا، یہاں دفن کیے جانے کی نسبت مجھے اس کے علاوہ کہیں اور دفنایا جانا زیادہ محبوب ہے کیونکہ (اس قبرستان میں مردوں کی تدفین اس کثرت سے ہوتی ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اس میں جہاں بھی مجھے دفن کرنے کا ارادہ کیا جائے تو کسی نہ کسی کی قبر ہی کو کھودا جائے گا اور جس کی قبر کھودی جائے گی اللہ کے نزدیک) وہ شخص دو قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو ظالم ہوگا اور میں اس کے ساتھ دفن ہونا پسند نہیں کرتا، یا پھر وہ نیک شخص ہوگا تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری جگہ سے اس کی ہڈیاں کھودی جائیں۔

نیت کی۔“ (بخاری: 1، مسلم: 1907)

[550] (مقتطوع صحیح) عبدالرزاق: 3/579 (6735)، الشافعی فی الام: 1/277، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 4/58، وفی معرفة السنن والآثار: 3/192 (2185)۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

11- بَابُ: اَلْوُقُوفُ لِلْجَنَائِزِ وَالْجُلُوسُ عَلٰی الْمَقَابِرِ

جنازوں کے لیے کھڑا ہونے اور قبروں پر بیٹھنے کا بیان

تلاوت البابت کبر اس باب میں تین روایات ہیں، ایک حدیث نبوی ہے جس کی سند صحیح ہے اور دو آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی اس باب میں مذکور ہے۔

مشاہدہ جنازوں کے لیے کھڑا ہونا تین طرح کا ہوتا ہے: (1) جنازے میں شامل نہ ہونے والوں کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونا، (2) جنازے میں شامل افراد کا میت کو کندھوں سے نیچے اتارنے تک کھڑے رہنا (3) میت کو قبر میں اتار دینے تک کھڑے رہنا۔ پہلی قسم کے قیام کو امام مالک رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور جبور نے منسوخ قرار دیا ہے، پہلے پہل نبی کریم ﷺ نے کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا۔ (بخاری: 1307-1313، مسلم: 958-961) بعد میں جنازہ دیکھنے کے باوجود آپ ﷺ بیٹھے رہے، (مسلم: 962) اور بیٹھے رہنے کا حکم بھی دیا۔ (مسند احمد: 1/82، بیہقی: 4/27، حازمی: ص 121۔ سنن صحیح ہے) البتہ امام احمد رضی اللہ عنہ، نووی رضی اللہ عنہ اور ابن حزم رضی اللہ عنہ اس پہلے عمل کو منسوخ نہیں کہتے بلکہ دونوں قسم کی روایات میں تطبیق دیتے ہیں، کیونکہ اصول حدیث میں یہ بات مسلمہ ہے کہ باہم متعارض روایات میں سب سے پہلے تطبیق دی جاتی ہے، وہ ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح اور پھر ترجیح سے مسئلہ حل کیا جاتا ہے اور یہاں تطبیق ممکن ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونے اور بیٹھے رہنے میں اختیار ہے، پہلے کھڑا ہونا لازم تھا بعد میں وجوب ختم کر کے جواز باقی رکھا گیا اور یہی موقف راجح ہے جس سے تمام روایات پر عمل ہو جاتا ہے، نیز رسول اللہ ﷺ نے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونے کی وجوہات اور علیین بتائی تھیں وہ اب بھی موجود ہیں، رہی وہ روایت جس میں بیٹھنے کا حکم ہے تو وہ اباحت کے لیے ہے کہ کھڑا ہونا اب واجب نہیں بلکہ بیٹھنا بھی مباح اور جائز ہے اور کھڑے ہونا بھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رسول اللہ ﷺ نے جنازوں کے لیے کھڑا ہونے کے متعلق مختلف مواقع پر مختلف علیین اور وجوہات بیان فرمائیں جو کہ حسب ذیل ہیں: (1) ((اِنَّ الْمَوْتِ فَزَعٌ)) ”بے شک موت (کی) ایک (خاص) گھبراہٹ (ہوتی) ہے۔“ (مسلم: 960) (2) ((اَلَيْسَتْ نَفْسًا؟)) ”میت خواہ یہودی کی ہو (کیا) وہ ایک جان نہیں ہے۔“ (بخاری: 1312، مسلم: 961) یعنی ہم میت کی ذات کے لیے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اس جان پر طاری ہونے والی موت کی صعوبت یاد کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ (3) ((اِنَّمَا فَمَنَّا لِيَمْلِكُنَا)) ”بے شک ہم تو صرف اور صرف فرشتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔“ (نسائی: 1931۔ سنن حسن ہے۔) (4) ((اِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ اِعْظَامًا اِلٰلَّذِيْ يَّقْبِضُ النُّفُوسَ)) ”یقیناً تم تو صرف اور صرف اس ذات کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو جو جانوں کو قبض کرتی ہے۔“ (ابن حبان، مسند احمد: 2/168۔ سنن صحیح ہے) یہ چاروں وجوہات خود نبی کریم ﷺ نے موت کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں۔ دو وجوہات حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے فہم و اجتہاد سے یوں ذکر کی ہیں:

(5) ((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَأْذِيًا بِرِنِحِ الْيَهُودِيِّ)) "رسول اللہ ﷺ یہودی کی بدبو کی وجہ سے کھڑے ہوئے۔" (مسند احمد: 200 / 1) (6) ((فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةً يَهُودِيَّةً فَقَامَ)) "آپ ﷺ نے ناپسند جانا کہ ایک یہودی کا جنازہ آپ ﷺ کے سر سے بلند ہو، اس لیے آپ ﷺ کھڑے ہو گئے۔" (نسائی: 1928۔ سند صحیح ہے)۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کے باب: 46 تک مسلسل کئی ایک فرامین نبویہ اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے کھڑا ہونا ثابت کر کے گویا اس کے منسوخ ہونے کی تردید کی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کے باب: 52 میں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کے باب: 47 میں "ترک قیام کی رخصت" کا عنوان قائم کر کے اشارہ کیا ہے کہ پہلا عمل منسوخ نہیں ہوا بلکہ وہ بھی درست ہے اور بعد والے عمل یعنی بیٹھے رہنے کی بھی رخصت ہے۔

رہا مسئلہ کندھوں سے میت کو اتارنے تک کھڑا رہنے کا، تو یہ مستحب ہے اور جس حدیث میں کھڑا رہنے کا حکم ہے تو وہ بھی انتہا کے لیے ہے اور بیٹھنے کی کراہت نیز یہی پر محمول ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی ثابت ہے۔ (بیہقی: 4 / 27)

باقی رہا مسئلہ میت کے قبر میں اتارے جانے تک کھڑا رہنے کا، تو یہ پہلے پہل حکم تھا، بعد ازاں یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی کچھ تفصیل موطا امام مالک رحمہ اللہ کی پیچھے گزرنے والی روایت: 528 میں مذکور ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جتازوں میں کھڑا ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ ﷺ بیٹھے گئے۔

[551] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ.

1552] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قبروں کو تکیہ بنا لیتے تھے اور ان پر لیٹ بھی جاتے تھے۔

1551] (صحیح) صحیح مسلم کتاب الجنائز، باب نسخ القیام للجنائز، حدیث: 982، سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز باب القیام للجنائز، حدیث: 3175 ترمذی: 1044، نسائی: 2001، ابن ماجہ: 1544، احمد: 1 / 82۔

1552] (موقوف ضعیف) طحاوی فی شرح معانی الآثار: 517 / 1۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نَهَى عَنِ الْقُعُودِ عَلَى إِمَامٍ مَالِكٌ بَشَرًا نَهَى عَنْهُ فَرَمَايَا كَمَا نَهَى عَنْهُ فِي بُولٍ وَبِرَّازٍ الْقُبُورِ فِيمَا نُرَى لِيَمْدَأِهِبِ .
 کے لیے قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔

نادرہ..... امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قبروں پر بیٹھنا جائز ہے البتہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کے لیے قبر پر بیٹھنا ممنوع ہے، وہ تمام روایات جن میں قبروں پر بیٹھنے وغیرہ کی ممانعت منقول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے صرف بول و براز کے لیے بیٹھنا مراد لیا ہے، بہر حال قضائے حاجت کے لیے قبر پر بیٹھنا متفقہ طور پر حرام ہے، رہا قضائے حاجت کے علاوہ بیٹھنا تو وہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین، اکثر شوافع، امام احمد رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ بعض شوافع اور ایک روایت کی رو سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں صرف مکروہ تنزیہی ہے، جمہور کے ہاں ہر صورت میں قبروں پر بیٹھنا، لیٹنا اور ان کو نکیہ بنانا حرام ہے خواہ قضائے حاجت کے لیے ہو یا استراحت کے لیے ہو یا مجاور بن کر بیٹھنا مقصود ہو۔ اس کے عمومی دلائل حسب ذیل ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

”رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ قبر کو چونگ کیا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت تعمیر کی جائے۔“ (مسلم: 970) حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَنْصَلُوا إِلَيْهَا)) ”تم نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھو۔“ (مسلم 972: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا تَجْلِسُ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ نَبَاتَهُ فَتَخْلُصَ إِلَيْهِ جِلْدُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ)) ”تم میں سے کسی کا ایک انگارے پر بیٹھ جانا جو اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، اس کے لیے کسی قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔“ (مسلم: 971) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُجْصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِمَا وَأَنْ تُوَطَّأَ)) ”رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو چونگنا منع کرنے، ان پر کچھ لکھنے، ان پر عمارت بنانے اور ان کو روندنے سے منع فرمایا۔“ (ترمذی: 1052۔ سند صحیح ہے۔) لہذا نبی کریم ﷺ کے ان ثابت شدہ فرامین کے مقابلے میں جو بعض آثار صحابہ رضی اللہ عنہم منقول ہیں (بخاری، قبل حدیث: 1361) وہ مرجوح ہیں۔

[553] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ حُرَيْثِ بْنِ عُمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ

حضرت ابوامامہ (اسعد) بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں حاضر ہوا کرتے تھے تو لوگوں میں سے آخری شخص (ابھی پہنچ کر) نہیں بیٹھتا تھا کہ (وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے اور انتظار کرے

[553] (موقوف صحیح) شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی یا اس کے آتے ہی (ان کو اجازت دے دی جاتی) اور کہہ دیا جاتا کہ جنازہ ادا کر لیں۔

تائید اس روایت کے الفاظ کا راجح ترجمہ مفہوم ہم نے ترسے ہی میں ذکر کر دیا ہے کہ اجازت سے مراد نماز شروع کرنے کی اجازت ہے، اور لوگوں میں سے آخری شخص یا پہلے شخص کے بیٹھے کا فرق نماز سے پہلے ہی ہو سکتا ہے جب لوگ آگے پیچھے ابھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد اگلا مرحلہ توب لوگوں کے لیے اکٹھا ہی شروع ہوتا ہے، الغرض یہ روایت جنازہ جلدی ادا کرنے اور جنازہ گاہ میں زیادہ دیر انتظار نہ کرنے پر دلالت کرتی ہے بعض شارحین نے اجازت کے مفہوم میں یہ کہا ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹنے کے لیے میت کے دروازہ سے اجازت لی جاتی ہے، لیکن اس روایت کے الفاظ میں آخری شخص کے بیٹھے کا جو تذکرہ ہے وہ اس مفہوم کی تائید نہیں کرتا۔ جنازے سے واپس لوٹنے کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ جو لوگ جنازے کی ادا ہو گئے کے لیے گئے ہوں (1) ان کے لیے نماز جنازہ سے پہلے ہی واپس آنا تو ہر صورت میں مکروہ ہے الا یہ کہ دوبارہ وضو کرنا پڑ جائے۔ (2) نماز ہو جانے کے بعد لیکن تدفین سے پہلے پہلے واپس لوٹنا جائز ہے البتہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم اور علماء کے نزدیک بغیر اجازت کے لوٹنا مکروہ ہے کیونکہ ایسا کرنے سے میت کے دروازہ مزید تنہائی اور حوصلہ شکنی محسوس کریں گے۔ (3) تدفین کے بعد کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے دروازے سے اجازت لینے کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ﷺ نے تدفین تک ساتھ رہنے والوں کے لیے دو پہاڑوں کے برابر اجر اور صرف نماز جنازہ پڑھ کر تدفین سے پہلے واپس آنے والوں کے لیے ایک پہاڑ کے برابر اجر بیان فرمایا ہے۔ (بخاری: 47، مسلم: 945)

12- بَابُ : اَلنَّهْيُ عَنِ الْبِكَاءِ عَلَي الْمَيِّتِ

میت پر رونے سے ممانعت کا بیان

خلاصہ الباب کفر اس باب میں صرف دو مرفوع روایات یعنی احادیث نبویہ ہیں اور دونوں صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔

1554 | حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

1554 | (صحيح لغيره) سنن ابى داود، كتاب الجنائز، باب فى فضل من مات فى الطاعون، حديث: 3111،

سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، حديث: 1847، ابن ماجه: 28003، احمد

5/446، ابن حبان: 3189، 3190، حاكم: 351/1، بيهقي: 69/4-69، شيخ مسلم يثالى له اس روايت كوتج لغيره كهاه اور شيخ

احمد بن سليمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اللہ ﷺ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہما کی بیمار داری کے لیے تشریف لائے، آپ ﷺ نے ان کو اس حالت میں پایا کہ ان پر بیماری کی شدت اور بیہوشی کا غلبہ ہو چکا تھا، آپ ﷺ نے انہیں ذرا بلند آواز سے پکارا لیکن انہوں نے (بیہوشی کی وجہ سے) آپ ﷺ کو کوئی جواب نہ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ) پڑھا (کیونکہ یہ کل صرف موت پر ہی نہیں بلکہ کسی بھی مصیبت پر پڑھا جاتا ہے) آپ ﷺ نے (انہیں کنیت سے مخاطب کر کے) فرمایا: "اے ابو ربیع! ہم تجھ پر مغلوب ہو گئے ہیں۔" (تقدیر کے مقابلے میں ہمارا کوئی بس نہیں چلا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید موت آگئی ہے) تو عورتوں کی چیخ نکل گئی اور وہ رونے لگیں، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انہیں خاموش کرانے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا: "انہیں چھوڑ دو، پھر جب واقعہ ہو جائے تو کوئی رونے والی ہرگز نہ روئے۔" صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! واقعہ ہوجانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: "مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرجائے (اور اس پر موت واقع ہو جائے)، ان کی (حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہما کی) بیٹی اپنے والد کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ بے شک میں یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ (جہاد کے دوران) شہید ہوں گے کیونکہ بلاشبہ آپ تو (جہاد کے لیے) اپنی تیاری بھی مکمل کر چکے تھے، تو

عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْبَةَ، عَنْ عَتِيْبَةَ بِنِ الْحَارِثِ - وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ أَبُو اُمِّهِ - اَنْهُ اٰخِرُهُ، اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيْبَةَ اٰخِرُهُ: اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ بِهٖ فَلَمْ يَجِبْهُ، فَاسْتَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا الرَّبِيْعِ فَصَاحَ الشُّوْءَ وَبَكَيْنَا، فَجَعَلَ جَابِرٌ يُّسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: دَعِهِنَّ، فَاِذَا وَجِبَ فَلَئَا تَبْكِيْنَ بَاكِئَةً قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوُجُوْبُ؟ قَالَ: اِذَا مَاتَ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَا رَجُوْا اَنْ تَكُوْنَ شَهِيدًا، فَاِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَادَكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْفَعَ اَجْرَهُ عَلٰى قَدْرِ نِيَّتِيْ، وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوْا: الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ: الْمَطْبُوعُوْنَ شَهِيدًا، وَالْعَرِيقُ شَهِيدًا، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدًا، وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيدًا، وَالنَّحْرِيُّ شَهِيدًا، وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدًا، وَالْمَرَاةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شَهِيدًا.

(یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے حساب سے ان کا اجر جاری فرمادیا ہے، اور (بھلا) تم کس چیز کو شہادت شمار کرتے ہو؟" لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوجانے کو۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "راہ الہی میں قتل ہونے کے علاوہ بھی سات قسم کے شہداء ہیں: طاعون کی وبا سے مرنے والا بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے، پہلو کی تکلیف سے مرنے والا بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی

شہید ہے، جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، گرنے والی چیز کے نیچے آ کر مرنے والا بھی شہید ہے، وہ عورت بھی شہید ہے (جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یا اس کے دوران یا بعد میں) زچگی کی تکلیف سے مر جاتی ہے۔“

فائدہ

پھٹ جاتا ہے، اسی طرح پیٹ کے تفرق کی بنا پر پہلو میں ہونے والی تکلیف، نیز نمونیا کا بخار بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ پیٹ کی بیماری میں پیٹ سے متعلقہ ہر قسم کی تکلیف شامل ہے خواہ وہ معدے سے تعلق رکھے یا گردوں سے، ناف کی تکلیف ہو یا آنتوں کی، پتھری ہو یا رسولی، پتے میں ہو یا تلی پس یا جگر و پتھرہ میں ہو۔ جل کر مرے والا خواہ آگ میں جلے یا سخت گرمی کی شدت سے یا بجلی و کرنٹ سے یا بارود وغیرہ سے مرے۔ نیچے دب کر مرنا خواہ عمارتوں میں ہو یا بیازوں میں یا زلزلہ اور ٹریفک حادثات میں۔ الغرض یہ اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ پر حد درجہ کرم نوازی ہے کہ بہت سی موتوں کو درجہ شہادت عطا فرمادیا، لیکن یہ اسی کو ملے گا جو مسلمان ہو اور مشرک نہ ہو، نیز یہ درجہ صرف اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے، نہ کہ براہ اعتبار سے، چنانچہ ان موتوں والوں کی میتوں کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔

اس حدیث مبارکہ میں شہادت کی نو قسمیں مذکور ہیں، سات وہ جو اخیر میں بیان ہوئیں، آٹھویں قسم راہ الہی میں قتل ہے اور نویں قسم وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہما کے لیے بیان ہوئی یعنی خالص نیت اور تمنا کے ساتھ ہی اجر شہادت مل جاتا ہے، چنانچہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں، فرمایا:

((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ)) ” جس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقامات تک پہنچا دے گا اگرچہ وہ شخص اپنے بستر پر ہی مرے۔“ (مسلم: 1909)

احادیث مبارکہ میں چند اور قسموں کی موت پر بھی شہادت کی بشارت سنائی گئی ہے، مثلاً (۱۰) اپنے مال کے دفاع میں قتل کیا جانے والا، (بخاری: 1480، مسلم: 141) (۱۱) اپنے دین کے دفاع میں مارا جانے والا (۱۲) اپنے خون (اور جان) کے دفاع میں مارا جانے والا، (۱۳) اپنے گھر والوں (کی عزت و جان) کے دفاع میں قتل کیا جانے والا، (ابوداؤد: 4772، ترمذی: 1421، نسائی: 4100، ابن ماجہ: 2580۔ سند صحیح ہے) (۱۴) اپنے اوپر ہونے والے کسی قسم کے بھی ظلم کے خلاف لڑتے لڑتے مارا جانے والا، (نسائی: 4101۔ سند صحیح ہے) (۱۵) راہ الہی میں نکل کر سواری سے گر کر مرنے والا۔ (۱۶) یا (اس راہ میں) زہریلے جانور کے ڈسنے سے مرنے والا (۱۷) یا (اس راہ میں) بستر پر مرنے والا (۱۸) یا (اس راہ الہی میں) کسی بھی اور ذریعے سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ (ابوداؤد: 2499۔ سند حسن ہے)۔ (۱۹) پردیسی اور اجنبی علاقے میں مرنے والا بھی شہید ہے، (ابن ماجہ: 1613۔ سند ضعیف ہے۔ لیکن بیہقی اور دارقطنی وغیرہ میں اس کے شواہد ہیں اور امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ زرقاتی

105/2) (۲۰) جسے سمندری سفر میں سر چکرانے اور تے آنے کا عارضہ لاحق ہو اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ (ابوداؤد: 2493۔ سند حسن ہے) (۲۱) جو شخص طاعون کی وبا پھیلنے پر اپنے علاقے ہی میں صبر و ثواب کی امید کے ساتھ یہ عقیدہ رکھ کر ٹھہرا رہے کہ اسے اللہ کی لکھی ہوئی تکلیف کے سوا کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تو اس کے لیے بھی شہید کا اجر ہے۔ (بخاری: 3474) (۲۲) پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مرنے والا۔ (طبرانی بحوالہ زرقانی: 105/2، سند صحیح ہے)

[555] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: وَذِكْرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لِيَعَذَّبُ بِبِكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلِهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میت کو زندہ شخص کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمن (یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما) کی مغفرت فرمائے، آگاہ رہو، انھوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن وہ بھول گئے ہیں یا ان سے خطا ہو گئی ہے، (قصہ دراصل یوں تھا کہ) رسول اللہ ﷺ ایک یہودوں کے پاس سے گزرے جس (کی موت) پر اس کے گھر والے رورہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً یہ لوگ تو اس پر رورہے ہیں اور اسے اپنی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔“

حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا موقف یہ تھا کہ گھر والوں کے رونے سے ہر میت کو عذاب ہوتا ہے، خواہ میت مسلمان ہو یا کافر، جبکہ سیدہ عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ صرف یہودیوں اور کافروں کے ساتھ یہ بات خاص ہے۔ (بخاری: 1286-1288)..... لیکن اس مسئلے میں کچھ تفصیل ہے۔ دراصل رونادو قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ صرف آنکھ روئے اور زبان اور دوسرے اعضاے جسم سے جزع فزع کا اظہار نہ کیا جائے تو یہ بات خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے، اپنی بیٹی اور اپنے نواسے پر آپ ﷺ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ (بخاری: 1284، 1285، مسلم: 923) اور آپ ﷺ نے اس کی اجازت بھی فرمائی تھی۔ (بخاری: 1304، مسلم: 924)، دوسرا رونا،

1555) (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبی ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، حديث: 3978، 1298، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه، حديث: 932، ترمذی: 1004، نسائی: 1857، ابن ماجہ: 1595، احمد: 107/6 (25265).

1555) (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبی ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، حديث: 3978، 1298، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه، حديث: 932، ترمذی: 1004، نسائی: 1857، ابن ماجہ: 1595، احمد: 107/6 (25265).

نوع اور ماتم کی شکل میں ہوتا ہے جو کہ حرام ہے اور عذاب کا باعث ہے، جو شخص نوح کرتا ہے وہ خود تو عذاب کا مستحق یقیناً ہے الا یہ کہ توبہ کر لے۔ لیکن کیا میت کو بھی اس رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے تو اس بارے میں مختلف روایات میں یوں یقین دی جائے گی کہ اگر مرنے والا خود، نوحے کی شکل میں رونے کی وصیت کر گیا ہو یا اپنی زندگی میں وہ اس طریقے پر قائم اور راضی تھا اور نوحہ خوانی سے منع نہیں کرتا تھا تو پھر درتاء کا رونا دراصل میت کا پناہ جرم ہے جس کی بنا پر اسے قبر میں عذاب ملتا ہے، رباوہ شخص جو نہ خود نوحہ کرتا تھا اور نہ ہی اس عمل کو پسند کرتا تھا بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس سے روکتا تھا تو پھر خواہ ساری دنیا اس پر نوحہ کرتی رہے اسے اس کا کچھ عذاب نہ ہوگا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَسِرُّوْا زِيْرَةً وَّزُرُوْا اٰخِرِيْكُمْ﴾ (الانعام: 164) ”کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔“ (تیز دیکھیے بخاری کتاب الجنائز، باب: 32)

13- بَابُ: اَلْحِسْبَةُ فِي الْمُصِيْبَةِ

مصیبت کے وقت (صبر و رضا سے) حصول ثواب کی امید رکھنے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں صرف تین احادیث نبویہ ہیں جو کہ سب سنداً صحیح ثابت ہیں۔

[556] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَجَلَّةَ الْقَسَمِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں میں سے کسی کے تین بچے فوت ہو جائیں اور پھر اسے (جہنم کی) آگ بھی چھوئے، مگر تم پر اکر کرنے کے لیے۔“

ترجمہ: یعنی اگر بندہ ثواب کی امید رکھے تو تین بچوں کی موت کی مصیبت اس کے حق میں آگ سے حفاظت کا باعث ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسمیہ بات اور حقی فیصلہ فرما رکھا ہے کہ ہر انسان جہنم پر ضرور آئے گا، تو یہ قسم پوری ہو کر رہے گی اور ایسے مومنوں کے حق میں اس سے مراد پل صراط سے گزرتا ہے اور بس، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (مریم: 71) ”اور تم میں سے جو کوئی بھی ہے وہ ضرور اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی (اور) طے شدہ بات ہے۔“ چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اس لیے اس پر سے گزرنے والے جہنم کے علاقے ہی سے گزریں گے، خواہ وہ لمبے کے بھی کروڑوں میں سے گزریں۔

[556] (صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحسب، حدیث: 1251، 6656، صحیح مسلم، کتاب البر والصلوة، باب فضل من يموت له ولد فيحسبه، حدیث: 2632، ترمذی 1060، نسائی: 1876، ابن ماجہ: 1603، احمد: 239 / 2، 240۔

حضرت ابو نصر سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں میں سے جس کسی کے بھی تین بیٹے فوت ہو جائیں، پھر وہ ان پر ثواب کی امید رکھے تو وہ ضرور اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جائیں گے۔“ ایک عورت جو رسول اللہ ﷺ کے پاس تھی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول! (اگر) دو (ہوں تو؟) فرمایا: ”(ہاں) یاد وہوں (تو بھی یہ اجر ملے گا)۔“

[557] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَالِدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا كَانُوا لَهُ جَنَّةً مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَانِ؟ قَالَ: أَوْ اثْنَانِ.

شامدہ

یہ فضیلت نابالغ بچوں کے متعلق ہے۔ (بخاری: 102، مسلم: 2634) تین بچوں کی وفات پر یہ فضیلت سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے دو بچوں کا سوال کیا تو آپ ﷺ نے یہی خوشخبری سنائی اور یہ بات تو بخاری و مسلم کی روایات سے ثابت ہے، رہا ایک بچے کے مرنے پر بھی اسی فضیلت کا ملنا تو اس بارے میں بھی کئی ایک روایات موجود ہیں (متلا ترمذی: 1061، 1062، ابن ماجہ: 1606 وغیرہ) لیکن سند اُسب ضعیف ہیں، سوائے ایک حدیث کے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ((مَسَائِلُ عِبْدِي الْمُؤْمِنِينَ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيهٖ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ))“ جب میں اپنے مومن بندے کا اہل دنیا میں سے کوئی پیارا فوت کر لیتا ہوں، پھر وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہو تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔“ (بخاری: 6424) اہل دنیا میں سے پیارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ اولاد میں سے ہو یا بہن بھائیوں میں سے یا کوئی اور۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کو ہمیشہ (اور مسلسل) اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں (کے بارے) میں کوئی نہ کوئی نصیبت (د آزمائش) پہنچائی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ (باقی) نہیں ہوتا۔“

[558] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَصَابٍ فِي وَوَلَدِهِ وَحَامِيهِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَيَسْتَهُ خَطِيئَةً.

[557] (صحیح لغیرہ) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[558] (صحیح لغیرہ) جامع الترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الصبر علی البلاء، حدیث: 2399، ابن ابی شیبہ: 3/231، مسند احمد: 2/450، بخاری فی الادب المفرد: 494۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔

14- باب: جَامِعُ الْحُسْبِيَّةِ فِي الْمُصِيبَةِ

مصیبت میں (صبر و تسلیم کے ساتھ) ثواب کی امید رکھنے کے متعلق متفرق روایات کا بیان
خلاصہ الباب

ہے اور سب سنداً صحیح ثابت ہیں۔

[559] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ
عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،
نے فرمایا: ”میری وجہ سے پہنچنے والی مصیبت مسلمانوں کو ان
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لِيُعْزَّ الْمُسْلِمِينَ فِي
کے (عام) مصائب میں تسلی (اور تعزیت کا کام) دے گی۔“
مَصَابِيهِمُ الْمُصِيبَةُ بِى.

یعنی مسلمانوں کو آپ ﷺ کی وفات سے جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے بڑی کوئی
اور تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ﷺ کے چلے جانے سے ہم آپ کی ذات مبارک کی معیت و محبت سے محروم ہو گئے اور
سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، یقیناً ہر مصیبت کا عوض ممکن ہے لیکن اس کا نہیں، سب مصائب و آلام اس کے سامنے بیچے ہیں، لہذا
مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر دکھ، رنج و الم، فکر و غم، آفت و آرزائش اور سختی و مصیبت کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے فراق
و جدائی کی مصیبت یاد کر لیں، اس سے ان کی ڈھارس بندھے گی، صبر و تسلی نصیب ہوگی اور اس کے مقابلے میں اپنی
مصیبت بے وقعت و بے حیثیت محسوس ہوگی۔

[560] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے، پھر وہ
وہی کچھ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم فرمایا ہے (یعنی یہ
كَيْ) ((إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرُنِي
فِي مُصِيبَتِي، وَاعْفُ عَنِّي خَيْرًا مِنْهَا))“ بے شک
رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي،

[559] (صحيح لغيره) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الصبر على المصيبة، حديث: 1599،
دارمي: 84، 85، طبقات ابن سعد: 275/2. شيخ سليم بلالي نے اسے صحیح لکھ کر درود لکھا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کثیر شواہد کی
باہر اسے صحیح کہا ہے۔ (الصحيحه: 1106)

[560] (صحيح) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب مايقال عند المصيبة، حديث: 918، سنن ابى داود،
كتاب الجنائز، باب في الاسترجاع، حديث: 3119، ترمذی: 3511، نسائی فی الكبرى: 10909، احمد:
(27170)309/6.

وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَلَمَّا تَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَأَعَقَبَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ فَتَزَوَّجَهَا.

ہم بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ! مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل نصیب فرما۔“ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کے ساتھ یہی معاملہ

فرمادیں گے۔“ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب (میرے خاوند) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے یہی (وظیفہ) پڑھا، پھر میں نے (دل میں) کہا کہ بھلا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو (میرے اس وظیفہ اور دعا کی بدولت) اللہ نے اپنا رسول ﷺ نعم البدل کے طور پر مجھے عطا فرمادیا (جو یقیناً ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے)، چنانچہ آپ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔

تفسیر: ہر شخص کو یہ دعا ضرور یاد کر لینی چاہیے اور اپنے بچوں، شاگردوں اور دوست احباب کو بھی سکھانی چاہیے، مسلم شریف کی روایت میں ((أَعْقِبْنِي)) کی جگہ ((وَأَخْلِفْ لِي)) ہے جسے ((وَأَخْلِفْ لِي)) پڑھنا بھی بالکل درست ہے، ترجمہ و مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔

[561] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ هَلَكَتْ امْرَأَةٌ لِي، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرْطُبِيِّ يُعْزِيَنِي بِهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ، عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا وَلَهَا مُعِجِبًا، فَمَاتَتْ فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْدًا شَدِيدًا، وَلَقِيَ عَلَيْهَا أَسْفًا، حَتَّى خَلَا فِي بَيْتٍ وَعَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ فَجَاءَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفِيهِ فِيهَا، لَيْسَ يُجْزِيَنِي فِيهَا إِلَّا مُشَافَهَتَهُ، فَذَهَبَ النَّاسُ وَكَرِمَتْ بَابَهُ، وَقَالَتْ: مَا لِي

قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری اہلیہ وفات پا گئی تو میرے پاس محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ اس کی تعزیت کرنے کے لیے تشریف لائے، (ہاتوں ہاتوں میں) وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو فقیہ، عالم، عابد اور عبادت وغیرہ میں خوب محنت کرنے والا تھا، اس کی ایک بیوی تھی جس پر وہ بہت فریفتہ تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ فوت ہو گئی تو اس نے اس پر شدید غم و الم محسوس کیا اور اس پر (بہت) رنجیدہ و متاسف ہوا، یہاں تک کہ اس نے گھر ہی میں تنہائی اختیار کر لی اور دروازہ بند کر لیا اور لوگوں سے چھپ گیا، چنانچہ کوئی بھی شخص (ملاقات کے لیے) اس کے پاس داخل نہیں ہو سکتا تھا، ایک عورت نے اس (فقیہ) کے متعلق سنا تو وہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بلاشبہ مجھے اسی سے ایک کام ہے، میں اس کے بارے

[561] (مقطوع صحیح) فتح سلیم ہلالی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

میں اس سے فتویٰ طلب کرنا چاہتی ہوں اور آنے سانسے گفتگو کے سوا کوئی اور صورت میرے لیے کافی نہیں، (لہذا میری اس سے ملاقات کراؤ اور بھی لوگ اس سے ملاقات کے لیے آئے ہوتے تھے، وہ) لوگ تو واپس چلے گئے لیکن وہ اس کے دروازے پر قائم رہی اور کہتی رہی کہ میرا اس کے بغیر کوئی چارہ کا نہیں، کسی کہنے والے نے اس عالم سے کہا کہ یہاں ایک عورت ہے جو آپ سے فتویٰ لینا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس سے آنے سانسے کلام کرنے کے سوا اور کوئی صورت قبول نہیں، باقی سب لوگ تو جا چکے ہیں لیکن وہ دروازے سے جدا ہی نہیں ہو رہی، تو اس عالم نے کہا کہ اسے (اندرا آنے کی) اجازت دے دو، چنانچہ وہ اس کے پاس آگئی، کہنے لگی کہ میں آپ کے پاس ایک مسئلے میں فتویٰ پوچھنے آئی ہوں، اس عالم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے اپنی پڑوں سے عاریتاً زیور لیا ہوا تھا،

میں کافی عرصہ تک خود بھی اسے استعمال کرتی رہی اور اسے اوروں کو بھی عاریتاً دیتی رہی، پھر انھوں نے (پڑوسیوں نے) اس زیور کے متعلق میری طرف پیغام بھیجا تو کیا میں زیوران کو واپس دے دوں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کی قسم! وہ کہنے لگی کہ بے شک وہ زیور ایک عرصے تک میرے پاس رہا ہے (کیا پھر بھی میرا اس پر کوئی حق نہیں)، اس نے جواب دیا کہ جب انھوں نے تجھے ایک عرصے تک یہ زیور عاریتاً دیے رکھا اس بنا پر زیادہ حق بنتا ہے کہ تو وہ زیور نہیں لوٹا دے۔ محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ (یہ سن کر) وہ کہنے لگی: اللہ تجھ پر رحم فرمائے، کیا تو اس چیز (یعنی اپنی اہلیہ) پر اتنا زنجیدہ ہو رہا ہے جو اللہ نے تجھے عاریتاً ہی تمہی پھر اسے تجھ سے واپس لے لیا، وہ اللہ اس چیز کا تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس عالم نے اس (عورت کی بات) اور اپنی حالت میں غور کیا اور اللہ نے اسے اس کی گفتگو سے نفع عطا فرمادیا۔

مشاہدہ: معلوم ہوا کہ کم رہنے والا شخص اپنے سے بالاتر لوگوں کو وعظ و نصیحت کر سکتا ہے کیونکہ انسان ہونے کے ناطے افضل و اعلیٰ لوگ بھی خطا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیلی روایات اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں تو انہیں بیان کیا جا سکتا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے اسے قصہ کی شکل دینا بعض مواقع پر درست ہوتا ہے جبکہ اس کے بغیر چارہ کار دکھائی نہ دے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے موت پر تسلی دینے کا ایک واقعہ منقول ہے۔ (بخاری: 1301، مسلم: 2144)

15- باب: مَا جَاءَ فِي الْإِخْتِفَاءِ وَهُوَ النَّبَشُ

قبر کھود کر کفن چوری کرنے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں دو روایات ہیں، ایک حدیث نبوی اور ایک اثر صحابی ہے اور دونوں ہی سند

ضعیف ہیں۔

ملاحظہ..... چونکہ کفن چور اپنا کام خفیہ خفیہ کرتا ہے اس لیے کفن چور کے عمل کا نام ہی ”اختفاء“ رکھ دیا گیا ہے۔

[562] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَ رَوَيْتَ هَ، كَئِثِي هِي ن كَ رَسُوْلِ اللّٰهِ الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ نَبِيٍّ هِي ن كَ فَنِ چَوْرِي كَرْنِ وَاْلَ مَرْدِ عَوْرَتِ پَر لَعْنَتِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ هِي ن كَ فَنِ چَوْرِي كَرْنِ وَاْلَ مَرْدِ عَوْرَتِ پَر لَعْنَتِ كِي۔

ملاحظہ..... امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جبکہ باقی تمام ائمہ ؒ اور جمہور کے نزدیک کفن چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ بشرطیکہ کفن کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو اور اس کا ہاتھ کاٹنے کی دلیل یہ ہے کہ ہر وہ شخص چور شمار ہوتا جو کسی کا محفوظ شدہ مال چرائے اور کفن چور بھی سارق (چور) ہی شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ میت کے گھر سے چوری کرتا ہے کیونکہ اسے اس کے کفن سمیت محفوظ کیا جاتا ہے، چنانچہ سنن ابوداؤد کی حدیث (4409)۔ سند صحیح ہے۔) میں نبی کریم ﷺ سے قبر کو بیت یعنی گھر کہنا ثابت ہے، اسی لیے امام ابوداؤد ؒ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے: ”کفن چور کا ہاتھ کاٹنے کا بیان۔“ اور حضرت حماد بن ابی سلیمان ؒ کا یہی فتویٰ بھی ذکر کیا، الغرض یہی موقف راجح ہے۔

[563] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَيِّدَةَ عَائِشَةَ ؓ زَوَّجَتْ بِغَيْرِ نَبِيٍّ هِي ن كَ فَنِ چَوْرِي كَرْنِ وَاْلَ مَرْدِ عَوْرَتِ پَر لَعْنَتِ كِي۔

[562] (ضعیف) بیہقی فی السنن الکبری: 270/8، وفی معرفة السنن والآثار: 6/408 (5170)، الشافعی فی الأم: 6/145، وفی المستد: 2/175، عقلی فی الضعفاء الکبیر: 4/409، عبدالرزاق: 10/215۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

[563] (موقوف ضعیف مرفوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ موقوف روایت کی سند تو ضعیف ہے، البتہ مرفوع روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، باب فی الحفار یجد العظم هل یتکب ذلك المكان، حدیث: 3207، سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب فی النهی عن کسر عظام المیت، حدیث: 1616، احمد: 6/58، 105، 168، 169، 200، 264، صحیح ابن حبان: 7/437 (3167)۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: كَسْرُ
عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ.
تَعْنِي فِي الْإِثْمِ.
تھیں کہ کسی مسلمان میت کی بڑی توڑنا اس کے حالت
زندگی میں توڑنے کی مانند ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہا فرماتے
ہیں کہ وہ مرد لے کر تھیں کہ گناہ میں (دونوں مل برابر ہیں)۔

مشادہ

..... یہ روایت نبی کریم ﷺ سے بھی ثابت ہے۔ (ابو داؤد: 3207، ابن ماجہ: 1616، سند صحیح ہے)۔ اگرچہ اس میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، بہر حال مسلمان خواہ زندہ ہو یا مردہ قابل احترام ہے اور حدیث میں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ گناہ کے حصول میں یا واجب الاحترام ہونے کے اظہار میں ہے، البتہ دیت و قصاص کے معاملے میں فرق ہے، مردے کی بڑی توڑنے سے دیت و قصاص لازم نہیں آتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں نبی کریم ﷺ سے بھی ”گناہ میں“ کے الفاظ منقول ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہے (ابن ماجہ: 1617) بعض شارحین نے اس تشبیہ کا تعلق تکلیف محسوس کرنے سے بھی بنایا ہے واللہ اعلم۔ بہر حال پوسٹ مارٹم کا سلسلہ اگر تو صرف موت اور قتل کا سبب معلوم کرنے کے لیے ہوتا تو گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن اس نے تو لاشوں کی بے حرمتی کا گناہنا فعل عام کر دیا ہے جو مراسر خلاف حدیث ہے..... اس باب میں یہ روایت اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ کفن چور بسا اوقات میت کے اعضاء کاٹ کر کفن اتارتا ہے۔

16- بَابُ: جَمَاعُ الْجَنَائِزِ

جنازے کے متعلق متفرق روایات کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں تیرہ روایات ہیں جن میں سے بارہ مرفوع (احادیث نبویہ) ہیں اور ایک مقوف (ارشاد صحابی رضی اللہ عنہ) ہے، ایک مرفوع حسن ہے جبکہ باقی سب روایات صحیح اسانید سے ثابت ہیں۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول ﷺ سے روایت ہے، انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کی وفات سے پہلے فرماتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ آپ ﷺ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے کے ساتھ سہارا لگائے ہوئے تھے، انھوں نے آپ ﷺ کی طرف کان لگائے تو آپ یہ فرما رہے تھے: ”اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے سب سے بلند رفیق

[564] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ صَدْرَهَا، وَأَصَعَّتْ إِلَيَّ

1564 | (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته، حدیث: 4440، 5674، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضائل عائشة رضی اللہ عنہا، حدیث: 2444، ترمذی: 3496، نسائی فی الکبری: 7105، ابن ماجہ: 1619، احمد: 231/6.

يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَالْحَقِيقِي كَسَاةَ مَلَأَ-
بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

ترجمہ: بلند ترین رفیق سے مراد یا تو خود اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک وصف رفیق بھی ہے۔
(بخاری: 6927، مسلم: 2593، نیز دیکھیے مسند احمد: 5/392) یا جبرئیل، میکائیل اور اسرائیل علیہم السلام مراد ہیں۔
(نسائی، ابن حبان بحوالہ زرقاتی) یا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں جنہیں قرآن مجید میں بہترین رفیق قرار
دیا گیا ہے۔ (سورہ نساء: 69)

[565] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ حَضْرَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ
عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُحَيَّرَ قَالَتْ فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: نَسِئُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَمَسِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ
اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ. رہنا چاہتے ہیں یا رب کے پاس جانا چاہتے ہیں، سیدہ
عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو (آپ کی وفات کے قریب) یہ فرماتے ہوئے سنا "اے اللہ (میں) سب
سے بلند رفیق (کا انتخاب کرتا ہوں)"، تو میں پہچان گئی کہ بے شک آپ ﷺ (اب) جانے ہی والے ہیں (اور
آپ ﷺ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے)۔

ترجمہ: بخاری و مسلم کی روایت میں کچھ اور تفصیل یوں ہے: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ((كُنْتُ
أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُحَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ
الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بَحَّةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ-الْآيَةَ- فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ)) "میں یہ
سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اسے دنیا و آخرت میں اختیار دے دیا جائے، چنانچہ میں نے نبی
کریم ﷺ کو آپ کے مرض الموت میں یہ کہتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ آپ کی آواز بھاری تھی، آپ فرما رہے تھے:
" (میں) ان لوگوں کے ساتھ (رہنے کا انتخاب کرتا ہوں) جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ (مسلم: 2444/86)۔"
(آپ ﷺ نے) پوری آیت (پڑھی)۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔" (بخاری: 4435)، الغرض
نبی کریم ﷺ نے دو طرح کے الفاظ فرمائے: (1) رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا، اور (2) انعام شدہ ہستیوں کا ساتھ۔ چنانچہ
مسند احمد کی ایک روایت میں یہ دونوں قسم کے الفاظ اکٹھے وارد ہوئے ہیں۔ (زرقاتی) ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

[565] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته، حدیث: 4435،
4437، 4463، 4586، 6348، 6509، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضائل عائشہ رضی اللہ عنہا،
حدیث: 2444/86، نسائی فی الکبری: 7103، ابن ماجہ: 1620، احمد: 176/6 (25947)۔

فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو حالت صحت میں یہ فرماتے ہوئے سنا کرتی تھی: ”یقیناً کبھی بھی کوئی نبی فوت نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیتا، پھر اسے زندہ رکھے جانے کا کہا جاتا یا (آخرت میں جانے کا) اختیار دے دیا جاتا۔“ چنانچہ جب آپ ﷺ بیمار ہوئے اور آپ کی وفات کا موقع آیا، اس وقت آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر تھا تو آپ ﷺ پر غشی طاری ہوگئی، پھر آپ کو افاقتہ ہوا تو آپ نے صحت کی جانب اپنی نظر مبارک اٹھائی، پھر فرمایا: ”اے اللہ! اعلیٰ رفیق (کی رفاقت) میں (جانا چاہتا ہوں)۔“ میں نے کہا کہ پھر تو آپ (اب) ہمارے پاس نہیں رہیں گے، تو میں پہچان گئی کہ یہ وہی (منظر ہے اور اسی) فرمان (کا عملی اظہار) ہے جو آپ نے ہمیں اپنی حالت صحت میں بتایا تھا۔“ (بخاری: 4437، مسلم: 87/2444)

[566] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مرتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا (آخری) ٹھکانہ (چیش کیا جاتا اور) دکھایا جاتا رہتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو اہل جنت (کے ٹھکانوں) میں سے (دکھایا جاتا ہے) اور اگر جہنم والوں میں سے ہو تو اہل جہنم (کے ٹھکانوں) میں سے (اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا رہتا ہے اور اسے اس کا مقام دکھا کر) کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا (آخری مقام اور) ٹھکانہ ہے (اسے دیکھ کر تلی و خوشی یا حسرت و خوف محسوس کرتے رہو) یہاں تک کہ (آخر کار) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اس کی طرف بھیج دے گا۔“

ملاحظہ: ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تَبَعْتَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ”یہ تیرا وہ ٹھکانہ ہے جس کی طرف قیامت کے دن تجھے (اٹھا کر) بھیجا جائے گا۔“ (مسلم: 66/2866)

[567] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم کے پورے جسم کو زمین کھا جاتی ہے،

[566] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغدَاة والعشي، حديث: 1379، 3240، 6515، صحيح مسلم، كتاب الجنة ونعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه، حديث: 2866، ترمذی: 2074، ابن ماجه: 4270، احمد: 2/16، 17 (4658).

[567] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن، سورة الزمر، باب قوله ونفخ في الصور، حديث: 4814، 4935، صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ما بين الفتنين، حديث: 2955، ابو داود: 4743، نسائي: 2079، ابن ماجه: 4266، احمد: 2/322 (8266).

رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ بَنِي آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلَّا عَجَبَ الدَّنْبِ، مِنْهُ خَلِقُ، وَيَفِيهِ يَرْكَبُ. سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، اسی سے وہ پیدا کیا گیا اور اسی سے اس کو (دوبارہ) جوڑا جائے گا۔

..... انسان کی پہلی بار تخلیق کے وقت بھی سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی کی جڑ کا آخری ذرہ بنایا جاتا ہے اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ باقی سارا جسم مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے اس ذرے کے، خواہ انسان اپنے جدید ترین آلات کے باوجود اسے نہ دیکھ سکیں، روز قیامت بدن انسانی کے تمام ذرات کو اسی ذرے کے ساتھ جوڑ کر پورا جسم بنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس حدیث مبارکہ سے انبیائے کرام علیہ السلام کے اجسام مستثنیٰ ہیں کیونکہ فرمان نبوی ہے: ((إِنَّ السَّلَّةَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضِضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)) "یقیناً اللہ عزوجل نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیائے کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔" (ابوداؤد: 1047، نسائی: 1375، ابن ماجہ: 1085، 1636، مسند احمد: 4/8، مستدرک حاکم: 1/278، بیہقی 3/248۔ اس کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم، ذہبی، نووی، ابن خزیمہ، ابن حبان رحمہم اللہ وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبدالرحمن بن یزید کوفی، عبدالرحمن بن یزید بن تمیم سجھا جو کہ ضعیف ہے، جبکہ درحقیقت یہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر ہے جو کہ امام احمد، یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید، نسائی، یعقوب بن سفیان، ابوداؤد، ابوبکر بن ابوداؤد، ابوحاتم، ابن حبان، ذہبی اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ کے نزدیک اللہ راوی ہے لہذا حدیث بات یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔) معلوم ہوا کہ جو اللہ ہر انسان کے اس ذرے کو محفوظ رکھ سکتا ہے، جو فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے تعمیرات زمانہ سے بچا کر محفوظ رکھ سکتا ہے، (یونس 92:10) وہ چاہے تو انبیائے کرام کے علاوہ کسی اور کے بھی پورے کے پورے جسم کو محفوظ رکھ سکتا ہے جس طرح کہ بہت سے شہداء و صالحین کی لاشوں کو کافی عرصہ بعد تک بھی صحیح سلامت دیکھا جانا مشہور و معروف ہے۔

[568] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرٍ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بے شک مومن کی روح تو ایک پرندہ (بن جاتی) ہے جو جنت کے درختوں میں سے کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اس کے جسم کی طرف اس دن واپس لوٹا دے گا جس میں وہ اسے (دوبارہ

[568] (مرفوع صحیح) سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ارواح المؤمنين، حديث: 2075، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلقي، حديث: 4271، ترمذی: 1641، احمد: 3/455، 6/386، التاريخ الكبير للبخاري: 5/305۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ زَنْدَه كَرَكَةَ (اٹھائے گا۔
بیتوں سے۔

شانہ

..... اس روایت میں (نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ) ”مومن کی روح“ کا تذکرہ ہے، سنائی (2075) اور ابن ماجہ (4271) میں بھی یہی الفاظ ہیں، ایک روایت میں ((نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ)) ”مسلمان کی روح“ کے الفاظ ہیں۔ (مسند احمد: 3/ 455، اس کی سند صحیح ہے)، ایک اور روایت میں ((أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ)) ”مومنوں کی روحوں کے الفاظ ہیں۔ (ابن ماجہ: 1449۔ اس کی سند صحیح ہے۔) ”انھی الفاظ کی بنا پر امام ابن قیم اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ سعادت تمام مومنوں کی روحوں کو حاصل ہوتی ہے خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں، سوائے ان مسلمانوں کے جو کسی کبیرہ گناہ کی سزا میں یا قرض کی عدم ادائیگی کے جرم میں مبتلا ہوں، اس موقف والوں کے نزدیک عام مومن کی روح خود پرندہ بن کر آتی ہے جبکہ شہید کی روح خود پرندہ نہیں بنتی بلکہ پرندے کے پیٹ میں داخل ہو کر سواری کے مزے لوتی ہے۔ بہر حال یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام مومنوں کو یہ انعام دے سکتا ہے لیکن چونکہ احادیث مبارکہ ایک دوسری کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہ بشارت تمام مومنوں کے لیے نہیں بلکہ صرف شہداء کے لیے ہے کیونکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی اسی روایت کی بعض سندوں سے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: ((أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ)) ”شہداء کی روحوں“ (ترمذی: 1641، مسند احمد: 6/ 386۔ اس کی سند صحیح ہے) نیز آل عمران کی آیت: 169 کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان نبوی نقل کیا ہے: ((أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ)) ”ان (شہیدوں) کی روحوں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں“ (مسلم: 1887) اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ ((الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ)) ”مطلق (عبارت) کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے، لہذا ”مومن“ کے لفظ سے بھی مومن شہید مراد ہوگا..... جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ایک تعارض بھی خود بخود حل ہو گیا اور وہ یہ کہ پیچھے حدیث: 566 میں بیان ہوا تھا کہ مرنے والے کو صرف صبح و شام کے دو اوقات میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جبکہ یہ روایت 568 بتا رہی ہے کہ مومن کی روح ہر وقت جنت ہی میں رہتی ہے، تو تعارض یوں رفع ہوا کہ ہر وقت جنت میں رہنا اور اپنا ٹھکانہ دیکھتے رہنا صرف شہید ہونے والے مومن کو نصیب ہوتا ہے، باقی رہے عام مومن اور تمام کافر تو ان کو صرف صبح و شام ہی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب..... جمہور کے موقف کی رو سے روح کے پرندہ بننے یا پرندے کے پیٹ میں چلے جانے میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ پرندہ بننے کے الفاظ مجازاً استعمال ہوئے ہیں اور پرندوں کے پیٹوں میں چلے جانے کے الفاظ حقیقت پر محمول ہیں، روح تو ایک لطیف چیز ہے جو کسی جسم میں پہنچے تو اسے زندگی مل جاتی ہے، شہداء کے خاکی اور انسانی جسم تو زمین میں رہتے ہیں اور ان کی روحوں کو خاص حکمت الہیہ کی بنا پر پرندوں کے جسموں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن نئے انسانی جسم میں منتقل کر دیا جائے گا جو تمام دنیوی

عوارض اور نقائص سے پاک ہوگا، حدیث پاک کے لفظ ((يَعْلُقُ)) کے معنی کھانے اور چرنے کے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت (1887) میں اس کی جگہ ((تَسْرُحُ)) کا لفظ ہے جس کے بھی یہی معنی ہیں البتہ اہل لغت کے ہاں اس کے معنی چھیننے اور لٹکنے کے بھی ثابت ہیں۔

[569] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي، أَحَبَّتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: جب میرا بندہ میری ملاقات کو محبوب جانتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو محبوب جانتا ہوں اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔“

مشاہدہ..... ہماری فطرت اور طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ ہم موت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم موت کو ناپسند جانتے ہیں اور چونکہ موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دروازہ ہے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو بھی ناپسند کرتے ہیں، اسی شبہ کے پیش نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ فرمان نبوی سنا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ موت سے کراہت اور ناپسندیدگی مراد لے رہے ہیں؟ پھر تو ہم سب ہی موت کو ناپسند کرتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مومن کے پاس جب موت حاضر ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور کرامت (بندے پر اللہ کے راضی ہونے اور اسے انعام و اکرام اور عزت افزائی سے نوازنے) کی خوشخبری دی جاتی ہے، چنانچہ اس (مومن) کے سامنے کے مراحل (موت کے بعد آنے والی صورتحال) سے بڑھ کر کوئی چیز اسے زیادہ محبوب نہیں ہوتی تو (اس لمحے) وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب جانتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب و عقاب (اور سزا) کی بشارت دی جاتی ہے تو (اس وقت) اس کے لیے آگے آنے والی چیز (آخری زندگی اور برزخی مراحل) سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ ناپسند (اور بری) نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند جانتے ہیں

(بخاری: 6507، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، مسلم: 2684، عن عائشہ رضی اللہ عنہا) جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ (موظا امام مالک والی) حدیث سنائی تو شرح بن ہانی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے تو انھوں نے جواب

[569] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ان یدلوا کلام اللہ، حدیث: 7504، صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، حدیث: 2685، نسائی: 1836، احمد: 2/418 (9400).

دیا کہ ((لَيْسَ بِاللَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَّصَ الْبَصْرُ وَحَسَّرَجَ الصَّدْرُ وَأَفْتَشَعَرَ الْجَنْدُ وَ تَشْتَجِبَتِ الْأَصَابِعُ فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ)) "اس کا وہ مطلب نہیں جو تم مراد لے رہے ہو بلکہ (اس سے مراد یہ ہے کہ) جب نگاہ اٹھی رہ جائے (موت کے وقت آنکھیں پھٹی ہوئی محسوس ہونے لگیں) سینے میں سانس اٹکنے لگے (اور آواز غرغرانی لگے) پورے جسم کے روتھنے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں مڑنے لگیں تو اس موقع پر جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند جانے گا اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔" (مسلم: 2884)

[570] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِيهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَيَنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتِ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں میں سے ایک شخص جس نے کبھی بھی کوئی نیکی نہ کی تھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب وہ مر جائے تو اسے آگ میں جلادینا، پھر اس کے نصف حصے کو (آدھی راکھ کو) خشکی میں اور دوسرے نصف حصے کو سمندر میں اڑادینا، پس اللہ کی قسم! اگر اللہ نے اس (کو جمع کرنے) پر قدرت پالی تو اسے ضرور ایسا سخت عذاب دے گا جو وہ جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیتا، پھر جب وہ آدی مر گیا تو گھر والوں نے وہی کچھ کیا جس کا اس نے نہیں حکم دیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا تو اس نے وہ سب کچھ جمع کر دیا جو اس میں تھا، اور اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی وہ سب اکٹھا کر دیا جو اس میں تھا، پھر اللہ نے اس آدی (کو زندہ کر کے اس) سے پوچھا: بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ اسے میرے رب! تیرے ڈر ہی کی وجہ سے (میں نے ایسا کیا تھا کہ کہیں تیرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں) اور تو بہتر جانتا ہے۔" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تو (یہ سن کر) اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمادی۔"

طبرانی کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، اسی لیے امام

فائدہ

[570] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ان یدلوا الکلام اللہ، حدیث: 7506، 3481، صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة اللہ، حدیث: 2756، نسائی: 2081، ابن ماجہ: 4255، مسند احمد: 2/ 269.

بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے بنی اسرائیل کے تذکرے میں روایت کیا ہے، اس حدیث کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت نہایت وسیع ہے کہ اس نے بندے کے محض ڈر جانے ہی کی بدولت اس کی زندگی بھری معصیہیں معاف فرمادیں، رہایت کو جلائے کا مسئلہ جیسا کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے تو چونکہ یہ واقعہ ہم سے پہلی شریعتوں کا ہے، نیز اس شخص کی یہ ذاتی اور انفرادی سوچ تھی، اس لیے یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمیں تو ہر مردے کو دفنانے ہی کا حکم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ یہی شخص سب سے آخر میں جنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ (فتح الباری، حدیث: 3481) ایک روایت میں ہے کہ یہ شخص کفن چور بھی تھا۔ (بخاری: 3452) بہر حال اس کے دل میں خوف الہی کا موجود ہونا اس کے ایمان کی دلیل ہے، چنانچہ گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں رہے گا، پھر خوف الہی کی بدولت جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔

[571] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِعُ الْإِبِلُ مِنَ بَيْمَةِ جَمْعَاءَ، هَلْ تُجْسُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر بچہ فطرت سلیمہ پر (یعنی حالت اسلام میں مسلمان) پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اسے عیسائی بنالیتے ہیں جس طرح کہ اونٹنی مکمل (صحیح سلامت اور پورے اعضاء والا) بچہ جنتی ہے، کیا تم (کسی جانور کے پیدا ہونے والے بچے کو) کٹے ہوئے کان والا دیکھتے ہو؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں اس بچے کے بارے میں بتائیے جو صغیر (بالکل چھوٹی عمر) ہی میں مر جاتا ہے، فرمایا ”اللہ بہتر جانتے والا ہے اس عمل کو جسے وہ (بچے بڑے ہو کر) کرنے والے تھے۔“

.....: اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ سنانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دلیل کے طور پر یہ آیت مبارکہ تلاوت کیا کرتے تھے: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْقِيَامِ﴾ ”اللہ کی فطرت (اختیار کرو) جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہ کرے، یہی سیدھا دین ہے۔“ (بخاری: 1359) امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کے دوسرے حصے میں مذکور بچوں کی موت کی مناسبت

[571] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، حدیث: 1359، صحیح مسلم، کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، حدیث: 2658، ابوداؤد: 4714، ترمذی: 2138، احمد: 233/2.

سے اسے اس باب میں ذکر کیا ہے، مسلمانوں کے قبل از بلوغ فوت ہونے والے بچے تو یقیناً جنسی ہیں، رہے کافروں کے بچے تو ان کے متعلق علمائے کرام کی مختلف آراء ہیں، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا کی شرح میں اس کے متعلق دس اقوال ذکر کیے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو پہلے پہل بچوں کے انجم کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں بتائی گئی تھی، لیکن آخر کار آپ ﷺ نے ایک لمبا خواب دیکھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت کے ایک باغ میں بچے ہی بچے دیکھے، چنانچہ ان بچوں کے متعلق آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ سب کے سب وہ بچے ہیں جو فطرت علیہ ہی پر (یعنی بلوغ سے قبل ہی) مر گئے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا شرکوں کے بچے بھی (نہی میں شامل ہیں)؟ فرمایا: ”(ہاں) اور مشرکین کے بچے بھی۔“ (بخاری: 7047)

[572] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو (تمنا کرتے ہوئے) یہ کہے گا: اے کاش! میں اس کی جگہ (قبر میں پہنچ چکا) ہوتا۔“

..... قیامت سے پہلے ایسے ایسے کٹھن حالات اور سخت ہولناک فتنے سر اٹھائیں گے کہ لوگ اپنی زندگی سے قبر کو بہتر جائیں گے کیونکہ انہیں اس تاریک فتنوں، ظالم حکمرانوں اور فاسق و فاجر لوگوں کی کثرت کی بنا پر اپنے ایمان کا فخرہ پڑ چکا ہوگا اور اس طرح کی خواہش بلکہ دعا اس انداز میں جائز ہے، خود رسول اللہ ﷺ نے یوں اختیار فرمایا: ((وَأَذَا أَرَدْتُ فِتْنَةً فِى قَوْمٍ فَتَوَقَّضْتُ غَيْرَ مَفْتُونٍ)) اور (اے اللہ!) جب تو کسی قوم میں فتنے کا ارادہ کر لے تو مجھے فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے فوت فرما لینا۔“ (ترمذی: 3235۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

[573] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُجَمِّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّيْلِيِّ، عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ،

حضرت ابوقتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک جتازہ گزرا گیا تو آپ نے فرمایا: ”یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی“

[572] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يغيظ أهل القبور، حديث: 7115، 7121، صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حديث: (157/7301/53)، احمد: 5/696 (22903).

[573] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب سكرات الموت، حديث: 6512، 6513، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ماجاء في مستريح ومستراح منه، حديث: 950، نسائي: 1932، احمد: 5/296.

ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مستریح (راحت پانے والے) یا مستراح منہ (جس سے راحت پائی گئی ہو) سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”مومن بندہ (اپنی موت کے ساتھ) دنیا کی تھکاوٹ اور تکلیف سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور فاسق و قاجر شخص سے انسان، شہر (اور بستیاں)، درخت اور جانور راحت پاتے ہیں۔“

أَنَّهُ كَانَ يَحْدُثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَّاحٌ مِنْهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَّاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يُسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَيَّ رَحْمَةً اللَّهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يُسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ، وَالذُّوَابُ.

شانده

..... دنیا مومن کے حق میں قید خانہ، جیل اور تنگیوں کا گھر ہے، چنانچہ موت کے ذریعے اسے نجات و راحت و آرام نصیب ہوتا ہے جبکہ بدکار اور شریر لوگوں کے گناہ اور ظلم اسی طرح کفار و مشرکین کے کفر و شرک اور نفاق کی نحوست سے زمین، اہل زمین اور ہر چیز پریشان ہوتی ہے، چنانچہ ایسے بدکرداروں کی موت سے تمام حیوانات و جمادات کو سکھ اور امن ملتا ہے۔

ابونضر رضی اللہ عنہما: جو کہ عمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور ان کا جنازہ آپ ﷺ کے پاس سے گزرا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ تم نے دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھا۔“

[574] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: ذَهَبَتْ وَلَمْ تَلْبَسْ مِنْهَا بَشِيْرًا.

شانده

..... یعنی دنیا کا ایسا کچھ بھی سامان اکٹھا نہ کیا جو اللہ سے غافل کرنا، بلکہ بقدر کفایت روزی پر صبر و شکر سے زندگی گزاری اور ایمان کے سائے میں زندگی بسر کرنے کو دنیوی سہولیات اور لذات پر ترجیح دی، آپ ﷺ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے والے سب سے پہلے مہاجر صحابی تھی، اس وقت تک ابھی فتوحات اور غنیمتوں کا عام سلسلہ بھی شروع نہ ہوا تھا، آپ چودھویں نمبر پر مسلمان ہوئے، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کا شرف پایا اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، انھوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جب انھیں غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پتھر اٹھا کر ان کی قبر کے سروالی جانب نشانی کے طور پر رکھ دیا۔ (ابوداؤد: 3206، ترمذی: 989، ابن ماجہ: 1456، 1561، احمد: 6/43، 55، 286۔ ان کی سندیں صحیح ہیں)

[574] (مرفوع ضعیف) ابونعیم فی حلیۃ الاولیاء: 1/105۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

[575] وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَاقِمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أَنهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَيْسَ يَبَابُهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَتْ: فَأَمْرُتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَبَعَهُ، فَتَبِعْتُهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَبَقْتُهُ بَرِيرَةَ فَأَخْبَرْتَنِي، فَلَمْ أَذْكَرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي بَعُثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأَصَلِّيَ عَلَيْهِمْ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ (اپنے بستر سے) اٹھے، اپنے کپڑے زیب تن کیے، پھر باہر تشریف لے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی (آزاد کردہ) لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے جائے، چنانچہ وہ آپ ﷺ کے پیچھے چلی گئی، (آپ ﷺ چلے رہے) یہاں تک کہ بقیع قبرستان میں آئے، آپ ﷺ (سجدہ نبوی کی جانب والی) قبرستان کی قریب ترین جگہ میں، جب تک اللہ نے چاہا کھڑے رہے، پھر واپس لوٹ آئے، بریرہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ سے پہلے واپس آگئی اور اس نے مجھے بتادیا،

پھر میں نے (رات بھر تو) آپ ﷺ کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہ کیا یہاں تک کہ آپ نے صبح کی تو میں نے اس (واقعے) کا تذکرہ کر دیا، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے بقیع قبرستان والوں کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔“

ناشدہ: نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے اور اس کے فوائد سے آگاہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: ((قُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ)) ”لہذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ بلاشبہ وہ تمہیں موت کی یاد دلائیں گی۔“ (مسلم: 976) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً)) ”کیونکہ یقیناً ان (قبروں) میں عبرت (کا سامان) ہے۔“ (مسند احمد: 38/3، حاکم: 374/1، بیہقی: 77/4، مجمع

الزوائد: 58/3۔ اس کی سند صحیح ہے) نیز زیارت قبور کے دوران قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یا دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 3212۔ اس کی سند صحیح ہے) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کے رات گزارنے کی باری ان کے ہاں ہوتی تو رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان جا کر یہ کلمات کہتے: ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَآتَانَكُمْ مَأْسُوْعَدُونَ، عَدَا مَوْجَلُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ)) ”اے مومن لوگوں کے محلہ والو! السلام علیکم (تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو)، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آچکی ہے (یعنی موت اور اس کے بعد کے مراحل)، تم کل (قیامت) تک کے لیے مؤخر کیے گئے ہو (تفصیلی حساب کتاب ابھی دور ہے) اے اللہ! بقیع الغرقہ قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔“ (مسلم: 974/102) اکثر محدثین کے نزدیک اس دعا میں عَدَا کا تعلق گزشتہ لفظ آتَانُكُمْ

[575] (مرفوع حسن) سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الامر بالاستغفار للمؤمنين، حديث: 2040، احمد:

96/6 (25119)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ سنندہ ہے۔

یا بعض کے نزدیک ثُوْعَدُوْنَ سے ہے اور مفہوم یہ ہے: ”جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، وہ کل تمہارے پاس آکر رہے گی (یعنی ثواب یا عذاب) اس حال میں کہ تمہیں (فی الحال) مؤخر رکھا گیا ہے۔“ چند مزید دعائیں مندرجہ ذیل ہیں:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی: ((اَلسَّلَامُ عَلٰی اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَبِرَحْمَةِ اللّٰهِ الْمُسْتَفْذِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَآلِحِقُوْنَ)) ”مومنوں اور مسلمانوں کے

گھروں (قبروں) والوں پر سلامتی نازل ہو، اور اللہ تم میں سے آگے چلے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے اور یقیناً تم بھی ان شاء اللہ تمہارے ساتھ ہی ملنے والے ہیں“ (مسلم: 103/974) حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ

روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قبرستان جانے کی دعا سکھاتے، چنانچہ وہ یہ پڑھتے: ((اَلسَّلَامُ عَلٰیكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وََاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَآلِحِقُوْنَ ، اَسْأَلُ اللّٰهَ تَنَا وَلَكُمْ اَلْعَاقِبَةَ)) ”السلام علیکم! اے گھروں والو یعنی مومنوں اور مسلمانو! اور بلاشبہ ہم بھی ان شاء اللہ (تم سے) ملنے والے

ہیں، میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عاقبت مانگتا ہوں۔“ (مسلم: 975) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

((اَلسَّلَامُ عَلٰیكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وََاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَآلِحِقُوْنَ ، اَنْتُمْ لَنَا قَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَاقِبَةَ لَنَا وَلَكُمْ)) (نسائی: 2042۔ سند صحیح ہے) ایک اور دعا بھی منقول ہے:

((اَلسَّلَامُ عَلٰیكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآخِرِ)) (ترمذی: 1053۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اگرچہ قاریوں بن ابی ظلمیان نامی راوی مختلف فیہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔)

[576] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَسْرَعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تَقْدُمُونَهُ إِلَيْهِ، أَوْ سُرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جنازے لے کر چلنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ یا تو وہ (میت) خیر (و بھلائی) کا منبع اور خیر ہی کی مستحق ہے جس کی طرف تم

اسے (جلد) پہنچا دو گے یا پھر وہ شر (کا مجسمہ اور برائی سے بھر پور بوجھ) ہے جسے تم اپنی گرتوں سے (جلد) اتار دو گے۔

www.kitabosunnat.com

فائدہ: بخاری (1315) اور مسلم (944) میں یہی بات فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مقصد یہ ہے کہ جنازے کی ادائیگی اور میت کی تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اسی میں فائدہ ہے، یا تمہارا یا پھر میت کا، یا درہے اس جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ جنازہ لے جاتے ہوئے دوڑا جائے، بلکہ ذرا تیز قدموں سے چلنا ہی مناسب ہے۔

[576] (موقوف صحیح) مرفوع کے لیے دیکھیے صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب السرعة بالجنائز، حدیث:

1315، صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الاسراع بالجنائز، حدیث: 944، ابو داؤد: 3181، ترمذی: 1015،

نسائی: 1911، 1912، ابن ماجہ: 1477، احمد: 240/2.

كِتَابُ الصِّيَامِ

روزوں کے متعلق کتاب

خلاصہ کتاب لکھو اس کتاب میں تیس ابواب اور 67 روایات ہیں، ان میں سے مرفوع 34، موقوف 24 اور مقطوع 9 ہیں نیز پچاس روایات صحیح، دو حسن اور پندرہ ضعیف ہیں، چنانچہ مرفوع یعنی نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب 34 روایات میں سے تیس صحیح، ایک حسن اور تین ضعیف ہیں، موقوف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب 24 روایات میں سے پندرہ صحیح، ایک حسن اور آٹھ ضعیف ہیں جبکہ مقطوع یعنی تابعین وغیرہ کی طرف منسوب 9 روایات میں سے پانچ صحیح اور چار ضعیف ہیں، نیز اس کتاب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے 22 فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

نوٹ:..... امام مالک رضی اللہ عنہ نے روزوں کا تذکرہ زکاة کے بیان سے غالباً اس لیے مقدم کیا ہے کہ روزے بھی نماز ہی کی طرح بدنی عبادات میں سے ہیں، اس لیے نماز کے بیان کے ساتھ ہی روزوں کا ذکر کیا، پھر مالی عبادت زکاة کا بیان کیا اور پھر بدنی و مالی عبادات سے مرکب فریضہ حج کا تذکرہ کیا۔ ماہ رمضان کے روزے ۲۷ھ میں فرض ہوئے۔ صیام کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے: ”خصوصاً شرائط کے ساتھ، طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع کرنے اور ہرتم کے نسیء و فجور کے ارتکاب سے رکے رہنا۔“ صیام کا لفظ مصدر بھی مستعمل ہے (یعنی روزہ رکھنا) اور یہ صوم کی جمع بھی ہو سکتا ہے (یعنی روزے)۔

1- بَابُ: مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ لِلصِّيَامِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

ماہ رمضان میں روزوں کے آغاز و اختتام کے لیے چاند دیکھنے کا بیان

خلاصہ الباب لکھو اس باب میں چار روایات ہیں، تین مرفوع ہیں جو سنداً صحیح ثابت ہیں جبکہ ایک ضعیف موقوف

روایت ہے نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی اس باب میں مذکور ہے۔

[577] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول

[577] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی ﷺ اذا رايتم الهلال فصوموا، حدیث: ۵۷۷

اللہ ﷻ نے ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”روزہ نہ رکھا کرو یہاں تک کہ تم (ماہ رمضان کا) چاند دیکھ لو اور روزہ موقوف نہ کیا کرو یہاں تک کہ تم اس (ماہ شوال کے) چاند کو دیکھ لو، پھر اگر چاند بادلوں وغیرہ میں تم پر (تم سے) چھپا رہے تو اس کا (اندازہ لگا کر) حساب کرو۔“

نَافِعُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

مشاہدہ: یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا آغاز بھی چاند دیکھ کر کیا کرو اور اختتام بھی چاند دیکھ کر کرنا لازم ہے، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو، آسمان پر بادل ہوں، بارش ہو رہی ہو، دھند یا گرد و غبار کی تہہ قضا میں چھائی ہوئی ہو تو پھر تیس کی گنتی پوری کرنا لازم ہے، آغاز رمضان میں ایسا ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کیے جائیں گے اور عید کا چاند دیکھتے وقت یہ صورت حال ہو تو رمضان کے تیس روزے پورے کیے جائیں گے۔

[578] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(قرنی) میں (عام طور پر) تیس دنوں کا ہوتا ہے (اور کبھی تیس دنوں کا) لہذا تم (ماہ رمضان کے) روزوں کا آغاز نہ کیا کرو یہاں تک کہ (رمضان المبارک کا) چاند دیکھ لو اور نہ ہی روزوں کا اختتام کیا کرو یہاں تک کہ (ماہ شوال کا) یعنی عید کا) چاند دیکھ لو، پھر اگر تمہارے اور چاند کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس کا حساب مقرر کر (کے تیس دن پورے کر) لو۔“

[579] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ

صحیح مسلم، کتاب الصیام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حدیث: 3/1080، نسائی: 2123، ابن ماجہ: 1654، احمد: 2/63 (5294).

[578] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی ﷺ اذ ارایتم الهلال فصوموا، حدیث: 1907، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حدیث: 9/1080، احمد: 5/2 (4488)، دارمی: 1690.

[579] (مرفوع صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب من قال فان غم علیکم فصوموا ثلثین، حدیث: 2327، جامع الترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء ان الصوم لرؤية الهلال، حدیث: 688، نسائی: 2131، 2132، احمد: 1/662 (1985)، دارمی: 1686۔ شیخ سلیم ہلالی نے اسے شواہد کی وجہ سے صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، صحیح ابی داؤد: 2041.

الدَّبَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَانَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

اللہ نے رمضان المبارک کا ذکر کیا پھر فرمایا: "روزے رکھنا شروع نہ کیا کرو یہاں تک کہ (رمضان کا) چاند دیکھ لو اور نہ ہی روزہ رکھنا بند کیا کرو یہاں تک کہ (شوال کا) چاند دیکھ لو، پھر اگر بادلوں (یا کسی اور چیز) کی وجہ سے صحیح چاند دکھائی نہ دے (تو) پچھلے مہینے کی گنتی تیس (تک) مکمل کر لیا کرو۔"

[580] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهَيْلَانَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ بَعِيسِيٍّ، فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ.

..... یعنی گزشتہ احادیث میں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا جو حکم ہے اس سے مہینے کا آغاز اور اختتام مراد ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ رات کو چاند دیکھ کر تمہارا روزہ شروع ہو جاتا ہے اور نہ یہ مطلب ہے کہ عصر کے وقت چاند دیکھ کر تمہارا روزہ کھل جاتا ہے الغرض ((صُومُوا)) کے معنی روزہ رکھنے کے بھی ہیں اور ماہ رمضان کے روزے شروع کرنے کے بھی ہیں اسی طرح ((أَفْطِرُوا)) کے معنی روزہ کھولنے کے بھی ہیں اور روزوں کا اختتام کرنے یا نامہ کرنے کے بھی ہیں، چنانچہ چاند دیکھنے کے متعلق احادیث میں روزہ رکھنے اور چھوڑنے سے مراد مہینے کا آغاز و اختتام ہے، رہا ہر روزے کا آغاز و اختتام یعنی حرمی و افطاری تو وہ قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے کہ حجر صادق سے شروع کر کے رات کے آغاز یعنی غروب آفتاب تک روزہ پورا ہوتا ہے۔ (البقرة: 187)

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي بَرَى هَيْلَانَ رَمَضَانَ وَحَدَهُ: أَنَّهُ يُصُومُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ: وَمَنْ رَأَى هَيْلَانَ شَوَالٍ وَحَدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ، لِأَنَّ النَّاسَ يَتَهَمُونَ عَلِيَّ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا، وَيَقُولُ

[580] (موقوف ضعیف) بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/359 (2461)، شافعی فی الام: 2/95- شیخ سلیم

اور شیخ المسلم سلیمان نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَدْ رَأَيْنَا الْهَلَاقَ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ فَلَا يُفْطِرُ وَيَتِمُّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ النَّبِيلَةِ الَّتِي تَأْتِي.

حاصل کر چکا ہے) کہ یہ دن ماہِ رمضان کا ہے۔ (2) اور (اس کے برعکس) جو شخص اکیلا ہی شوال کا (یعنی عید کا) چاند دیکھ لیتا ہے (اور کوئی بھی اس کی موافقت نہیں کرتا بلکہ لوگ رمضان کا تیسواں روزہ رکھ لیتے ہیں) تو وہ شخص بھی

روزہ نہ چھوڑے گا (بلکہ چاند دیکھ لینے کا یقین ہونے کے باوجود لوگوں کی موافقت میں روزہ رکھے گا) کیونکہ لوگ اس پر تہمت لگا سکیں گے کہ وہ شخص روزہ چھوڑے بیٹھا ہے جو معتبر نہیں ہے اور ان غیر معتبر لوگوں کا جب دل کرتا ہے تو کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ (لہذا لوگوں کے الزامات سے بچنے کے لیے وہ روزہ رکھ لے) (3) اور جو شخص شوال کا (عید کا) چاند دن ہی میں دیکھ لے (سورج فروغ ہونے سے قبل ہی چاند نظر آجائے) تو وہ اپنے اس دن کا روزہ (شام تک) پورا کرے کیونکہ یہ چاند اس رات کا ہے جو بعد میں آئے گی۔

تذکرہ: امام صاحب کے اس فتویٰ میں دراصل تین مسئلے بیان ہوئے ہیں، پہلے پر سب کا اتفاق ہے، دوسرے مسئلے میں امام مالک اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا موقف یہ ہے کہ اکیلا شخص اگر عید کا چاند دیکھے تو وہ روزہ رکھے گا اور اس اکیلے کی گواہی معتبر نہیں ہے جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس اکیلے شخص کو عید کا چاند نظر آجائے گا یقین ہو لیکن لوگ اس پر اعتقاد نہیں کرتے تو اس کے لیے چھپ کر کھالینا درست ہے، اسے لوگوں کی طرف سے تہمت و الزام کا خطرہ ہو تو وہ ان کے سامنے کچھ نہ کھائے اور ظاہر یہی کرے کہ جیسے اس کا روزہ ہے لیکن اعتقاد یہی رکھے کہ آج عید الفطر کا دن ہے چاند دیکھ لینے کی گواہی کے متعلق مزید تفصیل کچھ یوں ہے کہ (1) ماہ رمضان کے آغاز میں چاند دیکھ لینے کے متعلق جمہور کے نزدیک صرف ایک شخص کی گواہی کافی ہے۔ بشرطیکہ وہ بالغ، عاقل، مسلمان اور دیانتدار ہو، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دو آدمیوں کی گواہی کا شرط ہونا منقول ہے جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں روایتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تالی قلی حدیث میں ماہ رمضان کے آغاز کے متعلق دو مسلمانوں کی گواہی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ (نسائی: 2118۔ اس کی سند صحیح ہے) لیکن فعلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کی گواہی کو بھی قبول فرمایا ہے۔ (ابوداؤد: 2342، دارقطنی: 156/2، دارمی: 4/2، مستدرک حاکم: 243/1، بیہقی: 418/4۔ اس کی سند صحیح ہے۔) (2) رباعید کے چاند کی گواہی کا مسئلہ تو اس کے متعلق جمہور کے نزدیک دو آدمیوں کی گواہی لازم ہے، چنانچہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی و فعلی دونوں قسم کی احادیث میں دو دو افراد کی گواہی ہی ثابت ہے، فعلی حدیث کے لیے دیکھیے: ابوداؤد: 2339، مسند احمد: 314/4، بیہقی: 250/4۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اور قولی احادیث کے لیے دیکھیں، نسائی: 2118، اسی طرح ابوداؤد: 2338، دارقطنی: 167/2، بیہقی: 247/4۔ ان کی سندیں صحیح ہیں دراصل آغاز رمضان میں چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا جو کہ ایک بوجھ ہے، اس لیے وہاں کسی شخص کے جھوٹ

بولنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے اکیلے شخص کی گواہی بھی معتبر ہے جبکہ اختتام رمضان میں چاند دیکھنے کا مطلب روزوں کی مشقت سے نکلنا، عید کی خوشی اور راحت پانا ہے اس لیے وہاں آسانی کے حصول کے لیے جھوٹ بولنے کا کچھ امکان ہوتا ہے، اسی بنا پر وہاں اکیلے شخص کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ یاد رہے کہ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اختلاف زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ تاریخوں میں ہوتا ہے۔ آئیس، تیس، یکم اور دو تاریخ اور ان چاروں تاریخوں میں یہ ممکن ہی نہیں کہ چاند ظہر کے وقت نظر آئے کیونکہ آئیس اور تیس تاریخ کو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ یکم تاریخ کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے یا بعد میں نظر آتا ہے پھر تقریباً پون گھنٹہ بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسری تیسری تاریخ کو غروب آفتاب سے کچھ مزید پہلے ہی نظر آنے لگتا ہے۔ لہذا ابتدائی چاند دیکھنے کے حوالے سے سفیان ثوری، ابن وہب، ابن یوسف، اور ابن حبیب رحمہم کا یہ قول کوئی اختلاف حل نہیں کر سکتا کہ زوال کے بعد چاند نظر آئے تو وہ آئندہ رات کا ہوتا ہے اور زوال سے پہلے نظر آئے تو گزشتہ رات کا ہوتا ہے، ہاں اس قول سے یہ فائدہ ضرور سامنے آتا ہے کہ چاند کے احکامات کا تعلق صرف رات کے ساتھ ہوتا ہے خواہ دن میں نظر آئے یا نہ آئے، اس قسم کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی قول سندا ضعیف ہے کیونکہ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پایا ہی نہیں لہذا سند منقطع ہے اور نخعی رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والا راوی مجہول ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ عید الفطر کے دن روزہ رکھ لیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ (دن) ماہ رمضان میں سے ہی ہے (اور آج تیسواں روزہ ہے لیکن) پھر ایک معتبر و عادل شخص ان کے پاس (یہ خبر لے کر) آئے کہ رمضان کا چاند تو ان کے روزوں کے آغاز سے بھی ایک دن پہلے دیکھ لیا گیا تھا اور یقیناً ان کا یہ دن اکتیسواں دن بن رہا ہے تو (اگرچہ اس خبر کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے لیکن پھر بھی اس اکیلے شخص کی گواہی قبول ہوگی کیونکہ

قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ بُبَّتْ أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ قَدْ رُئِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَهُمْ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ آيَةً سَاعَةً جَاءَهُمْ هُمُ الْخَبِيرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

دراصل یہ خبر ماہ رمضان کے آغاز میں چاند دیکھنے کے متعلق ہے اور جمہور کے نزدیک ابتدائے رمضان میں ایک ثقہ و معتبر شخص کی گواہی کافی ہے اس لیے) وہ سب لوگ اس (اکتیسویں) دن میں روزہ ختم کر دیں گے خواہ (پورے دن کے) کسی بھی وقت میں ان کے پاس یہ خبر پہنچے (کیونکہ قمری مہینہ تیس دن سے زائد نہیں ہوتا اور یہ دن عید الفطر کا ہے جس میں روزہ رکھنا ممنوع ہے)، البتہ اگر یہ خبر ان کے پاس سورج ڈھل جانے کے بعد پہنچی ہو تو وہ (اس دن) نماز عید ادا نہیں کریں گے (ہاں اگر زوال سے قبل یہ اطلاع ملی ہو تو وہ فوراً روزہ ختم کر کے نماز عید ادا کر لیں)۔

..... اور اگر یہ خبر زوال آفتاب کے بعد ملے تو وہ اگلے دن عید پڑھیں گے جیسا کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ

ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید والے دن روزہ رکھے ہوئے تھے، پھر جب پچھلے پہر گواہیوں سے ثابت ہو گیا کہ آج عید کا دن ہے تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ ختم کر دیں اور صبح کے وقت عید گاہ کی طرف جائیں۔“ (ابوداؤد: 2339، احمد: 4/314، بیہقی: 4/250۔ اس کی سند صحیح ہے) وہ لوگ جو برعکاس کے حساب سے چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ آج کل بھی جمہور کا یہی موقف ہے تو ان کے نزدیک آج کل کے تیز رفتار ہوائی سفروں کی بدولت ماہ رمضان میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی انھیں ماہ رمضان کے صرف اٹھائیس دن ملتے ہیں اور کبھی اکتیس ہو جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی قمری مہینہ اکتیس دنوں سے کم نہیں ہوتا جیسا کہ اوپر اس باب کی حدیث: 578 میں گزرا ہے اور کوئی بھی مہینہ تیس دن سے زیادہ نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث: 579 میں گزرا ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان میں چاند کی تاریخ کا کم از کم ایک دن کا فرق ضرور رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھار دو دن کا فرق بھی پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی فرق نہیں ہوتا، اب اگر ایک شخص کے ماہ رمضان کا آغاز تو پاکستان میں ہو، پھر وہ عمرہ کی ادائیگی کی اور غرض سے سعودی عرب چلا جائے تو چونکہ وہاں کے لوگ ایک دن پہلے سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے رمضان کے آخر تک اس شخص کو اکتیس دنوں والے مہینے میں سے صرف اٹھائیس دن ملیں گے اور پھر سعودیہ میں عید آجائے گی، ایسے شخص پر ایک دن کی قضا لازم ہے کیونکہ قمری مہینہ اٹھائیس دنوں کا نہیں ہوتا اور روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں، ہاں اگر اسے اکتیس دن مل جائیں تو گزرا ہوا جائے گا، اس کے برعکس ایک شخص ماہ رمضان کے آغاز میں سعودی عرب میں ہو پھر وہ پاکستان میں آجائے تو اس کے روزوں میں ایک بڑھ جائے گا اور تیس دن والے رمضان میں اسے اکتیس دن بھی مل جائے گا، تو کیا یہ شخص اکتیسویں دن کا روزہ رکھے یا نہ رکھے تو اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ اسے روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ ارشاد الہی ہے: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرہ: 85)۔ ”تو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں حاضر ہووے اس کے روزے رکھے۔“ یہ شخص چونکہ اکتیسویں دن بھی ماہ رمضان میں موجود ہے لہذا اس فرمان الہی کی روشنی میں اس پر روزہ لازم ہے، البتہ قمری مہینہ چونکہ تیس دن سے زائد نہیں ہوتا لہذا وہ نفل روزے کی نیت کرے گا جس طرح کہ گھر میں تنہا فرض نماز ادا کر لینے والے کو مسجد میں بھی جماعت مل جائے تو اس پر نماز باجماعت میں شامل ہونا لازم ہے، لیکن اس کی وہ نماز نفل شمار ہوتی ہے۔

(رؤیت ہلال میں مطلع کا اعتبار)

فائدہ..... یہ بات متفقہ ہے کہ مطلع مختلف ہوتے ہیں یعنی تمام زمین والوں کو یک وقت چاند کا طلوع نظر نہیں آتا، اور یقیناً بعض جگہوں میں چاند پہلے نظر آتا ہے اور بعض مقامات پر ایک یا دو راتوں کی تاخیر سے طلوع ہوتا ہے، پھر اسی لحاظ سے تاریخوں کا فرق پڑتا ہے اور واقعی اسی لحاظ سے ہر جگہ چودھویں تاریخ جس میں چاند بالکل پورا نظر

آتا ہے، الگ الگ حقیق ہوتی ہے، اتنی بات پر توافق ہے، البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا روزہ اور عید وغیرہ میں مطلع کا الگ الگ ہونا معتبر ہے یا نہیں، کیا ہر علاقے والے اپنی اپنی رویت کا اعتبار کریں گے یا کسی ایک علاقے میں چاند کا نظر آجاتا تمام اہل زمین کے لیے کافی ہے؟ چنانچہ اس بارے میں مشہور اقوال حسب ذیل ہیں۔

پہلا قول: ہر علاقے والے اپنی اپنی رویت کے لحاظ سے روزہ و عید کا اہتمام کریں گے۔ عکرمہ، قاسم، سالم بن عبداللہ، اسحاق بن راہویہ اور متعدد محدثین رحمہم کا یہی موقف ہے۔

دوسرا قول: اگر دو علاقے اس قدر قریب ہوں کہ ان کا مطلع الگ الگ نہ ہو تو وہاں ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقے کے حق میں بھی متصور ہوگی اور اگر دونوں علاقے اس قدر دور ہیں کہ ان کا مطلع مختلف ہو اور وہاں قمری مہینے کا آغاز الگ الگ ہوتا ہو تو وہ اپنی اپنی رویت کے مکلف اور پابند ہوں گے، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ شوافع اور اہل حدیث کی اکثریت اور بعض حنفی و مالکی فقہاء، یہی موقف رکھتے ہیں۔ احناف میں سے علامہ زبیلی، امام قدوری، مفتی ابوالسعود (شارح مراقی الفلاح)، صاحب التجربہ، شمس الائمہ اہلوانی، علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم وغیرہ نیز ممالک میں سے ابن عبدالبر رحمہم بھی اسی کے قائل ہیں، اسی طرح قطع نظر فقہی مسالک کے، اکثر اسلامی ممالک اپنی اپنی رویت کا اعتبار کر کے سرکاری اعلان کرتے ہیں۔

تیسرا قول: دنیا میں کسی ایک علاقے میں نظر آنے والا چاند تمام اہل زمین پر روزہ اور عید وغیرہ کو لازم کر دیتا ہے، جمہور یعنی تمام حنابلہ، اکثر احناف و ممالک اور بعض شوافع و اہل حدیث کا یہی موقف ہے، ان کے نزدیک مطلع کا اختلاف بالکل غیر معتبر ہے، امام ابوحنیفہ رحمہم کی ظاہر روایت یہی ہے، امام مالک رحمہم اور امام احمد رحمہم کا بھی یہ موقف ہے۔

چوتھا قول: ہر علاقہ اپنی رویت کا اعتبار کرے گا الایہ کہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین موجود ہو تو اس وقت تمام امت اسلامیہ اس کے ہمراہ روزہ اور عید کا اہتمام کرے گی، مالکی فقہ ابن ہشون اور بعض متاخرین سلفی و حنفی علماء کا بھی یہی قول ہے۔ ہمارے نزدیک راجح قول دوسرا ہے جسے ”لوکل مون سائینگ“ کہتے ہیں، رہا تیسرا قول جسے ”گلوبل مون سائینگ“ کہا جاتا ہے تو اسے خلاف شرع قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ بعض روایات جو اگرچہ اس مسئلے میں صریح تو نہیں ہیں لیکن اپنے عموم اور وسعت کی بنا پر اس کی دلیل بن سکتی ہیں، یقیناً وہ سنداً صحیح ثابت ہیں۔ رہے عقلی، سائنسی اور جغرافیائی دلائل تو وہ دونوں جانب موجود ہیں، ہمارے نزدیک دوسرے قول کے راجح ہونے کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں بڑی وضاحت سے مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس مدینہ منورہ میں ملک شام سے مصدقہ اطلاع پہنچی کہ شام میں جمعہ کی رات چاند نظر آیا تھا لیکن انھوں نے فرمایا کہ ہم نے چونکہ ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا اس لیے ہم تو اسی کے پابند ہیں، پھر فرمایا: ((هَكَذَا أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) ”ہمیں تو رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔“

تفصیلی روایت یوں ہے، کریم بیان کرتے ہیں کہ (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ) سیدہ ام الفضل (لبابہ) بنت حارث رضی اللہ عنہا نے انہیں (کریم رضی اللہ عنہ کو) ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام آیا اور ان کا کام پورا کیا، میں شام ہی میں تھا کہ مجھ پر ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا اور چاند دیکھ لیا گیا، چنانچہ میں نے خود جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر میں مینے کے آخر میں مدینہ منورہ آیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے (بعض چیزوں کے متعلق) دریافت کیا، پھر انھوں نے چاند کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ ہم جمعہ کی رات اسے دیکھا تھا، انھوں نے فرمایا کہ کیا تم نے خود اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا اور انھوں نے روزہ بھی رکھا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے گئے: لیکن ہم نے تو چاند بٹھنے کی رات (ملک شام والوں سے ایک دن بعد) دیکھا تھا، لہذا ہم تو (اسی حساب سے) مسلسل روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم تمیں (کی تعداد) مکمل کر لیں یا (اس سے پہلے) چاند دیکھ لیں، (کریم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ) میں نے کہا کہ کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ تو انھوں نے فرمایا: ”نہیں“، رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اسی طرح ہی حکم فرمایا ہے۔ (مسلم: 1087)

2- يَابُ مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامِ قَبْلَ الْفَجْرِ

اس شخص کا بیان جس نے فجر سے پہلے روزے کی پختہ نیت کر لی

خاصۃ الباب اس باب میں دو موقوف روایات ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف سند والی ہے۔

[581] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہا کرتے نافع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تھے: (کوئی شخص) روزہ نہیں رکھتا (کسی شخص کا روزہ شمار ہی لا يَصُومُ إِلَّا مِنْ أَجْمَعَ الصِّيَامِ قَبْلَ الْفَجْرِ. نہیں ہوتا) سوائے اس شخص کے جو فجر سے پہلے پہلے روزہ

رکھنے کا پختہ ارادہ (اور نیت) کر لے۔

[582] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ نبی کریم ﷺ کی دو ازواج مطہرات سیدہ عائشہ اور سیدہ

[581] (موقوف صحیح) سنن السنائی، کتاب الصیام، باب ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة، حدیث: 2345، الشافعی فی الام: 2/95، بیہقی فی السنن الکبری: 4/202 (7910)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/344 (2437)۔ شیخ سلیم ہلال نے اس روایت کو شیخین کی شرط صحیح کہا ہے۔

[582] (موقوف ضعیف) سنن السنائی، کتاب الصیام، باب ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة، حدیث: 2343، بیہقی فی السنن الکبری: 4/202، 203 (7911)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/344، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 2/55۔ شیخ سلیم ہلال نے اس کی سند کو انقطاع کی وجہ سے ضعیف کہا ہے اور شیخ احمد علی لیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

شَهَابٌ، عَنِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ حَفْصَةَ عَمَّتِي (بالكل) اسی طرح (کانونی) منقول ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ ذَلِكْ

..... یہی بات رسول اللہ ﷺ سے بھی ثابت ہے، چنانچہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا یہ فرمان نبوی

نقل کرتی ہیں: ((مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)) "جس شخص نے فجر (صبح صادق) سے

پہلے پہلے روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ نہ کیا تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔" (ابوداؤد: 2454، ترمذی: 730۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

یاد رہے کہ یہ حکم صرف فرضی روزوں کے متعلق ہے، رہے نقلی روزے تو ان کے لیے فجر کے بعد بھی (زوال سے پہلے

پہلے) نیت کی جاسکتی ہے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور

دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، تو فرمایا: "تب تو میں یقیناً روزہ دار

(بن جاتا) ہوں۔" (مسلم: 1154) امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد، رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کا یہی قول ہے اور یہی راجح ہے،

جبکہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک فرضی و نقلی ہر روزے میں فجر سے پہلے نیت کرنا لازم ہے، رہے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تو ان

کے نزدیک فجر سے پہلے صرف اس روزے کی نیت کرنا لازم ہے جو انسان کے ذمے واجب ہو لیکن اس کا وقت متعین نہ

ہو مثلاً قضا، کفارہ اور نذر مطلق کے روزے، ان کے علاوہ ہر روزہ خواہ نقلی ہو یا متعین وقت والا فرضی روزہ جیسا کہ ماہ

رمضان کے روزے ہیں تو ایسے روزے کی نیت فجر کے بعد بھی زوال سے پہلے ہو سکتی ہے۔

3- بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

روزہ جلد افطار کرنے کا بیان

خلاصۃ الباب کفر اس باب میں تین روایات ہیں، دو مرفوع احادیث نبویہ ہیں جن میں سے ایک کی سند صحیح اور

ایک حسن ہے جبکہ ایک مؤقف روایت ضعیف ہے۔

[583] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنِ مَالِكٍ، عَنِ أَبِي

حَارِثِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ

النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ.

..... بشرطیکہ غروب آفتاب کا یقین ہو چکا ہو۔

[583] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب تعجيل الافطار، حدیث: 1957، صحیح مسلم،

کتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، حدیث: 1098، ترمذی: 699، ابن ماجہ: 1697، احمد:

331 / 5 (23190)، دارمی: 1699.

[584] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ.

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک جلد افطار کرتے رہیں گے۔“

شانہ..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ فرمان نبوی ہے: ”دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصاریٰ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔“ (ابوداؤد: 2353، ابن ماجہ: 1698۔ اس کی سند صحیح ہے) ان احادیث مبارکہ میں جلد افطار کرنے کی محض ترغیب دی گئی ہے، لہذا یہ حکم احتیاجی ہے اور چونکہ جلدی افطار کرنے کو واجب قرار نہیں دیا گیا اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثلاً حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کچھ تاخیر کے ساتھ روزہ کھولنا ثابت ہے۔ (مسلم: 1099)..... جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ کھول لیا جائے، غروب کا یقین ہونا لازمی شرط ہے، اگر اس غروب کے یقین میں دو تین منٹ کا فرق پڑ جائے تو اسے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، ان مذکورہ بالا احادیث کا منشا یہ ہے کہ بوقت افطاری کچھ کھانی لینا چاہیے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ فرمان نبوی ہے: ”جب اس جانب (مشرق) سے رات آجائے اور دن اس جانب (مغرب کی طرف) پیٹھے پھیر جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یقیناً روزے دار کا روزہ کھل جاتا ہے۔“ (بخاری: 1954، مسلم: 1100) لہذا غروب کا یقین ہو جانے کے بعد بھی افطاری میں تاخیر کرنا مناسب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔

[585] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفِطِرَا، ثُمَّ يُفِطِرَانِ بَعْدَ

حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب سیاہ رات کو دیکھ لیتے تو افطاری کرنے سے پہلے نماز مغرب ادا کر لیتے پھر نماز کے بعد افطار کرتے تھے اور ایسا ماہ رمضان میں ہوتا تھا۔

[584] (مرفوع حسن لغیرہ) بیہقی فی شعب الایمان: 3/409 (3914)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/386 (2505)، ابن ابی شیبہ: 3/12 (8945)، الشافعی فی السنن المأثورة: 323۔ شیخ سلیم ہلالی نے اسے مرسل صحیح الحدیث اور گزشتہ حدیث کے شاہد کی جگہ سے صحیح قرار دیا ہے۔

[585] (موقوف ضعیف) بیہقی فی السنن الکبریٰ: 4/238، وفی معرفة السنن والآثار: 3/386 (2506)، الشافعی فی الأم: 2/97، وفی المسند: 1/478۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انقطاع کی جگہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

فائدہ..... اگر تو اس افطار سے مراد شام کا کھانا ہے جو افطاری کے بعد تسلی سے کھایا جاتا ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں لیکن اگر اس سے مراد عام معمول کی افطاری اور روزہ کھولنا ہے تو پھر اشکال ہے کہ یہ دونوں عالی شان خلفاء، اسوۂ پیغمبر ﷺ کے خلاف ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ روایت سندا ضعیف ہے، اور اگر صحیح ہوتی تو پھر یہ تطبیق دی جاتی کہ وہ یا تو بیان جواز کے لیے ایسا کرتے یا کسی عذر کی بنا پر تاخیر کرتے یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ نہ بھی کھائیں تو روزہ تو خود بخود ہی کھل جاتا ہے، بہر حال ہمارے لیے فرمان پیغمبر اور اسوۂ رسول ﷺ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز ادا کرنے سے پہلے چند تر کھجوروں کے ساتھ افطاری فرماتے تھے، وہ نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں (چھوہاروں) کے ساتھ اور اگر وہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی کر افطاری کیا کرتے تھے۔ (ابو داؤد: 2356، ترمذی: 696۔ اس کی سند حسن ہے۔)

4- بَابُ: مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنْبًا

حالت جنابت میں صبح کرنے والے شخص کے روزہ رکھنے کا بیان

خاصۃ الباب اس باب میں چار احادیث نبویہ مذکور ہیں جو سب کی سب بخاری و مسلم کی روایات میں

سے ہیں۔

فائدہ..... جس شخص کو احتلام ہو جائے یا وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی بنا پر غسل واجب ہو جائے اور حالت جنابت ہی میں سحری کا وقت آجائے تو اگر وقت وسیع ہو تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ پہلے غسل کرے پھر سحری کھائے لیکن اگر وہ غسل سے پہلے سحری کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وقت تنگ ہو تو سحری پہلے کھانا لازم ہے۔ یہی معاملہ ان عورتوں کا ہے جن کا حیض یا نفاس رات میں ختم ہوا اور غسل سے پہلے سحری کا وقت آجائے..... دراصل شروع شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس مسئلے میں اختلاف رہا تھا کہ آیا حالت جنابت میں سحری کھانا درست ہے یا نہیں، پھر بعد میں احادیث نبویہ معلوم ہو جانے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، نیز یہ مسئلہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، فرمان الہی ہے: ﴿فَالْعَن بَاشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْظُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْظِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ﴾ (البقرہ: 2: 187) ”تو اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو اور اللہ نے جو (بچی بچی) تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری (رات کی) کالی دھاری سے واضح (روشن) ہو جائے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔“ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صبح صادق ہو جانے تک تین کاموں کی اجازت دی ہے: بیویوں سے معاشرت، کھانا اور پینا۔ پھر ان کے فوراً بعد روزہ پورا کرنے کا حکم ذکر کیا ہے، چنانچہ جس طرح ہم اذان فجر تک کھانے اور پینے کی اجازت اسی

آیت سے ثابت کرتے ہیں تو یقیناً مہاشرت کی اجازت بھی اسی وقت تک ثابت ہوتی ہے اور جو شخص اس وقت جنبی ہوتو لازمی امر ہے کہ اس کے روزے کا آغاز حالتِ جنابت میں ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے اسے بھی روزہ پورا کرنے کا حکم ہے، یہ مسئلہ عقل سے بھی ثابت ہے، چنانچہ جس طرح روزے کے دوران میں احتلام ہو جانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا اسی طرح روزے کی ابتدا پر بھی حالتِ جنابت سے کچھ اثر نہ پڑے گا، الغرض تقریباً تمام مسالک کے علماء و فقہاء کا اس پر اجماع ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا، اس حال میں کہ وہ شخص دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور میں (گھر میں اس کی آواز) سن رہی تھی، (کہنے لگا کہ) اے اللہ کے رسول! بے شک میں حالتِ جنابت میں صبح کرتا ہوں اور میں روزے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں (تو کیا حالتِ جنابت میں روزہ کی نیت اور اس کا آغاز درست ہے؟) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور میں بھی حالتِ جنابت میں صبح کرتا ہوں اور روزہ رکھنے کا ارادہ بھی کیے ہوئے ہوتا ہوں، چنانچہ میں غسل کر لیتا ہوں اور روزہ رکھ لیتا ہوں۔“ وہ آدمی آپ ﷺ سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! یقیناً آپ ہم جیسے تو نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیے ہیں، تو (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ غصے میں آگے اور فرمانے لگے: ”اللہ کی قسم! بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور جن کاموں سے مجھے بچنا ہے ان کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔“

[586] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ ﷺ: وَأَنَا أَصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَعْتَسِلُ وَأَصُومُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَسْتَ بِمِثْلِنَا، قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقَى.

فائدہ: اس سائل کے سوال پر نبی کریم ﷺ نے اسے واضح حکم دینے کی بجائے اپنا عملی نمونہ پیش فرمایا کیونکہ ہمیشہ امام و پیشوا کا عمل زیادہ موثر ثابت ہوا کرتا ہے۔ وہ سائل حالتِ جنابت کو روزے کے منافی اور متصادم شمار کر رہا تھا نیز جنبی شخص کے روزہ رکھنے کو گناہ سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق بھی یہی سمجھا کہ یہ کام تو گناہ

[586] (مرفوع صحیح) صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صحۃ صوم من طلع علیہ الفجر وهو جنب، حدیث: 1110، سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب من اصبح جنباً من شهر رمضان، حدیث: 2389، نسائی فی السنن الکبریٰ: 3025، احمد: 6/ 67 (24889).

ہی کا ہے، لیکن آقا ﷺ جو کچھ بھی گناہ کریں اللہ نے اسے ان کے لیے معاف فرمادیا ہے یا وہ یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے لیے جو چاہے حلال کر سکتا ہے اور یہ عمل آپ ﷺ ہی کے ساتھ خاص ہوگا اور امتیوں کے لیے عام نہیں ہوگا، چونکہ اس کی بات میں یہ مختلف احتمالات اور نتائج محض تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے غصے کا اظہار فرمایا اور اپنے جواب سے ایک بات یہ سمجھائی کہ اگر پیغمبر ﷺ کے تمام یا اکثر کاموں کے متعلق یہی سوچ رکھو گے کہ وہ آپ ﷺ ہی کے ساتھ خاص ہیں تو پھر اطاعت رسول اور اتباع رسول ﷺ کا معاملہ عبث اور بے کار ہو کر رہ جائے گا، لہذا جب تک کسی کام کے رسول ﷺ کے ساتھ خاص ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا خود رسول اللہ ﷺ ہی کی طرف سے وضاحت کے ساتھ نہ ملے، وہ کام پوری امت کے لیے عام اور قابل اتباع ہی سمجھا جائے گا، دوسری بات رسول اللہ ﷺ نے یہ سمجھائی کہ اللہ کی طرف سے پروانہ مغفرت مل جانے کے باوجود سب سے زیادہ پرہیزگار اور گناہوں سے بچنے والا میں ہی ہوں..... صحیح مسلم کی ایک روایت میں گزشتہ مسئلے کے حوالے سے یہ واضح الفاظ بناو یہ موجود ہیں: ((وَأَنَا نَذِرُ كُنْهِ الصَّلَاةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ)) ”اور مجھ پر بھی نماز کا وقت اس حال میں آجاتا ہے کہ میں جنبی ہوتا ہوں لیکن پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں۔“ (مسلم: 1110) اور ظاہر بات ہے کہ نماز فجر کا وقت صبح صادق طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ابھی غسل کرنا ہوتا تھا، گویا حالت جنابت ہی میں سحری کھا لیتے پھر صبح صادق ہوتے ہی روزہ کا آغاز فرمادیتے اور بعد میں غسل فرماتے۔

[587] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ.

سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما ازواج پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان میں حالت جنابت کے ساتھ صبح کرتے تھے (اور ایسا بیویوں سے) ہم بستر کی بنا پر (ہوتا تھا) نہ کہ احتلام کی بنا پر (لیکن) پھر بھی آپ ﷺ روزہ رکھ لیتے تھے۔

مذکورہ بالا مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے اس حدیث میں جنابت کا بڑا سبب ”ہم بستر“ مذکور ہے اور بات میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ محض احتلام ہی نہیں بلکہ مباشرت بھی ہو سکتی ہوتی ہے غیر غسل کیے سحری کھانا اور روزے کا آغاز کرنا بھی اسوۂ رسول ﷺ ہے، حدیث کے الفاظ ”نہ کہ احتلام کی بنا پر“ میں جنابت

[587] صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبغ جنبا، حديث: 1925، 1925، 1930-1932، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب من اصبغ جنبا في شهر رمضان، حديث: 1109، ابوداود: 2388، ترمذی: 779، نسائی: 183، ابن ماجه: 1704، احمد: 6/245 (26610)، دارمی: 1625.

کے اسباب کا فرق بیان کرنا اور بات میں زور پیدا کرنا مقصود ہے، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو احکام ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ مذکورہ مسئلے کے اثبات میں احکام کا ذکر کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی احکام ہوا کرتا تھا، لہذا امام قسطلی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ، اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ وغیرہ کا اس بات کو راجح قرار دینا بالکل غلط ہے کہ انبیاء کے کرام بیہوشی احکام سے پاک اور برساتے ہوئے اور وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ احکام ہوتا ہی شیطانی خوابوں کی وجہ سے ہے..... حالانکہ یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ بہت دفعہ بغیر کوئی خواب دیکھے احکام ہو جاتا ہے اور کبھی خواب میں پیشاب والی جگہ پر کنٹرول نہیں رہتا پھر آگکھٹکتی ہے تو احکام ہوا ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صریح صحیح احادیث میں رسول اللہ ﷺ کا احکام ثابت ہے، چنانچہ وہ تمام روایات جن میں خود نبی کریم ﷺ کا یا آپ کی بیویوں کا آپ کے کپڑوں سے مٹی کھرپنے یا دھو ڈالنے کا ذکر ہے، وہ سب احکام ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھیے (1) (مسلم: 288)

(2) بخاری: 229، مسلم: 289 (3) مسلم: 290 (4) دارقطنی: 1/125 (5) مسند احمد: 6/243)۔ نیز صحیح مسلم کی روایت: 290 میں وضاحت سے مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبد اللہ بن شہاب خولانی رحمہ اللہ کو احکام ہی کے مسئلے میں کھرپنے کی حدیث سنائی۔

[588] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمِّي الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ، فَلْتَسَأَلْنَهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبَتْ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ

ابوبکر بن عبدالرحمن رحمہ اللہ (بن حارث بن ہشام رحمہ اللہ) سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں (ابوبکر رحمہ اللہ) اور میرے والد (عبدالرحمن رحمہ اللہ) مروان بن حکم رحمہ اللہ کے پاس موجود تھے، مروان (ان دنوں) مدینہ منورہ کے امیر (گورنر) تھے، انھوں نے (میرے والد عبدالرحمن نے) مروان رحمہ اللہ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ یہ کہتے (اور فتویٰ دیتے) ہیں کہ جو شخص حالت جنابت میں صبح کرے تو اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا، تو مروان رحمہ اللہ نے (میرے والد سے) کہا کہ اے عبدالرحمن! میں تمھیں قسم دیتا ہوں کہ مومنوں کی دو ماؤں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس ضرور جاؤ اور پھر ان سے ضرور اس بارے میں سوال کرو، چنانچہ (والد محترم) عبدالرحمن گئے اور میں بھی ان

[588] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب الصائم یصبح جنباً، حدیث: 1925، 1926، 1930،

1932 - صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صحۃ صوم من طلع علیہ الفجر وهو جنب، حدیث: 1109.

الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَتُرْعَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا وَاللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا، مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرَوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتْ، فَقَالَ مَرَوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَتُرَكِّبَنَّ ذَابْتِي، فَإِنِّي بِالنَّبِإِ، فَلَتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلْتُخْبِرَهُ ذَلِكَ. فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبَتْ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَتَحَدَّثَتْ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا عَلِمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ.

کے ساتھ گیا، یہاں تک کہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، عبدالرحمن نے ان کو سلام عرض کیا، پھر کہا کہ اے ام المؤمنین! بے شک ہم مروان بن حکم کے پاس تھے، ان کے سامنے یہ تذکرہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص حالت جنابت کے ساتھ صبح میں داخل ہو تو وہ اس دن روزہ چھوڑ دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اے عبدالرحمن! یہ بات اس طرح نہیں جیسے کہ ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہما) کہتے ہیں، کیا تم اس عمل سے بے رغبتی (اور امرض) کر سکتے ہو جو خود رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے، عبدالرحمن نے کہا کہ اللہ کی قسم انہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں: میں اللہ کے رسول ﷺ کے متعلق گواہی دیتی ہوں کہ آپ ﷺ جماع کے ساتھ، نہ کہ ٹھنڈے استلام سے، جنبی ہو کر صبح میں داخل ہوتے پھر اس دن کاروزہ بھی رکھتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پھر ہم (ان کے پاس سے) نکلے یہاں تک کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، انھوں نے (میرے والد نے) ان سے بھی اس بارے میں سوال کیا تو انھوں نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے قول کی طرح جواب دیا۔۔۔۔۔ ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پھر ہم (ان کے پاس سے بھی) نکلے حتیٰ کہ (واپس) مروان بن حکم کے پاس آگئے، (میرے والد) عبدالرحمن نے انھیں وہ جواب بتا دیا جو دونوں (امہات المؤمنین) نے دیا تھا، تو مروان (میرے والد کو ان کی کنیت سے پکار کر) کہنے لگے کہ اے ابو بکر! میں (دوبارہ پھر) تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم ضرور میری سواری پر سوار ہو جاؤ جو کہ دروازے ہی پر کھڑی ہے، پھر تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے پاس ضرور جاؤ جو کہ (تھوڑی دور) ”عقیق“ کے مقام پر اپنی زمین میں (موجود) ہیں، پھر تم ضرور انہیں بھی یہ خبر سناؤ، چنانچہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہما سوار ہو گئے، میں بھی ان کے ہمراہ سواری پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، عبدالرحمن نے کچھ دیر ان سے (ادھر ادھر کی) باتیں کیں، پھر یہ (سارا ماجرا) ان کے سامنے ذکر کر دیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے لگے کہ اس کا تو مجھے کوئی علم نہ تھا،

(بلکہ) مجھے تو ایک خبر دینے والے نے خبر دی تھی (جس کی بنا پر میں اپنا فتویٰ دیتا رہا)۔

نادرہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ سنا تھا: (1) حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما (بخاری: 1925، 1926، مسلم: 1109) (2) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما (نسائی بحوالہ فتح الباری، بحوالہ زرقانی: 2/228) صحیح مسلم (حدیث: 1109) میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد فرمایا: ((هُمَا أَعْلَمُ)) ”وہ دونوں زیادہ علم رکھنے والی ہیں۔“ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے موقف سے رجوع کر لیا۔

[589] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنْبًا، مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا دو ازواج پیغمبر ﷺ روایت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ ﷺ جماع کی وجہ سے، نہ کہ احتلام سے، حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔

5- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبَلَةِ لِلصَّائِمِ

روزے دار کے لیے بوسہ دینے کی رخصت کا بیان

نادرہ الباب: اس باب میں پانچ روایات ہیں جن میں سے دو مرفوع صحیح سندوں سے ثابت ہیں، باقی تین موقوف ہیں جن میں سے دو صحیح اور ایک ضعیف ہے۔

[590] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، أَنَّ رَجُلًا قَبِلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا، اس وقت وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے ہوئے تھا، اسے اپنے اس عمل پر سخت قسم کارن و غم لائن ہو گیا، اس نے اپنی اہلیہ کو بھیجا کہ اس کے لیے (کہیں

[589] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، حدیث: 1931، 1932، صحیح

مسلم، کتاب الصیام، باب صحۃ صوم من طلع علیہ الفجر وهو جنب، حدیث: 1109/78.

[590] (مرفوع صحیح) احمد: 5/434 (24072)، عبدالرزاق: 4/184 (7412)، بیہقی فی معرفۃ السنن

والآثار: 3/380 (2492)، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 2/94، الشافعی فی الرسالة: 404، وفی

المسند: 1/452۔ شیخ سلیم ہلال نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

عَنْ ذَلِكَ، فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْنَا بِمِثْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُ، يُحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ أُمْرَأَتَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لِي بِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أَخْبَرْتِيهَا إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتِيهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْنَا بِمِثْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ ﷺ مَا شَاءَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا تَقَاكُم لِي، وَأَعْلَمُكُمْ يُحْذَوِيهِ. (جب) اپنے خاندان کے پاس (واپس) گئی اور اسے خبر دی تو اس نے اس کے رنج و اہم میں مزید اضافہ کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ ﷺ کی طرح نہیں ہیں، (کیونکہ) اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے جو چاہتا ہے حلال فرما دیتا ہے (خواہ وہ کام امت کے لیے حرام ہی ہو، یہ سنا) تو رسول اللہ ﷺ غصے میں آگئے اور فرماتے گئے: ”اللہ کی قسم! بے شک میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اس کی حدود کا علم رکھنے والا ہوں۔“

ملاحظہ

..... اگرچہ امام مالک رضی اللہ عنہ ہر بوزھے اور جوان کے لیے ماہ رمضان میں بیوی سے بوس و کنار کو مکروہ جانتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، اور جمہور نو جوان کے لیے اسے مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ سب کے لیے حالت صوم میں یہ عمل جائز ہے، جیسا کہ امام احمد رضی اللہ عنہ کا موقف ہے، بشرطیکہ آدمی کو اپنی حاجت پر کنٹرول حاصل ہو، البتہ اگر یہ خطرہ ہو کہ ایسا کرنے سے مباشرت تک نوبت پہنچ جائے گی تو پھر یہ عمل مکروہ ہے..... پھر اتنی بات پر تو فقہاء کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص بوسہ دے اور مزید کسی بھی صورت حال سے بچا رہے تو اس پر کچھ لازم نہیں، لیکن اگر اس عمل سے شہوت کی بنا پر مذنی خارج ہوگئی تو حنفیہ و شافعیہ کے ہاں کچھ لازم نہیں آتا، امام مالک رضی اللہ عنہ

کے ہاں اگرچہ روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن آدمی پر قضا لازم ہے اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو اس غدی سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے..... اور اگر بوس و کنار کرتے کرتے انزال ہو جائے تو پھر یہ فقہاء روزہ فاسد ہو جانے کے قائل ہیں حالانکہ بوس و کنار کو شریعت میں جہاں نہیں کہا جاتا اور روزہ تو جماع سے ٹوٹتا ہے، ذکاوت حس اور کمزور قوت اسماک والے شخص کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ حالت صوم میں بوس و کنار نہ کرے لیکن اگر وہ ایسا کر لے اور صرف اس عمل سے اس کی منی خارج ہو جائے تو ہمارے نزدیک اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا جس طرح کہ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چنانچہ ابوہشام جابر بن زید بصری رضی اللہ عنہ کے فتویٰ (بخاری: 1927) سے معلوم ہوتا ہے کہ منی تو بعض اوقات صرف دیکھنے سے بھی خارج ہو جاتی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

[591] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ عنہا، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقْبَلُ بَعْضُ أَرْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ صَحِحَتْ. (یہ بیان کر کے) پھر وہ مسکرائیں۔

ترجمہ:..... دراصل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود کو مراد لیتی تھیں اور بوجہ حیا کے نام نہ لیتی تھیں۔

[592] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو وَبِنْتُ نَفِيلٍ، أَمْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقْبَلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَا يَنْهَاهَا.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت عائشہ بنت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہا (اپنے خاوند) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیتیں، اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہوتے تھے لیکن وہ بیگم کو اس سے منع نہ فرماتے۔

[593] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ

[591] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حدیث: 1928، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب بیان ان القبلة فی الصوم لیست محرمة.....، حدیث: 1106، ابو داؤد: 2382 - 2384، ترمذی: 727، نسائی فی الکبری: 3053، ابن ماجہ: 1683، 1684، احمد: 6/207 (26251)، دارمی: 1722۔

[592] (موقوف ضعیف) مصنف ابن ابی شیبہ: 3/61، عبدالرزاق: 4/187، ابن سعد: 8/266۔ شیخ سلیم ہالی نے اس کی سند کو انقطاع کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

[593] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/183 (7411)، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 2/95، ابن حزم فی المحلی: 6/211، ابن عساکر فی تاریخ دمشق: 73/189۔ شیخ سلیم ہالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

تنبیہر ﷺ کے پاس تھیں، (اسے میں) ان کے پاس وہیں اس (عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا) کے خاندان بھی آگئے اور وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے) تھے، وہ اس وقت روزے کی حالت میں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا: تمہیں اس سے کون سی چیز روکتی ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جاؤ، اسے بوسہ دو اور اس سے کھلیو؟ وہ کہنے لگے کہ کیا میں روزے کی حالت میں اسے بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو انھوں نے فرمایا: ہاں۔

مَوْتَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَسْنَعُكَ أَنْ تَدْتُوسَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقْبَلَهَا وَتُصَلِّعَهَا، فَقَالَ أَقْبَلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

فائدہ

..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد مسئلے کی نوعیت بیان کرنا اور ایک شرعی رخصت امت تک پہنچانا تھا۔

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما روزے دار کے لیے بوسہ دینے کی رخصت دیتے تھے۔

[594] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَا يُرْخِصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

6- باب: مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

روزے دار کے حق میں بوسہ دینے پر سخت وعید کا بیان

اس باب میں چار روایات ہیں، ایک حدیث نبوی، دو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایک اہل تابعی ہے۔

اور سب کی اسانید صحیح ہیں۔

فائدہ

..... چونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہر بوسے یا جو ان روزہ دار کے لیے خصوصاً ماہ رمضان میں بیوی کو بوسہ دینا مکروہ ہے، اس لیے انھوں نے اپنے موقف کی ترجیح کی خاطر ایک مستقل باب قائم کر کے کچھ روایات بطور دلیل ذکر کی ہیں۔

[595] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: إِمَامُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَوَيْهَ خَيْرِ بَعْثِي كَسَيْدَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ

[594] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/ 185 (7421)، ابن ابی شیبہ: 9394۔ شیخ سلیم ہلالی نے اسے موقوف صحیح قرار دیا ہے۔

[595] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، حدیث: 1927، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب بیان ان القبلة فی الصوم لیست ممنوعة، حدیث: 1106 / 64 - 68، ابوداؤد: 2382، ترمذی: 729، نسائی فی الکبری: 3055، ابن ماجہ: 1684، احمد: 6/ 44۔

بغیر ﷺ جب یہ بیان کرتیں کہ رسول اللہ ﷺ روزے کی حالت میں بوسہ دیا کرتے تھے تو (ساتھ ہی یہ بھی) فرمایا کرتی تھیں کہ بھلا تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر خود پر قابو پانے والا ہو؟

نشانہ..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا شری مسئلہ بھی بیان کرتیں اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کرتیں کہ رسول اللہ ﷺ تو اپنی حاجت و خواہش پر کامل کنٹرول رکھتے تھے جبکہ باقی لوگوں میں یہ صفت اتنی کامل نہیں، اس لیے جس قدر ممکن ہو حالت روزہ میں بوس و کنار سے احتیاط ہی بہتر ہے۔

[596] قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ السَّرِيِّ: لَمْ أَرِ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ نے (اپنے والد صاحب کے متعلق) بتایا تھا کہ عروہ بن زبیر نے فرمایا تھا: میں نہیں سمجھتا کہ روزہ دار کے بوسہ دینے کا عمل کسی بھلائی (اور اچھے نتیجے) کی طرف لے جاتا ہو۔

نشانہ..... یعنی اس عمل میں خطرہ ہی خطرہ ہے، دراصل محدثین کرام عام لوگوں کی صورت حال دیکھ کر اس طرح کے الفاظ سے صرف یہ تنبیہ کرتے تھے کہ عامۃ الناس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حرام اور ممنوع فعل کے اسباب اور ذرائع سے دور ہی رہیں، لیکن چونکہ یہ عمل بہر حال رسول اللہ ﷺ سے ثابت تو ہے اس لیے صریح الفاظ کے ساتھ اس سے منع نہ کرتے تھے۔

[597] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلصَّابِ.

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روزہ دار کے حق میں بوسہ دینے کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے اس بارے میں بڑھے آدمی کے لیے رخصت دی اور نوجوان شخص کے لیے اسے مکروہ جانا۔

[596] (مقطوع صحیح) بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/ 383۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

[597] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/ 232 (8087)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/ 383 (2500)، طسحاوی فی شرح معانی الآثار: 2/ 95، عبدالرزاق: 7418، ابن ابی شیبہ: 9432۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

[598] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِي لَمْ يَصُمْ بِعِدَّةِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ كَأَنَّ يَنْهَى عَنِ الْقَبْلَةِ وَالْمَبْأَشِرَةِ لِلصَّائِمِ».

نافع رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما روزہ دار کے لیے (بیوی کو) بوسہ دینے اور اس کے ساتھ جسم ملانے سے بھی منع کرتے تھے۔

نائدہ..... یہ مذکورہ بالا تمام فتاویٰ جات سد ذرائع کے قبیل سے ہیں، حضرت ابن عمر رضي الله عنهما کی روایت میں مباشرت سے مراد نفوی معنی (جسم سے جسم ملانا) ہیں، یہ عمل اگرچہ روز دار کے لیے جائز تو ہے لیکن اس کے خطرات ہوں و کنار سے بھی زیادہ ہیں۔

7- بَابُ: مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

سفر میں روزہ رکھنے کا بیان

خاصۃ الباب اس باب میں چھ روایات ہیں جن میں سے چار مرفوع (احادیث نبویہ)، ایک موقوف (اثر صحابی) اور ایک مقطوع (اثر تابعی) ہے اور سب کی اسانید صحیح ہیں۔

نائدہ..... جمہور کے نزدیک سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں جائز ہیں، البتہ داؤد ظاہری کے نزدیک روزہ نہ رکھنا واجب ہے جمہور کے ہاں جائز تو دونوں عمل ہیں لیکن امام مالک رضي الله عنه، امام ابوحنیفہ رضي الله عنه اور امام شافعی رضي الله عنه کے نزدیک مشقت محسوس نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر مشقت ہو تو چھوڑنا افضل ہے جبکہ امام احمد رضي الله عنه کے نزدیک ہر حال میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، جمہور کا موقف راجح محسوس ہوتا ہے۔

[599] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ بَنِي مُسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَعْبِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ

حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے سال ماہ رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ صلى الله عليه وسلم روزہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کعبہ کے مقام پر پہنچے تو (لوگوں کی مشقت دیکھ کر عصر کے بعد) روزہ کھول دیا، چنانچہ لوگوں نے بھی روزہ ختم کر دیا۔ (امام مالک رضي الله عنه کے شیخ امام زہری رضي الله عنه کہتے ہیں کہ) صحابہ

[598] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/ 186 (7423، 7438)، ابن ابی شیبہ: 3/ 62 (9413)، بیہقی: 4/ 232 (8089)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیعین کی شرط پہنچ ہے۔

[599] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب اذا صام ليامامن رمضان ثم سافر، حديث: 1944، 1948، 4275 - 4279، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والغفر في شهر رمضان للمسافر، حديث: 1113، نسائي: 2289، احمد: 1/ 219 (1892)، دارمي: 1808۔

بِالْأَحَدِثِ فَلَا أَحَدِيثَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ . کرام ﷺ رسول اللہ ﷺ کے کاموں میں سے جو آخر آخر میں وقوع پذیر ہوتا اسے اختیار کر لیتے تھے۔

فائدہ:

..... ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ سے کسی کام کے متعلق ثابت شدہ دو طریقوں میں سے پہلا منسوخ اور دوسرا ناخ شام ہوتا ہے لیکن جمہور کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں طریقوں میں تطبیق اور موافقت کی کوئی صورت دھونڈی جائے گی، اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر ناخ و منسوخ سے معاملہ حل کریں گے، چنانچہ سفر میں روزہ رکھنے کو صرف امام زہری رحمۃ اللہ علیہ منسوخ قرار دیتے ہیں جبکہ باقی سب کے نزدیک دوران سفر روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست ہے..... اس مذکورہ حدیث میں جو کہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے، نبی کریم ﷺ کے روزہ توڑنے کی جگہ کا نام ”کدید“ مذکور ہے جو مکہ سے دو یا تین مرحلوں کے فاصلے پر واقع ہے، ایک دن کے سفر کو مرحلہ کہتے ہیں، بعض نے کدید اور مکہ کا درمیانی فاصلہ یا بیس میل ذکر کیا ہے، بعض روایات میں روزہ توڑنے کے مقام کا نام عسفان (بخاری و مسلم)، بعض میں کُرَاعُ النَّمِيمِ (مسلم) اور بعض میں ”قَدِيد“ (احمد، نسائی) مذکور ہے، دراصل یہ تمام جگہیں قریب قریب ہی ہیں۔ قافلہ جہاد دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل تھا اور لوگ اس کثیر تعداد کے حساب سے مختلف جگہوں پر ٹھہرے ہوئے تھے، ان میں سے مرکزی جگہ عسفان ہے، باقی اس کے مضافات ہیں، کُرَاعُ النَّمِيمِ عسفان کے سامنے چند میل دور ایک پہاڑ کا نام ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کدید ایک چشمے کا نام ہے جو عسفان اور کدید کے درمیان واقع ہے۔ (بخاری: 1944)

[600] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ: تَقَوُّوا يَعِدُّوكُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى

ابوبکر بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے سال اپنے (اسی فتح مکہ کے) سفر میں لوگوں کو روزہ کھول دینے کا حکم دیا اور فرمایا: ”دشمن (کے مقابلے) کے لیے قوت حاصل کرو“ البتہ رسول اللہ ﷺ خود روزہ رکھتے رہے، ابوبکر بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یقیناً میں نے عرج نامی جگہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر

[600] (مرفوع صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب الصائم یصب علیہ الماء من العطش، حدیث: 2365، احمد: 3/ 475 (15998)، نسائی فی السنن الکبری: 2/ 196 (3029)، بیہقی: 4/ 424۔ شیخ سلیم ہالانی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔

مبارک پر پانی اتر لیں رہے تھے، پھر رسول اللہ ﷺ کو بتایا گیا کہ چونکہ آپ نے روزہ رکھا ہے اس لیے لوگوں میں سے ایک جماعت نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر جب رسول اللہ ﷺ کو یہ جگہ پہنچ گئے تو ایک پیالہ منگوا لیا پھر (پانی) نوش فرمایا تو لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔

رَأْسُو مِنْ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ، ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالسَّكْدِيدِ، دَعَا بِقَدَحِ قَشْرَبٍ، فَأَقْفَرَ النَّاسُ.

فائدہ..... حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ لوگوں پر روزہ مشکل ہو چکا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے دن کے وقت عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوا لیا اور سب کے سامنے روزہ توڑ دیا لیکن کچھ لوگ بدستور حالت روزہ میں رہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔“ (مسلم: 1114) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے روزہ توڑا تھا۔ (بخاری: 4277) موطا کی روایت میں صحابی کا نام مذکور نہیں ہے جس سے روایت کے صحیح ہونے پر کچھ اثر نہیں پڑتا کیونکہ اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عدول ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ماہ رمضان میں سفر پر نکلے تو نہ روزہ رکھنے والے نے روزہ نہ رکھنے والے پر عیب لگایا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے نے روزہ رکھنے والے پر کوئی عیب لگایا۔

[601] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ.

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد (عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو السلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں

[602] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَمَزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا

(601) (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب لم يعيب اصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضا في الصوم، حديث: 1947، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والغفر في شهر رمضان للمسافر، حديث: 1118، ابوداؤد: 2405.

(602) (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب الصوم في السفر والافطار، حديث: 1943، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والغفر في السفر، حديث: 1121، ابوداؤد: 2402، ترمذی: 711، نسائی: 2306 - 2310، ابن ماجہ: 1662، احمد: 6/46 (24700)، دارمی: 1707.

ایک ایسا شخص ہوں جو (کثرت سے) روزہ رکھتا ہوں، تو کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ چھوڑ دو۔“

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ

فائدہ:

..... ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنے اندر سفر میں روزہ رکھنے کی قوت محسوس کرتا ہوں تو کیا مجھ پر کوئی حرج تو نہ ہوگا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، جس نے اسے لے لیا تو یہ بہت اچھی بات ہے اور جو پھر بھی روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔“ (مسلم: 107 / 1121) حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہِ رمضان کے ایک سخت گرم دن میں پورے قافلے میں سے صرف نبی کریم ﷺ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما روزہ رکھے ہوئے تھے۔ (بخاری: 1945، مسلم: 1122) ان روایات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فتح مکہ کے سفر میں آپ ﷺ کا روزہ نہ توڑنے والوں کو نافرمان قرار دینا صرف اسی سفر میں خاص تھا اور جن روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا ٹیکل ہی نہیں ہے (بخاری: 1946، مسلم: 1115) تو یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کے لیے سفر کا روزہ باعثِ مشقت ہو لیکن وہ پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتا اور دوسرے ساتھیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔

[603] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ . نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ (عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ماہِ رمضان میں سفر کرتے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ سفر کرتے، چنانچہ عروہ رضی اللہ عنہ تو روزہ رکھتے اور ہم روزہ چھوڑ دیتے تو وہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔

[604] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ وَتَسَافِرُ مَعَهُ، فَيَصُومُ عُرْوَةَ وَنُقَطِرُ نَحْنُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ .

[603] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 2 / 565 (4476)، ابن ابی شیبہ: 8970۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف کی شرط پر صحیح ہے۔

[604] (مقطوع صحیح) عبدالرزاق: 2 / 568 (4489) الفریابی فی الصیام: 94 / 116۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

8- باب مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ ارَادَهُ فِي رَمَضَانَ

ماہ رمضان میں وہ شخص کیا کرے جو سفر سے واپس پہنچے یا سفر (شروع کرنے) کا ارادہ کرے۔

خلاصہ الباب اس باب میں صرف ایک مقوف روایت ہے جو کہ ضعیف ہے، امام صاحب کے تین فتاویٰ

جات بھی مذکور ہیں۔

[605] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ، فَقَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَدَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ماہ رمضان میں سفر کر رہے ہوتے، پھر (اگر) ان کو (واپس آتے ہوئے) معلوم ہو جاتا کہ وہ (طلوع فجر کے بعد یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد) دن کے شروع حصے میں مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں گے تو وہ روزہ رکھ کر داخل ہوتے۔

تفسیر: یعنی جب انھیں یہ معلوم ہو جاتا کہ آئندہ دن میں سفر ختم ہو جائے گا، صرف اس دن کا ابتدائی حصہ شہر سے باہر سفر میں گزرے گا، جبکہ دن کا بقیہ حصہ گھر میں حالت اقامت میں گزرے گا تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لیتے تھے..... دراصل اگر کوئی شخص فجر ہونے سے پہلے ہی شہر میں داخل ہو جائے اور اسے اپنے علاقے میں سحری کا وقت مل جائے، جہاں وہ نماز قصر نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں سفر کے احکامات اس سے ختم ہو جاتے ہیں تو اب وہ روزہ بھی ترک نہیں کر سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ سحری کا وقت حالت سفر میں گزر جائے اور دن کا زیادہ حصہ حالت اقامت میں گزرنا ہو جیسا کہ مذکورہ بالا روایت میں گزرا ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ صرف اور صرف مستحب ہے، کیونکہ جس وقت روزے نے واجب ہونا ہوتا ہے اس وقت آدمی مسافر ہوتا ہے۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلَ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں سفر کر رہا ہو، پھر اسے پتہ چل جائے کہ وہ اپنے (آنے والے) دن کے شروع حصے میں اپنے اہل و عیال میں آجائے گا، لیکن (ان کے پاس) داخل ہونے سے پہلے پہلے اس پر فجر طلوع ہو جاتی ہے (اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر بھی) وہ روزہ رکھ کر ہی داخل ہو (کیونکہ یہی مستحب ہے)۔

قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ارَادَ أَنْ يُخْرَجَ فِي رَمَضَانَ،

[605] (موقوف ضعیف) شیخ سلیم ہلالی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

فَطَلَعَ لَهُ الْمَجْرُ وَهُوَ بَارِضٌ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ،
فَإِنَّهُ بَصُومٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

رمضان میں (سفر کے لیے) نکلنے کا ارادہ کرے لیکن اس کے لیے فجر اس حال میں طلوع ہو جاتی ہے کہ وہ (سفر میں) نکلنے سے پہلے (ابھی) اپنے علاقے ہی میں ہے تو وہ اس دن کا روزہ رکھے گا۔

فائدہ: کیونکہ اختتامِ حری اور وجوبِ صوم کے وقت وہ گھری ہی میں حالتِ اقامت میں ہوتا ہے اور یہ بات حتمی ہے کہ سفر کا ارادہ کرنے کے باوجود جب تک آدمی اپنے علاقے کے آخری گھر سے آگے نکل نہیں جاتا اس پر مسافر کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، نہ وہ نماز قصر کر سکتا ہے اور نہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ہاں سفر حالتِ صوم میں شروع کرنے کے بعد اگر روزہ بھگانا مشکل ہو جائے تو اسے توڑا جاسکتا ہے..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں نکلنے کے بعد بھی اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں کیونکہ اس دن کے آغاز میں اس پر روزہ واجب ہو چکا تھا، لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کفارے کے بھی قائل ہیں..... اس بارے میں راجح موقف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ چونکہ روزہ واجب ہوتے وقت وہ مسافر نہیں تھا اس لیے وہ اس دن کا آغاز تو روزہ رکھ رہی کرے گا لیکن جب وہ سفر میں نکل گیا تو اس پر روزہ پورا کرنا واجب نہ رہا لہذا وہ توڑنا چاہے تو توڑ کر بعد میں قضا کر سکتا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُسْفِطِرٌ، وَأَمْرَانَهُ مُمْطِرَةٌ حِينَ طَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِرِوَجِهَا أَنْ يُصَيِّبَهَا إِنْ شَاءَ .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو سفر سے اس حال میں واپس آتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا اور اس کی بیوی بھی (اس دن) حیض سے (تازہ تازہ) پاک ہونے کے وقت روزہ رکھے ہوئے نہیں ہوتی تو اس کے خاندان کے لیے جائز ہے کہ اگر چاہے تو اس سے ہم بستری کر لے۔

فائدہ: مباشرت کرنا اور رمضان کے تقدس کے خلاف نہیں ہے چنانچہ جس طرح رمضان کی راتوں میں ہم بستری جائز ہے اسی طرح مذکورہ بالا صورت میں دن کے وقت بھی جائز ہے، نیز جیسے مذکورہ صورت میں دن کے وقت کھانا پینا جائز ہے، ایسے ہی جماع بھی درست ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے اور یہی راجح ہے البتہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بقیہ دن میں اس عمل سے رکتنا واجب ہے۔

9- بَابُ: كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

رمضان میں (جان بوجھ کر) روزہ توڑنے والے کا کفارہ

اس باب میں دو مرفوع روایات ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف ہے، نیز امام **نہایت الباب**

مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک گردن (غلام یا لونڈی) آزاد کر کے کفارہ دے یا دو مہینوں کے لگاتار روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ آدمی کہنے لگا کہ میں (ان میں سے کسی بھی کفارے کی ادائیگی کی طاقت) نہیں پاتا، (اسی اثنا میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خشک سمجوروں کا ایک ٹوکرا (جسے عربی میں عرق کہتے ہیں) لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے پکڑو اور اسے صدقہ کر دو (تو تمہارا تیسری قسم کا کفارہ یعنی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں کفارہ

[606] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْفَرَ بِعِنَقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مَسْكِينًا. فَقَالَ: لَا أَحَدٌ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ آتِيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كَلَّمَهُ.

ادا ہوا جائے گا)، وہ آدمی کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے تو اپنے سے زیادہ کوئی محتاج نظر نہیں آتا تو (اس کی یہ بات سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انیاب (نوکیلے دانت کچلیاں) نظر آنے لگیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم ہی اسے کھا لو۔“

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک اعرابی (صحراء میں رہنے والا) شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ اپنے سینے کو پیٹ رہا تھا اور اپنے بال توج رہا تھا اور (اپنے بارے میں) کہہ رہا تھا کہ یہ بد نصیب تو ہلاک ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا:

[607] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ نَحْرَهُ وَيَنْتِفِ شَعْرَهُ وَيَقُولُ: هَلَكَ الْآبَعْدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا

[606] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن لہ شیء، حدیث: 1936، 1937، 2600، 5368، 6087، 6164، 6709، 6711، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب تغلیظ تحریم الجماع فی نہار رمضان، حدیث: 1111، ابوداؤد: 2392، ترمذی: 724، نسائی فی الکبریٰ: 3115، ابن ماجہ: 1671، احمد: 2/241 (7288)، دارمی: 1716۔

[607] (مرفوع ضعیف) سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی کفارة من افطر یومانی رمضان، حدیث: 1671، احمد: 2/208 (6944)، بیہقی: 4/227 (8062)، عبدالرزاق: 4/195 (7458، 7459)۔ شیخ سلیم ہلالی نے

کہا ہے کہ اس کی سند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

”کیا ہوا؟“ کہنے لگا کہ میں نے ماہِ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”کیا تو یہ استطاعت رکھتا ہے کہ ایک گردن آزاد کرے؟“ وہ کہنے لگا کہ نہیں، پھر آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ ایک اونٹ قربانی کے لیے خانہ کعبہ کی طرف بھیجے؟“ اس نے کہا: نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹھ جا“ پھر خنک کھجوروں کا ایک ٹوکرا رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا: ”اسے لے اور اس کو صدقہ کر دے۔“ وہ عرض کرنے لگا کہ مجھ سے زیادہ محتاج تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے کھالے (اور جس دن تم نے ہم بستری کی تھی اس کی جگہ ایک روزہ (قضا کے طور پر) رکھ لینا۔“

فائدہ: ایک صاع تقریباً اڑھائی کلو کا ہوتا ہے، چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس سے ماتم اور سید کوبی وغیرہ کو ثابت نہیں کیا جاسکتا، نیز نبی مکرم ﷺ نے منع کرتے ہوئے یہ واضح فرمادیا تھا کہ نوحہ کرنے والا یعنی مصیبت کے وقت رخسار پینٹنے والا، گریبان چاک کرنے والا، دور جاہلیت جیسی پکار لگانے والا اور سر کے بال اتارنے والا ہم میں سے نہیں ہے اور آپ ﷺ کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (بخاری: 1296، مسلم: 130) اس باب کی پہلی روایت احادیث کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے اور مختلف مسائل کے لحاظ سے نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بعض علماء نے صرف اس حدیث کی شرح میں دو جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی اور ایک ہزار مسائل استنباط کیے، ہم صرف پانچ ضروری مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

(1) کیا حدیث میں بیان کردہ صورت میں طاقت نہ رکھنے والے شخص سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایک روایت یہ ہے کہ تنگدست شخص سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کا (نیز امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی) مشہور و مختار موقف یہی ہے، جبکہ جمہور علماء و فقہاء یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور اور راجح موقف (حتیٰ کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت) یہ ہے کہ عاجز اور فقیر سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا اور یہی راجح ہے کیونکہ حدیث کے شروع والے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ اس شخص نے صراحتاً بتا دیا تھا کہ وہ تمیوں قسم کے کفاروں کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی جب کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو نبی ﷺ نے اسے کفارے کے طور پر صدقہ کرنے کا حکم دیا، نیز دوسرے جرائم کے کفارے بھی تو عاجز شخص سے ساقط نہیں ہوتے لہذا یہ کفارہ بھی ساقط نہیں ہوگا..... یہ ثابت ہو جانے کے بعد جمہور دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک گروہ کا موقف یہ

ہے کہ اس شخص کا گھر والوں پر بھجوریں خرچ کر دینا صحت کے طور پر تھا، کفارے کے طور پر نہ تھا لہذا اسے جب استطاعت ملتی اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہوتا، جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ اس شخص کا خود کو اور گھر والوں کو بھجوریں کھانا ہی کفارے کے طور پر تھا (جیسا کہ دارقطنی کی ایک روایت میں بھی اس کی تائید موجود ہے)، اور یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اگر بعد میں بھی اس پر کفارے کی ادائیگی لازم ہوتی تو نبی کریم ﷺ اس کا بھی ضرور تذکرہ کرتے جس طرح کہ آپ نے باقی تفصیلی گفتگو کھول کر کی تھی..... نیز جو فقہاء اس واقعے کو صرف اس صحابی کے ساتھ خاص یا منسوخ قرار دیتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ غریب و مسکین شخص پر کوئی کفارہ لازم ہو اور اسے کہیں سے کفارے کی ادائیگی کے لیے مال مل جائے تو از روئے بھجوری وہ اس کفارے کے مال کو خود پر اور اہل و عیال پر خرچ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم (2) ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر عدا ہم بستری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ جو احکامات مردوں کے لیے ثابت ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، الا یہ کہ مردوں کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل ثابت ہو جائے۔ رہا یہ اعتراض کہ نبی کریم ﷺ نے اس آدمی کی بیوی کے متعلق مسئلہ کیوں نہ بتایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے متعلق آپ ﷺ سے سوال ہی نہ پوچھا گیا تھا اور نبی پاک ﷺ نے بھی یہ مسئلہ نہ اٹھایا کیونکہ عورتوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ماہ رمضان میں روزے ترک کرنا پڑتے ہیں مثلاً حیض کی وجہ سے، حمل کی حالت میں اور دودھ پلانے کی مدت میں کمزوری محسوس کرنے کی وجہ سے۔ بہر حال جمہور یعنی امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد رحمہم علیہم کا یہی موقف ہے اور یہی راجح ہے، صرف شوافع کے ہاں مذکورہ بالا عورت پر کفارہ نہیں۔ (3) وہ گناہ جس پر شرعی حد مقرر نہ ہو، اس کا ارتکاب کرنے والا اگر خود ہی نادم ہو کر عدالت کے روبرو حاضر ہو جائے اور اعتراف جرم کر لے تو اسے تعزیری سزا بھی نہیں دینی جائے گی کیونکہ تعزیر کا مقصد بندے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے اور مذکورہ شخص تو خود ہی نادم ہو کر اپنی اصلاح کی طرف گامزن ہو چکا ہوتا ہے۔ (4) قصداً جماع سے روزہ توڑنے پر کفارہ لازم ہونے کے متعلق تمام مسالک کے فقہاء کا اتفاق ہے لیکن عدا کھانے اور پینے کے ساتھ اگر روزہ توڑا جائے تو اگرچہ اس پر قضائی لازم ہے، (ابوداؤد: 2399، ابن ماجہ: 1671۔ اس کی سند صحیح ہے۔) لیکن امام مالک رحمہم علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمہم علیہ جماع پر قیاس کرتے ہوئے اسی مذکورہ کفارے کے قائل ہیں اور بعض مجمل اور مختصر روایات سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہم علیہ، امام احمد رحمہم علیہ، اہل ظاہر اور اہل حدیث کے ہاں یہ کفارہ صرف جماع کے ساتھ روزہ توڑنے کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اس موضوع کے متعلق تفصیلی اور صحیح سندوں والی روایات میں صرف جماع ہی کا تذکرہ ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ کسی فریضے کی ادائیگی کے دوران حرام کیے جانے والے کاموں کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی کہ ان کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جائے، جس طرح کہ حج کے دوران حالت احرام میں جماع کرنا، بال اور ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا اور شکار کرنا وغیرہ سب حرام ہیں لیکن تمام کی حیثیت الگ الگ ہے۔ (5) جو شخص ماہ رمضان

میں بھول کر ہمبستری کر لے تو جمہور (امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احناف، اہل حدیث اور مشہور روایت کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ) کے نزدیک نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، نہ اس پر قضا ہے اور نہ کفارہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ اس پر قضائی لازم ہے لیکن کفارہ نہیں، جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں، عمداً ہمبستری کرنے والے ہی کی طرح..... ہمارے نزدیک جمہور کا موقف راجح ہے کہ نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ کچھ اور لازم آتا ہے، اگرچہ حالت صوم میں بھول کر جماع کرنے کی نوبت بھی شاذ و نادر ہی آتی ہے لیکن بہر حال نسیان کے پختے انسان سے ہر بھول ممکن ہے اور فرمان نبوی ہے: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ)) "یقیناً اللہ نے میری امت سے خطا کو اور نسیان کو معاف فرمادیا ہے اور اس کو بھی جس پر انھیں مجبور کیا جائے" (ابن ماجہ: 2045، بیہقی: 356/7، ابن حبان: 1498، ارواء الغلیل: 82 (عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)۔ اس کی سند صحیح ہے۔) اسی طرح ایک دوسری

حدیث مبارکہ کے الفاظ کے عموم سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَائِسِيًا فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ)) "جس کسی نے ماہ رمضان میں بھول کر روزہ توڑ ڈالا اس پر نہ کوئی قضا ہے اور نہ کفارہ" (مسند ترمذی حاکم: 1/430، ص 237، بیہقی: 4/229، ابن خزیمہ: 3/239، ابن حبان، طبرانی۔ اس کی سند صحیح ہے، فتح الباری: 4/157) اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ((وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَائِسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)) "حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر بھول کر ہمبستری کر لے تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ (بخاری، کتاب الصوم، باب: 26، قبل از

حدیث: 1933)

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ الثَّمَرِ، فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةِ عَشْرَ صَاعًا، إِلَى عَشْرِينَ. قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي قِضَاءِ رَمَضَانَ، بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ الْكُفَّارَةُ الَّتِي تُذَكَّرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.

عطاء کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اس نوکرے (عرق) میں کتنی کھجوریں ہوتی ہیں تو انھوں نے کہا: پندرہ سے بیس ٹوپے تک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا: جو شخص ماہ رمضان کی قضائی کے دوران دن میں اپنی بیوی سے مباشرت کر کے یا کسی اور طریقے سے کسی دن کا روزہ توڑ ڈالے تو اس پر وہ کفارہ لازم نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق ثابت ہے جس نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے دن کے وقت (حالت صوم میں) جماع کا ارتکاب کیا تھا بلکہ ایسے شخص پر صرف اس

(ایک دن ہی کی قضا لازم ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں میں نے جو کچھ بھی سنا ہے اس میں سے یہی قول مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔

نائبہ..... دراصل کفارہ لازم ہونے کا سبب ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر جماع کے ذریعے اس میں سے اور فریضے کے تقدس کو پامال کرنا ہے اور جو شخص کسی اور میں سے قضائی دے رہا ہوتا ہے وہ اس حرمت و تقدس کی پامالی نہیں کرتا۔

10- بَابُ : مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ الصَّائِمِ

روزہ دار کو چھینے لگانے کا بیان

خاصۃ الباب اس باب میں تین روایات ہیں، دو مؤقف (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف ہے، اور ایک مقطوع روایت (اثر تابعی رضی اللہ عنہ) صحیح ثابت ہے، نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی اس باب میں مذکور ہے۔

نائبہ..... (حجامہ کی اہمیت و فضیلت) جسم کے کسی حصے پر زخم لگا کر اس میں سے مخصوص طریقے کے ساتھ خون نکالنا ”حجامہ“ کہلاتا ہے جسے چھینے لگانا یا سنگی لگانا کہتے ہیں، چھینے لگانے یا سنگی لگانے کو احجام کہتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس میں یقیناً شفا ہے، (بخاری: 5680۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما) اور یہ سب سے بہترین قسم کے علا جوں میں شامل ہے۔ (بخاری: 5696، مسلم: 1577) معراج کی رات فرشتوں کی ہر جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنی امت کو چھینے لگانے کا حکم دے دیجیے گا۔ (ترمذی: 2052، حاکم: 409/4۔ اس کی سند سنن لغیرہ ہے۔) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً گردن کی دونوں جانب والی رگوں پر اور کندھوں کے درمیان میں چھینے لگواتے اور چاند کی سترہ، انیس اور اکیس تاریخ کو ایسا کرنا مستحب جانتے تھے اور اس طرح کرنے کو ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا قرار دیتے تھے۔ (ابوداؤد: 3860، ترمذی: 2051، ابن ماجہ 3483۔ عن انس رضی اللہ عنہ) ترمذی: 2053 (عن ابن عباس رضی اللہ عنہما) ابوداؤد: 3861 (عن ابی ہریرہ) یہ تمام روایات حسن یا صحیح سندوں والی ہیں۔ بعض روایات میں منگل، بدھ اور ہفتے کے دن چھینے لگانے سے بچنے کا ذکر ہے لیکن ان کی سندیں ضعیف ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں نہار منہ چھینے لگانے کو عمدہ و بہتر اور عقل و حفظ میں خوب انسانے کا باعث قرار دیا گیا ہے، نیز جمعہ، ہفتہ، اتوار اور بدھ کے دنوں میں سنگی لگانے سے پرہیز کرنے اور منگل اور جمعرات کو چھینے لگانے کی ترغیب اور خصوصاً جمعرات کے دن بسم اللہ پڑھ کر اور برکت کی دعا کر کے چھینے لگانے کی تلقین کی گئی ہے۔ (ابن ماجہ: 3487،

الصحيحه: 766۔ اس کی سند سنن لغیرہ ہے)

حجامہ (چھینے یا سنگی لگانے) کے طریقے: جسم کے کسی بھی حصے پر چھینے لگوائے جاسکتے ہیں، جسم کا گندا خون، الریحی، زہریلا مواد اور رگوں کا جوش مارنا اس عمل سے فوراً ختم ہونے لگتے ہیں۔ اکثر مسلم علاقوں میں یہ عمل ناپید ہو چکا ہے جو

دین سے دوری اور سنت سے اعراض کی دلیل ہے، حالانکہ کئی غیر مسلم مالک خصوصاً چین میں اس طریقہ علاج کو خوب ترویج دی جا رہی ہے۔ آج کل جامدہ کے مختلف طریقے جاری و ساری ہیں، مثلاً (1) سب سے جدید طریقہ وہ ہے جو اس مقصد کے لیے تیار شدہ خصوصی آلات سے اختیار کیا جاتا ہے اور وہی سب سے آسان ہے، اس میں ششے کے چھوٹے بڑے کپ استعمال ہوتے ہیں جن کے پیچھے پلاسٹک کی پن سی بنی ہوتی ہے، وہاں پستول کی شکل میں بنا ہوا ایک پلاسٹک کا آلہ (جامدہ مشین) لگاتے ہیں، جب انگلی سے اس کا ٹن بار بار دباتے ہیں تو جسم پر رکھا ہوا کپ جسم سے چٹ جاتا ہے اور کچھ گوشت اس میں ابھر کر آ جاتا ہے جہاں گندا خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پانچ منٹ بعد کپ کی پن کو حرکت دے کر کپ کو اتار لیتے ہیں اور نشان زدہ جسم کے حصے پر بلیڈ سے ہلکے ہلکے نشان (کٹ) طاق تعداد میں لگا دیتے ہیں خواہ ایکس یا کٹیس یا انجاس یا کم و بیش، کٹ صرف اتنا سا لگایا جاتا ہے کہ خون رسنے لگے۔ پھر فوراً دوبارہ وہی کپ پہلے والی جگہ پر چکادیں، اب پھر پانچ سے سات منٹ تک انتظار کریں، جسم کا گندا خون گلاس میں نکل کر جمع ہو جائے گا، پھر اسے اتار کر صفائی کر لیں، زخموں کے نشانات اگر ذرا گہرے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ تکلیف تو ہوگی اور بعد میں بھی ایک آدھ دن تک خون نکلے گا پھر رک جائے گا..... بہر حال جامدہ کے آلات، مشین اور طریق کار وغیرہ کی مکمل تفصیلی معلومات پر مشتمل ایک کتاب بھی بازار میں دستیاب ہے جس کا نام ”الجمام“ ہے۔ اس کی جمع و ترتیب ڈاکٹر امجد احسن علی، ڈاکٹر اسعد خان اور ڈاکٹر سعد احمد خان نے کی ہے۔ (2) چھینے لگانے کا سادہ سا طریقہ پہلے دور میں یہ راج تھا کہ جسم کے کسی حصے پر ہلکے ہلکے زخم لگا کر ایک شخص وہاں سینگ کے خول کا جھپلا حصہ رکھ دیتا اور اس کی دوسری جانب یعنی باریک سرا اپنے منہ میں ڈال کر خون کھینچتا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ آج بھی کئی جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے مثلاً کونڈ کے مشہور و معروف ”میزان چوک“ میں بہت سارے لوگ سڑک کنارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک سینگ سا ہوتا ہے جس کی ایک جانب کھلا سوراخ اور دوسری جانب تنگ سوراخ ہوتا ہے جس پر ایک خاص قسم کی ربڑ ڈھکن کی شکل میں لگی ہوتی ہے، بڑا سوراخ جسم پر رکھ کر تنگ سوراخ کی ربڑ میں کسی سوئی وغیرہ سے سوراخ کرتے ہیں اور اس پر منہ رکھ کر تینگی لگانے والا زور سے سانس کھینچتا ہے جس کی وجہ سے مریض کے جسم کی کھال سینگ میں پھنس جاتی ہے، پھر وہ مخصوص طریقے سے زہان کے ساتھ سوراخ بند کر دیتا ہے، سینگ میں پھنسے ہوئے جسم کے ابھار میں خون جمع ہونے لگتا ہے، چند منٹ بعد اسے اتار کر وہاں زخم لگا کر دوبارہ اسے پہلے طریقے ہی سے چپکا دیا جاتا ہے۔ (3) عربوں میں ششے کے عام گلاس والا طریقہ بہت رائج ہے، انٹرنیٹ پر اس کے متعلق بھی ویڈیوز مل جاتی ہیں، اس طریقے میں جسم پر گلاس چپکانے کے لیے آگ استعمال کرتے ہیں۔ گلاس میں کسی طریقے سے آگ داخل کرتے ہیں جو وہاں سے آسٹین کو ختم کر دیتی ہے، گلاس میں دھواں یا آگ کی موجودگی میں اسے فوراً جسم پر رکھ دیں تو آگ فوراً ختم ہو جائے گی اور گلاس میں چونکہ آسٹین اور ہوا کم ہو چکی تھی اس لیے ہوا سے خالی حصے کو پر کرتے ہوئے مریض کے جسم کی کھال فوراً ابھر کر گلاس

تو فرمادی لیکن از روئے شفقت ان کو بچنے اور پرہیز کرنے کا بھی کہا، گویا انہی تحریمی کی بجائے نرمی تیز بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ خون نکلنے سے جسم میں کچھ کمزوری لاحق ہوتی ہے جس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کہیں روزہ ہی نہ توڑنا پڑے۔ بعض علماء نے روایات کو ناخ و منسوخ قرار دینے کی بجائے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ روزہ توڑنے کے متعلق روایات سے مراد یہ ہے کہ بچنے لگانے اور لگوانے والے دونوں شخصوں کو روزہ توڑنے کے قریب پہنچ گئے اور روزہ توڑنے کے درپے ہو گئے، کیونکہ بچنے لگانے والا جب منہ سے خون کھینچے گا تو اندیشہ ہے کہ خون اس کے منہ سے حلق میں پہنچ جائے اور بچنے لگوانے والا کمزور ہو کر ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی طرف مجبور ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

[609] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي قَاصٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ .

ابن شہاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بچنے لگوا لیا کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے۔

[610] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمًا، ثُمَّ لَا يَقْطُرُ . قَالَ : وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمًا .

ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ عروہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بچنے لگوا لیا کرتے تھے، پھر (وہ اس وجہ سے) روزہ توڑتے بھی نہیں تھے (کیونکہ اس عمل سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں)، ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ انھوں نے بچنے لگوائے ہوں مگر اس حال میں کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ (بغیر روزے کے بچنے لگواتے ہی نہیں تھے)

قَالَ مَالِكٌ : لَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، إِلَّا خَشْيَةً مِّنْ أَنْ يَضْعَفَ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يَقْطُرَ، لَمْ أَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَمْ أَمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ، لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ، لِمَوْضِعِ

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کا بچنے لگوانا مکروہ نہیں ہے۔ مگر صرف اس وجہ سے (اس میں کچھ کراہت آتی ہے) کہ وہ کمزور پڑ جائے گا، اگر یہ (خطرہ ضعف) نہ ہو تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں بچنے لگوائے، پھر وہ روزہ توڑنے سے بھی سلامت رہے تو میں اس پر کچھ بھی لازم نہیں سمجھتا اور نہ ہی میں اسے اس دن کی

1609 (مسوقوف ضعيف) عبدالرزاق: 4/ 214 (7540)، ابن ابی شیبہ: 3/ 53 (9334)، الشافعی فی الامم: 2/ 97

1610 (مقطوع صحيح) عبدالرزاق: 4/ 214 (7546)، ابن ابی شیبہ: 3/ 53 (9334)، الشافعی فی الامم: 2/ 97

بہقی فی معرفۃ السنن والآثار، حدیث: 3/ 411 (2546)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حجر برفہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے اس فرمان کے دو مفہوم ممکن ہیں: (1) یوم عاشور دسویں کی بجائے نویں محرم کو مقرر کرنا۔ (2) دسویں کے ساتھ نویں کا بھی روزہ رکھنا، مگر آپ ﷺ ان میں سے کسی مفہوم کی تعیین کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے احتیاطی اسی میں ہے کہ دونوں ایام کا روزہ رکھ لیا جائے۔ (فتح الباری: 4/ 773)

[611] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ، وَتُرِكَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ دور جاہلیت میں عاشوراء کے دن قریش مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی زمانہ جاہلیت میں (نبوت سے پہلے) یہ روزہ رکھا کرتے تھے، پھر جب آپ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو (یہاں بھی) آپ ﷺ نے یہ روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا تو صرف وہی فرض ٹھہرا اور یوم عاشور (کی فرضیت) کو ترک کر دیا گیا، پھر جو چاہتا اس کا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا اسے چھوڑ دیتا۔

فائدہ:..... قریش مکہ بھی اسی دن میں خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے تھے۔ وہ یہ روزہ رکھتے کیوں تھے؟ اس کا اصل سبب اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما کی شریعت میں اس کا تذکرہ ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ انھوں نے کوئی بڑا جرم کیا ہو اور پھر اس وقت کے علماء یعنی یہودیوں نے پوچھا ہو تو انھوں نے ان کو اس روزے پر لگا دیا ہو۔ واللہ اعلم۔ (زرقاتی) مسلمانوں پر اس روزے کی فرضیت صرف ایک سال تک رہی کیونکہ آپ ﷺ کی مدینہ میں آمد محرم کے بعد ہوئی تھی پھر اگلے سال کا محرم آیا تو روزہ رکھا لیکن اسی سال رمضان فرض ہو گیا اور عاشوراء کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔

[612] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ هِشَابَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو عاشوراء کے دن

[611] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، حدیث: 1592، 2002، 1893، 2001، 3831، 4502، 4504، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، حدیث: 1125، ابوداؤد: 2442، ترمذی: 753، نسائی فی الکبری: 2838، ابن ماجہ: 1733، احمد: 30، 29، 30، (24512)، دارمی: 1763.

[612] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، حدیث: 2003، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، حدیث: 1129، نسائی: 2373، احمد: 4/ 95 (16992).

سنا، جس سال کہ وہ حج کے لیے گئے، وہ منبر پر (تشریف فرما) تھے (اور) کہہ رہے تھے کہ اسے مدینہ والو! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے تو رسول اللہ ﷺ کو اس دن کے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا: ”یہ عاشوراء کا دن ہے جس کا روزہ تم پر فرض تو قرار نہیں دیا گیا لیکن میں (اس دن کا) روزہ رکھے ہوئے ہوں، لہذا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔“

عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجِّ، وَهُوَ عَلَى الْبُنْتِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ عُلَمَاؤُكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفِطِرْ.

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رحمہ اللہ نے حضرت حارث بن ہشام رحمہ اللہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ یقیناً کل یوم عاشور ہے، لہذا خود بھی اس کا روزہ رکھو اور اپنے گھروالوں کو بھی حکم دو کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں۔

[613] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَيَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، أَنَّ غَدًا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ فَصُمُّ، وَأَمْرٌ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.

..... **شانہ** الغرض دسویں محرم کا روزہ صحابہ کرام رحمہ اللہ کے ہاں معمول تھا لیکن اس وجہ سے قطعاً نہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رحمہ اللہ کی کربلا میں شہادت ہوئی تھی۔

12- بَابُ: صِيَامُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالذَّهْرِ

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا نیز ہمیشہ کا روزہ رکھنے کا بیان

فوائد الباب کبر اس باب میں صحیح سند والی ایک حدیث مصطفیٰ ﷺ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ مذکور ہے۔

[614] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا یعنی عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔

..... **شانہ** اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد تین دن ”ایام تشریق“ کہلاتے ہیں جن میں حاجیوں کو ٹہنی کے

[613] (موقوف ضعیف) عبدالرزاق: 7838، ابن ابی شیبہ: 9364۔ شیخ سلیم ہامانی اور شیخ اسماعیل سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

[614] (مرفوع صحیح) صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب تحریم صوم یومی العیدین، حدیث: 1138، نسائی

فی الکبریٰ: 2795.

میدان میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اس لیے انھیں ایامِ منیٰ بھی کہتے ہیں، ان دنوں کا روزہ بھی حرام ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "ایام تشریق تو کھانے اور پینے کے دن ہیں" (مسلم: 1141، 1142)

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ پہنچا ہے اس کے مطابق اہل علم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیشہ سارا سال روزہ رکھتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ وہ ان (مندرجہ ذیل پانچ) دنوں کا روزہ چھوڑ دے جن سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے اور وہ یہ ہیں: ایامِ منیٰ (ایام تشریق)، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، (امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:) اور میں نے اس مسئلے کے بارے میں جو کچھ بھی سنا ہے اس میں یہی بات میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

شانہ..... فرمان نبوی ﷺ ہے: ((لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ)) "جس نے ہمیشہ (سارا سال) روزہ رکھا تو گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔" (بخاری: 1979، مسلم: 1159/186) نیز فرمایا "جس نے ہمیشہ روزہ رکھا تو نہ اس نے کوئی روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔" (اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا نہ حرجی کا، نہ افطاری کا اور نہ روزے کا) (ابن ماجہ: 1705، مسند احمد: 4/24۔ اس کی سند صحیح ہے) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ نے زیادہ سے زیادہ صوم داؤد ﷺ کی اجازت دی تھی (یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن ناعہ) پھر جب انھوں نے اس سے بھی زیادہ کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ((لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)) "اس سے افضل کچھ نہیں" (بخاری: 1976) لہذا امام مالک، امام احمد، اور امام شافعی رضی اللہ عنہم وغیرہ کا پانچ دنوں کے سوا سارا سال روزہ رکھنے کی اجازت دینا محض ایک مباح کام ہی کی اجازت ہے لیکن نہ تو وہ افضل عمل ہے اور نہ نبی کریم ﷺ نے اسے پسند فرمایا ہے۔

13- بَابُ: النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

(بغیر کچھ کھانے کے) مسلسل روزے رکھنے سے ممانعت کا بیان

تلاوۃ الباب گزر اس باب میں صرف دو احادیث نبویہ ہیں اور دونوں ہی بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں۔

[615] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یقیناً رسول

[615] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب الوصال ومن قال لیس فی اللیل صیام، حدیث: 1962، 1922، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن الوصال، حدیث: 1102، ابو داؤد: 2360، نسائی فی الکبری: 3263، احمد: 2/128 (6125)۔

اللہ ﷺ نے وصال (بغیر سحری و افطاری کے مسلسل روزے رکھے) سے منع فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ خود تو وصال فرماتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یقیناً مجھے تو کھلا اور پلا دیا جاتا ہے۔“

تَفَاعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے آپ کو وصال سے بچاؤ، اپنے آپ کو وصال سے بچاؤ۔“ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ خود تو وصال کرتے ہیں؟ فرمایا: ”یقیناً (اس معاملے میں) میں تم جیسا نہیں ہوں کیونکہ یقیناً میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا بچھے کھلا اور پلا دیتا ہے۔“

[616] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

تفسیر

یہ کھلانا اور پلانا بعض نے حقیقت پر محمول کیا ہے ہاں طور کہ جنت سے آپ کے لیے کھانا لایا جاتا تھا، لیکن جمہور نے اسے مجاز پر محمول کیا ہے پھر ان کے تین اقوال ہیں: (1) کھانے پینے سے جو تو مقصود ہوتی ہے وہ عطا کی جاتی تھی (2) اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو کھلائے پلائے بغیر سیرا و سیراب کر دیتا تھا (3) اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور اس کی طرف انتہائی توجہ کے ساتھ روحانی غذا مل جاتی تھی اور دنیوی غذا کھانے کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔۔۔۔۔ وصال کی دو قسمیں ہیں: ایک حرام ہے اور ایک جائز ہے۔ حرام وہ ہے جس میں بغیر سحری و افطاری کے پے در پے روزے رکھے جائیں، رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، البتہ امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد رحمہم سے منع فرمایا ہے کہتے ہیں جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ہاں راجح قول اس کے حرام ہونے کا ہے۔۔۔۔۔ دوسری قسم کا وصال یہ ہے کہ صرف سحری کھائی جائے اور افطاری کو ترک کر دیا جائے، چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے: ((لَا تَوَاصِلُوا فَإِيَّاكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ)) ”وصال نہ کرو، پھر بھی تم میں سے جو شخص وصال کرنا چاہے تو سحری کے وقت تک کر سکتا ہے۔“ (بخاری: 1976)

[616] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب التنکیل لعن اکثر الوصال، حدیث: 1965، 1966، 6851، 7242، 7299، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن الوصال، حدیث: 1103، نسائی فی الکبریٰ: 3265، احمد: 2/231 (7162)، دارمی: 1703۔

14- بَابُ: صِيَامِ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَاً أَوْ يَتَطَاهَرُ

قتل خطایا ظہار کا ارتکاب کرنے والے کے روزوں کا بیان

اس باب میں صرف امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ مذکور ہے۔

خاصۃ الباب

شانہ

..... سورہ نساء کی آیت: 92 میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کا تذکرہ فرمایا ہے، دراصل قتل کی دو بڑی قسمیں ہیں: (1) قتل عمد، یعنی ایسا قتل جو قصداً ایسے آلے سے کیا جائے جس سے عموماً قتل ہو بھی جاتا ہے۔ (2) قتل خطا، یعنی جس میں کسی انسان کو مارنے کا بالکل ارادہ نہ ہو، مثلاً جانور سمجھ کر ہتھیار چلا لیکن وہ جانور کی بجائے کوئی انسان تھا یا ہتھیار تو کسی شکار کی طرف پھینکا لیکن وہ کسی انسان کو جاگ، اسی قتل خطا کی ایک اور قسم ہے جسے شہ عمد کہتے ہیں، یعنی لڑائی ہو رہی ہو، ہتھیار ایسا استعمال کیا جس سے عموماً قتل نہیں ہوتا، مثلاً کوڑا یا لٹھی وغیرہ..... کسی مومن کے خالص قتل خطا یا قتل شہ عمد کی دو سزائیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ مقتول کے ورثاء اگر مومن ہوں یا ایسے کافر ہوں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو تو ان ورثاء کو دیت (خون بہا) کے طور پر سوا دت یا ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ (البتہ شہ عمد کی دیت نسبتاً مہنگی ہوتی ہے)۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ ایک مومن غلام یا لونڈی کو کفارے کے طور پر آزاد کرنا ہوتا ہے اور اگر قاتل کے پاس غلام آزاد کرنے کی وسعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (النساء: 92)۔ ”پھر جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ پائے تو (اس پر) دو لگاتار مہینوں کے روزے لازم ہیں۔“ اگر بلا عذر ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے دو ماہ کے روزے لازم ہو جائیں گے۔

شانہ

..... زمانہ جاہلیت میں جو شخص اپنی بیوی کو ((أَنْتِ عَلَيَّ كَطَهْرٍ أُمَّي)) ”تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔“ کہہ دیتا تو اسے طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اسے طلاق کی بجائے ”ظہار“ کا نام دیا ہے کیونکہ اس مسئلے میں عموماً ”ظہر“ (پشت) کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والے خاوند پر لازم قرار دیا ہے کہ آئندہ ہم بستری کرنے سے پہلے پہلے ایک گردن آزاد کرے، اس کی وسعت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اگر یہ طاقت بھی نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ (سورہ مجادلہ 3: 58، 4) اس مذکورہ باب میں قتل خطا اور ظہار کے کفارے والے دو لگاتار مہینوں ہی کے متعلق کچھ تذکرہ ہے۔

حَدَّثَنِي يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس پر قتل خطا یا ظہار أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ کی وجہ سے دو لگاتار مہینوں کے روزے واجب ہو جائیں تُو اس کے متعلق میں نے سب سے بہترین جو فتویٰ سنا ہے وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، وَوَقِيَ عَلَى وَهِيَ بِهٖ كَمَا رَأَى كَوَالِدِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صِيَامٌ وَهِيَ بِهٖ كَمَا رَأَى كَوَالِدِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صِيَامٌ وہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایسا مرض لاحق ہو جائے جو اس پر غلبہ پالے (مرض شدت اختیار کر جائے) اور وہ مرض اس (کے

الصَّيَامَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخَّرَ ذَلِكَ، وَهُوَ بَيْنِي وَعَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ حَطَأً، إِذَا حَاصَتْ بَيْنَ ظَهْرِي صِيَامِيهَا، أَتَتْهَا إِذَا طَهَّرْتُ لَا تُؤَخَّرُ الصَّيَامَ وَهِيَ، تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجِبَ عَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ: مَرَضٍ أَوْ حَيْضَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

دوماہ کے مسلسل روزوں میں انقطاع کا باعث بن جائے تو یہ شخص جیسے ہی بیماری سے صحت یاب ہو کر روزے رکھے کی قوت پالے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ (باقی ماندہ) روزوں میں تاخیر کرے اور وہ (اس بیماری کے بعد) انھی روزوں پر بنیاد رکھے گا جو گزر چکے ہیں۔ (جنے روزے بیماری سے قبل رکھ چکا تھا ان کو شمار کرتے ہوئے اب صرف باقی ماندہ روزے رکھے گا)..... اسی طرح وہ عورت جس پر کسی جان کے قتل کے سلسلے میں (گناہ) روزے واجب ہوں اور اسے اپنے روزوں کے درمیان میں حیض آجائے (تو ظاہر بات ہے کہ اسے روزے چھوڑنا پڑیں گے، پھر) جب وہ (حیض سے) پاک ہو تو روزوں کو مؤخر نہ کرے اور جو روزے پہلے رکھ چکی ہے انھی پر (باقی ماندہ روزوں کی) بنیاد رکھے۔ (بہر حال) کوئی بھی ایسا شخص جس پر قرآن مجید (کی روشنی میں) دوماہ کے مسلسل روزے واجب ہوں، اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ بیماری یا حیض کے سوا کسی اور سبب سے (روزوں کا) ناغہ کرے اور (حتیٰ کہ) اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ سفر میں نکل کھڑا ہو اور (سفر کا بہانہ بنا کر) روزہ چھوڑ دے..... امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس (سفر کے عذر) کے متعلق جو کچھ بھی سنا ہے ان میں میرے نزدیک سب سے بہترین فتویٰ یہی ہے۔

نادرہ:..... اگر انھوں نے اس بیماری یا حیض کے بعد باقی ماندہ روزوں میں تاخیر کی تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنا ہوں گے، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مرض اور سفر دونوں کو روزہ مؤخر کرنے کے لیے عذر شمار کیا ہے لیکن کفارے کے مسلسل روزوں کے دوران سفر کو عذر شمار کیا جائے یا نہیں تو اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے، حنا بلہ تو عذر مانتے ہیں لیکن جمہور یعنی امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہم اور ان کے پیروکار اسے عذر تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دوماہ کے مسلسل روزوں کی شرط لگائی ہے، اور حالت سفر میں روزہ رکھنا ممکن ہے، نیز ایسے شخص کو چاہیے کہ کفارے کے روزے رکھنے کے لیے اچھی طرح حساب لگا لے اور انھی مہینوں میں روزے رکھے جن میں اسے سفر نہ کرنا پڑے، یاد رہے امام مالک رضی اللہ عنہ نے ”گناہ“ کی شرط سے صرف حیض اور شدید بیماری کے عذر کو مستثنیٰ کیا ہے جبکہ احناف کے ہاں صرف حیض کے دن مستثنیٰ ہیں، بعض احناف کہتے ہیں کہ اگر درمیان میں رمضان آجائے یا عید کے دن آجائیں تو وہ بھی مستثنیٰ ہیں..... ہمارے نزدیک امام مالک رضی اللہ عنہ کا موقف راجح ہے کیونکہ عبارتہ اخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں لگا تار روزے رکھنے ہی کا حکم قطعی فرمایا ہے اسی لیے یہ کفارہ ادا کرنے والا ان مہینوں کا انتخاب کرے

جن میں کسی قسم کے انقطاع کا ظاہری اندیشہ نہ ہوتی کہ رمضان، عید، سفر وغیرہ بھی درمیان میں نہ آئیں، نیز نفاس والی عورت بھی وقت و لادت کا حساب لگا کر ایسے دو مہینوں کا انتخاب کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قتلِ خطا اور ظہار کے سخت جرائم پر جو زنی سزا اور سخت کفارہ ذکر کیا ہے اس میں ہم اپنی طرف سے نرمی نہیں کر سکتے ہاں چونکہ جوان سہتمند غیر حاملہ عورت کو کوئی بھی دو مہینے حیض سے خالی نہیں مل سکتے اور اسی طرح شدید بیماری کا بھی کوئی وقت معین نہیں ہے، ان دونوں کے حائل ہونے میں بندے کا ذاتی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے ان دونوں سے بچنا بندے کی وسعت سے باہر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286) ”اللہ کسی جان کو مکلف نہیں ظہرا تا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔“ جبکہ ان دونوں (حیض اور مرض شدید) کے علاوہ باقی تمام عذرائے ہیں جن سے بچنا بندے کے اختیار میں ہے۔

15- بَابُ: مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

روزوں کے متعلق مریض کے عمل کا بیان

اس باب میں امام صاحب کا صرف ایک فتویٰ مذکور ہے۔

شامہ

..... ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 184) ”پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔“ یعنی ماہِ رمضان میں مذکورہ عذروں کی بنا پر روزہ ترک کر دے اور بعد میں جب بھی موقع ملے تو قضائی دے لے۔ اس باب میں عذر بننے والے مرض کی نوعیت کو خصوصاً بیان کیا گیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ (مریض کے متعلق) میں نے جو بہترین اور تفصیلی فتویٰ دیا، وہ یہ ہے کہ جب مریض کو ایسا (شدید) مرض لاحق ہو جس کی موجودگی میں اس پر روزہ شاق (مشکل اور گراں) ہو، روزہ اسے تکلیف دیتا ہو اور یہ تکلیف آدی کو حد درجہ (انتہائی شدت سے) پہنچے (کہ دیکھنے والا بھی اس بیماری کو واقعی عذر شمار کرنے لگے اور مریض پر ترس کھانے لگے) تو پھر یقیناً اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور اسی طرح (سخت) بیماری کی بنا پر) جب نماز میں کھڑے ہونا مریض پر دشوار ہو جائے اور یہ (بیماری) بندے کو اس حد تک پہنچ جائے کہ

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ، الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيُسَعِّبُهُ وَيَبْلُغُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفِطِرَ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْفَقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَبَلَغَ مِنْهُ، وَمَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعُدْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَا تَبْلُغُ صِفَتُهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ، وَدِينُ اللَّهِ يَسْرُ وَقَدْ أَرَحَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ

مِنَ الْمَرِيضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمَسَافِرِ فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الْمَرِيضِ، فَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى، وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ.

(وہ اللہ کے نزدیک بھی عذر شمار ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ بندے کے اس عذر کو بہتر جاننے والا ہے۔ اور (یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ) بیماریوں میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جو اس حد کو نہیں پہنچتیں (بلکہ قابل برداشت ہی ہوتی ہیں، بہر حال) جب بیماری بندے کو اس حد تک پہنچ جائے (کہ عذر شمار ہونے لگے) تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، (کیونکہ)

اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے اور اس نے یقیناً مسافر کو سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی رخصت دے رکھی ہے، حالانکہ وہ روزہ (بھانے) پر مریض سے زیادہ قوت رکھتا ہے (لیکن یہ دین کی سہولت ہی ہے کہ اسے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرہ: ۲: ۱۸۴) ”پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔“ تو (ذرا غور کیجیے کہ) اللہ عزوجل نے مسافر کو سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے، حالانکہ وہ روزہ (بھانے) پر مریض سے زیادہ قوت پانے والا ہے (تو جب اسے اجازت مل گئی تو مریض کو بالاولیٰ رخصت حاصل ہو گئی) لہذا اس مسئلے کے متعلق میں نے جو کچھ (اہل علم سے) سنا ہے اس میں سے یہی فتویٰ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے ہاں (مدینہ منورہ میں) یہ فیصلہ ایسا ہے جس پر (تمام علمائے مدینہ کا) اتفاق اور اجماع ہے۔

فائدہ

..... الغرض ہر وہ مرض جس کی موجودگی میں روزہ رکھنا ناممکن یا دشوار ہو چکا ہو یا روزہ رکھنے سے مرض میں مزید شدت کا امکان اور غالب گمان ہو تو آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح فرض نماز کے اہم رکن قیام کا حال ہے کہ اگر کسی مرض کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونا ناممکن یا دشوار ہو چکا ہو یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مرض میں اضافے کا خطرہ ہو تو پھر بیٹھ کر ہی نماز ادا کی جائے گی اور اگر بیٹھنا بھی دشوار ہو تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھی جائے گی، یہ تفصیل صرف فرض نماز کے بارے میں ہے، فرمان پیغمبر ﷺ ہے: ((صَلِّ فَإِنَّمَا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمِنْ أَعْدَا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) ”کھڑے ہو کر نماز پڑھ، پھر اگر تجھ میں یہ طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر (پڑھ اور) پھر اگر یہ استطاعت بھی نہ ہو تو پہلو پر (لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ)۔“ (بخاری: 1117) اور جو شخص عذر کی بنا پر کسی عمل کو ادا نہ کر پائے تو اسے پورے کا پورا اجر ملتا رہتا ہے، چنانچہ عذر کی صورت میں بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر اجر ملے گا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے: ((إِذَا مَرَضَ الْفَعْبُدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مَقِيمًا صَحِيحًا)) ”جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے تو اس کے لیے اسی طرح کا عمل لکھا جاتا ہے جو وہ حالت اقامت اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔“ (بخاری: 2996) رہا تو نفل کا معاملہ تو ان میں قیام

فرض ہی نہیں ہے بلکہ محض مستحب اور زیادہ اجر کا باعث ہے، چنانچہ اگر عذر کی بنا پر نفل نماز میں قیام نہ ہو تو پھر پورا اجر ہی ملے گا جیسا کہ گزشتہ حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر یا نفل کر نفل پڑھے جائیں تو ارشاد نبی کریم ﷺ ہے کہ ((إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ)) ”اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو زیادہ فضیلت کا باعث ہے اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے اجر کا نصف ملے گا اور جو نفل نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھنے والے کے اجر سے بھی آدھا ثواب ہے۔“ (بخاری: 1115)

16- بَابُ: النَّذْرِ فِي الصِّيَامِ وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

نذر کے روزے اور میت کی طرف سے روزے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں تین روایات ہیں، جن میں سے ایک موقوف (اثر صحابی رضی اللہ عنہ) سنا صحیح ہے اور دو مقطوع (آثار تابعین رضی اللہ عنہم) ہیں اور دونوں سنا ضعیف ہیں، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کا ایک تفصیلی فتویٰ بھی اس باب میں مذکور ہے۔

[617] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ: سَعِيدٌ لَيِّدًا بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو ایک مہینے کے روزوں کی مانند نذر مان لے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ (نذر کی ادائیگی سے پہلے) نفل روزے رکھے؟ تو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے چاہیے کہ نفل روزہ رکھنے سے پہلے اپنی نذر (کے روزوں) کے ساتھ ابتدا کرے۔

[618] قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ يَمْتَلِ ذَلِكَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح (کافتوی) پہنچا ہے۔

تذکرہ..... اگر کسی شخص نے کسی متعین دن کی نذر مان رکھی ہو تو پھر اس سے پہلے کے دنوں میں نفل روزہ رکھنے میں کوئی حرج اور کراہت نہیں ہے، ہاں اگر دنوں کی تعین کے بغیر نذر مانی ہو تو پھر مذکورہ بالا روایات اور اقوال محدثین کے مطابق مستحب اور افضل یہی ہے کہ پہلے نذر کے روزے پورے کیے جائیں بعد میں کوئی نفل روزہ رکھا جائے،

[617] (مقطوع ضعیف) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

[618] (مقطوع ضعیف) شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند انقطاع کی بنا پر ضعیف ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

البتہ ایسا کرنا فرض اور لازم نہیں ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ، مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُؤْفَى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِي ثَلَاثِهِ، وَهُوَ يَبْدَى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا، إِلَّا مَا كَانَ مِثْلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّذْرِ وَعَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِهِ خَاصَّةً دُونَ رَأْسِ مَالِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِهِ، لَأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِرِوَاثَتِهِ، سَمِيَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مَتَقَاضٍ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ، أَخَّرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَاهَا، وَعَسَى أَنْ يُجِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ (1) جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس پر نذر (کا پورا کرنا واجب) ہو (مثلاً وہ نذر) ایک گردن (غلام یا لونڈی) کی ہو جسے وہ آزاد کرنا چاہتا تھا، یا روزوں کی یا صدقہ کی یا بیت اللہ کی طرف بھیجے جانے والے) ایک اونٹ کی ہو، پھر وہ (مرے وقت) یہ وصیت بھی کر جائے کہ یہ نذر اس کی طرف سے اس کے مال میں سے پوری کر دی جائے تو (مالی چیز کی نذر مثلاً) صدقہ اور اونٹ کو اس کے تہائی مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ (اگر وصیت والی چیزوں کی قیمت تہائی مال سے زیادہ ہو تو زائد مقدار ساقط اور کالعدم شمار ہوتی ہے) (2) اور اس (وصیت شدہ) نذر کو باقی تمام وصیتوں (جن کی نذر نہ مانی گئی ہو) پر مقدم کیا جائے گا سوائے اس وصیت کے جو اس نذر ہی کی طرح واجب ہو اور یہ (نذر والی وصیت اور دوسری واجب وصیت کو پہلے پورا کرنا) اس وجہ سے ہے کہ (واجب اعمال ادا ہونے میں نوازل سے مقدم ہوتے ہیں، چنانچہ) آدمی پر جو نذر وغیرہ واجب ہو وہ اس عمل کی طرح

نہیں ہے جسے اس نے نقلی طور پر کرنا ہو اور جو واجب نہ ہو۔ (3) اور بلاشبہ اس (نذر کی ادا ہونے) کو وصیت کے صرف اور صرف تہائی مال سے (خاص) کیا جائے گا نہ کہ مکمل مال سے، اس لیے کہ اگر وصیت کے لیے یہ کام اس کے پورے مال میں سے جائز ہوتا تو پھر وراثہ کو بالکل محروم رکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور وہ اس طرح کہ کوئی فوت ہونے والا شخص اس طرح کی چیزوں کو جو اس پر واجب ہوتی موزر کر دیتا (اپنی زندگی میں ان کو ادا نہ کرتا) یہاں تک کہ جب اس کے پاس موت آنے لگتی اور (اس کے ترکے کا) مال اس کے وارثوں کا حق بن جاتا تو وہ (مرنے والا وصیت کرتے ہوئے) ان جیسی کچھ چیزوں کا نام لے دیتا کہ جن کا اس سے تقاضا کرنے والا بھی کوئی نہ ہو (مثلاً نذر یا کوئی کفارہ) اگر یہ اس کے لیے جائز ہوتا تو ان چیزوں کو موزر کر دیتا یہاں تک کہ جب وہ موت کے قریب پہنچتا تو ان چیزوں کا نام لے دیتا (اور وصیت کر جاتا) اور یہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں اس کے مکمل مال کو گھیر لیتیں (اس کی وصیتیں پوری کرتے ہی ترکے

ختم ہو جاتا اور رثاء محرم رہ جاتے) لہذا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔

تائید: امام مالک رحمہ اللہ نے اس تفصیلی فتویٰ میں تین مسائل ذکر کیے ہیں: (1) مال کے متعلقہ میت کی وصیت اس کے مال میں سے پوری کی جائے گی۔ (2) وصیتوں میں سے ان کو مقدم رکھا جائے گا جو واجب ہوں اور (3) وصیت صرف اور صرف تہائی مال سے ادا ہوگی۔ دراصل میت کی وصیت کو پورا کرنا رثاء میں مال تقسیم کرنے سے پہلے واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رثاء کے حصے بیان کرتے ہوئے چار دفعہ اس بات کو دہرایا ہے کہ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ﴾ (النساء: 11: 4، 12) ”وصیت کے بعد (وراثت تقسیم کرو)“ نبی کریم ﷺ نے اس کی تفسیر میں دو شرطیں ذکر فرمائی ہیں: (1) جن رثاء کے حصے قرآن و سنت میں مقرر ہیں ان کے لیے وصیت کرنا ممنوع ہے۔ (ابن سواد: 2870، ترمذی: 2120، ابن ماجہ: 2713۔ اس کی سند صحیح ہے۔) (2) وصیت پورے مال کے صرف تیسرے حصے

تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ پوچھا کہ کیا دو تہائی کی (وصیت کر سکتا ہوں)؟ فرمایا: ”نہیں۔“ پوچھا: نصف مال کی؟ فرمایا: ”نہیں۔“ عرض کیا کہ تہائی مال کی؟ فرمایا: ”(ہاں)“ تہائی مال کی (وصیت کر سکتے ہو) لیکن یہ تہائی مال (کی وصیت بھی) زیادہ ہے، یقیناً تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انھیں فقیری کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔“ (بخاری: 2742، مسلم: 8/1628)

امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے فتویٰ کے پہلے حصے میں چار قسم کی نذر کا تذکرہ کیا ہے، غلام کی آزادی، روزہ، صدقہ اور بیت اللہ کی طرف بھیجا جانے والا قربانی کا اونٹ۔ لیکن صرف آخری دو کے بارے میں فرمایا کہ انھیں پورا کیا جائے، جبکہ پہلی دو کے متعلق وضاحت نہیں فرمائی۔ اس کی اصل وجہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، ہمارے خیال میں اس کا سبب یہ ہے کہ روزے کی نذر کے متعلق تو امام صاحب نے آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فرمان سے جواب پیش کیا ہے، البتہ غلام کی آزادی کی نذر کی وضاحت کرنا بھول گئے ہیں، یا انھوں نے صدقہ اور اونٹ کا ذکر کر کے یہ سمجھا دیا کہ ہر مالی نذر پہلے پوری کی جائے، اور ان دو مثالوں کے ذکر پر اکتفا کر کے باقی تمام مالی نذروں کو قارئین کے فہم پر چھوڑ دیا..... یاد رہے کہ موت کے وقت آدمی خواہ نذر مانے یا صدقہ کرنے کا کہے یا وصیت کا لفظ بولے تو ان تمام کو وصیت ہی پر محمول کر کے ان کو میت کے صرف تہائی مال سے ادا کیا جائے گا۔

[619] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ إِمَامَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَوَيْهَ خَيْرِ بَنِي كَعْبَةَ حَضْرَتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

[619] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 16346، ابن ابی شیبہ: 15117، بیہقی: 4/254 (8215)، نسائی فی السنن الکبیر: 2918۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ اسماعیل سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

سے پوچھا جاتا کہ کیا کوئی شخص کسی آدمی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ فرماتے: نہ تو کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھے اور نہ ہی کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔

مذہب

..... امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہم (جدید قول میں) فرماتے ہیں کہ کسی قسم کا روزہ میت کی طرف سے نہیں رکھا جاسکتا بلکہ ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ ان کے دلائل اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اور وہ نبی اکرم ﷺ سے بھی ایک روایت پیش کرتے ہیں (دیکھئے نرمدی: 718، ابن ماجہ: 1757) لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین نے اس کی سند کو شاذ اور ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک میت کی طرف سے نذر کے روزے رکھے جاسکتے ہیں جبکہ تمام اہل حدیث اور محدثین کے ہاں میت کی طرف سے ہر روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نبی کریم ﷺ کی مختلف احادیث میں سے ایک یہ حدیث بھی ان کی دلیل ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ)) "جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس پر کچھ روزے (رمضان یا نذر کے واجب) ہوں تو اس کا ولی (وارث) اس کی طرف سے روزہ رکھے۔" (بخاری: 1952، مسلم: 1147) امام بیہقی، حافظ ابن حجر، ابن حزم، نواب صدیق حسن خاں، امیر صنعانی رحمہم وغیرہ تو اسے واجب کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے (مرعۃ: 27/7-34)۔ یقیناً ثابت شدہ فرامین مصطفیٰ ﷺ معلوم ہو جانے کے بعد کوئی قول یا قیاس ترجیح نہیں پاسکتا۔

17- بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ

رمضان (کے روزوں) کی قضا اور کفاروں کے روزوں کا بیان

خاصۃ الباب اس باب میں چھ روایات ہیں، پانچ موقوف (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں جن میں سے تین سنداً صحیح اور ایک حسن اور ایک ضعیف ہے، ایک مقطوع (اثر تابعی رحمہم) سنداً صحیح ہے، نیز امام مالک رحمہم کے اس باب میں پانچ فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

[6201] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَحْيَبِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي

خالد بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ماہ رمضان میں ایک ایسے دن میں جو بادلوں والا تھا، روزہ کھول دیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شام ہو چکی ہے اور

[6201] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/217 (8012)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/367 (2473)، عبدالرزاق: 4/178 (7392)، الشافعی فی الام: 2/96۔ شیخ سلیم ہادلی اور شیخ اسماعیل سلیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

رَمَضَانَ، فِي يَوْمِ ذِي عَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ
 أَمْسَى وَعَابَتِ الشَّمْسُ، فَبَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
 يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ:
 عُمَرُ: الْحَطْبُ يَبِيرُ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا.

سورج غائب ہو چکا ہے پھر (اسی اثناء میں) ایک شخص ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین! سورج (تو پھر) نکل آیا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے گئے: یہ معاملہ آسان ہی ہے (اس کا تدارک اور تلافی کچھ مشکل

نہیں، ہم اس کی قضائی دے لیں گے) اور ہم نے تو (اپنی طرف سے) کوشش (اور غروب آفتاب کا غالب گمان رکھ کر ہی افطاری) کی تھی۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اپنے اس فرمان (الْحَطْبُ يَبِيرُ) (یہ معاملہ آسان ہی ہے) سے ہماری رائے کے مطابق صرف اور صرف قضائی مراد لے رہے تھے اور (اصل صورتحال اور حقیقت حال کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور (وہ ان الفاظ سے) مشقت و سختی کی کمی اور سہولت و آسانی (مراد لے رہے تھے، گویا کہ) وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم اس کی جگہ کسی دوسرے دن روزہ رکھ لیں گے۔

شانہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑا اول بھلا کون ہوگا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بھی علم غیب نہ تھا، ورنہ وہ قبل از غروب افطاری نہ کرتے اور علم غیب تو انبیائے کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بھی نہ تھا، چنانچہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ((أَفْطَرَ نَاعِلِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ)) ”ہم نے زمانہ نبوی رضی اللہ عنہم میں ایک ایسے آلود دن میں روزہ کھول دیا پھر سورج نکل آیا۔“ اس حدیث کے راوی ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو قضائی دینے کا حکم دیا گیا؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ بھلا قضائی کے بغیر کوئی چارہ کار تھا۔ (بخاری: 1959) یاد رہے کہ ان واقعات میں قصداً افطاری کی نیت سے روزہ کھولا گیا تھا، اسی لیے ان کو بھول کر کھانی لینے والے شخص پر تیاں نہیں کر سکتے، اسی لیے جمہور اور ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی قضائی ضروری ہے۔

[621] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُتَّابِعًا، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ.

نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: وہ شخص ماہ رمضان (کی قضائی) کے روزے لگا تار رکھے جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر میں اس مہینے کے روزے چھوڑ دے۔

شانہ حضرت ابن عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما، حسن رضی اللہ عنہما اور شعبی رضی اللہ عنہما سے قضا کے روزے بے درپے رکھنے کو واجب کہنا منقول ہے لیکن اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف راجح ہے کہ قضاے رمضان میں الگ

(621) (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/242 (7658)، ابن ابی شیبہ: 3/34 (9134)، بیہقی: 4/259 (8246)، بغوی فی شرح السنۃ: 6/322 (1772)۔ شیخ سلیم بن علی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اگ روزے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کے متعلق بغیر کوئی قید یا شرط لگائے صرف اتنا فرمایا ہے: ﴿فِعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 184) "تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔" (بخاری قبل از حدیث: 1950) "دوسرے دنوں" کا لفظ لگاتار روزے رکھنے پر بھی پورا اترتا ہے اور اگ اگ دنوں پر بھی، چنانچہ ائمہ اربعہ کے ہاں بھی لگاتار روزے رکھنا صرف مستحب ہے، لازم نہیں ہے اور وہ تمام روایات جن میں لگاتار روزے رکھنے کا حکم ہے، وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔

[622] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفْرَقُ بَيْنَهُ. وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يُفْرَقُ بَيْنَهُ. لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُ.

ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا رمضان کی قضا کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا، ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کے درمیان جدائی کی جاسکتی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس (قضا کے روزوں) کو اگ اگ نہیں رکھا جاسکتا، مجھے علم نہیں رہا کہ ان میں سے کسی نے اگ اگ (روزے) رکھ لینے کا کہا اور کسی نے یہ کہا تھا کہ اسے اگ اگ نہ کرے۔

فائدہ

..... یہ روایت ضعیف ہے اور خود ابن شہاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اگ اگ روزے رکھنے کی اجازت کے متعلق مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے (عبدالرزاق: 4/243 (7665)، ابن ابی شیبہ: 3/33، 34، دارقطنی: 2/192، بیہقی: 4/458۔ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے) نیز امام عبدالرزاق نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے اگ اگ روزے رکھ کر رمضان کی قضائی دینے کی اجازت نقل کی ہے۔ (زرقانی: 2/262، 263) (عبدالرزاق: 4/243 (7664) ابن ابی شیبہ: 3/32، دارقطنی: 2/193۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

[623] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے تصدق کی اس حال میں کہ وہ روزہ

[622] (موقوف ضعیف) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند اتفاق کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

[623] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/215 (7551)، ابن ابی شیبہ: 3/38 (9188)، بیہقی فی السنن الصغیر: 2/94 (1322)، وفی السنن الکبری: 4/219 (8026)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/369 (2475)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَارٍ هُوَ أَوْ اسٍ عَلَى قَضَائِي دَيْتَا لَزَامٌ هُوَ، أَوْ جَسٍ لَوْ خُوْدٌ يَجُوْدُ هُوَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

آجائے اس پر قضا نہیں ہے۔

حادثہ: یہ مسئلہ نبی اکرم ﷺ سے بھی ثابت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ (ابوداؤد: 2380، ترمذی: 720، ابن ماجہ: 1676۔ اس کی سند حسن ہے)، اگرچہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اسے شاذ قرار دیا ہے لیکن بہت سے محققین نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، چنانچہ امام ترمذی، ابن حبان، ابن خزیمہ، حاکم، ذہبی، دارقطنی، ابن حزم، البانی، شیخ احمد شاہ اور علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمہم وغیرہ نے اسے حسن یا صحیح قرار دیا ہے..... امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کرمہ رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ ذکر کیے ہیں کہ روزہ کسی چیز کو نکلنے سے ٹوٹتا ہے نہ کہ نکلنے سے، اور قے میں تو آدمی کے منہ سے کچھ باہر نکلتا ہے (اندر کچھ نہیں جاتا) لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ (بخاری، کتاب الصوم، باب: 32 قبل از حدیث: 1938) امہ اربعہ رضی اللہ عنہم اور جمہور کے نزدیک قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن فتاویٰ جات میں روزہ نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے ان میں تطہیق دی جائے گی کہ خود بخود قے آئے تو روزہ نہ ٹوٹے گا اور جان بوجھ کر قے کرنے سے ٹوٹ جائے گا، نیز حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں قے سے نبی ﷺ کے روزہ ٹوٹ جانے کا جو تذکرہ ہے اس میں یہ تفصیل نہیں کہ قے کیسے کیے تھی۔ (ابوداؤد: 2381، ترمذی: 87۔ اس کی سند حسن یا صحیح ہے) اس کی تطہیق بھی یوں دیں گے کہ آپ ﷺ نے قصداً خود قے کی تھی، جیسا کہ مسند احمد (6/449) میں ”قَاءُ“ کی بجائے ”استقاء“ کا لفظ ہے جس کے معنی جان بوجھ کر اور قصداً قے کرنے کے ہیں۔ رہی حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث جس میں ہے کہ تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: کھینچنے لگانے سے، قے آنے سے، اور استقام ہونے سے (ترمذی: 719) تو اول اس کی سند عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف راوی کی وجہ سے قابل حجت نہیں، نیز اگر ثابت ہو بھی جائے تو دوسری روایات کی روشنی میں اس سے مراد بھی یہی لیتے ہیں کہ قے خود بخود آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ قے کرتے ہوئے اس کا کچھ حصہ واپس حلق میں چلا گیا ہے تو پھر اس طرح کی ہر قے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔

[624] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفْرَقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو سنا، جن سے ماہ رمضان (کے روزوں) کی قضائی کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا، تو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ رمضان کی قضا کے

[624] (مغفلوع صحیح) عبدالرزاق: 4/242 (7661)، ابن ابی شیبہ: 3/34 (9140)۔ شیخ سلیم ہالی اور شیخ احمد علی لیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

روزوں) کو الگ الگ نہ کیا جائے بلکہ متواتر رکھا جائے۔
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو رمضان کی
 قضا (کے روزے) الگ الگ رکھتا ہے، (فرمایا) کہ اس پر
 مجزیٰ عنہ، وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يَتَابِعَهُ۔
 (جدا جدا رکھے ہوئے روزے) اس کی طرف سے کافی ہوں گے، البتہ میرے نزدیک بھی زیادہ مستحب اور پسندیدہ امر
 یہی ہے کہ آدمی ان (قضا کے روزوں) کو پورے در پورے رکھے۔

فائدہ: اس مسئلے کے متعلق مزید تفصیل پیچھے روایت نمبر 621، 622 کے نوآئد میں گزر چکی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ
 سَاهِيًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ
 وَاجِبٍ عَلَيْهِ، أَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ۔
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص غفلت سے یا کسی بھی
 وجہ سے بھول کر یاو رمضان (کے روزے) میں یا اس پر
 واجب (مثلاً نذر اور کفارے وغیرہ کے) روزے میں کچھ کھا
 لے یا پی لے تو اس پر اس کی جگہ ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔

فائدہ: اس موقف میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں، جمہور کے نزدیک بھول
 کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے: ((مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ فَلَيْتَمَ
 صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)) ”جو شخص بھول کر کھانی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے
 اسے کھلایا اور پلایا ہے“ (بخاری: 1933، مسلم: 1155) مالکیہ اس حدیث کو صرف نقلی روزے کے ساتھ خاص
 کرتے ہیں لیکن ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ان کی اس تاویل کی لٹی کرتے ہیں، چنانچہ فرمان نبوی ہے: ((مَنْ
 أَقْطَرَ فِئْسِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ)) ”جس شخص نے ماہ رمضان میں بھول کر روزہ کھول
 دیا (کچھ کھاپی کر روزہ توڑ بیٹھا) تو اس پر نہ قضائی ہے نہ کفارہ۔“ (مسندک حاکم: 430/1، دارقطنی: 178/2،
 بیہقی: 229/4، ابن خزيمة: 239/3۔ اس کی سند صحیح ہے، فتح الباری: 157/4) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روزوں
 کے بیان میں باب: 26 کے عنوان میں (حدیث: 1933 سے پہلے) یہ بیان کیا ہے کہ عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ناک
 میں پانی چڑھتا ہے وقت بے دھیانی میں پانی حلق میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی
 حالت میں مہلت کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد: 8، 142، نسائی: 87، ابن
 ماجہ: 407۔ اس کی سند صحیح ہے) حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کبھی حلق میں چلی جائے تو بھی کچھ لازم نہیں ہے۔ (بخاری،
 قبل از حدیث: 1933) سَاهِيًا اور نَاسِيًا دونوں سے مراد بھول جانے والا شخص ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ
 ”نسیان“ عام ہے اور ہر قسم کی بھول پر بولا جاتا ہے خواہ وہ بھول غفلت سے ہو یا ترک ضبط (حافظی کی کمزوری) یا بدھشت

دخوف یا غم کی وجہ سے ہو، جبکہ ”سبوح“ صرف اسی بھول کو کہتے ہیں جو غفلت و بے توجہی سے ہو، رہتی ترک ضبط اور حافظہ کی کمزوری والی بھول تو اسے ”مضال“ اور دہشت و غم والی بھول کو ”ذحول“ کہتے ہیں۔

[625] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكُفَّارَةِ، أُمَّتَابِعَاتٍ أَمْ يَفْطَعُهَا؟ قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لَهُ نَعَمْ يَفْطَعُهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَفْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَّابِعَاتٍ. مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ انہیں جدا جدا نہیں رکھ سکتا کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت میں وہ (کفارہ قسم والی) آیت یوں ہے: ((ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَّابِعَاتٍ)) ”تین پے در پے دنوں (کے روزے اس پر لازم ہیں)۔“

ترجمہ:..... قرآن مجید متواتر سند سے ثابت ہے یعنی اس کے ہر ہر لفظ کو ہر دور میں اتنی کثیر تعداد نے آگے روایت کیا ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہے، پھر اگر قرآن مجید کی بعض آیات کی قراءت کے متعلق ایسی روایات ملیں جو متواتر نہ ہوں تو ان کے متعلق تمام مفسرین و محدثین علماء و فقہاء کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ان کی سند صحیح ہو تو ان کو بطور تفسیر قبول کیا جائے جیسا کہ اخبار آحاد کا معاملہ ہے، البتہ ایسی قراءت کو قرآن نہیں کہا جائے گا..... مذکورہ مسئلے میں امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک لگاتار روزے رکھنا صرف مستحب ہے جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔

قَالَ مَالِكٌ: وَأَحْسَبُ إِيَّيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمِعْتُ اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ يُصَامُ مُتَّابِعًا. امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جن روزوں کا اللہ نے قرآن مجید میں نام لیا

ہے تو ان کو پے در پے رکھا جائے۔

ترجمہ:..... سوائے قتلِ خطا کے کفارے اور ظہار کے کفارے والے روزوں کے، کیونکہ ان کو لگاتار رکھنا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں قسم کے روزوں کے ساتھ ”مُتَّابِعِينَ“ لگاتار کی قید لگائی ہے (نساء: 92، 4: مجادلہ 4: 58) قرآن مجید میں رمضان المبارک میں روزوں کے علاوہ مندرجہ ذیل سات قسم [625] (موقوف حسن) بیہقی: 10/60، عبدالرزاق: 7670، ابن ابی شیبہ: 9122، حاکم: 2/276۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے من کہا ہے۔

کے فرض و واجب روزوں کا تذکرہ ہے: (1) رمضان کی قضا (بقرہ: 184، 185) (2) حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں بال کتانے پر (بقرہ: 196) تین روزے (بخاری: 1814، مسلم: 1201) (3) حج قرآن یا حج تمتع کی صورت میں حج اور عمرہ اکٹھے ادا کرنے والا شخص اگر قربانی کی طاقت نہ پائے تو تین روزے حج کے ایام میں اور سات روزے گھر واپس لوٹ کر رکھے گا۔ (بقرہ: 196) (4) کفارہ قتل خطا میں دو ماہ کے مسلسل روزے: (نساء: 92) (5) کفارہ قسم میں تین روزے (مائندہ: 89) (6) حالت احرام میں شکار کے ارتکاب پر روزے (مائندہ: 95) (7) کفارہ ظہار میں دو ماہ کے لگا تار روزے (مجادلہ: 4:58)..... ماہ رمضان کی قضا کے علاوہ مذکورہ بالا تمام اقسام کے روزے یا تو کسی اور شکل میں کفارہ یا واجب حکم پر ادا کر سکتے ہیں اور واجب ہوتے ہیں مثلاً تیسری، چوتھی، پانچویں، اور ساتویں صورت کے روزے یا پھر کچھ اور واجب چیزوں کے ساتھ ان روزوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان میں سے جسے چاہو ادا کر لو مثلاً دوسری اور چھٹی قسم کے روزے..... احادیث مبارکہ میں بھی مزید تین قسم کے واجب روزے مذکور ہیں: (8) ماہ رمضان میں جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہمارے کرنے پر کفارہ ظہار ہی کی مثل کفارہ ہے جیسا کہ پیچھے حدیث: 606 میں گزر چکا ہے۔ (9) نذر پوری نہ کر سکتے پر کفارہ قسم ہی لازم آتا ہے (مسلم: 16445) (10) اسی طرح روزے رکھنے کی نذر اور منت ماننے سے وہ روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ (بخاری: 6704) ورنہ کفارہ نذر دینا پڑے گا۔ ان میں سے ماہ رمضان، کفارہ قتل اور کفارہ ظہار کے روزے مسلسل رکھنا ثابت ہیں۔ باقی تمام میں اختیار ہے۔

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَيْيَطٍ، فِي غَيْرِ أَوَانٍ حَيْضَهَا، ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَرَى شَيْئًا، ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ، فَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتَنْظُرْ وَلْتَقِضْ مَا أَقْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَنْتَظِرْ وَتَصُومُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر صبح کی، پھر ایک دم اچانک اس کو تازہ خون تیزی سے آنے لگا (اور یہ خون) ماہواری کے (عام) وقت کے علاوہ (کسی اور دن) میں (نظر آئے) پھر وہ شام تک انتظار کرتی رہی کہ اسی طرح (کا مزید خون) دیکھ لے لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، پھر وہ (دوسرے دن) روزہ رکھ کر صبح کرے تو اسے پھر ایک دم تیزی سے خون آجائے جو گزشتہ خون سے ذرا کم ہو، پھر وہ خون اس سے رک جائے (اور یہ سارا معاملہ) اس کے حیض سے چند دن پہلے (پیش آئے) تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ خون حیض ہی کا ہے۔ جب بھی عورت اسے دیکھے تو اپنا روزہ (اور نماز) ختم کر دے اور جو روزہ اس نے چھوڑا ہو اس کی قضا ہی دے، پھر جب اس سے خون (کامل

طور پر ختم ہو جائے تو غسل کرے اور روزے رکھے۔

فتاویٰ عورت کو اس طرح کے جتنے بھی خون آئیں یا دارغ لگیں وہ حیض ہی شمار ہوں گے کیونکہ عورتوں کی حیض کی روٹیں مختلف وجوہات کی بنا پر خراب ہوتی رہتی ہے، البتہ ایک شرط ہے کہ گزشتہ حیض اور اس خون کے درمیان میں کچھ وقفہ ہو چکا ہو ورنہ اگر مسلسل خون آتا رہے تو اس دن سے زائد جو بھی خون آئے گا وہ استحاضہ اور بیماری کا شمار ہوگا جس میں نماز اور روزے کی معافی نہیں ہے۔

وَسئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ،
هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ رَمَضَانَ كَلَّوْ ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ
قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ
عَلَيْهِ قَضَاءٌ مَا مَضَى ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصَّيَامَ
فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ
الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو ماہ رمضان کے آخری دن میں مسلمان ہوا تو کیا اس پر پورے رمضان کی قضائی لازم ہوگی یا اس پر صرف اس دن کی قضائی واجب ہوگی جس میں اس نے اسلام قبول کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گزشتہ کسی بھی روزے کی قضائی کے ذمے نہیں ہے، بلکہ وہ مستقبل میں (آنے والے دنوں میں) روزوں کو از سر نو شروع کرے گا، اور میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ امر یہی ہے کہ وہ اس دن کی قضائی دے جس میں وہ مسلمان ہوا ہے۔

فتاویٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبولیت اسلام والے دن کی قضا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تاہم میں سے حسن رحمۃ اللہ علیہ، عطاء رحمۃ اللہ علیہ، اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ گزشتہ سارے رمضان کی قضا بھی اس پر لازم ہے لیکن یہ رائج نہیں ہے، کیونکہ روزے مومنوں پر فرض ہیں نہ کہ کافروں پر، لہذا جب ایمان سے پہلے کی زندگی میں روزے فرض ہی نہ تھے تو قضائی کس چیز کی دی جائے گی؟ رہا قبولیت اسلام والے دن کے روزے کی قضائی کا معاملہ تو اس میں ہمارے نزدیک رائج ہی ہے کہ وہ واجب ہے، جس طرح کہ کوئی شخص کسی نماز کے وقت میں (خواہ اخیر میں) مسلمان ہو جائے یا بلوغت کو پہنچ جائے یا عورت کا حیض و نفاس ختم ہو جائے تو وہ نماز ان کے ذمے لازم ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ انہیں ایک مکمل رکعت کے برابر اس نماز کا وقت مل جائے۔ (بخاری: 580، مسلم: 607) اسی طرح جو شخص ماہ رمضان کو پالے تو اس پر روزہ فرض ہے (البقرہ: 2: 184) لیکن چونکہ ہر دن کاروزہ تب واجب ہوتا ہے جب وہ دن شروع ہوا ہے لیے جس شخص کو ماہ رمضان کا جو دن حالت اسلام میں مل جائے اس دن کاروزہ اس پر فرض ہوگا، کسی اور دن کا نہیں، اور جب کسی دن کا کچھ حصہ حالت اسلام میں ملے تو چونکہ اس دن میں روزہ تو پورا نہیں ہو سکتا اس لیے بعد میں اس کی قضائی دینا ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

18- بَابُ: قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

نفلی روزے کی قضا کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں ایک مرفوع روایت ہے جو سنداً ضعیف ہے، نیز امام مالک رحمہ اللہ کے دو فتاویٰ بھی

اس باب میں مذکور ہیں۔

ابن شہاب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں ازواج پیغمبر ﷺ نے نفل روزہ رکھ کر صبح کی، پھر دونوں کو ہدیے میں کھانا پیش کیا گیا تو دونوں نے اسے کھا کر روزہ توڑ ڈالا، پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ (آپ ﷺ کی آمد پر) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بات کرنے لگیں اور گفتگو کرنے میں انھوں نے مجھ سے پہلے کی اور (واقعی) وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں (اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح زیادہ جرأت مند تھیں، کہنے لگیں کہ) اے اللہ کے رسول! بے شک میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے نفل روزے کے

[626] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجِي النَّبِيِّ ﷺ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأَهْدَى نَهُمَا طَعَامًا، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرْتُ نِسِي بِالْكَلَامِ، وَكَانَتْ بِنْتُ أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأَهْدَى إِلَيْنَا طَعَامًا، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ

ساتھ صبح کی تھی، پھر ہمیں کھانے کا ہدیہ ملا تو ہم نے اس کے ساتھ روزہ توڑ دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کی جگہ کسی اور دن قضا کر لینا۔“

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نفل روزے میں بھول کر کھاپی لیا تو اس پر قضا لازم نہیں ہے اور وہ شخص اپنے اس دن کو (روزے ہی کی صورت میں) پورا کرے گا جس میں اس نے کھاپی لیا تھا اور وہ نفل روزہ رکھنے والا ہی شمار ہوگا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا..... اور وہ شخص جو نفل روزے رکھے ہوئے ہو پھر اسے کوئی ایسا معاملہ پیش

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلِيَتِمَّ يَوْمَهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ أَوْ شَرِبَ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ وَلَا يُفْطَرُهُ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَقْطَعُ صِيَامَهُ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ قَضَاءٌ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عَذْرِ

[626] (مرفوع ضعیف) سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب من رای علیہ القضاء، حدیث: 2457، نسائی فی الکبری: 2/ 248 (3298)، طحاوی فی شرح معانی الآثار: 2/ 108، بیہقی: 4/ 279۔ شیخ سلیم ہلالی نے اسے سکر کہا ہے، علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، السلسلۃ الضعیفہ: 5202، 5480۔

غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِّظَهْرِ، وَلَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلَاةٍ نَافِلَةٍ، إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدِيثٍ لَا يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، وَمَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.

آجائے جو اس کا روزہ توڑ ڈالے تو اس پر قضا لازم نہ ہوگی۔ (بشرطیکہ) جب اس نے وہ روزہ کسی عذر کی بنا پر توڑا ہو (مثلاً شدید مرض یا جیض یا سفر سے اور) وہ (بلا عذر) روزہ توڑنے کا قصد کرنے والا نہ ہو..... اور نہ ہی اس میں آدھی پر کسی ایسی نماز کی قضا لازم سمجھتا ہوں جسے اس نے کسی حدیث (وضو کو ختم کرنے والی چیز) کے ساتھ توڑ ڈالا ہو، جسے روکنا اس کے بس میں نہ تھا (اور) جس میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔

ترجمہ: امام مالک رحمہ اللہ نے اس فتویٰ میں نفل روزے، نفل نماز اور ان کے توڑنے پر قضا کے حوالے سے وضاحت کی ہے، نفل روزے کے متعلق انھوں نے دو باتیں ذکر کی ہیں: (1) ایک یہ کہ نفل روزہ بھول کر کھانی لینے سے نہیں ٹوٹتا اور امام صاحب نے اس عبارت میں اس حدیث کے متعلق تاویل ذکر کی ہے جس میں بھول کر کھانی لینے سے روزہ نہ ٹوٹے کا ذکر ہے، چنانچہ وہ حدیث تو عام ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ اسے نفل روزے کے ساتھ خاص ذکر کر رہے ہیں اور یہ تاویل درست نہیں ہے کیونکہ بعض روایات میں فرض روزے کے متعلق بھی وضاحت سے یہ بات ثابت ہے، دیکھیے پیچھے روایت کے بعد دوسرے مسئلے کا فائدہ۔ (2) پھر امام مالک رحمہ اللہ نفل روزے کے متعلق یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسے جان بوجھ کر توڑنے کی دو صورتیں ہیں: عذر کے ساتھ اور بغیر عذر کے، چنانچہ عذر کے ساتھ توڑنے کی صورت میں قضا لازم نہیں اور بغیر عذر کے نفل روزہ توڑنے پر قضا لازم ہے جیسا کہ آئندہ وہ اس مسئلے کی کھل کر وضاحت کریں گے..... اس کے بعد امام صاحب نے غیر اختیاری عذر کے ساتھ روزہ توڑنے کی مناسبت سے نماز کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر بے اختیار ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو قضائی لازم نہیں اور اگر خود بخود قصد نفل نماز کو توڑا تو اس کی قضا لازم ہوگی اور اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَتَّبِعِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالْحَجِّ، وَمَا أَتَتْهُ هَذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ، فَيَقْطَعُ حَتَّى يَتِمَّ عَلَى سُنَّتِهِ، إِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، وَإِذَا صَامَ لَمْ يَقْطُرْ حَتَّى يَتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ، وَإِذَا أَهَلَ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَتِمَّ حَجَّهُ، وَإِذَا دَخَلَ فِي

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ مناسب نہیں ہے کہ آدھی نیک اعمال میں سے کسی میں داخل ہو (اس کا آغاز کرے، مثلاً) نماز، روزہ، حج اور جو دوسرے نیک اعمال ان کے مشابہ ہیں (مثلاً عمرہ، احکاف، طواف وغیرہ) جنہیں لوگ نفل طور پر ادا کرتے ہیں (تو آدھی کے لیے مناسب نہیں ہے) کہ وہ اس (نفل عمل) کو توڑے (بلکہ اسے چاہیے کہ وہ عمل ادا کرتا رہے) یہاں تک کہ اسے اس کے (مسنون) طریقے کے مطابق مکمل کر لے، (چنانچہ) جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے تو

(اس نماز سے نہ نکلے اور) نہ پھرے یہاں تک کہ دو رکعتیں پڑھ لے اور جب وہ (نفل) روزہ رکھے تو اسے نہ توڑے یہاں تک کہ اپنے اس دن کا روزہ پورا کر لے اور جب وہ (احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے) ایک کہ لے تو (سج) میں چھوڑ کر) واپس نہ لوئے یہاں تک کہ اپنا حج (یا عمرہ) پورا کر لے اور جب وہ طواف میں داخل ہو تو اسے نہ توڑے کہ سات چکر پورے کر لے۔ (الغرض) مناسب نہیں کہ جب وہ ان میں سے کسی چیز میں داخل ہو تو اسے (درمیان ہی میں) توڑ ڈالے (بلکہ وہ اس عمل میں جاری رہے) یہاں تک کہ اسے (پورا) ادا کر لے، سوائے اس کے کہ اسے کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جو لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے یعنی وہ بیماریاں جن کی وجہ سے اسے معذور شمار کیا جاتا ہے اور وہ معاملات (مثلاً حیض و نفاس) جن کی بنا پر کوئی عذر والا سمجھا جاتا ہے۔ اور (ہمارا) یہ (نوٹی) اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں (روزوں کی بابت) فرماتے ہیں: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ﴾ (البقرہ: 187) ”اور تم (سحری) کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے (ممتاز ہو کر) واضح ہو جائے، پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو“ لہذا آدمی پر روزوں کو پورا کرنا لازم ہے، جس طرح کہ اللہ عزوجل یہ بھی فرماتے ہیں: ﴿وَأَتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرہ: 196) ”اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔“ سو اگر کوئی شخص نفل حج کے لیے (تلبیہ کہتے ہوئے) احرام باندھ لے اور (اس سے پہلے) وہ فرض حج کر چکا ہو تو اس کے لیے درست نہیں کہ حج میں داخل ہونے کے بعد اسے (درمیان ہی میں) ترک کر دے اور راستے ہی سے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے۔ (بہر حال) ہر وہ شخص جو کسی نفل عبادت میں داخل ہو تو اس پر اسے پورا کرنا لازم ہے بشرطیکہ وہ اسے شروع کر چکا ہو جس طرح کہ فرضی عبادت (کا معاملہ) ہے (کہ اسے بھی شروع کرنے کے بعد پورا کرنا پڑتا ہے ورنہ تقاضا لازم ہو جاتی ہے) اور جو کچھ میں نے اس

الطَّرَافِ لَمْ يَقْطَعَهُ حَتَّى يَتِمَّ سُبُوعَهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرَكَ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَفْضِيَهُ، إِلَّا مِنْ أَمْرِ يَعْزُضُ لَهُ، وَمَا يَعْزُضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ﴾ [البقرہ: 187] فَعَلَيْهِ إِمْتَامُ الصِّيَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرہ: 196] فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَ بِالنَّحْجِ تَطَوُّعًا، وَقَدْ قَضَى الْقَرِيبَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرَكَ النَّحْجَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ، وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِمْتَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يَتِمُّ الْقَرِيبَةَ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

بارے میں سنا ہے اس میں سے یہی (فیصلہ) میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

نشدہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ نقلی عبادت شروع کر لینے کے بعد واجب ہو جاتی ہے اور بلا عذر اسے حج میں چھوڑ دینا درست نہیں ہے، نیز شروع کر لینے کے بعد اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو قضا لازم ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کے نزدیک نقلی عبادت نفل ہی رہتی ہے، اسے درمیان میں ختم کرنا درست ہے اور اس کی قضا لازم تو نہیں البتہ مندوب یا مستحب ہے، کوئی چاہے تو کر لے اور چاہے تو نہ کرے چنانچہ متعدد صحابہ کرام مثلاً حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ (ابن قدامہ 3/ 151) ہماری دلیل یہ مندرجہ ذیل حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس (حسین کھجور، گھی اور بنیر سے تیار شدہ حلوہ نما میٹھی ڈش) کا ہدیہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے وہ (حلوہ) دکھاؤ، یقیناً میں نے روزہ رکھ کر صبح کی تھی۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ (مسلم: 1154/ 170) اور پھر اس کی قضائی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو سکا۔ اور جس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”میں اس کی جگہ کسی اور دن روزہ رکھ لوں گا۔“ (بیہقی: 4/ 275، طحاوی: ص 355، دارقطنی، شافعی، تو امام نسائی، دارقطنی، امام شافعی، بیہقی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے اسے شاذ اور ضعیف قرار دیا ہے، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے (مرعاة المفاتیح: 7/ 105، 106) اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے میزبان حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا نقلی روزہ تڑا دیا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو فرمایا: ”سلمان نے حج کہا ہے۔“ (بخاری: 1968) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں قضائی کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا جمعہ کے دن رکھا ہوا روزہ تڑا دیا کیونکہ انھوں نے نہ تو جمعہ کے ساتھ جمعرات کا روزہ ملا یا تھا اور نہ ہی جمعہ کا روزہ ملانے کا ارادہ تھا (اور تنہا جمعہ کے دن کا نقلی روزہ ممنوع ہے۔ (بخاری: 1985، مسلم: 1144) تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو قضا کا حکم نہ دیا۔ (بخاری: 1986) نیز دیکھیے آگے موطا کی روایت: 649 کا فائدہ۔

احناف اور موالک نے موطا امام مالک والی روایت سے دلیل پکڑی ہے جو کہ منقطع ہونے کی بنا پر ضعیف ہے اور اگر وہ ثابت ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ مندوب یا احتیاب پر دلالت کرتی ہے کہ نفل کی قضائی دے لینا بھی مندوب یا مستحب ہے، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات پیش کی جاتی ہیں لیکن وہ بھی ثابت ہونے کی صورت میں جواز یا احتیاب ہی پر محمول ہوں گی جس کی دلیل آگے آ رہی ہے..... اسی طرح احناف و موالک نے قرآن مجید کی چند آیات کو بھی اپنے موقف کی تائید میں دلیل بنایا ہے، حالانکہ وہ سب عام ہیں اور نقلی روزے کا معاملہ خاص ہے اور یہ اصول ہے کہ خاص حکم کو عام حکم پر مقدم سمجھا جاتا ہے اور بعض مالکیہ و حنفیہ نے اسے تسلیم بھی کیا ہے، نیز

خاص حکم کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، بہر حال ان کی اہم دلیل یہ الفاظ ہیں: ﴿وَلَا تَبْتَطُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد 33:47) ”اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔“ حالانکہ آیت کے ان آخری الفاظ کا آیت کے ابتدائی الفاظ سے ربط اور تعلق بتاتا ہے کہ ان الفاظ کا مذکورہ سکتے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے: ﴿لَيْسَ لَهَا الَّذِينَ أَعْمُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْتَطُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد 33:47) ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔“ یعنی اگر اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت ہوگی تو عمل قبول ہیں اور اگر ان کی اطاعت سے انحراف کرو گے تو عمل باطل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس آیت مبارکہ کا تعلق مذکورہ بالا سکتے سے ہواور یہ مفہوم ہو کہ نفل عبادت کو نہ تو زور اور یہ ممانعت یا تو حرمت پر دلالت کرے گی یا کراہت پر، ہاں غلطی عبادت کو بیچ میں ختم کرنا حرام یا مکروہ ہوگا تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ نے حرام یا مکروہ کام کا ارتکاب کیا اور کروایا تھا..... حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت اس مسئلہ میں فیصلہ کن ہے (اگرچہ چند اور روایات بھی اس موضوع پر موجود ہیں لیکن ان کی سندیں کمزور ہیں) حضرت جابرؓ کی روایت میں قضا کا حکم ہے لیکن وہ بھی اباحت پر محمول ہوگی کیونکہ اس میں بھی حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت والا واقعہ مذکور ہے۔ (دارقطنی: ص 237) حضرت ابوسعید خدریؓ کی تفصیلی روایت میں ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے نبی کریم ﷺ کے لیے کھانا تیار کیا، اس وقت ایک صحابی علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے روزہ کا تذکرہ فرمایا: ﴿ذَعَاكَ أَخُوكَ وَتَكَلَّفَ لَكَ، أَفَطَّرَ وَصَمَّ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنَّ شَيْئًا﴾ ”تیرے بھائی نے تجھے بلایا اور تیرے لیے یہ تکلیف اٹھائی، روزہ توڑ دو اور اگر چاہو تو اس کی جگہ کسی اور دن روزہ رکھ لیتا۔“ (بیہقی: 4 / 279، حافظ ابن جریرؒ نے فتح الباری میں اس کی سند حسن قرار دیا ہے۔ بحوالہ مرعاة المفاتیح: 7 / 106) لہذا ثابت ہوا کہ نفلی عبادت کی قضائی واجب نہیں ہے بلکہ آدمی کے اختیار پر منحصر ہے۔

نتیجہ: امام مالک رحمہ اللہ نے مذکورہ فتویٰ میں دو آیات سے دلیل پکڑی ہے، حالانکہ ان دونوں آیات میں نفلی عبادت کا ذکر ہی نہیں بلکہ یہ آیات عام ہیں اور مذکورہ مسئلہ خاص ہے، خاص کے لیے دلیل بھی خاص چاہیے، دوسری بات یہ کہ روزوں کے پورا کرنے کے متعلق جو آیت ذکر کی ہے وہ تو ہے ہی ماہ رمضان کے فرض روزوں کے متعلق، رباح و عمرہ والی آیت کا معاملہ تو اس آیت سے تو عمرہ کے زندگی میں ایک بار فرض ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے، لہذا یہ نفلی حج و عمرہ کے متعلق نہیں ہے۔ ہاں نفلی حج کے سکتے سے بھی نفلی عبادت کو توڑنے کی بنا پر قضا واجب ہونے کی دلیل پکڑی جاتی ہے، کیونکہ نفلی حج پورا نہ کرنے پر قضا کے لازم ہونے پر سب متفق ہیں لیکن یہ قیاس درست نہیں ہے کیونکہ حج کا معاملہ دوسری عبادات سے ممتاز اور جداگانہ ہے، حج کے کتنے ایسے معاملات ہیں کہ دوسری عبادات کو ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا مثلاً نفلی حج فاسد ہو جائے تو پھر بھی اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے جبکہ روزہ اگر فاسد ہو جائے تو اسے پورا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے..... نیز قیاس تو تب کیا جاتا ہے جب قرآن و سنت اور اجماع سے کوئی دلیل ملے اور یہاں

تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی صریح اور ثابت شدہ روایت سے یہ فیصلہ سامنے آچکا ہے کہ نقلی عبارت کی تصدیق دینا بندے کے اختیار میں ہے، اور واجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

19- بَابُ: فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ

رمضان میں روزہ نہ رکھ سکنے والے کے فدیہ کا بیان

خلاصہ الباب گور اس باب میں چار روایات ہیں، دو مؤتوف ہیں جو سنداً صحیح ہیں اور دو مقطوع ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف سند والی ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو فتاویٰ بھی اس باب میں مذکور ہیں۔

مآخذہ: اس بارے میں اصل (بنیادی دلیل) یہ آیت قرآنیہ ہے: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ (البقرہ: 2: 184) ”اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت (نہ) پاتے ہوں ان پر اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے۔“ (يُطِيقُونَهِ) کی دوسری قراءت (يُطَوِّقُونَهِ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، یعنی ”جن لوگوں پر روزہ نہایت شاق اور گراں گزرتا ہو“ (بخاری: 4505) اس آیت کا ایک مفہوم منسوخ ہے اور ایک باقی ہے، چنانچہ شروع اسلام میں یہ اجازت تھی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت پاتے ہوں، اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں (اس صورت میں (يُطِيقُونَهِ) سے مراد ”طاقت پانا“ ہی ہے اور یہاں کوئی عبارت محذوف نہیں ہے۔) لیکن پھر اگلی آیت کے ساتھ یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور وضاحت سے بتا دیا گیا کہ مسافر و مریض کے سوا جو بھی ماہ رمضان کو پائے اس پر روزہ لازم ہے، لہذا اب اس آیت کا حکم صرف عاجز و بے بس، کمزور، بوڑھے اور روزے میں مانع لا علاج مرض والے کے لیے باقی ہے۔ اس صورت میں (يُطِيقُونَهِ) سے پہلے ”لا“ محذوف ہے یعنی ”جو روزے کی طاقت نہیں پاتے“ یا چونکہ یہ باب افعال ہے اور اس کی ایک خاصیت ”سلب ماخذ“ ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوں گے ”جن سے طاقت سلب ہو چکی ہو۔“ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت بھی اس کی مؤید ہے۔

[627] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: إِمَامُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَوَيْ خَيْرُ بَنِي كَعْبَةَ حَضْرَتِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بِهِت) أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى بُوزْهِ هُوَ كَمَا أَنَّ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ رَمَضَانَ رَكْعَةً فِي طَاعَتِ نَبِيِّ الصِّيَامِ، فَكَانَ يَفْتَدِي .

مآخذہ: جمہور کے نزدیک نہایت عمر رسیدہ شخص اور دائمی مریض پر فدیہ کی ادائیگی لازم اور واجب ہے اور یہی راجح ہے جبکہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف مستحب ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَأَحَبُّ إِمَامُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَمَاتِهِ هِيَ كَمَا فِي مِثْلِهَا كَوَيْ خَيْرُ بَنِي كَعْبَةَ حَضْرَتِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بِهِت) أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى بُوزْهِ هُوَ كَمَا أَنَّ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ رَمَضَانَ رَكْعَةً فِي طَاعَتِ نَبِيِّ الصِّيَامِ، فَكَانَ يَفْتَدِي .

[627] (موقوف صحیح) بیہقی: 4/ 27 (8302، 8321)، عبد الرزاق: 4/ 220 (7570)، ابن سعد فی الطبقات الکبریٰ: 7/ 25، دار طغنی: 2/ 207، 208۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

إِلَىٰ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوْلًا عَلَيْهِ، فَمَنْ فَدَىٰ،
فَسَاءَ مَا يَطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا يَمُدُّ
النَّبِيُّ ﷺ .

کھتا، البتہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ امر یہ ہے کہ اگر وہ
فدیہ دینے کی قوت و استطاعت پاتا ہے تو اسے ادا کر دے،
پھر جو شخص فدیہ دے تو وہ ہر دن کے بدلے رسول اللہ ﷺ
کے مد کے حساب سے ایک مد (کسی مسکین کو) کھلا دے۔

حکم

..... جمہور کے ہاں ایک روزے کا فدیہ ایک مد ہے جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نصف صاع یعنی دو مد ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں مدینہ منورہ میں چلنے والا مدنی آج بھی معیار ہے جسے مد حجازی بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار 9 چھٹانک (880.524 گرام) بنتی ہے، اس کے مقابلے میں مد عراقی (جسے احناف معیار سمجھتے ہیں) کی مقدار 13 چھٹانک 2 تولے 6 ماشے (320.787) ہے۔ بہر حال قرآن و حدیث میں اس فدیہ کی مقدار متعین نہیں سوائے اس کے کہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔“ لہذا ایک مسکین کو اسطرح دے کہ کھانا کھلا دینا چاہیے اور یہی بہتر ہے تاکہ الفاظ قرآنیہ پر عمل ہو لیکن اگر اس کے بقدر غلہ یا گندم ادا کر دی جائے تو بھی گنجائش ہے، تیز یہ کم از کم مقدار ہے ورنہ اس سے زیادہ دینے کی اجازت ہے، ارشاد الہی ہے ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ (البقرہ: 2: 184) ”پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے (زیادہ) نیکی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔“

[628] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ،
إِذَا خَافَتْ عَلَىٰ وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا
الصَّيَامُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتَطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا، مَدًّا مِنْ جِنَظَةٍ، يَمُدُّ النَّبِيُّ ﷺ .

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حاملہ عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ جب وہ (روزے کی وجہ سے) اپنے بچے پر (کمزوری وغیرہ کا) خوف محسوس کرے اور روزہ اس پر بہت مشکل ہو جائے تو امام صاحب نے فرمایا: وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یعنی مد رسول ﷺ کے حساب سے ایک مد گندم ادا کر دے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا
الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ﴾ [البقرہ: 184] وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنْ

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل علم ایسی عورت پر قضا کی دینا لازم سمجھتے ہیں (نہ کہ فدیہ کی ادا نیکی) جس طرح کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ﴾ (البقرہ: 2: 184) ”تو تم

[628] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الصغیر: 102/2-1353 وفی السنن الکبریٰ: 230/4-8079 وفی المعرفۃ: 378/3، 2488- الشافعی فی الام: 251/7، دارقطنی: 206/2، 2363- شیخ سلیم ہلالی اور شیخ ابوعلی سلیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَدَيْهَا. میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔“ وہ (اہل علم) اس (حمل) کو امراض میں سے ایک مرض خیال کرتے ہیں جب کہ وہ اپنے بچے پر خوف محسوس کرتی ہو۔

فائدہ: یہی صورت حال دودھ پلانے والی عورت کی ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَائِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ) ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے اور نصف نماز کو معاف کر دیا ہے اور حاملہ یا دودھ پلانے والی سے روزے کو معاف کر دیا ہے۔“ (ابوداؤد: 2408، ترمذی: 715، نسائی: 2277، ابن ماجہ: 1667۔ اس کی سند صحیح ہے) تو جس طرح مسافر کو صرف قضائی دینا پڑتی ہے اور فدیہ اس پر لازم نہیں ہوتا، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی بعد ایں اپنے روزوں کی قضائی دیں گی اور نہ تو فدیہ ان پر لازم ہے اور نہ ہی فدیہ دینے سے ان کی جان چھوئے گی۔

[629] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قِضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخِرُ، فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ وَسُكِينًا، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقِضَاءُ.

عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہ اپنے والد (قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے: جس شخص کے ذمے ماہ رمضان کی قضا واجب ہو لیکن وہ قضا کے روزے رکھنے کی طاقت پانے کے باوجود قضا نہ کرے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آجائے تو بے شک یہ شخص ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو گندم کا ایک مَد (فدیہ بھی) دے اور اس کے ساتھ اس پر قضا بھی واجب ہے۔

[630] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح (کے فتویٰ) کی خبر پہنچی۔

فائدہ: اہل حدیث اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایسا شخص دوسرے رمضان کی آمد پر اس کے روزے رکھ لے، پھر دوسرا رمضان گزرنے کے بعد گزشتہ رمضان کی صرف قضائی دے اور یہی راجح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قضائی کے لیے کوئی دن متعین نہیں کیا اور ﴿أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 184) ”دوسرے دنوں“ کے عموم میں زندگی بھر کے باقی

[629] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[630] (مقطوع ضعیف) عبدالرزاق: 4/222، 223 (7579)۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند اقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

ماندہ ایام شامل ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں کیونکہ موت کسی بھی لمحے آسکتی ہے۔ شوافع اور مالکیہ کے نزدیک اگر قضا میں اتنی تاخیر کی جائے کہ آئندہ رمضان شروع ہو جائے اور یہ تاخیر عذر کی وجہ سے ہو تو پھر صرف قضا ہی لازم رہے گی اور اگر بغیر عذر کے تاخیر کی تو قضا بھی اور فدیہ بھی لازم ہوگا کیونکہ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے اسی طرح منقول ہے۔ (زرقانی: 270/2)

20- بَابُ: جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ

روزوں کی قضا کے متعلق ایک جامع روایت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں صرف ایک موقوف روایت ہے جس کی سند صحیح ہے۔

[631] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَيْدَةَ عَائِشَةَ زَوْجَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ لَيْسَ كُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا اسْتَطِيعَ أَصَوْمُهُ حَتَّى يَأْتِيَ سَبْعَانَ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ بے شک مجھ پر (ایام مخصوصہ کی بنا پر) ہر ماہ رمضان کے روزے (بطور قضا لازم) ہوتے تھے، پھر میں ان کو رکھنے کی طاقت نہ پاتی یہاں تک کہ (دس ماہ گزر جاتے اور) ماہ شعبان آجاتا۔

ناشدہ: اس کا سبب بھی انھوں نے یوں ذکر فرمایا تھا کہ ((الْشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ)) "نبی کریم ﷺ کے ساتھ مشغولیت۔" (بخاری: 1950، مسلم: 1146) نبی کریم ﷺ کو ان سے خصوصی محبت تھی اور چونکہ روزہ اہم از دوامی تعلق میں مانع ہے اس لیے وہ روزہ نہ رکھتیں تاکہ چاہت پیغمبر ﷺ کی تکمیل میں کوئی آڑ نہ آئے، رسول اللہ ﷺ نے رات گزارنے کے لیے اپنی بیویوں کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی لیکن آپ ﷺ روزانہ بھی ان کے گھروں میں دریافت احوال کے لیے تشریف لے جاتے تھے، نیز چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو باری مقرر کرنے کا پابند نہیں کیا تھا اس لیے آپ بھی کبھی ایک ہی رات میں سب بیویوں سے وظیفہ زوجیت ادا فرمایا کرتے تھے، اسی کے پیش نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نہ چاہتی تھیں کہ کسی وقت آقا ﷺ کی خواہش ہو اور ان کا روزہ مانع ہو جائے، البتہ ماہ شعبان میں رسول اللہ ﷺ بھی تقریباً اکثر مہینہ روزہ رکھ کر گزارتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو روزوں کی قضا کا موقع مل جاتا تھا۔

[631] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من یقضی قضاء رمضان، حدیث: 1950، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب جواز تاخیر قضاء رمضان، حدیث: 1146، ابوداؤد: 2399، ترمذی: 783، نسائی: 2321، ابن ماجہ: 1669، احمد: 124/6 (25441).

21- بَابُ: صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ

شک والے دن کے روزے کا بیان

خلاصۃ الباب اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک فتویٰ ذکر کیا ہے۔

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ، إِذَا نَوَى بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَيُرْوَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو رُوِيَ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ، أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلَا يَرُونَ بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بِأَسَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ يَبْذِلُونَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انھوں نے اہل علم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا کہ ماہ شعبان (کے آخر) میں جس دن میں شک واقع ہو جائے (مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے اور یہ شبہ لاحق ہو جائے کہ یہ شعبان کی تیس تاریخ کا دن ہے یا یکم رمضان کا، تو اہل علم منع کرتے کہ اس دن کاروزہ رمضان کے روزے کی نیت سے رکھا جائے اور وہ (اہل علم) یہی رائے رکھتے تھے کہ جس شخص نے چاند دیکھے بغیر (محض شک کے ساتھ) یہ روزہ رکھا لیا، پھر کسی ثقہ

اور معتبر آدمی نے آکر یہ گواہی دے دی کہ واقعی یہ دن ماہ رمضان میں سے ہے (تو جس طرح باقی لوگوں پر اس دن کی قضا لازم ہوگی) اسی طرح یقیناً (شک کے ساتھ روزہ رکھنے والے) اس شخص پر (بھی) اس دن کی قضا لازم ہوگی، البتہ وہ (اہل علم) نفل کی نیت سے اس دن کاروزہ رکھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔

فائدہ:..... حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ عَصَى آتَا النَّسَائِسِ رضی اللہ عنہ "جس شخص نے اس دن کاروزہ رکھا جس میں شک ہو تو یقیناً اس نے ابو القاسم (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی" (ابوداؤد: 2334، ترمذی: 686، نسائی: 2190، ابن ماجہ: 1645، بخاری تعلیقاً قبل از حدیث: 1906۔ اس کی سند صحیح ہے) بعض لوگ اس نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ دن رمضان سے ہو تو رمضان کا ثواب مل جائے گا ورنہ نفل کا اجر تو حاصل ہوںی جائے گا، یہ بھی ممنوع ہے، استقبال رمضان کی نیت سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا بھی ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ)) "تم میں سے کوئی شخص آمد رمضان سے پہلے ایک دن یا دو دن کے روزوں کے ساتھ آگے نہ بڑھے، سوائے اس شخص کے جو معمول کا کوئی روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن کاروزہ (اپنے سابقہ معمول اور روٹین کے حساب سے) رکھ سکتا ہے۔" (بخاری: 1914، مسلم: 1082) مثلاً کسی شخص کی روٹین سوموار یا جمعرات کے روزے کی ہو یا جمعہ اور ایک دن اس کے ساتھ ملا کر روزہ رکھتا ہو، یا ہر مہینے کے آخر میں کوئی روزہ رکھتا ہو، یا موسمِ داؤدی کا پابند ہو اور یہ دن شعبان کے بالکل آخر میں آجائیں تو پرانے معمول کے مطابق

نیت کے ساتھ روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک شک والے دن میں بغیر کسی پرانے معمول کے اور بغیر کسی سبب کے محض نفل کی نیت سے روزہ رکھ لینا درست ہے، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس دن بغیر کسی سبب کے روزہ رکھنا حرام ہے، راجح موقف یہ ہے کہ اس دن پرانے معمول کے سوا کوئی بھی روزہ رکھنا ناجائز ہے جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرا ہے، نیز فرمان نبوی ﷺ ہے: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا)) "جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو۔" (ابوداؤد: 2337، ترمذی: 738، ابن ماجہ: 1651۔ اس کی سند صحیح ہے۔)

22- باب جَامِعِ الصِّيَامِ

روزوں کے متفرق مسائل کا بیان

خلاصہ الباب گور اس باب میں چار روایات ہیں، تین مرفوع احادیث نبویہ اور ایک مقوف (اثر صحابی رضی اللہ عنہما) ہے اور سب کی اسناد صحیح ہیں، نیز امام مالک رحمہ اللہ کے دو فتاویٰ بھی مذکور ہیں۔

[632] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطُرُ، وَيَقْطُرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ، إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ، أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (بعض اوقات مسلسل نفل) روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ (آئندہ کوئی) روزہ نہیں چھوڑیں گے اور (کبھی بکھار) روزہ چھوڑے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ (آئندہ) روزہ نہیں کھیں گے، اور میں نے تو رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے ماہ رمضان کے سوا کبھی بھی کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں اور نہ ہی میں نے آپ کو ماہ شعبان سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا۔

فائدہ..... بعض روایات میں پورے شعبان کے روزے رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ (بخاری: 1970، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ترمذی: 736، ابوداؤد: 2336، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، 2435، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ) توبہ ((الْقَلِيلُ

[632] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم شعبان، حدیث: 1969، 1970، 6465، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی ﷺ فی غیر رمضان، حدیث: 1156/175، ابوداؤد: 2434، نسائی: 2353، ابن ماجہ: 1710، احمد: 107/6 (25264).

كَالْمَعْدُومِ)) اور ((الْحُكْمُ يَلَاكُثْرًا)) کے قبیل سے ہے یعنی اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے حکم لگا دیا جاتا ہے اور قبیل چیز کو کا عدم شمار کر لیا جاتا ہے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے خود ہی دونوں طرح کے الفاظ یوں مروی ہیں: ((كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا)) ”آپ ﷺ پورا شعبان روزہ رکھتے رہتے (یعنی) چند دنوں کے سوا شعبان روزے سے گزارتے۔“ (مسلم: 176/781) آپ ﷺ کے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کے اصل سبب اور حکمت کے متعلق بعض روایات اور آراء بھی منقول ہیں، مثلاً (1) آپ ﷺ ہر ماہ تین روزے رکھتے تھے لیکن اگر وہ رہ جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا کرتے (طبرانی۔ اس میں ابن ابی لیلیٰ ضعیف راوی ہے۔) (2) رمضان کے بعد شعبان کے روزے سب سے افضل ہیں۔ (ترمذی۔ اس میں صدقہ بن موسیٰ ضعیف ہے۔) وغیرہ۔ اکثر علماء و شراحین کے نزدیک راجح اور صحیح حکمت وہی ہے جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال ہوا تو فرمایا: ((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَجِبْ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) ”یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں (لوگوں کے) اعمال رب العالمین کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔“ (نسائی: 2359، حافظ ابن حجر کے بقول امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، مرعاة المفاتیح: 36/7) یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے قرار دیے ہیں۔ (مسلم: 1163) لیکن آپ ﷺ نے محرم میں زیادہ روزے کیوں نہیں رکھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت آپ ﷺ کو آخر عمر میں معلوم ہوئی ہو یا سفر و مرض وغیرہ کا عذر مانع ہو، واللہ اعلم۔

6331| وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصَّيَامُ جَنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرَأُ قَاتَلَهُ، أَوْ سَاتَمَهُ، فَلْيَقِلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”روزہ ڈھال ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو نہ نفس کلامی (اور بیہودہ گوئی) کرے اور نہ جہالت کا کام کرے، پھر اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑتا چاہے تو اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بے شک میں تو روزہ دار ہوں، یقیناً میں تو روزے سے ہوں۔“

16331| (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب فضل الصوم، حدیث: 1894، 5927، 7538، 7492، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب حفظ اللسان للصائم و باب فضل الصیام، حدیث: 1151، ابوداؤد: 2363، ترمذی: 764، نسائی: 2218، ابن ماجہ: 1691، احمد: 2/257 (7484)، دارمی: 1771.

..... جس طرح جنگ کے دوران دشمن کے تیر و تلواریں سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہیں اسی طرح روزہ دنیا میں گناہوں سے ڈھال کا کام دیتا ہے اور آخرت میں آگ سے بچانے کا باعث بن جانے لگا۔ جہالت والے کام سے مراد شور مچانا اور جھگڑا کرنا ہے، چنانچہ بعض روایات میں اس کی جگہ یہ لفظ ہے: ((لَا يَصْنَعُ)) ”شور نہ مچائے۔“ (بخاری: 1904، مسلم: 1151)

[634] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَنُحْلِفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، إِنَّمَا يَذُرُّ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، مِنْ أَجْلِي، فَالصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بَعَثْتُ أُمَّثِلَهَا، إِلَيَّ سَبْعَ مِئَةِ ضِعْفٍ، إِلَّا الصَّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقیناً روزے دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:) وہ (روزہ دار) اپنی شہوت، اپنے کھانے اور پینے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، لہذا روزہ تو خالص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، ہر نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک (لکھی جاتی) ہے سوائے روزے کے، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔“

..... اللہ تعالیٰ روزے کا اجر فرشتوں سے نہیں لکھواتے، بلکہ بذات خود بلا واسطہ انھیں اجر سے نوازیں گے جو کہ عظیم ترین عزت افزائی ہے، روزہ صبر کی عکاسی کرتا ہے جس کے متعلق فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّمَا يُؤْتِي السَّابِقُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (الزمر: 10:39) ”بلاشبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔“ بہر حال یہ اجر اخلاص سے بھرپور اور قوی و فعلی برائیوں سے پاک روزے پر ملے گا۔ روزے دار کے منہ کی مہک سے مراد وہ مہک ہے جو عمدہ خالی ہونے کی وجہ سے انجردان میں منہ سے نکلتی ہے، اس کا تعلق منہ کے دانتوں یا مسوڑھوں کی خرابی کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ سواک کرنے کے باوجود بدستور جاری رہتی ہے، بعض روایات میں اس حدیث مبارکہ میں یہ خوشخبری بھی مذکور ہے: ((لِلصَّائِمِ قَرْحَتَانِ قَرْحَةٌ جَبِينٌ يَفْطُرُ وَقَرْحَةٌ جَبِينٌ يَلْفُحِي رَبِّهٖ)) ”روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملے

1634 (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب هل يقول اني صائم اذا شتم، حديث: 1904، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، حديث: 1151، ترمذی: 764، نسائی: 2217، ابن ماجہ: 1638، احمد: 257 / 2 (8485)، دارمی: 1770.

گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔“ (بخاری: 7492، مسلم: 1151/164) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ((إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)) ”جب وہ روزہ کھولتا ہے تو روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔“ (مسلم: 1151/163) ایک روایت میں یوں مذکور ہے: ((وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ)) ”اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور وہ اسے جزا عطا کرے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔“ (مسلم: 1151/165)

[635] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ، فَتَحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَعَلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

شادہ بخاری (1899) اور مسلم (1179) میں یہ روایت فرمان نبوی ﷺ سے ثابت ہے، بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں: ((وَسَعَلَ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ)) ”اور سرکش شیطانوں کو اس (مہینے) میں طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔“ (نسائی: 2108، احمد: 230/2-اس کی سند صحیح ہے) اور یہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ ہر شیطان ہی سرکش ہے لہذا ہر شیطان ہی جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ماہ رمضان میں گناہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ (1) انسانوں کو گناہوں پر اکسانے والا صرف شیطان ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہر انسان کا دشمن اس کا اپنا ہی نفس اتارہ (گناہوں پر آمادہ کرنے والا) ہوتا ہے جو رمضان میں بھی اپنا کام جاری رکھتا ہے، نیز (2) ماہ رمضان سے پہلے شیطانوں کی گیارہ ماہ کی مسلسل محنت کے اثرات رمضان میں باقی رہتے ہیں جس طرح کہ بجلی کے کٹنے کا سوچ کر بند کرنے کے باوجود کچھ دیر تک وہ گھومتا رہتا ہے اور جس طرح کہ چوہا بند کر دینے کے باوجود اس کی دیواریں اور تو اوغیرہ کچھ دیر تک سخت گرم رہتے ہیں، یہی حال شیطانوں کے وساوس کا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی اپنے اثرات دکھاتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی بد نصیب اپنے لیے جہنم کا روزہ کھولتا چاہے تو اس کی مرضی ہے، چنانچہ ہر مشرک و کافر جو ماہ رمضان میں مرتا ہے، اسے جہنم ہی کا ایندھن بنا پڑتا ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن کوئی شخص اس میں نہ جانا چاہے تو اس کی بد قسمتی ہے،

[635] (موقوف صحیح) مرفوع کے لیے دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب هل يقال رمضان اوشهر رمضان، حدیث: 1898، 1899، 3277، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل شهر رمضان، حدیث: 1079، ترمذی: 682، نسائی: 2099، ابن ماجہ: 1642، احمد: 281/2 (7767)۔

اس حدیث میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں: (وَيُسَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِي الشَّرِّ أَقْصِرْ وَيَلِيهِ عُقَاةٌ مِنَ النَّارِ وَ ذَلِكَ كُلُّ لَيْلِيَّةٍ) ”ایک اعلان کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اے نیکیوں کے متلاشی! (ذرا مزید) آگے بڑھ اور اے برائیوں کے متلاشی! (اب تو) باز آ جا اور اللہ تعالیٰ آگ سے کئی لوگوں کو آزاد فرمادیتا ہے اور یہ (ماہ) رمضان کی) ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔“ (ترمذی: 682۔ اس کی سند صحیح وغیرہ ہے۔)

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَكْرَهُونَ السَّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ، فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ، لَا فِي أَوَّلِهِ، وَلَا فِي آخِرِهِ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْهَى عَنْهُ.

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انھوں نے اہل علم کو سنا، وہ ماہ رمضان میں روزے دار کے لیے سواک کرنا مکروہ نہیں جانتے تھے، خواہ وہ دن کی گھڑیوں میں سے کسی بھی گھڑی میں ہو، ندن کے آغاز میں اور نہ ہی دن کے اخیر میں۔ اور میں نے اہل علم میں سے کسی ایک سے بھی نہیں سنا کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتا ہو یا اس سے منع کرتا ہو۔

تذکرہ

..... اور یہی بات راجح ہے، جمہور علماء و فقہاء بھی اسی کے قائل ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ((لَوْ لَا أَنْ اشْتَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَمْ تَرُتْهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) ”اگر میں اپنی امت پر شفقت خیال نہ کرتا تو ان کو ہر نماز کے ساتھ سواک کرنے کا (واجبی) حکم دے دیتا۔“ (بخاری: 887، مسلم: 252) دراصل متعدد علماء سواک کرنے کو روزہ دار کے منہ کی مہک ختم کرنے کا ذریعہ سمجھ کر اس سے منع کرتے ہیں۔ بعض صرف پچھلے پیر سواک منع کرتے ہیں اور بعض تر سواک سے روکتے ہیں، چنانچہ زوال کے بعد سواک کو مکروہ سمجھنا امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے اور تر سواک کی کراہت امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے..... لیکن چونکہ اس مہک کا تعلق معدے سے ہوتا ہے نہ کہ منہ کی خرابی سے، اس لیے سواک اس پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتی، لہذا روزہ دار کے لیے پورا دن سواک کرنا مستحب ہے، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے: ((بَابُ سِوَاكِ السَّرَطِبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ)) ”روزہ دار کے لیے تر اور خشک سواک (کے ثبوت) کا بیان۔“ پھر انھوں نے مختلف آثار سے اسے ثابت کیا ہے۔

(بخاری، کتاب الصوم: باب: 27، قبل از حدیث: 1934)

امام مالک رحمہ اللہ نے ماہ رمضان کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد شوال کے چھ روزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ انھوں نے اہل علم اور اہل فقہ میں سے کسی کو بھی یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی اسلاف میں سے کسی کے متعلق مجھے اس عمل کی خبر پہنچی ہے، (بلکہ) یقیناً اہل العلم یكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدَعْتِهِ،

قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِنَةِ آيَامَ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدَعْتِهِ،

وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجِهَالَةِ وَالْبُغْيَاءِ، لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ. علم تو اسے مکروہ جانتے ہیں اور اس کے بدعت ہونے کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں اور اہل علم اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ جاہل اور اجذقم کے لوگ رمضان کے ساتھ اس چیز کو ملا دیں گے جو رمضان کا حصہ نہیں ہے (جبلاء ان چھ روزوں کو یا تو رمضان کا حصہ سمجھیں گے یا رمضان کے ساتھ انہیں ملا کر رکھنا واجب شمار کریں گے اور یہی ہوگا) اگر وہ اس کے بارے میں اہل علم کے ہاں رخصت پالیں اور ان کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں۔

فائدہ..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے روزوں کو مکروہ کہتے ہیں، البتہ متاخرین احناف اس میں حرج نہیں سمجھتے، ان چھ روزوں کا مستحب ہونا بلکہ ان کی فضیلت بیان کر کے ان کی تریغیب دینا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چنانچہ فرمایا: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) ”جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے چھ روزے اس کے پیچھے رکھ لے تو یہ سال بھر کے روزوں کی طرح ہے۔“ (مسلم: 1164) ہر تیس دن گنا لکھی جاتی ہے۔ اس طرح ماہ رمضان دس مہینوں کے برابر ہے، باقی دو ماہ یعنی ساٹھ دن بچ گئے تو پھر روزے ان کے برابر ہو جائیں گے۔ حیرت ہے کہ اس زمانے کے لوگ بعض ثابت شدہ نقلی کاموں کو واجب سمجھ لینے پر بدعت کا خطرہ محسوس کرتے تھے اور اس وجہ سے انہیں ترک کر دیتے تھے، لیکن آج کل اپنے اپنے لیڈروں کے بعض ایجاد کردہ کاموں کو شریعت کا لازمی جز دیکھ کر ان پر فخر کیا جاتا ہے، (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)۔ بہر حال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت میں واقع ہو جانے کے اندیشے سے مذکورہ فتویٰ دیا ہے اور اگر یہ غرض نہ ہو اور کوئی شخص ان کی فضیلت پانے کے لیے انہیں رکھ لے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: نَمَّ أَسْمَعُ أَمَامَ مَالِكٍ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے علم و فقہ رکھنے والوں میں سے اور جن لوگوں کو قاتل اقتدا سمجھا جاتا ہے، ان میں سے بھی کسی کو نہیں سنا کہ وہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کرتے ہوں اور اس دن کاروزہ تو اچھا عمل ہے اور میں نے تو بعض اہل علم کو دیکھا کہ وہ اس دن کاروزہ رکھتے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کی جستجو میں رہتے تھے۔

فائدہ..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکیلے جمعہ کے دن کاروزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ((لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ)) ”تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کاروزہ نہ رکھے الا یہ کہ ایک دن اس سے پہلے یا اس کے بعد (کاروزہ اس

کے ساتھ ملا کر رکھے تو جائز ہے۔“ (بخاری: 1985، مسلم: 1144) بلکہ رسول اللہ ﷺ نے تو اکیلے جمعہ کے دن کے روزے کو ترک کر دیا تھا، چنانچہ آپ ﷺ کی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو جمعہ کے دن روزے کی حالت میں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ ”کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟“ انھوں نے کہا: نہیں، پھر پوچھا کہ کیا کل روزہ رکھو گی؟“ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو فرمایا کہ ”پھر روزہ توڑ ڈالو۔“ (بخاری: 1986) اسی طرح فرمان نبوی ﷺ ہے:

((لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُكُمْ)) ”تمام راتوں کے درمیان میں سے جمعہ کی رات کو قیام (نماز تہجد) کے لیے خاص نہ کرو اور نہ ہی دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرو، الایہ کہ یہ (جمعہ کا) دن اس روزے میں آجائے جسے تم میں سے کوئی (اپنے معمول کے مطابق) رکھا کرتا ہے۔“ (مسلم: 1144 / 148) لہذا خالص مومن اور سچے محب رسول کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ تنہا جمعہ کا روزہ رکھے، امام احمد رضی اللہ عنہ کا بھی اہل حدیث جیسا ہی موقف ہے، ممکن ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ احادیث نہ پہنچی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم ﷺ نے جمعہ کے دن کے روزے سے منع فرمایا ہے تو انھوں نے کہا کہ ہاں، اس گھر کے رب کی قسم! (مسلم: 1143)

23- بَابٌ مَّا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَابِيَان

خلاصہ الباب کبر اس باب میں آٹھ روایات ہیں، ان میں سے سات احادیث نبویہ ہیں جن میں سے صحیح اور

ایک ضعیف ہے، باقی ایک مقطوع روایت (اثر صحابی رضی اللہ عنہ) سداً ضعیف ہے۔

[636] حَدَّثَنِي زِيَادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَأَعْتَكَفَ عَاماً حَتَّى إِذَا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان کے درمیانی عشرے (دس دنوں) کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ایک سال آپ ﷺ نے (اسی عشرے کا) اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ جب اکیسویں رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح کو آپ ﷺ اپنے اعتکاف سے نکل جایا کرتے تھے، (لیکن اس دفعہ)

[636] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، حدیث: 2027،

813، 2016، 2018، 2036، 2040، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ القدر والحث علی

طلبها، حدیث: 1167، ابو داؤد: 1382، نسائی: 1357، ابن ماجہ: 1766، احمد: 7/3.

فرمایا: ”جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کر چکا ہے وہ آخری دس راتوں کا بھی اعتکاف کرے، اور میں نے اس رات کو دیکھ (کر جان) لیا تھا لیکن پھر مجھے یہ رات بھلا دی گئی اور میں نے (خواب میں لیلۃ القدر دکھائے جانے کے موقع پر) خود کو دیکھا کہ میں لیلۃ القدر کی صبح کو پانی اور مٹی (بارش کے کچھڑ) میں سجدہ کر رہا ہوں لہذا تم اسے آخری دس راتوں میں تلاش کرو اور (ان میں سے بھی) طاق راتوں میں اسے ڈھونڈ کرو۔“ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی (اکیسویں) رات آسمان برس پڑا اور مسجد ایک چھپر پر تھی (مسجد کی چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنے ہوئے ایک چھپر کی شکل میں تھی) چنانچہ مسجد ٹپکنے لگی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکیسویں رات کو (نماز فجر سے فارغ ہو کر) پھرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی اور ناک پر (کچھڑ میں سجدہ کرنے کی وجہ سے) پانی اور مٹی کا نشان تھا۔

قائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعیین خواب میں دکھائی گئی تھی کیونکہ ایک حدیث میں ہے: ”مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر مجھے میرے گھر والوں میں سے کسی نے جگا دیا تو میں اسے بھول گیا۔“ (مسلم: 1166) البتہ بارش اور کچھڑ والی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہی تفصیلی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا، جب پہلے دس دن پورے ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آگے آئے گی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر پھر وہی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تاریخ کی صبح کو خطبہ دے کر باقی باتیں ارشاد فرمائیں۔ (بخاری: 813، مسلم: 1166/215) ”لَيْلَةُ الْقَدْرِ“ کے لفظ کے تین مفہوم ہیں: (الف) قدر بمعنی قدر منزلت اور عزت و مرتبہ ہو تو مراد اس رات کا بلند مرتبہ و مقام اور عالی شان درجات والا ہونا ہے۔ (ب) قدر بمعنی اندازہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ اہم رات جس میں آنے والے پورے سال کے معاملات کا اندازہ از سر نو لگایا جاتا ہے۔ (ج) قدر بمعنی تنگی ڈالنا ہو تو مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔

[637] وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

ہشام بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنے والد (عمروہ رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کیا کرو۔“

[638] وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری سات راتوں میں تلاش کرو۔“

تلاش

..... رسول اللہ ﷺ نے اصل قاعدہ تو یہی بتایا ہے کہ رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے لیکن اپنی زندگی کے ہر سال کے لحاظ سے آپ ﷺ نے الگ الگ نشانیاں بھی بتائیں، چنانچہ جن روایات میں آخری دس راتوں کے مجموعے کے علاوہ کوئی رات یا چند راتیں بیان ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی مخصوص سال کے متعلق تھیں لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو عام سمجھ لیا اور ہمیشہ اس پر قائم رہے۔

[639] وَحَدَّثَنِي زِيَادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَيْسِ الْجُهَنِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَامِعٌ الدَّارِ، فَمُرْنِي لَيْلَةَ أَنْزَلُ لَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْزِلْ

ابن نضر رضی اللہ عنہ جو کہ عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس جہنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بے شک میرا گھر (کانی) دور ہے، آپ مجھے کسی ایک رات کے بارے میں بتادجیے جس میں میں (مسجد میں) پڑاؤ

[637] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب تحری لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، حدیث: 2020، 2017، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبہا، حدیث: 1169، ترمذی: 792، احمد: 6/56 (24796).

[638] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، حدیث: 2015، 1158، 6991، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبہا، حدیث: 1165/206، ابوداؤد: 1385، نسائی فی الکبریٰ: 3400، احمد: 3/113 (5932)، دارمی: 1783.

[639] (مرفوع صحیح) صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبہا، حدیث: 1168، سنن ابی داؤد، کتاب شہر رمضان، باب فی لیلۃ القدر، حدیث: 1379، نسائی فی الکبریٰ: 3401، احمد: 3/495 (16141).

ذالوں، تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”رمضان کی تیسویں تاریخ کو آجانا۔“

فائدہ: کیونکہ اس سال تیسویں رات کو لیلۃ القدر تھی۔

[640] وَحَدَّثَنِي زَيْدًا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى تَلَاخِي رَجُلَانِ فَرَفَعْتُ، فَالْتَمَسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (ماہ رمضان میں گھر سے نکلے اور) ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”بے شک مجھے ماہ رمضان کی یہ رات (لیلۃ القدر) دکھادی گئی تھی، پھر دو شخص باہم جھگڑ پڑے تو (اس جھگڑے کی نحوست سے) اس رات (کی تعین) کو اٹھالیا گیا، لہذا تم اسے (آخر سے) نویں، ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔“

فائدہ: ان راتوں سے مراد اکیسویں، تیسویں اور چھبیسویں راتیں ہیں، رات کی تعین اٹھالیے جانے پر نبی اکرم ﷺ نے ایک حوصلہ افزاہٹ یہ بیان فرمائی: ((وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ)) ”ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہو۔“ (بخاری: 49) اگر ایک رات مخصوص ہوتی تو باقی راتوں کی اہمیت بالکل کم ہو جاتی لیکن اب تعین نہ ہونے کی وجہ سے آخری پانچ طاق راتوں میں لوگ ایک نئی لگن اور امید سے عبادت کی جستجو کرتے ہیں، یقیناً بہت بابرکت اور بلند ہے وہ پروردگار جو شرمیل سے خیر کی راہیں نکالتا ہے۔

[641] وَحَدَّثَنِي زَيْدًا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَّاعِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے چند آدمیوں کو خواب میں لیلۃ القدر کے متعلق یہ دکھایا گیا کہ وہ آخری سات راتوں میں ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات راتوں کے متعلق متفق ہو گئے ہیں، لہذا جو شخص اس

[640] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب رفع معرفۃ لیلۃ القدر لتلاخی الناس، حدیث: 2023، 49، 6049، نسائی فی الکبریٰ: 3395، احمد: 5/313 (23048)، دارمی: 1781۔

[641] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، حدیث: 2015، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل لیلۃ القدر والحث علی طلبہا، حدیث: 1165/205، نسائی فی الکبریٰ: 3399، احمد: 2/605 (4499)، دارمی: 1783۔

رات کو تلاش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ آخری سات راتوں میں اسے ڈھونڈے۔“

الْأَوَّاحِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا، فِي السَّبْعِ الْأَوَّاحِرِ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم میں سے ایک ثقہ و معتبر شخص کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا دکھایا تو (ان کے مقابلے میں) کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو چھوٹا خیال کیا کہ وہ اس بات سے قاصر رہ جائیں گے کہ آپ کے امتی اس جیسے عمل کو پہنچ سکیں جس کو ان کے علاوہ پہلی (امتوں کے) لوگ لمبی عمر کی وجہ

[642] وَحَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَقُولُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَى أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَقَاصِرَ أَعْمَارِ أُمَّتِهِ، أَنْ لَا يَسْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، وَمِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طَوْلِ الْعُمْرِ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

سے پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی دیکھ کر (اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمادی جو ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے۔

نائدہ : یہ روایت موظا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی کتاب میں نہیں ہے۔

[643] حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحِظِّهِ مِنْهَا.

..... لیلۃ القدر کا آغاز سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے، چنانچہ اس رات میں روزہ داروں نے

سب سے پہلے افطاری کرنا ہوتی ہے، پھر نماز مغرب، اسی طرح نماز عشاء اور پھر سحری کرنا ہوتی ہے، لہذا روزہ اور نماز کے پابند مومن کو یہ عبادتیں لیلۃ القدر کی برکات سمیٹ مل جاتی ہیں، لہذا کسی شخص کو لیلۃ القدر کی شناخت ہو یا نہ ہو اور وہ پوری رات نہ بھی جاگے تو پھر بھی اسے لیلۃ القدر خود بخود مل جاتی ہے۔ یہ اگلی بات ہے کہ جتنی محنت کرے گا اتنا بدلہ پالے گا۔

[642] (سرفوع ضعیف) بیہقی فی شعب الایمان: 3/323 (3667)، ابن عبدالبروفی الاستذکار: 10/342۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے ضعیف کہا ہے۔

[643] (مقطوع ضعیف) بیہقی فی شعب الایمان: 3/339 (3704)۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند مستطاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

کِتَابُ الْإِعْتِكَافِ

اعتکاف کے متعلق کتاب

خلاصہ کتاب اس کتاب میں سات روایات پانچ ابواب میں مذکور ہیں، مرفوع روایات (احادیث نبویہ) 3، مقوف (اثر صحابی) ایک اور مقطوع روایات (آجارتا لعین) 3 ہیں۔ ان تمام میں سے ایک مقطوع روایت ضعیف اور باقی سب کی سب صحیح سندوں والی ہیں۔ نیز اس کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے میں فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

1- باب: ذِکْرُ الْإِعْتِكَافِ

اعتکاف کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں تین روایات ہیں، ایک مرفوع، ایک مقوف اور ایک مقطوع ہے اور سب روایات سنداً صحیح ہیں، نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دس فتاویٰ جات بھی اس باب میں مذکور ہیں۔

ملاحظہ.....: اعتکاف کے لغوی معنی بند رہنے اور رکے رہنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں ”خاص کیفیت کے ساتھ کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا“ اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ عمل ماہ رمضان میں مسنون ہے اور اگر کوئی شخص اس کی نذر مان لے تو واجب ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو خصوصی اہمیت دی تھی، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ)) ”بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں آخری دس دنوں کا اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔“ (بخاری: 2026، مسلم:

5/1172)

[644] عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا سَيِّدَةُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَيْتُ كَرْتِي فِي رَمَضَانَ

[644] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب لا يدخل البيت الا لحاجة، حدیث: 2029، صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض راس زوجها، ابوداود: 2467، ترمذی: 804، نسائی: 388، ابن ماجه: 1776، 1778، احمد: 6/81 (25026)، دارمی: 1066.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

قَالَتْ: كَمَا نَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَفَ، يُدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَأُرْجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِلَى الْإِنْسَانِ.

اللہ ﷺ جب اعکاف فرماتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی تھی، اور آپ ﷺ (اعکاف کے دوران) گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، سوائے حاجت انسانی کے۔

حاجت

..... حاجت انسانی سے بول و براز مراد ہیں، نیز احتلام کی بنا پر غسل جنابت اور غسل جمعہ بھی اسی میں شامل ہیں، باقی رہا مباشرت کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوران اعکاف منع فرمادیا ہے۔ (بقرہ: 187) ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ((وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ))

”اور آپ ﷺ اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکال دیتے اس حال میں کہ آپ ﷺ اعکاف میں ہوتے تھے تو میں اسے دھو دیتی اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی۔“ (بخاری: 2031)

[645] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمْرٍو بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَوَيْتُ كَتَبْتُ عَنْ سَيْدَةِ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَتَبَتْ إِذَا اغْتَسَفَتْ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا وَهِيَ تَمْسِي، لَا تَقِفُ.

عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب اعکاف کرتیں تو وہ مریض کی تیمارداری نہیں کرتی تھیں مگر اس حال میں کہ وہ چل رہی ہوتی تھیں، (چلتے چلتے حال پوچھ لیتیں اور خاص تیمارداری کے لیے) ٹھہرتی نہیں تھیں۔

حاجت

..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ اعکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ تو مریض کی تیمارداری کرے، نہ کسی جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو (شہوت کے ساتھ) ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ ہی کسی اور حاجت کے لیے (مسجد سے) باہر نکلے سوائے اس حاجت کے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو اور اعکاف بغیر روزے کے (مسنون) نہیں اور نہ ہی جامع (نماز باجماعت والی) مسجد کے علاوہ کسی جگہ اعکاف ہو سکتا ہے۔ (ابوداؤد: 2473، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے یہ صحیح ثابت ہے۔) الغرض جو شخص خاص تیمارداری یا جنازے کی نیت سے مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعکاف باطل ہو جائے گا خواہ والدین ہی کا جنازہ ہو، البتہ راستے میں چلتے چلتے خود مریض ہی سے یا کسی اور شخص سے مریض کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، اسی طرح مسجد میں تیمارداری اور جنازے میں شمولیت درست ہے کیونکہ اعکاف کا مقصد مسجد میں ٹھہر کر عبادات ہی کو ادا کرنا ہے اور مذکورہ صورت میں عبادت و جنازہ

16451 (موقوف صحیح) سنن ابی مساجہ، کتاب الصیام، باب فی المعتکف بعد العریض وشهد الجنائز، حدیث: 1776، نسائی فی الکبری: 3371، احمد: 6/25026، معرفۃ السنن والآثار: 3/463 (2643) - شیخ سلیم بلالی نے اس روایت کو تینین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

بھی مسجد میں ہونے والی عبادت میں شامل ہوں گے۔ اگر والدین کے جنازے کا معاملہ ہو تو اعتکاف کرنے والا یا تو مسجد میں ان کا جنازہ ادا کر والے یا اعتکاف ختم کر کے ان کا جنازہ ادا کر لے اور اعتکاف کی بعد میں قضائی دے لے، اگر یہ اعتکاف واجب تھا تو قضا ضرور دے ورنہ اسے اختیار ہے۔ رہا اعتکاف کے لیے روزے کا شرط ہونا تو اس بارے میں تفصیلی گفتگو آئندہ باب میں آ رہی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَتَهُ، وَلَا يَسْخَرُ لَهَا، وَلَا يُعِينُ أَحَدًا، إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يَخْرُجُ إِلَيْهِ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعَهَا. اور درست) ہوتا تو پھر جس حاجت کی طرف نکلے گا سب سے زیادہ حق تھا وہ بیمار پر سی، جنازہ کی ادا گیری اور جنازے کے ساتھ جانے کی حاجتیں تھیں۔

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ، مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ، إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا (صحیح) (معتکف) (شار) نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے معتکف کو پرہیز کرنا پڑتا ہے یعنی مریض کی عیادت سے، جنازوں پر نماز ادا کرنے سے اور گھروں میں داخل ہونے سے (پرہیز کرے) سوائے حاجت انسانی کے۔

[646] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ، هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. امام مالک رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو اعتکاف کرتا ہے کہ کیا وہ اپنی حاجت (ضروریہ) کے لیے چھت (والے گھر اور واش روم) میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فائدہ: امام مالک، امام شافعی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہم اور اہل حدیث کا یہی موقف ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ: إمام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک (تحقیق شدہ) [646] (مفطوح صحیح) شیخ سلیم ہال نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

معاملہ (فیصلہ اور حکم) جس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے اس میں اعکاف کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے اور جن مسجدوں میں جمعہ ادا نہیں ہوتا ان میں بھی اعکاف کے مکروہ ہونے کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ مختلف کو جمعہ کے لیے اپنی اس مسجد سے نکلنا پڑے گا جس میں اس نے اعکاف کیا ہوگا یا پھر اسے جمعہ ترک کرنا پڑے گا، چونکہ مسجد سے نکلنا اعکاف کو باطل کرتا ہے اس لیے جمعہ جو کہ فرض ہے، اس کے لیے نکلنے سے اعکاف باطل ہوتا ہے اور اعکاف باقی رکھنا ہو تو جمعہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ بھی درست نہیں البتہ اگر مسجد ایسی ہو جس میں جمعہ نہیں اور اعکاف کرنے والے پر اس کے سوا

أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ الْإِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ، وَلَا أَرَاهُ كُرْهًا الْإِعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجْمَعُ فِيهَا، إِلَّا كَرَاهِيَةً أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَى الْجُمُعَةِ، أَوْ يَدْعُهَا، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لَا يُجْمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْسًا بِالْإِعْتِكَافِ فِيهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَخْصَّ شَيْئًا مِنْهَا.

کسی اور مسجد میں جمعہ کے لیے جانا بھی واجب نہ ہو (جیسا کہ عورت اور نابالغ شخص وغیرہ یا مرد نے جتنے دنوں کا اعکاف کرنا ہوا ان میں جمعہ نہ آتا ہو) تو پھر ایسی مسجد میں اعکاف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] ”اور تم مسجدوں میں اعکاف کرنے والے ہو۔“ تو (اس آیت میں) اللہ تعالیٰ نے تمام مسجدوں کا عام تذکرہ کیا ہے اور ان میں سے کسی مسجد کی تخصیص نہیں فرمائی۔

قَالَ مَالِكٌ: فَمِنْ هُنَالِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجْمَعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجْمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.

نہ ہو جس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہو۔

جمعہ کے لیے اعکاف والی مسجد سے نکلا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور قول کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعکاف باطل ہو جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب اور افضل یہ ہے کہ جمعہ والی جامع مسجد میں اعکاف کرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر مسجد میں درست ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اس مسجد میں اعکاف ہو سکتا ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف مسجد نبوی میں اعکاف درست ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عطاء رضی اللہ عنہ، صرف مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، حضرت حذیفہ

ثناء مسجد نبوی، مسجد حرام اور بیت المقدس میں جبکہ امام زہری رحمہ اللہ صرف جمعہ والی مسجد میں اعتکاف کے قائل تھے..... ہمارے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جو مسجد کے نام سے مخصوص کر دی جائے وہاں اعتکاف بغیر کسی کراہت کے درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، نیز اگر صرف جمعہ والی مسجدوں میں اعتکاف لازم قرار دے دیا جائے تو بہت سی مساجد اس سنت پر عمل سے محروم رہ جائیں گی، رہا یہ مسئلہ کہ عام اجازت دینے سے لوگوں کا حالت اعتکاف میں جمعہ کے لیے مسجد سے باہر جانا لازم آئے گا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جمعہ بھی ضروری اور دینی حاجات میں سے ایک ہے، اگر حاجت انسانی کے لیے مسجد سے نکلنے کے ساتھ اعتکاف فاسد نہیں ہوتا تو جمعہ کے لیے نکلنے سے بھی ان شاء اللہ فاسد نہیں ہوگا..... احناف کے ہاں عورت اپنے گھر کی کسی مخصوص جگہ کو مسجد کی حیثیت دے کر اس میں اعتکاف کر سکتی ہے حالانکہ پھر تو ہر مرد کو بھی زمین کے ہر حصے پر اعتکاف کی اجازت دینا لازم آئے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے عمومی بیان میں پوری زمین ہی کو مسجد کا نام دیا ہے۔ (بخاری: 335، مسلم: 521) لیکن ساری زمین کے سجدہ گاہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اعتکاف کو مسجدوں میں ادا کرنے کا خصوصی تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف وہ مسجدیں مراد ہیں جنہیں جمعہ یا جماعت کی ادائیگی کے لیے اجتماعی طور پر مختص کیا جائے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اِغْتَكَفَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خِيبًا وَهُوَ فِي رَحْبَةٍ مِنْ رَحَابِ الْمَسْجِدِ.

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتکف شخص اس مسجد کے سوا کہیں رات نہ گزارے جس میں وہ اعتکاف کیے ہوئے ہو، الا یہ کہ اس کا (اعتکاف والا) خیمہ مسجد کے حصوں میں سے کسی صحن میں ہو۔

نائبہ:..... اعتکاف صرف مسجد میں یا اس جگہ میں ہو سکتا ہے جسے مسجد کا حکم دیا گیا ہو، چنانچہ جمعہ میں لوگوں کی کثیر تعداد کی آمد یا سردیوں میں دھوپ یا گرمیوں میں کھلی فضا میں رات کی نمازیں پڑھنے کے لیے جو صحن، پلاٹ یا پارک بنائے جاتے ہیں وہ سب مسجد ہی کے حکم میں ہیں۔

وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْرِبُ بِنَاءَ بَيْتٍ فِيهِ، إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رَحْبَةٍ مِنْ رَحَابِ الْمَسْجِدِ وَمِمَّا يَذَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اِغْتَكَفَ، لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے (اہل علم میں سے کسی کو) نہیں سنا کہ اعتکاف کرنے والا (زمین کے کسی بھی حصے میں) کوئی خیمہ بنا کر اس میں رات گزارے، سوائے مسجد کے یا مسجد کے حصوں میں سے کسی صحن کے اور (ہماری) یہ بات کہ وہ مسجد کے سوا کہیں رات نہیں گزار سکتا، اس کے دلائل میں سے ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف فرماتے تو سوائے حاجت انسانی

کے گھر میں (بھی) داخل نہ ہوتے۔

فائدہ..... لہذا جب نبی کریم ﷺ نے احکاف والی جگہ کے سوا کہیں جانے سے بھی گریز کیا ہے تو وہاں رات گزارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَعْتَكِفُ فَوْقَ ظَهْرٍ. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا مسجد کی چھت کے اوپر احکاف الْمَسْجِدِ، وَلَا فِي الْمَنَارِ، يَعْنِي الصُّومَعَةَ. نہیں کر سکتا اور نہ ہی مینار میں۔

فائدہ..... مینار سے مراد مسجد کا وہ مقام ہے جسے اذان دینے کے لیے باعلامت و شناخت کے لیے بلند کیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سوا باقی تمام ائمہ کرام اور اہل حدیث کے نزدیک مسجد کی چھت پر احکاف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے تو وہاں جنسی آدمی کا ٹھہرنا ناجائز سمجھا جاتا ہے اور یہ بات امام مالک رحمہ اللہ بھی تسلیم کرتے ہیں، نیز آج کل تو جگہ کی قلت کے باعث بعض مسجدوں کی چھتوں پر کئی منزیلیں تعمیر کر دی جاتی ہیں..... باقی رہا مینار کا مسئلہ تو اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ اگر وہ مسجد سے باہر ہے تو اس میں احکاف کرنے والا جس جگہ (اور خیمہ) میں احکاف کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اس میں اس رات (کی آمد) سے (پہلے پہلے) یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہو سکتا ہے (یعنی وہ رات) کہ جس میں احکاف کرنے کا وہ ارادہ کیے ہوئے ہوتا کہ وہ اپنے احکاف کے ساتھ اس رات کے آغاز کا استقبال کرے جس میں وہ احکاف کرنا چاہتا ہے۔

وَقَالَ مَالِكٌ: يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ السَّبِيلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا حَتَّى يَسْتَفِيلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: معکف اس جگہ غروب آفتاب سے پہلے آکر ٹھہرے جہاں وہ احکاف کا ارادہ رکھتا ہے، اس رات کو جس میں اس کا مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ ہوتی کہ وہ اپنے احکاف کا آغاز رات کے آغاز والے حصہ کے ساتھ کرے جس میں وہ احکاف کا ارادہ کئے ہوئے ہے۔

فائدہ..... ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد خیمہ گاڑنے اور حجرہ بنانے میں وقت ضائع کرتا رہے، لہذا سارا انتظام رات شروع ہونے سے پہلے کر کے وہ رات اول سے آخر تک احکاف میں گزارنی چاہیے، اور اس طرح اگر وہ رات لیلتہ القدر ہوئی تو پوری رات کیسوی اور محنت سے عبادت میں گزارنے کا شرف نصیب ہو جائے گا..... ائمہ اربعہ اور اہل حدیث اسی کے قائل ہیں لیکن امام اوزاعی رحمہ اللہ، لیث رحمہ اللہ اور ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک احکاف کے لیے نماز فجر کے بعد داخل ہونا چاہیے یعنی احکاف کا آغاز نماز فجر کے بعد ہوگا، ان کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے: ((فِيصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ)) ”پھر آپ ﷺ فجر کی نماز ادا کرتے پھر اس میں داخل ہوتے۔“ (بخاری:

2033، مسلم: 1173) لیکن جمہور کہتے ہیں کہ اعتکاف چونکہ مکمل عشرے کا ہوتا ہے اور آخری عشرے (دس دنوں) کا آغاز رات کے شروع یعنی بیسویں روزے کا اختتام ہوتے ہی ہو جاتا ہے اس لیے اعتکاف کی نیت تو بیسویں تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی کر لینی چاہیے لیکن اعتکاف کی پہلی رات اپنے خیمے سے باہر مسجد ہی میں گزار کر نماز فجر کے بعد اس میں داخل ہونا چاہیے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ . لَا يَغْرِضُ لِغَيْرِهِ وَمَا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التَّجَارَاتِ ، أَوْ غَيْرِهَا . قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ بِضَيْعَتِهِ ، وَمُصْلَحَةِ أَهْلِيهِ ، وَأَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ مَالِهِ . أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا ، أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَخْفِيهِ .

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معتکف اپنے اعتکاف ہی میں مشغول رہے، وہ اس کے علاوہ مشغولیت کی دوسری چیزیں مثلاً تجارت وغیرہ کے درپے نہ ہو، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اعتکاف کرنے والا اپنی کسی حاجت کا حکم دے (مثلاً) اپنے سامان کے متعلق، اپنے گھر والوں کی مصلحت (منفعت) کے متعلق، اپنے مال کے بیچنے کے متعلق یا کسی بھی ایسی چیز کے متعلق (حکم دے سکتا ہے) جو آدمی کے دل کو مشغول نہ کر دے (محض حکم دے کر اپنی توجہ عبادت کی طرف کر لے، یہ نہ ہو کہ پھر اس کا دل مسلسل اسی چیز میں الجھا رہے) تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ خفیف (سا کام اور معاملہ) ہو (لہذا اس میں کوئی حرج نہیں) کہ وہ کسی ایسے شخص کو اس کا حکم دے جو اس کی طرف سے اس کے کام کو کافی ہو۔

فائدہ: آج کل دوران اعتکاف موبائل استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اگر کسی کو انتہائی مجبوری ہو تو مختصر سی بات کر کے بند کر دے۔

قَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِى الْإِعْتِكَافِ شَرْطًا . وَإِنَّمَا الْإِعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ . مِثْلُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ . وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ . مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً . فَمَنْ دَخَلَ فِى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السَّنَةِ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ فِى ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . لَا مِنْ

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم میں سے کسی کو نہیں سنا کہ وہ اعتکاف کے متعلق کوئی شرط ذکر کرتا ہو (کہ مثلاً آدمی نیت کرتے وقت یہ شرط لگالے کہ میں جب چاہوں گا اسے ختم کر دوں گا یا جتنا زہ میں جاؤں گا، کیونکہ اعتکاف ایک مسنون عمل ہے جسے اسوۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنا لازم ہے، اس طرح کی شرطیں لغو اور بے کار کہلائیں گی) اور یہ اعتکاف تو صرف اور صرف نماز، روزہ، حج اور اسی طرح کے دوسرے اعمال (عمرہ، طواف

شَرْطٌ يَشْتَرِطُهُ وَلَا يَتَّذِعُهُ وَقَدْ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سَنَةَ تَوَجُّؤِيَّيْهِ اِثْنِ اَعْمَالٍ مِّنْ كَسِيٍّ فِيْهَا دَاخِلٌ هُوَ (كِرَاسٍ كَا اِغْتِكَافٍ).

آغاز کرے) تو وہ اسے اسی طریقے سے سرانجام دے گا جو پہلے جاری رہ چکا ہو اور آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اس عمل میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو اس طریقے کے علاوہ ہو جس پر (گزشتہ) مسلمان جاری (عمل پیرا) رہ چکے ہیں، نہ کوئی شرط لگائے اور نہ ہی اسے ایجاد کرے، بلاشبہ رسول اللہ ﷺ اعکاف فرما چکے ہیں اور مسلمانوں نے آپ ﷺ سے اعکاف کا طریقہ جان لیا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالْاِعْتِكَافُ وَالْجَوَارُ سَوَاءٌ. اِمَامُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَعَى فَرَمَا يَا كَه "اعكاف" اور "جوار" برابر (اور ہم معنی) ہیں اور شہری اور دیہاتی اور بدوی جنگل و صحرا کے رہائشی خانہ بدوشی کا اعکاف برابر ہے۔

تلاشہ

..... جوار اور مجاورت مصدر ہیں جن کے لغوی معنی پڑوس میں رہنے کے ہیں، دراصل موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعکاف کی پہلی روایت (644) کی بعض سندوں سے (مُعْتَكِفٌ) کی جگہ (مُجَاوِرٌ) کا لفظ آیا ہے (بخاری: 296، مسلم: 297/8، نسائی: 277، ابن ماجہ، 1778) اسی طرح بہت سی روایات میں (يَعْتَكِفُ) کی بجائے (يُجَاوِرُ) کا لفظ وارد ہوا ہے (مثلاً بخاری: 2018، مسلم: 1167/213، 214، ترمذی: 792، نسائی: 1357) تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ فتویٰ میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب الفاظ باہم مترادف اور ہم معنی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں جس طرح مُعْتَكِفٌ اور يُعْتَكِفُ کے الفاظ اِعْتِكَافٌ سے ماخوذ ہیں اسی طرح مُجَاوِرٌ اور يُجَاوِرُ کے الفاظ جَوَارٌ سے ماخوذ ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات یہ واضح کی ہے کہ قَرَوِيٌّ اور بَدَوِيٌّ کا اعکاف برابر ہے۔ ہمارے عام طلباء اور بعض علماء ہمیشہ "قرنیۃ" سے مراد ہستی اور "بدوی" سے مراد دیہاتی لیتے ہیں، گویا قَرْنِيَّةٌ اور بَدَوِيٌّ کو ہم معنی سمجھا جاتا ہے جو سراسر غلط ہے۔ قَرَوِيٌّ کا لفظ قَرْنِيَّةٌ سے ماخوذ ہے جس کے مشہور معنی ہستی کے ہیں لیکن عربی لغت اور شریعی اعتبار سے تمام شہر اور گاؤں "قرنیۃ" کہلاتے ہیں، چنانچہ مکہ مکرمہ کو قرآن مجید میں قَرْنِيَّةٌ (محمد 47: 13) "آپ کی ہستی" اور ﴿اُمُّ الْقُرَيْيْ﴾ (شوری 74: 7) "بستیوں کی ماں یعنی اصل کہا گیا ہے، باوجود اس کے کہ مکہ کو (الْبَلَدِيَّةُ) (النمل 27: 91) اور (الْبَلَدِيَّةُ) (سورہ بلد 90: 2، 1) "شہر" کہا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کو قرآن مجید میں "مدینہ" (شہر) بھی کہا گیا ہے (توبہ 9: 101، 120) اور احادیث میں اسے "قرنیۃ" (ہستی) بھی کہا گیا ہے۔ (بخاری: 1871، مسلم: 1382، ترمذی: 3919) لہذا قَرَوِيٌّ کے معنی میں تمام شہری و دیہاتی لوگ شامل ہیں اور بَدَوِيٌّ کا لفظ بَدَوٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی جنگل یا صحراء

کے ہیں۔ یہ بدوی لوگ اعرابی بھی کہلاتے ہیں، یہ عموماً خانہ بدوش ہوتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، عمارتیں نہیں بناتے اور جہاں پانی کا چشمہ وغیرہ مل جائے پڑا ڈال دیتے ہیں، اس لیے بدوی کے معنی صحرائی، جنگلی، اعرابی اور خانہ بدوش بھی کیے جاسکتے ہیں، انھی کو بدوی بھی کہتے ہیں۔

2- بَابُ: مَا لَا يَجُوزُ لِاِعْتِكَافِ الْاَبِه

اس چیز کا بیان جس کے بغیر اعتکاف جائز نہیں

خلاصہ الباب اس باب میں صرف ایک مقطوع روایت مذکور ہے جو سندا ضعیف ہے۔

[647] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَنَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيَسَنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ لِاِعْتِكَافٍ مَعَ الصَّيَامِ.

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ قاسم بن محمد رحمہ اللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رحمہما اللہ کے آزاد کردہ غلام نافع رحمہ اللہ دونوں کہا کرتے تھے کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا (کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيَسَنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] ”اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے (الگ ہو کر) واضح ہو جائے، پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو اور تم ان (بیویوں) سے اس حال میں مباشرت نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔“ (چنانچہ اس آیت میں) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو روزے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بھی اسی پر (معاملہ اور حکم) چلتا ہے کہ بے شک روزوں کے بغیر

اعتکاف نہیں ہوتا۔

تفسیر..... امام مالک رحمہ اللہ، امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ اور ان کے اصحاب کا یہی موقف ہے اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت ابن عمر رحمہما اللہ اور حضرت ابن عباس رحمہما اللہ سے بھی یہی ثابت ہے، نیز سیدہ عائشہ رحمہا اللہ سے بھی ثابت ہے [647] (مقطوع ضعیف) عبدالرزاق: 4/353 - 355، ابن ابی شیبہ: 2/334، بیہقی فی معرفۃ السنن والأئمان: 3/460 (2640)۔ شیخ سلیم ہمالی نے کہا ہے کہ اس کی سند اطلاع کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(ابوداؤد: 2473۔ مؤقف ثابت ہے) جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح قول کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احکام کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، شوافع، حنبلیہ اور اہل حدیث کا یہی موقف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کے لیے یہ دلیل اختیار کی ہے کہ قرآن میں روزوں اور احکام کا اٹھا ہوا تذکرہ ہے لہذا انہیں اٹھا کر ناپڑے گا، گویا دونوں لازم و ملزوم ہیں..... حالانکہ (الف) اس استدلال کا نتیجہ یہ بھی لازم آئے گا کہ کوئی بھی روزہ بغیر احکام کے درست نہیں، اگر بغیر روزے کے احکام درست نہیں تو بغیر احکام کے روزہ بھی ناجائز ہوتا ہے جس کا پوری امت میں سے کوئی قائل نہیں ہے (ب) اللہ تعالیٰ نے احکام اور روزوں کے تذکرے کے درمیان ”واؤ“ کو استعمال کیا ہے جو کہ عطف کے لیے ہے اور اہل علم نیز عربی گرامر کے جاننے والے اس سے واقف ہیں کہ عطف عموماً مفادیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ دو کام الگ الگ نوعیت کے ہیں جن کا بس تذکرہ اٹھا کر دیا گیا ہے اور اس بات پر توافق ہے کہ واؤ عطف نہ تو یہ بتاتی ہے کہ دونوں کام اکٹھے ہوئے ہیں یا ان میں فاصلہ تھا یا ان کی ترتیب کیا ہے..... احکام نے ایک دلیل یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر روزے کے احکام نہیں کیا۔ حالانکہ (1) آجے موطا میں احکام کی قضا کے بیان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث (649) آ رہی ہے، تمام کتب احادیث میں یہ تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں قضا کے طور پر دن احکام کیا لیکن کسی ایک روایت میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے بھی رکھے تھے۔ (2) اگر احکام بغیر روزے کے معتبر نہیں تو احکام و مالک کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ رات کے وقت احکام نہیں ہوتا کیونکہ رات کو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ (3) پھر تو معتقدین کو بوقت شب احکام کی پابندیوں سے آزاد کر دینا چاہیے۔ (4) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبل از اسلام یہ نذر مان رکھی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا احکام کریں گے۔ (بخاری: 2032، مسلم: 27/1656) بعض روایات میں دن کے احکام کی نذر کا تذکرہ ہے۔ (بخاری: 3144، مسلم: 28/1656) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ”اپنی نذر پوری کرو“ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رات کا احکام نہیں ہوتا کیونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا، نیز انہوں نے صرف احکام کی نذر مان رکھی تھی۔ روزے کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور جس روایت (ابوداؤد: 2474) میں روزے کا تذکرہ ہے اس میں عبداللہ بن بدیل ضعیف راوی ہے، اگر روایت مقبول بھی ہوتی تو بات پھر بھی نہ بنتی کیونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا۔ (5) حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ احکام کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ (ذرقانی: 2/292)

3- باب: خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْبُعْدِ

احکام کرنے والے کے عید کی طرف نکلنے کا بیان

اس باب میں صرف ایک مقطوع روایت (ابو سعید بن جبیر) ہے جس کا ترجمہ ہے

خلاصہ الباب

[648] عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيْفَةٍ، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْوَعِيدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

سُئی رضی اللہ عنہما جو ابوبکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں سے روایت ہے کہ ابوبکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما نے اعتکاف کیا، وہ قضائے حاجت کے لیے ایک چھت (والے چھپر) کے نیچے چلے جاتے جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے گھر میں بند حجرے میں واقع تھا، پھر وہ (اعتکاف سے فارغ ہو کر گھر) واپس نہ لوٹتے یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہمراہ

نماز عید ادا کر لیتے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے بعض اہل علم کو دیکھا، جب وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مکمل کر لیتے تو اپنے گھروں کے پاس واپس نہ جاتے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز عید الفطر پڑھ لیتے اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے گزر جانے والے اہل علم و فضل کے متعلق مجھے یہی خبر ملی ہے..... امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں جو کچھ بھی میں نے سنا ہے اس میں سے یہی بات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

مشاہدہ..... امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ مختلف عید الفطر کی رات بھی اپنی اعتکاف گاہ میں گزارے گا، پھر نماز عید کے بعد گھر جائے گا لیکن امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے نزدیک آدنی آخری روزہ ختم ہوتے ہی اعتکاف سے نکل جاتا ہے اور وہ فوراً گھر واپس جا سکتا ہے کیونکہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری ایام کی نیت سے کیا جاتا ہے اور وہ ختم ہوا تو یہ بھی مکمل ہو گیا اور جب ماہ رمضان نہ رہا تو اعتکاف کا ہے؟

4- باب: قَضَاءُ الْإِعْتِكَافِ

اعتکاف کی قضائی کا بیان

خلاصہ الباب گزر اس باب میں دو احادیث نبویہ ہیں جو بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں نیز امام مالک رضی اللہ عنہ نے چھ فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

[649] حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ سَيِّدِهَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَعِدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فِي رَجَبٍ مِنْ حُجْرَةٍ مَغْلُوقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْوَعِيدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

[648] (مقطوع صحیح) بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/ 463 (2645)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[649] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاخیة فی المسجد، حدیث: 2034، 2033، 2041، 2045، صحیح مسلم، کتاب الاعتکاف، باب متى یدخل من اراد الاعتکاف فی معتکفه، حدیث: 1173، ابوداؤد: 2464، نسائی: 710، ابن ماجہ: 1771، احمد: 6/ 84 (25051)۔

(ایک دفعہ) اعکاف کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ جب آپ ﷺ اس جگہ کی طرف لوٹے جس میں آپ نے اعکاف کا ارادہ کر رکھا تھا تو (دہاں) کچھ اور خیمے بھی دیکھے، یعنی ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ اور ایک سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا، جب آپ ﷺ نے ان کو دیکھا تو ان کے متعلق دریافت فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خیمے ہیں (اور وہ بھی آپ ﷺ کے ہمراہ اعکاف کی خواہش رکھتی ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم ان کے متعلق نیکی کا گمان رکھتے ہو؟“ پھر آپ ﷺ چلے گئے اور اعکاف نہ کیا یہاں تک کہ (اگلے ماہ) شوال سے دس دنوں کا اعکاف فرمایا۔

شَيْهَابٌ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، وَجَدَ أَخِيَّةَ، خِيَاءَ عَائِشَةَ، وَخِيَاءَ حَفْصَةَ، وَخِيَاءَ زَيْنَبَ، فَلَمَّا رَأَاهَا سَأَلَ عَنْهَا، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خِيَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرُّ تَقْوُونَ بِهِنَّ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

کا اعکاف فرمایا۔

مانندہ

تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت حاصل کی تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان سے اجازت لے لی، پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بھی خود ہی خیمہ نکال لیا، ظاہر انہی محسوس ہو رہا تھا کہ خلوص کی جگہ سکناپہ اور سوکنوں کی غیرت کا عنصر غالب ہے، اس لیے آپ ﷺ نے ان کو روکنے کے لیے خود بھی اعکاف ترک کر دیا، پھر ماہ شوال کے پہلے یا آخری عشرے میں خود تو قضائی دی لیکن کسی بیوی کے قضائی دینے کا ثبوت نہیں مل سکا۔

امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو ماہ رمضان کے آخری دس دنوں کے اعکاف کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو (ابھی) وہ ایک دن یا دو دن ہی ٹھہرا تھا کہ بیمار پڑ گیا، پھر (اسی وجہ سے) وہ مسجد سے نکل گیا۔ (تو پوچھا گیا کہ) جب وہ صحت مند ہوگا تو کیا اس پر دس دنوں میں سے صرف باقی ماندہ دنوں کا اعکاف لازم ہے، یا اس پر (یہ بھی) واجب نہیں ہے، اور اگر (یہ باقی ماندہ دنوں کے اعکاف کی قضا) واجب ہے تو پھر وہ کون سے مہینے میں اعکاف کرے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ

قَالَ يَحْيَى: قَالَ زِيَادٌ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُعْكَفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ مَرِضَ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ إِذَا صَحَّ، أَمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضَى مَا وَجِبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ.

صحت یاب ہو جائے تو رمضان ہی میں یا اس کے علاوہ کسی مہینے میں اس اعتکاف کی قضائی دے لے جو اس پر واجب ہو چکا تھا۔

فائدہ: امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نفل عمل بھی شروع کر دینے کے بعد واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ پیچھے روزوں کے متعلق اٹھارہویں باب کی حدیث: 626 کے بعد دوسرے مسئلے اور اس کے فائدہ میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ بیماری، حیض، بے ہوشی اور جنون میں سے کسی عارضے کے لاحق ہونے پر اعتکاف بیچ ہی میں چھوڑ دیا جائے گا اور پھر صرف باقی ماندہ اعتکاف کی قضائی دی جائے گی، اگر جان بوجہ کر اعتکاف کو فاسد کیا تو پھر پورے اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ اہل حدیث کے ہاں یہ فیصلہ صرف اور صرف نذر والے اعتکاف میں ہے کیونکہ وہ واجب ہے، نفل اعتکاف کی قضا مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ: (گزشتہ فتویٰ کی دلیل دیتے ہوئے) کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ سے یہی خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ماہ رمضان میں اعتکاف کا ارادہ کیا پھر آپ ﷺ لوٹ گئے اور اعتکاف نہ کیا، یہاں تک کہ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو ماہ شوال میں دس دن کا اعتکاف کر لیا۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفل اعتکاف کرنے والا اور جس پر اعتکاف واجب ہو (دونوں کے لیے) ان چیزوں میں جو ان کے لیے حلال اور حرام ہیں ایک جیسا ہی حکم ہے، اور مجھے رسول اللہ ﷺ سے اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں پہنچی کہ آپ ﷺ کا اعتکاف نفل تھا۔

فائدہ: لیکن نفل ہونے کے باوجود آپ ﷺ نے اس کی قضا کی۔

امام مالک رحمہ اللہ نے اس عورت کے متعلق فرمایا جو اعتکاف کے لیے بیٹھی، پھر اپنے اعتکاف کے دوران حیض میں مبتلا ہو گئی (فرمایا کہ) وہ اپنے گھر لوٹ جائے گی، پھر جب (حیض سے) پاک ہوگی تو جس وقت بھی پاک ہو (فورا) مسجد آیۃ ساعۃ طہرت، ثُمَّ تَبَيُّ عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا۔

کرے، پھر اس کا جو اعتکاف پہلے گزر چکا تھا اسی پر (باقی ماندہ اعتکاف کی) بنیاد رکھ لے گی۔

قَالَ زِيَادُ: قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ نَجِبٌ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ يَكْفِهَا وَجِبَابِهَا لَا تَحْتَمِلُ لِقَوْلِهِمْ مِنْ سَبَلٍ كَرَّرَ حَتَّى تَحْتَمِلُ وَهِيَ أُنْثَى بِرَبِّهَا مَانِدَةٌ كَيْ يَبْيَأَ رُكْعَتَيْهَا وَأَسْرَأَ حَيْضُ آجَاءَ، وَبِحِرْوَةَ مَالِكٌ نَدَّ كَرَّهِي.

[650] وَحَدَّثَنِي زِيَادُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. اس حال میں کہ آپ ﷺ اعکاف کرنے والے ہوتے تھے۔

فائدہ

یہ روایت کتاب الاعکاف کے آغاز میں 644 نمبر پر متصل سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے گزر چکی ہے۔

قَالَ زِيَادُ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبِيهِ وَلَا مَعَ غَيْرِهَا. امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اعکاف کرنے والا نہ اپنے والدین کے جنازے کے ساتھ نکلے گا اور نہ کسی اور کے (جنازے میں جائے گا)۔

فائدہ

ایسے موقع پر صورت حال کافی عجیب بن جاتی ہے، بہر حال اہل حدیث کے ہاں اگر تو جنازہ مسجد میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مسجد سے باہر جنازے میں جانا چاہتا ہے اور جو تھمیر و تھنیں اور تدفین کا بندو بست کرنا چاہتا ہے تو اس کا اعکاف فاسد ہو جائے گا اور اگر یہ اعکاف نذر والا تھا تو قضائی لازم ہے ورنہ مستحب ہوگی۔

5- بَابُ: الْإِسْكَاحُ فِي الْإِعْتِكَافِ

اعکاف کے دوران نکاح کا بیان

خلاصۃ الباب

اس باب میں صرف اور صرف امام مالک رضی اللہ عنہ ہی کے چار فتاویٰ جات ہیں۔ قَالَ زِيَادُ: قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، نِكَاحِ الْمَمْلُوكِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَمْسُوسُ. قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مملوک کے مکتف آدمی پر اس میں کچھ حرج نہیں کہ وہ (حالت اعکاف میں) اپنے نکاح کا عقد کر لے، جب تک کہ جماع نہ ہو اور اعکاف والی عورت

[650] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الاعکاف، باب لا يدخل البيت الالحاجة، حدیث: 2029، صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض راس زوجها، حدیث: 297، ابوداؤد: 2467، ترمذی: 804، نسائی فی الکبری: 3369، ابن ماجہ: 1776، احمد: 81/6 (25026).

تُنَكَّحُ، نِكَاحُ الْخَطْبَةِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَيْسُ. قَالَ مَالِكٌ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ.

کو نکاح کا بیغام دیا جاسکتا ہے (بلکہ نکاح بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں) جب تک کہ جماع نہ ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معتکف آدمی پر رات کے وقت بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ عمل حرام رہے گا جو اس پر دن میں (روزے کی حالت میں) اپنے گھر والوں کے حوالے سے حرام ہوتا ہے۔

تفسیر: یعنی شہوت کے ساتھ بیوی کو ہاتھ لگانا یا جماع کرنا وغیرہ۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ، أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَلَا يَتَلَدَّدُ مِنْهَا بِقَبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ حالت اعتکاف میں اپنی بیوی سے جماع کرے اور نہ ہی وہ بوس و کنار اور کسی اور عمل کے ساتھ اس سے لذت حاصل کرے۔

قَالَ زِيَادٌ قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِمُعْتَكِفٍ وَلَا لِمُعْتَكِفَةٍ، أَنْ يَنْكَحَا فِي اعْتِكَافِيهِمَا، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَيْسُ، فَيَكْرَهُ، وَلَا يَكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكَحَ فِي صِيَامِهِ، وَقَسْرُقَ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ، أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، وَيَعُوذُ الْمَرِيضُ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلَا يَتَطَيَّبُ، وَالْمُعْتَكِفُ وَالْمُعْتَكِفَةُ يَدْهَنَانِ وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلَا يُصَلِّيَانِ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَعُودَانِ الْمَرِيضَ، فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ.

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے (اہل علم میں سے) کسی کو نہیں سنا کہ اس نے اعتکاف کرنے والے مرد اور اعتکاف کرنے والی عورت کے لیے حالت اعتکاف میں نکاح کرنے کو مکروہ جانا ہو، جب تک کہ جماع نہ ہو اور (اسی طرح عام) روزہ دار شخص کے لیے بھی اپنے روزے کی حالت میں نکاح کرنا مکروہ نہیں ہے..... اور اعتکاف والے شخص کے نکاح اور (حج یا عمرہ کے لیے) احرام باندھنے والے شخص کے نکاح میں (بہت) فرق (ہے) لہذا اعتکاف والے شخص کو احرام والے شخص پر قیاس کر کے نکاح کو ممنوع نہیں کہہ سکتے اور وہ فرق یہ ہے کہ بے شک حالت احرام والا (1) کھا سکتا ہے اور (2) پی سکتا ہے اور (3) مریض کی پیار پرسی کر سکتا ہے اور (4) جنازوں میں حاضر ہو سکتا

ہے اور لیکن (5) اعتکاف کرنے والا مرد اور اعتکاف والی عورت تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر کوئی اپنے بال بھی کٹوا سکتے ہیں لیکن وہ نہ جنازوں میں حاضر ہو سکتے ہیں، نہ ان پر جنازہ ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی بیماروں کی عیادت کر سکتے ہیں تو (جب معتکف اور محرم میں اتنا فرق ہے تو) نکاح کے بارے میں

بھی دونوں کا معاملہ مختلف ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اور یہ فیصلہ اس (سنت اور ثابت شدہ) طریقے کی وجہ سے ہے جو حالت احرام والے شخص حالت احکاف والی عورت اور روزہ دار کے متعلق (اسلاف کے زمانے میں) جاری ہو چکا ہے۔

قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْمَاضِي مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَالْمُعْتَكِفِ وَالصَّائِمِ.

کِتَابُ الزَّكَاةِ

زکاة کے مسائل کی کتاب

تلاوت کتاب اس کتاب میں تیس ابواب اور باون روایات ہیں، ان میں سے چودہ مرفوع (احادیث نبویہ)، 25 مقوف (آخر صحابہ رضی اللہ عنہم) اور 13 مقطوع (آخر تابعین رضی اللہ عنہم) ہیں نیز ان میں سے 39 صحیح، 3 حسن اور 10 ضعیف ہیں، چنانچہ 14 مرفوع روایات میں سے گیارہ صحیح، ایک حسن اور دو ضعیف ہیں، 25 مقوف روایات میں سے تیس صحیح ایک حسن اور چار ضعیف ہیں اور 13 مقطوع روایات میں سے آٹھ صحیح، ایک حسن اور چار ضعیف ہیں، نیز امام مالک رحمہ اللہ کے پچاسی (85) فتاویٰ جات بھی اس کتاب میں مذکور ہیں۔

تائیدہ (1) امام مالک رحمہ اللہ نے بدنی عبادات (نماز اور روزہ) ذکر کرنے کے بعد ابالی عبادت زکاة کا بیان شروع کیا ہے، نیز گزشتہ کتاب میں بدن کی طہارت روزہ کا تذکرہ تھا اور اس کتاب میں مال کی طہارت زکاة کا بیان ہے۔ (2) زکاة کا لفظ لغوی طور پر باب نَصَرَ (یا باب تَفَعَّل) سے مصدر ہے جس کے دو مشہور معانی ہیں: (الف) بڑھانا، بڑھانا، نشوونما پانا (ب) پاک ہونا (پاک کرنا) چنانچہ زکاة کی ادائیگی سے مومن کا مال بابرکت ہو کر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس عمل کی ادائیگی سے جہاں مال پاکیزہ ہوتا ہے وہیں مومن کو بھی نجل اور گناہوں سے پاکی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں زکاة اور اس سے شتق الفاظ ترکیب کے معنی میں عام مستعمل ہیں..... شرعی اصطلاح میں زکاة کی تعریف یوں کی جاتی ہے: "أَعْطَاءُ الْمُسْلِمِ الْحَرِّ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنَ الْيَتَابِ الشَّرْعِيِّ إِلَى أَشْخَاصٍ مَخْصُوصَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى" "آزاد مسلمان شخص کا اپنے مال کی ایک مخصوص مقدار پر خاص شرائط کے ساتھ وہ متعین حصہ نکالنا جو مخصوص افراد (فقراء وغیرہ) کو رضائے الہی کے لیے دیا جاتا ہے۔ (3) زکاة کی چار بڑی بڑی اقسام ہیں: (الف) مختلف اموال (سونا، چاندی اور جانوروں) پر حالت نصاب میں سال گزر جانے کے بعد ان میں سے مخصوص حصہ نکالنا۔ عام طور پر اسی کو زکاة کہتے ہیں۔ (ب) عشر یعنی مختلف زمینوں کے اعتبار سے ان سے حاصل شدہ پیداوار میں سے دسواں یا بیسواں حصہ، جو فصل کی کٹائی کے دن واجب ہو جاتا ہے بشرطیکہ اتاج اور پھل کی مقدار نصاب کو

پہنچ جائے۔ (ح) فطرانہ جو ماہ رمضان کے اختتام پر ہر مسلمان کے ذمے واجب ہوتا ہے اور نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے (د) ٹیس (پانچواں حصہ) جو ذبیحہ جاہلیت (پرانا نژاد) ملنے کی صورت میں فوراً لازم ہوتا ہے۔ (4) عام صدقہ و خیرات تو مسلم و غیر مسلم کو دینا جائز ہے لیکن فرض زکاۃ کے مصارف مخصوص ہیں، چنانچہ آٹھ قسم کے صرف مسلمان افراد میں ہی اسے تقسیم کیا جاسکتا ہے جن کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت: 60 میں ہے، البتہ ان میں سے چوتھے نمبر والے شخص السُّؤْلَفَةُ قُلُوْبُهُمْ کے مفہوم میں وہ کافر بھی شامل ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو چکا ہو اور مال ملنے پر اس کے مسلمان ہو جانے کی قوی امید ہو۔ (5) زکاۃ ایک قول کے مطابق (یعنی عام مفسرین کے نزدیک) ہجرت کے بعد ہجری کے ماہ رمضان سے قبل فرض ہوئی، ان کے نزدیک کئی سورتوں میں جو زکاۃ مذکور ہے، اس سے مراد تزکیہ ٹیس یا نفل صدقہ و خیرات ہیں، حالانکہ زمینی پیداوار میں سے اس کا حق (جسے عشر کہتے ہیں) دینے کے متعلق حکم بھی کئی سورت (الانعام 6: 141) میں نازل ہوا ہے اور وہاں تو نفل صدقہ یا تزکیہ ٹیس کی تاویل بھی نہیں ہو سکتی لہذا راجح موقف یہ ہے کہ زکاۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ ہی میں ہجرت سے پہلے ہو چکی تھی اور متعدد کئی سورتوں میں اس کا تذکرہ حکم نماز کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے جیسا کہ مدنی سورتوں میں کیا گیا ہے، البتہ اس کے تفصیلی احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔

1- بَابُ : مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

اس چیز (اور نصاب) کا بیان جس میں زکاۃ واجب ہے

خلاصہ الباب کفر اس باب میں تین روایات ہیں۔ جن میں سے دو مرفوع سند صحیح ہیں اور ایک مقوف روایت

ضعیف ہے، نیز امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی اس میں مذکور ہے۔

651 | حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ صَدَقَةٍ ، وَلَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقِ صَدَقَةٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٍ .

..... ایک اوقیہ میں چالیس اور پانچ اوقیہ میں دوسو درہم ہوتے ہیں جو ساڑھے دان تو لے چاندی

1651 | (مرفوع صحیح) صحیح البخاری ، کتاب الزکاۃ ، باب زکاۃ الفطر ، حدیث : 1447 ، 1405 ، صحیح مسلم ،
کتاب الزکاۃ ، باب لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ ، حدیث : 979 ، ابوداؤد : 1558 ، ترمذی : 626 ، نسائی :
2447 ، ابن ماجہ : 1793 ، احمد : 6/3 (11044) ، دارمی : 1633 .

کے برابر وزن ہے، تفصیل آئندہ روایت کی شرح میں آ رہی ہے، ایک دسق میں ساٹھ صاع اور پانچ دسق میں 300 صاع ہوتے ہیں یعنی 15 من اور 30 کلوگرام۔

[652] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ .

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کھجور کے پانچ دسق سے کم میں زکاة نہیں اور چاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں بھی زکاة نہیں اور پانچ اونٹوں سے کم میں بھی زکاة نہیں ہے۔“

فائدہ:..... ایک اوقیہ میں چالیس درہم اور پانچ اوقیہ میں دوسو درہم ہوتے ہیں۔ ایک درہم کا وزن 3 ماشہ۔ ایک رتی اور رتی کا پانچواں حصہ ہے یعنی 1/5 یا 1-1 یا 3.061 گرام۔ ایک اوقیہ میں 126 ماشے ہوتے ہیں یعنی 2 چھٹانک اور 6 ماشے یا دس تولے چھ ماشے یا 122.47 گرام۔ اسی طرح پانچ اوقیہ یعنی دوسو درہم کا وزن 630 ماشے یعنی 52 تولے چھ ماشے یا 612.36 گرام ہے بالفاظ دیگر چاندی کا وزن آدھ کلوگرام اور آدھی چھٹانک ہو تو اس میں زکاة واجب ہے جب اس پر سال گزر جائے..... ایک دسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک نبوی صاع جسے حجازی اور مدنی صاع بھی کہتے ہیں، کی مقدار 2 سیر 4 چھٹانک یا 2.099 کلوگرام (دو کلو اور تقریباً سو گرام) ہوتی ہے، اسی طرح ایک دسق یعنی ساٹھ صاع میں 125.971 کلوگرام ہوتے ہیں اور پانچ دسق (300 صاع) میں 629.856 کلوگرام یعنی 15 من اور تقریباً 30 کلوگرام ہوتے ہیں (یاد رہے کہ سیر کا وزن چونکہ کلوگرام سے چار چھٹانک کم ہوتا ہے اس لیے سیر کے حساب سے 5 دسق کی مقدار 16 من اور 35 سیر ہے) یہ تو ہے تحقیق، البتہ متعدد اہل حدیث علماء کے ہاں ایک صاع کا تخمینہ وزن تقریباً اڑھائی کلوگرام (2.48 کلوگرام) ہے، اس اعتبار سے دسق کی مقدار تقریباً چار من (149.299 کلوگرام) اور پانچ دسق کی مقدار تقریباً بیس من مراد لی جاتی ہے حالانکہ وہ بھی 746.496 کلوگرام یعنی ساڑھے تیرہ کلو کم 19 من بنتے ہیں۔ راجح اور محقق قول پہلا ہے۔ (اسلامی اوزان از مولانا طارق امیر صرام رحمۃ اللہ علیہ: ص 37-59)

فائدہ:..... جمہور یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کے نزدیک مذکورہ [652] (سرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب لیس فیما دون خمس ذر صدقة، حدیث: 1459، 1484، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة، حدیث: 979.

بلا حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ والی حدیث زمینی پیداوار کا نصاب متعین کر رہی ہے۔ چنانچہ پانچ وقت سے کم میں عشر لازم نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ (امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دونوں خاص شاگردوں یعنی صاحبین) کا بھی یہی موقف ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمین میں سے جو کچھ نکلے خواہ قلیل ہو یا کثیر اس میں عشر واجب ہے اور وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (البقرہ: 268) ”اور اس میں سے (بھی خرچ کرو) جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے“۔ نیز وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْثُ أَوْ كَانَ عَثْرِيَا الْعُسْرَى وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرَى)) ”وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود کی وجہ سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس (کی پیداوار) میں دسواں حصہ ہے اور جسے (کنوئیں وغیرہ سے پانی) کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو اس میں بیسواں حصہ ہے۔“

احناف کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت و حدیث میں لفظ ”ما“ عام ہے جو قلیل و کثیر پیداوار کو شامل ہے..... حالانکہ (1) اس عام کی تخصیص خود نبی اکرم ﷺ نے فرمادی تھی جسے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور جب آپ نے نصاب متعین کر کے فیصلہ نایا تو امت کے لیے اسے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، فرمان الہی ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا﴾ (الاحزاب: 36-33) ”اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرمادیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً حکم کھلا گمراہ ہو گیا۔“ (2) دراصل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث میں زمین کی اقسام کی وضاحت ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں نصاب کی تعین ہے (3) حیرت ہے احناف پر کہ خود تو قیاس سے بھی تخصیص کر لیتے ہیں لیکن اس ثابت شدہ حدیث والی تخصیص کو نہیں مانتے جسے اپنے امام کے موقف کے خلاف دیکھتے ہیں، چنانچہ احناف نے اس عموم سے سرکٹے اور گھاس کو خاص مستثنیٰ قرار دیا ہے اور ان پر عشر کو واجب نہیں کیا۔ (4) یہ تقلید جامد کا کرشمہ ہے کہ احناف نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث کے ماننے میں نا انصافی کی، کچھ کو مانا کچھ کو رد کر دیا، اسی حدیث میں مذکور دو چیزوں اونٹوں اور چاندی کے نصاب کو تسلیم کر لیا اور تیسری چیز یعنی زمینی پیداوار کے نصاب کو مسلکی تعصب میں آ کر تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اگر زمینی پیداوار والے خود ساختہ اصول کو سامنے رکھتے تو پہلی دو چیزوں میں بھی عموم کو باقی رکھتے کیونکہ ان کے متعلق بھی عام الفاظ وارد ہیں، فرمان نبوی ﷺ ہے: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ..... مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ.....) ”نہیں ہے کوئی اونٹوں والا اور نہ گائے والا..... نہیں ہے کوئی سونے والا اور نہ چاندی والا.....“ (جو زکاة ادا نہ کرتا ہو مگر ضرور اس کو فلاں فلاں عذاب ملے گا) (بخاری: 1403، 1460، مسلم: 987، 988، 990) اور قرآن کے اس فرمان میں بھی عموم ہے: ﴿حُذِّمْنَ

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (التوبة: 103) ”(اے نبی!) ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے۔“ اگر ان میں تخصیص کر لی ہے تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ زمینی پیداوار کی تخصیص بھی قبول کی جائے۔

[653] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَائِلِهِ عَلَى دِمَشْقٍ فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْبِ وَالْعَيْنِ وَالْمَأْتِيَةِ.

امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دمشق میں اپنے عامل (گورنر) کو زکاة کے متعلق لکھا کہ بے شک زکاة تو صرف اور صرف کھیتی اور نقدی (سونے چاندی) اور چوپایوں میں ہے۔

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْبِ، وَالْعَيْنِ وَالْمَأْتِيَةِ.

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زکاة تین چیزوں کے علاوہ کسی میں نہیں ہے: کھیتی (اناج اور پھل) میں، نقدی (سونے اور چاندی) میں اور چوپایوں میں۔

فائدہ:..... اگرچہ ان میں سے بھی بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں لیکن یہ بات سچی ہے کہ مال سے متعلقہ زکاة کی یہی تین قسمیں ہیں، رہے تجارتی اموال تو ان میں بھی سونا و چاندی ہی کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے اور کرنسی کی مختلف شکلیں بھی سونے چاندی ہی کی قیمت اور رسیدیں شمار ہوتی ہیں۔ الغرض آدمی کے غلاموں پر، پالتو پرندوں پر، مچھلیوں پر، ہیرے جواہرات اور اطہر جو تجارت کے لیے نہ ہو اور گھریلو استعمال کی باقی اشیاء پر زکاة لازم نہیں ہے۔

2- بَابُ: الْزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوُرُقِ

نقدی یعنی سونے اور چاندی کی زکاة کا بیان

تلاذہ الباب: اس باب میں چار روایات ہیں، تین موقوف (آثار صحابہ رحمہم اللہ) ہیں جن میں سے ایک ضعیف اور دو صحیح سند والی ہیں اور ایک روایت مقطوع (اثر صحابی رحمہ اللہ) ہے جو سنداً صحیح ہے، نیز امام مالک کے نو فتاویٰ جات بھی اس باب میں مذکور ہیں۔

فائدہ:..... دنیا میں اصل نقدی صرف دو صورتوں میں ہوتی ہے: سونا اور چاندی، باقی ہر قسم کی کرنسی اور کے انہی کی قیمت اور رسید کے طور پر چلتے ہیں اس لیے ان پر بھی سونا اور چاندی ہی کے حساب سے زکاة لاگو ہوتی ہے۔

[654] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِبَةَ رحمہم اللہ جَوْزِيرِ رحمہم اللہ كَيْتِ الْزَّكَاةِ كَرْدِ غَلَامِ، مِنْ

[653] (مقطوع ضعیف) شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انقطاع کی بنا پر ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

[654] (موقوف ضعیف) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/ 103، 109، وفی معرفة السنن والآثار: 3/ 252 (2274)،

(2275) الشافعی فی الامم: 17/ 2، عبدالرزاق: 4/ 75 (7024)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

روایت ہے کہ انھوں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ (بن ابی بکر) سے اپنے اس مکاتب غلام کے حوالے سے سوال کیا جس سے انھوں نے ایک عظیم مال کے ساتھ مقاطعت کی تھی (اور نقداً وصول کر لیا تھا) تو کیا ان پر (محمد بن عقبہ پر) اس (مال عظیم) میں زکاة (واجب) ہے؟ قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یقیناً (میرے دادا) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی مال سے اس وقت تک زکاة نہیں لیتے تھے جب تک اس پر سال نہ گزر جاتا، (پھر) قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو ان کے عطیات (وظیفے اور سالانہ تنخواہیں) دینے لگتے تو ہر آدمی سے پوچھتے کہ کیا تیرے پاس کوئی (اور) ایسا مال ہے جس میں تجھ پر زکاة واجب ہے؟ چنانچہ اگر وہ کہتا کہ جی ہاں تو وہ اس کے اس مال کی زکاة اسی وظیفے میں سے لے لیتے اور اگر وہ کہتا کہ نہیں، تو پھر اس کا (پورا) وظیفہ اسے دے دیتے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے۔

ترجمہ: ... یہ زکاة اس وظیفے اور تنخواہ کی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس پر تو ابھی سال ہی نہیں گزرا ہوتا تھا۔ مکاتب غلام وہ ہوتا ہے جس سے مالک یہ طے کر لے کہ تو اتنے عرصے میں اتنا مال ادا کر دے تو تو آزاد ہے، اس سارے معاملے کو مکاتبت کہتے ہیں۔ مقاطعت سے مراد یہ ہے کہ مکاتب غلام سے ایک میعاد تک جو مال طے ہوا ہو اس سے کم مال نقد لے لیا جائے۔ بہر حال محمد بن عقبہ نے اپنے غلام سے کسی بڑی رقم پر مکاتبت کی تھی، بعد میں مقاطعت کرتے ہوئے اس سے جو مال لیا وہ بھی کافی بڑا تھا جس کے متعلق انھوں نے زکاة کا سوال کیا تو قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے انھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے کر گویا یہ جواب دیا کہ جب تک اس نئے مال پر سال نہ گزرے گا زکاة لازم نہیں ہوگی..... مصری نسخوں میں ((فَاقْطَعَهُ)) کا لفظ ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ محمد بن عقبہ نے اپنے غلام کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دی اور اس کے بدلے ایک مال عظیم وصول کیا۔

[655] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قَدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا،

حضرت عائشہ بنت قدامہ رضی اللہ عنہا اپنے والد حضرت قدامہ (بن مظعون) رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں، انھوں نے کہا کہ جب

[655] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/77 (7029)، بیہقی فی السنن الكبرى: 4/109 (7355)، ونفی معرفة السنن والآثار: 3/252 (2276)، الشافعی فی الام: 2/17۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

میں (خلیفہ وقت) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا عطیہ (سالانہ تنخواہ) لینے آتا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا مال ہے جس میں تجھ پر زکاة واجب ہو چکی ہو، چنانچہ اگر میں کہتا کہ جی ہاں تو وہ اس عطیہ میں سے اس (زکاة والے) مال کی زکاة لے لیتے اور اگر میں کہتا کہ نہیں تو وہ میری (مکمل) تنخواہ میرے سپرد کر دیتے۔

فائدہ: ثابت ہوا کہ زکاة واجب ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے لوگوں کے بیانات پر اعتبار کیا جائے گا اور اس مال کی زکاة کسی دوسرے مال سے ادا کی جاسکتی ہے۔

[656] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَا يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْوِلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. کہا کرتے تھے: کسی مال میں زکاة واجب نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے۔

فائدہ: اس سے مندرجہ ذیل چیزیں مستثنیٰ ہیں: (1) زمینی فصل (اناج اور پھل) کا عشر (2) جاہلیت کا دینیہ (پرانے خزانے) کا خمس (پانچواں حصہ) ان دونوں چیزوں کو اسی دن ادا کرنا واجب ہے جس دن وہ حاصل ہوں۔ (3) مال مستفاد کی پہلی صورت یعنی گزشتہ نصاب والے مال کی نسل یا منافع۔ چنانچہ جن جانوروں یا مالوں پر زکاة واجب ہو اور ان پر حالت نصاب میں سال گزر جائے تو اس سال میں جتنے بچے پیدا ہوں یا منافع حاصل ہو اس کی زکاة اصل مال کی زکاة کے وقت ہی ادا کی جائے گی خواہ ابھی اس نئی نسل اور منافع پر پورا سال نہ بھی گزرا ہو۔ مال مستفاد کی مکمل تفصیل آگے چودھویں باب کے آخری فائدے میں مذکور ہے۔

[657] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سب سے أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ پہلے جس شخص نے تنخواہوں میں سے زکاة وصول کی وہ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔

[656] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/77 (7030، 7031)، بیہقی فی السنن الكبرى: 4/109 (7356)، وفی الخلافيات: 2/116، وفی المعرفة: 3/240 (2252)۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[657] (مقطوع صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/109، وفی معرفة السنن والآثار: 3/253 (2277)، الشافعی فی الامم: 2/17۔ شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

فائدہ

یعنی جس دن تنخواہ ملتی اس دن اس کی زکاة لے لی جاتی، ان سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان تنخواہوں کی زکاة فوراً نہیں لیتے تھے کیونکہ ابھی تو مالک کی ملکیت میں ان پر سال نہیں گزرا ہوتا تھا، ہاں اگر کسی اور مال پر زکاة کی ادائیگی واجب ہوتی تو ان کی طرف سے زکاة کے بقدر رقم تنخواہ میں سے روک لیتے تھے اور یہی موقف راجح ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا فتویٰ منقول ہے لیکن بعد ازاں اس موقف کے خلاف اجماع ہو گیا۔

قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عَشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، كَمَا تَجِبُ فِي مِثْنِي دِرْهَمٍ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ سنت جس کے متعلق ہمارے ہاں (مدینہ میں) کوئی اختلاف نہیں، یہ ہے کہ بلاشبہ زکاة 20 دینار (خالص سونے کی نقدی) میں واجب ہے جس طرح کہ وہ دو سو درہم (چاندی کے سکوں) میں واجب ہوتی ہے۔

فائدہ

..... میں دینار سونے کا وزن ساڑھے سات تولے کے برابر ہے۔ یہ نصاب حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، فرمان نبوی ہے: ((فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ)) ”پھر جب تیرے پاس دو سو درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں (چالیسواں حصہ) پانچ درہم زکاة ہے اور تجھ پر (سونے میں) کچھ لازم نہیں یہاں تک کہ جب تیرے پاس بیس دینار ہو جائیں، چنانچہ جب تمہارے پاس بیس دینار ہو جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں (بھی چالیسواں حصہ) نصف دینار زکاة ہے، پھر جو کچھ (سونا چاندی اس مذکورہ نصاب سے) زیادہ ہوگا تو (اس میں بھی) اسی حساب سے (چالیسواں حصہ واجب) ہوگا۔“ (ابوداؤد: 1573۔ اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح ابی داؤد لئلباسنی: 1391)۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 20 دینار کا وزن ساڑھے سات تولے سونا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے: رسول اللہ ﷺ کے دور میں دینار یعنی سونے کے سکے کا وزن 4 ماشے 4.37 گرام تھا، دینار ہی کو مشتاق بھی کہتے ہیں، بیس دینار کا وزن 87.48 گرام یعنی ساڑھے سات تولے بنتا ہے۔ چاندی کے متعلق بھی اس پر اتفاق ہے کہ 200 درہم کا وزن ساڑھے باون تولے کے برابر ہے، چنانچہ ایک درہم کا وزن 3 ماشے، ایک رتی اور پانچواں حصہ رتی کا ہے یعنی 3 ماشے اور 1/5-1 رتی یا 3.06 گرام ہے، یوں 200 درہم کا وزن ساڑھے باون تولے یا 612.36 ہوتا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عَشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةٌ

بَيِّنَةُ النُّفْصَانِ زَكَاةً ، فَإِنْ رَادَتْ ، حَتَّى تَبْلُغَ
بِرَبَادَتِهَا عَشْرِينَ دِينَارًا وَأَزْنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عَشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا الزَّكَاةُ .
نہیں ہے جو واضح طور پر کم وزن والے ہوں، پھر اگر وہ (کم
وزن والے دینار تعداد میں) بڑھ جائیں یہاں تک کہ اپنے
اضافے کے ساتھ وہ پورے وزن والے ہیں دیناروں کو پہنچ
جائیں تو پھر ان میں زکاة ہے۔ (پھر اسی کی دلیل کے طور پر) امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نقدی سچھے جانے والے
(خالص معتبر اور پورا وزن رکھنے والے) ہیں دیناروں سے کم (وزن) میں زکاة واجب نہیں ہوتی۔

وَقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِثْقَى
ذَرِّمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّفْصَانِ زَكَاةً ، فَإِنْ
رَادَتْ ، حَتَّى تَبْلُغَ بِرَبَادَتِهَا مِثْقَى ذَرِّمٍ
وَأَفِيَّةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ
بِسَوَازِ الْوِازِنَةِ ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ ، دَنَانِيرَ
كَانَتْ أَوْ ذَرَاهِمَ .
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ان دو سو درہموں میں (بھی)
زکاة نہیں ہے جو واضح طور پر وزن میں کم ہوں، پھر اگر وہ
(کم وزن رکھنے والے چاندی کے سکے دو سو سے) بڑھ
جائیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس اضافے کے ساتھ پورے
وزن والے دو سو درہموں (کے وزن) کو پہنچ جائیں
تو پھر ان میں زکاة ہے۔ (ہاں) اگر وہ (کم وزن والے
سکے) پورے وزن والوں ہی کے حساب سے چلتے ہوں (دونوں کا نرخ اور قیمت برابر ہو) تو میں یہی خیال کرتا ہوں کہ
ان میں زکاة ہوگی خواہ وہ دینار ہوں یا درہم۔

شانہ : کم وزن والے سکے عام سکوں سے سائز میں اور وزن میں بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں یا یہ بھی ممکن
ہے وزن تو برابر ہو لیکن ان میں کھوٹ شامل ہو اور اصل سونا چاندی مطلوبہ وزن سے کم ہوں..... ہمارے خیال میں وزن
کم ہونے سے زکاة لازم نہیں ہے، رہا یہ مسئلہ کہ ان کم وزن والوں کی قیمت تو پورے وزن والے سکوں کے برابر ہوتی ہو تو یہ بھی
شرعاً غلط ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا سونے سے اور چاندی کا چاندی سے تبادلہ کرنے میں یہ شرط لگائی ہے کہ
دونوں جانب وزن بالکل برابر ہونا چاہیے، چنانچہ ارشاد فرمایا: ((وَزْنَا بِوِزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ))
”وزن کے بدلے وزن، ایک جیسے، برابر برابر۔“ (مسلم: 1584/77) نیز فرمایا: ((وَمِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ)) ”(دونوں) برابر ہوں، اور ان میں سے ایک (جانب) کو دوسری پر زیادہ نہ کرو۔“ (بخاری:
2177، مسلم: 1584/75) نیز فرمایا: ((وَزْنَا بِوِزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ رَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً))
”وزن کے بدلے وزن (برابر ہو)، ایک جیسے ہوں، چنانچہ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو یہ سو ہے۔“ (مسلم: 1588/84)
امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس کے پاس
پورے وزن والے ایک سو ساٹھ درہم ہوں اور اس کے شہر
میں درہموں کے بدلانے (کرنی چینی کرانے اور سونے

وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا أَعْيُنًا، چاندی کے ہا بھی تبادلے کے نرخ، ریٹ اور بھاؤ) کا معاملہ یوں ہو کہ (چاندی کے) آٹھ درہم (سونے کے) ایک دینار کے بدلے (ملتے) ہوں تو یقیناً ان (160) درہموں میں زکاة واجب نہیں ہوگی اور زکاة تو صرف اور صرف خالص ہیں، دیناروں میں پڑتی ہے یا (خالص) دوسو درہموں میں۔

فائدہ..... چاندی کا نصاب الگ اور مستقل ہے اور سونے کا الگ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز (مثلاً چاندی) اپنے نصاب کو نہ پہنچے لیکن اس کا بھاؤ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی قیمت دوسری چیز (مثلاً سونا) کے برابر ہو جائے تو پھر بھی اس (چاندی) میں زکاة نہیں پڑے گی۔ آٹھ درہم کی قیمت ایک دینار کے برابر ہو تو میں گنا کرنے سے ایک سو ساٹھ درہم کی قیمت میں دینار بن جاتی ہے، اگر چہ سونے کے بیس دیناروں میں تو زکاة ہے لیکن ان کے برابر قیمت رکھنے والے چاندی کے 160 درہموں میں زکاة نہیں ہوگی کیونکہ چاندی کا اپنا مستقل نصاب 200 درہم ہے، اسی طرح ایک شخص کے پاس سات تولہ سونا اور 52 تولے چاندی ہو، دونوں چیزیں نصاب کو نہیں پہنچ رہیں اور صرف آدھا آدھا تولہ کم ہیں تو شرعاً زکاة واجب نہ ہوگی، ہاں نقلی طور پر خواہ سارا ہی صدقہ کر دے تو اس کی مرضی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرٍ، امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس کے پاس مِئَةِ فَايِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَجَرَّ فِيهَا فَلَمْ يَأْتِ الزَّكَاةَ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا، وَإِنْ لَمْ تَبْمُ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا السَّحُولُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا السَّحُولُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا السَّحُولُ مِنَ يَوْمِ زَكَّيْتِ.

”فائدہ“ یا اس کے علاوہ (کسی اور قسم کی چیز) سے پانچ دینار تھے، پھر اس نے ان میں تجارت کی تو (ابھی ان پر پورا) سال نہ ہوا تھا کہ وہ اسی (مقدار) کو پہنچ گئے جس میں زکاة واجب ہوتی ہے۔ (آغاز تجارت میں نصاب پورا نہ تھا اور جب تجارت کو سال گزرا تو سونا ساڑھے سات تولے یا اس سے زائد ہو چکا تھا تو فرمایا کہ) بے شک وہ

ان دیناروں کی زکاة ادا کرے گا، اگر چہ وہ نہ پورے ہوئے ہوں مگر سال مکمل ہونے سے صرف ایک دن پہلے یا سال پورا ہو جانے کے صرف ایک دن بعد، پھر (اس زکاة کے بعد) ان دیناروں میں کوئی زکاة نہ ہوگی یہاں تک کہ ان پر (اگلا) سال گزر جائے اس دن سے شروع کر کے جس میں پہلی بار ان کی زکاة دی گئی تھی۔

فائدہ..... امام مالک رحمہ اللہ اس مسئلے میں متفرد ہیں، ان کے نزدیک تجارتی مال کے متعلق سال کی ابتدا آغاز تجارت سے ہوتی ہے خواہ اس وقت وہ نصاب کو نہ پہنچا ہو اور نصاب کے متعلق ان کے نزدیک سال کا اخیر معتبر ہے، چنانچہ ابتدائے تجارت میں کوئی مال نصاب سے کم ہو لیکن سال پورا ہونے سے پہلے پہلے وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکاة لازم ہے، ہاں اگر اختتام سال پر وہ مال نصاب کو نہ پہنچے تو پھر زکاة لازم نہ ہوگی، بلکہ سال کے بعد جس دن نصاب کی

تکمیل ہو، خواہ اگلے ہی دن، تو اس دن پہلی زکاة واجب ہوگی، پھر اس زکاة والے دن سے اگلا سال شروع ہوگا، الغرض امام مالک سال کا آغاز تجارت کے آغاز سے کرتے ہیں اور اختتام نصاب کی تکمیل پر کرتے ہیں جبکہ باقی تمام ائمہ اور اہل حدیث کے نزدیک سال کا آغاز ہی اس دن ہوتا ہے جب نصاب مکمل ہو۔

فائدہ: ایک آدمی کے پاس کچھ مال پہلے سے موجود ہو، بعد ازاں اسے اس مال جیسا کچھ اضافہ اور مزید مال مل جائے، مثلاً پہلے بکریاں ہوں، پھر کچھ اور بکریاں مل جائیں یا پہلے سونا ہو، پھر کچھ مزید سونا مل جائے، تو بعد میں حاصل ہونے والے مال کو "مال مستفاد" کہتے ہیں جس کی چار صورتیں ہیں: (1) ربیع (نفع، منافع): گزشتہ مال ہی کی تجارت سے ملنے والا نفع۔ (2) نسل: گزشتہ جانوروں سے پیدا ہونے والے بچے۔ (3) غلہ: غلاموں اور لونڈیوں کو اپنے مالک کی خدمت کے علاوہ کوئی اور کام، مزدوری یا پیشہ اختیار کرنے سے ملنے والی اجرت اور کمائی۔ (4) فائدہ: مذکورہ بالا تین صورتوں کے علاوہ کسی اور جانب سے کوئی مال حاصل ہو جس کا پہلے سے موجود مال کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، مثلاً وراثت، مال غنیمت، ہدیہ و تحفہ یا مثلاً سونا بیچ کر (نقدی دے کر) جانور خرید لینا وغیرہ۔ اگر یہ جانور ہوں تو ان کو "فائدۃ الماشیۃ" (چوپایوں کا فائدہ) کہتے ہیں ورنہ "فائدۃ العین" (نقدی وغیرہ کا فائدہ) کہتے ہیں..... مال مستفاد کے متعلق تفصیلی بحث آگے چودھویں باب میں آئے گی۔ ان شاء اللہ۔ البتہ اس چوتھی قسم کے مال مستفاد کا نام امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے مذکورہ فتویٰ میں لیا ہے اسی لیے اس کے متعلق وضاحت یہیں ذکر کی جا رہی ہے..... امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر یہ فائدہ میں ملنے والا مال نقدی ہو یا جانوروں کو نکال کر کسی بھی قسم کا ہو تو اس کو گزشتہ نصاب والے مال سے نہیں ملایا جائے گا بلکہ اس کا حساب نئے سرے سے شروع ہوگا اور مذکورہ بالا فتویٰ کے مطابق اگر یہ تجارتی منافع سال پورا ہونے تک نصاب کو پہنچ جائے یا جب نصاب کو پہنچے تو سال گزر چکا ہو تو اس کی الگ زکاة دی جائے گی، البتہ امام صاحب جانوروں کو گزشتہ جانوروں کے ساتھ شامل کر کے گزشتہ نصاب ہی کے حساب سے زکاة دینے کے قائل ہیں..... الغرض امام مالک رحمہ اللہ اور فائدۃ العین اور فائدۃ الماشیۃ میں فرق کرتے ہیں، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں کو گزشتہ نصاب سے ملا دیتے ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں کو مستقل اور الگ مال شمار کر کے نیا نصاب اور سال شروع کرتے ہیں اور یہی آخری موقف راجح ہے۔

وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشْرَةُ دَنَابِيرَ، فَتَجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا: أَنَّهُ يُزَكِّيْهَا مَكَانَهَا، وَلَا يَسْتِظِرُّ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ

امام مالک رحمہ اللہ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کے پاس دس دینار تھے، اس نے ان میں تجارت کی، پھر جب ان پر سال پورا ہوا تو وہ تیس دینار (نصاب زکاة) کو پہنچ چکے تھے، (فرمایا کہ) وہ (فوراً اسی وقت) اسی جگہ ان کی زکاة ادا کرے اور وہ ان کے متعلق یہ انتظار نہ کرے کہ ان

حَالَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشْرُونَ ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ زَكَّيْتِ .

دیناروں پر اس دن سے (آغاز کر کے) سال مکمل ہو کہ جس دن ان میں زکاة واجب ہوئی تھی (اور وہ نصاب کو پہنچے تھے) کیونکہ بلاشبہ ان پر اس حال میں سال پورا ہوا ہے کہ وہ بیس دینار تھے، پھر ان میں کوئی زکاة نہیں پڑے گی یہاں تک کہ ان پر (آئندہ) سال پورا گزر جائے اس دن سے شروع کر کے جس میں پہلی دفعہ ان کی زکاة دی گئی تھی۔

..... گزشتہ مذکورہ فتویٰ میں اس کے سوا کوئی اور فرق نہیں کہ وہاں پانچ دیناروں کا سوال تھا اور یہاں دس دیناروں کا۔

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتِبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ ، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَفْبُضُهُ صَاحِبُهُ .

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ حکم جس پر ہمارے ہاں (مدینہ) میں اجماع ہے غلاموں کی مزدوری اور کمائی کے بارے میں (جو وہ اپنے آقا کو روزانہ کما کر دیتے ہیں، مکانات کے کرائے کے بارے میں اور مکاتب غلام کے بدل کتابت (جو طے شدہ رقم وہ اپنے مالک کو دے کر آزاد ہوا تو ان تمام چیزوں) کے بارے میں (متفق حکم) یہ ہے کہ بلاشبہ ان میں سے کسی بھی چیز میں زکاة واجب نہیں ہوتی، خواہ کم ہوں یا زیادہ، یہاں تک کہ اس پر سال پورا گزر جائے اس دن سے (آغاز کر کے کہ) جس میں اس کے مالک نے اسے قبضے میں لیا ہو۔

..... غلاموں سے حاصل شدہ کمائی کو ”غلہ“ کہتے ہیں۔ غلام اگر تجارت کے لیے ہیں تو تجارتی مال کے حساب سے ان کی زکاة دی جائے گی اور اگر وہ مالک کی خدمت کے لیے ہوں اور اسے کما کر بھی دیتے ہوں تو نہ خود ان میں زکاة ہے اور نہ ان سے حاصل شدہ کمائی میں، الا یہ کہ ان کی کمائی (اسی طرح کرایہ مکان وغیرہ) نصاب زکاة کو پہنچ جائے تو تکمیل نصاب کے بعد سال گزرنے پر زکاة واجب ہوگی۔

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنْ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عَشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِثْلِي دَرَاهِمَ ، فَعَلَيْهَا الزَّكَاةُ ، وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ،

امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس سونے اور چاندی کے متعلق فرمایا جو کئی ایک حصہ داروں کے درمیان (مشترکہ) ہو (تو فرمایا کہ) ان میں سے جس کا حصہ خالص بیس دینار یا دو سو درہم ہو تو اس پر ان (دیناروں یا درہموں) میں زکاة لازم ہے اور جس کا حصہ اس مقدار سے کم ہو جس میں زکاة واجب ہوتی ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں..... اور اگر ان سب کے

وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُجِدَّ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

ہے اس نصاب کو پہنچ جائیں جس میں زکاۃ واجب ہوتی ہے اور اس (مشرک مال) میں ان میں سے بعض کی نسبت بعض (حصہ دار) زیادہ ہے رکھے ہوں (کچھ کا حصہ کم اور کچھ کا زیادہ ہو) تو ان میں سے ہر کسی سے اس کے حصے کے بقدر زکاۃ لی جائے گی جب کہ ان میں سے ہر شخص کے حصے میں اتنا کچھ (سونا یا چاندی) ہو جس میں زکاۃ واجب

ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ((لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)) "چاندی کے پانچ اوقیہ (دوسو درہم) سے کم میں زکاۃ نہیں ہے۔"

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِيْهِ إِمَامُ مَالِكٍ ﷺ فَرَمَاتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک ان تمام اقوال سے زیادہ محبوب (قول) ہے جو میں نے اس بارے میں سن رکھے ہیں۔

شانہ..... امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سونا چاندی پر زکاۃ واجب ہونے کے لیے نصاب کی شرط لگائی ہے لیکن مشرک جانوروں کی طرح یہ پابندی عائد نہیں کی کہ اگر وہ مشرک مال ہو تو مجموعے کا حساب کریں گے نہ کہ انفرادی حیثیت کا، البتہ امام شافعی رضی اللہ عنہ سونا چاندی وغیرہ کو بھی جانوروں پر قیاس کرتے ہیں کہ سب کی اکٹھی ملکیت کا اعتبار کر کے ان پر زکاۃ پڑے گی، بشرطیکہ اکٹھا مال نصاب کو پہنچتا ہو، خواہ الگ الگ ملکیت نصاب سے کم ہو..... پہلا موقف راجح ہے کیونکہ جانوروں اور سونا چاندی کا معاملہ ایک جیسا نہیں، جانوروں میں تو نصاب کو پہنچنے کے بعد یہ بھولت ہے کہ مزید کافی سارے جانور بڑھ جانے سے زکاۃ نہیں بڑھتی جبکہ سونا چاندی کے نصاب کو پہنچنے کے بعد جتنا بھی اضافہ ہوگا اس میں بھی زکاۃ ہے، نیز جانوروں کے مجموعے کا اعتبار کرنے سے بسا اوقات زکاۃ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور کبھی اضافہ، جبکہ جانوروں کے علاوہ ہر قسم کے مال کے مجموعے کا اعتبار کرنے سے زکاۃ میں اعتبار ہی ہوتا ہے، کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، لہذا یہ جانوروں پر دوسرے مالوں کا قیاس درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ، أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ، بِأَيْدِي أَنْاسٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اور جب کسی شخص کے لیے (اس کی ملکیت میں) سونا یا چاندی ہو لیکن وہ مختلف لوگوں کے پاس ہو تو بلاشبہ اس کے لائق یہی ہے کہ وہ سب کو شمار کرے، پھر آدمی اس تمام (نقدی) سے وہ زکاۃ نکالے جو

اس پر واجب ہوتی ہو۔

فائدہ..... بشرطیکہ اس کا مال لوگوں کے پاس امانت، شراکت یا قرض وغیرہ کے طور پر موجود ہو، البتہ اگر اس کا مال کسی نے ظلماً دبا لیا ہو اور واپس ملنے کی امید نہ ہو تو پھر اس پر زکاة لازم نہ ہوگی کہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور زکاة کی چٹی بھی سر پر پڑ جائے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَفَادَ مَالًا ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا، إِمَامَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَمَاتِي هُنَّ كَمَا جَسَّ فَخَصَّ نَسْتِي سَوْنِي إِيَّاهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا يَأْجَانِدِي كَا فَا نَدَاهُ حَاصِلٌ كَيْهَ تَوْبَةٍ تَمَكَّ اس پَر اس مِش كُوْنِي زَكَاةٌ نَد هُوْنِي يِهَانِ تَمَكَّ كِه اس پَر پُوْرَا سَالٍ مَزْرَجَانِي، اس اَلْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ أَفَادَهَا .

دن سے آغاز کر کے جس میں اس نے یہ فائدہ حاصل کیا۔

فائدہ..... بشرطیکہ یہ سونا چاندی گزشتہ سونا چاندی سے حاصل شدہ اضافہ اور نفع نہ ہو..... پیچھے بھی اسی طرح کے دفتوں (پانچ دینار اور دس دینار والے، اس باب کا چوتھا اور پانچواں فتویٰ) مذکور ہیں لیکن ان میں یہ بتانا مقصود تھا کہ امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سال کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں اور یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس طرح کا مال گزشتہ نصاب کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی حیثیت الگ رہے گی۔

3- بَابُ: الْزَكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ

معدنیات (کی کانوں) میں زکاة

اس باب میں ایک مرفوع ضعیف روایت اور امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے دو فتاویٰ مذکور ہیں۔

فائدہ..... (1) مَعَادِنُ جمع ہے مَعْدِنٌ کی جس کے معنی ہیں ”کان“ یعنی وہ جگہ جہاں سے کھدائی کر کے دھات یا جواہرات وغیرہ نکالتے ہیں۔ معدنیات کی تین قسمیں ہیں: (الف) جنمیں آگ سے نکھلا کر زیور اور برتن وغیرہ بناتے ہیں مثلاً سونا، چاندی، لوہا، تانبا، وغیرہ (ب) جو آگ سے نہیں نکھلتیں مثلاً یاقوت، زمرد اور عقیتن جیسے جواہرات (3) جو مائع شکل میں ہوتے ہیں مثلاً نمک، تیل، پیڑول، تارکول وغیرہ۔ یاد رہے جہاں بھی تیل یا پیڑول ہوتا ہے وہاں سے گیس بھی نکلتی ہے، اگر بالکل وہاں سے گیس نہ نکلے تو ایک دو ایکڑ کے فاصلے سے نکل آتی ہے، امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صرف پہلی قسم کی معدنیات سے زکاة نکالنے کے قائل ہیں، امام مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ پہلی قسم میں سے بھی صرف سونے اور چاندی کی زکاة کے قائل ہیں جبکہ امام احمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور اہل حدیث کے ہاں تینوں قسم کی معدنیات سے نکالی جائے گی اور یہ تیسرا موقف راجح ہے کیونکہ فرمان نبوی ﷺ میں عموم ہے۔ (2) احناف کے ہاں معدنیات اور دھاتوں کی حالت میں ایک ہی حکم رکھتے ہیں اور دونوں سے ٹھس یعنی پانچواں حصہ زکاة میں نکالا جائے گا جبکہ جمہور کے

نزدیک ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ایک ہی حدیث میں دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے (بخاری: 1499، مسلم: 1710) نیز معدنیات محنت و مشقت اور عمل کثیر سے حاصل ہوتی ہیں جبکہ رکاز یعنی دفینہ جاہلیت بغیر زیادہ مشقت کے آسانی مل جاتا ہے، اسی طرح معدنیات کو عرصہ دراز تک مسلسل محنت سے نکالا جاتا ہے جبکہ دفینہ جاہلیت ایک ہی بار میں کہیں سے مل جاتا ہے، انہی وجوہات کی بنا پر معدنیات اور رکاز کا حکم یکساں نہیں ہے، معدنیات میں چالیسواں حصہ جبکہ رکاز میں خمس واجب ہے (3) احناف نے چونکہ معدنیات کو ”رکاز“ (دفینہ جاہلیت) شمار کیا ہے۔ اس لیے وہ ان میں کسی نصاب کے قائل نہیں ہیں اور رکاز کی طرح ان کے قلیل و کثیر میں خمس واجب سمجھتے ہیں جبکہ جمہور نے معدنیات میں بھی سونے چاندی کے نصاب کی شرط لگائی ہے اور یہی راجح ہے۔ (4) امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ معدنیات میں سال گزرنے کی شرط نہیں لگاتے اور زمین کی پیداوار پر قیاس کر کے ان کے حصول کے دن ہی ان کی زکاۃ نکالنے کے قائل ہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا (جدید) قول راجح ہے کہ ان میں بھی سال گزرنے کی شرط ہے۔

[658] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لِبَلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ تَاجِيَةِ الْفُرْعِ، فَبَلَغَ الْمَعَادِنَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ.

ربیعہ بن ابی عبدالرحمن رحمہ اللہ کنی ایک لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہما کو (مدینہ منورہ سے مغربی سمت میں ساحل کی جانب پانچ دن کے فاصلے پر موجود قبل نامی جگہ کی طرف منسوب) قبلیہ کا تیسرا جاگیر کے طور پر دے دی تھیں اور یہ (کانیں) ”فرع“ نامی علاقے کی جانب ہیں (جو مکہ و مدینہ کے درمیان میں مدینہ منورہ سے ۹۶ میل دور ہیں) چنانچہ ان کاٹوں سے آج کے دن تک زکاۃ کے سوا کچھ نہیں لیا جاتا۔

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْنًا، أَوْ مِئْتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: میں یہ خیال کرتا (اور رائے رکھتا) ہوں۔ واللہ اعلم۔ کہ کانوں سے یعنی ان سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ لیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے نکلنے والی چیز (خالص سونے کے) ۲۰ دیناروں

[658] (مرفوع ضعیف) سنن ابی داؤد، کتاب الخراج و الامارۃ و النبی، باب فی اقطاع الارضین، حدیث: 3061، بیہقی فی السنن الكبرى: 4/152، وفی المعرفة: 3/307 (2377)، بغوی فی شرح السنۃ: 6/60۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے

مَكَانَهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ بِحِسَابٍ يَا خَالِصُ جَانِدِي (کے) دوسورہوں (کی قیمت) کو پہنچ جائے، چنانچہ جب وہ اس مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں اس جگہ (اسی وقت) زکاة (ادا کرنا) لازم ہے اور جو کچھ اس (نصاب) سے زیادہ ہو جائے تو اسی حساب سے (چالیسواں حصہ) اس سے بھی لیا جائے گا (اور یہ سلسلہ جاری رہے گا) الْأَوَّلِ يُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا ابْتَدَأْتُ فِي الْأَوَّلِ .

جب تک کہ کان میں پیداوار جاری رہے، پھر جب اس کان کی رگ منقطع ہو جائے (اور پیداوار بند ہو جائے) پھر اس کے بعد (دوبارہ) پیداوار شروع ہو جائے تو وہ پہلے کی طرح (نئی آمدنی شمار) ہوگی جس میں زکاة (ازسرنو) شروع کی جائے گی جس طرح کہ پہلی بار زکاة شروع کی گئی تھی۔

فائدہ..... چنانچہ اگر دوسری بار پیداوار شروع ہو کر نصاب تک پہنچے تو زکاة لازم ہے ورنہ نہیں، اسے گزشتہ پیداوار سے نہ جوڑا جائے گا۔

فَسَالِ مَالِكَ: وَالْمَعْدِينُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَعْدِينِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ الْعُشْرُ، وَلَا يُنْتَظَرُ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان تو کھیتی کی طرح ہے، اس سے بھی اسی طرح (آغاز ہی میں زکاة) وصول کی جائے گی جس طرح کھیتی سے وصول کی جاتی ہے، جس دن کان سے (نصاب کے برابر) کچھ نکل آیا اس دن میں اس سے (زکاة کو) لے لیا جائے گا اور آدمی اس کے لیے سال گزرنے کا انتظار نہیں کرے گا جس طرح کہ جب کھیتی کاٹی جاتی ہے تو اسی وقت اس سے عشر لے لیا جاتا ہے اور آدمی یہ انتظار نہیں کرتا کہ اس پر پورا سال گزر جائے۔

فائدہ..... امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید قول یہ ہے کہ سال گزرنے کا انتظار کیا جائے گا اور یہی راجح ہے کیونکہ یہ آدمی کے پاس موجود گزشتہ مال کی بڑھوتری نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فائدہ ہے جو مستقل طور پر حاصل ہوا ہے لہذا اس پر نئے سرے سے سال کا آغاز کیا جائے گا، نیز یہ رکاز (دفعینہ) جاہلیت بھی نہیں ہے۔

4- بَابُ زَكَاةِ الرَّسَاكِزِ

دفعینہ جاہلیت کی زکاة کا بیان

اس باب میں ایک حدیث نبوی ﷺ ہے جو بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے، نیز امام مالک

ﷺ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[659] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

امام مالک ﷺ نے فرمایا: وہ حکم جس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں اور جسے میں نے اہل علم کو بیان کرتے ہوئے سنا، یہ ہے کہ بے شک ”رکاز“ سے مراد وہ فتن شدہ مال ہے جو جاہلیت (دالوں یعنی کافروں) کے دفتنوں میں سے (کہیں) پایا جائے، جب تک کہ اسے مال کے ساتھ طلب نہ کیا جائے (اس مذکورہ حدیث کے تحت تب شار ہوگا جب اسے مال خرچ کر کے نہ ڈھونڈا گیا ہو)، اور نہ ہی اس میں کسی خرچے کی تکلیف اٹھانی گئی ہو، نہ زیادہ عمل کی اور نہ ہی کسی مشقت کی (تکلیف اٹھانی گئی ہو)، لہذا وہ (خرانہ اور دفتن) جسے مال (خرچ کرنے) کے ساتھ طلب کیا گیا ہو اور اس میں زیادہ عمل (کثیر محنت) کی تکلیف برداشت کی گئی ہو اور کبھی اسے پہنچا جاتا ہو اور کبھی اس سے خطا ہوتی ہو (کبھی ملتا ہو اور کبھی نہ ملتا ہو) تو وہ رکاز نہیں ہے۔

فائدہ: (1) امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ اور جمہور کے نزدیک رکاز سے مراد جاہلیت کے زمانے کا زمین میں مدفون خزانہ ہے جو بغیر کسی کثیر محنت و مشقت کے اور بغیر رقم خرچ کیے حاصل ہو، جبکہ احناف کے ہاں رکاز میں دفتن، جاہلیت اور معدنیات بھی شامل ہیں (نیز دیکھیے گزشتہ باب کے شروع والا فائدہ) (2) رکاز (دفتن) جاہلیت) جس دن حاصل ہو اس دن اس میں سے خمس (پانچواں حصہ) وصول کیا جائے گا۔ (3) اس میں نصاب کی کوئی تعیین نہیں ہے، قلیل و کثیر میں خمس واجب ہے۔ (4) دفتن جاہلیت کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ خزانے کی بعض چیزیں کافروں کے ساتھ خاص ہوں مثلاً سکوں یا سامان پر کافر بادشاہوں کی تصاویر یا نام کندہ ہوں یا صلیب اور بت وغیرہ اس میں ہوں، چنانچہ اگر خزانے کی بعض اشیاء پر مسلمان بادشاہوں کے نام وغیرہ یا اسلامی علامات ہوں تو وہ ”رکاز“ نہیں بلکہ

[659] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب فی الرکاز الخمس، حدیث: 1499، 2355، 6912، 6913، صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبشجبار، حدیث: 1710، ابوداؤد: 3085، ترمذی: 642، نسائی: 2497، ابن ماجہ: 2509، احمد: 2/239 (7253)، دارمی: 1668.

”لفظ“ (مسلمانوں کا گم شدہ مال) شمار ہوگا جس کے متعلق حکم یہ ہے کہ سال ہجر اس کی تشہیر بذریعہ اشتہارات و اعلانات کی جائے گی، اس دوران اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ورنہ آدمی اسے اپنے استعمال میں لاسکتا ہے البتہ اس کی نشانیاں یاد رکھے تاکہ اس کا مالک اگر بعد میں آجائے اور اس کی نشانیاں بتا دے تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی، رہا ایسا مال جس پر کوئی بھی علامت نہ ہو، نہ کفر کی نہ اسلام کی تو اکثر کے نزدیک وہ رکاز (دینہ جاہلیت) ہی شمار ہوگا۔ واللہ اعلم۔“ لفظ“ کا مزید بیان کتاب الاقصیٰ کے باب: 38 میں آرہا ہے۔

5- بَابُ: مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْعَتَبِرِ وَالْعَتَبِرِ

ان چیزوں کا بیان جن میں زکاة نہیں ہے مثلاً زیورات، سونے یا چاندی کا ڈلا اور عنبر
خاصۃ الباب گور اس باب میں صرف موقوف روایات یعنی آثار صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن کی سندیں صحیح ہیں، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو فتاویٰ جات بھی اس باب میں مذکور ہیں۔

شانہ ”حُلِّيٌّ“ جمع ہے حُلِّيٌّ کی، جس کے معنی زیور کے ہیں۔ یہاں صرف سونے چاندی کے زیورات کا بیان مقصود ہے کیونکہ ہرزور جو استعمال کی اشیاء میں شامل ہو اس پر باقی استعمال والی اشیاء کی طرح زکاة نہیں ہونی چاہیے لیکن سونے چاندی کے زیورات میں اس کے متعلق اختلاف ہے ”عَتَبِرٌ“ سونے اور چاندی کے اس ڈلے کو کہتے ہیں جسے ابھی کسی زیور یا برتن وغیرہ کی شکل میں نہ ڈھالا گیا ہو ”عَتَبِرٌ“ سے یہاں وہ ٹھوس مادہ مراد ہے جسے باریک پینے یا آگ پر ڈالنے سے خوشبو نکلتی ہے اور یہ سمندر سے برآمد ہوتا ہے، بعض کے نزدیک یہ کسی سمندری جانور کا فضلہ ہوتا ہے جبکہ محدثین کی ایک جماعت اس سے سمندر کی ایک خاص گھاس مراد لیتی ہے۔

[660] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَلِي بَنَاتٍ أُحْبِبَهَا يَتَامَى فَنِي حَجْرٍهَا، لَهُنَّ الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرَجُ مِنْ جَلِيهِنَّ الزَّكَاةُ.

عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہ اپنے والد (قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک (ان کی چھوٹی جان) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر ﷺ اپنے بھائی (محمد رضی اللہ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ) کی یتیم بیٹیوں کی نگہداشت کرتی تھیں جو کہ ان کی گود (پرورش) میں تھیں، ان بیٹیوں کے پاس زیورات تھے، وہ ان کے زیورات سے زکاة نہیں نکالتی تھیں۔

شانہ حالانکہ سنن ابوداؤد میں خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت میں زیورات کی زکاة [660] (موقوف صحیح) عبدالرزاق: 4/83 (7052)، ابن ابی شیبہ: 3/155، بیہقی فی السنن الکبریٰ: 4/138، وفی الصغیر: 2/56 (1204)، وفی المعرفة: 3/293 (2351)۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ یہ محدثین کی شرط صحیح ہے اور شیخ الحرمی لیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ثابت ہے۔ (ابوداؤد: 1565۔ اس کی سند صحیح ہے۔) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بچیوں کا زیور نصاب سے کم تھا یا ممکن ہے کہ وہ سونے چاندی کے نہ ہوں۔

[661] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْلِي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ نَيْلِيْنَ أَوْ رُلُوْنِيْنَ كُوسُوْنَ كَازِيُورٍ يَهْنَاتِي تَهْتِ، يَهْرَانِ كَالذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. زيورات سے زکاة نہیں نکالا کرتے تھے۔

مشاہدہ..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم سے زیورات میں زکاة کا قول منقول ہے، نیز تابعین رضی اللہ عنہم میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطاء، ابن سیرین، مجاہد، زہری، طاؤس، عمر بن عبدالعزیز، ابراہیم نخعی اور اوزاعی رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے، جبکہ حضرت انس، حضرت جابر، حضرت اسماء رضی اللہ عنہم سے زیورات میں زکاة کا واجب نہ ہونا منقول ہے، نیز قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ، قنابہ بن شیبہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دونوں قسم کے اقوال منقول ہیں، فقہاء میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور علامہ شوکانی رضی اللہ عنہم وغیرہ کے نزدیک زیورات میں زکاة نہیں ہے جبکہ امام ابوحنیفہ، ابن منذر، ابن حزم، امیر صنعانی، ابن باز رضی اللہ عنہم، اور اہل حدیث کے ہاں زیورات میں زکاة واجب ہے، امام احمد کی ایک روایت اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قدیم قول بھی یہی مروی ہے..... ہمارے نزدیک راجح قول وجوب ہی کا ہے بشرطیکہ سونے چاندی کے یہ زیورات نصاب کو پہنچتے ہوں، جس کے دلائل حسب ذیل ہیں: (1) فرمان الہی ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبة 34:9) ”اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور انھیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔“ (2) فرمان نبوی ہے: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا.....) ”جو کوئی بھی سونے یا چاندی کا مالک اس میں سے اس کا حق (زکاة) ادا نہیں کرتا.....“ (مسلم: 987)

ذکورہ آیت و حدیث میں عموم ہے، نہ نصاب کی شرط ہے اور نہ استعمال میں نہ ہونے کی قید ہے، البتہ دوسری احادیث میں صرف نصاب کی شرط مل گئی ہے لہذا ہر سونا یا چاندی جو نصاب کو پہنچے خواہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، اس میں زکاة واجب ہے۔ (3) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چاندی کے پھلے دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے زکاة کی ادائیگی کا پوچھ لیا پھر نفی میں جواب سن کر فرمایا: ((هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّسَارِ)) ”جہنم کی آگ میں سے تمھارے لیے یہی (زیور) کافی ہے۔“

1661 (مسوقوف صحیح) بیہقی فی السنن الکبری: 138/4، وفی السنن الصغیر: 54/2 (1199)، وفی معرفۃ السنن والآثار: 293/3 (2353)، عبدالرزاق: 7047، الشافعی فی الامم: 41/2، وفی المسند: 413/1 شیخ سلیم بلالی کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف کی شرط صحیح ہے۔

(ابوداؤد: 1565، حاکم: 1/389، بیہقی: 4/139۔ اس کی سند صحیح ہے)۔ (4) ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سونے کے زیور کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ بھی ”کنز“ ہے؟ (کیا یہ اس خزانے میں شامل ہے جس پر قرآن مجید میں آگ کی وعید سنائی گئی ہے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَى زَكَاتُهُ فُؤَيْكِي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ)) ”جو (زیور) اس مقدار کو پہنچ جائے جس میں زکاة ادا کی جاتی ہے، پھر اس کی زکاة ادا کر دی جائے تو وہ ”کنز“ نہیں ہے۔“ (ابوداؤد: 1564، حاکم: 1/390، بیہقی: 4/140، دارقطنی: 2/105۔ اس کی سند حسن یا صحیح ہے)۔ (5) عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت جسے وہ اپنے باپ شعیب رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ (ابوداؤد: 1563، نسائی: 2481، بیہقی: 4/140۔ اس کی سند حسن بلکہ صحیح لغیرہ ہے، البتہ ترمذی (637) میں اس کی سند ضعیف ہے)۔ (6) حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی روایت (مسند احمد: 6/461۔ اس کی سند حسن لغیرہ ہے)۔

قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تَبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لَا يُتَّفَعُ بِهِ لِلْبَيْسِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ، فِي كُلِّ عَامٍ يوزن، فَيُؤَخَذُ رُبْعُ عَشْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عَشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِئْتَى دِرْهَمٍ، فَإِنَّ نَقْصَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمَسِّكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ، فَأَمَّا التَّبْرُ وَالْحَلْيُ الْمَكْسُورُ، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَتَبْسَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص کے پاس سونے یا چاندی کا ڈلا ہو یا اس طرح کا زیور ہو اور اس سے پہننے کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا (استعمال میں نہیں ہے) تو بلاشبہ آدمی پر اس میں ہر سال زکاة (واجب) ہے، اس کا وزن کیا جائے گا پھر اس سے چالیسواں حصہ (زکاة میں) وصول کر لیا جائے گا، الا یہ کہ وہ (خام سونا یا چاندی یا استعمال نہ ہونے والا زیور) بیس دینار یا دو سو درہم (ساڑھے سات تو لے سونے یا ساڑھے باون تو لے چاندی) سے کم ہو جائے، چنانچہ اگر وہ اسی مقدار سے کم ہو تو پھر اس میں زکاة نہیں ہے اور اس میں زکاة صرف اور صرف اسی صورت میں ہوگی کہ جب آدمی اسے پہننے کے علاوہ رکھے ہوئے ہو

(آدمی نے اسے بغیر کسی استعمال کے اپنے پاس رکھا ہوا ہو)۔ رہا سونے یا چاندی کا وہ ڈلا اور وہ ٹوٹا ہوا زیور کہ اس کے مالک اس کو درست کرانے اور اسے پہننے کا ارادہ رکھتے ہوں تو بلاشبہ وہ (گھر کے استعمال والے) اس سامان جیسا ہے جو گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے مالک پر بھی اس میں زکاة نہیں ہے (خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو)۔

چونکہ یہ موقف گزشتہ فائدے میں مذکور احادیث کے خلاف ہے اسی لیے راجح نہیں ہے، صحیح موقف یہی ہے کہ نصاب کو پہنچنے والے ہر قسم کے سونے چاندی میں زکاة واجب ہے، خواہ وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو۔

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي اللُّوْثُوِّ وَلَا فِي الْيُونُسِكِ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موتی، کستوری اور عنبر میں زکاۃ ولا العنبر زکاۃ نہیں ہے۔

قائدہ: اگرچہ ہیرے جواہرات اور بعض قسم کی خوشبوئیں بہت مہنگی ہوتی ہیں حتیٰ کہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ قرآن و سنت میں ان کے متعلق خاموشی ہے اور ان کی زکاۃ پر کوئی شرعی دلیل ثابت نہیں ہے لہذا ان پر زکاۃ واجب نہیں ہے، ویسے بھی یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ ((الْأَصْلُ بَرَاءَةٌ الدِّمَمَةِ)) ”اصل میں انسان کا ذمہ (ہر ذمہ داری سے) بری ہے۔“ یعنی جب تک شرعی حکم ثابت نہ ہو انسان بری الذمہ رہتا ہے..... یاد رہے کہ اگر یہ مذکورہ چیزیں سامان تجارت میں شامل ہوں تو پھر تجارتی مال کی حیثیت سے باقی تجارتی اموال کے ہمراہ ان کی زکاۃ بھی دی جائے گی۔

6- باب: زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَمَى وَالتَّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا

یتیموں کے مالوں کی زکاۃ اور ان کے لیے ان (مالوں) میں تجارت کرنے کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں چار روایات ہیں، تین موقوف اور ایک مقطوع ہے اور سب کی سندیں صحیح ہیں، نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی اس میں مذکور ہے۔

قائدہ: یتیم کا لفظ صرف ان بچوں پر بولا جاتا ہے جو حد بلوغت تک نہ پہنچے ہوں، بلوغت کے بعد بچہ شرعاً یتیم نہیں کہلاتا اور چونکہ بچے شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے اس لیے یتیم کو وراثت میں ملنے والے مال کی زکاۃ کے متعلق اختلاف ہے، چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یتیم کے مال پر زکاۃ واجب نہیں اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے جبکہ جمہور کے نزدیک یتیم کے مال پر زکاۃ ہے جس کی ادائیگی اس کا متولی اور گمان کرتا رہے گا، یہی موقف راجح ہے کیونکہ زکاۃ کے حق کو مال کی طرف منسوب کیا گیا ہے، نیز یہ فرمان نبوی عام ہے: ((تَوَخَّذْ مِنْ أَعْيَابِهِمْ)) ”زکاۃ ان (مسلمانوں) کے مالداروں سے لی جائے گی“ (بخاری: 1395، مسلم: 19) چنانچہ مالدار کا اطلاق جس طرح بالغ شخص پر ہوتا ہے اسی طرح نابالغ پر بھی ہوتا ہے، نیز عقلمند پر بھی اور مجنون پر بھی ہوتا ہے، اس لیے سب کے مال اگر نصاب کو پہنچیں تو ان میں زکاۃ ہے، یہی وجہ ہے کہ زکاۃ کی تعریف میں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ صرف آزاد ہونے کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی صرف کافر اور غلام پر زکاۃ نہیں ہے، باقی ہر آزاد مسلمان پر زکاۃ ہے جب اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، خواہ وہ بالغ ہو یا نہ، عقل مند ہو یا نہ اور یتیم ہو یا نہ، نیز فطرانہ بھی ایک زکاۃ ہے جس کا بچوں پر لازم ہونا تو صریح نصوص سے ثابت ہے۔ الغرض بچوں کے مال سے زکاۃ ادا کرنا ان کے متولی کی ذمہ داری ہے اور عدم ادائیگی کی صورت میں متولی ہی ذمہ دار اور گنہگار ہوگا، نہ کہ بچہ۔

[622] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: إمام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یتیموں کے مالوں میں تجارت کیا کرو تا کہ زکاة ان کو کھانہ جائے۔

شانہ زکاة ادا کرنے سے ظاہر مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے اور تجارت سے اضافہ ملتا ہے، لیکن اگر تجارت نہ کی جائے تو مال ہر سال زکاة ادا کرنے سے کم ہوتا چلا جائے گا، بہر حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ثابت ہو گیا کہ وہ یتیم کے مال میں زکاة کے قائل تھے۔

[663] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي، وَأَخْلَى بِيَتِيمِينَ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہ اپنے والد (قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ، انھوں نے کہا کہ (میری چھوٹی) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میری اور میرے ایک بھائی کی نگہداشت کرتی تھیں، دونوں یتیم تھے اور ان کی پرورش میں تھے، چنانچہ وہ ہمارے مالوں سے زکاة نکالا کرتی تھیں۔

شانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاقائی (پدری، باپ کی جانب سے) بھائی حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جب مصر میں نقل ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے بچوں کو گولے لیا تھا۔

[664] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا. امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ سیدہ عائشہ زوجہ خیر رضی اللہ عنہا ان یتیموں کے مال جو ان کی پرورش میں تھے، ان لوگوں کو دے دیا کرتی تھیں جو ان (بچوں کے فائدے) کے لیے ان مالوں میں تجارت کریں۔

[662] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/107 (7340)، دارقطنی: 2/110، عبدالرزاق: 6989۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

[663] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/108 (7345)، وفی معرفة السنن الصغیر: 2/61 (1218)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/248 (2266)، الشافعی فی الام: 2/29، وفی المسند: 1/408۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[664] (موقوف صحیح) ابن ابی شیبہ: 3/149، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/248 (2267)، الشافعی فی الام: 2/30، عبد الرزاق: 6983۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

[665] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبْنِي أَخِيهِ - يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدَ مَالِ كَثِيرٍ.

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنے یتیم بھتیجیوں کے لیے، جو کہ ان کی پرورش میں تھے، کچھ مال خریدا، چنانچہ بعد ازاں وہ مال ایک بہت بڑے مال کے بدلے فروخت ہوا۔

فائدہ: یہ یتیم بچے یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد ربہ بن سعید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔

قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالسَّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيُّ مَأْذُونًا، فَكَلَّا (کے فائدے) کے لیے تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ (ان کا) سرپرست معتبر (اور دیا نندار) ہو (پھر اگر اس تجارت میں خسارہ ہو جائے یا مال ضائع ہو جائے) تو میں اس سرپرست پر کوئی تاوان (اور چٹی لازم) خیال نہیں کرتا۔

فائدہ: یعنی اگر متولی و سرپرست کی نیت صاف ہو اور وہ یتیم کے بھلے کے لیے تجارت کر رہا ہو لیکن قدرت کی طرف سے نقصان ہو جائے تو متولی ذمہ دار نہ ہوگا، البتہ سرپرست اور متولی کی ہیرا پھیری ثابت ہو جائے تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا۔

7- بَابُ: زَكَاةُ الْمِيرَاثِ

(میت کے) ترکہ میں سے زکاة نکالنے کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں صرف امام مالک رضی اللہ عنہ کے تین فتاویٰ جات ہیں۔

فائدہ: جب کسی شخص پر زکاة واجب ہو لیکن وہ ادا نیگی سے قبل ہی فوت ہو جائے تو امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک میت کے پورے ترکہ میں سے اسے ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ میت کے ذمے اللہ کا قرض ہے اور تجمیز و تکلیف کے بعد سب سے پہلے قرض ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی ادا نیگی کے بعد کچھ مال بچ جائے تو تہائی مال میں سے وصیت پوری کر کے باقی ترکہ وراثت کے مابین تقسیم کیا جاتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مذکورہ بالا صورت میں زکاة کی ادا نیگی واجب ہی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ میت وصیت کر جائے تو پھر مذکورہ زکاة کی حیثیت قرض جیسی نہیں بلکہ وصیت کی ہی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک اس زکاة کو میت کے ترکے کے صرف تہائی حصے میں سے ادا کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں، ان کے نزدیک وصیت ہونے کے بعد یہ زکاة قرض کی حیثیت (تاکید کے طور پر) پابندی ہے ورنہ نہیں۔ ہمارے نزدیک پہلا موقف راجح ہے۔

[665] (مقطوع صحیح) شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس نے اپنے مال کی زکاة ادا نہ کی ہو تو بلاشبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ (زکاة) اس کے تہائی مال میں سے وصول کی جائے گی اور اس (کی وصولی) میں تہائی مال سے تجاوز نہ کیا جائے گا اور (تہائی مال میں سے وصیتیں پوری کرتے وقت باقی ماندہ تمام) وصیتوں پر اس (زکاة کی ادائیگی) کو مقدم کیا جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ (تاکید کے لحاظ سے) آدمی پر فرض کی طرح ہے، اسی لیے میں نے یہی خیال کیا ہے کہ اسے وصیتوں پر مقدم کیا جائے گا اور یہ (زکاة کی ادائیگی میت کے ترکے میں سے صرف) اس وقت (لازم) ہے جب مرنے والا اس کی وصیت کر گیا ہو..... امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میت نے اس زکاة کے متعلق وصیت نہ کی ہو اور اس کے گھر والے اسے ادا کر دیں تو یہ بہت اچھا عمل ہے اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو یہ ان پر لازم نہیں ہے۔

ملاحظہ:..... امام مالک رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ یہ قرض کی طرح ہے تو یہ صرف ادائیگی کی تاکید کے لیے ہے، ورنہ اگر وہ واقعی اسے قرض شمار کرے تو پھر تہائی مال سے ادائیگی کی شرط نہ لگاتے، گویا مال وراثت میں سے زکاة ان کے نزدیک ادائیگی کے اعتبار سے وصیت کی طرح ہے اور تاکید کے لحاظ سے قرض کی طرح ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثِ زَكَاةٍ، فِي مَالٍ وَرِثَتُهُ، فِي دِينٍ، وَلَا عَرَضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَليِدَةٍ، حَتَّى يَحْوِلَ عَلَى نَفْسِ مَبَاعٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ اقْتَضَى النَحْوُ، مِنْ يَوْمٍ بَاعَهُ وَبِضُّهُ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ سنت جس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں، یہ ہے کہ کسی وارث پر کسی ایسے مال میں زکاة واجب نہیں ہے جسے اس نے وراثت میں پایا ہو، نہ قرض میں (یعنی تقسیم وراثت سے جو حصہ ملا وہ کسی شخص نے میت سے قرض میں لے رکھا تھا)، نہ کسی اور سامان میں، نہ گھر (جائیداد) میں، نہ غلام میں اور نہ لونڈی میں،

یہاں تک کہ ان میں سے جس چیز کو بیچا اس کی قیمت پر، یا جس (قرض) کو قبضے میں لیا اس پر پورا سال گزر جائے اس دن سے (شروع کر کے) جس میں اس (چیز) کو فروخت کیا تھا یا اس (قرض) کو (واپس) قبضے میں لیا تھا۔

ملاحظہ:..... مطلب یہ ہے کہ جو مال وراثت میں ملا وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے یا تو اس کی ذات میں زکاة پڑتی ہے مثلاً سونا چاندی یا اس مال کی ذات میں زکاة نہیں پڑتی مثلاً سونے چاندی کے علاوہ باقی سازو سامان، چنانچہ پہلی قسم

پر قبضہ و ملکیت حاصل ہو جائے تو اسی دن اس پر سال کا آغاز شمار کیا جائے گا بشرطیکہ وہ نصاب کے مطابق ہو اور باقی تمام سامان جب تک مالی تجارت نہ بنیں ان پر زکاة نہیں، اور ان کا مال تجارت ہونا بھی اس وقت متصور ہوگا جب ان میں خرید و فروخت کا عمل شروع ہو، چنانچہ جس دن ان کو بیچا (فروخت کیا) اس دن سے ان کی قیمت پر سال کا آغاز ہو جائے گا اور سال ختم ہونے کے بعد زکاة دیں گے..... الغرض مرنے والے کے پاس جب تک مال رہا وہ اس کی زکاة کا مکلف رہا اور جب اس مال کی ملکیت ورثاء کے پاس آئے گی وہ نئے سرے سے مکلف اور پابند ہوں گے..... پھر اگر تو یقین یا غائب گمان ہو کہ لوگوں کے پاس جو مال (قرض، تجارت یا مضاربت کے طور پر) موجود ہے وہ ضرور ادا کریں گے تو پھر ان کا حساب لگا کر آدمی زکاة ادا کرتا رہے اور اگر یہ خدشہ ہو کہ شاید وہ ادا نہ کریں تو پھر جب تک قبضہ و ملکیت حاصل نہ ہو تب تک زکاة نہیں پڑے گی۔

وَقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيَّ إِمام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اور ہمارے ہاں سنت (معمول و آریث فی ممالک و رثتہ الزکاة، حَتَّى يَحُولَ بہا طریقہ) یہ ہے کہ کسی وارث پر کسی ایسے مال میں جو اس نے وراثت میں پایا ہو، اس میں زکاة واجب نہیں ہے

یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے۔

نشدہ:..... مالی وراثت مال مستعدی ہے جسے گزشتہ مال اور نصاب سے نہیں ملایا جائے گا بلکہ اس کا نئے سرے سے حساب کیا جائے گا۔

8- بَابُ: الزَّكَاةُ فِي الدِّينِ

قرض کی زکاة کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں تین روایات ہیں، ایک موقوف روایت سنداً صحیح ہے اور دو مقطوع روایات ہیں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف سند والی ہے، نیز اس باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے چار فتاویٰ بھی مذکور ہیں۔

نشدہ:..... اس عنوان کے مفہوم میں دو بحثیں ہیں: (1) آدمی کا مال لوگوں کے پاس ہو جو اس نے انھیں قرض کی صورت میں دے رکھا ہو، مال مالک کے پاس نہ ہو تو اس کی زکاة کیسے دی جائے گی؟ (2) آدمی خود مقروض ہو اور اس کے پاس اپنا مال بھی موجود ہو تو کیا اس پر زکاة ہے؟

[666] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک

[666] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الکبری: 4/148، وفي معرفة السنن والآثار: 3/302 (2369)، الشافعی فی الام: 2/50، ابن ابی شیبہ: 3/194، شرح السنة للبیہقی: 6/54 (1585)۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو امام بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے اور علامہ الہانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، ازواء الغلیل: 789۔

شہاب، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِنَا، فَمَنْ تَمَّانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْضَلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدَّ مِنْهُ الزَّكَاةُ.

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: یہ تمہارا زکاة والا مہینہ ہے، تو جس شخص پر قرض ہو وہ اپنے قرض کو ادا کر دے تاکہ تمہارے مال (قرض سے پاک اور خالص ہو کر) حاصل ہو جائیں، پھر تم ان سے زکاة ادا کر دو۔

فائدہ: سال گزرنے کے بعد اپنے اصل مال اور قرض کا حساب کر لینا چاہیے، قرض کے برابر مال الگ کر کے دیکھا جائے کہ باقی کتنا بچا ہے، چنانچہ اگر وہ باقی ماندہ مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکاة لازم ہے ورنہ نہیں..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس مہینے کی بات کر رہے تھے اس کی تعیین میں کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، بعض نے رجب مراد لیا ہے، بعض نے رمضان اور کسی نے محرم۔ واللہ اعلم بالصواب۔

[667] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ، قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤَخِّدُ مِنْهُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السَّنِينَ، ثُمَّ عَقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ، أَنَّ لَا يُؤَخِّدُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاتًا وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا.

ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے (اپنے ایک عامل کی طرف) ایک ایسے مال کے متعلق (خط) لکھا جسے کسی حاکم نے (اس کے اصلی مالک سے) ظلماً (تاج) قبضے میں لے رکھا تھا، وہ (حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ) اس عامل کو (اس پیغام میں) حکم دے رہے تھے کہ اس (قبض شدہ مال) کو اس کے (اصل) مالک کی طرف لوٹاے اور (قبضے کی حالت میں) گزرے ہوئے تمام سالوں کی زکاة بھی اس مال سے لی جائے پھر انہوں نے اس کے بعد (پہلے خط کے) پیچھے ایک اور تحریر بھیجی کہ اس میں سے صرف ایک دفعہ کی زکاة ہی وصول کی جائے کیونکہ بلاشبہ وہ مال ”ضمار“ تھا۔

فائدہ: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے میمون بن مہران کی طرف یہ خط لکھے تھے۔ ”ضمار“ ایسے مال کو کہتے ہیں جس کے دو بارہ حصول کی امید نہ ہو، مثلاً کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا یا قرض لے کر انکار کر دیا اور گواہ بھی کوئی موجود نہ ہو۔ امام مالک رضی اللہ عنہ ایسا مال واپس مل جانے کی صورت میں اس میں سے صرف ایک سال کی زکاة کو گزشتہ تمام سالوں کی طرف سے کافی سمجھتے ہیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ ہر سال کی طرف سے الگ الگ زکاة کے قائل ہیں اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر سرے سے زکاة ہی واجب نہیں بلکہ اس کا نیا حساب شروع ہوگا..... پہلا قول زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتا ہے کہ مال کی واپسی اس بات کا ثبوت ہے کہ مالک کی اس پر ملکیت ہے اور ملکیت کی بنا پر اس پر زکاة بھی

[667] (مقطوع ضعیف) بیہقی فی الخلائیات: 2/135، وفی السنن الکبری: 4/150، عبدالرزاق: 7127، نصب الرایۃ: 3/334۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔

ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس مال میں تصرف کرنے سے کوئی اور شخص کئی سال تک آڑ بنا رہا اس لیے ہر سال کی زکاة لازم نہ ہوئی چاہیے، بلکہ صرف ایک کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

[668] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعْلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا.

یزید بن حصیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جس کے پاس کچھ مال ہو اور اس پر اس مال کے بقدر قرض بھی ہو تو کیا اس پر زکاة ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ نہیں۔

تفسیر:..... جمہور اسی کے قائل ہیں کہ آڑی کے پاس اگر قرض سے زائد مال نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو اس پر زکاة نہ ہوگی۔

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَفْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبِضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَبِضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَعَ مَا قَبِضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ. قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاصٌ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظَ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَبَيَّنَ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبِضَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قرض کے متعلق وہ حکم جس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں، یہ ہے کہ قرضے کا مالک (قرض خواہ) اس (دیے ہوئے قرض) کی زکاة ادا نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے اپنے قبضے میں لے لے، اگرچہ وہ (قرض) اس شخص کے پاس کہ جس پر وہ قرض ہے (یعنی مقروض کے پاس) گنتی کے کئی سال ٹھہرا ہے، پھر اس کا مالک اسے وصول کرے تو اس پر ایک زکاة کے سوا کچھ واجب نہ ہوگا۔ (آگے امام مالک رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ اگر قرض کی واپسی یکبارگی نہ ہو بلکہ تھوڑی تھوڑی مقدار واپس لے لے تو کیا کریں گے، فرماتے ہیں کہ) پھر اگر اس (قرض خواہ) نے اس (مقروض یا قرض) میں کچھ (تھوڑا سا حصہ واپس) وصول کیا کہ جس میں زکاة واجب نہیں ہوتی (تو اس میں زکاة نہیں پڑے گی، البتہ دیکھا جائے گا کہ) پھر اگر اس (مالک قرض خواہ) کے پاس اس وصول کیے

ہوئے (قرض والے) مال کے سوا کوئی اور مال بھی ہو کہ جس میں زکاة واجب ہوتی ہے (کیونکہ وہ دوسرا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے) تو بلاشبہ وہ (قرض خواہ) اس (دوسرے مال) کی زکاة اس مال سمیت ادا کرے گا جو اس نے اپنے اس

[668] (مقطوع صحیح) بیہقی: 4/148 (7614)۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

قرض میں سے وصول کیا ہے، اور (ہاں) اگر اس (مالک) کے پاس کوئی اور نقدی (سونا چاندی) نہ ہو سوائے اس قرضے کے جو اس نے وصول کیا ہے اور جو کچھ اس نے وصول کیا ہے اس میں بھی زکاة واجب نہ ہوتی ہو تو اس پر اس (وصول شدہ قرضے) میں بھی کوئی زکاة نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ جو کچھ اس نے وصول کیا ہے اس کی تعداد (اور مقدار) یاد رکھے، پھر جس (قرض) کو وہ اسکے بعد وصول کرے گا اگر وہ اتنا ہو کہ جس سے زکاة (کے نصاب والی مقدار) پوری ہو جائے اس (گزشتہ رقم) کو ملا کر جسے اس نے اس سے قبل وصول کیا تھا تو (اب) اس (قرض خواہ) پر اسی (دونوں دفعہ کے وصول شدہ قرض کے مجموعے) میں زکاة لازم ہے۔

قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوْلًا، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دِينِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عَشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِثْلَى دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر آدمی اس (قرض) کو ہلاک (یعنی خرچ) کر لے جو اس نے پہلی دفعہ وصول کیا تھا یا اس نے تو اسے ہلاک نہیں کیا (بلکہ وہ خود بخود ہلاک ہو گیا یا ابھی تک موجود ہے) تو (ہر صورت میں) اس پر زکاة واجب ہوگی اس رقم کو ساتھ ملا کر جسے اس نے بعد میں اپنے قرض میں سے وصول کیا ہو، چنانچہ جب وہ قرض جسے وہ وصول کرے (سونے کے) بیس دینار یا (چاندی کے) دو سو درہم (کی مقدار) کو پہنچ جائے تو اس (مالک) پر اس مال میں زکاة لازم ہے، پھر اس کے بعد وہ جو کچھ بھی تھوڑا یا زیادہ وصول کرتا جائے تو آدمی پر اس میں اسی حساب سے (چالیسواں حصہ) زکاة لازم ہوتی رہے گی۔

نادرہ جمہور کا یہ موقف نہیں ہے، ان کے ہاں قرض کے واپس ملنے کی امید ہو تو آدمی ہر سال اس کا حساب لگا کر باقی مال سمیت اس کی زکاة ادا کرتا رہے گا جیسا کہ خود امام مالک رحمہ اللہ کے ایک فتویٰ سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے، دیکھیے پیچھے کتاب الزکاة کے دوسرے باب کا آخری سے پہلا فتویٰ۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالذَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ أَعْوَامًا، ثُمَّ يَقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِتَسْجَارَةِ أَعْوَامًا، ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَشْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ الْعُرُوضِ، أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ

امام مالک رحمہ اللہ نے (گزشتہ فتویٰ کی دلیل کے طور پر) فرمایا: اس بات کی دلیل کہ کوئی قرض کئی سال تک غائب رہتا ہے، پھر وصول ہوتا ہے تو اس پر ایک زکاة کے سوا کچھ لازم نہیں آتا، (تو اس کی دلیل) یہ ہے کہ بے شک سامان آدمی کے پاس تجارت کے لیے کئی سال تک پڑے رہتے ہیں، پھر وہ (جب) انھیں بیچتا ہے تو اس پر ان کی قیمتوں میں ایک زکاة کے سوا کچھ لازم نہیں آتا، اور یہ اس وجہ سے

سِوَاهُ، وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ۔
 ہے کہ قرض والے (قرض خواہ) پر یا سامان والے (مالک) پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس قرض یا سامان کی زکاة ان کے سوا کسی اور مال سے نکالے اور بلاشبہ ہر چیز کی زکاة تو صرف اس میں سے نکالی جاتی ہے اور کسی چیز کی زکاة اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں نکالی جاتی۔

تفسیر: اس میں بیان شدہ دونوں باتیں جمہور کے خلاف ہیں، دراصل امام مالک رضی اللہ عنہ نے تجارت میں جاری مال اور تجارت کے لیے ذخیرہ شدہ مال میں فرق کیا ہے، وہ کئی سال سے ذخیرہ شدہ مال کی فروخت کے وقت صرف ایک زکاة نکالنے کے قائل ہیں جبکہ جمہور یعنی امام ابوحنیفہ، امام شافعی رضی اللہ عنہما اور امام احمد رضا رضی اللہ عنہم اس ذخیرہ شدہ مال کی بھی ہر سال زکاة کے قائل ہیں بشرطیکہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو..... یہ موقف کہ ایک چیز کی زکاة دوسری چیز سے ادا نہیں ہو سکتی صرف امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہما کا ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت کے مطابق امام احمد رضا رضی اللہ عنہ اور اکثر اہل حدیث کے نزدیک ایک چیز کی زکاة دوسری چیز سے ادا کی جاسکتی ہے۔ زکاة میں قیمتوں کو ادا کرنا حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ہے اور پھر یہ بات تو احادیث سے بھی ثابت ہے، چنانچہ پیچیس سے کم اونٹوں کی زکاة تو بکریوں سے ادا ہوتی ہے، اسی طرح زکاة میں جس اونٹنی کو ادا کرنا ہوتا ہے وہ اگر موجود نہ ہو تو اس سے بڑی یا چھوٹی اونٹنی وصول کر لی جاتی ہے، اور اس کی یا زیادتی کے بدلے میں رسول اللہ ﷺ نے دو بکریاں یا مین درہم مقرر فرمائے ہیں..... یہ بھی یاد رہے کہ زکاة کے معاملے میں تو قیمت سے کام لیا جاسکتا ہے، خواہ وہ نقدی، مال، زمین اور جانوروں کی زکاة ہو یا فطرانہ ہو جسے زکاة الفطر کہتے ہیں لیکن قربانی میں قیمت سے کام لینا ثابت نہیں، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، فطرانے کے متعلق اختلاف ہے۔ کچھ علماء اسے قربانی پر قیاس کر کے اس میں قیمت ادا کرنا جائز نہیں سمجھتے حالانکہ فطرانے کا تعلق تو زکاة سے ہے، اس لیے اس میں قیمت سے ادا لگی کی گنجائش ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ فطرانہ کھائی جانے والی اجناس سے ادا کیا جائے جن کا احادیث میں تذکرہ ہے۔ واللہ اعلم۔

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَقَاءٌ، لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ السَّنَاصِ سِوَى ذَلِكَ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَزَكِّي مَا يَسِيدهُ مِنْ نَاصٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ۔
 امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ حکم جس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں، یہ ہے کہ وہ شخص جس پر قرض ہو اور اس کے پاس اس قدر سامان ہو کہ جس میں اس قرض کی مکمل ادائیگی ہو سکتی ہو جو اس کے ذمے ہے اور اس کے پاس اس (سامان) کے علاوہ بھی اتنی نقدی (سونا چاندی وغیرہ) ہے کہ جس میں زکاة واجب ہوتی ہے تو بلاشبہ وہ اس نقدی میں اسے زکاة

نکالے گا جو اس کے ہاتھ میں (ملکیت میں) ہے (اور نصاب کے بقدر ہونے کی وجہ سے) جس میں زکاة واجب ہے۔
 قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَقَاءَ دَيْنِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاصِصِ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْكَبَهُ.
 امام مالک نے فرمایا: اور جب آدمی کے پاس سامان یا نقدی اور نقدی کے علاوہ دین، تو پھر اس میں کوئی زکاة نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس قرض (کی مقدار) سے زائد اتنا سونا چاندی (یا سامان) ہو کہ جس میں زکاة واجب ہوتی ہے تو تب ہی اس پر لازم ہے کہ زکاة دے۔

9- بَابُ: زَكَاةُ الْعُرُوضِ

(تجارتی) سامانوں کی زکاة کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں صرف ایک مقطوع روایت (اثر ثمالی رحمہ اللہ) ہے جس کی سند حسن ہے، نیز امام صاحب کے چار فتاویٰ بھی مذکور ہیں۔

فائدہ

..... جمہور، ائمہ اربعہ اور فقہائے سب سے وغیرہ کے ہاں تجارتی اموال پر زکاة لازم ہے جس کی اہم دلیل یہ آیت مبارکہ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة: 267) ”اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں سے (بھی) خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں۔“ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے ایک عنوان قائم کیا ہے: ((صَدَقَةُ الْكَسْبِ وَالتَّجَارَةِ.....)) ”کمائی اور تجارت (والے مال) کی زکاة کا بیان۔“ (بخاری، قبل از حدیث: 1445) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَسْرِ صَدَقَتُهَا)) ”اونٹوں میں ان کی زکاة ہے اور پارچے (فروخت والے کپڑے) میں اس کی زکاة ہے۔“ (احمد: 6/179، دارقطنی: ص 203، حاکم: 1/388، بیہقی: 4/147)، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الدرر ایہ میں اسے حسن جبکہ امام حاکم رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بہر حال یہ روایت حسن لغیرہ سے کم نہیں ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اموال تجارت میں زکاة کی فرضیت پر علماء کا اجماع ہے۔ (الاجمع لابن

المنذر: ص 51، رقم: 114)

[669] حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زُرَيْقٍ بْنِ حِيَانَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور زُرَيْقِ رضی اللہ عنہ، سَعِيدِ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حِيَانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ وَلِيدَ (بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ)، سَلِيمَانَ (بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ) رضی اللہ عنہ اور عمر بن

[669] (مقطوع حسن) عبدالرزاق: 6/96، ابن ابی شیبہ: 3/119، بیہقی فسی معرفة السنن والآثار: 3/288، الشافعی فی الام: 2/46، ابن حزم فی المحلی: 6/66، ابن عساکر فی تاریخ دمشق: 20/118، ابو سعید فی الاموال: 516/1165۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (کی حکومتوں) کے زمانے میں مصر کے راستے پر مقرر تھے (جس پر وہ لوگوں سے زکاۃ اور محصول کی وصولی کرتے تھے) انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف یہ (حکم نامہ) لکھا کہ دیکھو مسلمانوں میں سے جو کوئی تمہارے پاس سے گزرے تو جو کچھ ان کے مالوں میں سے ظاہر ہو جن میں وہ تجارتی لین دین کرتے ہوں، اس میں سے ہر چالیس دینار (کے بقدر مال) میں سے ایک دینار (کی قیمت) وصول کر لے، پھر جو اس سے کم ہو تو اسی حساب سے (چالیسواں حصہ وصول کرنا رہ) یہاں تک کہ وہ بیس دینار کو پہنچ جائے (تو اس میں سے چالیسواں حصہ یعنی نصف دینار وصول کرو اور نصاب کی یہی آخری حد ہے) پھر اگر وہ (سامان بیس دینار کی مقدار سے) دینار کا تہائی حصہ بھی کم ہو تو اسے چھوڑ دینا اور اس سے کچھ بھی وصول نہ کرنا اور اہل ذمہ (غیر مسلم

اقلیتوں) میں سے جو کوئی تمہارے پاس سے گزرے تو وہ جن مالوں میں تجارتی لین دین کرتے ہوں اس میں سے ہر بیس دینار (کی مالیت) میں سے ایک دینار (کے بقدر) وصول کرنا (یعنی ان سے بیسواں حصہ ٹیکس لو) پھر جو اس سے کم ہو تو اسی حساب سے (بیسواں حصہ) وصول کرتے رہو یہاں تک کہ وہ مال دس دینار (کی مالیت) تک پہنچ جائے (تو اس میں سے نصف دینار لے لو لیکن) اگر وہ (تجارتی سامان دس دینار سے) تہائی دینار بھی کم ہو تو اسے چھوڑ دو اور اس میں سے کچھ نہ لو اور جو کچھ تم نے ان سے وصول کیا ہو اس کی ایک تحریر (رسید) اگلے سال کی اسی تاریخ تک کے لیے نہیں لکھ کر دو۔ دو۔

شانہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ انھیں ایک سال میں کئی بار یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے، امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سال میں صرف ایک بار یہ محصول کا ٹیکس لازم ہے، البتہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ جتنی بار بھی وہاں سے گزرے گا اسے ہر بار ٹیکس دینا پڑے گا، دراصل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا اور مسلمانوں سے چالیسواں حصہ، اہل ذمہ (مسلم علاقوں میں جزیہ دے کر رہنے والوں) یا معاہدہ کرنے والے کافروں سے بیسواں حصہ اور حربی کافروں سے دسواں حصہ وصول کیا جاتا تھا اس روایت میں دو دفعہ ((یُؤدُّوْنَ)) کا لفظ آیا ہے جس میں دال پہلے

اور راء بعد میں ہے، اکثر ہندی نسخوں میں اس لفظ میں تعییف (حروف کی تقدیم و تاخیر) ہوئی ہے اور اسے ((یُرِنْدُون)) لکھ دیا گیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمارے نزدیک اس تجارتی سامان میں جس میں عام لین دین ہوتا ہے، حکم یہ ہے کہ آدمی جب اپنے مال کی زکاة نکال دے، پھر اسی مال کے عوض کوئی اور سامان مثلاً کپڑا یا غلام یا ان جیسی کوئی اور چیز خرید لے پھر اسے اس سے پہلے ہی بیچ ڈالے کہ اس پر سال پورا ہوتا اس دن سے (شروع کر کے) کہ جس میں اس نے زکاة ادا کی تھی تو بلاشبہ وہ اس (نئے) مال سے زکاة ادا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس پر سال پورا گزر جائے اس دن سے (شمار کر کے) کہ جس میں اس نے زکاة نکالی تھی، (کیونکہ اگر اس سے پہلے زکاة دے گا تو یہ ایک

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَاتِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا بَرًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَاجِ زَكَاتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاتًا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَقَهُ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ بَيْنَيْنِ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِئِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاتًا، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا زَكَاتٌ وَاحِدَةٌ.

سال میں دو دفعہ زکاة کی ادا ہو جائے گی جو کہ آدمی پر واجب نہیں) اور اگر وہ (بعد میں خریدے ہوئے) اس سامان کو کوئی سال تک نہ بیچے (بلکہ ذخیرہ کیے رکھے) تو اس پر اسی سامان میں سے کسی بھی چیز میں زکاة واجب نہ ہوگی، اگرچہ زمانہ (کتنا ہی) لمبا ہو جائے، پھر جب وہ اس (ذخیرہ شدہ مال) کو بیچے گا تو اس پر اس میں ایک زکاة کے سوا کچھ واجب نہ ہوگا۔

..... گزشتہ باب میں بھی مذکور ہو چکا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف جمہور کے خلاف ہے، جمہور کے نزدیک تجارتی مال میں مسلسل تجارت کا لین دین جاری ہو یا وہ ذخیرہ کی شکل میں پڑا ہے، ہر صورت میں اس پر ہر سال ایک بار زکاة پڑتی رہے گی۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمارے ہاں اس شخص کے متعلق حکم جو سونے یا چاندی (یا کسی اور چیز) کے بدلے گندم یا کھجور تجارت کے لیے خریدتا ہے، پھر اس سامان کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ اس پر سال گزر جاتا ہے، پھر وہ (سال گزرنے کے بعد جلد یا دیر) اسے فروخت کر دیتا ہے (تو اس کے متعلق) حکم یہ ہے کہ بلاشبہ اس پر اس مال میں

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالسَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا لِلتَّجَارَةِ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا أَنْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاتُ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاتُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ

مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلَ الْجِدَادِ۔ (صرف) اس وقت زکاۃ واجب ہے جب وہ اسے بیچتا ہے (کیونکہ یہ بھی ذخیرہ کی شکل میں ہے۔) بشرطیکہ اس کی قیمت اس (مقدار) کو پہنچ جائے جس میں زکاۃ واجب ہوتی ہے اور یہ (صورت فصل کی) کٹائی کی طرح نہیں ہے کہ (جسے) آدمی اپنی زمین میں کاتا ہے اور نہ ہی یہ میوہ توڑنے کی شکل ہے۔

قائدہ:..... اس فتویٰ کا ابتدائی حصہ تو گزشتہ فتویٰ کی طرح جمہور کے خلاف ہے، البتہ آخری الفاظ جمہور کے مطابق ہیں کہ تجارت کے لیے خرید جانے والا اناج اور میوہ جات کی حیثیت اس اناج اور پھل کی طرح نہیں ہے جس کی فصل سے کٹائی اور بارغ سے چنائی ہوتی ہے بلکہ ان میں تین طرح کا فرق ہے (1) زمین سے حاصل شدہ اناج اور پھل پر عشر (دسواں یا بیسواں حصہ) لاگو ہوتا ہے جبکہ تجارتی اناج اور میوہ جات پر سونے چاندی کے حساب سے چالیسواں حصہ بطور زکاۃ عائد ہوتا ہے۔ (2) یعنی پیداوار پر فصل کی کٹائی اور پھل کی چنائی ہوتے ہی عشر واجب ہو جاتا ہے، ارشاد الہی ہے: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الانعام 141:6) ”اور اس کے کاٹنے کے دن ہی اس کا حق ادا کیا کرو۔“ جبکہ تجارتی اناج و میوہ جات کو خریدتے ہی ان پر زکاۃ نہیں پڑتی بلکہ سال پورا گزرنے کے بعد پڑتی ہے۔ (3) زمین سے ایک سال میں کسی فصل کو چھٹی بار حاصل کیا جائے گا اتنی بار ہی اس کا عشر نکالا جائے گا جبکہ تجارتی مال میں مکمل سال بعد صرف ایک زکاۃ لازم ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتَّجَارَةِ، وَلَا يَبِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرَضٍ لِلتَّجَارَةِ، وَيُخْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَزْكِيهِ۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور آدمی کے پاس جو کوئی بھی ایسا مال ہو جسے وہ تجارت کے لیے گردش میں رکھتا ہے (کاروبار کافی چلتا ہے مال خریدتے ہی بیک جاتا ہے اور ذخیرہ نہیں ہو پاتا) اور اس (مال) کو اس سے کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوتی (اس کے پاس جمع نہیں ہوتی) کہ جس میں اس پر زکاۃ واجب ہو تو بے شک وہ آدمی اس مال کے لیے سال میں سے ایک مہینہ مقرر کر لے گا، وہ اس مہینے میں

ہر اس چیز کی (مناسب) قیمت لگائے گا جو اس کے پاس تجارتی سامان میں سے موجود ہو اور ہر اس چیز کو بھی شمار کرے گا جو اس کے پاس نقدی (درہم و دینار جیسے سکوں کی صورت میں) ہو یا سونا چاندی (یا کسی اور صورت مثلاً زیور یا برتن وغیرہ کی شکل میں) ہو، پھر جب یہ سب کچھ (تجارتی سامان کی قیمت، درہم و دینار اور دوسرا سونا چاندی) اس مقدار کو پہنچ جائے جس میں زکاۃ واجب ہوتی ہے تو یقیناً وہ اس کی زکاۃ ادا کرے گا۔

قائدہ:..... جمہور کا بھی یہی موقف ہے، تاہم دو قسم کے ہوتے ہیں: (الف) مدیر (مال کو گھمانے اور گردش

زکاۃ کے مسائل کی کتاب

749

میں رکھنے والا) اور (ب) غیر مدبر (جسے مُسْتَحْكِر یعنی ذخیرہ کرنے والا بھی کہتے ہیں)، جمہور دونوں پر سالانہ زکاۃ کے قائل ہیں جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے پر تو سالانہ زکاۃ ہی مقرر کرتے ہیں جیسا کہ مذکورہ فتویٰ میں ہے اور دوسری قسم کے تاجر پر صرف فروخت کے وقت زکاۃ لاگو کرتے ہیں جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

وَقَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتَجَرَ سِوَاءَ، تَيْسَسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ، تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَجَرُوا. تجارت کریں یا نہ کریں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور مسلمانوں میں سے جو تجارت کرے اور جو تجارت نہ کرے (دونوں) برابر ہیں، ان پر ہر سال میں ایک زکاۃ کے سوا کچھ لازم نہیں ہوتا خواہ وہ تجارت کریں یا نہ کریں۔

نائدہ بشرطیکہ ان کے پاس نصاب کو پہنچنے والا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے (اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مال ذخیرہ شدہ بھی نہ ہو) دراصل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل ذمہ (جزیہ دے کر رہنے والے کفار) کے ساتھ فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ غیر مسلم اہل ذمہ جب تجارت نہ کریں تو ان پر سال میں ایک بار جزیہ ہے اور اگر وہ تجارت کریں تو جزیہ کے ساتھ ساتھ ان سے بیس فیصد تجارتی ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا جیسا کہ پیچھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے میں گزرا ہے۔

10- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ

خزانہ شدہ مال کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں صرف دو موقوف روایات (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں جن کی سندیں صحیح ہیں۔

نائدہ لغوی اعتبار سے ہر وہ چیز خزانہ کہلاتی ہے جسے آدمی جمع کر کے کسی برتن یا زمین میں محفوظ رکھ لے، مہض جمع کرنے اور حاصل کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے ہر وہ مال ”کنز“ ہے جس کی زکاۃ ادا نہ کی جائے۔ ارشاد الہی ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْنِزُونَ﴾ (النورہ: 34، 35) ”اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے (اور خزانہ بناتے) ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغوا جائے گا (اور کہا جائے گا کہ) یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ کیا تھا، لہذا (اب تم اس چیز کا مزہ) چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔“

[670] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدِّي مِنْهُ الزَّكَاةَ.

عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا، اس حال میں کہ ان سے ”کنز“ (خزانہ) کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ وہ مال ہے جس میں سے زکاة ادا نہ کی جائے۔

شانہ..... یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے: ((مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَرَجِحِي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ)) ”جو مال اس مقدار کو پہنچ جائے کہ جس میں سے زکاة ادا کی جاتی ہے، پھر اس کی زکاة ادا کر دی جائے تو وہ ”کنز“ نہیں ہے۔ (ابوداؤد: 1564، حاکم: 390/1، بیہقی: 140/4، دارقطنی: 105/2۔ اس کی سند حسن یا صحیح ہے۔)

[671] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مَثَلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، لَهُ زَبَيَّتَانِ يَطْلُبُهُ، حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے پاس (نصاب کے بقدر) کوئی مال ہو (اور وہ اس کی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال اس شخص کے لیے ایک سنبھنے سانپ کی صورت میں بنایا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نفلے ہوں گے، وہ اس آدمی کو طلب کرے گا (اس کا پیچھا کرے گا) یہاں تک کہ آدمی اسے (اپنے اوپر) قدرت دے دے گا، وہ سانپ اسے کبے گا کہ میں تیرا ہی خزانہ ہوں۔

شانہ..... ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران 3: 180) ”اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کجروی کرتے ہیں تو وہ اس (کجی) کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ

[670] (موقوف صحیح) سنن ابی ماجہ، کتاب الزکاة، باب مادی زکاتہ لیس بکنز، حدیث: 1787، بیہقی فی السنن الکبری: 83/4، وفی معرفة السنن والآثار: 212/3 (2213)، الشافعی فی المسند: 407/1، وفی الام: 57/2۔ شیخ سلیمان نے اس روایت کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے، الصحیحۃ: 103/2۔

[671] (موقوف صحیح) مرنور کے لیے دیکھیے: صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب اثم مانع الزکاة، حدیث: 1403، 4565، 4659، 6957۔

وہ ان کے لیے بہت برا ہے، جس مال میں انھوں نے کبجی کی، قیامت کے دن انھیں اسی کے طوق پہنائے جائیں گے۔
 متن میں مذکور روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے، چنانچہ اس میں یہ اضافہ بھی ہے:
 ((يَطْوُقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِجْزِ مَتْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ)) ”وہ سانپ قیامت کے دن آدمی کے گلے کا طوق بنا دیا جائے، پھر وہ اس کی باجھوں کو پکڑے گا (دیوچ لے گا) پھر گے گا کہ میں تیرا ہی مال ہوں، میں تیرا ہی خزانہ ہوں۔“ (بخاری: 4565، 4659) اور ایک روایت میں ہے: ((يَفْسُرُ مِنْهُ صَاحِبَهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ وَلَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا قَاهُ)) ”آدمی اس سے بھاگے گا اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو طلب کرے گا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، (دنیا میں تو میرے پیچھے بھاگتا رہا، اب مجھ سے کیوں بھاگتا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! وہ مسلسل اس کو طلب کرتا رہے گا یہاں تک کہ (جب وہ قریب آئے گا تو) آدمی (اپنے باقی جسم کو چھاننے کے لیے) اپنا ہاتھ پھیلا دے گا اور اسے سانپ کے منہ کا لقمہ بنا دے گا۔“ (بخاری: 6957) حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ اسی طرح ہی روایت کیا ہے۔ (مسلم: 988)۔

11- بَابُ : صَدَقَةُ الْمَأْشِيَةِ

چوپالیوں کی زکاة کا بیان

ملاحظہ الباب کبر اس باب میں صرف ایک موقوف روایت یعنی اثر صحابی رضی اللہ عنہ ہے جس کی سند صحیح ہے۔

ملاحظہ اس باب میں صرف اونٹوں اور بکریوں کی زکاة کا بیان کرنا مقصود ہے، اونٹوں کی زکاة کے حوالے سے ان کی عمروں کو ملحوظ رکھ کر ان کے مختلف نام رکھ دیے گئے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: (1) بنت خاض۔ وہ اونٹنی جس کی عمر کا پہلا سال مکمل ہو کر دوسرا شروع ہو چکا ہو، اس کے لفظی معنی ہیں: ”حاملہ کی بچی۔“ اس کی ماں اسے دودھ پلانے کے بعد اب اگلے حمل کے قابل ہو چکی ہوتی ہے (2) بنت لبون: وہ اونٹنی جو دو سال پورے کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکی ہو۔ اس کے لفظی معنی ہیں: ”دودھ پلانے والی کی بچی۔“ یعنی اس کی ماں اب اگلے بچے کو جنم دے کر دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ (3) جحقة: وہ اونٹنی جو تین سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو جائے، یہ اب خود بھی جفتی کی مستحق اور حمل کے قابل ہو جاتی ہے۔ (4) جدّ عہ: وہ اونٹنی جو چار سال پورے کر کے پانچویں میں داخل ہو جائے۔ اس کے لفظی معنی نو جوان کے ہیں اور اس عمر میں اونٹنی جوان ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے دانت پورے ہو جاتے ہیں۔

[672] حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انھوں نے حضرت عمر بن

[672] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/ 87 (7250)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/ 229 (2235)، عبدالرزاق: 6798، ابو عیسیٰ فی الاموال: 451۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

خطابِ اہل بیتؑ کی وہ تحریر پر ہی جو زکاۃ کے متعلق تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں (یوں لکھا ہوا) پایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ زکاۃ کی تحریر ہے، چوبیس یا اس سے کم اونٹوں میں بکریاں (زکاۃ کے طور پر دی جاتی) ہیں، ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری لازم ہے اور اس سے زیادہ میں (پچیس سے لے کر) پینتیس تک ایک سال کی اونٹنی (زکاۃ) ہے، اگر ایک سالہ اونٹنی نہ ہو تو دو برس کا ز اونٹ (کفایت کر جائے گا)، اور اس سے زیادہ میں پینتالیس تک دو سالہ اونٹنی ہے، اور اس سے زیادہ میں ساٹھ تک تین برس کی اونٹنی ہے جو ز اونٹ کی جفتی کے قابل ہو اور اس سے زیادہ میں چھتر تک چار سالہ اونٹنی ہے اور اس سے زیادہ میں نوے تک دو عدد دو سالہ اونٹنیاں ہیں اور اس سے زیادہ میں ایک سو بیس تک دو عدد تین سالہ اونٹنیاں ہیں جو ز کی جفتی کے قابل ہوں، پھر اونٹوں میں سے جو اس سے بھی بڑھ جائیں تو ان کے چالیس چالیس اور پچاس پچاس کے گروپ بنائے جائیں گے اور) ہر چالیس میں ایک عدد دو سالہ اونٹنی اور ہر پچاس میں ایک عدد تین سالہ اونٹنی ہے۔ اور (جنگل، پہاڑ وغیرہ میں مفت لگاس) چرنے والی بکریاں جب چالیس کو پہنچ جائیں تو ان میں (چالیس سے لے کر) ایک سو بیس تک کی ایک بکری (زکاۃ) ہے اور اس سے زیادہ میں دو سو تک دو بکریاں ہیں اور اس سے زیادہ میں تین سو تک تین بکریاں ہیں، پھر جو بکریاں اس سے بھی زیادہ ہوں تو ہر سو میں ایک بکری ہے اور زکاۃ میں نہ ساٹھ دیا جائے گا نہ بوڑھا جانور اور نہ عیب والا، الا یہ کہ زکاۃ اکٹھی کرنے والا چاہے (تو)

قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ
فَوَجَدْتُ فِيهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .
كِتَابُ الصَّدَقَةِ : فِي اَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ
الْاِبِلِ ، قَدُوْنَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ شَاةٍ ،
وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ اِلَى خَمْسِ وَتَلَايِيْنِ ابْنَةِ
مَخَاضٍ ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَاَبْنُ
لَبُوْنٍ ذَكَرٌ ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ اِلَى خَمْسِ
وَاَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ اِلَى
سِتِّيْنَ ، حِقَّةٌ طَرُوْفَةُ الْفَحْلِ ، وَفِيْمَا فَوْقَ
ذَلِكَ اِلَى خَمْسِ وَسَبْعِيْنَ جَدْعَةٌ ، وَفِيْمَا
فَوْقَ ذَلِكَ اِلَى تِسْعِيْنَ ابْتِثَانُ لَبُوْنٍ ، وَفِيْمَا
فَوْقَ ذَلِكَ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةً حِقَّتَانِ طَرُوْفَتَا
الْمَحْلِي ، فَمَا زَادَ عَلٰى ذَلِكَ مِنَ الْاِبِلِ ، فَفِي
كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ
حِقَّةٌ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، اِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعِيْنَ
اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةً شَاةٍ ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ اِلَى
سِتِّيْنَ شَاتَانِ ، وَفِيْمَا فَوْقَ ذَلِكَ اِلَى ثَلَاثِ
مِئَةٍ ، ثَلَاثُ شِبَاةٍ ، فَمَا زَادَ عَلٰى ذَلِكَ ، فَفِي
كُلِّ مِئَةٍ شَاةٍ ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ،
وَلَا هِرْمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، اِلَّا مَا شَاءَ
الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَرَقٍ ، وَلَا
يُعْرَفُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشِيَّةِ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ
مِنْ خَلِيْطِيْنِ ، فَاِنْهُمَا يَتَرَا جَعَانَ بَيْنَهُمَا
بِالسُّوِيَّةِ ، وَفِي الرَّقَّةِ اِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ
اَوَاقٍ ، رُبْعُ الْعُشْرِ

کسی ضرورت کے تحت ان کو بطور زکاة لے سکتا ہے) اور زکاة کے خوف سے جدا جدا مالوں کو جمع نہ کیا جائے اور جمع شدہ مال کو الگ الگ نہ کیا جائے اور جو آدمی (باہم) شریک ہوں تو وہ برابری کے ساتھ آپس میں رجوع کریں گے اور چاندی میں جب کہ وہ پانچ اوقیہ (دوسورہم) کو پہنچ جائے، تو اس میں چالیسواں حصہ لازم ہے۔

فائدہ: جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تو ان کو تقریباً یہی مذکورہ تحریر لکھ کر دی اور اس کے شروع میں لکھا کہ زکاة کے اس فریضے کو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا ہے۔ (بخاری: 1454) یاد رہے کہ وہ تعداد جس کے بڑھنے سے جانوروں کی زکاة میں اضافہ نہیں ہوتا اسے "وَقَصَّ" کہتے ہیں، بالفاظ دیگر دو متعین مقداروں کے درمیان والی تعداد "وَقَصَّ" کہلاتی ہے جس کی جمع اوقاف خاص ہے، مثلاً پانچ اونٹوں پر ایک بکری ہے، پھر دس پر دوسری بکری عائد ہوتی ہے تو درمیان والے اونٹ یعنی چھ سے نو تک وقص کہلائیں گے ((سَائِمَةٌ)) کے لفظ سے ثابت ہوا کہ صرف ان جانوروں پر زکاة ہے جو جنگلوں، پہاڑوں اور میدانون وغیرہ سے مفت گھاس چرتے ہوں جس پر مالک کا خرچہ نہیں آتا اور اگر مالک کو تینتا چارہ کھانا پڑتا ہو تو پھر ان جانوروں میں زکاة نہیں ہے۔ ((أَلَا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ)) میں صادر اگر تشدید پڑھیں ((الْمُصَدِّقُ)) تو اس سے مراد زکاة دینے والا شخص ہے اور اس استثناء جملے کا تعلق پیچھے بیان شدہ تین قسموں میں سے صرف پہلی قسم کے ساتھ ہے، یعنی ساٹھ ایک عمدہ جانور ہے جو زکاة میں نہیں لیا جائے گا لایہ کہ مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو درست ہے اور اگر صادر شدہ پڑھیں تو پھر اس سے مراد زکاة وصول کرنے والا عامل ہے اور استثناء کا تعلق تینوں چیزوں سے ہوگا، یعنی اگر عامل محسوس کرے کہ زکاة کی بکریوں سے گوشت کی ضرورت ہے اور عیب زدہ یا بوڑھا جانور اس مقصد کے لیے زیادہ مفید یا کفایت کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے، اسی طرح اگر بیت المال کے جانوروں کے لیے ساٹھ کی ضرورت ہو تو مالک کی رضامندی سے وصول کر سکتا ہے ریوڑ کی ملکیت میں شریک افراد کا معاملہ نیز جدا جدا جانوروں کو اکٹھا کرنے یا جمع شدہ کو الگ کرنے کے متعلق تفصیل تو آگے تیرہویں باب میں امام مالک رضی اللہ عنہ خود ہی بیان فرمائیں گے یہاں ہم صرف یہ کہیں گے کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ شریعت میں وہ حیلہ سازی حرام ہے جو حق کو ٹھکرانے یا باطل کو اپنانے یا واجبات سے بچنے کے لیے کی جائے، البتہ حق تک پہنچنے کے لیے کوئی تدبیر کرنا مستحبی ہے۔ ((رُبْعُ الْعُشْرِ)) کے لفظی معنی ہیں: دسویں حصے کا چوتھا حصہ یعنی چالیسواں حصہ۔ ایک چیز کا پہلے دسواں حصہ نکالا جائے، پھر اس دسویں حصے کا چوتھا حصہ نکالیں تو یہ اس چیز کا چالیسواں حصہ بنتا ہے، مثلاً ایک گنے میں دس پوریاں ہوں تو ہر پوری گنے کا دسواں حصہ ہے اور اگر ایک پوری کی چار گزریاں بنائیں تو ایک گزری اس پوری کا چوتھا حصہ ہے لیکن وہ گنے کا چالیسواں حصہ ہے کیونکہ گنے کی اس جیسی چالیس گزریاں بنیں گی۔

فائدہ: اونٹوں کے متعلق تفصیل کچھ یوں ہے:

- (1) 4-1= اونٹوں میں کوئی زکاة نہیں
 (2) 9-5= (ہندسوں کی ٹوٹل تعداد 5) میں ایک بکری۔
 (3) 14-10 (5) دو بکریاں
 (4) 19-15 (5) تین بکریاں
 (5) 24-20 (5) چار بکریاں
 (6) 35-25 (11) بنت محاس یا ابن لبون
 (7) 45-36 (10) ایک بنت لبون
 (8) 60-46 (15) ایک حقد
 (9) 75-61 (15) ایک جذعہ
 (10) 90-76 (15) دو بنت لبون
 (11) 120-91 (30) دو حقتے۔

اس کے بعد صرف دہائیوں کا اعتبار کریں گے یعنی 130، 140، 150 وغیرہ۔ ان میں ایک سے نو تک اضافہ معاف ہے اور قس شمار ہے۔ ان میں زکاة کا اصول یہ ہے کہ ہر چالیس پر ایک بنت لبون اور ہر پچاس پر ایک حقد لازم ہے، چنانچہ سب سے پہلے چالیس چالیس کے تین گروپ اونٹوں کے حساب سے ہر گروپ میں یا بعض گروپوں میں دس دس شامل کرتے جائیں چنانچہ ایک سو تیس اونٹ ہوں تو دو گروپ چالیس چالیس کے رہیں گے اور تیسرے گروپ میں دس کا اضافہ ہو کر پچاس پچاس ہو جائیں گے۔ (40+40+50) اور ایک سو چالیس میں دو گروپ پچاس کے ہو جائیں گے (40+50+50) ایک سو پچاس ہوں تو (50+50+50) ایک سو ساٹھ ہوں تو چار گروپ چالیس چالیس کے ہو جائیں گے اور آگے اسی طرح بڑھاتے جائیں گے، دو سو میں آپ کی مرضی ہے، خواہ چالیس چالیس کے پانچ گروپ بنائیں یا پچاس پچاس کے چار گروپ بنائیں۔

نادرہ..... بکریوں میں تفصیل یوں ہے: (1) 1-39 میں کوئی زکاة نہیں (2) 40-120 (اعداد کی تعداد: 81) میں ایک بکری۔ (3) 121-200 (80) میں دو بکریاں (4) 201-300 (100) میں تین بکریاں۔ اس کے بعد ہر سینکڑے کے پورا ہونے کا اعتبار ہوگا، ایک سے نانوائے تک زائد بکریاں ”ادقاص“ میں شامل ہوں گی اور ان پر کچھ زکاة نہ بڑھے گی اور جیسے ہی اگلا سو پورا ہوگا ایک بکری زائد ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو چوتھی بکری چار سو کی تعداد تکمل ہونے پر لازم ہوگی اور تین سو نانوائے (399) تک تین بکریاں ہی لازم ہیں تو گویا 201 سے 399 تک تین بکریاں ہی لازم ہیں اور یہ سب سے لمبا قس ہے، 200 پر دو بکریاں لازم ہیں، 201 پر تیسری بکری لازم ہے اور 399 پر بھی تین ہی لازم ہیں۔

12- باب: مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقْرِ

گائے نبل کی زکاة کا بیان

خلاصۃ الباب اس باب میں صرف ایک مرفوع ضعیف روایت ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کے گیارہ فتاویٰ جات

بھی مذکور ہیں۔

فتاویٰ: زکاة کے معاملے میں سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ بھینسوں کو بھی گائیوں کے ساتھ ملا کر زکاة ادا کی جائے گی، رہا بھینس کی قربانی کا معاملہ تو اس میں اختلاف ہے۔

[673] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَن مَالِكٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ النَّمَكِيِّ، عَن طَاوُوسِ الْيَمَامِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِعَاءَ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقْرَةً مُسِنَّةً، وَأَتَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا، حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلُهُ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُقَدَّمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.

طاووس یمنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے تیس گائیوں میں سے ایک سال کا بچھڑا وصول کیا اور چالیس گائیوں میں سے دو سالہ گائے وصول کی اور ان کے پاس تیس سے کم جانور لائے گئے تو انھوں نے ان میں سے کچھ بھی زکاة لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے کچھ بھی نہیں سنا، (اور میں کچھ نہیں لوں گا) یہاں تک کہ میں آپ ﷺ سے ملاقات کروں تو آپ ﷺ نے (اس بارے میں) دریافت کر لیں۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے (مدینہ) آنے سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے (اور وہ یہ مزید وضاحت پوچھ نہ سکے)

فتاویٰ: دوسری روایات میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو مجھے یہ حکم فرمایا کہ ہر تیس گائیوں میں سے ایک سال کا بچھڑا یا بچھڑی وصول کروں اور ہر چالیس میں سے دو سالہ گائے وصول کروں۔ (ابوداؤد: 1578، ترمذی: 623، نسائی: 2452، ابن ماجہ: 1803، مسند احمد: 230/5، اس کی سند صحیح ہے۔ ارواء الغلیل: 795) گائے کی زکاة کے متعلق مزید تفصیل یوں ہے: (1) 29-1 میں کوئی زکاة نہیں۔ (2) 30-39 میں ایک تیج یا تیجہ یعنی ایک سالہ بچھڑا یا بچھڑی (3) 40-50 میں ایک مسن یا مسنہ یعنی دو سالہ بچھڑا یا بچھڑی۔

پھر ہر تیس کے گروپ میں سے ایک تیج یا تیجہ اور ہر چالیس کے گروپ میں ایک مسن یا مسنہ ادا کرنا لازم ہے چنانچہ 60 میں دو تیجے، 70 میں ایک تیجہ اور ایک مسنہ، 80 میں دو مسنے اور 90 میں تین تیجے واجب ہیں۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِمَامَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ فَرَمَا: فِي سَائِرِ الْمَنَاطِقِ فِي سِنَةِ 4/98، وَفِي الْمَعْرِفَةِ: 3/232، الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ: 6/20 (1572)۔ شَيْخُ سَلِيمِ الْهَلَالِيِّ أَوْ شَيْخُ أَعْمَلِي سَلِيمَانَ فِي هَذَا الرَّوَايَةِ كَوَاضِعٌ كَمَا هِيَ۔

[673] (مرفوع ضعيف) ابوداؤد في المراسيل (129، 130)، عبدالرزاق: 4/26 (6856)، بيهقي في السنن الكبرى: 4/98، وفي المعرفة: 3/232، البغوي في شرح السنة: 6/20 (1572)۔ شيخ سليم الهاللي أو شيخ أعمل سليمان في هذه الرواية كوضيعة كما هي۔

فِيْمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ ، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقَيْنِ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى ، أَوْ ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَيُؤَدَّى مِنْهُ صَدَقَتُهُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، يَكُونُ لَهُ السَّهْبُ أَوْ الْوَرِقُ ، مُفْتَرَقَةً فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا ، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا .

(فتویٰ) سنا ہے، اس شخص کے متعلق جس کی ملکیت میں (کافی) بکریاں ہوں (لیکن وہ) دو مختلف چرواہوں یا زیادہ چرواہوں کے پاس (ہوں جو انھیں) مختلف شہروں میں (چراتے ہوں، تو اس کے متعلق میرا پسندیدہ فیصلہ) یہ ہے کہ بلاشبہ وہ تمام (بکریاں) اپنے مالک پر جمع کی جائیں گی (اس مالک کی ملکیت ہی میں شمار کر کے تمام کی تعداد معلوم کی جائے گی) پھر وہ (مالک) اس (جموعی تعداد)

سے اس کی زکاۃ ادا کرے گا اور اس طرح اس آدمی کا معاملہ ہے جس کی ملکیت میں سونا یا چاندی (ہو لیکن وہ تجارت یا امانت کے طور پر) مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو بلاشبہ اس کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ وہ اس تمام (سونے چاندی) کو جمع کرے (ان کا کھل وزن معلوم کرے) پھر اس میں جو زکاۃ اس پر واجب ہوتی ہو اسے نکال دے۔

فائدہ..... الغرض زکاۃ میں آدمی کی ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے، جگہوں کا نہیں، یہی صورت حال تجارتی مال اور فصل کی ہے۔

وَقَالَ يَحْيَى : قَالَ مَا لَيْكَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ : أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً .

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس کے پاس بھیڑیں بھی ہوں اور بکریاں بھی، تو یقیناً زکاۃ کے معاملے میں ان تمام کو اس پر جمع کیا جائے گا، پھر اگر ان سب میں وہ (تعداد حاصل) ہو جس پر زکاۃ پڑتی ہے تو ان کی زکاۃ نکالی جائے گی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلاشبہ یہ سب ہی تو ”غنم“ ہیں (غنم کے معنی و مفہوم میں بھیڑیں بکریاں

سب شامل ہیں) اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی تحریر میں یہ (درج) ہے کہ (قدرتی گھاس) چرنے والی ”غنم“ میں جب کہ وہ چالیس کو پہنچ جائیں ایک بکری (زکاۃ میں دینا واجب) ہے۔

فائدہ..... عربی لغت میں اون والے چھوٹے چوپائے کی نسل کے لیے ”ضأن، کبش، اور نَعَجَةٌ“ کے الفاظ مستعمل ہیں جنھیں ہم اردو میں بھیڑ، مینڈھا، دنبہ، ونبی کے نام سے پکارتے ہیں، اون کے بغیر یعنی بکرے کی نسل کے لیے خاص لفظ ”مَعْزُ“ ہے لیکن احادیث مبارکہ میں زکاۃ کے سلسلے میں دو الفاظ وارد ہوئے ہیں: ”غَنَمٌ اور شَاةٌ“ جن کے مفہوم میں وسعت اور عموم ہے چنانچہ بھیڑ، دنبہ اور بکری کی تمام نسلوں کے نر اور مادہ پر انھیں بولا جاتا ہے لہذا ان تمام کی جموعی تعداد پر زکاۃ پڑے گی۔

امام مالک فرماتے ہیں: اگر بھیڑوں کی تعداد بکریوں سے زیادہ ہو اور ان کے مالک پر ایک بکری کے سوا کچھ (زکاة) واجب نہ ہو تو زکاة اکٹھی کرنے والا اس مالک پر واجب ہونے والی ”شاة“ کو بھیڑوں میں سے وصول کرے گا اور اگر بکریاں زیادہ ہوں تو وہ ایک جانور بکریوں میں سے لے گا، ہاں اگر بھیڑیں اور بکریاں برابر برابر ہوں تو وہ ان میں سے جس سے چاہے وصول کر لے گا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح عربی اور بختی (عجمی) اونٹ اپنے مالک پر زکاة کے سلسلے میں اکٹھے (شمار) کیے جائیں گے، انھوں نے کہا کہ یہ سب کے سب ”ایسل“ (اونٹ) ہی ہیں، پھر اگر عربی اونٹ بختی اونٹوں سے زیادہ ہوں اور ان کے مالک پر ایک اونٹ کے سوا کچھ (زکاة) نہ واجب ہو تو اسے (یعنی عامل کو) چاہیے کہ ان کی زکاة عربی اونٹوں سے وصول کرے اور اگر بختی اونٹ ان (عربی اونٹوں) سے زیادہ ہوں تو وہ ان (بختی اونٹوں) سے (زکاة والا اونٹ) لے، پھر اگر وہ دونوں برابر ہوں تو وہ ان میں سے جس سے چاہے وصول کر لے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور اسی طرح ہی گائیں اور بھینسیں (حکم رکھتی ہیں، زکاة میں ان کو ان کے مالک پر اکٹھا (شمار) کرنا واجب ہے، انھوں نے فرمایا کہ بلاشبہ یہ سب ”بقر“ ہی ہیں، پھر اگر گائیں (تعداد میں) بھینسوں سے زیادہ ہوں اور ان کے مالک پر صرف ایک جانور نکالنا واجب ہو تو چاہیے کہ وہ (زکاة اکٹھی کرنے والا شخص) گائیوں میں سے یہ زکاة (والا جانور) وصول کرے اور اگر بھینسیں زیادہ ہوں تو بھینسوں میں سے وصول کرے،

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ النَّمَعِزِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجِبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ، وَإِنْ كَانَتْ النَّمَعِزُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ، أَخَذَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَوَى الضَّأْنُ وَالنَّمَعِزُ أَخَذَ مِنْ أُيْتِهِمَا شَاءَ.

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعَرَابُ وَالْبُخْتُ يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْعَرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعَرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْبُخْتُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أُيْتِهِمَا شَاءَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالنَّجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا. وَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ النَّجَوَامِيسِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ النَّجَوَامِيسُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أُيْتِهِمَا شَاءَ، فَإِذَا وَجِبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصَّنَعَانِ جَمِيعًا.

پھر اگر وہ دونوں برابر برابر ہوں تو دونوں میں سے جس سے چاہے لے لے، الغرض جب اس (ذکر کردہ تمام انواع کے مجموعوں) میں زکاة واجب ہو (اور مذکورہ بالا تفصیل سے کسی ایک قسم کا جانور زکاة میں دے دیا جائے) تو دونوں قسموں (بھیر اور بکری یا عربی اور سختی اونٹ یا گائے بھینس) کی زکاة ادا ہو جائے گی۔

فائدہ: امام مالک رضی اللہ عنہ کے اس فتویٰ کی آخری عبارت ”قَسَادًا وَجَبَتْ فِى ذٰلِكَ الصَّدَقَةُ صَدَقَ الصَّنْفَانِ جَمِيعًا“ میں درج ذیل دو احتمال ہیں: (1) ممکن ہے کہ یہ گزشتہ فتوؤں کی تاکید ہو جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے، اور اس تاکید سے یہ شہ دور کرنا مقصود ہے کہ دو قسم کے جانوروں کے مجموعے کی زکاة جب کسی ایک قسم کے جانور سے لی جائے تو کہیں دوسری قسم زکاة کی ادائیگی سے محروم تو نہ رہی؟ (2) دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام صاحب یہاں سے ایک نیا اور مستقل مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس سے پہلے کی سطور میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہ دونوں قسموں کے جانوروں کو ملا کر زکاة واجب ہوتی ہو تو کیا کرنا چاہیے اور اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ”جب ان (مذکورہ انواع) میں الگ الگ زکاة واجب ہو رہی ہو، مثلاً تیس گائیں اور تیس بھینسیں ہوں، دونوں برابر ہوں اور زکاة کے دو جانور نکالے ہوں تو دونوں قسموں میں سے ان کی الگ الگ زکاة دی جائے گی۔ واللہ اعلم۔“

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابٌ مَاشِيَةً، وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلًا، أَوْ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يَصَدَّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يَصَدَّقُهَا، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ، قَدْ صَدَّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ،

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے ”فائدہ“ کے طور پر کچھ جانور مثلاً اونٹ، گائیں یا بکریاں حاصل کیں تو اس پر اس میں کوئی زکاة نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ اس دن سے شروع کر کے کہ جس میں اس نے یہ فائدہ حاصل کیا ہے، الایہ کہ آدمی کے پاس اس (فائدہ کے حصول) سے پہلے جانوروں کا نصاب موجود ہو اور نصاب سے مراد وہ (کم از کم مقدار اور تعداد) ہے جس میں زکاة واجب ہوتی ہے یعنی یا تو پانچ اونٹ (پہلے سے موجود) ہوں یا تیس گائیں یا چالیس بکریاں، چنانچہ جب آدمی کے پاس پانچ اونٹ یا تیس گائیں یا چالیس بکریاں ہوں، پھر اس نے ان کی طرف (یعنی ان کے ساتھ) فائدے میں کچھ اونٹ یا گائیں یا بکریاں حاصل کر لیں (مثلاً) خریدنے کے ساتھ یا ہبہ ملنے کے ساتھ یا وراثت ملنے کے ساتھ، تو بلاشبہ وہ اس (حاصل شدہ فائدے یعنی چوپایوں کے مال مستفاد

فَإِنَّهٗ يُصَدَّقُهَا مَعَ مَا شِئْتَهُ جِئِنِ يُصَدَّقْ مَا شِئْتَهُ .
 کی زکاة اسی وقت ساتھ ہی ادا کرے گا جب کہ وہ اپنے
 (پاس نصاب کو پہنچنے والے پہلے سے موجود) چوپایوں کی
 زکاة نکالے گا، اگرچہ اس فائدے (مال مستفاد) پر سال پرانہ ہوا ہو..... اور وہ چوپائے جنہیں اس نے اپنے (گزشتہ)
 چوپایوں کے ساتھ فائدے کے طور پر حاصل کیا ہے اگر ان کی زکاة اس کے ان کو خریدنے سے ایک دن پہلے یا اس کے
 ان کو وراثت میں پانے سے ایک دن پہلے ادا کی جا چکی تھی تو (پھر بھی) یقیناً وہ ان کی زکاة اپنے چوپایوں کے ہمراہ نکالے
 گا، جب بھی وہ ان کی زکاة نکالے۔

فائدہ

..... امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں جبکہ باقی ائمہ کرام کے نزدیک مال
 مستفاد اگر گزشتہ پہلے سے موجود مال ہی کی قسم سے ہو اور اسی میں سے بطور نفع حاصل ہوا ہو تو صرف اس ایک صورت میں
 نیا مال گزشتہ مال کے ساتھ ملایا جائے گا اور ان کی اکٹھی زکاة ادا کی جائے گی ورنہ نہیں، مزید تفصیل آگے چودھویں باب
 میں دیکھیے..... یہ بھی یاد رہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جانوروں کے متعلق تو مذکورہ فتویٰ ہی دیتے ہیں لیکن سونے چاندی کے
 متعلق ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مال مستفاد کا الگ سال شمار کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کی زکاة کا معاملہ عامل کے
 سپرد ہے اور اگر نئے جانوروں کو گزشتہ جانوروں کے ساتھ نہ ملائیں تو اس عامل کو زکاة اکٹھی کرنے کے لیے دو پیکر لگانے
 پڑیں گے، جبکہ سونے چاندی میں زکاة کا معاملہ اصل مالک کے سپرد ہے، عامل کے ذمے نہیں۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ،
 مِثْلُ الْوَرِقِ يَزَكِّيهِا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا
 مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرَضًا، وَقَدْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ فِي
 عَرَضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةَ، فَيُخْرِجُ
 الرَّجُلُ الْآخَرَ صَدَقَتَهَا، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ
 صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ، وَيَكُونُ الْآخِرُ قَدْ
 صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ .
 امام مالک رحمہ اللہ نے (اپنے گزشتہ فتویٰ کی دلیل دیتے
 ہوئے) فرمایا کہ بلاشبہ اس کی مثال تو اس چاندی کی سی ہے
 جس کی زکاة ایک آدمی (یعنی پہلا مالک) ادا کر دیتا ہے،
 پھر اس نے اس چاندی کے عوض کسی دوسرے شخص سے کچھ
 سامان خرید لیا اور اس (دوسرے آدمی) نے جب (اسے)
 وہ سامان بیچا تو اس پر اس سامان میں زکاة (کی ادا کی گئی)
 واجب ہو چکی تھی (لیکن ابھی اس نے زکاة ادا نہ کی تھی کہ
 وہ دوسرا شخص بھی (اس تجارتی سامان کی زکاة) اس چاندی میں سے
 نکال دیتا ہے تو پہلا شخص بھی (اس تجارتی سامان کی زکاة) اس چاندی میں سے نکال دیتا ہے تو (مورتعالیوں بن جاتی
 ہے کہ) پہلے شخص نے اس چاندی کی زکاة آج کے دن نکالی اور دوسرے شخص نے اس کی زکاة اگلے دن نکالی۔

فائدہ

..... اس شخص پر اپنے نصاب والے مال میں ہر سال صرف ایک زکاة پڑتی ہے لیکن ایسا ممکن ہے کہ
 کوئی مال خرید و فروخت کی وجہ سے ایک ہی سال میں کئی افراد کے ہاتھوں میں جائے اور وہ اپنے اپنے حساب سے اسی

مال میں سے زکاة نکالتے رہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس کے پاس اتنی بکریاں تھیں جن میں (ابھی) زکاة واجب نہ ہوئی تھی، پھر اس نے ان کے ساتھ اور بہت سی بکریاں خرید لیں کہ (اگر) اس سے کم (بکریاں بھی خریدتا تو ان) میں بھی زکاة واجب ہوتی تھی یا اس نے یہ (اتنی ساری بکریاں) وراثت میں پالیں تو اس پر تمام (نئی اور پرانی) بکریوں میں) سے کسی میں بھی زکاة واجب نہ ہوگی یہاں تک کہ اس پر پورا سال گزر جائے اس دن سے (آغاز کر کے) کہ جس میں اس نے یہ ”فائدہ“ حاصل کیا ہے خریدنے کے ساتھ یا وراثت کے ساتھ..... اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ہر وہ (مال مثلاً) چوپائے (وغیرہ) جو کسی آدمی کے پاس ہوں اور ان میں زکاة واجب نہ ہوتی ہو، (خواہ وہ) اونٹ ہوں یا گائیں یا بکریاں، تو وہ نصاب والا مال ہی شمار نہیں ہوتا (لہذا وہ معفو عنہ ہے اور ابھی ان پر زکاة لاگو نہیں ہوتی)

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرَثَهَا: أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَقَادَهَا، بِاشْتِرَائِهِ أَوْ مِيرَاثِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نَصَابَ مَالٍ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَذَلِكَ النَّصَابُ الَّذِي يُصَدَّقُ مَعَهُ مَا أَقَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.

یہاں تک کہ ان جانوروں میں سے ہر ہر قسم میں اتنی تعداد ہو جائے کہ جس میں (اس نوع کے جانوروں پر) زکاة واجب ہو، تو یہی ہے وہ نصاب جس کے ہمراہ اس کا مالک اس (نئے) مال کی بھی زکاة نکالنا ہے جسے وہ فائدہ میں پاتا ہے، خواہ (وہ نئے ملنے والے) چوپائے تھوڑے ہوں یا زیادہ۔

فائدہ:..... الغرض پرانا مال نصاب سے کم ہو تو نہ اس پر زکاة ہے اور نہ نئے مال پر، ہاں اگر دونوں مال مل کر نصاب کو پہنچ جائیں تو حالت نصاب میں سال گزرنے کے بعد زکاة ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَقَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا، أَوْ بَقْرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدَّقُهَا.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر ایک شخص کے پاس اتنے اونٹ، گائیں یا بکریاں ہوں کہ ان میں سے ہر قسم پر زکاة واجب ہوتی ہو، پھر وہ ان کے ہمراہ صرف ایک اونٹ یا گائے یا بکری کا ”فائدہ“ حاصل کر لے تو وہ اس ایک جانور

کی زکاة بھی اپنے (پرانے) چوپایوں کے ساتھ نکالے گا جب (بھی) وہ ان کی زکاة ادا کرے گا۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىٰ فِي هَذَا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے میں جو کچھ بھی سنا ہے اس میں سے یہی فتویٰ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔

شانہ..... لیکن یہ فتویٰ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، باقی ائمہ اور اہل حدیث کا نہیں۔ بہر حال مذکورہ فتویٰ کے مطابق صورتحال اس وقت واضح ہوگی جب ایک جانور بڑھ جانے سے زکاۃ میں اضافہ ہو جاتا ہے، مثلاً آدمی کے پاس ایک سوئس بکریاں ہوں جن پر صرف ایک بکری زکاۃ پڑتی ہے، اب ایک سو اکیس ہو جائیں تو مذکورہ فتویٰ کے مطابق دو بکریاں زکاۃ میں دینا ہوں گی۔

قَالَ مَالِكٌ فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، قَلَّا تَوْجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ ابْنَةً مَسْحَاضٍ، فَلَمْ تَوْجَدُ أُخِذَتْ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةٌ، أَوْ جَذَعَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، كَانَ عَلَى رَبِّ الْإِبِلِ أَنْ يَتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا، قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے (زکاۃ میں ادا کیے جانے والے) فریضے (یعنی اس مقرر شدہ جانور) کے متعلق فرمایا جو آدمی پر واجب ہوتا ہے لیکن وہ اس کے پاس ملتا نہیں ہے، چنانچہ اگر تو وہ مقرر جانور ایک سالہ اونٹنی ہو تو اس کی جگہ دو سالہ ز اونٹ لیا جائے گا اور اگر وہ (مقرر جانور) دو سالہ یا تین سالہ یا چار سالہ اونٹنی ہو تو جانوروں کے مالک پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے لیے (کہیں سے) خریدے، تاکہ اس (زکاۃ اٹھنی کرنے والے عامل) کے پاس اس (مقرر جانور ہی) کو لے کر آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور میں اس کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اس (عامل) کو اس (جانور) کی قیمت ادا کرے۔

شانہ..... یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیمت ادا ہو سکتی ہے، اہل حدیث کے نزدیک اگرچہ قیمت ادا کرنے کی گنجائش تو ہے لیکن افضل یہ ہے کہ حدیث پر عمل کیا جائے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بنایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ ذیل حدیث ہی کے الفاظ پر ہر دور اور ہر حال میں عمل کے قائل ہیں۔ حدیث نبوی ﷺ یہ ہے: (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ.....) ”جس شخص پر چار سالہ اونٹنی واجب ہو لیکن وہ اس کے پاس نہ ہو البتہ اس کے پاس تین سالہ اونٹنی ہو تو وہ اس سے لے لی جائے گی اور وہ (جانوروں کا مالک) اس کے ساتھ دو بکریاں بھی دے گا بشرطیکہ وہ اس کے پاس میسر ہوں یا تیس درہم دے گا۔ (اسی طرح وہ کسی پوری ہو جاتی ہے جو بڑا جانور دینے کی بجائے چھوٹے جانور کی ادائیگی سے ہوئی تھی) اور جس شخص پر تین سالہ اونٹنی واجب ہو لیکن وہ تو اس کے پاس نہ ہو البتہ (اس سے بڑی) چار سالہ اونٹنی اس کے پاس ہو تو وہ اس سے قبول کی جائے گی اور زکاۃ جمع کرنے والا (عامل) اسے بیس درہم یا دو بکریاں دے گا۔“ تاکہ عائد ہونے والی زکاۃ سے جس قدر زیادہ وصولی کی گئی ہے

اُس کے برابر مال جانوروں کے مالک کو واپس مل جائے، پھر رسول اللہ ﷺ نے بالکل اسی طرح تین سالہ اونٹنی کی جگہ دو سالہ اونٹنی دینے یا اس کے برعکس کرنے، پھر دو سالہ کی جگہ ایک سالہ اونٹنی یا اس کے الٹ کرنے کی صورتیں بیان کیں اور ہر صورت میں اس کی بازیادتی کے مقابلے میں دو بکریاں یا بیس درہم ساتھ دینے یا واپس لینے کا حکم فرمایا۔ (بخاری: 1453)..... اس دور اور اس علاقے میں اس کی بازیادتی کا ازالہ میں درہموں یا دو بکریوں سے ہو جاتا تھا کیونکہ وہاں اونٹ بھی عام تھے اور بکریاں بھی، جبکہ دنیا کے مختلف خطوں کے لحاظ سے اور مختلف ادوار، حالات اور ضروریات کے پیش نظر چیزوں کی قیمتوں میں بہت نمایاں فرق پڑتا رہتا ہے، اس لیے احناف اور اہل حدیث کے ہاں قیمتوں کا اعتبار کرنا درست ہے، جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ ہر دور اور ہر جگہ میں اس کی وزیادتی کے لیے 20 درہم یا دو بکریوں ہی کا متعین کرتے ہیں۔

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْإِسْلَامِ السُّوَاعِيَّ، وَالْبَقَرِ إِمَامَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (چشموں، نہروں، دریاؤں، کنوؤں السُّوَانِيَّ، وَيَقَرُّ الْحَرِيثُ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤَخَذَ (غیرہ سے) پانی لانے (اور کھیتی کو سیراب کرنے) والے مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا وَجِبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ. اونٹوں، رہٹ (کے ذریعے کنوئیں سے پانی نکالنے)

والے بیلوں اور اہل چلانے والے بیلوں کے متعلق فرمایا: بے شک میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ ان سب سے زکاة لی جائے گی جس وقت کہ ان میں زکاة واجب ہوتی ہو۔

شانہ:..... اس مسئلے میں بھی امام مالک رضی اللہ عنہ متفق ہیں حتیٰ کہ امام مالک رضی اللہ عنہ ((سَائِمَةٌ)) (مفت گھاس چرنے والے) اور ((مَعْلُوفَةٌ)) (قیمتا چارہ دیے جانے والے) جانوروں میں بھی فرق نہیں کرتے، جبکہ جمہور کے نزدیک نہ تو کام کاج کرنے والے جانوروں میں زکاة ہے اور نہ ہی چارہ دیے جانے والے جانوروں میں، کیونکہ احادیث میں ((سَائِمَةٌ)) کا لفظ بول کر جانوروں کو خاص کر دیا گیا ہے اور یہ وہ ہیں جو جنگلوں، میدانوں اور پہاڑوں وغیرہ میں قدرتی گھاس پر گزارا کریں، فرمان نبوی ﷺ ہے: ((وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا)) "اور بکریوں کی زکاة میں یعنی ان میں سے (مفت قدرتی گھاس) چرنے والیوں میں۔" (بخاری: 1454)، اونٹوں کے متعلق فرمایا: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ)) "ہر چرنے والے اونٹ میں" (ابوداؤد: 1575، نسائی: 2446، 2451، احمد: 462/5، دارمی، زکاة 36، حاکم۔ اس کی سند حسن ہے) کام کرنے والے اونٹوں کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا: ((لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)) "کام کرنے والے جانوروں پر کچھ نہیں ہے۔" (ابوداؤد: 1572۔ اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح ابوداؤد: 1403)

13- بَابُ: صَدَقَةُ الْخُلَطَاءِ

شراکت داروں کی زکاة کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں صرف امام مالک رضی اللہ عنہ کے چھ فتاویٰ جات مذکور ہیں۔

تمام مسالک کے فقہاء کا اس پر توافق ہے کہ وہ حصہ دار جن کے پاس اکٹھا اور مشترکہ مال ہو جو انہیں وراثت یا ہبہ میں اکٹھا ہی حاصل ہو، یا انہوں نے مل کر اسے خریدا، اس میں ان کا جداگانہ حصہ نصاب سے کم ہو یا زیادہ، ایسی حصہ داری کو سب کے نزدیک شراکت اور ان حصہ داروں کو شریک کہتے ہیں..... رہا یہ مسئلہ کہ اگر مال اکٹھا ہی ہو لیکن ہر حصہ دار کو اپنے اپنے حصے کی پہچان اور شناخت بھی ہو تو اس کے متعلق اختلاف ہے، چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے حصہ داروں کا اکٹھا ہونا زکاۃ کے معاملے میں کچھ اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ سب الگ الگ ہی شمار ہوں گے اور ہر کسی کا زکاۃ کے معاملے میں الگ الگ حساب ہوگا، ایسے لوگ شریک یا خلیفہ نہیں کہلاتے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث میں آیا ہوا لفظ ((خَلِیْفَةُ)) بمعنی شریک ہی ہے اور یہ دونوں لفظ باہم مترادف ہیں، وہ خلیفہ سے وہی مفہوم مراد لیتے ہیں جو اوپر شریک کے متعلق بیان ہوا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک حصوں کی تعیین و شناخت اور اپنے اپنے مال کی تعیین و تمیز کے باوجود اکٹھے ہونا زکاۃ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک (الف) اگر شناخت رکھنے والے دونوں حصہ داروں کے مال نصاب سے کم ہوں تو کسی پر زکاۃ نہیں، خواہ اکٹھا کرنے سے وہ نصاب زکاۃ کو پہنچتے ہوں، مثلاً دونوں کی بیس بیس بکریاں؛ (ب) اگر ایک کا مال نصاب کو پہنچتا ہو اور دوسرے کا کم ہو تو پہلے پر زکاۃ ہے دوسرے پر کچھ نہیں، مثلاً پہلے کی چالیس اور دوسرے کی بیس بکریاں۔ (ج) اگر دونوں کے مال نصاب کو پہنچیں تو الگ الگ حساب سے زکاۃ دیں گے، خواہ اس طرح ان کی زکاۃ زیادہ نکلے، بہ نسبت اس کے کہ اگر انہیں اکٹھا شمار کیا جاتا، چنانچہ دونوں کی چالیس چالیس بکریاں ہوں تو الگ الگ ایک ایک بکری زکاۃ دیں گے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلیفہ اور شریک متضاد الفاظ ہیں، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں مترادف سمجھتے ہیں جبکہ باقی سب کے نزدیک خلیفہ عام اور شریک خاص ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی سب ائمہ کے نزدیک اپنے اپنے حصوں کی تعیین و شناخت کے باوجود اکٹھے ہونا زکاۃ پر اثر انداز ہوتا ہے، چنانچہ جمہور کے نزدیک (امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوا) "خُلِیْفَةُ" یعنی خلیفہ ہونا دو قسم کا ہوتا ہے: (1) ایسی حصہ داری جس میں حصہ داروں کے الگ الگ حصوں کی شناخت نہ ہو، ایسے حصہ دار خلیفہ بھی ہیں اور شریک بھی ہیں اور ایسی حصہ داری کو خُلِیْفَةُ الْاِشْتِرَاكِ یا خُلِیْفَةُ الْاَعْيَانِ کہتے ہیں۔ (2) ایسی حصہ داری جس میں سب حصہ داروں کو الگ الگ اپنے حصوں کی شناخت ہو، اسے خُلِیْفَةُ الْجَوَارِ یا خُلِیْفَةُ الْاَوْصَافِ کہتے ہیں اور ایسے حصہ دار صرف خلیفہ کہلاتے ہیں، شریک نہیں۔ گویا جمہور کے نزدیک خلیفہ عام ہے جو حصوں کی پہچان رکھنے والوں اور نہ رکھنے والوں سب پر بولا جاتا ہے اور شریک خاص ہے جو صرف پہچان نہ رکھنے والوں پر بولا جاتا ہے..... جمہور میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خلیفہ اور شریک دو متضاد الفاظ ہیں، اگر حصوں کی شناخت نہ ہو تو حصہ داروں کو شریک کہتے ہیں اور شناخت ہو تو خلیفہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جمہور سے ایک اور بھی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نصاب کی شرط لگاتے ہیں، یعنی اپنے اپنے مال کی شناخت رکھنے والے سب حصہ

داروں کا مال نصاب کو پہنچنے تو ان کے اکٹھے ہونے سے زکاۃ کے احکام متاثر ہوں گے ورنہ نہیں، چنانچہ (الف) اگر دونوں حصہ داروں کا مال نصاب سے کم ہو تو کسی پر زکاۃ نہیں خواہ اکٹھا کرنے سے وہ نصاب کو پہنچتے ہوں، مثلاً دونوں کی بیس بیس بکریاں، (ب) اگر ایک کا مال نصاب کو پہنچے اور دوسرے کا کم ہو تو صرف پہلے پر زکاۃ ہے دوسرے پر نہیں، مثلاً پہلے کی چالیس اور دوسرے کی بیس بکریاں (ج) اگر دونوں کا مال نصاب کو پہنچے تو پھر اکٹھا مال شمار کریں گے، چنانچہ دونوں کی چالیس چالیس بکریاں ہوں تو ان کو اکٹھی اسی بکریاں شمار کر کے ان میں سے صرف ایک بکری زکاۃ دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نتیجے کے اعتبار سے پہلی دونوں صورتوں میں متفق ہیں اور آخری میں مختلف ہیں۔ آخری صورت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو بکریاں پڑتی ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک جمہور کے نزدیک کسی بھی حلیط میں، خواہ وہ شریک بھی کہلاتا ہو یا نہ، نصاب کی شرط نہیں ہے، چنانچہ جمہور یعنی شوافع، حنابلہ اور اہل حدیث کے ہاں مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں دونوں حصہ داروں کا مال اکٹھا شمار ہوگا اور ہر صورت میں بکریوں کا مجموعہ چالیس یا چالیس سے زائد بنتا ہے لہذا ہر صورت میں صرف ایک بکری زکاۃ میں نکلے گی۔ یہی موقف راجح ہے۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي الْخَلِيطِينَ: إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا، وَالْمَرَاخَ وَاحِدًا، وَالذَّلْوُ وَاحِدًا، فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ. قَالَ: وَالَّذِي لَا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ، إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطِينَ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”خلیطان“ (دو حصہ داروں) کے متعلق (وضاحت کرتے ہوئے) فرمایا کہ جب (دونوں کے جانوروں کے لیے) چرواہا بھی ایک ہو، نر بھی ایک ہو، بازہ بھی ایک ہو، (پانی نکالنے یا پلانے کے لیے استعمال ہونے والا) ڈول بھی ایک ہو تو وہ دونوں شخص خلیط ہیں، اس حال میں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مال (جانوروں) کو اپنے ساتھی کے مال سے (الگ) پہچانتا ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور وہ شخص جو اپنے مال کو اپنے ساتھی کے مال سے (الگ) شناخت نہ کر سکے تو وہ خلیط نہیں بلکہ

شریک ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو خلیط افراد پر (اکٹھی) زکاۃ واجب نہیں ہوگی یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنی بکریاں ہوں کہ جن میں زکاۃ واجب ہوتی ہے۔

شانہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس فتویٰ میں خلط (حصہ داری) کے زکاۃ میں مؤثر ہونے کی شرطیں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی معتبر ہے جب دونوں شخص اپنے مال پہچانتے ہوں اور ان کا مال نصاب تک پہنچتا ہو، جبکہ جمہور کے ہاں دونوں شرطیں نہیں ہیں، اب آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیان کردہ نصاب والی شرط کے مطابق کچھ مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: اس مسئلے کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب دو خلیفہ افراد (دو حصہ داروں) میں سے ایک کے پاس چالیس یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں اور دوسرے کے پاس چالیس سے کم بکریاں ہوں تو زکاة صرف اس شخص پر لازم ہوگی جس کی چالیس بکریاں ہیں اور جس کی بکریاں اس (تعداد اور نصاب) سے کم ہیں اس پر کچھ بھی زکاة عائد نہ ہوگی۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس اتنی بکریاں ہوں جن میں زکاة واجب ہوتی ہے تو پھر زکاة کے معاملے میں دونوں کے جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان دونوں کے اکٹھے مال پر زکاة واجب ہوگی، چنانچہ اگر ان میں سے ایک کے پاس ہزار یا اس سے کم بکریاں ہوں کہ جن میں زکاة واجب ہے اور دوسرے کے پاس چالیس یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں تو وہ دونوں حصہ دار ”خلیطان“ ہیں، وہ زائد مال کو اپنے اپنے مال کی تعداد کے اعتبار سے آپس میں برابری کے ساتھ لوٹائیں گے، ہزار بکریوں پر ان کے حصے کے بقدر اور چالیس پر ان کے حصے کے حساب سے معاملہ ہوگا۔

شانہ: زکاة دیتے وقت اگر کسی ایک حصہ دار کی بکریاں ادا کی گئیں تو گویا اس نے اپنے اوپر واجب زکاة سے زیادہ مال ادا کیا ہے، چنانچہ اس زائد مال کو وہ اپنے ساتھی سے بعد میں لے لے گا، ایک ہزار چالیس (1040) بکریوں پر زکاة میں دس بکریاں واجب ہیں، کیونکہ تین سو بکریوں کے بعد اصول یہ ہے کہ ہر سو پورا ہونے پر ایک بکری پڑتی ہے، بہر حال یہ زکاة دونوں شخصوں پر ان کے مال کے حساب سے لاگو ہوتی ہے، چنانچہ ہزار بکریوں والے کا مال دوسرے سے پچیس گنا زیادہ ہے، اگر تمام بکریوں کے چالیس چالیس گروپ بنائیں تو یہ پچیس گروپ بنتے ہیں، پچیس حصے ہزار والے کے اور ایک حصہ چالیس بکریوں والے کا بنتا ہے، اگر زکاة میں دس بکریاں ہزار والے شخص کی تھیں تو وہ ان کی کل قیمت کے پچیس حصے کر کے ایک حصے کی قیمت اپنے ساتھی سے لے لے گا اور اگر وہ دس بکریاں چالیس والے کی تھیں تو وہ ان کی کل قیمت کے پچیس حصوں میں سے پچیس حصے اپنے ساتھی سے وصول

کرے گا۔ اسی طرح اگر کچھ بکریاں ہزار والے کی اور کچھ چالیس والے کی تھیں تو وہ اپنی اپنی بکریوں کا حساب لگا کر معاملہ حل کریں گے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اونٹوں میں خلیطان (دو حصہ دار) بکریوں میں دو حصہ داروں ہی کی طرح ہیں، دونوں کے اونٹ زکاة میں اکٹھے شمار کیے جائیں گے بشرطیکہ دونوں کے پاس اتنی تعداد ہو جس میں زکاة واجب ہوتی ہے اور یہ (نصاب کی شرط) اس وجہ سے ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے۔“ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی چرنے والی بکریوں کے متعلق فرمایا تھا کہ جب وہ (تعداد) چالیس بکریوں کو پہنچ جائے تو ان میں ایک بکری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس مسئلے میں جو کچھ بھی سنا ہے، اس میں یہی فتویٰ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

شانہ: لیکن جمہور کے ہاں مشترک مال کے مجموعے کے لیے تو نصاب کی شرط ہے لیکن ہر حصہ دار کے لیے الگ الگ نصاب کی شرط نہیں ہے، اگر حصہ داری و شراکت کے وقت بھی نصاب کی شرط لگائی جائے تو پھر اس حدیث کے خصوصی بیان کرنے کا مقصد باطل ہو جائے گا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: زکاة کے ڈر سے جدا جدا مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھے مال کو جدا جدا نہ کیا جائے، وہ تو اس سے صرف اور صرف جانوروں کے مالکوں ہی کو مراد لے رہے تھے۔

شانہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو چکا ہے، اسے دو طرح پڑھا جا سکتا ہے: (۱) جمہول کے صیغوں کے ساتھ: ((لَا يُجْمَعُ)) اور ((لَا يُفْرَقُ)) (۲) معرُوف کے صیغوں کے ساتھ: ((لَا يُجْمَعُ)) اور ((لَا يُفْرَقُ)) پہلی صورت میں یہ حکم جانوروں کے مالکوں کے لیے ہے کہ وہ زیادہ زکاة لازم آنے کے ڈر سے یہ خرابیاں اور حیلہ سازیاں نہ کریں اور زکاة نہ بچائیں، دوسری صورت میں یہ حکم زکاة اکٹھی کرنے والے عاملوں کے لیے ہے کہ وہ زکاة کی وصولی میں کمی کے اندیشے سے یہ خرابیاں نہ کریں اور ان حیلہ سازیوں سے زیادہ زکاة وصول

نہ کریں..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ سے صرف پہلا مفہوم مراد لیتے ہیں جبکہ (امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس جامع عبارت سے دونوں مفہوم مراد لیے جائیں گے اور یہی بات راجح ہے۔ آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کو جمہول کے صیغوں سے پڑھ کر اور صرف پہلا مفہوم مراد لے کر تفسیر و تفصیل بیان کر رہے ہیں۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي عَنَبِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظْلَمَهُمُ الْمَصْدُوقُ جَمْعُهَا إِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَتُهَوَّأ عَنْ ذَلِكَ. وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ شَاةٌ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا أَظْلَمَهُمَا الْمَصْدُوقُ فَرَقًا عَنْهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَتُهَيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ)) ”جد جدا مال کو جمع نہ کیا جائے“ کی تفسیر یہ ہے کہ تین آدمیوں کا ایک گروہ ہو، ان میں سے ہر ایک کے پاس (الگ الگ) چالیس چالیس بکریاں ہوں اور ان میں سے ہر ایک پر اس کی بکریوں میں زکاۃ واجب ہوتی ہو (اور انہوں نے تین بکریاں نکالی ہیں) تو جب زکاۃ لینے والا ان کے پاس آئے تو وہ تینوں ان سب بکریوں کو اکٹھا کر لیں (اور یہ ظاہر کریں کہ ہم سب حصہ دار ہیں اور ہمارے اکٹھے مال پر زکاۃ کا حساب لگایا جائے) تاکہ ان پر ان بکریوں میں ایک بکری کے سوا کچھ نہ پڑے (کیونکہ چالیس پر بھی ایک اور ایک سو بیس پر بھی ایک ہی بکری پڑتی ہے، اس طرح وہ دو بکریاں بچا لیتا چاہیں) تو ان کو اس سے منع کر دیا گیا..... اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان: ((وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ)) ”اور جمع شدہ کو الگ الگ نہ کیا جائے“ کی تفسیر یہ ہے کہ دو حصہ داروں میں سے

ہر ایک کی ایک سو ایک بکریاں ہوں (جن کا مجموعہ ۲۰۲ بکریاں ہے) تو ان پر ان بکریوں میں (زکاۃ کے لیے) تین بکریاں واجب ہوتی ہیں (کیونکہ وہ دونوں خلیط اور حصہ دار ہیں، ان کے مجموعی مال پر زکاۃ لازم ہوگی اور دوسو سے ایک بکری بھی زائد ہو تو تین بکریاں دینا پڑتی ہیں) پھر جب زکاۃ اکٹھی کرنے والا آئے تو وہ دونوں اپنی اپنی بکریاں الگ کر لیں (اور یہ ظاہر کریں کہ ہم تو حصہ دار اور اکٹھے نہیں ہیں اور ان کا مقصد یہ ہو کہ جب وہ ایسا کریں گے) تو ان میں سے ہر ایک پر ایک بکری کے سوا کچھ نہ پڑے گا (اکٹھے ہوتے تو تین بکریاں دینا پڑتیں اور الگ الگ ظاہر کرنے کی صورت میں چونکہ ان میں سے کسی کی بکری ایک سو بیس سے زیادہ نہیں ہیں لہذا ان پر صرف ایک ایک بکری لازم آئی اس طرح وہ زکاۃ سے ایک بکری بچانا چاہیں) تو اس سے منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ زکاۃ کے ڈر سے نہ تو جدا جدا کو اکٹھا کیا جائے

اور نہ اکٹھے مال کو جدا جدا کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہی وہ مفہوم ہے جو میں نے اس مسئلے میں سنا ہے۔

مائدہ اگر معلوم کے صینوں سے پڑھیں تو عامل کے لیے ممانعت ہے، تفصیل کچھ یوں ہے: (۱) ((لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَّفَرِّقٍ)) "وہ جدا جدا مال کو اکٹھا نہ کرے" کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً دو آدمیوں کے پاس الگ الگ بیس بیس بکریاں ہوں، ان میں سے کسی پر زکاۃ نہیں پڑتی تو زکاۃ اکٹھی کرنے والا ان کو جمع کر کے دونوں سے کہے کہ تم آپس میں حصہ دار ہو لہذا ان اکٹھی چالیس بکریوں سے ایک بکری زکاۃ نکالو، یادوں کے پاس الگ الگ ایک سو ایک، ایک سو ایک بکریاں ہوں اور ان پر صرف ایک ایک بکری لازم ہو تو وہ کہے کہ تم دونوں حصہ دار ہو اور تمہاری بکریوں کا مجموعہ دو سو سے زائد ہے لہذا تین بکریاں ادا کرو تو ایسا کرنا ممنوع ہے۔ (۲) ((لَا يُسْرِقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ)) "جمع شدہ مال کو الگ نہ کرے"، مثلاً تین حصہ داروں کے پاس اکٹھی ایک سو بیس بکریاں ہوں اور اکٹھے مال میں ان پر صرف ایک بکری زکاۃ پڑتی ہو تو سرکاری کارندہ ان سے کہے کہ نہیں، تم حصہ دار نہیں ہو، تم سب کا الگ الگ مال چالیس چالیس بکریاں ہیں لہذا سب الگ الگ ایک بکری ادا کرو، تو اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔

14- باب مَا جَاءَ فِيْمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ

زکاۃ میں بکریوں کے بچوں کو بھی شمار کرنے کا بیان

خلاصۃ الباب اس باب میں حسن درجے کی ایک موقوف روایت اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو فتاویٰ جات

موجود ہیں۔

مائدہ "سَخْلٌ" جمع ہے "سَخْلَةٌ" کی، جس کے معنی بکری کے بچے کے ہیں۔

[674] حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّبَلِيِّ، عَنِ ابْنِ لَعْبُدِ اللَّهِ بْنِ سَفْيَانَ الشَّقْفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سَفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ:

سفيان بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں زکاۃ وصول کرنے والا (عامل) بنا کر بھیجا تو وہ (سفيان رحمۃ اللہ علیہ) لوگوں پر بکریوں کے بچوں کو بھی شمار کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ کیا (عجب بات ہے کہ) تم ہم پر بکریوں کے بچوں کو شمار تو کرتے ہو اور لیکن ان بچوں میں سے کسی کو زکاۃ میں وصول نہیں کرتے ہو، چنانچہ جب وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس (واپس)

[674] (موقوف حسن) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/100، وفی معرفة السنن والآثار: 3/239 (2251)، وفی الخلافيات: 2/116، ابن ابی شیبہ: 3/134، الشافعی فی الام: 2/9- شیخ سلیم بلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو حج کہا ہے۔

769 زکاة کے مسائل کی کتاب

آئے تو ان کے سامنے اس (اعتراض) کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا: ہاں ہم ان پر اس بچے کو بھی شہر کرتے ہیں جسے چرواہے نے اٹھایا ہوتا ہے (کیونکہ تازہ تازہ پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ابھی ریوڑ کے ہمراہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا) اور ہم اسے وصول نہیں کرتے اور (اگر ہم بچے کو زکاة میں وصول نہیں کرتے تو اس طرح) ہم موٹی بکری (جسے گوشت حاصل کرنے کے لیے کھلا کر قربہ کیا گیا ہو) کو بھی وصول نہیں کرتے، نہ بچے کو پالنے والی بکری کو، نہ حاملہ بکری کو اور نہ بکریوں کے زکو (لیتے ہیں)۔ اور ہم تو تقریباً ایک سالہ یا دو سالہ بکری ہی کو لیتے ہیں اور یہی متوسط (درمیانی قسم کا جانور) ہے بکریوں کے بچوں اور عمدہ قسم کی بکریوں کے درمیان۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ. وَالرَّبْيَى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ فِيهَا تَرْبَى وَلَدَهَا، وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ، وَالْأَكْوَلَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤَكَلَ.

((السَّخْلَةُ)) وہ بکری کا بچہ ہے جس نے ابھی جنم لیا ہو۔ ((الرَّبْيَا)) وہ بکری ہے جس نے بچے کو جنم دیا ہو پھر وہ اسے پال رہی ہو۔ ((الْمَاخِضُ)) حاملہ بکری اور ((الْأَكْوَلَةُ)) وہ گوشت والی بکری جو جو خوب چارہ کھاتی ہو، اسے اس طرح کھلا کر اس لیے موٹا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت بڑھے اور کھانے کے کام آئے۔

فائدہ..... زکاة لیتے وقت آدمی کی ملکیت میں موجود تمام زندہ جانوروں کی گنتی کی جائے گی، خواہ ان میں سے کوئی گھنیا اور ناقص مال ہو یا عمدہ و قیمتی، لیکن زکاة میں صرف درمیانی قسم کا جانور وصول کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے لکھوایا تھا: ((لَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ)) "اور زکاة میں نہ کوئی بوڑھا جانور نکالا جائے، نہ کوئی عیب والا اور نہ کوئی سانڈ" (بخاری: 1455) نیز فرمان نبوی ہے: ((وَلَا يَغْطِي الْهَرَمَةَ وَلَا الدَّرِيئَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّيِّمَةَ وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ)) "اور آدمی (زکاة میں) نہ بوڑھا جانور دے نہ عیب دار (خارش زدہ) نہ بیمار اور نہ چھوٹا (اور) بدترین (دودھ نہ دینے والا) بلکہ اپنے اوسط (درمیانی) درجے کے اموال سے زکاة ادا کرے، کیونکہ بلاشبہ اللہ نے نہ تو تم سے بہترین مال کا سوال کیا ہے اور نہ تمہیں بدترین (گھنیا) مال کا حکم فرمایا ہے۔" (ابوداؤد: 1582) اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے ((فَيَأْتِكُمْ وَكَرَّاتِمُ أَمْوَالِهِمْ)) "لوگوں کے عمدہ مالوں (کو زکاة میں لینے) سے بچو۔" (بخاری: 1496، مسلم: 19) نیز ارشاد الہی ہے: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْغَيْبَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ﴾

وَلَسْتُمْ بِأَجْزِيئِهِ إِلَّا أَنْ تُغْضُوا فِيهِ﴾ (البقرة: 267) ”اور (اللہ کی راہ میں) ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے الا یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کرو۔“ البتہ رسول اللہ ﷺ نے یہ استثناء فرمایا ہے: ((أَلَا أَنْ يَنْشَأَ الْمُصَدِّقُ)) ”ہاں اگر زکاة اکٹھی کرنے والا چاہے۔“ (بخاری: 1455) چنانچہ اگر عامل کو بیت المال کے جانوروں کے لیے یا کسی اور غرض سے سانڈ کی یا عمدہ جانور کی ضرورت ہو تو وہ مالک کی رضامندی سے لے سکتا ہے، اسی طرح اسے بچوں کی ضرورت ہو (کسی غریب گھرانے کے لیے) یا وہ کوئی عیب زدہ جانور گوشت کے حصول کے لیے لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس کے پاس اتنی بکریاں ہوں جن میں زکاة واجب نہیں ہوتی (نصاب پورا نہ ہو)، پھر زکاة اکٹھی کرنے والے کے آنے سے ایک دن پہلے انھوں نے بچے جنم دے دیے جن سے وہ بکریاں اس نصاب کو پہنچ گئیں جس میں زکاة واجب ہوتی ہے، (تو اس کے متعلق) امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بکریاں اپنے بچوں سمیت اس تعداد کو پہنچ جائیں جس میں زکاة واجب ہوتی ہو تو آدمی پر ان بکریوں میں زکاة واجب ہوگی۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک بکریوں کی اولاد بکریوں میں سے ہی ہے اور یہ) بچوں والا مسئلہ کہ جس میں بکریوں کا نصاب اپنی ہی نسل سے پورا ہو گیا) مخالف ہے اس (صورت) کے، کہ جس میں وہ (مزید بکریاں) خریدنے کے ساتھ یا بہہ کے ساتھ یا وراثت کے ساتھ فائدے میں ملیں (بکریاں نصاب سے کم تھیں پھر کسی اور

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتَوَالِدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوَلَادَتِهَا. قَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَذَلِكَ أَنْ وِلَادَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا، وَذَلِكَ مُحَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءِ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَرَضُ لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرَبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ أَوْ وَرَثَتُهُ.

جانب سے مزید بکریاں مل گئیں جن سے نصاب پورا ہو گیا تو ان کو پہلی بکریوں کے ساتھ شمار نہ کریں گے بلکہ نیا سال شمار کریں گے) اور اس کی مثال اس تجارتی سامان کی طرح ہے جس کی قیمت اس مقدار کو نہیں پہنچتی جس میں زکاة پڑتی ہے، پھر اس کا مالک اسے بیچ ڈالتا ہے تو وہ (تجارتی مال) اس نفع کے ساتھ اس نصاب کو پہنچ جاتا ہے جس میں زکاة عائد ہوتی ہے تو آدمی اس نفع سے بھی اس المال (اصل رقم اور سرمایہ) کے ساتھ ملا کر زکاة دے گا اور (لیکن) اگر وہ نفع بطور فائدہ کے (کسی اور جانب سے پاتا ہے مثلاً بہہ وغیرہ سے) یا وراثت سے حاصل کرتا ہے تو اس (نفع) میں زکاة واجب نہ ہوگی یہاں تک کہ اس

(نفع) پر پورا سال گزر جائے اس دن سے (شروع کر کے) جس میں اس نے فائدہ حاصل کیا یا سے وراثت میں پایا۔
 قَالَ مَالِكٌ: فَعِدَاءُ الْعَنْعَنِ مِنْهَا، كَمَا رُبِحُ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بکریوں کے بچے بکریوں (میں) شامل ہیں اور انہی) میں سے ہی ہیں جس طرح کہ مال کا نفع مال میں سے ہی (شار) ہے۔

فائدہ: دراصل امام مالک رضی اللہ عنہ اس مسئلہ میں متفرد ہیں، ان کے نزدیک زکاة کے لیے سال کا آغاز تجارت کے آغاز سے شمار ہوتا ہے، خواہ اس وقت مال نصاب کے برابر ہو یا کم، (جیسا کہ نیچے دوسرے باب میں تفصیل گزر چکی ہے۔) پھر اسی پر امام مالک رضی اللہ عنہ نے جانوروں کے بچوں کو قیاس کر لیا کہ یہ بھی تجارتی مال کے نفع کی طرح جانوروں ہی کا نفع ہے۔ جبکہ جمہور کے نزدیک سال کا آغاز اس دن سے ہوگا جس میں آدمی کے پاس نصاب پورا ہوا ہو اور یہی راجح ہے۔ مال مستفاد کی اقسام: مال مستفاد یعنی فائدے میں ملنے والا مال تجارتی مال کا نفع ہوتا ہے ”ربح“ کہتے ہیں، جانوروں سے پیدا شدہ بچے ہوں تو اسے ”نسل“ کہتے ہیں، غلاموں لوٹنیوں کی کمائی ہو تو اسے ”غلة“ کہتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی ہر صورت کو ”فائدہ“ کہتے ہیں خواہ وہ وراثت میں ملے یا ہبہ میں، مال خیریت میں ملے یا کسی چیز کے عوض خریداری کرنے سے، پھر اگر یہ ”فائدہ“ جانوروں کی شکل میں ہو تو اسے ”فائدۃ المایۃ“ ورنہ ”فائدۃ العین“ کہتے ہیں ”ربح“ اور ”نسل“ کے متعلق امام مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ انہیں گزشتہ مال میں شامل کر کے زکاة دیں گے جبکہ سال کی تکمیل اس حال میں ہو کہ نصاب پورا ہو چکا ہو، رہا مسئلہ ”فائدہ“ کا، تو امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس میں دیکھیں گے کہ اگر تو گزشتہ مال نصاب سے کم ہے تو پھر ”فائدہ“ کو گزشتہ مال سے نہیں ملائیں گے بلکہ نیا سال شروع کریں گے اور اگر گزشتہ مال نصاب کے مطابق ہو تو پھر امام مالک رضی اللہ عنہ ”فائدۃ العین“ یعنی سونے چاندی کے معاملے میں تو نئے مال کو گزشتہ مال سے نہیں ملائے لیکن ”فائدۃ المایۃ“ یعنی جانوروں کے معاملے میں نئے مال کو گزشتہ مال کے ساتھ ملا کر زکاة نکالنے کے قائل ہیں، چنانچہ وہ آگے یہی بیان کر رہے ہیں۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مگر بے شک یہ (جانوروں کا مال مستفاد اور سونے چاندی کا مال مستفاد) ایک صورت میں مختلف ہے (اور وہ یہ ہے کہ) بلاشبہ جب ایک آدمی کے پاس سونے یا چاندی کی اتنی مقدار ہو جس میں زکاة واجب ہوتی ہو، پھر وہ اس کی طرف کسی اور مال (سونا چاندی یا سامان) کا ”فائدہ“ حاصل کر لے تو وہ اس مال کو چھوڑ دے گا جس کا اس نے فائدہ حاصل کیا ہے اور اس (سے)
 قَالَ مَالِكٌ: غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهِ
 آخَرَ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ
 الْوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَقَادَ إِلَيْهِ
 مَالًا، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَقَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ
 مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى
 الْقَائِدَةِ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ أَقَادَهَا، وَلَوْ كَانَتْ
 لِرَجُلٍ عَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ

صَنِفَ مِنْهَا الصَّدَقَةَ، ثُمَّ أَقَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا، أَوْ بَقْرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَقَهَا مَعَ صَنِفٍ مَا أَقَادَ مِنْ ذَلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّنِفِ الَّذِي أَقَادَ نِصَابٌ مَاشِيَةً. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

مال) کی زکاة اپنے پہلے مال کی زکاة دیتے وقت اس کے ساتھ ادا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس فائدے پر بھی پورا سال گزر جائے، اس دن سے (آغاز کر کے) کہ جس میں اس نے اس کا فائدہ حاصل کیا تھا اور (اس کے برعکس) اگر کسی شخص کے پاس اتنی بکریاں یا گائیں یا اونٹ ہوں کہ ان میں سے ہر قسم میں زکاة واجب ہوتی ہو، پھر وہ اس کی

طرف ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری کا "فائدہ" (کسی بھی جانب سے) حاصل کر لیتا ہے تو اس ایک جانور کی زکاة بھی اس کی جنس (والے پرانے جانوروں) کے ساتھ ملا کر اسی وقت ادا کرے گا جب کہ اس (پرانے نصاب والے جانوروں) کی زکاة دے گا، بشرطیکہ جب اس کے پاس اس جنس کے جانوروں کا نصاب موجود ہو کہ جس جنس میں اس نے "فائدہ" حاصل کیا ہے..... امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر (فتویٰ اور تفصیل) ہے ان تمام اقوال میں سے جو میں نے اس بارے میں سنے ہیں۔

ملاحظہ..... (مال مستفاد کے احکام) مال مستفاد کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کی رائے تو موطا امام مالک رحمہ اللہ میں مذکور ہے جس میں ان کا جمہور کے ساتھ دو طرح کا اختلاف ہے: (الف) تجارتی مال اور جانوروں کا وہ اضافہ جو انہی سے حاصل ہوا ہو یعنی منافع اور بیچے تو وہ اگرچہ انہیں جمہور ہی کی طرح گزشتہ مال میں شامل رکھتے ہیں لیکن اس میں سال کا آغاز، آغاز تجارت کے وقت سے شمار کرتے ہیں خواہ وہ اس وقت نصاب سے کم ہی ہو جبکہ جمہور نصاب کی تکمیل کے دن سے سال کا آغاز شمار کرتے ہیں۔ (ب) کسی اور جانب سے ملنے والے مال مستفاد کو جمہور کے برعکس جانوروں میں گزشتہ مال ہی کے ساتھ ملا کر زکاة دیتے ہیں جبکہ جمہور اس کا نیا سال شمار کرتے ہیں..... امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہر قسم کے مال مستفاد کو پرانے مال کے ساتھ ملا کر زکاة دینے کے قائل ہیں۔ بشرطیکہ گزشتہ مال نصاب کے مطابق ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو۔ جمہور (امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، اور اہل حدیث) کے ہاں مال مستفاد کے متعلق مکمل تفصیل یوں ہے: (۱) اگر کسی شخص کو ایسا مال حاصل ہو جس پر سال گزرنے کی شرط ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نصاب والا مال اس کے پاس نہ ہو اور یہ نیا مال نصاب کے مطابق ہو، یا گزشتہ مال نصاب سے کم تھا اور اس کی جنس سے ملنے والے مال مستفاد نے نصاب کو پورا کر دیا تو نصاب کی تکمیل کے دن سے سال کا آغاز شمار ہوگا اور اختتام سال پر زکاة واجب ہوگی..... (۲) اگر مال مستفاد پانے والے کے پاس پہلے سے کوئی نصاب موجود ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں: (الف) یہ مال مستفاد گزشتہ مال ہی کا اضافہ اور بڑھوتری ہے یعنی مال تجارت کا منافع ہے یا جانوروں کی اولاد ہے یا کچھ جانور بیچ کر انہی کی جنس کے زیادہ جانور خریدے گئے ہیں تو (نصاب کی مقدار اور سال کے گزرنے میں) اس مال مستفاد کو گزشتہ مال کے

ساتھ شمار کرنا واجب ہے کیونکہ یہ نیامال پرانے مال ہی کے تابع ہے۔ (ب) مال مستفاد گزشتہ مال کے علاوہ کسی اور جنس کا مال ہو تو اسے گزشتہ مال کے ساتھ نہ ملایا جائے گا (نہ نصاب میں اور نہ سال گزرنے کے معاملے میں)، بلکہ اگر یہ نیامال نصاب کے مطابق ہو تو اس کا الگ سے نیا سال شمار ہوگا ورنہ اس پر کچھ نہ پڑے گا۔ (ج) اگر مال مستفاد گزشتہ مال ہی کی جنس سے ہو اور گزشتہ مال نصاب کے مطابق تھا اور اس پر سال پورا ہونے والا ہو لیکن یہ مال مستفاد کسی ایسی جانب سے حاصل ہوا ہو جس کا گزشتہ مال سے کوئی تعلق نہیں، مثلاً وراثت، ہبہ، انعام یا عنایت میں ملا ہو یا سونے چاندی وغیرہ کے عوض اسے خریدا ہو، تو اس میں جمہور کے ہاں نئے سال کا الگ سے اعتبار ہوگا، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے گزشتہ نصاب کے ساتھ ملانے کے قائل ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سونے، چاندی اور سامان میں تو نیا سال شمار کرتے ہیں البتہ جانوروں میں گزشتہ نصاب کے ساتھ ملاتے ہیں۔

15- بَابُ: الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامِينَ إِذَا اجْتَمَعَتْ

جب دو سالوں کی زکاۃ اکٹھی ہو جائے تو اس کی ادائیگی کے طریقے کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں صرف ایک فتویٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مذکور ہے۔

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَإِبْلُهُ مِثْلُ بَعِيرٍ، فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى، فَيَأْتِيهِ الْمُصَدَّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبْلُهُ إِلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ. قَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الْمُصَدَّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدًا، الصَّدَقَتَيْنِ السَّائِبَتَيْنِ وَجَبَّتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ، شَاتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ شَاءَ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدَّقُ مَالَهُ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدَّقُ الْمُصَدَّقُ زَكَاةً مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدَّقُ، وَإِنْ تَطَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدَّقَ إِلَّا مَا وَجَدَ الْمُصَدَّقُ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ وہ شخص جس پر زکاۃ واجب ہو اور اس کے پاس سوا اونت ہوں (جن پر دو عدد دو سالہ اونٹیاں زکاۃ میں دینا واجب ہوں، لیکن ہوا یوں کہ) زکاۃ اکٹھی کرنے والا شخص اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ (ایک سال گزر گیا اور) اس پر دوسری زکاۃ بھی واجب ہوگئی تو اس وقت وہ زکاۃ وصول کرنے والا آیا اور (لیکن) اس وقت اس آدمی کے پانچ اونٹوں کے سوا سب اونٹ ہلاک ہو چکے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (ایسی صورت میں) زکاۃ اکٹھی کرنے والا صرف پانچ اونٹوں ہی سے دو (سال کی دو) زکاتیں لے گا جو جانوروں کے مالک پر واجب تھیں (اور وہ صرف) دو بکریاں (ہی) لے گا) یعنی ہر سال کی زکاۃ میں ایک بکری (لے گا کیونکہ پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہی ادا کرنا ہوتی ہے) اس لیے

عِنْدَهُ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَا شِئْتَهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُوَخِذْ بِهَا شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَا شِئْتَهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا هَلَكَ، أَوْ مَضَى مِنَ السَّنِينَ .

کہ بلاشبہ مالک پر اس دن (کے موجودہ جانوروں کی) زکاة واجب ہوتی ہے کہ جس دن میں وہ اپنے مال کی زکاة نکال رہا ہوتا ہے، چنانچہ اگر اس کے (کچھ) چوپائے مر جائیں یا بڑھ جائیں تو زکاة وصول کرنے والا اسی مال کی زکاة لے گا جو وہ زکاة کی وصولی والے دن موجود پائے گا اور اگر

جانوروں کے مالک پر ایک سے زائد کئی زکاتیں جمع ہو جائیں تو اس پر صرف اور صرف اسی مال کی زکاة دینا لازم ہے جو زکاة اکٹھی کرنے والا اس کے پاس پائے، چنانچہ اگر اس کے جانور (عالم کی آمد سے پہلے پہلے) ہلاک ہو گئے یا اس پر جانوروں میں کئی زکاتیں واجب ہوئیں لیکن ان میں اس سے کچھ بھی وصول نہ کیا گیا یہاں تک کہ (جب عامل زکاة لینے آیا تو) اس کے سارے چوپائے مر چکے تھے یا اتنی تعداد میں رہ گئے تھے کہ جس میں زکاة ہی نہیں پڑتی (یعنی پانچ سے بھی کم رہ گئے) تو بے شک اس پر نہ کوئی زکاة لازم ہے اور نہ ہی اس کے اس مال کی کوئی چٹی پڑے گی جو مر گیا اور گزر گیا۔

فائدہ:..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جانور قدرتی طور پر ہلاک ہوں یا ان کو خود ہلاک کیا جائے جس سے وہ نصاب سے کم ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں اس پر زکاة ہے نہ تاوان، لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے ان کو زکاة سے بچنے کے لیے خود ہی ہلاک کیا تو اس پر چٹی پڑنے کی شرط تک اس پر زکاة واجب ہوگی جو ہوا اور اگر زکاة واجب ہونے سے پہلے ایسا کیا تو پھر چٹی نہیں..... یہ بات تو مذکورہ فتویٰ کے آخری حصے کے متعلق تھی، رہا مکمل فتویٰ تو اس کی بنیاد دراصل یہ مسئلہ ہے کہ ”زکاة (بعینہ) مال کی ذات پر واجب ہوتی ہے یا آدمی کے ذمے پر واجب ہوتی ہے اور کیا زکاة کے وجوب کے لیے عامل کا آنا شرط ہے یا نہیں۔“ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکاة کا تعلق عین مال کے ساتھ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی تھا، جبکہ ان کا مشہور قول (اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول) یہ ہے کہ زکاة کا تعلق آدمی کے ذمے کے ساتھ ہے جو ہر سال اس پر واجب ہوتی رہتی ہے، ادا کرے یا نہ کرے اور مال بعد میں ضائع ہو یا نہ ہو، اور ہر سال کے اختتام پر چٹی واجب ہوتی ہے اسے ہی ادا کرنا آدمی کے ذمے لازم رہتا ہے..... جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکاة کا تعلق عین مال سے ہے اور ادائیگی کے وقت جتنا مال ہوگا صرف اسی حساب سے زکاة پڑے گی، اس اختلاف کا فائدہ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس چالیس بکریاں تھیں جن پر تین سال گزر گئے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حنابلہ کے نزدیک اس پر ہر سال کی طرف سے ایک زکاة لازم ہے جو وہ ہر حال میں ادا کرے گا، جبکہ جمہور کے نزدیک چونکہ زکاة کا تعلق مال سے ہے اور ادائیگی کے وقت ہی مال کے حساب سے زکاة دی جائے گی اور مذکورہ صورت میں وہ آدمی صرف پہلے سال کی طرف سے

ایک بکری نکالے گا، باقی دوسالوں کی طرف سے نہیں، کیونکہ جب ایک بکری نکل گئی تو باقی تعداد چالیس سے کم رہ گئی جس پر زکاة لازم نہیں۔ میرے (شارح کے) نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف راجح ہے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور چونکہ زکاة کا تعلق آدمی کے ذمے کے ساتھ ہے اسی لیے تو زکاة نصاب والے مال کے علاوہ سے دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح عامل کا آنا بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو وہ لوگ جن کے ہاں عامل کا سلسلہ جاری نہ ہو تو ان پر بھی زکاة لازم نہیں ہوگی، نیز اگر زکاة ذمہ پر واجب نہ ہو تو پھر وہ شخص جس پر ساری زندگی ہر سال زکاة لازم ہوتی رہی لیکن اس نے ادا نہ کی اور مرتے وقت اس کے پاس کوئی نصاب کا مال نہ تھا تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اسے گزشتہ سالوں کی زکاة ادا نہ کرنے پر کوئی گناہ اور سزا نہ ملے، یہ کہتے ہوئے کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے اور جب اس شخص کا خاتمہ ہوا تو اس پر زکاة لازم نہ تھی، حالانکہ آدمی کا زکاة ادا نہ کرنے کا جرم ہر سال لکھا جاتا رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

16- بَابُ: الْتَهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

زکاة (کی وصولی) میں لوگوں پر تنگی ڈالنے سے ممانعت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں دو آثار صحابہ رضی اللہ عنہم مذکور ہیں جن میں سے ایک سند صحیح اور دوسرا ضعیف ہے، نیز

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی یہاں مذکور ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے زکاة کی بکریاں گزاری گئیں تو انھوں نے ان میں سے ایک بڑے تھنوں والی دو جمل بکری رکھی، سو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ (اس کا کیا معاملہ ہے؟) تو لوگوں نے کہا کہ یہ زکاة سے حاصل ہونے والی بکری ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: یہ بکری اس کے مالکوں نے خوشی سے نہیں دی، (بھلا کون ایسا دودھ دینے والا عمدہ جانور زکاة میں نکالتا ہے) لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو، لوگوں کے عمدہ مال نہ لیا کرو، کھانے (اور رزق کا باعث بننے

[675] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْثٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةَ حَافِلًا، ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلَهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لَا تَأْخُذُوا حَزْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، نَكَبُوا عَنِ الطَّعَامِ.

[675] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/158 (7660)، وفی السنن الصغیر: 2/79 (1282)، وفی المعرفة: 3/318 (2394)، ابن ابی شیبہ: 3/126، الشافعی فی المسند: 1/426، وفی الام: 2/56۔ شیخ سلیمان علی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

والے ایسے جانور زکاة میں وصول کرنے) سے باز رہو۔

..... **فائدہ** الا یہ کہ مالک اپنی خوشی سے کوئی عمدہ جانور زکاة میں دینا چاہے تو اگک بات ہے۔

[676] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنَ أَشْجَعِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدَّقًا، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَفُودُ إِلَيْهِ شَاءٌ، فِيهَا وَقَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قِبَلَهَا.

محمد بن یحییٰ بن حبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اشجع قبیلے کے دو شخصوں نے مجھے بتایا کہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس زکاة اکٹھی کرنے کے لیے (عامل اور ساعی بن کر) آئے تھے، چنانچہ وہ مال والے (مالک) سے کہتے کہ اپنے مال کی زکاة نکال کر میرے پاس لاؤ، تو وہ ان کے پاس جو بھی ایسی بکری لاتا جس میں اس (مال) کے حق کی پوری ادائیگی (ممکن محسوس ہوتی اور وہ زکاة کے لائق) ہوتی تو وہ اسے ضرور قبول کر لیتے۔

قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بَدَلْنَا، أَنَّهُ لَا يُصَيِّقُ عَلَيَّ الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے ہاں سنت یہ ہے اور اس پر میں نے اپنے شہر (مدینہ) کے اہل علم کو پایا ہے کہ بلاشبہ زکاة (لینے کے معاملے) میں مسلمانوں پر تنگی نہ ڈالی جائے گی اور ان سے وہی کچھ قبول کیا جائے گا جو وہ اپنے مالوں میں سے ادا کریں۔

..... **فائدہ** بشرطیکہ وہ چیز زکاة کے قابل ہو، اگر جانوروں کے مالک کوئی ہیرا پھیری کریں گے تو خود ذمہ دار ہوں گے۔

17- بَابُ: أَخَذُ الصَّدَقَةَ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ اخْتِذُهَا

صدقہ لینے کا اور ان لوگوں کا بیان جن کے لیے اسے لینا جائز ہے

تلاصہ الباب کبر اس باب میں ایک صحیح سند والی حدیث مصطفیٰ ہے، نیز اس میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

[676] (موقوف ضعیف) بیہقی فی السنن الكبرى: 2/ 102، وفي معرفة السنن والآثار: 3/ 283 (2250)، الشافعی فی الام: 2/ 57، وفي المسند: 1/ 427، ابو عبيد في الاموال: 495. شیخ مسلم ہلانی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی مالدار کے لیے صدقہ (وزکاۃ لینا اور مانگنا) جائز نہیں، مگر پانچ (قسم کے مالداروں) کے لیے جائز ہے، (1) اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والا (2) یا زکاۃ (اکٹھی کرنے) پر کام کرنے والا (عامل) (3) یا چٹی (تاوان، قرض) والا (4) یا ایسے شخص کے لیے (جائز ہے) جس نے اسے اپنے مال کے عوض (کسی مسکین وغیرہ سے)

[677] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاَهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مُسْكِينٍ، فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمُسْكِينُ لِغَنِيِّ.

خرید لیا، (5) یا ایسے شخص کے لیے کہ جس کا کوئی مسکین پڑوسی ہو، چنانچہ اس مسکین پر صدقہ کیا گیا تو اس مسکین نے اس مالدار (پڑوسی) کو (اس زکاۃ والی چیز کا) ہدیہ دے دیا۔

فائدہ: یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے۔ (ابو داؤد 1636، ابن ماجہ: 1841) پہلی تین قسم کے افراد کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بیان شدہ آٹھ قسم کے صدقات کے مستحقین میں بھی موجود ہے (سورہ توبہ 60:60) باقی دو قسم کے مالدار افراد جب کسی مسکین کی زکاۃ والی چیز قیمتاً خرید لیں یا ہدیے میں پالیں تو اس چیز کی حیثیت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے گھر میں ایک لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے گوشت کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ)) ”تو وہ اس کے لیے تو صدقہ ہے اور (لیکن) اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔“ (بخاری 2577، 2578، مسلم:

1075/173 واللفظ له)

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (فرض) صدقات (اور زکاۃ) کی تقسیم میں حکم یوں ہے کہ یہ (تقسیم کسی کی مرضی سے) نہیں ہو سکتی مگر حاکم (یا اس کے نائب) کے اجتہاد کے لحاظ سے (ہی ہوگی) چنانچہ (اللہ کی بیان کردہ آٹھ) قسموں میں سے جس (قسم) میں (زیادہ) حاجت ہو یا (ان کی) تعداد (زیادہ) ہو تو اس قسم (کے لوگوں) کو ترجیح دی جائے

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أَوْ ثَرَّ ذَلِكَ الصَّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصَّنْفِ الْآخَرَ، بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ

[677] (مرفوع صحیح) سنن ابی داؤد، کتاب الزکاۃ، باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غني، حدیث: 1635، سنن ابن ماجہ، کتاب الزکاۃ، باب من تحل له الصدقة، حدیث: 1841، احمد: 3/56۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ اسماعیل سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

اَعْوَامَ، فَيُؤْتِرُ اَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا اَذْرَحْتُ مَنْ اَرْضَى مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ.

گی، اس حساب کے مطابق جو حاکم محسوس کرے (وہ جب تک بہتر اور مناسب سمجھے ان کو مقدم رکھے) اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ترجیح ایک سال یا دو سال یا چند سال کے بعد کسی اور صنف (قسم) کی طرف منتقل ہو جائے، (الغرض) حاجت اور تعداد والوں ہی کو ترجیح دی جائے گی، جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور اسی (فتویٰ) پر میں نے اہل علم کو پایا ہے جن سے میں راضی ہوں۔

شانہ..... قرآن مجید میں مندرجہ ذیل آٹھ قسم کے لوگوں کی اس حوالے سے تعیین کر دی گئی ہے کہ فرض صدقات اور زکاۃ کو صرف انہی میں تقسیم کیا جائے: (1) فقراء (2) مساکین (3) زکاۃ اکٹھی کرنے پر متعین لوگ جنہیں عامل یا سماجی یا سرکاری کارندے کہا جاتا ہے (4) جن کی تالیف قلبی مقصود ہو (5) غلاموں لونڈیوں کی گزردیں آزاد کرنے میں (6) مقروض اور چٹی والے (7) اللہ کی راہ میں (مجاہدین یا طلباء) (8) مسافر..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی سال باقی مستحقین کی نسبت فقراء کی حالت زیادہ خراب ہو یا باقی قسم کے حقداروں کی نسبت فقیروں کی تعداد زیادہ ہو تو انہی کو زکاۃ دی جائے گی، اور پھر جب کسی اور ایک قسم یا دو قسموں کے لوگوں کو زیادہ محتاجی کا سامنا ہو تو زکاۃ وہیں خرچ کی جائے گی..... اس مسئلے میں امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ ان آٹھ قسموں میں سے کسی بھی ایک یا دو قسم کے مستحق افراد میں زکاۃ کو تقسیم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس شرط کا اضافہ کرتے ہیں کہ زیادہ ضرورت مند کو دیا جائے، رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر زکاۃ کو ان آٹھوں جگہوں میں تقسیم کرنا لازم ہے اور وہ دراصل ایک روایت کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں عبدالرحمن بن زیاد افریقی ضعیف راوی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاءُ، إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْعَامِلُ. (زکاۃ و) صدقات (اکٹھی کرنے) پر (متعین) کام کرنے والے (سرکاری ملازم، عامل) کے لیے (زکاۃ کے مال میں سے) کوئی متعین حصہ نہیں ہے، مگر (اسے) اسی حساب سے (مال زکاۃ میں سے) تنخواہ اور حق الخدمت دیا جائے گا) جو امام (حاکم اور امیر اس کے لیے مناسب) خیال کرے گا۔

18- بَابُ: مَا جَاءَ فِي اخْتِذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا

صدقات وصول کرنے اور ان (کے روکنے) میں (یا غلط جگہ استعمال کرنے پر) سخت وعید کا بیان

خلاصہ الباب کسر اس باب میں تین روایات ہیں، دو موقوف (آثار صحابہ) ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک ضعیف سند والی ہے، جبکہ ایک مقطوع (اثر تابعی رحمۃ اللہ علیہ) ہے جس کی سند ضعیف ہے، نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی

اس باب میں مذکور ہے۔

[678] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ قَالَ: لَوْ مَنَّوْنِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر انھوں نے مجھے اونٹ باندھنے کی رسی (جو زکاة میں پڑتی ہو لیکن انھوں نے) نہ دی تو میں اس پر بھی ان سے جہاد کروں گا۔

فائدہ: تفصیلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ جب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد صدیقی میں بعض عرب قبائل مرتد ہو گئے تو اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا، یقیناً زکاة مال کا حق ہے، اللہ کی قسم! اگر انھوں نے مجھ سے ایک بکری کا وہ ایک سالہ بچہ روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے کے جرم میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ (بخاری: 1399، 1400) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اگر انھوں نے اونٹ باندھنے کی رسی بھی روک لی جسے وہ عہد نبوی میں دیتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔“ (بخاری: 7285، مسلم: 32/20) خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تب تک لڑائی کا حکم ہے جب تک لوگ تین کام نہ کر لیں، توحید و رسالت کی گواہی نماز اور زکاة۔ (بخاری: 25، مسلم: 22) اور قرآن میں بھی ہے کہ وہ یہ تینوں کام کریں گے تو جان چھوٹے گی ورنہ نہیں (التوبة: 5)

[679] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ - قَدْ سَمَّاهُ - فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (ایک دفعہ خدمت میں لایا ہوا) کچھ دودھ پیا تو وہ انھیں بہت اچھا لگا، چنانچہ انھوں نے اس شخص سے دریافت کیا جس نے انھیں دودھ پلایا تھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس نے انھیں بتایا کہ بے شک وہ ایک پانی (کے چشمے) پر گیا تھا جس کا اس نے نام بھی لیا (لیکن راوی کو بھول

[678] (موقوف صحیح) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة، حدیث: 1400، 1456، 8925، 7285، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا اله الا الله.....، حدیث: 20، ابوداؤد: 1556، ترمذی: 2607، نسائی: 2445، احمد: 19/1.

[679] (موقوف ضعیف) بیہقی فی السنن الکبری: 7/14، وفی معرفة السنن والآثار: 5/196 (4031)، وفی شعب الایمان: 5/60 (5771)، الشافعی فی الام: 2/84. شیخ سلیم ہلال نے اس کی سند کو انتظام کی وجہ سے ضعیف کہا ہے اور شیخ احمد علی طبرانی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ گیا یا اس نے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، اس شخص نے مزید کہا: تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں زکاۃ فَاَسْتَفَاءُ ۞

کے جانوروں میں سے کچھ جانور تھے اور وہ چرداہے ان کو پانی پلا رہے تھے، پھر انھوں نے میرے لیے ان کے دودھ میں سے کچھ دوبا تو میں نے اسے اپنے مشکیزے میں ڈال لیا تو وہ یہی تھا (جو آپ نے پیا ہے) تو (یہ سنتے ہی) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کیا، پھر اس دودھ کی تہے کر دی۔

فائدہ: کیونکہ وہ دودھ زکاۃ کے مال میں سے تھا اور مالدار شخص کے لیے زکاۃ کھانا حرام ہے، باب سے مناسبت یہ ہے کہ زکاۃ کا غیر مستحق تک چلے جانا انتہائی سخت معاملہ ہے، یاد رہے کہ اگر یہ قصہ حقیقت سے اور واقعی ایسا ہوا تھا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمال تقویٰ پر دلالت کرتا ہے، ویسے اس کی سند ضعیف ہے، نیز اگر کوئی فقیر شخص کسی مالدار کو کچھ سپرد کرے اور ہدیہ کی نیت سے دے دے خواہ زکاۃ ہی ہو تو اس کا استعمال جائز ہے جیسا کہ گزشتہ باب کی حدیث میں گزرا ہے اور جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، اسی طرح غلطی سے جو پیٹ میں چلا گیا وہ معاف ہے، ارشاد الہی ہے: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَتَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (الاحزاب: 33:5) ”اور جس معاملے میں تم بھول چوک کا شکار ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور لیکن (گناہ تو اس میں ہے) جس کا عزم تمہارے دل کر لیں۔“ اور فرمان نبوی ﷺ ہے: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ)) ”بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور اس عمل کو معاف فرمایا ہے جس پر انہیں زبردستی مجبور کیا جائے۔“ (ابن ماجہ: 2045، بیہقی: 7/356، ابن حبان: 1498۔ اس کی سند صحیح ہے)

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ، حَتَّى يَأْخُذُوا بِهَا مِنْهُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ بے شک ہر وہ شخص جس نے اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو (ادا کرنے سے) روکا (زکاۃ وغیرہ نہ دی) پھر مسلمان اسے اس سے وصول کرنے کی طاقت نہ پائیں تو ان پر حق (لازم) ہے کہ اس سے جہاد کریں، یہاں تک کہ اسے اس سے لے لیں۔

فائدہ: جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکاۃ کے خلاف جہاد کیا، یاد رہے کہ کسی فریضے کا تارک (اور مانع) اگر اس عمل کو تسلیم کرتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق مسلمان ہے اور اگر وہ سرے سے اس کا انکار کرے یا کسی حرام کو طلال جانے تو وہ مرتد کافر اور واجب القتل ہے۔

[680] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعَهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَأَدَى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ عَامِلٌ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عامل (زکاۃ اکٹھی کرنے پر مقرر شخص) نے ان کی طرف خط لکھا، (جس میں) وہ یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے مال کی زکاۃ روک لی ہے (اور ادا نہیں کر رہا)، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف یہ جواب لکھا کہ تم اسے چھوڑ دو اور مسلمانوں کے ساتھ اس سے زکاۃ نہ لو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شخص تک یہ بات پہنچ گئی تو اس پر بہت سخت (اور گراں)

گزری اور اس کے بعد اس نے اپنے مال کی زکاۃ ادا کر دی، چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عامل نے ان کی طرف (پھر خط) لکھا (جس میں) وہ ان کے لیے یہ صورت حال ذکر کر رہا تھا، تو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف لکھا کہ اس سے زکاۃ لے لو۔

فائدہ..... یہ ایک نرم لہجے والی توجیح اور ڈانٹ تھی کہ مسلمان کی کا تقاضا تو یہی ہے کہ فرائض اسلامیہ ادا کیے جائیں، چنانچہ اگر وہ شخص یہ فریضہ ادا نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں شمار کیا جائے۔ یہ قصہ سناضعیف ہے لیکن شرعی دلائل مانعین زکاۃ کے خلاف جہاد کرنے کی تائید کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص زکاۃ کے جزو اسلام ہونے سے ہی انکاری ہو تو وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔

19- بَابُ: زَكَاةُ مَا يُخْرَجُ مِنْ ثَمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

بھجوروں اور انگوروں کے ان پھلوں کا بیان جن کا اندازہ لگایا جاتا ہے

خلاصہ الباب اس باب میں ایک حدیث نبوی ﷺ اور ایک اثر تابعی ہے اور دونوں کی سندیں صحیح ہیں، نیز اس باب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پانچ فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

فائدہ..... باغات کے پھلوں سے بھی عشر ہی لیا جاتا ہے جس کی مقدار مختلف زمینوں کے اعتبار سے دسواں یا بیسواں حصہ ہوتی ہے، پانچ وسق (جس کا تحقیق شدہ وزن 15 من 30 کھو ہے جبکہ اس کا مشہور اور تخمینہ وزن بیس من بیان کیا جاتا ہے) پھل ہوگا تو یہ عشر ادا کیا جائے گا اور یہ وزن بھی خشک پھل کا معتبر ہے، چنانچہ جب پھل کو اس انداز میں تیار کیا جائے گا کہ وہ ذخیرہ ہو سکے مثلاً چھوہارے یا سٹور شدہ کھجور یا منقہ وغیرہ تو اس خشک حالت کی مقدار کے [680] (مقطوع ضعیف) شیخ سلیم ہانی کہتے ہیں کہ اس کی سند قطعاً کی بنا پر ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

اعتبار سے عشر ادا ہوتا ہے، چونکہ عموماً درختوں پر موجود پھل خشک ہونے سے قبل ہی اتار لیا جاتا ہے اور عشر کی ادائیگی اس دن واجب ہوتی ہے جس میں پھل اتارا جائے اس لیے شریعت میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ ایک تجربہ کار اور ماہر شخص یہ تخمینہ و اندازہ لگالے کہ درختوں پر موجود پھل کا وزن خشک ہونے کے بعد کیا رہ جائے گا اور پھر اسی اندازے کے لحاظ سے عشر وصول کیا جائے گا، اس کا فائدہ دراصل یہ ہے کہ ہر پھل کو خشک کر کے ہی نہیں کھایا جاتا بلکہ تازہ حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ اندازہ لگانے کے بعد باغ والوں کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ چاہیں تازہ پکا ہوا پھل کھائیں یا خشک کر کے ذخیرہ کریں..... بعض روایات کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور امام احمد رضی اللہ عنہما کا موقف یہ ہے کہ کل اندازے کا تہائی یا چوتھائی معاف کر دیا جائے گا اور باقی پھل سے عشر لیا جائے گا اور یہی راجح ہے کیونکہ بھوکے مسافروں اور پرندوں نے بھی اس میں سے کچھ کھانا ہوتا ہے اور کچھ پھل گر جاتا ہے، چنانچہ اگر کل اندازے میں سے کچھ بھی معاف نہ کیا جائے تو یہ باغ والوں کے لیے ضرر رساں ہے، بہر حال امام مالک رضی اللہ عنہما اور امام شافعی رضی اللہ عنہما (اپنے جدید قول) میں کہتے ہیں کہ اندازے کی مقدار سے کچھ معافی اور کمی نہ ہوگی، رہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما تو ان کے ہاں یہ تخمینہ و اندازہ لگانا سرف سے ہی باطل ہے۔

[681] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثَّقَفِ عِنْدَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ ثُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَبَتِ السَّمَاءُ، وَالْغَيْوُونَ، وَالْبَعْلُ: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ.

سليمان بن يسار رضی اللہ عنہما اور بسر بن سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس (زمین کی فصل) میں جسے آسمان یا چشمے پانی پلائیں یا وہ جڑوں سے پانی کھینچے (تو اس میں) دسواں حصہ (بطور عشر لازم) ہے اور اس میں جسے (اونٹوں کے ذریعے دور سے لاکر یا رہٹ وغیرہ سے) پہنچ کر پانی دیا جائے تو اس میں بیسواں حصہ (عشر کے طور پر لازم) ہے۔“

فائدہ..... جس زمین کو پانی دینے میں محنت و مشقت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے اس پر ”عشر“ کی مقدار زیادہ یعنی دسواں حصہ ہے اور جس زمین پر پانی کی مشقت اٹھانی پڑے وہاں ”عشر“ کی مقدار کم یعنی بیسواں حصہ ہے، پہلی قسم کی زمینوں میں بارانی (بارش سے سیراب ہونے والی)، دریاؤں، نہروں کے کناروں پر آباد زمینیں یا چشموں سے بہتے ہوئے پانی سے سیراب ہونے والی زمینیں شامل ہیں، اسی طرح وہ درخت جو خود ہی جڑوں سے پانی کھینچ لیں، الغرض

[681] (مرفوع صحیح لغیرہ) جامع الترمذی، کتاب الزکاة، باب ماجاء فی الصدقة فیما یسقی بالانهار وغیرہ، حدیث: 639، سنن ابن ماجہ، کتاب الزکاة، باب صدقة الزروع والثمار، حدیث: 1816، بیہقی: 4/130- شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو شاہد کی وجہ سے صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔

جن زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہ تو زمین سے پانی نکالنا پڑے اور نہ کہیں سے لاد کر لانا پڑے ان تمام سے حاصل شدہ فصل نصاب کو بیچ جائے تو کٹائی اور چٹائی کے دن اناج یا پھل کی دس ڈھیریاں کر کے ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں دے دیں..... اور جن زمینوں کو ٹیوب ویل، رہٹ یا ٹربائن وغیرہ کے ذریعے زمین سے پانی نکال کر سیراب کریں یا جانوروں پر یا کسی گاڑی پر پانی لاد کر لانا پڑے یا حکومت نہری پانی پر کافی ٹیکس لے تو ایسی زمینوں سے حاصل شدہ نصاب پر بیسواں حصہ لازم ہے۔ پاکستان میں زمینداروں کو نہری پانی کے استعمال پر جو معاملہ دینا پڑتا ہے وہ برائے نام ہوتا ہے اس کی بنا پر ان کا عشر کم نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ اس پانی کے ساتھ ساتھ ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے بھی پانی دیتے ہیں تو پھر ان کا عشر کم ہوگا..... یاد رہے کہ مذکورہ حدیث میں زمین کی قسمیں بیان ہوئی ہیں جبکہ نصاب کا بیان بیچے حدیث: 651، 652 میں گزر چکا ہے، یہ زمین کی قسموں والی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے۔ (بخاری: 1483)، مزید تفصیل کے لیے بیچے حدیث: 652 کا فائدہ دیکھیے۔

[682] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجَعْرُورِ، وَلَا مُضْرَانَ الْفَارَةِ، وَلَا عَدْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ کھجوروں کی زکاۃ میں نہ تو جعرور نامی کھجور لی جائے گی، نہ مصران الفارۃ اور نہ ہی عذق ابن حبیق، (کیونکہ یہ سب رومی اور گھنٹیا قسم کی کھجوریں ہیں۔) انھوں نے کہا کہ یہ بکریوں کی طرح ہیں کہ جسے مال والے پر (اس کی باقی کھجوروں کے وزن سمیت) شمار تو کیا جاتا ہے لیکن زکاۃ میں اس میں سے (کچھ بھی گھنٹیا مال) نہیں لیا جاتا۔

..... **فائدہ** جعرور اور ابن حبیق سے ممانعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے (ابوداؤد: 1607، نسائی: 4/2492) یاد رہے کہ جب آدمی کے پاس اعلیٰ، گھنٹیا اور متوسط ہر قسم کا مال ہو تو پھر صرف متوسط (درمیانی) قسم کا مال زکاۃ میں لیا جاتا ہے اور اگر اس کے پاس سارا مال ایک ہی قسم کا ہو تو پھر اسی سے زکاۃ لی جائے گی خواہ وہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ۔

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ، الْغَنَمُ تَعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسَخَالِهَا، وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ نِمْارًا لَا

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اور بلاشبہ اس کی مثال بکریوں کی ہی ہے، ان کو ان کے مالک پر بچوں سمیت شمار کیا جاتا ہے، لیکن زکاۃ میں کوئی بچہ وصول نہیں کیا جاتا اور (بالکل اسی

[682] (مقطوع صحیح) الشافعی فی الام: 2/31، بیہقی فی معرفة السنن والآثار: 3/271 (2313)۔ شیخ سلیم ہلال اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

تَوَخَّذُ الصَّدَقَةَ مِنْهَا، مِنْ ذَلِكَ التُّرْدِي وَمَا أَشْبَهَهُ، لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَذْنَاهُ كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ. قَالَ: وَإِنَّمَا تَوَخَّذُ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ.

طرح آدمی کے) اموال (پھلوں) میں کچھ ایسے پھل بھی ہوتے ہیں جن میں سے زکاة وصول نہیں کی جاتی، (چنانچہ) ان میں سے ”بردی“ نامی کھجور بھی ہے (جو کھجور کی ایک اعلیٰ و عمدہ ترین قسم ہے) اور وہ بھی جو (عمدگی میں) اس کے

مشابہ ہیں، (الغرض) زکاة نہ تو گھٹیا قسم کے مال سے وصول کی جائے گی جس طرح کہ وہ عمدہ قسم کے مال سے بھی نہیں لی جاتی، بلکہ زکاة تو صرف اور صرف درمیانی قسم کے مال ہی سے وصول کی جاتی ہے۔

نشانہ: تاکہ مالک اور مسکین سب کا خیال رہے، اگر عمدہ مال وصول کیا جاتا تو مالک کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہوتا اور اگر گھٹیا مال لیا جاتا تو وہ مسکین کے حق میں نامناسب ہوتا۔

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ جِئِنَ يَبْدُو صِلَاحُهُ، وَيَجِلُّ بَيْعُهُ، وَذَلِكَ أَنْ تَمَرَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطْبًا وَعَبْنًا، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِتَوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضَيْقٌ، فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُخْلَى بَيْنَهُمْ وَيَبْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا، ثُمَّ يُوَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ حکم جس پر ہمارے ہاں اجماع ہے، یہ ہے کہ پھلوں میں سے صرف اور صرف کھجوروں اور انگوروں ہی کا اندازہ لگایا جائے گا، چنانچہ ان کا تخمینہ اس وقت لگایا جائے گا جب ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور ان کی خرید و فروخت جائز ہو جائے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک کھجوروں اور انگوروں کے پھل کو تر حالت میں بھی کھایا جاتا ہے، لہذا ان کے مالک پر اندازہ لگایا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے وسعت رہے اور تاکہ کسی بھی شخص پر اس معاملے میں تنگی نہ ہو، چنانچہ اس پھل کا ان پر تخمینہ لگایا جائے گا پھر ان (مالکوں) کے درمیان اور اس (پھل) کے

درمیان جگہ خالی چھوڑ دی جائے گی (انہیں تر پھل استعمال کرنے پر قدرت دے دی جائے گی اور کوئی رکاوٹ نہ رکھی جائے گی) وہ جیسے چاہیں اسے کھاتے رہیں، پھر وہ اس میں سے زکاة اسی حساب سے ادا کریں گے جو ان پر تخمینہ و اندازہ لگایا گیا تھا۔

نشانہ: جمہور علماء تو اس تخمینے کو صرف کھجور اور انگور کے ساتھ خاص کرتے ہیں جبکہ بعض محققین ہر اس پھل کو ان پر قیاس کرتے ہیں جسے تر اور خشک دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہو مثلاً خوبانی، آلو بخارا وغیرہ اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ پھل اور اناج کی صلاحیت ظاہر ہونے سے قبل ان کی خرید و فروخت حرام ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صِلَاحَهَا نَهَى النَّبِيعِ

وَالْمُبْتَاعُ)) ”یقیناً رسول اللہ ﷺ نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، آپ ﷺ نے بیچنے والے اور خریدنے والے (دونوں) کو منع فرمایا۔“ (بخاری: 2194، مسلم: 1534) (صَلَاحَتُهَا)) سے مراد مکمل پک جانا نہیں ہے، بلکہ رنگ پکڑ لینا یا استعمال کے قابل ہو جانا مراد ہے، چنانچہ کھجوروں اور انگوروں کا پھل جس جس رنگ میں پکتا ہو، وہ رنگ جیسے ہی ظاہر ہونے لگے اس پھل کی بیج درست ہے، اسی طرح فصل کے دانے جب سخت ہو جائیں تو اس کی بیج بھی درست ہے، رہا وہ پھل جو پکنے کے ایک دو دن بعد یا چند دنوں ہی میں خراب ہو جاتا ہے مثلاً کیلا اور آم وغیرہ تو ایسے پھلوں کی صلاحیت سے مراد ان کا اپنی پوری شکل پکڑ لینا ہے جس میں وہ دور دراز تک منتقل ہو سکیں۔ واللہ اعلم۔ بہر حال اس صلاحیت سے قبل ان کی بیج اور تخمینہ درست نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ صرف اس زمینی پیداوار پر عشر ہے جس سے حاصل شدہ اثاثہ کسی عمل کے ذریعے ذخیرہ ہو سکے۔ کولڈ سٹور کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْجُذُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوا هَا وَذَقُّوْهَا وَطَبَّوْهَا وَخَلَصَتْ حَبًّا، فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ، يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: رہا وہ پھل جو تر حالت میں نہیں کھایا جاتا (بلکہ) وہ تو اپنی کٹائی کے بعد ہی کھایا جاتا ہے یعنی ہر قسم کا اثاثہ (غلہ اور دانے) تو بلاشبہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جائے گا، ایسے غلوں میں ان کے مالکوں پر صرف اور صرف یہ لازم ہے کہ جب وہ اسے کاٹ لیں اور کوٹ لیں اور اسے صاف کر لیں اور وہ خالص دانے ہی رہ جائیں تو اس کے مالکوں پر اس میں یہ امانت (سوچی گئی) ہے کہ وہ اس کی زکاة (عشر) ادا کر دیں، جب کہ وہ اس مقدار (نصاب) کو پہنچ جائیں جس میں زکاة واجب ہوتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ حکم ہے جس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

..... گزشتہ ادوار میں اور آج بھی بعض فصلوں میں مختلف طریقوں کے ساتھ سٹوں سے دانے نکالے جاتے ہیں، جن کی طرف امام مالک رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، ہمارے ہاں تحریریں یا بارڈو میٹر کا استعمال بھی انہی کے قائم مقام ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَتَمْرُهَا فِي رُؤُوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ، فَإِنِ أَصَابَتْ

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ حکم جس پر ہمارے ہاں اتفاق ہے، یہ ہے کہ کھجوروں کے درختوں کا ان کے مالکان پر تخمینہ لگایا جائے گا، اس حال میں کہ ان کا پھل ان کی چوٹیوں پر ہی ہوگا (بشرطیکہ) جب وہ عمدہ ہو جائے (اس کی

الشَّمْرَةَ جَائِحَةً بَعْدَ أَنْ تُحْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَ قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ ، فَحَاطَطِ الْجَائِحَةَ بِالنَّمْرِ كَلْبِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الشَّمْرِ شَيْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ ، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتْ الْجَائِحَةَ زَكَاتٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكُرْمِ أَيْضًا .

صلاحیت اور پکنا ظاہر ہونے لگے) اور اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے اور اس میں سے اس کی زکاۃ اس کے توڑنے کے وقت خشک کھجور کی شکل ہی میں وصول کی جائے گی، پھر اگر (یوں اتفاق ہو کہ) پھل کو کوئی آفت پہنچ جائے، بعد اس کے کہ اس کے مالکوں پر اس کا اندازہ لگایا جا چکا ہو اور قبل اس کے کہ اسے توڑا جائے، چنانچہ اس آفت نے سارے پھل کا احاطہ کر لیا (کچھ بھی باقی نہ چھوڑا) تو گھر

دالوں پر کچھ بھی زکاۃ لازم نہ ہوگی، (ہاں) اگر خشک کھجور میں سے اتنی تعداد بچ جائے جو نبی کریم ﷺ کے صاع کے حساب سے پانچ وسق یا اس سے زیادہ کو پہنچ جائے تو اس میں سے اس کی زکاۃ لی جائے گی اور گھر والوں پر اس پھل میں کچھ زکاۃ نہ ہوگی جسے آفت پہنچ چکی ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: انگوروں کی بیبوں میں بھی یہی (طریق کار اور حکم ہے۔

نائدہ

..... بسا اوقات جگولے، آجمی، طوفان، زلزلہ، سونامی، بارش، زوالہ باری، سیلاب، مٹی، دل، چوری، ڈکیتی، آگ لگنے یا کڑے پڑ جانے سے ساری یا اکثر فصل تباہ ہو جاتی ہے تو ایسے حالات میں یہ فرمان الہی ہماری رہنمائی کرتا ہے: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286) ”اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف (اور پابند) نہیں ٹھہراتا“..... صاع نبوی ﷺ کو صاع حجازی اور صاع مدنی بھی کہتے ہیں۔ پانچ وسق کا محقق وزن 15 من 30 کلوگرام ہے، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے پیچھے حدیث: 651 کا فائدہ۔

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطْعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةً ، أَوْ اشْتَرَاكَ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، لَا يَبْلُغُ مَالٌ كُلُّ شَرِيكٍ أَوْ قِطْعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ يَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا كُلَّهَا .

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: جب کسی شخص کے مالوں (اناج اور پھلوں) کے مختلف قطععات ہوں یا (متعدد شرکاء کے ساتھ) مختلف مالوں میں (اس کے) اس مقدار کو نہیں پہنچتے جس میں زکاۃ واجب ہو سکے اور (البتہ) جب ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملایا جائے تو وہ اس نصاب کو پہنچ جائے جس میں زکاۃ پڑتی ہے تو بلاشبہ وہ شخص ان تمام کو جمع کرے گا اور ان سب (کا اکٹھا حساب کر کے ان) کی زکاۃ

نائدہ

..... کیونکہ مالک کی ملکیت کا اعتبار اور حساب ہوتا ہے خواہ وہ جگہ جگہ منتشر مال کی شکل میں ہو۔

20- باب: زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ

غُلُوں اور زيتون کی زكاة کا بیان

خلاصہ الباب کبر اس باب میں ایک اثرا تابعی رضی اللہ عنہ یعنی مقطوع روایت ہے جو سنداً صحیح ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ

کے نو فتاویٰ جات بھی مذکور ہیں۔

فائدہ..... بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین اور محدثین کے نزدیک زرعی پیداوار کی زکاة یعنی ”عشر“ صرف چار فصلوں (گندم، جو، کھجور، مٹی) میں واجب ہے، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک زمین سے نکلنے (اگنے) والی ہر چیز پر عشر واجب ہے سوائے گھاس، بانس اور کڑی کے، جبکہ جمہور یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد رضی اللہ عنہم (مشہور قول میں)، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ، امام محمد رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے نزدیک صرف ایسی کھیتوں اور پھلوں میں زکاة (عشر) واجب ہے جو ذخیرہ ہو سکے اور کھانے کے کام آئے اور یہی راجح ہے، یاد رہے کہ کھیتوں سے حاصل شدہ فصل کوغذہ، اناج اور حبوب کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور درختوں اور بیلوں سے حاصل شدہ پیداوار کو پھل کہتے ہیں۔

[683] عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ إِمَامِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ نَعْنِ ابْنِ شِهَابٍ رضی اللہ عنہ مِنْ زَيْتُونِ كَيْفَ تَمْلِكُ الْمَرْءَ إِذَا حَصَلَ مِنْهُ لَبَنٌ أَوْ زَيْتٌ أَوْ تَمْرٌ أَوْ خَمْرٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ كُنْؤَانٌ أَوْ زَيْتُونٌ؟ فَجَاؤِبُهُ فِيهِ الْعَشْرُ. سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کہ اس میں دسواں حصہ (عشر) واجب ہے۔

فائدہ..... ”زیتون کے درخت اور پھل دونوں کو زیتون کہتے ہیں جبکہ اس کے تیل کو ”زیت“ کہتے ہیں، یاد رہے کہ ہر وہ پھل جو خود بخود خشک ہو کر یا کسی خاص عمل کے ذریعے خشک یا قابل ذخیرہ کر کے سٹور کیا جائے اس میں عشر لازم ہوتا ہے، چنانچہ انگور میوے یا مٹی کی شکل میں، گنا چینی یا گڑ یا شکر کی صورت میں اور زیتون کو خشک کر کے یا بعض مائع کیمیکل سرکہ وغیرہ میں ڈال کر تر حالت میں یا تیل کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام محمد رضی اللہ عنہم اور اکثر فقہاء کے نزدیک زیتون میں بھی عشر ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ سے وجوب اور عدم وجوب کے دونوں اقوال مروی ہیں، البتہ امام مالک رضی اللہ عنہ زیتون کے تیل سے جبکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے موقف کے مطابق زیتون کے تیل و کثیر پھل سے عشر نکالنے کے قائل ہیں، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ جب زیتون کا پھل اتنا ہو کہ خشک ہو کر نصاب کو پہنچ جائے یا جس صورت میں بھی اسے ذخیرہ کیا جا رہا ہو اگر وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس سے عشر واجب ہے اور وہ کسی بھی صورت میں حتیٰ کہ قیمت کی شکل میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤَخَّذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعَشْرُ. امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: زیتون سے عشر صرف اس وقت
[683] (مقطوع صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 4/125 (7455)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/278 (2327)،
عبدالرزاق: 7193۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَيَبْلُغُ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَكَيْفَ يُبْلَغُ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .

لیا جائے گا جب اسے نچوڑ لیا جائے (کشید کر کے اس کا تیل نکال لیا جائے) اور اس کا پھل پانچ وقت کو پختہ جائے، چنانچہ جوڑتیوں کا پھل پانچ وقت کو نہ پختہ اس میں کوئی زکاة نہیں ہے۔

سوال:..... نصاب کی تکمیل تو پھل ہی سے ہوگی لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک عشر کی ادائیگی اس کے تیل میں سے ہوگی۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ، مَا كَانَ مِنْهُ سَقْتُهُ السَّمَاءَ وَالْعِيُونَ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ .

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زیتون کھجور ہی کی مثل ہے چنانچہ اس میں سے جس زیتون کو آسمان یا چشمے سیراب کریں یا وہ جڑوں سے (پانی) کھینچنے والی فصل ہو تو اس میں دسواں حصہ (عشر) ہے اور جس کو (اونٹوں کے ذریعے دور سے پانی لا کر یا ہٹ کے ذریعے) سیرج کر پانی دیا جائے، اس میں بیسواں حصہ ہے اور درخت میں موجود زیتون کے کسی پھل کا تخمینہ و اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔

سوال:..... کیونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور جمہور کے نزدیک صرف کھجور اور انگور ہی کے لیے تخمینہ لگانے کا حکم خاص ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالسَّنَةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدْخُرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا، أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقْتَهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا سَقْتَهُ الْعِيُونَ، وَمَا كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ: إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ: وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ .

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ غلے جن کو لوگ ذخیرہ کرتے اور کھاتے ہیں ان میں ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ ان میں سے جس جس کو آسمان یا چشمے سیراب کریں اور جو جڑوں ہی سے سیراب ہو اس میں دسواں حصہ ہے اور جسے سیرج کر پانی دیا جائے اس میں بیسواں حصہ لازم ہے، بشرطیکہ وہ اس "صاع" کے مطابق پانچ وقت کو پختہ جائے جو پہلے سے موجود تھا یعنی صاع نبوی اور جو غلہ پانچ وقت سے زائد ہوگا اس میں اسی حساب سے (دسواں یا بیسواں حصہ) زکاة لازم ہوگی۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ: امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جن غلہ جات میں زکاة پڑتی ہے

الْحِنْطَةُ، وَالسَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّبْرَةُ،
وَالدُّخْنُ، وَالْأَرزُّ، وَالْعَدَسُ، وَالْجُلْبَانُ،
وَالسُّوْبِيَا، وَالْجُلْبُلَانُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ
الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا، فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ
مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا. قَالَ:
وَالنَّاسُ مُصَدِّقُونَ فِي ذَلِكَ، وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ
فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا.

وہ یہ ہیں: گندم، (چھلکے والا) جو، بغیر چھلکے کے (جو آش
جو)، کئی، باجرہ (کگنی)، چاول، مسور، مٹر، لوبیا، تل اور وہ
تمام غلے جو ان کے مشابہ ہوں، جو طعام (کھانے کے
قابل) بن جاتے ہوں، ان تمام سے زکاة وصول کی جائے
گی بعد اس کے کہ وہ کاٹ لیے جائیں اور (کوٹ کر یا تقریر
کے ذریعے صاف) دانے بنالے جائیں، انھوں نے فرمایا کہ
اس (ذخیرہ شدہ اناج کی زکاة اور نصاب کے حوالے سے)
لوگوں (کے قول) کی تصدیق کی جائے گی اور اس میں وہ
جس قدر ادا کریں اسے ان سے قبول کر لیا جائے گا۔

فائدہ

..... ”سُنْتُ“ جو کہ ایک قسم ہے جو حجاز کے علاقے میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے دانوں پر چھلکا
نہیں ہوتا۔ (ذُرَّة) کے معنی جواریں بھی کہے گئے ہیں لیکن راجح معنی مکئی کے ہیں، البتہ شکل کے اعتبار سے ان کی فصلیں
ملتی جلتی ہیں۔ (جُلْبَان) کے معنی ماش اور مٹر کا بلی کیے گئے ہیں، راجح معنی مٹر کے ہیں۔ ((جُلْبُلَان)) کے معنی تل
کے بھی ہیں اور یہ لفظ دھنیا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ زیتون سے عشر کب
نکالا جائے گا؟ (کیا فصل پر ہونے والے) اخراجات اور
خرچہ (نکالنے) سے پہلے یا اس (کے نکال لینے) کے بعد؟
تو انھوں نے فرمایا کہ خرچے کی طرف دیکھا بھی نہ جائے گا
بلکہ اس (زیتون) کے متعلق اس کے مالکوں سے پوچھا
جائے گا جس طرح کہ (دوسرے) اناج والوں سے اناج
کے متعلق پوچھا جاتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کہیں ان کی
تصدیق کی جائے گی، چنانچہ جس کے زیتون میں سے پانچ
وسق یا اس سے زیادہ (پھل) حاصل ہوا تو اس کے زیتون

قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ مَتَى يُخْرَجُ مِنَ
الزَّيْتُونِ، العُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ، أَقْبَلَ النَّفَقَةَ أَمْ
بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا يَنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَلَكِنْ
يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ
الطَّعَامِ، وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا: فَمَنْ رَفَعَ مِنْ
زَيْتُونِهِ خَمْسَةَ أَوْ سِتًّا فَصَاعِدًا، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ
العُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ
زَيْتُونِهِ خَمْسَةَ أَوْ سِتًّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ
الزَّكَاةُ.

کا تیل نچوڑنے کے بعد اس سے عشر وصول کیا جائے گا اور جس کے زیتون سے پانچ وسق پھل حاصل نہ ہو تو اس کے
زیتون کے تیل میں کوئی زکاة واجب نہ ہوگی۔

فائدہ

..... ہمارے علاقوں میں اکثر زمیندار عشر نہیں نکالتے اور جو نکالتے ہیں وہ اس میں طرح طرح سے

کمی کی کوشش کرتے ہیں، فصل کی تیاری میں جو اخراجات آتے ہیں کوئی ان میں سے کٹائی کو مستثنیٰ کرتا ہے تو کوئی ٹھہر کر کوئی کھاد، ٹریکٹر اور ادویات وغیرہ کے خرچے نکالتا ہے تو کوئی ٹھیکے کو نکالتا ہے..... ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ کسی قسم کے اخراجات کو نکالے بغیر تمام حاصل شدہ فصل میں سے عشر نکالا جائے گا کیونکہ یہ مختلف قسم کے اخراجات (مزدوروں سے کٹائی کرانا، دانے نکلوانا وغیرہ) دور نبوی ﷺ میں بھی موجود تھے، اس وقت بھی زمینیں ٹھیکے پر دینے کا معاملہ ہوتا تھا لیکن نبی کریم ﷺ نے ان میں سے کسی چیز کا عشر کے معاملے میں اعتبار نہیں کیا سوائے پانی کی محنت کے، چنانچہ اگر فصل کو سیراب کرنے میں قدرتی عوامل ہی کا فرما رہے ہوں یعنی بارش یا خشے وغیرہ تو پھر نصاب کو پہنچنے والے اناج کی دس ڈھیریاں کر کے ایک ڈھیری بطور زکاۃ (عشر) نکالی جائے گی اور اگر پانی پلانے کے لیے زمیندار کو کافی محنت کرنا پڑی ہو، مثلاً ٹیوب ویل سے بجلی خرچ کر کے یا قیٹا پانی لے کر یا دور دور سے جانوروں پر لاد کر یا گاڑیوں اور ٹینکروں کے ذریعے پانی لانا پڑے تو پھر شریعت نے عشر ہی کو آدھا کر دیا ہے، دس کی بجائے بیس ڈھیریاں کر کے ان میں سے ایک ڈھیری نکالی جائے گی۔ شریعت نے جس چیز کا اعتبار کرنا تھا، کر لیا اور بتا دیا لیکن ہم اس سے بھی جان چھڑانے کے پھکروں میں پڑے رہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین ٹھیکے پر لی ہے، ٹھیکہ بھی ادا کرتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکمل حاصل شدہ فصل بھی اسے پورا نہیں کر سکتی تو عشر کہاں سے ادا کریں..... یہ محض ایک فریب ہے، گویا یہ لوگ رب کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر واقعی ٹھیکے پر لینا نقصان اور خسارے والا کام ہے تو اسے اختیار ہی کیوں کیا، یہ محض ایک بہانہ ہے، اگر ایک فصل سے ٹھیکہ پورا نہیں ہوتا تو کیا ہوا، باقی سارے سال کی فصلیں کتنے گنا زائد منافع دینے والی ہیں، یا درہے کہ یہ خرچوں کو نکالنے کے بہانے بنانے والے لوگ رب کو ایک اور داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ ٹریکٹر، ادویات وغیرہ جیسے اخراجات نہ کرتے، ٹھیکے پر زمین نہ لیتے تو ان کے پاس پڑی ہوئی دولت پر زکاۃ پڑتی، تو یہ لوگ ادھر زکاۃ سے بچتے ہیں اور ادھر عشر سے بھاگتے ہیں، خوش دلی سے اور وسعت قلبی سے رب کا حق نکالے، پھر دیکھیے آپ کی زمینیں کیسے سونا اگاتی ہیں۔ پاکستان کی اکثر زمینوں کے لیے نہری پانی ناکافی رہتا ہے اور قیٹا پانی لینا پڑتا ہے اس لیے ان پر عشر کی مقدار دسویں کی بجائے بیسواں حصہ پڑتی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زُرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَسَّ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ، وَلَيْسَ عَلَى الْإِذَى اشْتَرَاهُ زَكَاةً
 امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: جس شخص نے اپنی کھیتی کو اس حال میں بیچا کہ وہ صلاحیت والی ہو چکی تھی اور اپنے خوش (سٹوں) میں خشک ہو چکی تھی تو اسے (بیچنے والے) پر زکاۃ لازم ہے اور جس شخص نے اسے خریدا ہے اس پر کوئی زکاۃ نہیں ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى

يَبْسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَعْنِي عَنِ الْمَاءِ .

نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے سنوں (بالیوں، خوشوں وغیرہ)

میں خشک ہو جائے اور پانی سے بے نیاز ہو جائے۔

فائدہ:

..... حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْعَيْبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ)) "یقیناً نبی کریم ﷺ نے انگوروں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائیں اور اناج کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سخت ہو جائے۔" (ابوداؤد: 1371، ترمذی:

1228، ابن ماجہ: 2217، مسند احمد: 3/221، 250، اس کی سند صحیح ہے۔) بہر حال جب فصل تیار ہو جائے تو کسی ماہر سے اندازہ لگوا کر کٹائی سے قبل ہی اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاف دانے حاصل کرنے کے بعد ہی خرید و فروخت جائز ہے تاکہ کوئی دھوکا نہ ہو جائے، حالانکہ اگر یہ شرط ہوتی تو نبی کریم ﷺ ممانعت کو صرف دانہ سخت ہونے تک محدود نہ رکھے..... یاد رہے کہ اناج والی فصلوں مثلاً گندم وغیرہ سے بسا اوقات جانوروں کے چارے کا کام لیا جاتا ہے اور اناج حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ان کی خرید و فروخت ٹٹے نکلنے سے پہلے بھی جائز ہے۔

قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ﴾ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿[الأنعام: 141] أَنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: 141) "اور اس کی واللہ أعلم، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ. کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔" کی تفسیر میں فرمایا کہ بلاشبہ اس سے مراد زکاة (عشر) ہے اور (حقیقت حال تو) اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یقیناً میں نے ان (اہل علم و اہل تفسیر) کو (خود) سنا ہے جو یہ (تفسیر) بیان کیا کرتے تھے۔

فائدہ:

..... اس آیت کے لفظ "حصاد" کی حاء پر مشہور قراءت زبر کی ہے اور زیر کی قراءت بھی ثابت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تین اقوال ہیں۔ (۱) عشر (دسواں یا بیسواں حصہ) مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن مسیب، حسن، طاؤس، ضحاک اور جمہور کا یہی قول ہے اور یہی راجح ہے۔ (۲) زکاة کے علاوہ عام صدقہ جو کٹائی کے وقت آنے والے مساکین پر کیا جاتا ہے، یہ قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مجاہد اور سفیان بن عیینہ وغیرہ کا ہے۔ (۳) یہ منسوخ ہے، اور یہ قول سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى

البائع، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَهَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ. ہو چکا ہو اور اس کی خرید و فروخت جائز ہو چکی ہو تو پھر اس

پھل یا کھیتی کی زکاة بیچنے والے پر ہوگی الا یہ کہ وہ خریدار

پر شرط لگائے کہ وہی (خرید کر اس کی) زکاة دے گا۔

فائدہ: یاد رہے کہ پکانا ظاہر ہونے سے پہلے پہلے صرف پھل یا کھیتی کی خرید و فروخت منع ہے، زمین، پودے اور درخت سمیت کی بیع منع نہیں، چنانچہ اگر کسی شخص کو اپنی زمین یا درخت ہی بیچنے پڑ جائیں جن میں کچھ یا کچھ پھل یا کھیتی ہو تو ہر دو صورت میں خرید و فروخت جائز ہے، البتہ اس کھیتی یا پھل کی زکاة کس کے ذمے ہوگی، اس مذکورہ فتویٰ میں یہی واضح کیا گیا ہے۔

21- بَابُ: مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ التَّمَارِ

ان پھلوں کا بیان جن میں زکاة نہیں ہے

خلاصہ الباب: اس باب میں کوئی روایت نہیں ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سات فتاویٰ جات مذکور ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آدمی کے پاس جب اتنا سا (پھل) ہو کہ جس سے وہ چار و سق کھجور ہی حاصل کر سکتا ہو اور اس سے چار و سق مٹی ہی حاصل کر سکتا ہو اور اس سے چار و سق گندم ہی کٹائی کر سکتا ہو اور اس سے چار و سق والوں ہی کو حاصل کر سکتا ہو تو بلاشبہ اس پر ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا کر جمع نہ کیا جائے گا (کیونکہ سب الگ الگ اجناس ہیں اور کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہی) اور بلاشبہ اس (آدمی) پر ان میں سے کسی بھی چیز میں زکاة لازم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی ایک قسم میں خواہ وہ کھجور سے ہو یا مٹی سے یا گندم سے یا والوں سے (اس میں) اتنی مقدار ہو جائے کہ وہ قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے صاع کے حساب سے پانچ و سق تک پہنچ جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے: (لَيْسَ فِيمَا ذُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ). قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصَّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَلْتَمِسُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَيَبِيحُ

زکاة کے مسائل کی کتاب

793

نہیں ہے..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور اگر ان تمام قسموں (کے اناج) میں سے کسی ایک قسم میں اتنی مقدار ہو جو پانچ وسق کو پہنچ جائے تو اس میں زکاة ہے اور اگر پانچ وسق کو نہ پہنچے تو اس میں زکاة نہیں ہے..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس کی (مزید) تفصیل کچھ یوں ہے کہ آدمی کھجوروں (کے درختوں) سے پانچ وسق (پھل) اتارتا

الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَجِدَ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَالْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤَخِّدُ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

ہے، اگرچہ ان (توزی جانے والی کھجوروں) کے نام اور رنگ مختلف ہوں تو بلاشبہ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جمع کیا جائے گا (کیونکہ ان سب کو کھجور ہی کہتے ہیں، بس ورائی الگ الگ ہے لہذا ان سب کا اکٹھا وزن کیا جائے گا) پھر اس میں سے زکاة وصول کی جائے گی اور اگر وہ (سب مال مل کر بھی) اس نصاب کو نہ پہنچے تو پھر اس میں کوئی زکاة بھی نہیں ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور اسی طرح ہی ہر قسم کی گندم کا معاملہ ہے، خواہ وہ گندمی رنگ کی ہو یا سفید اور خواہ وہ چھلکے دار جو (شکل میں) ہو یا بغیر چھلکے کے، یہ سب (کی سب انواع) ایک ہی قسم ہے، چنانچہ جب آدمی ان تمام میں سے پانچ وسق کٹائی (کر کے حاصل) کر لے تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور اس (مجموعے)

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْجَنْطَةُ كَأُهَا: السَّمْرَاءُ، وَالْبَيْضَاءُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، كُلُّ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجِبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

میں زکاة واجب ہوگی، البتہ اگر وہ اس نصاب کو نہ پہنچے تو پھر اس میں کوئی زکاة نہیں ہے۔

تذکرہ

..... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گندم اور جو الگ الگ اجناس نہیں ہیں بلکہ یہ سب گندم کی قسمیں ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گندم اور جو الگ الگ اجناس ہیں، ہاں گندم میں رنگوں کا اور جو میں چھلکوں کا فرق ہوتا ہے، گندمی اور سفید گندم کا اکٹھا حساب ہوگا اور جو خواہ چھلکے والا ہو یا نہ، اس کا بھی اکٹھا حساب ہوگا بلکہ ابن رشد کے بقول تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھلکے والا جو اور چھلکے سے خالی جو بھی دو الگ الگ اجناس ہیں اور ان کا الگ الگ حساب ہوگا، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ گندم اور جو الگ الگ شمار ہوں گے البتہ گندم کی سب قسمیں اور جو کی تمام قسمیں باہم اکٹھی شمار ہوں گی۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اور اسی طرح ہی ہر قسم کے مٹی (خشک انگور) کا حال ہے، خواہ وہ سیاہ ہو یا سرخ، چنانچہ جب آدمی اس میں سے پانچ وسق کی مقدار توڑ لے تو اس میں

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الزَّبِّبُ كُلُّهُ أَسْوَدٌ وَأَحْمَرُهُ، فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجِبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ

ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .

زکاة واجب ہے، اور اگر وہ اس مقدار کو نہ پہنچے تو اس میں کوئی زکاة نہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: اور اسی طرح ہی دالوں کا معاملہ ہے، وہ سب کی سب، گندم، کھجور اور منقہ کی طرح ایک ہی جنس شمار ہوگی، اگرچہ ان کے نام اور رنگ مختلف ہیں اور دالوں سے مراد چنا، مسور، لوبیا اور ماش ہیں اور ہر وہ چیز بھی جو لوگوں میں دال کی حیثیت سے معروف ہو، تو جب آدمی اس (دالوں کے مجموعے) سے پہلے صاع یعنی صاع نبوی ﷺ کے حساب سے پانچ وسق کٹائی کر کے حاصل کر لے، اگرچہ یہ (مقدار) دالوں کی تمام قسموں کے مجموعے سے پوری ہو، ان میں سے کسی ایک قسم سے پوری نہ ہو تو وہ ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جمع کرے گا اور اس پر اس (مجموعے) میں زکاة ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْقُطْنِيَّةُ، هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْجَنْطَوِيَّةِ، وَالزَّرْبِيبِ، وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَالْوَانِهَا، وَالْقُطْنِيَّةُ: الْجَمْرُصُ، وَالْعَدَسُ، وَاللُّوبِيَا، وَالْجَلْبَانُ، وَكُلُّ مَا بَقِيَ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ قُطْنِيَّةٌ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقُطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

فائدہ قُطْنِيَّةِ (قاف کے کسرہ یا ضمہ کے ساتھ) ساسن کے طور پر پکائے جانے والے خشک اناج کو کہتے ہیں جسے ہمارے علاقوں میں ”دالیں“ کہا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان تمام کو ایک ہی جنس شمار کیا جائے گا جبکہ باقی تمام ائمہ فقہاء اور اہل حدیث کے نزدیک یہ سب الگ الگ اجناس ہیں اور سب کا الگ الگ نصاب شمار ہوگا حتیٰ کہ بعض مالکی فقہاء بھی جمہور کی طرح انہیں الگ الگ ہی شمار کرتے ہیں۔

قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقُطْنِيَّةِ، وَالْجَنْطَوِيَّةِ، فِيمَا أَخَذَ مِنَ النَّبْطِ، وَرَأَى أَنَّ الْقُطْنِيَّةَ كُلَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْعَشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْجَنْطَوِيَّةِ وَالزَّرْبِيبِ نِصْفَ الْعَشْرِ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دالوں اور گندم کے درمیان اس (محصول) میں فرق کیا تھا جو انھوں نے (ملک شام کے) عیسائی تاجروں سے وصول کیا تھا، انھوں نے تمام دالوں کو ایک ہی قسم (کی جنس) خیال کیا تھا اور اس سے دسواں حصہ (تکیس، محصول) وصول کیا تھا اور گندم منقہ سے بیسواں حصہ وصول کیا تھا۔

فائدہ یہ غیر مسلموں سے لیا جانے والا تجارتی تکیس تھا نہ کہ زکاة۔ اور گندم منقہ سے تکیس کی مقدار اس لیے کم رکھی تھی تاکہ یہ تاجر طبقہ مدینہ منورہ آتے وقت گندم اور منقہ زیادہ لائیں امام مالک رحمہ اللہ نے اگرچہ اسے دلیل

بنایا ہے لیکن یہ چند وجوہ سے دلیل نہیں بنتی۔ (1) ایک یہ کہ یہ مسلمانوں کی زکاة کا معاملہ نہ تھا (2) انہوں نے گندم اور مٹی کے بھی مجموعے سے بیسواں حصہ لیا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی بھی گندم اور مٹی کو ایک جنس شمار نہیں کرتا نیز (3) ان کا نرخ اور تاشیر بھی الگ الگ ہے۔ کچھ وضاحت آئندہ مسئلے میں آرہی ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُجْمَعُ الْقُطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْجَنْطَةِ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالنَّوْرُقَ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالنَّدِيْنَارِ أَوْضَاعُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ النَّوْرُقِ يَدًا بِيَدٍ.

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: پھر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ تمام دالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زکاة کے معاملے میں جمع کیوں کیا جاتا ہے (اس مقصد کی خاطر) کہ ان تمام کی زکاة ایک ہی ہو (اور اس عمل سے یہ ثابت ہو کہ یہ سب ایک ہی جنس ہیں) اور (حالانکہ خرید و فروخت اور سود کے معاملے میں صورت حال یہ ہے کہ) آدی ان دالوں میں سے ایک کے بدلے دو (گنا) نقد و نقد لے سکتا ہے اور (یہ کمی بیشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دالیں

الگ الگ اجناس ہیں، کیونکہ ایک ہی جنس کی چیزوں کا تبادلہ کرتے وقت کمی بیشی بالکل حرام اور سود ہے جسے ربا افضل کہتے ہیں، جیسا کہ) گندم (کے باہمی تبادلے) میں ایک کے بدلے دو (گنا) نقد و نقد حاصل نہیں کیے جاسکتے (کیونکہ خواہ وہ گندی رنگ کی ہو یا سفید، وہ گندم ہی کہلاتی ہے اور ایک ہی جنس شمار ہوتی ہے)..... تو اس (اعتراض کرنے والے) سے کہا جائے گا کہ (اس کی مثال امام مالک رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق سونے چاندی کی سی ہے، چنانچہ بے شک سونا اور چاندی بھی زکاة (کے معاملے) میں جمع کیے جاتے ہیں اور (خرید و فروخت کے معاملے میں یہ الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں اسی لیے) یقیناً ایک دینار کے بدلے تعداد میں اس سے کئی گنا زیادہ چاندی (درہوں کی صورت میں) نقد و نقد لی جاتی ہے۔

شائدہ..... اس میں بھی امام مالک رحمہ اللہ متفرد ہیں کہ سونے چاندی کو زکاة کے معاملے میں ایک جنس شمار کیا جائے اور خرید و فروخت میں الگ الگ..... اس مذکورہ فتویٰ کو سمجھنے کے لیے وہ مسئلہ ذہن میں رکھنا پڑے گا جو آگے کتاب البیوع میں آرہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی چیزوں (نقدیاں اور اجناس) کے باہمی تبادلے کے متعلق دو شرطیں لگائی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا، چاندی، بھجور، گندم، نمک اور جو کا نام لے کر فرمایا کہ اگر تبادلے میں دونوں جانب ایک ہی نام کی چیز ہو یعنی دونوں جانب سونا ہو یا گندم کا گندم سے تبادلہ ہو رہا ہو تو (1) دونوں جانب وزن بالکل برابر ہونا چاہیے خواہ ایک طرف گھٹیا ورائٹی ہو اور دوسری طرف اعلیٰ ہو (2) یہ تبادلہ نقد و نقد کیا جائے، اگر یہ دونوں شرطیں یا ان میں سے کوئی ایک پوری نہ ہو تو یہ تبادلہ سود شمار ہوگا، چنانچہ اگر کمی زیادتی کی جائے تو اسے ”ربا الفضل“ کہتے ہیں

اور اگر ادھار کیا جائے تو اسے ”ربا النسینة“ کہتے ہیں..... پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تادلے میں دونوں جانب جنس تبدیل ہو جائے، مثلاً ایک طرف گندم اور دوسری طرف جو ہو تو پھر ان کے اپنے اپنے نرخ کے لحاظ سے تقاضا یعنی وزن میں کمی بیشی جائز ہے لیکن دوسری شرط اب بھی لازم ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو..... امام مالک رحمہ اللہ نے بعض چیزوں کو زکاة کے معاملے میں ایک جنس شمار کیا ہے اور خرید و فروخت میں انھیں الگ الگ جنس شمار کرتے ہیں، مثلاً سونا چاندی اور دالیں، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موقف کے مطابق دالوں کو سونا چاندی پر قیاس کیا ہے لیکن باقی تمام فقہاء صحابہ اور جہور کے ہاں سونا ہو یا چاندی یا دالوں کی مختلف اقسام، یہ سب زکاة کے معاملے میں بھی الگ جنس شمار ہیں اور خرید و فروخت کے معاملے میں بھی۔

امام مالک رحمہ اللہ نے کھجور کے اس درخت کے متعلق فرمایا: قَالَ مَالِكٌ فِي النَّخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدُّانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُدُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا آخِرَ مَا يَجُدُّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتْ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ. ہو یا اس سے بھی کم ہو، (تو اگر چہ دونوں کا مال) ایک ہی زمین میں (ہے لیکن) زکاة صرف پانچ وسق والے پر پڑے گی اور جس نے چار وسق یا اس سے کم مقدار میں پھل توڑا ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ہر قسم کی کھیتی اور اناج کے تمام شرکاء کے متعلق بھی یہی طریقہ کار ہے، جب بھی اس کھیتی کی کٹائی ہو یا کھجوروں سے پھل توڑا جائے، یا انگوروں کی بیلوں سے پھل چنا جائے، (تو سب شرکاء کا یہی معاملہ ہے) چنانچہ جب ان (شرکاء) میں سے ہر آدمی کھجوروں یا انگوروں سے پانچ پانچ وسق پھل توڑے یا گندم سے پانچ پانچ وسق (اناج کی) کٹائی کرے تو اس پر (ہر شریک پر) اس میں زکاة ہوگی اور جس کا حصہ پانچ وسق سے کم ہو تو اس

قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشَّرَكَاءِ كُلِّهِمْ، فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا يُخَصَّدُ، أَوْ النَّخْلِ يَجُدُّ، أَوْ الْكُرْمُ يَقَطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقَطَفُ مِنَ الزَّيْبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يُخَصَّدُ مِنَ الْجِنَطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ

زکاۃ کے مسائل کی کتاب

797

پر کوئی زکاۃ نہیں ہے۔ کیونکہ بلاشبہ زکاۃ تو صرف اسی پر عائد ہوتی ہے جس کا توڑا ہوا پھل یا چٹنا ہوا پھل یا کٹائی کیا ہوا انانچ پانچ وقت کو بیچ جائے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے نزدیک سنت یہی ہے کہ بے شک ان تمام قسم کی اجناس کھجور، گندم، مٹی اور تمام قسم کے غلہ جات میں سے جس کی زکاۃ ادا کر دی جائے، پھر اس کا مالک اس کی زکاۃ ادا کر دینے کے بعد اسے اپنے پاس کئی سال تک روکے رکھے (ذخیرہ کیے رکھے)، پھر اسے بیچے تو بلاشبہ اس پر اس (غلہ) کی قیمت میں کوئی زکاۃ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کی قیمت پر پورا سال گزر جائے، اس دن سے شروع کر کے جس میں اس نے اسے بیچا تھا، (بشرطیکہ) جب یہ تمام قسم کی چیزیں ”فائدہ“ (مال وراثت، ہبہ، غنیمت) یا اس کے علاوہ (منافع) میں سے ہوں اور تجارت کے لیے نہ ہوں، بلاشبہ یہ (ذخیرہ شدہ مال) اس کھانے (میں استعمال ہونے والا انانچ)، غلہ جات اور سامان کی طرح ہے جنہیں آدمی ”فائدے“ میں حاصل کرتا ہے، پھر اسے کئی سال تک روکے رکھتا ہے، پھر اسے سونے یا چاندی کے عوض بیچ دیتا ہے تو اس پر اس کی قیمت میں زکاۃ نہیں پڑتی، یہاں تک کہ اس پر پورا سال

الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ، أَوْ قَطَافُهُ، أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.

قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا: أَنْ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، الْحِنْطَةُ وَالْتَّمْرُ وَالزَّرْبِيبُ وَالنُّجُوبُ كُلُّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ آدَى صَدَقَتَهُ سِنِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي تَمَمِهِ زَكَاتٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى تَمَمِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ، إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلتَّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالنُّجُوبِ وَالْعُرُوضِ، يُفِيدُهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يُمَسِّكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي تَمَمِهَا زَكَاتٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا، فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاتُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.

گزر جائے، اس دن سے (آغاز کر کے) جس میں اس نے اسے بیچا تھا، (ہاں) اگر یہ سامان اصل میں تجارت کے لیے ہو تو اس کے مالک پر اس میں اسی وقت زکاۃ لازم ہوگی جب وہ اسے بیچے گا بشرطیکہ جب اس نے اس (تجارتی مال) کو (کم از کم) ایک سال تک اپنے پاس روکا (اور ذخیرہ رکھا) ہو اس دن سے (شروع کر کے) جس میں اس (مالک) نے اس مال کی زکاۃ ادا کی تھی جس کے عوض اس نے اس (تجارتی مال) کو خرید لیا تھا۔

..... یعنی تجارتی مال کی آمد و رفت اور خرید و فروخت تو ہوتی رہتی ہے آدمی نے اپنے پہلے تجارتی مال کی زکاۃ ادا کی، پھر اسے بیچ کر مزید سامان تجارت خرید لیا جو اس کے پاس کم از کم ایک سال پڑا رہا تو جیسے ہی اسے بیچے گا

اس کی ایک زکاة ادا کرے گا..... اگر وہ ذخیرہ شدہ تجارتی مال کئی سال تک پڑا رہتا تو بھی امام صاحب کے نزدیک اسے بیچے وقت گزشتہ تمام عرصے کی طرف سے صرف ایک زکاة پڑتی ہے یہ مسئلہ تو بیچے باب: ۹ میں تفصیل سے گزر چکا ہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تجارتی سامان پر حالت ذخیرہ میں سال یا زیادہ عرصہ گزر جائے تو اسے بیچتے وقت ہی اس کی زکاة ادا کرنا لازم ہے لیکن تجارت کے علاوہ کسی بھی قسم کا ملنے والا مال حالت ذخیرہ میں خواہ کتنا عرصہ پڑا ہے اسے بیچتے وقت کچھ لازم نہ ہوگا، ہاں اس کی قیمت پر مزید سال گزرے گا تو زکاة پڑے گی۔ ”فائدہ“ کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل بیچے دوسرے باب میں گزر چکی ہے۔

22- باب: مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْقَضِبِ وَالْبُقُولِ

ان پھلوں، ساگ اور سبزیوں کا بیان جن میں زکاة نہیں ہے

اس باب میں صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ مذکور ہے۔

فائدہ:..... ”قَضِبٌ“ عموماً ساگ کو کہتے ہیں جو کہ سبزیوں میں شامل ہے، قضب کے معنی لمبی شاخوں

والے درخت کے بھی ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ سنت جس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں اور جسے میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ تمام پھلوں میں سے کسی میں بھی زکاة نہیں ہے، خواہ وہ انار ہو یا آڑو (شفتالو) ہو یا انجیر اور جوان کے مشابہ ہے، اور جوان (مذکورہ پھلوں) کے مشابہ تو نہ ہو (لیکن) وہ پھلوں میں سے ہی ہوں (ان میں بھی زکاة نہیں ہے)، انھوں نے فرمایا: اور نہ ساگ میں اور (بلکہ) تمام سبزیوں (ترکاریوں) میں بھی زکاة نہیں ہے اور جب ان کو بیچا جائے تو ان کی قیمتوں میں بھی زکاة نہیں ہوگی یہاں تک کہ ان کی قیمتوں پر ایک سال گزر جائے اس دن سے (ابتدا کر کے) جس میں ان کا مالک انھیں بیچے اور ان کی قیمت اپنے قبضے میں لے لے۔

فائدہ:..... جمہور ائمہ و فقہاء اور اہل حدیث اسی کے قائل ہیں کہ ہر وہ چیز جو ذخیرہ نہ ہو سکے اس میں عشر نہیں پڑے گا اور سبزیوں کا بھی یہی حال ہے، اس بارے میں متعدد روایات بھی موجود ہیں لیکن سنداً سب ضعیف ہیں، اسی لیے بعض تابعین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز میں زکاة کے قائل ہیں (سوائے ایک دو چیزوں کے) اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ زمین سے نکلنے والی ہر چیز میں زکاة ہے، اگر وہ مانی جا سکے تو اس کا نصاب پانچ دس ہے

ورنہ ہر قلیل و کثیر پر زکاة ہے، بعض اہل حدیث بھی اسی طرف مال نظر آتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عہد نبوی کے مدینہ منورہ میں بھی سبزیاں موجود تھیں لیکن ان میں زکاة نکالنے کا تذکرہ کہیں بھی ثابت نہیں ہو سکا بلکہ سبزیوں میں سے زکاة نہ نکالنے کے متعلق متعدد روایات مروی ہیں جن میں سے بعض کو کچھ محدثین نے قابل حجت قرار دیا ہے۔ اگرچہ محققین کے ہاں وہ ضعیف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

23- بَابُ: مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ

غلام، گھوڑے اور شہد کی زکاة کا بیان

خلاصہ الباب گور اس باب میں چار روایات ہیں، ایک مرفوع، ایک موقوف اور دو مقطوع ہیں، ان میں سے موقوف ضعیف جبکہ باقی سب صحیح سند والی ہیں۔

[684] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں کوئی زکاة نہیں ہے۔“

فائدہ بشرطیکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوں بلکہ خدمت یا جہاد یا شکار وغیرہ کے لیے ہوں، خواہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، اگر وہ تجارتی مال میں شامل ہوئے تو پھر ان کی قیمت پر تجارتی مال کے حساب سے زکاة پڑتی رہے گی۔

[685] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَتَمُوهُ

سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل شام نے (امیر شام) حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں سے بھی زکاة لے لیجئے تو انھوں نے انکار کر دیا، پھر (اس کے متعلق امیر المومنین) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی

[684] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقہ، حدیث: 1463، 1464، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب لازکاة علی المسلم فی عبده وفرسه، حدیث: 982، ابوداؤد: 1595، ترمذی: 628، نسائی: 2469، ابن ماجہ: 1812، احمد: 2/242 (7293)، دارمی: 1632.

[685] (موقوف ضعیف) بیہقی فی السنن الکبری: 4/118، وفی معرفۃ السنن والآثار: 3/263 (2299)، وفی الخلائیات: 2/124، الشافعی فی الام: 7/236، عبدالرزاق: 4/35 (6887). شیخ سلیم ہلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند انتظام کی وجہ سے ضعیف ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

أَيْضاً فَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرٌ: إِنَّ أَكْثَرَ دِيَارِ بَحْرٍ (کچھ عرصہ بعد) انھوں نے (اہل شام آجسوا، فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْزُقْهَا عَلَيْهِمْ، انے) ان سے (دوبارہ اسی بارے میں) بات چیت کی تو انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف (پھر ایک پیغام) لکھ

بھیجا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف (یہ جواب) لکھا کہ اگر وہ پسند کرتے ہیں تو ان سے ان (غلاموں اور گھوڑوں) میں سے زکاة وصول کر لو اور اس (زکاة) کو انھیں (کے مساکین وغیرہ) میں لوٹا دو اور (وہ زکاة) ان کے غلاموں کو بطور خوراک دے دو۔

قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَارْزُقْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ: عَلَى فَقْرَائِهِمْ. امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر رحمت فرمائے۔ کے فرمان ’اور اس (زکاة) کو انھیں میں لوٹا دو‘ کے معنی یہ ہیں کہ اسے ان کے فقیروں پر خرچ کر دو۔

نکتہ: ((وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ)) کے مختلف مفہوم ممکن ہیں، مثلاً (1) اہل شام کے غلاموں اور لونڈیوں کا بیت المال سے وظیفہ لگا دو کیونکہ ان سے بھی جنگ وغیرہ میں تعاون تو لیا جاتا ہے۔ (2) اس لیے کہ وہ بھی ایسی زکاة نکال رہے ہیں جو ان پر فرض نہیں ہے تو اس کے بدلے تم ان کے غلاموں اور لونڈیوں ہی پر وہ مال خرچ کر دو۔ (3) جن غلاموں کو وہ زکاة کے طور پر نکالیں گے ان کو کھلانے پلانے کا خصوصی اہتمام کر دو۔

[686] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِثْلِي: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْحَيْلِ صَدَقَةٌ. عبدالله بن ابی بکر عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا خط میرے والد کے پاس اس وقت آیا جب وہ مٹی کے میدان میں تھے، (انھوں نے لکھا تھا) کہ نہ تو شہد سے زکاة لینا اور نہ ہی گھوڑوں سے۔

[687] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبُرَادِيِّينَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ عبدالله بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے ترکی گھوڑوں کی زکاة کے متعلق سوال کیا تو سعید رضی اللہ عنہ نے (جواباً) فرمایا: اور کیا

[686] (مقطع صحیح) بیہقی فی السنن الکبری: 4/ 119، 127، وفی معرفة السنن والآثار: 3/ 283 (2330)، الشافعی فی الام: 2/ 39، ابو سعید فی الاموال: 600۔ شیخ سلیم ہلالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

[687] (مقطع صحیح) بیہقی فی السنن الکبری: 4/ 119، وفی معرفة السنن والآثار: 4/ 262 (2298)، وفی الخلائیات: 2/ 124، ابن ابی شیبہ: 3/ 152، الشافعی فی الام: 2/ 26، وفی المسند: 1/ 412۔ شیخ سلیم ہلالی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

گھوڑوں میں بھی کوئی زکاة ہے؟

فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ!

فائدہ: یہ استفہام انکاری ہے، یعنی گھوڑوں میں زکاة نہیں ہے اور ترکی گھوڑے بھی گھوڑوں ہی کی جنس میں شامل ہیں۔

24- بَابُ: جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ (وَالْمَجُوسِ)

اہل کتاب (یہود و نصاریٰ اور مجوسیوں) سے جزیہ لینے کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں پانچ روایات ہیں، دو مرفوع (احادیث نبویہ) ہیں جن میں سے ایک صحیح اور ایک حسن سند والی ہے، دو صحیح سند والی موقوف روایات (آثار صحابہ رضی اللہ عنہم) ہیں اور ایک مقطوع (اثر تابعی رضی اللہ عنہ) ہے جو سنداً ضعیف ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کے تین فتاویٰ جات میں اس باب میں مذکور ہیں۔

فائدہ: اہل کتاب میں یہود و نصاریٰ شامل ہیں، مجوسی آتش پرست قوم کا نام ہے، قرآن میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا تذکرہ ہے۔ (التوبة: 29) لیکن نبی کریم ﷺ نے مجوسیوں سے بھی جزیہ وصول کیا جس سے معلوم ہوا کہ ہر اس غیر مسلم قوم سے جزیہ لیا جاسکتا ہے جو ذمی بن جائے، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہم کے نزدیک اہل کتاب اور مجوسیوں کے سوا کسی سے جزیہ نہ لیا جائے گا، باقی ہر قسم کے کافر سے صرف اسلام یا پھر جنگ اور قتل ہی کی بات ہوگی، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مشرکین عرب سے بھی جزیہ نہ لیا جائے گا، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے ”ذُومَةُ الْجَنْدَلِ“ کے حکمران اگنیر سے جزیہ پر مصالحت کی تھی (اور وہ مشرک عرب تھا)۔ (ابوداؤد: 3032- اس کی سند حسن ہے)۔ امام مالک رضی اللہ عنہ، امام اوزاعی رضی اللہ عنہ، امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ اور اہل حدیث کے ہاں مرتد کے سوا عرب و عجم کے تمام کفار سے جزیہ لینا درست ہے، یہی راجح ہے کیونکہ ایک روایت میں یہ الفاظ عام آئے ہیں: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ.....) ”جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے“..... (مسلم: 731)..... کتاب الزکاة میں یہ مسئلہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح زکاة بیت المال میں جمع ہوتی ہے اسی طرح جزیہ بھی وہیں جمع ہوتا ہے، نیز زکاة اور جزیہ دونوں ہی مالی واجبات ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ زکاة مسلمانوں سے جبکہ جزیہ کافروں سے لیا جاتا ہے۔

[688] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْفَارِسِ

[688] (مرفوع صحیح لغیرہ) جامع الترمذی، کتاب السیر، باب ماجاء فی اخذ الجزية من المجوس، حدیث: 1588، ابن ابی شیبہ: 242/12، الشافعی فی الام: 4/174، بیہقی فی السنن الکبری: 9/190، وفی المعرفة: 7/114 (5513)۔ شیخ سلیم ہلالی نے اس روایت کو صحیح لیرہ قرار دیا ہے۔

الْحَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبُرَيْرِ. (ایران) کے مجوسیوں سے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے بربر قوم سے جزیہ وصول کیا۔

ترجمہ:..... بحرین جدید حد بنیوں کے لحاظ سے عرب کا وہ علاقہ (چھوٹا سا جزیرہ) ہے جو سعودی عرب کے بالکل مشرق میں خلیج فارس کے کنارے پر واقع ہے۔ بحرین کے شمال میں اور مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں قطر اور مغرب میں سعودیہ ہے، پہلے دور میں اس کا تعارف یوں کرتے تھے کہ یہ بصرہ اور عمان کے درمیان میں نجد کا علاقہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحرین کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ (بخاری: 3157) دراصل اس وقت بحرین کا دارالخلافہ ”ہجر“ کا علاقہ تھا، آپ ﷺ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما کو اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، رسول اللہ ﷺ نے ان سے مصالحت کر لی تھی اور ان پر حضرت علاء بن حفص رضی اللہ عنہما کو امیر مقرر فرمایا تھا (بخاری: 3158، مسلم: 2961)..... ”بربر“ ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم کا نام ہے جو شمالی افریقہ کے پہاڑوں میں آباد مختلف قبائل اور گروہوں کا مجموعہ ہے، ان کی تختی کی بنا پر سختی و تشدد کو بربریت کہا جاتا ہے، بعد ازاں یہ قوم مسلمان ہو گئی اور نہایت اعلیٰ پائے کے مجاہدین کا گروہ ثابت ہوئی اور انھوں نے فاتح اندلس طارق بن زیادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یورپ میں اسلام پہنچایا۔

[689] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِلْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. (المعروف امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما) بن محمد بن علی رضی اللہ عنہما اپنے والد (محمد المعروف امام باقر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے مجوسیوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ مجھے نہیں علم کہ ان کے معاملے میں کیسے کروں؟ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”ان کے ساتھ اہل کتاب ہی کا طریقہ اختیار کرو۔“

ترجمہ:..... اگرچہ سند اسی روایت منقطع ہے لیکن اس کا مفہوم بالکل ثابت ہے، چنانچہ ایک قوی درجے کی سند میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے یہ الفاظ نبویہ بیان کیے ہیں: ((إِنَّمَا الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ

[689] (مرفوع حسن لغیرہ) بیہقی فی السنن الكبرى: 189/9، وفی الصغیر: 4/3703، ابن ابی شیبہ: 224/3، عبدالرزاق: 68/6 (10025)۔ شیخ سلیم ہلالی کہتے ہیں کہ یہ روایت ان لفظوں کے ساتھ تو ضعیف ہے لیکن شواہد کی بنا پر ثابت ہے اور اس کے قوی شواہد موجود ہیں۔

الْكِتَابِ فَأَحْمِلُوهُمْ عَلَىٰ مَا تَحْمِلُونَّ عَلَيْهِ أَهْلَ الْكِتَابِ)) ”یقیناً مجھ پر بھی اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہیں، لہذا ان پر بھی وہی چیز عائد کرو جو تم اہل کتاب پر عائد کرتے ہو۔“ (طبرانی فی المعجم الاوسط: 3/375 (3442)، ابونعیم اصفہانی فی معرفة الصحابة: 1/128 (497)، التلخیص الحبر لابن حجر: 3/172، نصب الرایة للزیلعی: 3/449، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے حسن اور جید قرار دیا ہے، تحفة الطالب لابن کثیر: ص 338) علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی ایک احادیث میں نبی کریم ﷺ کا مجموعیوں سے جزیہ لینا ثابت ہے۔ (ارواء الغلیل: 1249)۔

[690] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اسلم رحمہ اللہ جو حضرت عمر بن خطاب رحمہ اللہ کے آزار کردہ غلام ہیں، سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رحمہ اللہ نے سونے (سے جزیہ ادا کرنے والوں یا سونے کا کاروبار کرنے والوں پر چار دینار اور چاندی والوں پر چالیس درہم جزیہ مقرر کیا، (اور) اس کے ساتھ یہ (بھی مقرر کیا) کہ (بھوکے یا مسافر یا مجاہد) مسلمانوں کو کھانا کھلانا اور (اگر وہ ثلاثۃ آیام۔

ان کے پاس قیام کریں تو) تین دن کی ضیافت کرنا (بھی ان پر لازم ہے)۔

فائدہ: اس وقت سونے کا عام کاروبار کرنے والے اور سونے کے سکے استعمال کرنے والے لوگ اہل مصر و شام تھے اور چاندی کے سکے عراق میں چلتے تھے، نیز سونے کا ایک دینار چاندی کے دس درہموں کے برابر چلتا تھا، جزیہ ہر سال میں صرف ایک بار لیا جاتا ہے اور یہ کوئی زیادہ رقم نہیں بنتی، دو ربیوی رحمہ اللہ کے ایک درہم کا وزن آج کل کے حساب سے 3 ماشہ 1/5۔ 1 رتی (3.06 گرام) اور ایک دینار کا وزن 4 ماشہ 4 رتی یعنی ساڑھے چار ماشہ (4.37 گرام) بنتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں جزیہ کی مقدار مالداروں کے لیے 4 دینار یا 40 درہم اور فقراء کے لیے ایک گرام) دینار یا دس درہم ہے، امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں تین طبقات شمار ہوں گے، مالداروں سے 48 درہم، متوسط طبقے سے 24 درہم اور فقراء سے 12 درہم لیے جائیں گے اور یہ تین طبقے حضرت عمر رحمہ اللہ نے بنائے تھے۔ (ابن ابی شیبہ: 12/241، بیہقی: 9/196) امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں کم از کم مقدار ایک دینار ضروری ہے اور حکمران (امام) مناسب سمجھے تو زیادہ بھی لے سکتا ہے، جبکہ بہت سے محدثین کا موقف یہ ہے کہ جزیہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے،

[690] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الكبرى: 9/196، وفی الصغیر: 4/3728 (3722)، وفی المعرفة: 7/124 (5530)، الشافعی فی الام: 4/180، عبدالرزاق: 10090۔ شیخ سلیم بلائی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اسی ثقہ ہیں اور شیخ

احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

جس پر بھی مصالحت ہو جائے وہی لیا جائے گا، یہی موقف راجح ہے، مجاہد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل شام سے چار دینار اور اہل یمن سے ایک دینار لیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اپنی اپنی مالداری کے حساب سے ہے (اور شام کے کفار زیادہ مالدار ہیں)۔ (بخاری، قبل از حدیث: 3156)، ویسے بھی سونے چاندی کی قیمتیں کبھی بہت بڑھ جاتی ہیں اور کبھی کم ہو جاتی ہیں، نیز سونا چاندی ہی لینا لازم نہیں، جو مال بھی میسر ہو اس سے جزیہ لیا جائے گا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی طرف جزیہ کے لیے بھیجے وقت فرمایا کہ بالغ کافر سے ایک دینار یا اس کے برابر معافی پکڑا وصول کر لیں۔ (ابوداؤد: 1576، ترمذی: 623۔ اس کی سند صحیح ہے)

[691] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةَ عَمِيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: اذْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتِ يَسْتَفْعُونَ بِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ وَهِيَ عَمِيَاءُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَقْطُرُ وَنَهَا بِالْإِبِلِ. قَالَ: فَقُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنَ نَعْمَ الْجِزْيَةِ هِيَ؟ أَمْ مِنْ نَعْمِ الصَّدَقَةِ؟ فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعْمِ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ وَاللَّهِ أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَتُحْرَثَ، وَكَانَ عِنْدَهُ صَحَافٌ تِسْعُ، فَلَا تَكُونُ فَكِيهَةً وَلَا طَرَبِيغَةً إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصَّحَافِ، قَبَعَتْ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعُتُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصَّحَافِ مِنْ

زید بن اسلم اپنے باپ (اسلم عدوی رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے (اپنے آقا امیر المؤمنین) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سواری والے اونٹوں میں ایک اندھی اونٹنی بھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کسی گھر والوں کو دے دو، وہ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں، اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو اندھی اونٹنی ہے (بھلا وہ کسی نفع کے قابل ہے؟) انہوں نے فرمایا: وہ اسے اونٹوں کے ساتھ قطار میں باندھ لیں گے، (وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور اس پر سواری بھی ہو سکے گی۔) وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ زمین سے کیسے کھائے گی؟ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سوالات سے محسوس کیا کہ سوال کرنے والوں کی نظر میں جب اسے پالنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ایک ہی منفعت باقی رہ جاتی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے چنانچہ) انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ جزیہ کے اونٹوں میں سے ہے (کہ جس کا گوشت ہر مسلمان کھا سکتا ہے خواہ مالدار ہو یا فقیر) یا زکاة

[691] (مرفوع صحیح) بیہقی فی السنن الکبری: 7/35 (13257)، وفی معرفة السنن والآثار: 5/208، 209

(4043، 4044)، الشافعی فی الام: 2/80، 80، 93۔ شیخ سلیم بلالی نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرط صحیح ہے اور شیخ احمد علی

لیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

کے اونٹوں میں سے ہے (کہ جسے صرف مساکین وغیرہ مخصوص لوگ ہی کھا سکتے ہیں)؟ میں نے کہا کہ بلکہ وہ جزیرہ کے اونٹوں میں سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے گئے: اللہ کی قسم! تم اسے کھانے کا ارادہ کیے ہوئے ہو تو میں نے

لَحْمِ تِلْكَ الْجَزْوِرِ، قَبَعَتْ بِهِ إِلَى أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزْوِرِ فَصْنَعُ، فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.

عرض کیا کہ یقیناً اس پر جزیرہ کے اونٹوں کی نشانی (انھیں داغنے کے خاص انداز میں) موجود ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حکم دیا تو اسے نحر کر دیا گیا (اونٹ کے ذبح کرنے کے خاص طریقے کو نحر کہتے ہیں)، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس نو پلٹیں (رکابیاں) تھیں، ان کے پاس جو کوئی بھی پھل ہوتا یا عمدہ چیز ہوتی تو وہ ضرور اس میں سے کچھ حصہ ان پلٹیوں میں بھی ڈال دیتے، پھر انھیں نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کی طرف بھیج دیتے اور جو پیالہ اپنی بیٹی (ام المومنین) سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجنا ہوتا وہ سب سے آخر میں ہوتا تھا، پھر اگر اس چیز میں کوئی کمی ہوتی تو وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حصے ہی میں ہوتی تھی، اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان پلٹیوں میں اس اونٹنی کا گوشت ڈالا، پھر انھیں نبی پاک ﷺ کی ازواج مطہرات کی طرف بھیج دیا اور اس اونٹنی کا جو گوشت باقی بچ گیا اس کے متعلق حکم فرمایا، چنانچہ اسے (پکا کر) تیار کیا گیا پھر اس پر سب مہاجرین و انصار کو بلایا (اور عام دعوت طعام کا اہتمام کیا)۔

قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ تُوَخَّذَ النَّعْمُ مِنْ أَهْلِ الْجَزْيَةِ إِلَّا فِي جَزَيْتِهِمْ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں یہ رائے نہیں رکھتا کہ اہل جزیرہ سے جانور وصول کیے جائیں، (ہاں) مگر ان کے جزبے میں لیے جاسکتے ہیں۔

..... یعنی ان پر جزبے کی جو رقم مقرر ہے اس کے عوض ان سے جانور لیے جاسکتے ہیں۔

[692] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجَزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجَزْيَةِ حِينَ يُسَلِّمُونَ.

امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے اپنے عاملوں (سرکاری کارندوں) کی طرف یہ لکھ بھیجا کہ وہ اس شخص سے جزبہ معاف (اور ختم) کر دیں جو اہل جزیرہ میں سے مسلمان ہو جائے، جب بھی وہ مسلمان ہو جائیں۔

..... اس عبارت کے دو مطلب ہیں: (1) آئندہ کے لیے جزبہ معاف (2) سابقہ اور باقی ماندہ جزبہ بھی معاف..... دونوں مفہوم درست ہیں بلکہ پہلی صورت تو واضح ہی ہے کہ کسی مسلمان ہونے والے شخص پر آئندہ کے لیے جزبہ نہیں ہوتا، البتہ دوسری صورت میں اختلاف ہو سکتا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے اس فرمان [692] (مقطوع ضعیف) شیخ سلیم بلالی نے اس کی سند کو احتیاط کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

کا مقصد یہی مسئلہ حل کرنا ہے کہ اگر کسی کافر کے ذمے جزیہ کی ادائیگی باقی تھی لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے تو اس کا سب جزیہ معاف ہو جاتا ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے مسلمان ہونے کے بعد بھی گزشتہ باقی ماندہ جزیہ اس پر لازم رہتا ہے، لیکن جمہور کا موقف راجح ہے اور اس کی دلیل یہ جامع فرمان الہی بھی ہے: ﴿قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الانفال: 38) ”(اے نبی!) جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انھیں معاف کر دیا جائے گا۔“

قَالَ مَالِكٌ: مَضَتْ السَّنَةُ، اَنْ لَا جِزْيَةَ عَلٰى نِسَاءِ اَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا عَلٰى صِبْيَانِهِمْ، وَاَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ اِلَّا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْنَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ نہ تو اہل کتاب کی عورتوں پر جزیہ ہے اور نہ ان کے بچوں پر، اور بلاشبہ جزیہ ان مردوں کے سوا کسی سے نہ لیا جائے گا جو بلوغت کو پہنچ چکے ہوں۔

فائدہ:

..... جمہور فقہاء کے نزدیک کفار ذمیوں کے بچوں، عورتوں، غلاموں، پاگلوں، انتہائی بوڑھوں، کمائی سے عاجز لوگوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والے درویشوں پر جزیہ نہیں ہے بلکہ جزیہ تو صرف اس عاقل بالغ آزاد ذمی کافر سے لیا جائے گا جو کمائی کر سکتا ہو۔

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلٰى النَّمِجُوسِ فِي نَيْخِيْلِهِمْ وَلَا كُرُومِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ وَلَا مَوَاشِيِهِمْ صَدَقَةٌ، لَآَنَّ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا وُضِعَتْ عَلٰى الْمُسْلِمِيْنَ، تَطَهِّرًا لَهُمْ، وَرَدًّا عَلٰى فَقْرَانِهِمْ، وَوُضِعَتْ الْجِزْيَةُ عَلٰى اَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ، فَهُمُ مَا كَانُوا يَبْلِغُهُمُ الَّذِيْنَ صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ اَنْوَالِهِمْ، اِلَّا اَنْ يَتَجَرَّوْا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا، فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْعَشْرُ فَيَمَّا يُلْبِیْرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، وَذَلِكَ اِنَّهُمْ اِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ،

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نہ تو ذمیوں پر اور (حتی کہ) نہ ہی (ذمی بننے والے) مجوسوں پر زکاة لازم ہے، نہ ان کی کھجوروں میں، نہ انگوروں میں، نہ فصلوں میں اور نہ ہی مویشیوں میں، کیونکہ زکاة تو صرف اور صرف مسلمانوں پر ان (کے مالوں) کو پاک کرنے اور ان کے فقیروں کو دینے کے لیے مقرر کی گئی ہے اور اہل کتاب پر انھیں ذلیل کرنے کے لیے جزیہ مقرر کیا گیا ہے چنانچہ جب تک وہ اپنے اس علاقے میں موجود رہیں جس پر انھوں نے مصالحت کی ہے تو ان پر ان کے مالوں میں جزیہ کے سوا کوئی شے لازم نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں آ کر تجارت کریں اور ان میں آنے جانے لگیں تو پھر ان سے دسواں حصہ (تجارتی ٹیکس کے طور پر) وصول کیا جائے گا ان تجارتی

وَصَالِحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقْرُوا بِبِلَادِهِمْ، وَيَقَاتِلَ عَنْهُمْ عَدُوَّهُمْ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتَجَرَّ إِلَىٰهَا، فَعَلَيْهِ الْعُسْرُ، مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوْ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلَادِ، فَعَلَيْهِ الْعُسْرُ، وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ، وَلَا يُمَارِهِمْ، وَلَا زُرُوْعِهِمْ، مَضَتْ بِذَلِكَ السَّنَةِ، وَيُقْرُونَ عَلَى دِينِهِمْ، وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مَرَارًا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كَلَّمَا اِخْتَلَفُوا الْعُسْرُ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالِحُوا عَلَيْهِ، وَلَا يَمَّا شَرِطَ لَهُمْ، وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

اموال میں جن کا وہ زمین دین کرتے ہوں، اور اس کی وجہ سے ہے کہ ان پر جزیہ صرف اس لیے مقرر کیا گیا تھا اور انھوں نے صرف اس لیے جزیہ پر مصالحت کی تھی کہ انھیں ان کے علاقوں میں ٹھہرا رہنے دیا جائے گا اور ان کی طرف سے ان کے دشمنوں سے لڑا جائے گا، تو ان میں سے جو کوئی اپنے علاقوں سے نکلے گا اور کہیں اور جا کر تجارت کرے گا تو اس پر دسواں حصہ (نکس) پڑے گا، (مثلاً) ان میں سے جو مصر والے ہیں وہ تجارت کے لیے شام جائیں اور شام والے عراق جائیں اور عراق والے مدینہ یا یمن یا اس طرح کے (دوسرے مسلم) علاقوں میں جائیں تو اس طرح کرنے والے پر دسواں حصہ ہوگا..... اور (بہر حال) نہ اہل کتاب پر زکاۃ ہے اور نہ مجوسیوں پر، نہ ان کے کسی جانوروں میں، نہ ان کے پھلوں میں اور نہ ان کی فصلوں میں، اسی کے مطابق سنت جاری ہے، انھیں اپنے دین پر برقرار رہنے دیا جائے گا اور وہ اسی (نظریے اور عقیدے) پر رہیں گے جس پر وہ پہلے تھے، اور اگر وہ ایک سال میں کئی مرتبہ مسلمانوں کے علاقوں میں آئیں جائیں تو وہ جب بھی آئیں گے ان پر دسواں حصہ ہوگا کیونکہ یہ چیز اس معاملے میں شامل نہیں جس پر انھوں نے صلح کی تھی اور نہ ہی اس کی ان سے شرط لگائی گئی تھی (جزیہ پر صلح کرتے وقت تجارتی آمدورفت پر نکس نہ لینے کی کوئی بات چیت اور شرط طے نہیں ہوئی تھی) اور یہی ہے وہ حکم جس پر میں نے اپنے شہر (مدینہ) میں اہل علم کو (عمل کرتے ہوئے) پایا۔

..... البتہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے ایک سال میں صرف ایک بار

یہ تجارتی نکس لیا جائے گا خواہ وہ بار بار آئیں۔

25- بَابُ: عُسْرُ أَهْلِ الدِّمَةِ

ذمیوں کے دسویں حصے کا بیان

اس باب میں تین روایات ہیں، دو موثوف اور ایک مقطوع ہے اور سب کی سندیں صحیح ہیں۔

[693] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبِطِ، مِنَ الْجَنْسَطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطَيْبَةِ الْعُشْرَ.

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ یقیناً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما (ملک شام کے) عیسائی تاجروں سے گندم اور زیتون کے تیل کا بیسواں حصہ لیتے تھے (دسویں حصے کی بجائے اس سے آدھا یعنی بیسواں حصہ لیتے) وہ اس (تحفیف) کے ذریعے یہ چاہتے تھے کہ (ان دونوں چیزوں کا) بوجھ مدینہ کی طرف زیادہ لایا جائے اور وہ دانوں سے دسواں حصہ لیتے تھے۔

فائدہ:..... ظاہر بات ہے کہ جس چیز پر تھوڑا لگیں پڑتا ہو اور وہ کبھی بھی زیادہ ہو آدی اس کا کاروبار بڑھا دیتا ہے، تو چونکہ مدینہ منورہ میں گندم اور زیتون کے تیل کی زیادہ ضرورت تھی اس لیے ان کا لگیں کم کر دیا گیا۔

[694] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سَوْقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبِطِ الْعُشْرَ.

حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے زمانے میں عبد اللہ بن عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مدینہ کے بازار پر عامل (مقرر) تھا، تو ہم شامی کافروں سے دسواں حصہ لیتے تھے۔

[695] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبِطِ الْعُشْرَ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ:

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کس طریقے کے مطابق شامی کافر تاجروں سے دسواں حصہ لیتے تھے؟ تو ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے

[693] (موقوف صحیح) الشافعی فی الام: 4/205، وفی المسند: 1/428، بیہقی فی السنن الکبری: 9/210 (18766)، وفی معرفة السنن والآثار: 7/133 (5542)، ابو عبیدنی الاموال: 641، عبدالرزاق: 7191۔ شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے کہ اس کی سند بخین کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[694] (موقوف صحیح) بیہقی فی السنن الکبری: 9/210 (18667، 18668)، وفی معرفة السنن والآثار: 7/133 (5543)، الشافعی فی الام: 4/205، ابن سعد فی الطبقات الکبری: 6/553، ابو عبیدنی الاموال: 640۔ شیخ سلیم ہالی نے کہا ہے کہ اس کی سند بخین کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

[695] (مقطوع صحیح) بیہقی: 9/210، ابو عبیدنی الاموال: 642۔ شیخ سلیم ہالی اور شیخ احمد علی سلیمان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فرمایا: یہ ان سے دور جاہلیت میں بھی وصول کیا جاتا تھا فَالْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ .
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو ان پر لازم کر دیا۔

فائدہ:..... الغرض غیر ملکی تاجروں پر کوئی بھی تجارتی ٹیکس متعین کیا جا سکتا ہے۔

26- بَابُ: اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدُ فِيهَا

(اپنے کیے ہوئے) صدقے کو خریدنے اور اس میں لوٹنے کا بیان

خلاصہ الباب: اس باب میں دو مرفوع روایات یعنی احادیث نبویہ ہیں جو بخاری و مسلم میں بھی موجود ہیں نیز

امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی مذکور ہے۔

[696] حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَطَنَنْتُ ، أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالَّذِي يَعُودُ فِي قَيْبِهِ .

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اپنے والد (اسلم عدوی رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کی راہ میں (کسی شخص کو) ایک عمدہ گھوڑا (سواری کے لیے) دیا اور جس شخص کے پاس وہ گھوڑا تھا (بے میں نے دیا تھا) اس نے اس (گھوڑے) کو خالص کر دیا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے اس سے (واپس لینے کے لیے) خرید لوں اور میں نے یہ خیال بھی کیا کہ وہ اس گھوڑے کو سستے بھاؤ کے ساتھ بیچ دے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے

متعلق رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے نہ خریدنا اگرچہ وہ تمہیں یہ گھوڑا ایک درہم کے عوض دے دے، کیونکہ بلاشبہ اپنے صدقے میں (اس طرح دوبارہ) لوٹنے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی تے میں لوٹتا ہے۔“

فائدہ:..... اسی طرح کی روایت ہبہ کے متعلق بھی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوَاءِ ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْبِهِ)) ”ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے وہ شخص جو اپنے ہبہ (تحفہ) میں لوٹتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی تے میں لوٹتا ہے۔“ (بخاری: 2622، مسلم: 8/1622) تقریباً تمام فقہاء اسے نہی تنزیہی اور محض امر مکروہ قرار دیتے ہیں جبکہ اہل ظاہر اور اہل حدیث اسے حرام قرار دیتے ہیں،

[696] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب هل يشتري صدقة؟ حديث: 1490، 2623، 2636، 2970، 3003، صحیح مسلم، کتاب الهبات، باب كراهة شراء الانسان مانصديق به ممن تصدق عليه، حديث: 1620، نسائی: 2616، ابن ماجه: 2390، أحمد: 1/40 (281).

جس شخص کو کوئی چیز صدقہ یا ہبہ کے طور پر دی جائے وہ احسان مند ہوتا ہے اور جب اس کا حسن اس سے وہ چیز قیثنا بھی خریدنا چاہے تو وہ اس کا بھاء نسبتاً کم لگائے گا تو قیمت میں سے جس قدر وہ نہیں لگائے گا اتنی مقدار ہبہ کرنے والے یا صدقہ کرنے والے کو بغیر قیمت کے واپس مل جائے تو یہ مثال کتے جیسی ہو جائے گی جو پہلے قے کرتا ہے پھر اسے خود ہی چائے لگتا ہے، فقہاء کہتے ہیں کہ کتا چاٹ تو لیتا ہے لیکن یہ امر مکروہ ہے اس لیے وہ اسے کراہت تک ہی محدود رکھتے ہیں حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس سے شدید نفرت دلانے کے لیے کتے کے ساتھ تشبیہ کا ذکر فرمایا ہے۔

[697] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَمْرَ بْنَ النَّخَّاطِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَّاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَبْتَعُهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دیا، پھر ارادہ کیا کہ اسے خرید لیں، انھوں نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے نہ خریدنا اور اپنے صدقے میں واپس نہ لوٹنا۔“

امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے کوئی صدقہ کیا، پھر اس نے وہی صدقہ کسی اور شخص کے پاس پایا جو اس شخص کے علاوہ تھا جس پر اس نے وہ صدقہ کیا تھا، وہ (صدقہ والا مال) فروخت کیا جا رہا تھا تو کیا وہ اسے (اس غیر سے) خرید سکتا ہے؟ تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے ترک کر دینا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

..... الفاظ حدیث پر عمل کرنے کے لیے اور احتیاط و تقویٰ کی رو سے یہی بہتر ہے کہ اسے کبھی بھی کسی سے بھی نہ خریدو، جس چیز کو اللہ کے لیے دے دیا ہے کبھی واپس لے لینے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، جس طرح کہ مہاجر نے جو علاقہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے کبھی بھی کسی بھی حالت میں دوبارہ رہائش گاہ نہ بنالینے پر زور دیا گیا ہے۔

27- بَابُ: مَنْ تَجَبَّ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

ان لوگوں کا بیان جن پر صدقہ فطر (فطرانہ) واجب ہے

خلاصہ الباب کہ اس باب میں ایک موقوف روایت ہے، جو سنداً صحیح ہے، نیز امام مالک رضی اللہ عنہ کے تین فتاویٰ

[697] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب هل يشتري صدقته، حدیث: 1489، 2775، 2971، 3002، صحیح مسلم، کتاب الهبات، باب كراهة شراء الانسان ماتصدق به ممن تصدق عليه، حدیث: 1621، ابو داؤد: 1593، ترمذی: 668، نسائی: 2617، ابن ماجہ: 2392، احمد: 1/25.

عَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، (مثلاً بیوی، بچے اور اولاد وغیرہ) اور وہ اپنے مکاتب غلام،
وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ، أَوْ لِعَيْبَرٍ تِجَارَةٍ، (بلکہ) اپنے تمام غلاموں کی طرف سے فطرانہ
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (اس کے پاس) موجود نہ ہوں یا موجود
ہوں (لیکن صرف وہ) جوان میں سے مسلمان ہوں، اور
فیہ۔

خواہ وہ تجارت کے لیے ہوں یا تجارت کے علاوہ (کسی اور مقصد) کے لیے ہوں، اور جوان میں سے مسلمان نہ ہو تو اس
(مالک) پر اس (غلام) میں کوئی فطرانہ نہیں ہے۔

فتاویٰ..... مکاتب وہ غلام ہے جس نے اپنے آقا سے کوئی رقم مقرر کر کے آزادی حاصل کرنے کا معاہدہ
کر رکھا ہو تو جب تک وہ یہ رقم مکمل ادا نہ کر لے غلام ہی شمار ہوتا ہے، اسی لیے آقا ذمہ دار ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور
قول یہی ہے اور یہی راجح محسوس ہوتا ہے جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکاتب اپنا فطرانہ خود نکالے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا فطرانہ کسی پر واجب نہیں۔ واللہ اعلم۔ مدبر وہ غلام ہے جسے اس کا مالک یہ کہہ دے
کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے، جمہور کے ہاں تجارت والے مسلمان غلاموں پر بھی فطرانہ عائد ہوتا ہے لیکن امام
ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں، حالانکہ حدیث میں ”عبد“ (غلام) کا لفظ عام ہے اور ہر قسم کے غلام کو شامل
ہے..... غلاموں کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مِنَ الْمُتَسْلِمِينَ) کی شرط
لگائی ہے کہ ”وہ مسلمانوں میں سے ہو۔“ (بخاری: 1503، مسلم: 984) احناف خدمت والے کا فطرانہ غلام کی
طرف سے بھی فطرانہ نکالنے کے قائل ہیں جو مذکورہ حدیث کے سراسر خلاف ہے۔

قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الْأَيْبِيِّ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ
مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، فَهُوَ
يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجَعَتْهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَزُكِّيَ
عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِيَّاقَهُ قَدْ طَالَ، وَوَيْسَ مِنْهُ،
فَلَا أَرَى أَنْ يَزُكِّيَ عَنْهُ.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھاگے ہوئے غلام کے متعلق فرمایا کہ
اگر اس کا آقا اس کے مقام (ایڈریس) کو جانتا ہو یا نہ ہو
اور (ہرد صورت میں) اس کا عاقبہ ہونا قریب ہو (کچھ ہی
عرصہ پہلے مفرد ہوا ہو) اور اس کے زندہ ہونے اور واپس
لوٹ آنے کی امید ہو تو میرا خیال یہی ہے کہ وہ اس کی
طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا اور اگر اس کا بھاگنا لمبا ہو چکا ہو (وہ کافی عرصے سے مفرد ہو) اور وہ اس (کی واپسی)
سے مایوس ہو چکا ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔

فتاویٰ..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے زندہ ہونے کا علم ہو تو مالک اس کا فطرانہ ضرور
ادا کرے گا خواہ واپسی کی امید ہو یا نہ ہو، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا پتا بھی معلوم ہو تو پھر ضرور فطرانہ
ادا کرے خواہ واپسی کی امید ہو یا نہ ہو، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی بھاگے ہوئے غلام کی طرف سے فطرانہ

لازم نہیں ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ جب تک اس کے زندہ ہونے کا ظن غالب ہو، اس کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے۔

قَالَ مَالِكٌ: تَسَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَّةِ، كَمَا تَسَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بدوی لوگوں پر بھی زکاة الفطر واجب ہے، جس طرح کہ بستیوں (اور شہروں) والوں پر واجب ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو تمام لوگوں پر فرض کیا ہے، ہر اس شخص پر جو آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت (بشرطیکہ مسلمانوں میں سے ہو۔

فائدہ:..... اہل بادیہ یعنی بدوی لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگلوں یا صحراؤں میں خانہ بدوشی کی صورت میں رہتے ہیں، بادیہ کے معنی جنگل و صحراء کے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ شہروں اور بستیوں میں مقیم ہو کر تمدنی زندگی گزارے یا خانہ بدوشی کے عالم میں جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں یا پھر آبادی سے نکل کر اپنے کھیتوں وغیرہ میں تنہا زندگی گزارے، اس پر فطرانہ فرض ہے۔

28- بَابُ: مَكِّيَّةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

صدقہ فطر کی مقدار کا بیان

غلامیہ الباب کفر اس باب میں تین روایات ہیں، دو مرفوع یعنی احادیث نبویہ ہیں اور دونوں بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ ایک روایت موقوف (اثر صحابی رحمۃ اللہ علیہ) ہے اور وہ بھی سنداً صحیح ہے، نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بھی اس باب میں مذکور ہے۔

[699] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو لوگوں پر کھجوروں کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع مقرر کیا ہے یعنی ہر اس شخص پر جو آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، (لیکن ہو) مسلمانوں

[699] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، حدیث: 1503، 1504، 1507، 1509، 1511، 1512، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب زکاة الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر، حدیث: 984، ابوداؤد: 1611، ترمذی: 676، نسائی: 2505، ابن ماجہ: 1826، احمد: 63/2 (5303)، دارمی: 1661۔

شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ مِثْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

[700] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاتَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ.

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک صاع اناج سے، یا ایک صاع جو سے، یا ایک صاع کھجور سے، یا ایک صاع بنیر سے، یا ایک صاع منقہ سے صدقہ فطر نکالا کرتے تھے اور یہ مقدار نبی کریم ﷺ والے صاع کے حساب سے ہوتی تھی۔

شائدہ..... صاع نبوی ﷺ کی مقدار پانچ رطل اور تہائی رطل ہے، جمہور کے ہاں یہی صاع معتبر ہے، احناف کے ہاں حجاج بن یوسف کاراج کردہ صاع عراقی معتبر ہے جس میں آٹھ رطل ہوتے ہیں، ایک رطل 66.393 گرام کا ہوتا ہے، چنانچہ صاع نبوی ﷺ (حجازی) دو سیر چار چھٹا تک (02.099 کلوگرام، تقریباً دو کلو سو گرام) کا ہوتا ہے، یہ اس کا محقق وزن ہے اگرچہ عوام میں بھی اس کا وزن اڑھائی کلو مشہور ہے جبکہ صاع عراقی کا وزن تین کلو اور 149 گرام ہے..... احناف کے ہاں گندم (اور منقہ) کا نصف صاع فطرانے میں نکالا جائے گا اور باقی سب چیزوں کا ایک صاع، جبکہ باقی تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ گندم ہو یا کوئی اور غلہ ہر کسی کا پورا صاع نکالنا ہوگا اور یہی راجح ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ((فَسَى زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ)) ”ہم نبی کریم ﷺ کے دور میں (ایسا کرتے تھے)۔“ (بخاری: 1506، مسلم: 985) دراصل شامی گندم کافی مہنگی تھی اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے نصف صاع کو کھجور کے پورے صاع کے برابر قیمت والا دیکھ کر اپنے اجتہاد سے گندم کے نصف صاع کا فتویٰ دے دیا۔ (لیکن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما نے ان کی بات نہ مانی) (مسلم: 985/18) اسی لیے احناف گندم کے نصف صاع کے قائل ہو گئے لیکن بہر حال یہ قیمت والا استدلال درست نہیں کیونکہ شریعت کے بنیادی قوانین اٹل ہیں اور ہر دور میں اور ہر علاقے میں فیصلہ کن ہیں، چنانچہ اگر قیمت کا حساب کیا جائے پھر تو ہمارے

[700] (مرفوع صحیح) صحیح البخاری، کتاب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من الطعام، حدیث: 1506، 1505، 1508، 1510، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب زکاة الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر، حدیث: 985، ابوداؤد: 1616، ترمذی: 673، نسائی: 2514، ابن ماجہ: 1829، احمد: 3/23 (11200)، دارمی: 1664.

زکاة کے مسائل کی کتاب

815

علاقوں میں معاملہ الٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں تو عام سی کھجور کا بھاد گندم سے پانچ گنا زیادہ ہے، ایک صاع گندم کی قیمت کے برابر آدھ کلو کھجور ملتی ہے تو کیا ہم آدھا کلو کھجور سے فطرانہ ادا کرنے لگیں؟ بلکہ مٹی اور بعض کھجوریں تو اس سے بہت زیادہ مہنگے ہیں۔ بہر حال نبی کریم ﷺ نے جن چند چیزوں کا نام لیا تھا ان کی قیمتیں مختلف تھیں لیکن آپ ﷺ نے کسی کی قیمت یا سستا یا مہنگا ہونے کا اعتبار نہیں کیا، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ایک صاع اناج فطرانے میں دین خواہ وہ سستا ہو یا مہنگا، اور اگر پیسوں کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا ہو تو وہ اتنی رقم ضرور ہو جو کسی اناج کے مکمل صاع کے برابر ہو..... پیڑ سے مراد دودھ پھار کر خشک کیا ہوا دودھ ہے، نہ کہ بازاری خشک دودھ۔ پیڑ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دودھ کو تھوڑا سا گرم کریں پھر اس میں کوئی کھٹی چیز مثلاً لیٹوں، ٹائری یا سرکہ تھوڑا سا ڈال دیں، مزید گرم ہوتے ہوئے دودھ پھٹ جائے گا، تھوڑی دیر بعد چولھے سے اتار کر کپڑے وغیرہ سے چھان کر پانی نکال دیں، پیڑ تیار ہے، چاہیں تو گرم گرم کھائیں، یا خنڈا کر کے، پھیکا یا بیٹھا اور چاہیں تو اسے خشک کر لیں..... یاد رہے کہ جو دودھ خراب ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں اس کو اسی طرح پانی نکال کر پیڑ بنالیں۔

[701] وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نَافِعَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.

نافع بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صدقہ فطر میں (بیشک) کھجور کے سوا کچھ نہ نکالا کرتے تھے، سوائے ایک دفعہ کے کہ انھوں نے (فطرانے میں) جو نکالے۔

..... **فائدہ** لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما والی گزشتہ روایت میں (طعام) کا لفظ بتاتا ہے کہ تمام ایسی اجناس جو لوگوں کا طعام بن سکیں اور خوراک کا کام دیں ان میں سے فطرانہ نکالا جاسکتا ہے۔

قَالَ مَالِكٌ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدَّ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الظُّهَارَ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمام قسم کے کفارے (جن میں متعین مقدار میں کچھ نہ نکالنا ہوتا ہے)، صدقہ فطر اور عشر میں سے ہر ایک میں چھوٹے مد یعنی مد نبوی کے ساتھ حساب لگایا جائے گا سوائے کفارۃ ظہار کے کہ اس میں بلاشبہ بڑے مد یعنی ہشام کے مد کے ساتھ حساب لگایا جائے گا۔

..... **فائدہ** ہر دور میں مختلف وجوہات کی بنا پر یہ تینوں کے وزن اور مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس

[701] (موقوف صحیح) ابن خزيمة: 2392، بیہقی فی السنن الكبرى: 4/160 (7687، 7697)، وفی معرفة السنن والآثار: 3/331 (2415)، الشافعی فی الام: 2/70، وفی المسند: 1/443. شیخ سلیم بن علی نے کہا ہے اس کی سند صحیح کی شرط پر صحیح ہے اور شیخ احمد علی سلیمان نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

لیے شرعی طور پر صرف وہ پیمانہ معتبر ہوگا جو عہد نبوی ﷺ میں مکہ و مدینہ میں رائج تھا، ایک مُد نبوی کی مقدار ایک رطل اور تہائی رطل یعنی آدھ کلو سے کچھ زائد (524.88 گرام) ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کفارہ ظہار میں بڑے مُد کا اس لیے کہا کہ ”ظہار“ ایک بڑا سخت اور سنگین جرم ہے لہذا اس کے کفارے میں بھی اضافہ اور سختی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں..... یاد رہے کہ ”ظہار“ سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ بیٹھے: ((أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)) ”تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔“ ایسی مفہوم کے الفاظ کسی بھی زبان میں وہ کہہ دے، اسلام سے قبل یہ طلاق شمار ہوتا تھا لیکن اسلام نے اسے طلاق شمار نہیں کیا البتہ اسے جھوٹ اور منکر بات قرار دے کر خاوند پر یہ کفارہ ڈالا گیا ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، یہ طاقت نہ ہو تو بغیر کسی ناغے کے مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے جائیں اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے..... جمہور کے نزدیک ہر مسکین کو دو مُد، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک مُد اور احناف کے ہاں گندم کے دو مُد یا باقی ہر صاع یعنی چار مُد دینا واجب ہے، جمہور کا موقف راجح ہے کیونکہ حالتِ احرام میں بال کٹوانے کے کفارے کے متعلق جب رسول اللہ ﷺ نے چھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ہر کسی کو نصف صاع یعنی دو مُد دینے کی ہدایت فرمائی۔ (بخاری: 1816، مسلم: 85/1202) اور ظاہر بات ہے کہ عہد نبوی میں مُد نبوی چلتا تھا نہ کہ مُد ہشامی..... مُد ہشام سے مراد ہشام بن اسماعیل بن ولید بن مغیرہ کا مقرر کیا ہوا مُد ہے، جو عبدالملک بن مروان کے دور خلافت میں مدینہ کے گورنر تھے، مُد ہشامی اتنا بڑا تھا کہ اس میں عہد نبوی والا ایک مُد اور دو تہائی مد (2/3 - 1) آجاتے تھے اور بقول بعض وہ مُد نبوی سے دو گنا بڑا تھا۔

www.kitabosunnat.com

29- بَابُ: إِرسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

صدقہ فطر بھیجنے کے وقت کا بیان

خلاصہ الباب اس باب میں ایک موقف صحیح روایت ہے اور دو امام مالک کے فتاویٰ مذکور ہیں۔

[702] حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِينَ تَجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَئِذٍ أَوْ ثَلَاثَةَ يَوْمَاتٍ. امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید سے دو تین دن پہلے ہی صدقہ فطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے تھے جس کے پاس صدقہ فطر جمع ہوا کرتا تھا۔

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اہل علم عید

[702] (موقوف صحیح) بیہقی (112/4)، السنن الصغری للبیہقی 66/2 (1242)، بخاری، کتاب الزکاة، رقم: 1509، مسلم، کتاب الزکاة (22/986)، (23)، الام: 69/2، مسند شافعی: 443/1.

يَسْتَجِبُونَ لَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ
الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى
الْمُصَلَّى.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ
تُوَدَّى قَبْلَ الْغَدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَهُ.
..... صدقہ فطر کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے پہلے ضروری ہے اگرچہ تقسیم بعد میں کر دیا جائے، نماز

عید کے بعد فطرانہ ادا کرنا درست نہیں کیونکہ اس کی حیثیت تمام صدقہ کی نہیں کہ جسے اپنی مرضی سے ادا کیا جائے۔ چنانچہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا
حکم دیا۔ (صحيح ابن خزيمة: 91/4) یاد رہے کہ حاکم وقت جمع شدہ فطرانہ عید کے بعد بھی ضرورت مند لوگوں میں
تقسیم کر سکتا ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اس سلسلے میں ایک عنوان بھی قائم کیا ہے: "بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَأْخِيرِ الْإِمَامِ
قَسَمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا أُدِيَتْ إِلَيْهِ" "جب صدقہ فطر امام کے پاس جمع ہو جائے تو امام اس کی
تقسیم کو عید الفطر کے دن سے مؤخر کر سکتا ہے" اور اس باب کے تحت وہ حدیث پیش کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه کو فطرانے کی نگہداشت پر تعینات کرنے کا ذکر ہے، نیز اس میں سے شیطان کے چرائینے، پھر ایک وظیفہ بتانے کا بھی
بیان ہے۔

30- بَابُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

اس شخص کا بیان جس پر صدقہ فطر دینا واجب نہیں

خلاصہ الباب کہ اس باب کے تحت امام مالک رضی اللہ عنہ کا صرف ایک فتویٰ مذکور ہے۔

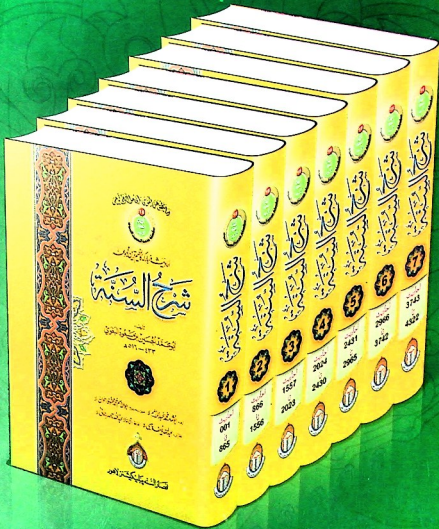
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ: نَيْسَ عَلَى
الرَّجُلِ فِي عَمِيدٍ عَمِيدِهِ، وَلَا فِي أَجْبِرِهِ، وَلَا
فِي رَيْبٍ أَمْرًا بِنِوَةِ زَكَاةٍ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ
يَخْدُمُهُ وَلَا بَدَّ لَهُ مِنْهُ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ، وَنَيْسَ
عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنَ رَيْبِيهِ الْكَافِرِ مَا لَمْ
يُسْلِمِ، لِيَتَجَارَةَ كَانُوا أَوْ لِيُعَيِّرَ تِجَارَةً.

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے غلام کے غلاموں اور اپنے
نوکروں اور لونڈی کے غلام کا صدقہ فطر واجب نہیں، لیکن ان
میں سے جو خدمت کرتا ہو تو اس کا صدقہ فطر دینا واجب
ہوگا۔ اور کہا کہ جو غلام کافر ہوں ان کی طرف سے بھی صدقہ
فطر واجب نہیں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں وہ تجارت
کے ہوں یا نہ ہوں۔ (الأموال ابن زنجوية: 1274/3)

..... یاد رہے کہ تجارت کے غلاموں میں سے دونوں قسم کی زکاة ادا کی جائے گی۔ زکاة اموال، یعنی

سال کے آخر میں ان کی قیمت لگا کر مجموعی مالیت پر چالیسواں حصہ نکالا جائے اور زکاة ابدان، یعنی ان کی طرف سے فطرانہ بھی ادا کیا جائے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے: "بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ" "آزاد اور غلام پر فطرانے کا وجوب" اور اس کے تحت امام زہری کا قول لائے ہیں: "يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ" "تجارت کی وجہ سے غلاموں کی زکاة دی جائے اور ان کا فطرانہ بھی ادا کیا جائے۔" امام بخاری کی روایت کے مطابق جمہور کا بھی یہی موقف ہے۔ (فتح الباری : 474/3)

انصار السننہ پبلیکیشنز

افضل مارکیٹ، 17- اردو بازار لاہور

فون: 042-37357587

اسلامی اکادمی