

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نماز

علیپ کریم پور صاحب اتحاد دانشاء

تصنیف
جنابانہ عبد الرزاق ہشتی
میرزاوی معالی مدظلہ

جامعہ جامعہ مہر العلوم
رسم آباد شکر خاں راولپنڈی

نماز حبیب کبریا

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو (ابوہد)

نبی کریم ﷺ کی نماز کے طریقہ کا ثبوت احادیث مبارکہ سے

نماز

عليه التحية والثناء

حبیب کبریا

تصنيف

حافظ عبدالرزاق چشتی

بھڑالوی، حطاروی، رعد

ناشر

جامعہ جماعتیہ مہر العلوم

رحیم آباد شکرپال راولپنڈی

﴿جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	نماز حبیب کبریاء ﷺ
تالیف	حافظ عبد الرزاق چشتی بھڑالی
صفحات	450 صفحات / 16 / 23x36
کیوزنگ	ضیاء العلوم کمپوزنگ سنٹر سینٹ لائٹ ٹاؤن، راولپنڈی
کیپیوٹر گرافکس	محمد شاہد خاقان، محمد یعقوب چشتی، راجہ ارشد، صداقت علوی
بارطاعت	اول
تاریخ اشاعت	جون 2000ء
پروف ریڈنگ	حافظ شوکت حیات الخیری، قاضی سعید الرحمن، سید ظہور احمد شاہ
ناشر	شعبہ تحقیق و تصنیف
	جامعہ جماعتیہ مہر العلوم
	رحیم آباد شکرپال، راولپنڈی
	ملنے کے پتے
☆	مکتبہ ضیائیہ بوہڑ بازار راولپنڈی
☆	جامع مسجد غوثیہ ایف سکن ون اسلام آباد
☆	مکتبہ قادریہ نزد ستا ہوٹل۔ گنج بخش روڈ راولپنڈی
☆	مکتبہ برکاتیہ۔ گنج بخش روڈ۔ لاہور
☆	جامع مسجد کنز الایمان 10-1 اسلام آباد

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶	صحابہ کرام پر کس کی تہلیل ضروری تھی؟	۸	تقدیم
۳۶	امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مذہب کو فقیہت کیوں؟	۹	وجہ تالیف
۳۷	امام اعظم رضی اللہ عنہ کا جہل ہوا	۱۳	مرض و دعا
۳۸	حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی امام اعظم کے لئے دعا	۱۳	جامعہ کے قیام کے حلق
۵۰	آپ کی فضیلت میں امام بیہت پاک	۱۵	اعلمہ تنکر
۵۳	امراض و حجاب	۱۷	نبی کریم ﷺ کا طریقہ نماز
۵۵	امام اعظم رضی اللہ عنہ کا طہی مقام	۲۰	جماعت کے ساتھ نماز لو کرے
۵۶	امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ	۲۱	مجتہد کے لئے عزم
۵۷	مقام فکر	۲۲	مرض اخذ
۶۰	امام محمد رضی اللہ عنہ	۲۳	مید کی نماز
۶۱	امام شافعی رضی اللہ عنہ آپ کے شاگرد ہیں	۲۳	سازگی نماز
۶۵	امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب	۲۶	سر سے نکلے نماز پڑھنے کا عزم
۶۵	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۲۶	امراض و حجاب
۶۸	امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اساتذہ شاگرد	۲۷	مقدمہ
۶۹	امام اعظم رضی اللہ عنہ کے توفیق کی ایک جھلک	۲۸	امراض و حجاب
۷۱	امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مقلدین بولیاہ کرام	۲۸	اجتہاد کے درجہ کا طہی فرض کتابیہ ہے
۷۱	امام اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقہ کے بارگاہ	۳۰	فقہ کیا ہے؟
۷۲	امام اعظم رضی اللہ عنہ کے لئے امام ہا قرآن رضی اللہ عنہ	۳۱	فقہ کون ہے؟
۷۳	نماز میں تکبیر افتتاح کے وقت ہاتھ اٹھانا	۳۲	اسلام کے پہلے فقہ اور مجتہد
۷۳	غیر مقلدین کا قول	۳۳	عبداللہ بن مسعود کے بعد کے فقہاء کرام
۷۴	اجتہاد کا مذہب	۳۵	تہلیل کیا ہے؟
۷۴	صحابہ سے کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے	۳۵	تہلیل صرف مجتہد ہی ہوگی
۷۴	امام بیہت مہدک	۳۶	مذہب لہوہ حق ہیں
۷۷	کانوں تک ہاتھ اٹھانا مگر کتب امام بیہت سے	۳۷	مذہب لہوہ کے غیر تہلیل سنت ہے
۷۷	امام بیہت مہدک	۳۸	تہلیل بہت ضروری ہے
۸۰	ہاتھ کانوں سے اوپر تک اٹھانے کی روایات	۳۹	تہلیل مذہب لہوہ کی کیوں ضروری؟
۸۰	امام بیہت مہدک	۳۹	تمام فقہاء کے ساتھ رہے ہیں
۸۲	کدھے تک ہاتھ اٹھانے والی روایات	۴۳	تہلیل کن مسائل میں جائز ہے؟
۸۲	امام بیہت مہدک	۴۳	اپنے امام کے مذہب کو حق ماننا جب ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۱	جن کی چار قسمیں ہیں	۸۳	صرف ہاتھ اٹھانے والی روایت
۱۲۳	رفع یدین، نمازت کی اعادیت صحاح ستہ سے	۸۳	نہ کو وہاں اعادیت سے واضح ہوا
۱۲۶	رفع یدین واضح طور پر صحاح ستہ سے حدیث	۸۳	اعادیت کی تحقیق میں اہل علم کے اقوال
۱۲۶	امراض و جواب	۸۷	اعادیت کی تحقیق اعادیت پاک سے
۱۲۸	رفع یدین کی نمازت والی حدیث	۸۹	ہاتھ باندھنے کا طریقہ
۱۲۹	سلام رکوع میں بارفع یدین یا نہ الی اعادیت	۸۹	فیہ مقلدین
۱۳۰	قارئین کرام سے انصاف کی درخواست	۸۹	انصاف
۱۳۲	رفع یدین نہ کرنے پر اور اعادیت	۸۹	ہائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے والی اعادیت
۱۳۳	امراضات و جوابات	۹۱	اوصاف ہٹ بس سے ائیں ہاتھ
۱۳۳	جامع اسنادیہ سے رفع یدین کی نمازت	۹۱	کو بائیں کی کاٹی پر رکھنا ثابت ہے
۱۳۳	امام محمد سے رفع یدین کی نمازت	۹۱	اعادیت میں تحقیق حدیث پاک سے
۱۳۶	طہاری کی حدیث ہٹ بس میں رفع یدین کا ذکر نہیں	۹۳	ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟
۱۳۷	امراض و جواب	۹۳	فیہ مقلدین کے تقسیم فیض عالم کا یہود و قول
۱۳۸	مسند اہل بیہلی سے اعادیت رفع یدین کی نئی پر	۹۳	آئیے اصل مسئلہ کی طرف توجہ کریں
۱۳۹	مسند امام احمد سے اعادیت رفع یدین کی نئی پر	۹۵	وہ اعادیت جن سے ہاتھ ہٹ
۱۵۰	امراض و جواب	۹۵	کے پیچھے باندھا جائے
۱۵۲	دار قطنی سے اعادیت	۹۷	زیر ناف ہاتھ باندھنے والی اعادیت صحیح ہیں
۱۵۳	مصنف عبد الرزاق سے اعادیت	۹۸	وہ روایات جن سے ہٹ کے لوہے
	مالک اشعری کا اپنے خاندان کو منع کرنا	۹۸	ہاتھ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے
۱۵۳	اور نماز کا طریقہ تھا	۹۹	وہ روایات جن سے ہاتھ سینے پر رکھنا ثابت ہے
۱۵۶	ذرا غور تو کریں	۱۰۲	نبوی کی فیصلہ کن بات
۱۵۶	امراض و جواب	۱۰۲	امراض و جواب
۱۵۸	پیش کردہ حدیث کا حال دیکھیں	۱۰۳	امام ترمذی سے روایت کا شائد فیصلہ
۱۵۹	امراض و جواب	۱۰۶	رفع یدین کی بحث
۱۶۱	کسی فقیر نے رفع یدین میں کیا	۱۱۰	دو روایتوں کے بعد کھڑا ہوتے وقت رفع یدین
۱۶۱	امراض و جواب	۱۱۰	سجدہ کے لئے رفع یدین
۱۶۲	مشرکہ بشر و نہ رفع یدین میں کیا	۱۱۲	رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے
۱۶۲	مشرکہ بشر و نہ اسی گمراہی	۱۱۶	جن کی مختصر بحث
۱۶۳	امراض و جواب	۱۱۶	جن کی قسمیں
۱۶۵	فیہ مقلدین کے مجیب دلائل	۱۲۱	جن کی ایک اور تقسیم
۱۶۶	سہان اللہ کسی دلیل		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۷	فاتحہ میں شدت یا حدیث پاک کی مخالفت	۱۶۶	آخری دلیل
۲۲۸	غیر مقلدین کا مذہب	۱۶۷	امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل اور مکالمہ
۲۲۸	احناف کا مسلک	۱۶۹	رہنمائی میں امتزاج کا اختلاف
۲۳۰	امتزاج و جواب	۱۷۰	اہل علم حضرات کی توجہ کے لئے
۲۳۱	حدیث کی حدیث سے انحراف کیوں؟	۱۷۰	احناف کی حق گوئی
۲۳۲	غلامہ کا نام	۱۷۱	پاکستانی مسلمان خود فیصلہ کریں
۲۳۶	"فقراء الامام له فراءة" جماعت کی روایت	۱۷۲	امتزاج و جواب
۲۳۶	امام اعظم رحمہ اللہ کی روایت	۱۷۶	امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ
۲۳۷	حدیث کی حدیث کا صحیح ترجمہ	۱۷۶	احناف کا مسلک
۲۳۷	حدیث کی حدیث امام اعظم کے اسے سے اہلی نہیں	۱۷۶	مستندی کی قرأت کا حکم
۲۳۸	حدیث کے عنوان سے لکھانے کی کوشش	۱۷۷	احناف کے دلائل
۲۳۸	امتزاج و جواب	۱۸۰	صحابہ سے احادیث
۲۳۱	قادیانی ان تحریہ کی ایک جھلک	۱۸۱	امتزاجات و جوابات
۲۳۲	فیصلہ کن بات	۱۸۶	مؤطا امام مالک سے حدیث
۲۳۳	مسئلہ آئین کسے کا	۱۸۷	مؤطا امام محمد سے حدیث
۲۳۳	احناف کا مذہب اور دلائل	۱۹۱	معنف لکن اہل شیعہ سے احادیث
۲۳۳	آئین کس کس صحابہ سے	۱۹۵	مجتہدین سے احادیث
۲۳۶	امتزاجات و جوابات	۱۹۹	معنف عبدالرزاق سے احادیث
۲۵۱	مؤطا امام محمد سے حدیث	۲۲۰	دار قطنی سے احادیث
۲۵۲	آئین آہستہ پڑھنے پر واضح حدیث	۲۰۲	تبیخ واضح ہے
۲۵۳	امتزاج و جواب	۲۰۳	غیر مقلدین کا مذہب
۲۵۷	غیر مقلدین کا مذہب	۲۰۳	غیر مقلدین کے دلائل اور احناف کے جوابات
۲۵۸	غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات	۲۰۵	امتزاج و جواب
۲۵۹	غیر مقلدین کی پہلی دلیل	۲۰۶	"لا" ذات کے وجود کی نفی کے لئے آئے
۲۵۹	غیر مقلدین کی دوسری دلیل	۲۰۶	"لا" کبھی کمال کی نفی کرے
۲۶۰	ان دلیلوں کا جواب	۲۱۰	سوال و جواب
۲۶۲	امتزاجات و جوابات	۲۱۱	حدیث پاک کی توجیہ حدیث پاک سے
۲۶۹	غیر مقلدین کی تیسری دلیل	۲۱۲	امتزاجات و دلائل اور جوابات
۲۶۹	جواب	۲۱۶	غیر مقلدین کی دلیل و جواب
۲۷۰	غیر مقلدین کی چوتھی دلیل	۲۱۷	احادیث و احوال صحیحہ
۲۷۱	جواب	۲۲۰	امتزاجات و جوابات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۸	وتر میں ایک اور اختلاف	۲۴۲	غیر مقلدین کی پانچوں میں
۳۱۸	امناف کا ذہب	۲۴۲	جواب
۳۱۸	غیر مقلدین کا ذہب	۲۴۳	امراض و جواب
۳۱۹	غیر مقلدین فرق نہ کھائے	۲۴۳	غیر مقلدین کی پھٹی ہوئی
۳۲۰	غیر مقلدین کی بیانی یا جماعت	۲۴۵	جواب
۳۲۱	غیر مقلدین کی بیانی یا جماعت کو دیکھیں	۲۴۶	غیر مقلدین کی ساتویں میں
۳۲۲	تقوت: دل کی منسوختیت اعلیٰ سے	۲۴۷	جواب
۳۲۴	نماز تراویح کا بیان	۲۴۹	حقیقت یہ ہے
۳۲۴	صحت تراویح سے پہلے چند ضروری باتیں	۲۴۹	غیر مقلدین اور انناف میں فرق
۳۲۸	انناف کی اپنے موقف پر ادا بیٹ	۲۴۹	غیر مقلدین کا جہود و کلام
۳۳۰	تراویح کی جماعت رسول اللہ ﷺ نے کرائی	۲۸۰	انناف کا تجلیہ و کلام
۳۳۱	صحت بیٹ پاک سے حاصل ہونے والے فوائد	۲۸۲	تکبیرات عمیدین
۳۳۲	تراویح کی اہم اہم احکام کی باتوں میں ہوتی	۲۸۲	غیر مقلدین کا ذہب
۳۳۵	نبی کریم ﷺ نے تراویح کی جماعت کرائی	۲۸۲	انناف کا ذہب
۳۳۶	صحت بیٹ پاک سے حاصل ہونے والے فوائد	۲۸۲	غیر مقلدین کے دلائل
۳۳۸	جماعت سے تراویح: نبی علیہ السلام کی پسند	۲۸۶	انناف کے دلائل
۳۳۹	حضرت عمر تراویح کی جماعت کا جہاد	۲۹۱	فریقین کی بیانی اور اعلیٰ سے کی طرف توجہ
۳۳۰	صحت بیٹ پاک سے حاصل ہونے والے فوائد	۲۹۲	تمام اعلیٰ سے میں تحقیق اور غیر مقلدین کی نقلی
۳۳۱	کاغذ و جلید	۲۹۳	غیر مقلدین کی سبب انسانی
۳۳۲	پس تراویح کا ثبوت	۲۹۶	مسئلہ میں اختلاف
۳۳۴	اللہ بند جس رکعت پڑھتے تھے	۲۹۹	نماز وتر
۳۳۴	امراض و جواب	۲۹۹	انناف کا ذہب
۳۳۸	اللہ کے کس رکعت تراویح پڑھنا	۲۹۹	ذہب انناف پر دلالت کرنے والی اعلیٰ سے
۳۳۹	جس رکعت کے ثبوت پر اور اعلیٰ سے	۳۰۰	اعلیٰ سے پاک سے حاصل ہونے والے فوائد
۳۵۱	جس رکعات کے متعلق کچھ اور اعلیٰ سے	۳۰۷	غیر مقلدین کی اپنے موقف پر اعلیٰ سے
۳۵۲	پہاڑہ اب میں بھی تراویح جس رکعات میں	۳۰۸	غیر مقلدین کی بیانی نقلی
۳۵۳	تراویح کی جس رکعت پر صحابہ کرام کا اجماع	۳۰۹	غیر مقلدین والا معنی کیوں درست نہیں
۳۵۵	غیر مقلدین کے امام کا فتویٰ	۳۱۱	وتر میں ایک اور اختلاف
۳۵۶	آنحضرت تراویح پر غیر مقلدین کے دلائل	۳۱۲	امراض و جواب
۳۵۷	غیر مقلدین کی اس دلیل کا رد	۳۱۶	غیر مقلدین کی بیانی اور اعلیٰ سے
		۳۱۷	غیر مقلدین کی اس دلیل کا جواب

ناز حیب کبریٰ

	مذہب		مذہب
۳۹۶	<u>عورتوں کی نماز</u>	۳۵۸	غیر مقلدین کی حیب چاہی
۳۹۷	عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق	۳۵۸	غیر مقلدین کا موقف طلہ ہے
۳۹۸	عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے	۳۵۹	غیر مقلد شاہ انداز تشریح کی حق کوئی
۳۹۹	عورت مردوں کی ناست میں کر سکتی	۳۶۲	تجدید ترویج علیحدہ، طارم تشریح کا فتویٰ
۴۰۰	عورت کی صف مردوں کی صف کے پیچھے	۳۶۲	نبی کریم ﷺ تہہ آرائش میں لو کر تے تھے
۴۰۱	عورت کا بچہ	۳۶۲	حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد
۴۰۲	عورت کا نماز میں بیٹھا	۳۶۳	ترویج کا دل وقت میں
۴۰۳	<u>جلد استراحت کا مسئلہ</u>	۳۶۳	تجدید ترویج دونوں کے لو کر کے کی ترفیح
۴۰۴	غیر مقلدین کا ذہب اور دلیل	۳۶۳	تجدید ترویج علیحدہ علیحدہ ہیں
۴۰۵	انصاف کا ذہب دلائل	۳۶۶	تجدید ترویج کو علیحدہ علیحدہ پڑھا گیا
۴۰۶	غیر مقلدین کا جواب اور شانہ و عمارت	۳۶۷	جاری نے بھی ترویج اور تہہ علیحدہ پڑھا
۴۰۷	عمارت پر امدادیت کی تائید	۳۶۷	غیر مقلدین کی آئندہ ترویج پر ایک اور دلیل
۴۰۸	<u>نمازوں کے اوقات</u>	۳۶۸	جولات
۴۰۹	غیر مقلدین کا ذہب دلائل	۳۷۰	ایک لفظ میں حقیقت
۴۱۰	مناقشہ کی نماز	۳۷۳	<u>جنازہ کا مسئلہ</u>
۴۱۱	غیر مقلدین دعوتی صحت کرنے میں کام	۳۷۳	غیر مقلدین کا ذہب
۴۱۲	مصر کا وقت فقہ حنفی سے	۳۷۳	انصاف کا ذہب
۴۱۳	نماز عصر کے وقت کے حلق	۳۷۷	نماز جنازہ میں قراءت میں
۴۱۴	نہری نماز کے حلق	۳۸۱	وہ طویل القدر جو فاتحہ کی آیت کے قائل نہیں
۴۱۵	سب کی جماعت کا مستحب وقت فقہ حنفی سے	۳۸۲	سورۃ فاتحہ شام کے طور پر پڑھنا جائز ہے
۴۱۶	انصاف کا استدلال اور غیر مقلدین کا جواب	۳۸۳	فاتحہ وال حدیث
۴۱۷	جلد نماز پڑھنے پر غیر مقلدین کی ایک اور دلیل	۳۸۳	مقام توجہ
۴۱۸	غیر مقلدین کا حدیث پر عمل یا خلاف	۳۸۵	جنازہ کی تکبیر
۴۱۹	چھوٹے بچے کے پیشاب میں اختلاف	۳۸۵	جنازہ کی تکبیروں کی تعداد
۴۲۰	انصاف کا ذہب اور غیر مقلدین کی دلیل	۳۸۸	چار تکبیروں کے بغیر باقی منسوخ ہیں
۴۲۱	انصاف کی طرف سے جواب	۳۹۰	چار تکبیروں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق
۴۲۲	ظلم کی جپا کی وجہ عمارت سے بے خبری	۳۹۱	جنازہ میں شاکہ آیت پڑھنا
۴۲۳	مغرب کی اذان کے بعد نفل	۳۹۲	نماز جنازہ کے بعد دعا اور اس کا ثبوت

﴿ تقدیم ﴾

آئے دن نئے نئے فتن کے لوباب کھلتے جا رہے ہیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ اسلام، قرآن اور حدیث کے نام پر سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاک ڈالا جا رہا ہے۔ بے چارے سیدھے سادھے مسلمان جو حضور کا نام ہی سن کر سر ہنسنے والے ہیں۔ جب ان کے سامنے احادیث مبارکہ کو در پردہ مذہب و عزازم کے پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ دیا جاتا ہے کہ اب تک تم نے اپنی زندگی شرکانہ گزاری اور ابھی تک تو تمہیں وہ نمازی پڑھنا نہ آئی، جو آتے دو عالم ﷺ پڑھا کرتے تھے۔ نتیجتاً وہ سادہ لوح مسلمان کف افسوس ملتے ہوئے اپنی سادہ زندگی پر پشیمان ہونے لگتا ہے اور گویا اس کا ذہن ایک منجھدہ میں پھنس گیا ہے کہ اسے ماضی و مستقبل تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ اہم اور مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگتے ہیں۔ بلاآخر وہ رولور است سے ٹھک کر شیطان کے پٹے میں پوری طرح بکڑا جاتا ہے۔

ایسے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے مرد مجاہد میدان علم و عمل کے غازی اور درس و تدریس کے میدان کے شہسوار اور خدا داد بے پناہ (خوبیوں) کے مالک کہ جن کا اسم گرامی تحریری میدان میں گویا شیر کی دھاڑ ہے۔ اور جنہیں تحریری ملک کا دافر حصہ بارگاہ خدائے لونی سے ملا ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث (مفتی) حضرت علامہ **عبد الرزاق بھڑالوی** مدظلہ العالی ہیں۔ آپ نے نماز کے حوالے سے منسوخ روایات کے بل بوتے پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے غیر مقلدین کو آئینہ دکھایا ہے اور **نماز حبیب کبریٰ** علیہ النجۃ والنساء تالیف فرما کر یہ ثابت فرمایا ہے کہ اسے طبقہ غیر مقلدین آؤدیکھ لو حدیث رسول پر عمل کرنے والے ہم ہیں یا تم؟ آپ کی مدلل تحریر پڑھ کر اس بات کا قاری فیصلہ خود ہی کریگا۔

اللہ کریم اپنے محبوب رحیم کے صدقے موصوف کو صحت کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے آپ اہل سنت کا فخر اور عظیم سرمایہ ہیں۔

جامعہ جماعتیہ مہر العلوم کے شعبہ نشر و اشاعت کو اس کتاب کے شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور اس سے قبل بھی "ایصال نواب منسحب" اور "تکریم والدین مصطفیٰ ﷺ" شائع کرنے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اور وہی ظاہری و باطنی ترقی کے لئے دعا فرمائیں۔

کیے از خوش چین علامہ بھڑالوی

حافظ شوکت حیات الخیری

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾
 ﴿وجہ تالیف﴾

ایک مرتبہ قاری محمد آصف صاحب نے فرمایا کہ فقہ حنفی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مضمون تحریر کرو۔ لیکن وہ بہت مختصر ہو اور آسان ہو جس سے عوام فائدہ حاصل کر سکیں۔

میں جو کتاب بھی لکھتا ہوں اس میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ آسان فہم ہو۔ جس سے ہر پڑھنے والا فائدہ حاصل کر سکے یہی وجہ ہے کہ میں اردو کے بیچ و خم کی طرف کم ہی دھیان کرتا ہوں، مشکل الفاظ سے اجتناب کرتا ہوں جمع الفاظ اور مترادفات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ علماء کی علمی ایسی حشمیں جو عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوں انہیں میں اپنی تحریر میں زیادہ ذکر نہیں کرتا۔ ہاں ایسی بحث جس کو ذکر کرنے کے بغیر مسئلہ ہی سمجھ میں نہ آئے وہ ذکر کرنا ایک مجبوری بن جاتی ہے۔

بہر حال قاری محمد آصف صاحب کے کہنے پر میں نے ایک مختصر مضمون تحریر کر دیا جو ایک رسالہ کی شکل میں طبع ہو کر غالباً ختم بھی ہو چکا ہے۔ اسی رسالہ کو اس کتاب کے مقدمہ کے طور پر ضم کر رہا ہوں۔

اس مضمون کی تحریر کے وقت خیال تو ہوا تھا کہ فقہ حنفی کے مخالفین کے اختلافی مسائل پر بھی قلم اٹھایا جائے۔ تاکہ اپنے اہل سنت و جماعت حنفی حضرات کو اپنے مذہب کا پتہ چل جائے اور آئے دن مخالفین کی

اشتراک بازی سے کہیں دھوکہ میں آکر مذہب حق سے روگردانی نہ کر لیں۔ لیکن اپنے خیال کو عملی جامعہ پہنانے سے قاصر ہی رہا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ کئی اور تصنیفات میں مشغول تھا۔

ایک مرتبہ حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق نظیری صاحب کے والد مکرم کے جنازہ میں شریک تھا، وہاں قاری عبید احمد سنی صاحب نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے، رفع یدین، اور بلند آواز سے آمین کہنے پر زور دینے والوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ بخاری (مترجم اردو) لوگوں کو دکھا دکھا کر متزلزل کر رہے ہیں اسلئے ان مسائل پر کچھ لکھنے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم ان مسائل پر کچھ ضرور لکھو گئے۔ ساتھ ہی برادر محترم، شفیق و مہربان حضرت علامہ عبدالغنی نقشبندی خطیب اعظم اسلام آباد نے بھی ان کی تائید کی اور مجھے لکھنے کا مشورہ اور حکم دیا۔ علامہ نقشبندی جو خود بھی علم کا موجزن دریا ہیں، بہت عظیم مقرر ہیں، آپ کا مجھے کہنا صرف مجھ پر حسن ظن کرتے ہوئے تھا۔

وردنه من آنم که من دانم

اس کے بعد عزیزم محمد رضوان زاہد (جو علمی اور روحانی دونوں کی لولہ اسے ہے پوز میاں اس کا گاؤں ہے اس کے بزرگوں کا مزار جوڑوں کے درد کی شفاء کے حصول کیلئے مربع خواص و عوام ہے۔ اور وہ جامعہ رضویہ نیاہ العلوم راولپنڈی میں زیر تعلیم ہے راقم بھی اسی جامعہ میں خادم ہند رہیں ہے اس طرح طلباء کرام سے ملنے کا ایک ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے ان کی دعاؤں سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ دین و دنیا بہرہ مندے۔ موصوف خوش اخلاق، باادب عزیز ہے) نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ میں کوئی کتاب اس قسم کے مسائل کے متعلق لکھوں۔

اسی طرح ایک اور عزیز متعلم نے بھی کہا کہ آزاد کشمیر کے علماء کہتے ہیں کہ چھوٹے شاہجی (استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ مدظلہ العالی) اتنے بڑے عالم ہیں کاش کہ وہ ان مسائل پر کوئی کتاب تصنیف کر دیتے تاکہ عوام غیر مقلدین کے جال سے بچ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ میں نے کہا: قبلہ شاہ صاحب مدرسہ کے لکھ و نسخ میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کا تین، چار اسباق پڑھا دینا بھی غنیمت ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ اس قسم کے کام کریں۔

یہ تو یقینی بات ہے کہ ان کے علم، زہد و تقویٰ سے ہمیں عشرِ عشیر بھی حاصل نہیں، لیکن وہ اپنی شفقت و مہربانی سے میری تحریروں کو سراجے ہوئے اس طرح حوصلہ افزائی فرماتے ہیں جیسے کہ عظیم المرتبت علماء کرام اساتذہ کرام اپنے ادنیٰ طلباء کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔

خیال ہوا کہ آزاد کشمیر کے علماء کرام کے اس مطالبہ کو حضرت شاہ صاحب کے نمائندہ کی حیثیت سے اپنی وسعت کے مطابق میں ہی پورا کر دوں۔ اور ساتھ ساتھ قاری عبیدستی مد اورم حضرت مولانا عبدالغنی نقشبندی اور عزیزم محمد رضوان زاہد کے مطالبہ پر بھی عمل ہو جائے اور اپنے دیرینہ خیال کی ترجمانی بھی ہو جائے۔

لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اس مطالبہ کے بعد کچھ وقت گزر گیا کہ ان مسائل پر قلم نہ اٹھا سکا، اسلئے کہ اسی وقت مطالبہ پر میں نے عرض کیا تھا کہ میں ابھی کنز الدقائق کے عربی حاشیہ ترتیب دینے میں مشغول

ہوں۔ غالباً ایک سال سے زائد ہی وقت اس پر صرف ہو گیا۔ حاشیہ سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دن آرام کرتا رہا کیونکہ صحت لگاتار کام کرنے کی متحمل نہیں۔ اب چند ضروری مسائل کو میں نے اپنی علمی وسعت کے مطابق تحریر کر دیا ہے امید ہے کہ عوام اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کرام کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو سکے گا۔

علمائے کرام کم از کم عوام کو اس کتاب کی رہنمائی کر کے امید ہے کہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے اگرچہ علماء کرام کے ذہنوں میں پہلے سے ہی یہ تمام مسائل موجود ہوتے ہیں انہیں اس کتاب کی غالباً زیادہ ضرورت محسوس نہ ہو۔ میں نے تین مسائل کو تحریر کر کے اپنے پرانے تلمیذ رشید اب جو بہت بڑے فاضل اور مقرر ہیں یعنی مولانا ضمیر احمد ساجد خطیب اسلام آباد کو دکھائے کہ ان سے رائے لے لوں کہ یہ تحریر چھپوانے کے قابل ہے یا نہیں، انہوں نے پڑھ کر بہت حوصلہ افزائی کی کہ ضرور چھپوایا جائے، کوئی مانے یا نہ مانے کم از کم اپنے لوگ تو اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے برادر محترم حضرت علامہ مولانا عبد الرشید قریشی مدرس جامعہ ضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی نے بھی چند اور اہل دیکھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ضرور چھپوانا چاہئے۔ منصب تدریس پر فائز ایک عظیم محقق کا مشورہ بھی یقیناً حوصلہ افزائی کا سبب بنا قاری محمد آصف اور قاری محمد عارف صاحب ہر کتاب کی تصنیف پر عظیم مشوروں سے نوازتے ہیں اس کتاب کے بھی چند اہمائی اور اہل سب سے پہلے انہوں نے ہی دیکھے۔

میرے زیر انتظام نیا قائم ہونے والی دینی مدرسہ میادگار سید الادویاء

حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید الاصفیاء حضرت
پیر سید جماعت علی علی پوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ جماتیہ مہر العلوم
رحیم آباد شکرپال راولپنڈی کے مدرسین جناب قاری بشیر احمد صاحب
مولنا ضیاء الحق قریشی صاحب ، مولنا سمیع الدین صاحب بھی
تصنیفی خدمات پر محبت سے داؤتھیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزاء خیر
عطا فرمائے اور میرے مدرسہ کو کامرانی و کامیابی عطا فرمائے۔ (آمین)

خصوصاً میرے والدین کریمین کی زندگی میں میرے حق میں کی
گئی دعائیں اور آج تک ان کا روحانی فیض، اور میرے اساتذہ کرم کی نظر رحمت
بالخصوص استاذ المحققین والد تھمن اشرف العلماء حضرت علامہ ابو الحسنات
محمد اشرف سیالوی مدد مال اور میرے شیخ کامل رئیس الاصفیاء حضرت
پیر نصیر الدین شاہ گولڑوی مدد مال کی نظر کرم کا اثر ہے کہ میں
تصنیفی کام میں علماء کرام، طلباء کرام اور عوام اہل سنت سے شرف
قبولیت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکر ہے اور دعاء ہے کہ
اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں حافظ عبدالساجد سلمہ اللہ تعالیٰ حافظ عبدالسیاسط
سلمہ اللہ تعالیٰ حافظ عبدالواسع سلمہ اللہ تعالیٰ کو راہ حق پر قائم و دائم رکھے۔

آمین بجاہ النبی الکریم ﷺ

عبد الرزاق بہتر الوی حطاروی

۵ جنوری ۲۰۰۰ء

عرض دعاء :

ابھی ”جامعہ جماعتیہ مہر العلوم رحیم آباد شکرپال“ کے اساتذہ کا ذکر کیا تھا۔ تو قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ جامعہ کی ترقی کے لئے دعاء فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو دن دو گنی رات چو گنی ترقی عطا فرمائے۔

جامعہ کے قیام کے متعلق :

جس مسجد میں خادم الخطلات ہوں (مسجد غوثیہ ۱-۶-۱۰۰۰ اسلام آباد) اس مسجد کی کمیٹی کے صدر حاجی غلام احمد صاحب نے ایک چھوٹے سے مدرسہ کے قیام کا ارادہ فرمایا۔ اور مجھے اس کے تمام انتظام چلانے کا پابند کیا۔ تعمیر کے لئے انہوں نے ایک مرتبہ ایک لاکھ ستائیس ہزار روپے اور دوسری مرتبہ ایک لاکھ روپے عطا فرمائے لیکن اسلام آباد میں زمین کا خریدنا تو ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تو راولپنڈی شکرپال میں مولانا محمد حنیف صاحب اور حاجی حبیب الرحمن صاحب کی وساطت سے چار مرلہ زمین جامعہ کے لئے خرید لی گئی۔

زمین کی رجسٹری حاجی غلام احمد صاحب اور میرے نام (عبدالرزاق بھٹرا لوی) ہے۔ چونکہ زمین کی خریداری پر رقم زیادہ خرچ ہو گئی، اس لئے میں نے اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے خرچ

کئے۔ تعمیر کی امداد میں کسی سے معاونت نہیں لی۔

قاری بعیر احمد صاحب مدرس کی وساطت سے جامع کے لئے دو دو سٹونے کا ایک محضر صاحب نے عطا کئے۔ فرش کے سلسلہ میں ایک دو دو سٹونے نے تعاون کیا۔ میرے محلہ کے احباب رمضان المبارک میں اور عید الاضحیٰ پر (قربانی کی کھالوں کی صورت میں) امداد کرتے ہیں۔ کچھ احباب خطباء حضرات راولپنڈی کے میرے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے امداد کرتے ہیں۔ جس سے مدرسین کی تنخواہیں اور طلباء کے اخراجات کچھ چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزاء خیر عطا فرمائے۔

(آمین ثم آمین)

اظہار تشکر :

مدرسہ کے لئے جگہ کی خرید اور رجسٹری کرانے میں

حاجی حبیب الرحمن صاحب آف شکریال نے بھاگ دوڑ میں بہت معاونت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزاء خیر عطا فرمائے۔ تعمیر کے سلسلہ میں حاجی حبیب الرحمن صاحب (جو کہ مسجد قباء غوثیہ شکریال کے بانی و صدر بھی ہیں اور ماہر تعمیرات بھی ہیں) نے بہت کام کیا ہے اور آپ کے بیٹے باہر سلطان نے بھی بہت کام کیا ہے۔ یقین جانئے! ان دونوں حضرات نے اتنا کام کیا ہے۔ جتنا ذاتی کام بھی کوئی نہیں کرتا انہوں نے صرف دینی کام سمجھ کر کیا ہے ذاتی کئے

ہوئے کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزاء خیر عطا فرمائے۔

شکریاں سے تعاون بھی حاجی حبیب الرحمن صاحب کے ذریعہ سے ہی ہو رہا ہے۔ آپ بدستور تعاون فرما رہے ہیں تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ اور دعاء گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کے مال و اولاد، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

عبد الرزاق بہتر الوی حطاروی

مہتمم جامعہ جماعتیہ مر العلوم

رحیم آباد شکریاں راولپنڈی

۵/۱/۲۰۰۰

☆☆☆☆☆

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ نبی کریم ﷺ کا طریقہ نماز ﴾

با وضوء ہو کر جسم کو ڈھانپ کر یعنی ستر عورت اور مستحب لباس کا لحاظ کرتے ہوئے ، قبلہ کی طرف منہ کر کے انسان کھڑا ہو جائے ۔

نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کے ، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھائے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لوٹک ہوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں اور ہاتھوں کی انگلیاں کانوں سے اوپر ہوں ۔

پھر اپنے ہاتھ باندھ لے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ ہو اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا بائیں ہاتھ کے جوڑ پر گھیرا ہو اور دائیں ہاتھ کی درمیان والی تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر ہوں

پھر ثناء پڑھے پھر تعویذ پڑھے پھر تسمیہ ، سورۃ الفاتحہ ، پھر کوئی اور سورۃ یا ایک بڑی آیت جو اٹھارہ حرفوں سے زائد ہو۔ یا تین چھوٹی آیتیں پڑھے کم از کم ہر آیت چھ لفظوں پر مشتمل ہو۔

پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے ، یہاں ہاتھ نہ اٹھائے ، رکوع

میں کم از کم تین مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ پڑھے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ پھر ربنا لک الحمد کہے۔

پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے، یہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے، پھر سجدہ میں کم از کم تین مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھے۔

پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سر اٹھائے۔ یہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدہ میں چلا جائے۔ یہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے۔ پھر دوسرے سجدہ میں کم از کم تین مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ یہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے۔

دوسری رکعت تسمیہ سے شروع کرے، پھر پہلی رکعت کی طرح ہی اسے مکمل کرے۔ دوسری رکعت کے مکمل ہونے پر دو زانو ہو کر بیٹھ جائے۔ اس طرح کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کرے اور اس قعدہ (بیٹھنے کی حالت) میں تشہد پڑھے۔ یعنی التحیات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک پڑھے۔

اگر انسان نے دو ہی رکعت پڑھنے ہیں تو تشہد کے بعد درود پاک پڑھے۔ پھر کوئی دعا پڑھے جو دعا قرآن پاک میں ہو یا حدیث پاک میں۔ زیادہ مشہور دعا ”رب اجعلنی“ الخ ہے۔

دعاء کے مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمة اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف منہ پھیرے پھر اسی طرح السلام علیکم ورحمة

اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرے۔

اگر ایک شخص نے تین رکعت یا چار رکعت پڑھنی ہوں تو دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں صرف تشہد پڑھے۔ درود شریف اور دعانہ پڑھے۔

تشہد کے بعد تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو جائے۔ اگر نفل نماز ہو یا سنت ہوں تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بھی دوسری رکعت کی طرح ہی پڑھے یعنی تسمیہ سے شروع کرے اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھے اور سورۃ بھی ملائے۔

اگر فرض پڑھ رہا ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لینی کافی ہے۔ تاہم اگر سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورۃ بھی ملالے تو کوئی حرج نہیں۔

اگر وتر پڑھ رہا ہو تو تیسری رکعت کو تسمیہ سے شروع کرے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے پھر اور سورۃ ساتھ ملائے۔ سورۃ پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ کھڑا ہے۔ رکوع میں نہ جائے۔ اسی کھڑے ہونے کی حالت میں دعاء قنوت پڑھے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس کے بعد عام نماز کی طرح مکمل کرے۔

وتر صرف رمضان المبارک میں جماعت سے پڑھے جاتے ہیں۔ باقی دنوں میں اکیلے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ وتر کی صرف تین رکعت ہیں۔ ایک رکعت پانچ رکعت یا سات رکعت وتر نہیں۔ رمضان المبارک میں وتر جماعت

کے ساتھ بیس رکعت تراویح ادا کر لینے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔

تنبیہ :

کوئی شخص جب اکیلے نماز ادا کر رہا ہو تو سنت کی ہر رکعت میں، نفلوں کی ہر رکعت میں، و تروں کی ہر رکعت میں مطلقاً قرأت فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے۔ اور کوئی سورۃ ملانا بھی واجب ہے۔

فاتحہ پڑھ لے اور کوئی سورۃ بھول کر نہ ملائے تو فرض بھی ادا ہو گیا۔ اور ایک واجب بھی ادا ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ لیکن ایک واجب پھوٹ گیا کہ دوسری کوئی سورۃ نہیں ملی۔ لہذا سجدہ سھولاً مآئے گا۔

اگر اور کوئی سورۃ پڑھ لی بھول کر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو پھر بھی یہی صورت ہے کہ فرض ادا ہو گیا۔ ایک واجب بھی ادا ہو گیا۔ اور ایک واجب رہ گیا۔

اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو تو پہلی اور دوسری رکعت میں مطلقاً قرأت فرض ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور کسی سورۃ کا ملانا بھی واجب ہے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں قرأت فرض نہیں۔ البتہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے۔

جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا :

اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو امام کے لئے وہی حکم ہے جو اکیلے نماز پڑھنے والے کے لئے ہے۔ البتہ چند صورتوں میں کچھ فرق ہے وہ یہ

ہیں۔ اکیلا نماز پڑھنے والا تکبیریں، سمع اللہ لمن حمدہ اور سلام آہستہ آواز سے کہتا ہے۔ اور امام بلند آواز سے۔ اسی طرح اکیلا نماز پڑھنے والا جب رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کے بعد ربنا للک الحمد کہتا ہے لیکن امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، ربنا للک الحمد نہیں کہتا۔

جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہر نماز میں قرأت آہستہ آواز سے کرتا ہے۔ ہاں اگر فجر کی فرض نماز میں، مغرب کی فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں اور عشاء کے فرضوں کے پہلی دو رکعت میں اتنی آواز سے پڑھنا چاہے جو اپنے آپ کو آواز سنائی دے تو جائز ہے بلند آواز سے نہیں پڑھنا۔

امام کو فجر کے فرضوں کی دونوں رکعتوں میں، مغرب کے فرضوں کی پہلی دو رکعت میں، عشاء کے فرضوں کی پہلی دو رکعت میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔

مقتدی کے لئے حکم :

مقتدی ثناء پڑھ کر خاموش ہو جائے قرأت امام نے کرنی ہے۔ نماز کوئی بھی ہو خواہ ظہر و عصر کی ہو یا فجر و مغرب و عشاء کی ہو یعنی امام آہستہ قرأت کر رہا ہو یا بلند ہر حال میں مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔ کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے یعنی امام کی قرأت مقتدی کو کافی ہے۔

امام جب بلند آواز سے قرأت کر رہا ہو تو سورۃ فاتحہ کے ختم کرنے

پر امام اور مقتدی آہستہ آواز میں آمین کہیں گے۔ امام جب ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے گا تو مقتدی نے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ نہیں کہنا بلکہ صرف ”ربنا لك الحمد“ کہتا ہے۔

فائدہ:

یہ لفظ حدیث پاک میں تین طرح آیا ہوا ہے تینوں میں سے جس پر عمل کرے جائز ہے۔ وہ تین طرح یہ ہیں:

”ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اور اللهم ربنا ولك الحمد“

باقی رکوع اور سجود کی تسبیحات مقتدی نے بھی کہنی ہیں۔ تشہد، درود، اور دعاء بھی مقتدی پڑھے گا۔

مرض و عذر:

نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر، بیماری کی وجہ سے نہ کھڑا ہو سکے تو بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر تشہد میں بیٹھنے کی طرح بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس طرح نہ بیٹھ سکے تو جس طرح بھی بیٹھ سکتا ہو اسی طرح بیٹھ جائے اور نماز ادا کرے۔ نماز میں رکوع اور سجود فرض ہیں اگر رکوع اور سجود کر سکے تو بہتر ہے۔ ورنہ اشارہ سے نماز ادا کرے۔ اشارہ کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سر جھکائے تو اس سے رکوع ادا ہو جائے گا اور تھوڑا سر نیچے کر لے

تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ رکوع میں کمر کو بالکل سیدھا کرے۔ اس طرح کہ اگر اس کی پیٹھ پر پانی کا کھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو پانی نہ گرے۔ اگر کمر وغیرہ میں تکلیف ہو پیٹھ کو سیدھا نہ کر سکے تو جس طرح بھی ممکن ہو اسی طرح ہی رکوع کرے۔

راقم کمر کی شدید تکلیف میں جتلا رہتا ہے۔ اور ایک مرتبہ پاؤں کی بڑی ٹوٹ گئی تھی۔ جس کی وجہ سے بایاں پاؤں ٹیڑھا ہو گیا۔ اسلئے راقم وجہ عذر رکوع میں کمر کو ہموا نہیں رکھ سکتا اور قعدہ میں بائیں پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا بغیر زمین پر سہارا لینے کے کھڑا ہونا دشوار ہے یہ سب عذر ہیں۔

رکوع سے سجدہ میں جانے کے لئے گھٹنے پہلے زمین پر رکھے اور ہاتھ بعد میں سجدہ سے اٹھتے ہوئے جب کھڑا ہونا ہو تو ہاتھ پہلے اٹھائے اور گھٹنے بعد عذر کی صورت میں جیسے ممکن ہو اسی طرح سجدہ میں جائے اور جیسے ممکن ہو اسی طرح سجدہ سے اٹھے۔

سجدہ میں ناک اور پیشانی دونوں لگائے اور ناک یا پیشانی میں تکلیف ہو کسی ایک کو زمین پر نہ لگا سکے تو ایک کا ہی زمین پر لگانا کافی ہوگا۔

مرض کی حالت میں جب لیٹ کر نماز پڑھنی ہو تو پیچھے سہارا لگائے۔ اور پاؤں قبلہ کی طرف کر لے تاکہ اس کے رکوع اور سجود میں اشارہ کرنے کی صورت میں چہرہ قبلہ کی طرف رہے۔

جب کسی شخص کو ایسی تکلیف ہو کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع

وجود نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، کیونکہ اس نے اشارے سے نماز ادا کرنی ہے نماز میں سب سے اعلیٰ رکن سجدہ ہے جو غیر خدا کو نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بیٹھ کر جب اشارہ کرے گا تو وہ اشارہ سجدہ کے زیادہ قریب ہوگا۔

عید کی نماز :

دو رکعت نماز ہے خواہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ پہلی رکعت میں ثناء کے بعد تین مرتبہ تکبیریں کے اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھائے جائیں دوسری رکعت میں قراءت کے بعد تین تکبیریں کے اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھانے کے رکوع میں چلا جائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام نے دو خطبے پڑھنے ہیں عوام نے فقط سنتا ہے پڑھنا نہیں۔

مسافر کی نماز :

جب کوئی شخص گھر سے ساڑھانوے کلو میٹر (ساڑھے ستاون میل) سفر کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنے شہر کی حدود سے جب نکل جائے تو اس کی نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ چار رکعت والے فرض دو رکعت ادا کرے اگر سفر میں گاڑی وغیرہ کے نکلنے کا خطرہ ہو کسی طرح بھی وقت کم ہو، سنتیں نہ ادا کر سکے تو سنت کو چھوڑ سکتا ہے اور اگر سنت ادا کرنے کا وقت مل جائے تو سنت موکدہ ادا کرے سنتوں میں قصر نہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ مسافر کو قصر کرنا واجب ہے قصر نہ کرنا مکروہ ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز مکمل پڑھنے میں ثواب ہے حالانکہ ایسا نہیں۔

مسافر شخص اگر مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو مکمل نماز پڑھے گا اب قصر نہیں کرے گا۔

مسافر آدمی اگر کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو مقیم بن جاتا ہے اب اسے نماز مکمل کرنی پڑے گی۔ اگر پندرہ دنوں سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز قصر ہوگی۔

اگر کہیں باہر سے انسان اپنے گھر آجائے تو اپنے اصلی گاؤں شہر میں نماز مکمل پڑھے گا۔ خواہ تھوڑی دیر کے لئے آیا ہو پھر اس نے واپس ہی کیوں نہ جانا ہو۔

سفر والی قضاء نماز اقامت والی جگہ آکر قصر پڑھے گا۔ اور اقامت والی جگہ کی قضاء نماز سفر میں مکمل پڑھے گا۔ واپس جب اپنی شہری حدود میں آجائے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ قصر ختم ہو جائے گی۔

اگر ایک شخص نے پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ کیا ہو بلکہ ارادہ یہ ہو آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، اس طرح اسے کام پڑتا رہا وہاں ہی رہنا پڑا تو نماز قصر ہی ہوگی خواہ کئی مہینے کیوں نہ ٹھہرنا پڑے۔

سر سے ننگے نماز پڑھنے کا حکم :

اگر سستی سے سر ننگار کھے تو نماز مکروہ ہوگی اگر حقیر سمجھ کر سر کو ننگا رکھے، طنز کرے کہ سر کو ڈھا پننے کا کیا فائدہ تو ایسے شخص کے کفر کا حدیث ہے۔
(طہدی، ۱۷۱)

اعتراض : حج میں سر ننگار کھا جاتا ہے تو آگے پیچھے سر کو ننگار کھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے۔

جواب : حج میں صرف احرام کے دنوں میں سر کو ننگار کھا جاتا ہے۔ کیونکہ سر کو ننگار کھنا مرد کے احرام کا حصہ ہے۔ حج کے احکام علیحدہ ہیں۔ اور باقی دنوں میں اور عبادات کے احکام علیحدہ ہیں۔ اگر حج پر ہی قیاس کرنا ہو تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حج میں سوائے دو چادروں کے، سارے ہونے کپڑے پسنا منع ہے، لہذا نماز میں بھی منع ہونا چاہیے۔ اس طرح کی سوچ احمقانہ ہے۔ ایسے جگ ہنسائی والے دلائل ممکن ہے کوئی جاہل مان لے۔

حضراتِ محترم : یہ چند مسائل صرف کتاب کے لئے رابطہ کے طور پر ذکر کر دیئے ہیں۔ ورنہ اصل مقصد صرف وہ مسائل بیان کرنے ہیں، جن میں غیر مقلدین اختلاف رکھتے ہیں۔ صرف مشہور مسائل پر بحث کرنی مقصود ہے۔ رب تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین

﴿مقدمہ﴾

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾

”الحمد لله رب العلمین ☆ والصلوة والسلام علی رسولہ رحمة

للعلمین ☆ وعلی الہ وصحابہ اجمعین“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا :

”فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد“

(ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ کتاب العلم)

یعنی ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔

ہزار عابد سے مراد معین تعداد نہیں بلکہ ”المراد الکثرة“ مراد کثیر عبادت گزار لوگ ہیں خواہ ہزار سے زائد ہی کیوں نہ ہوں، ایک فقیہ کثیر عابدوں کی بنسبت شیطان پر سخت اور بھاری کیوں ہے؟ اس لئے کہ جب شیطان مکرو فریب کے دروازے کھولتا ہے تو فقیہ اسے جانتا ہے وہ اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے مکرو فریب سے آگاہ کرتا ہے اس طرح وہ شیطانی راستے کو بند کرتا ہے کیونکہ جب لوگ شیطان کے جال میں نہیں پھنستے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے۔

لیکن عابد اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے اسکی توجہ ہی شیطانی مکرو فریب کی طرف نہیں ہوتی، اس لئے وہ تو خود شیطانی جال کی زد میں ہوتا ہے دوسروں کو کیا بچائے گا خیال رہے کہ فقیہ یعنی عالم سے مراد باعمل

عالم ہے اور عابد سے مراد بے علم عابد ہے۔

اعتراض: اس حدیث کے متعلق تو طبرانی نے لکھا ہے "سندہ ضعیف" ولہ شواہد اسانیدہا ضعیفة "اس کی سند ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر کثیر شواہد پائے جاتے ہیں؟

جواب: طبرانی نے اگرچہ اسی حدیث کے متعلق لکھا ہے لیکن سند اس کی دوسری ہے وہ یہی ہے شعب میں اور طبرانی نے اوسط میں ذکر کی ہے جسکی سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"لکن کثرة طرقہ تخرجه من الضعف خصوصا حیث

اعتضدہ بروایۃ الترمذی وابن ماجہ عن ابن عباس"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بے شک رلوئیوں کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن کثرت طرق کی وجہ سے ضعف سے خارج بلکہ حسن لغیرہ ہے خصوصاً جب اس کو تائید حاصل ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ واضح ہوا کہ حضرت ابن عباس کی سند سے مروی حدیث نے تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث کو بھی ضعف سے نکال دیا ہے، یہ خود ضعیف نہیں۔

(مرآة جلد ۱ ص ۲۸۴)

اجتہاد کے درجہ کا علم فرض کفایہ ہے :

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة “

ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان پر جس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے یہ وہ علم ہے کہ جسکے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے ، خالق ہونے کا علم ، اس کی وحدانیت کا علم اور اس کے رسولوں کی نبوت کا علم ، اور نماز کی کیفیت کا علم فرض عین ہے یعنی یہ باتیں ہر شخص کو جاننا ضروری ہیں اگر کوئی ان چیزوں سے بے خبر رہا تو گناہگار ہوگا۔

” واما بلوغ رتبة الاجتهاد والفتيا ففرض كفاية “

(ازمرفاة ج ۱ ص ۲۸۴)

یعنی اجتہاد اور فتویٰ دینے کی حد تک علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ تقریباً ستاون میل کے اندر کوئی ایک بھی ایسا عالم پایا جائے جو علم رکھتا ہو تو دوسرے لوگ گنہگار نہیں ہونگے ورنہ تمام گناہگار ہونگے۔

اس سے واضح ہوا کہ تفضیلی علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض نہیں لیکن مسائل کا خود علم نہ رکھنے کی وجہ سے مجتہد عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا۔

فائدہ : ” فان قيل ما الفرض قبل الفرض فقل العلم قبل العمل وان قيل ما الفرض في الفرض فقل الاخلاص في العلم والعمل وان قيل ما الفرض بعد العمل فقل الخوف والرجاء “

(مرفاة ج ۱ ص ۲۸۴)

اگر کہا جائے کہ فرض سے پہلے کیا فرض ہے تو تم کو عمل سے پہلے علم یعنی فرض دونوں ہی ہیں لیکن علم پہلے اور عمل بعد میں) اگر کہا جائے کہ فرض میں فرض کیا ہے تو تم کو علم اور عمل میں خلوص (یعنی جس طرح علم اور عمل فرض ہیں اسی طرح ان میں خلوص بھی فرض ہے) اگر کوئی کہے عمل کے بعد کیا چیز فرض ہے تو تم کو خوف لوہامید (یعنی عمل بھی فرض ہے اور عمل کے بعد یہ بھی فرض ہے کہ انسان حشش کی امید بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، یہ امید و بیم بھی فرض ہے۔

فقہ کیا ہے؟

فقہ کا لغوی معنی ہے ”سمجھنا“ اور اہل شرع کے نزدیک فقہ ایک خاص علم کا نام جسکی تعریف یہ ہے :

” الففة هو العلم الحاصل بجملة من الاحكام الشرعية

الفرعية بالنظر والاستدلال“ (مقدمہ نور الانوار)

فقہ وہ علم ہے کہ نظر و استدلال سے تمام احکام شرعیہ فرعیہ حاصل ہوں۔

فقہ کی تعریف میں لفظ علم استعمال کیا گیا ہے یہ بمعنی یقین کے ہے یعنی جس کے ذریعے احکام شرعیہ فرعیہ کا یقین حاصل ہو اگر گمان حاصل ہو تو وہ حقیقی معنی کے لحاظ سے فقہ نہیں اگرچہ مجازاً اسے فقہ کہہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ بیان کیا ہے کہ تمام احکام کا علم حاصل ہوا اسلئے کہ اگر کسی کو ایک دو

مسئلے آجائیں تو اس کے علم کو فقہ نہیں کہا جائے گا۔

یہ کہا گیا کہ احکام بھی شرعی ہوں، اسلئے کہ اگر عقلی یا حسی اشیاء کا علم حاصل ہو جائے تو اسے فقہ نہیں کہتے۔ فریہ کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو خود دلیلوں کے حجت ہونے کا ہے یعنی قرآن، سنت (حدیث)، اجماع اور قیاس دلائل فقہ ہیں اس چیز کے جاننے کا نام فقہ نہیں بلکہ ان سے حاصل ہونے والے مسائل کا نام فقہ ہے نیز اصولی اشیاء کا علم بھی فقہ نہیں توحید باری تعالیٰ رسالت و نبوت، قیامت کا علم، جنت و دوزخ وغیرہ اس قسم کے عقائد کا علم فقہ نہیں۔

فقہ کون ہے؟

”لم يطلق الفقيه الاعلى المستبطين منهم يعني يشترط لهم ملكة الاستنباط الصحيح وهو ان يكون مقرونا بشرائطه“

(از توضیح)

یعنی فقہ وہ ہوگا جسے تمام احکام شرعیہ فریہ کے استنباط صحیح کا ملکہ حاصل ہو اور استنباط صحیح کی تمام شرائط پائی جائیں یعنی مجتہد ہو اور اجتہاد کی شرائط اسکے پائی گئی ہوں۔

وشرط الاجتهاد ان يحتوى علم الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية وجوهه التي قلنا من الخاص والعام والامر والنهي وسائر الاقسام السابقة وعلم السنة بطرقها المذكورة وان يعرف وجوه القياس بطرقها وشرائطها

(از سنار و نور الانوار ص ۲۴۶)

اجتہاد کی شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی معانی لغویہ اور شرعیہ پر انسان حاوی ہو اور اصول فقہ کے تمام ضوابط یعنی خاص، عام، مشترک، سائل، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، تشبیہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، عبارتہ النص، دلالتہ النص، اشارتہ النص، اقتضاء النص، لور امر و نہی وغیرہ کو جانتا ہو، اور تمام طریقوں کا علم اسے سنت میں بھی حاصل ہو جیسے قرآن پاک کا علم ان طریقوں کے مطابق ہونا ضروری ہے نیز قیاس کے تمام طریقے اور انکی شرائط کو جانتا ہو۔

خیال رہے کہ جو مسائل کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہوں ان میں قیاس و اجتہاد نہیں ہوگا البتہ ایک مسئلہ مختلف احادیث سے مختلف طریقوں سے ثابت ہو رہا ہو تو ان احادیث میں تطبیق دینا اور مسئلہ کا استنباط کرنا مجتہد کا کام ہے اسی طرح قرآن پاک کی آیت اور حدیث میں اگر بظاہر تعارض نظر آ رہا ہو تو اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے اجتہاد ہوگا۔

اسلام کے پہلے فقیہ و مجتہد :

رسول اللہ ﷺ کے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کا خاندانہ جماع سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور نکاح کے وقت اسکا مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا اسکا کیا حکم ہے یعنی وہ عورت کتنا مہر لینے کی حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا :

”اجتهد فیہا برای ان اصبت فمن الله وان اخطات فمنی“

ومن الشيطان

میں اپنی رائے سے اس میں اجتہاد کروں گا اگر میں نے درست بیان کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہوگی اور اگر میں نے اس میں غلط فیصلہ کیا تو میرے اجتہاد میں میری اپنی ہی غلطی ہوگی یا شیطان کی طرف سے شک ڈالا گیا ہوگا۔

آپ نے اس مسئلہ میں ایک ماہ تک اجتہاد کرنے کے بعد یہ فیصلہ صادر فرمایا ”اری لہا مہر مثل نسانہا لاوکس ولاشطط“ میں نے اپنے اجتہاد سے یہ مسئلہ حاصل کیا کہ اسکا مہر اس کے خاندان کی اس جیسی عورتوں کی مثل ہوگا یعنی وہ مہر مثل کی حقدار ہے نہ اس سے کچھ کم ہوگا اور نہ زائد۔

آپ کا یہ قول سکر ایک صحابی نے کہا کہ حضور ﷺ نے بھی ایک عورت کے متعلق یہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ میرا اجتہاد نبی کریم ﷺ کے فیصلہ کے مطابق ہو گیا کیونکہ آپ نے پہلے اس مسئلہ کے متعلق کسی سے نہیں سنا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے بھی اس میں کوئی حکم فرمایا ہے۔

” وکان ذالک بمحضر من الصحابة ولم ینکر علیہ احد منهم“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجتہاد کئی صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا اور کسی نے انکار نہیں کیا لہذا اس مسئلہ پر اجماع صحابہ ہو گیا کہ اجتہاد کیا جاسکتا ہے، اور اجتہاد میں غلطی کا بھی گمان ہو سکتا ہے اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے۔

مجتہد کو اجتہاد کرنے کا ثواب ہر حالت میں حاصل ہوگا اگر درست فیصلہ ہو تو دو ثواب حاصل ہونگے ایک اجتہاد کا، اور دوسرا درست فیصلے کا اور اگر خطا ہوگئی تو بھی اجتہاد کا ثواب ضرور حاصل ہوگا۔

(از نور الانوار ص ۲۷۶)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد کے فقہاء کرام :

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مزید فقہ کی مزید وضاحت حضرت علقمہ بن قیس نے کی، یہ لہ اہم منخعی کے ماموں ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی ظاہری حیات میں ہی پیدا ہو گئے تھے انہوں نے حضرت ابن مسعود، حضرت علی، حضرت ابو الدرداء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے علم حاصل کیا اور ان سے ہی قرآن پاک پڑھا۔ ان کے بعد لہ اہم بن یزید مہمی نے مختلف فوائد و نوادر جمع کئے اور ان کے بعد مزید وضاحت اور چھان بین حضرت حماد مسلم کوئی نے کی۔

ان کے بعد اثر اصول و ضوابط امام الائمہ سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرتب فرمائے، سب سے پہلے فقہ کو تدوین کرنے والے آپ ہی ہیں آپ نے ہی فقہ کی کتب کو کتاب باب وغیرہ میں مرتب فرمایا اور آج تک اسی پر فقہی کتب مرتب ہو رہی ہیں خیال رہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے مؤطا میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب ہی کی تابعداری کی ہے۔ کتاب الفرائض اور

کتاب الشروط کو بھی سب سے پہلے مرتب کرنے والے امام اعظم ہی ہیں، آپ کے بعد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کے بیان کردہ اصول و ضوابط میں مزید نظر فرمائی اور فروع کا استنباط کیا ان کے بعد مزید وضاحت اور استنباط امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا

(شامی جلد ۱ ص ۳۵)

تقلید کیا ہے؟

”التقلید اتباع الرجل غیرہ لیما یقول او فی فعلہ علی زعم
انہ محق بلانظر فی الدلیل لکان المقلد جعل قول الغیر او فعلہ
قلادۃ فی عنقہ کذا فی مختصر المنار“

(حاشیہ نور الانوار ص ۲۱۶)

تقلید کا لغوی معنی ہے گردن میں قلادہ یعنی پھاڑالنا۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ غیر کے قول اور فعل کی تابعداری کرنا یہ قوی اور غالب گمان کرتے ہوئے کہ اس شخص کا قول اور فعل حق ہے اس کے دلائل کو بھی نہ دیکھا جائے کہ اس کے دلائل کس درجہ کے ہیں لغوی اور اصطلاحی معنی میں مطابقت واضح ہے کہ تقلید کرنے والے نے گویا اپنے گلے میں غیر کے قول و فعل کا قلادہ ڈال لیا ہے۔

تقلید صرف مجتہد کی ہوگی :

صاحب منار نے تحریر فرمایا ہے ”تقلید الصحابی واجب یتروک بہ القیاس“ صحابی کی تقلید واجب ہے اس کے ذریعے قیاس کو

چھوڑ دیا جائیگا۔ اس عبارت کی وضاحت میں صاحب قمر الاقمار فرماتے ہیں

"والمراد بالصحابی الصحابی المجتهد كذا في التلويح فان
رواية الصحابي الغير المجتهد قد تترك اذا خالف القيس من
كل وجه فقوله اولی بالنرك"
(نور الانوار ص ۲۱۶)

صحابی سے مراد وہ صحابی ہے جو مجتہد ہو یعنی مجتہد صحابی کے قول
کے خلاف اگر قیاس ہو تو اسے چھوڑ دیا جائیگا۔ جیسا کہ اصول فقہ کی
مشہور کتاب تلویح میں بھی ذکر ہے لیکن غیر مجتہد صحابی کی روایت
جب قیاس کے سراسر مخالف ہو اور ان میں تطبیق کی کوئی وجہ نہ ہو
تو وہاں قیاس پر عمل ہو گا اور قول صحابی کو چھوڑ دیا جائے گا۔

مذہب اربعہ حق ہیں :

مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی چاروں حق
ہیں ان چاروں مذہب میں جس کسی کی تقلید کی جائے صحیح ہے تقلید کرنے
والا گناہ گار نہ ہو گا کیونکہ مجتہد سے اپنے اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے تو وہ گناہگار
نہیں۔ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے تو اسکا عمل صحیح ہو گا اور اس کی تقلید
بھی اس اجتہاد میں صحیح ہو گی۔

"ان المجتهد يخطئ ويصيب والحق في موضع الخلاف
واحد لكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين فهذا قلنا بحقية
المذاهب الاربعة اى الحنفى والشافعى والمالكى والحنبلى"

(نور الانوار، قمر الاقمار ۲۱۶)

بے شک مجتہد سے اجتہاد میں کبھی خطا ہو جاتی ہے اور کبھی اسکا اجتہاد

درست ہوتا ہے جب مجتہدین کے اجتہادات میں اختلاف ہو تو حق صرف ایک میں ہے ہوگا کیونکہ یقینی طور پر معلوم نہیں کہ کس اجتہاد میں حقانیت ہے اسلئے چاروں مذاہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی حق ہونگے۔ خیال رہے کہ ایک کے حق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے حق ایک ہی ہے۔

”ان لله تعالیٰ فی کل مسألة فیہا المجتہدون حکما معینا
فمن اصابہ اصاب ومن اخطاه اخطاء“

(لمع اللمع حاشیہ نور الانوار ص ۲۴۶)

یعنی جس مسئلہ میں مجتہدین کا اختلاف ہوگا ان مختلف اجتہادات میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی حکم معین ہوگا جس کو اس کی طرف سے توفیق کامل حاصل ہوئی اس نے راہ حق کو پایا اور دوسرے سے خطا واقع ہوگئی۔ لیکن خیال رہے کہ تقلید کرنے والے صرف دلائل کی برتری اور طرز استدلال کو دیکھ کر کسی ایک مذہب کو ترجیح دیں گے اسلئے جس مذہب کو غالب سمجھ کر کسی نے تقلید کر لی وہی اس کے حق میں درست ہوگا۔

مذاہب اربعہ کے بغیر تقلید منع ہے :

”ولایجوز تقلید ما عدا المذاهب الاربعہ ولووافق قول
الصحابۃ والحديث الصحيح والایة فالخارج عن المذاهب
الاربعہ ضال مضل وربما اذاه ذالك الی الکفر لان الاخذ
بظواهر الكتاب والسنة من اصول الکفر“

(صاوی . سورة الکہف ایتہ واذکر ربک اذا نسیت)

ان چاروں مذاہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تقلید درست نہیں اگرچہ وہ بظاہر صحابہ کے قول اور حدیث اور کسی آیت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، جو ان چاروں مذاہب سے خارج ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کیونکہ بسا اوقات یہ کفر تک پہنچاتا ہے اسلئے کہ قرآن و حدیث کے ظاہری معانی مراد لیں اور انکی حقیقت کو نہ سمجھنا کفر کی جڑ ہے۔

تقلید بہت ضروری ہے :

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا.....! فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ اہل ذکر سے مراد کون ہیں؟ فاسئلوا المؤمنین العالمین من اهل القرآن (خازن) یعنی جو مومن ہیں اور قرآن کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درمنثور میں فرماتے ہیں :

" اخرج ابن مردويه عن انس قال سمعت النبی ﷺ يقول ان الرجل یصلی ویصوم ویحج ویغزو وانه لمنافق قالوا یا رسول اللہ بما ذا دخل علیہ النفاق قال لطنه علی امامہ وامامہ من قال قال اللہ فی کتابہ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون"

ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو کو فرماتے سنا کہ بیشک ایک شخص نماز پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، حج کرتا ہوگا اور جہاد کرتا ہوگا لیکن

وہ منافق ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! وہ کس وجہ سے منافق ہوگا؟ آپ نے فرمایا! اپنے امام پر طعنہ کرنے کی وجہ سے، امام کون ہے؟ فرمایا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: فاستلوا اهل الذکر ان کتم لا تعلمون

تقلید مذہبِ اربعہ ہی کی کیوں ضروری ہے :

صرف ان چاروں ائمہ کی ہی تقلید ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں کیونکہ ان حضرات نے ہی وہ قوانین و ضوابط مرتب فرمائے ہیں جن کے ذریعہ مسائل کا حل نکالا جاسکتا ہے اور باقی تمام لوگ ان کے ہمسر و کار ہیں۔ خیال رہے کہ غیر مقلدین بھی اپنے دلائل وہی پیش کرتے ہیں جو کسی نہ کسی امام کے مذہب میں پیش کیے گئے ہیں۔ تمام حنفی فقہاء امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تمام فقہاء کے کل سات درجے ہیں :

پہلا درجہ ان حضرات کا جو مجتہد فی الشرع ہیں جس طرح چاروں امام یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین انہی حضرات نے فقہ کے قواعد و اصول مرتب فرمائے ہیں۔

دوسرا درجہ ان حضرات کا ہے جو مجتہد فی اللذہب ہیں جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، رحمۃ اللہ علیہما اور امام اعظم کے دیگر شاگرد جن کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ اپنے امام اور استاذ کے بتائے ہوئے قوانین کے ذریعے قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتے تھے۔

تیسرا درجہ مجتہدین نے المسائل کا ہے یہ وہ حضرات ہیں جو اصول اور فروع میں اپنے امام کے مقلد ہیں ہاں البتہ جن مسائل میں کوئی نص نہیں پائی جاتی یہ حضرات وہ مسائل اپنے امام کے منائے ہوئے اصول و قوانین سے نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جیسے خصاف، ابو جعفر طحاوی، ابو الحسن کرخی، شمس الاممہ حلوانی، شمس الاممہ سرخسی، فخر الاسلام بزدوی، فخر الدین قاضیان وغیرہ۔

چوتھا درجہ مقلدین میں اصحاب ترجیح کا ہے یہ حضرات اجتہاد پر تو بالکل قادر نہیں ہوتے لیکن انہیں قوانین اور ماخذ کا علم ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ مجمل ہو تا اور اس میں دو وجوہات ہو تیں یا اسی طرح کوئی مسئلہ مبہم ہو تا جس میں دو احتمال پائے جاتے تو یہ ترجیح دے سکتے تھے جیسے رازی وغیرہ۔

پانچواں درجہ مقلدین میں اصحاب ترجیح کا ہے یہ وہ حضرات ہیں جو روایات کے متعلق یہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے کہ یہ اولیٰ ہے، یہ اصح ہے، یہ لوگوں کے لئے بہتر اور آسان ہے جیسے ابو الحسن قدوری اور صاحب ہدایہ۔

چھٹا درجہ مقلدین میں سے ان حضرات کا ہے جو زیادہ قوی اور قوی و ضعیف کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ظاہر اور روایات نادرہ وغیرہ میں تمیز کر سکتے تھے جیسے متأخرین فقہاء کرام جنہوں نے وہ کتب تصنیف کیں جنہیں متن کہا جاتا ہے جیسے صاحب کنز، صاحب مختار،

صاحبِ وقایہ، صاحبِ مجمع وغیرہ۔ یہ حضرات اقوالِ مردود اور روایاتِ ضعیفہ نقل نہیں کرتے۔

ساتواں درجہ ان فقہائے کرام کا ہے جو ان چھ مذکورہ مدارج میں سے کسی درجہ پر نہیں ہوتے بلکہ انہیں صرف یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ فقہ کی کسی کتاب کو دیکھ کر مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ جو فقہ کی کتب کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اسے ہم فقیہ اعظم اور فقیہ العصر کے القاب دیتے ہیں یہ کامل طور پر مقلد ہوتے ہیں۔

(الخصاص ج ۱ ص ۵۷)

تنبیہ: ایک درجہ کے فقہاء ایک دوسرے کے مقلد نہیں ہوتے لیکن اوپر والے درجہ کے فقہاء کے مقلد کی حیثیت میں ہوتے ہیں اگرچہ درحقیقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مقلد ہوتے ہیں۔

امام اعظم کے شاگردوں کا آپ سے کئی مسائل میں اختلاف کیوں؟

ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک چو کو کچھڑ میں کھینچے ہوئے دیکھ کر فرمایا، دیکھنا کہیں گرنہ جانا۔ اس بچے نے عرض کی:

” اخذت انت السقوط فان في سقوط العالم سقوط العالم “

آپ احتیاذ کرنا کیونکہ ایک عالم کے پھسلنے اور گرنے سے تمام جہان گر جاتا ہے۔

یعنی عالم کی غلطیوں سے لوگ غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس واقعہ کے

بعد امام صاحب نے اپنے اصحاب کو حکم دیا :

” ان توجه لكم دليل فقولوا به “

اگر تمہیں کوئی دلیل نظر آئے تو اس کے مطابق تم مسئلہ بیان کر دیا کرو، آپ کا یہ ارشاد آپ کے کامل تقویٰ پر دلالت کرتا ہے آپ کے اس ارشاد کے باوجود آپ کے تلامذہ نے آپ کے بیان کردہ اصول و ضوابط کے خلاف کوئی قانون نہیں وضع کیا بلکہ آپ کے اصولوں کے مطابق ہی مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں :

” ماقلت قولاً خالفت فيه اباحيفة الا قولاً قد كان قوله “

یعنی میں نے امام اعظم علیہ الرحمۃ کے کسی قول کی سوائے ایک قول کے مخالفت نہیں کی۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” ماخالفت اباحيفة في شئ الا قد قاله لم رجع عنه “

میں نے امام صاحب کے کسی قول کی مخالفت نہیں کی ہاں البتہ آپ کا ایسا کوئی قول ہو جس سے آپ نے خود ہی رجوع فرمایا ہو تو اس کی مخالفت اگرچہ میں نے کی لیکن وہ بھی درحقیقت مخالفت نہیں کیونکہ آپ نے اسے ترک کر دیا تھا۔

” فهذا اشارة الى انهم ماسلكوا الطريق الخلاف بل قالوا

ماقالوا عن اجتهاد وراى اتباعا لما قاله استاذهم ابوحنيفة

رحمه الله تعالى “

(درمختار و شامی ج ۱ ص ۵۰۰۴۹)

اس سے واضح ہوا کہ امام صاحب کے شاگردوں نے آپ کے مخالف کسی راہ کو اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اجتہاد یا اپنی رائے سے جو مسئلہ بھی بیان کیا ہے اس میں انہوں نے اپنے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تابعداری کی ہے۔

اس حد سے واضح ہوا کہ تمام فقہاء کے طبقات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہی مقلد ہیں اور آپ کے شاگرد بھی آپ ہی کے مقلد ہیں ایک درجے کا فقیہ اپنے ہی درجے کے فقیہ کا مقلد نہیں نیز ہمارے زمانے کے سب فقہاء پہلے تمام فقہاء کے تابع ہیں۔

تقلید کن مسائل میں جائز ہے؟

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں آیۃ ”نصیبہم غیر منقوص“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں،

” وفي الآية ذم التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل وهو جائز في الفروع والعمليات ولا يجوز في اصول الدين والاعتقادات بل لابد من النظر والاستدلال“

تقلید صرف فروعی مسائل اور عملیات میں ہے اصول دین اور اعتقادی مسائل میں تقلید جائز نہیں بلکہ ان میں نظر و استدلال ضروری ہے آیت کریمہ میں جس تقلید کی مذمت کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اعتقادات اور اصول دین کو بغیر نظر و استدلال کے صرف کسی شخص کے کہنے پر تسلیم نہ کیا جائے۔

اپنے امام کے مذہب کو حق ماننا واجب ہے :

” اذا سئلنا عن مذہبنا ومذہب مخالفنا قلنا وجوباً مذہبنا
صواب یحتمل الخطاء ومذہب مخالفنا خطاء یحتمل
الصواب “

(مقدمہ در مختار)

جب ہم سے ہمارے مذہب (مذہبِ حنفی) اور دوسروں کے
مذہب کے متعلق سوال کیا جائے تو ہم پر واجب ہوگا کہ ہم یہ جواب
دیں، ہمارا مذہب حق اور درست ہے اور غلطی کا اس میں بہت ہی کم
احتمال ہے جبکہ ہمارے غیر کا مذہب درست نہیں اور اس کے صحیح
ہونے کا بہت ہی کم احتمال ہے۔

” واذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوباً بالحق ما
نحن علیہ والباطل ما علیہ خصومنا “

(در مختار)

اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارا عقیدہ سچا ہے یا ہمارے مخالفین
کا تو ہم پر یہ جواب دینا واجب ہے کہ ہمارا عقیدہ حق، اور سچ اور
درست ہے اور ہمارے مخالفین کا عقیدہ باطل ہے۔

یعنی ہمیں اپنے عقیدے کی اور اپنے مذہب کی حقانیت پر کامل یقین
ہو کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور مذہب میں متزلزل اور متردد
نہ ہوں۔

در مختار کی اس عبارت پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” عن معتقدنا ای عما نعتقدہ من غیر المسائل الفرعیۃ مما

يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد لاحد وهو ما عليه
اهل السنة والجماعة وهم الاشاعرة والماتريدية وهم
متوافقون الا في مسائل يسيرة اربعها بعضهم الى الخلاف
اللفظي "

(شامی ج ۱ ص ۳۶)

عقیدہ سے مراد فروعی مسائل کے بغیر اصول دین ہیں عقائد میں
ہر مکلف یعنی عاقل و بالغ کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی شخص کی
تقلید کے بغیر ان پر اعتقاد رکھے۔ (فروعی مسائل میں تقلید واجب
ہوگی) عقائد صحیحہ صرف وہی ہونگے جن پر اہلسنت و جماعت یعنی
اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اجماع ہے، انکا آپس میں بہت ہی کم اختلاف
ہے وہ بھی بعض حضرات کے نزدیک لفظی اختلاف ہے۔

علامہ شامی کی اس تحقیق کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اعتقادات یعنی
اصول دین میں تقلید نہیں، صرف فروعی مسائل میں تقلید ہوگی۔ اسی وجہ سے
صاحب درمختار نے بھی مذہب اور عقیدہ کا الگ الگ ذکر کیا ہے کیونکہ مذہب
سے مراد فروعی مسائل میں امام کی تقلید ہے اور عقیدہ سے مراد اصول دین
ہیں جنہیں بغیر تقلید کے تسلیم کرنا اور ان پر قائم رہنا واجب ہے۔

خیال رہے کہ صریح احکام جن میں احادیث متعارض نہیں ان میں
بھی تقلید نہیں اور نہ ہی ان میں کسی امام کا اختلاف ہے جیسے نماز کی رکعتیں یعنی
نجر کی نماز دو رکعت فرض ہیں اور ظہر کی چار، اسی طرح رمضان کے پورے
مہینے کے روزے فرض ہیں، اس قسم کے مسائل میں تقلید نہیں۔

صحابہ کرام پر کس کی تقلید ضروری تھی؟

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ فقہاء کرام کے کئی طبقات ہیں ہر طبقہ کے لوگوں کو اپنے ہی درجے کے لوگوں کا مقلد ہونا ضروری نہیں البتہ اپنے سے لو پر والے درجے کے فقہاء کا مقلد ہونا ضروری ہے اس سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کو آقائے دو جہاں ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی وہ جب چاہتے نبی کریم ﷺ سے مسائل پوچھ لیتے تھے اسلئے انکو دین سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔

اسی طرح تابعین صحابہ کرام کی طرف رجوع فرما لیتے تھے اور انکو بھی کسی ایسے امام کی ضرورت نہیں تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مسائل کو سمجھنا اور احادیث میں تطبیق دینا دشوار ہوتا چلا گیا اسلئے بعد کے لوگوں کو ائمہ کی تقلید کرنا واجب ہوا کیونکہ ان ائمہ نے مسائل کے حل اور احادیث میں تطبیق کے لئے اصول و ضوابط مقرر فرما دیئے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو فوقیت کیوں؟

1:- مذہب حنفی کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تہی ہیں اور تہی کا قول حدیث قولی ہے اور تہی کا فعل حدیث فعلی ہے اور تہی کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ اس سے نہ روکے تو وہ حدیث تقریری ہے یعنی جس طرح نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے اقوال

واقعا اور ان کا کسی کام کے کرنے سے نہ روکنا احادیث ہیں اسے طرح تاہی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ قوت اور ضعف کا فرق ہو گا لیکن حدیث ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور خصوصاً جبکہ تاہی بھی وہ جو علم اور تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل ہو تو یقیناً اس کے اقوال نے حجت ہونا ہی ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تابعی ہونا :

”ادرك بالسن نحو عشرين صحابيا“ (مقدمہ در مختار)

آپ نے اپنی عمر میں تقریباً بیس صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

لن فہیل ، واہلہ ، عبداللہ بن عامر ، لن اہل لوفی ، لن جزء ، عقبہ ، مقداد ، لن بسر ، لن ثلبہ ، سل بن سعد ، انس ، عبدالرحمن بن یزید ، محمود بن لبید ، محمود بن ربیع ، ابو امامہ ، ابو الطفیل ، عمرو بن حریث ، عمرو بن سلمہ ، لن عباس ، سل بن منیف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

”وصح ان ابا حنیفة سمع الحدیث من سبعة من الصحابة“

(مقدمہ در مختار)

صحیح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سات صحابہ کرام سے احادیث بلا واسطہ سنی ہیں :

”ولم یثبت ذلك لاحد من ائمة الامعاصرين له كالاوزاعي بالشامي والحمدادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدينة الشريفة واللیث بن سعد بمصر“

(شامی ج ۱ ص ۴۸)

علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں صحابہ کی ایک جماعت کو پایالور یہ مقام آپ کے زمانے کے دوسرے اکلہ ائمہ کو حاصل نہیں ہو سکا جن میں ملک شام میں لوزاعی، بصرہ میں حمادین، کوفہ میں ثوری، مدینہ طیبہ میں امام مالک اور مصر میں لیث بن سعد علیہم الرحمۃ تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لئے دعا :

دوسری وجہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی فوقیت کی یہ ہے کہ آپ کے لئے شیر خدا، حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی جو یقیناً قبول ہوئی اسی وجہ سے کسی امام کو آپ کا سمرتب حاصل نہ ہوا دعا کی صحیحی قبولیت کا میں نے اسلئے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سید الاولیاء اور مستجاب الدعوات ہیں۔

وقد ثبت ان ثابتاً ادرك الامام على بن ابي طالب فدعا له
ولنريته بالبركة

(مقدمہ درمختار)

یعنی تحقیق یہی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ثابت بن نعمان (آپ اپنے دادا کے ہم نام ہیں) نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی تو انہوں نے ان کے لئے لورائیکی لولا کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔

اسی لئے امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت فرماتے ہیں (نحن نرجو ان يكون الله تعالى قد استجاب لعلی فینا) یعنی ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ

کی دعا قبول فرمائی ہے۔ قد استجاب کا معنی یہ ہے یقیناً دعا قبول فرمائی ہے۔
 یہ بھی خیال رہے کہ یہ دعا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے
 کی ہے کیونکہ آپکی پیدائش ۸۰ھ میں جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 شہادت ۴۰ھ میں ہوئی اصل میں جو مشہور ہے کہ امام اعظم کے والد آپکو
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ المن
 خلکان کے بعض نسخوں میں امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا قول اس
 طرح بیان کیا گیا ہے :

” ولد جدی ابو حنیفة سنة ثمانین وذهب ثابت بجدی الی
 علی ابن ابی طالب“

یعنی میرے دادا ابو حنیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور انکے باپ ثابت
 انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، لیکن صحیح نسخہ میں
 ”ذهب ثابت جدی“ کے الفاظ ہیں۔

یعنی میرے دادا ثابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
 ”والظاهر ان لفظة بجدی من زیادة النساخ او الباء زائدة
 واصله جدی لان علیا مات سنة اربعین من الهجرة“

(خامی ج ۱ ص ۴۷)

ظاہر یہی ہے کہ جدی یا تو کثرت کی غلطی اور یا لفظ باء زائد ہے اصل جدی
 ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۴۰ھ میں شہید ہو گئے۔

آپ کی فضیلت میں حضور علیہ السلام کے ارشادات :

تیسری وجہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مذہب کی برتری کی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے کئی ارشادات ایسے ہیں جو امام صاحب کی افضلیت پر دلالت کر رہے ہیں اگرچہ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضور ﷺ نے آپ کا نام لے کر آپ کی افضلیت بیان کی ہے لیکن ان احادیث پر بعض حضرات نے جرح کی ہے۔

حدیث نمبر ۱ :

” وعنه عليه الصلوة والسلام ان ادم الفخرى وانا الفخر
برجل من امتى اسمه نعمان وكنيته ابو حنيفة هو سراج امتى “
نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو مجھ پر فخر تھا اور مجھے
اپنی امت کے ایک شخص پر فخر ہے جس کا نام نعمان ہوگا اور کنیت
ابو حنیفہ۔ وہ میری امت میں ایک چراغ کی حیثیت رکھے گا۔

حدیث نمبر ۲ :

” وعنه عليه الصلوة والسلام ان سائر الانبياء يفخرون بى
وانا افتخر بابى حنيفة من احبه فقد احبني ومن ابغضه فقد
ابغضنى “
حضور ﷺ فرماتے ہیں، بیشک تمام انبیاء کرام نے مجھ پر فخر کیا اور

مجھے ابو حنیفہ پر فخر ہے جس نے اس سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے ہی اس سے محبت کرتا ہوگا اور جس نے اس سے بغض رکھا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ہی اس سے بغض رکھے گا۔

ان دونوں حدیثوں کے متعلق ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہیں اگرچہ صاحب در مختار نے اسکا رد ان الفاظ سے کیا ہے۔

” وقول ابن الجوزی انه موضع تعصب لانه روی بطرق

مختلفة“

ابن جوزی کا موضوع کتنا صرف تعصب کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ مختلف طریقوں سے مروی ہے جو حسن لغیرہ کے درجہ میں ہے لیکن علامہ شامی کہتے ہیں کہ ان احادیث کو کوئی اور حضرات نے بھی موضوع کہا ہے۔ اسلئے علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خیرات الحسان میں فرمایا :

” ومن اطلع علی ما یاتی فی هذا الكتاب من احوال ابی حنیفة وکراماته و اخلاقه و سیرته علم انه غنی عن ان یتشهد علی فضله بخیر موضوع“

جو شخص اس کتاب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال، کرامات، اخلاق اور سیرت پر مطلع ہوگا اسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے فضائل پر موضوع احادیث کے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ صحیح احادیث آپ کی شان پر دلالت کر رہی ہیں۔

حدیث نمبر ۳ :

” روی عنه علیہ الصلوٰۃ و السلام انه قال ترفع زینۃ الدنیا سنة

خمسين و مائة“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ایک سو چھاس سن ہجری میں دنیا کی زینت کو اٹھالیا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شمس الانمہ کردی بیان کرتے ہیں ”ان هذا الحديث محمول على ابي حنيفة لانه مات تلك السنة“ یعنی بے شک یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو واضح کر رہی ہے کیونکہ آپ کا وصال ۱۵۰ھ میں ہی ہے۔

بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔

حدیث نمبر ۴ :

” ان النبي ﷺ قال لو كان الايمان عند الشربا لتاوله رجال من ابناء فارس“

بیٹھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر ایمان شربا یعنی آسمان کے پاس بھی ہوتا تو فارس کے شخص اسے حاصل کر لیں گے۔

ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور شیرازی اور طبرانی نے قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت کی ہے :

”ان النبي ﷺ قال لو كان العلم معلقا عند الشربا لتاوله رجال من ابناء فارس“

بیٹھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اگر علم آسمان کے پاس بھی لٹکا ہوا ہو گا تو فارس کے شخص اسے حاصل کر لیں گے۔

طبرانی کے الفاظ قیس کی روایت سے یہ ہیں :

” لا تناله العرب لئلا رجال من ابناء الفارس“

یعنی جسے عرب حاصل نہیں کر سکیں گے اسے فارس کے شخص حاصل کر لیں گے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا :

”لو كان الايمان عند الثريا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتاوله“

اگر ایمان آسمان کے پاس بھی ہوا تو فارس سے ایک شخص چمکے گا اور اسے حاصل کر لے گا۔

بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا :

”والذی نفسی بیدہ لو كان الدين معلقا بالثريا لتاوله رجل من فارس“

ارشاد نبوی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر دین آسمان کے ساتھ بھی ہوا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لے گا۔

اعتراض : امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ۸۰ھ میں عبد الملک بن مردان کے زمانے میں کوفہ میں پیدا ہوئے، جب آپ شیراز وغیرہ کے نہیں تو یہ حدیثیں آپ پر کیسے صادق آ رہی ہیں؟

جواب : جس طرح فقہ وغیرہ کی کتب میں اردو، پنجابی، سرائیکی وغیرہ تمام زبانوں کو ہندیہ کہا گیا ہے اور ہندوستان و پاکستان کے تمام علاقوں کو ملک ہند بولا گیا ہے اسی طرح حجاز سے باہر کے علاقے جن پر اس وقت بلاد عرب کا اطلاق نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کو بلاد عجم کہا جاتا تھا، ان علاقوں کے لیے فارس ہی بولا

جاتا تھا اس لئے فارس سے مراد خاص شیراز وغیرہ کا علاقہ نہیں ” و لیس المراد بفارس البلاد المعروفة بل جنس من العجم“ فارس سے مراد خاص فارس کا خطہ نہیں بلکہ اسی کی جنس سے دوسرے عجمی علاقے بھی فارس کہلاتے ہیں۔

دیلی میں مذکور ہے ”خیر العجم فارس“ یعنی عجم میں سے بہتر حضرات کو فارس کہا جاتا تھا۔ و قد کان جد ابی حنیفۃ من فارس علی ما علیہ الاکترون۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محترم خاص مشہور ملک فارس کے تھے اسلئے بھی آپ کو فارس کا شخص کہا گیا ہے جیسا کہ ہمارے علاقہ میں ہندوستانی، کشمیری وغیرہ کے الفاظ ان لوگوں پر بھی استعمال ہو رہے ہیں جن کے آباؤ اجداد ہندوستان یا کشمیر سے تشریف لائے تھے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” هذا الحديث الذى رواه الشيخان اصل صحيح يعتمد

عليه فى الاشارة لابی حنیفۃ و هو متفق علی صحته“

یہ حدیث جو بخاری اور مسلم نے بیان کی ہے اسکے صحیح ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے اور اسی پر کامل اعتماد کیا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کی طرف یہ حدیث واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے اسلئے موضوع احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔

مواہب کے حاشیہ پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد

علامہ شامی (یہ اور شامی ہیں، مشہور علامہ شامی نہیں) فرماتے ہیں :

”ماجزم بہ شیخنا من ان اباحیفة هو المراد من هذا
الحدیث ظاہر لا شک فیہ لانہ لم یبلغ من ابناء فارس فی العلم
مبلغہ احد“

(خامس ج ۱ ص ۳۹، ۴۰)

ہمارے شیخ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یقین کیا ہے کہ
بخاری و مسلم کی حدیث سے مراد امام ابو حنیفہ ہی ہیں، یہ ظاہرات
ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ فارس کے علاقوں میں
سے کوئی ایک بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منصب پر نہیں پہنچ
سکا۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام :

چوتھی وجہ امام اعظم اور آپ کے مذہب کی برتری کی یہ ہے آپ کے
علمی مقام کو کسی اور امام نے نہ پایا، ابھی آپ کے علمی مقام کی طرف حدیث
پاک میں اشارہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ تقویٰ کا بادشاہ اور
احادیث میں کامل علم رکھنے والا علامہ سیوطی حنفی نہیں، جس نے ثابت کیا ہے
کہ حدیث میں بلاشک اشارہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی طرف ہے۔ امام
اعظم کے علمی مقام کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ کے دو مشہور شاگردوں کے علم کا
اندازہ کریں پھر خود خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ :

آپ کا نام یعقوب ہے، کنیت سے ہی مشہور ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اصول و قواعد میں آپ نے دقیق نظر فرمائی، فروع و احکام کے استنباط میں آپ نے اجتہاد فرمایا، قاضی القضاۃ (چیف جسٹس آف پریم کورٹ) کے منصب پر قائم رہے، آپ نے حنفی مذہب کو مختلف علاقوں تک پہنچایا۔

” وهو الفقه اهل عصره ولم يتقدمه احد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة“

آپ اپنے زمانے میں تمام اہل علم سے زیادہ فقیہ تھے آپ کے زمانہ میں کوئی ایک شخص بھی آپ سے زیادہ فقہ میں مہارت نہیں رکھتا تھا آپ کو علم و حکمت و ریاست میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔

آپ کی پیدائش ۱۱۳ھ میں ہوئی اور وفات بغداد میں ۱۸۲ھ میں ہوئی۔

(شامی ج ۱ ص ۳۷)

آپ کو موضوع احادیث ہی ہزاروں کی تعداد میں یاد تھیں تاکہ اگر کوئی شخص کسی مسئلہ پر موضوع حدیث کو بطور دلیل پیش کرے تو دفاع کیا جاسکے اور اسے بتایا جاسکے کہ یہ حدیث تو موضوع ہے۔ صحیح حدیثیں آپ کو بہت ہی کثیر تعداد میں یاد تھیں یہاں سے ہی ایک اور سوال خود بخود رد ہو گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث کا علم نہیں تھا، یہ بہتان عظیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت احادیث لکھنے کا رواج کم تھا یاد کرنے کا ہی زیادہ رواج تھا، آپ کو ہزاروں

بلکہ لاکھوں احادیث یاد تھیں۔ جس شخص نے صحابہ کرام سے بلا واسطہ احادیث سنی ہوں اور وہ خود بھی تابعی ہو اور اسے جلیل القدر تابعین کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے ہزاروں مواقع میسر آئے ہوں انکے متعلق یہ تصور کرنا باطل ہے۔

آپ کی کتاب مسند امام اعظم اور آپ کے شاگرد امام محمد کی مؤطا امام محمد اس پر شاہد ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کسے حدیث کا علم ہو سکتا ہے۔ صرف یہ خیال کر کے کہنا کہ آپ سے کم احادیث مروی ہیں یا آپ نے کتابی شکل میں احادیث کو جمع نہیں کیا اسلئے آپکو احادیث کا علم نہیں تھا، یہ ایسی عظیم غلطی ہے کہ اس سے معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ کسی صحابی کو بھی حدیث میں کوئی دسترس حاصل نہ ہو۔ کیونکہ کسی نے بھی کتابی شکل میں احادیث کو جمع نہیں کیا۔ نیز خلفاء راشدین کا علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کم ماننا پڑے گا کیونکہ خلفاء راشدین سے مروی احادیث کی تعداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث سے بہت ہی کم ہے، لیکن یہ دلیل ہی باطل ہے۔

مقام تفکر:

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۸۰ھ میں اور وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی جبکہ امام بخاری کی پیدائش ۱۹۳ھ میں اور وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی اور امام مسلم کی ولادت ۲۰۴ھ میں اور وفات ۲۶۱ھ میں اب آپ خود غور و فکر کریں کہ دو سو سال تک مسلمان کیا دین سے اور علم حدیث سے بے خبر تھے؟

لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش یہ کی جاتی ہے کہ صرف وہ حدیثیں معتبر ہیں جو صحاح ستہ میں ہیں یہ بھی ایک غلط روش ہے کیونکہ صحیح احادیث صرف صحاح ستہ ہی میں نہیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

” وقد حدث هذا فرقة من المبتدعة اطالوا السنتهم بالظن
على انمة الدين بان مجموع ماصح عندكم من الاحاديث لم
يبلغ زهاء آلاف “

ایک نیا بدعتی فرقہ ایجاد ہو چکا ہے جو ائمہ کرام پر ظن کی زبانیں
بسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو دس ہزار تک صحیح
حدیثیں نہیں پہنچیں۔

حالانکہ ان کا یہ قول سراسر باطل ہے کیونکہ امام بخاری خود کہتے ہیں :

” حفظت من الصحاح مائة الف حديث ومن غير الصحاح

ماتية الف “
یعنی میں نے صحیح حدیثیں ایک لاکھ حفظ کیں اور غیر صحیح حدیثیں
یعنی حسن، ضعیف وغیرہ دو لاکھ۔

حالانکہ بخاری نے اپنی کتاب میں صرف سات ہزار دو سو پچھتر (۷۲۷۵)
احادیث جمع کیں جبکہ کثیر حدیثیں تکرار سے آئی ہوئی ہیں اگر تکرار کو حذف
کیا جائے تو صرف چار ہزار حدیثیں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ
بخاری اور مسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحیح حدیثیں صرف وہی ہیں جو ہم نے جمع کی
ہیں بلکہ امام بخاری کہتے ہیں -

” ماوردت في كتابي هذا الاماصح ولقد تركت كثيرا من
الصحاح “

یعنی میں نے اپنی صحیح میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے لیکن بہت سی صحیح حدیثوں کو جمع نہیں بھی کیا۔

لام مسلم کہتے ہیں:

"الذی اوردت فی هذا الكتاب من الاحادیث صحیح ولا
اقول ان ماترکت ضعیف"

یعنی میں نے اس کتاب میں جو احادیث جمع کی ہیں وہ صحیح ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جن کو ذکر نہیں کیا وہ ضعیف ہیں۔

واضح ہوا کہ یہ رٹ لگانا کہ حدیث وہی معتبر ہے جو صحاح سے میں ہو۔

یہ اپنی زبان سے اپنی جمالت کا ثبوت پیش کرنا ہے:

"ولقد صنف الآخرون من الائمة صحاحا مثل ابن خزيمة
وصحیح ابن حبان وصحیح الحاكم ابی عبد الله النیشابوری
المسمى بالمستدرک وصحیح ابن عوانه وابن السكن
والمتنقی لابن جارود وهذه الكتب كلها مختص بالصحاح ،
ولقد اورد السیوطی فی کتاب جمع الجوامع من كتب كثيرة
یتجاوز خمسين مشتملة علی الصحاح والحسن والضعاف"

(از مقدمہ مشکوٰۃ)

یعنی دوسرے ائمہ نے بھی صحیح احادیث جمع کی ہیں جیسے صحیح ابن خزيمة اور صحیح ابن حبان اور حاکم ابو عبد الله نیشاپوری کی صحیح جس کا نام مستدرک ہے اور صحیح ابن عوانہ اور صحیح ابن جارود کی صحیح متقی، یہ سب کتب صحیح احادیث پر مشتمل ہیں علامہ سیوطی نے جمع الجوامع میں احادیث کی پچاس سے زائد کتب کا ذکر کیا ہے جن میں صحیح حسن اور ضعیف حدیثوں کا ذکر ہے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دن رات یہ رٹ لگانے والے کہ ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور اسکے بعد کی کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو وہ جب حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو قرآن سے کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ضعیف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اقوال سے کیسے ثابت کریں گی کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب وہ بعد کی لکھی ہوئی کتب سے اسماء الرجال کی بحثوں کو صحیح مانتے ہیں تو فقہی مسائل کو تسلیم کرنے میں انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات امام بخاری و مسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں۔ بات صرف ضد اور ہٹ دہرمی کی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، حقیقت پسندی ہی انسانیت ہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ :

آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں۔ جو مسائل آپ نے امام اعظم سے بلا واسطہ سنے انکو آپ نے جس کتاب میں جمع کیا اسکا نام جامع کبیر ہے اور جو مسائل امام ابو یوسف کے واسطہ سے سنے انکو اپنی کتاب جامع صغیر میں جمع کیا اور جو ثقہ راویوں سے آپ تک امام صاحب کے مسائل تو اترا اور مشہور طریقے سے پہنچے ان کو آپ نے جمع کیا وہ اصل یعنی مسبوط اور ظاہر الروایۃ ہیں۔

نوادر کو آپ نے اپنی دوسری کتب کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات، میں جمع کیا اس طرح آپ کی کتاب سیر صغیر ہے جب کچھ لوگوں نے اس کے مختصر ہونے پر چہ میگوئیاں کیں تو آپ نے سیر کبیر تصنیف فرمائی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں :

امام شافعی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور یہ بھی خیال رہے کہ جس دن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی اور آپ کے والد کے فوت ہونے پر آپ کی والدہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر لیا یوں امام شافعی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت، زیر پرورش اور زیر تعلیم رہے۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کردہ کتب بھی انکے ہی حوالے کر دی تھیں اسی لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کرتے ہوئے، حقیقت پسندی سی کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں :

”من اراد الفقه فلیلزم اصحاب ابی حنیفۃ فان المعانی قد تیسرت لهم والله ماصرت فقیہا الا بکتب محمد بن الحسن“

(مقدمہ در مختار)

یعنی جو شخص فقہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس جائے، ان سے فیض حاصل کرے کیونکہ وہ آسانی سے مسائل و معانی کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم!

میں امام محمد بن حسن شیبانی کی کتابوں کو پڑھنے سے ہی فقہ ماہوں۔

” روى الخطيب عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول الناس
عيال على ابي حنيفة في الفقة كان ابو حنيفة ممن وفق له الفقة

(خامس ج ۱ ص ۳۷)

خطیب نے ربیع سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمام لوگ حضرت امام اعظم
رحمۃ اللہ کے سچے ہیں کیونکہ امام اعظم ہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ
تعالیٰ نے فقہ کے علم میں خاص توفیق عطا فرمائی، باقی امام آپ کے
شاگردوں کے شاگرد ہیں صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے
شاگرد نہیں لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سات صحابہ کرام سے
بلا واسطہ روایت بیان کرنے کی وجہ سے ان پر بھی برتری حاصل ہے
اور آپ کے طرز استدلال سے انکا بھی مقابلہ نہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کافی حد تک واضح ہو چکا ہے لیکن
ایک دو مثالوں سے اندازہ کریں کہ آپ کا علمی مقام کتنا بلند ہے۔

نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے۔ ہاتھ کما
تک اٹھائے جائیں؟ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ
”کان یرفع یدیه حدو منکیہ اذا افتتح الصلوۃ“ جب نماز کو شروع
فرماتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے :

کان رسول اللہ ﷺ اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بہما اذنیہ
حضور ﷺ جب نماز شروع فرماتے اور تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھ

کانوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے۔

”یرفع ابهامہ الی شحمة اذنیہ“ رسول اللہ ﷺ جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو (نرم حصہ) تک آتے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے، ”الی فروع الاذنین“ کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھاتے تھے اب اس مسئلہ میں امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما ہاتھوں کے کندھوں تک اٹھانے کے قائل ہیں اس طرح ان کے مسلک میں صرف ایک روایت پر عمل ہوتا ہے۔ دوسری روایات پر عمل نہیں ہوتا لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانے کا حکم فرماتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمام روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہونگی، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہونگے اور انگلیاں کانوں کے اوپر ہوں گی۔

یعنی امام اعظم کے مسلک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہاتھوں کے اٹھانے کی روایات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے جسے صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز پر بیان کر دیا، جس نے ہتھیلیوں کو دیکھا اسے کندھوں کے برابر اٹھانے کا ذکر کر دیا، جس نے ہاتھ کے انگوٹھوں کو دیکھا اس نے کہہ دیا کہ آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور جس نے آپ کی انگلیوں کو دیکھا اس نے کہا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کانوں کے اوپر تک اٹھائے، واقعہ ایک ہے مگر اندازیاں مختلف ہے۔

اس پوری توضیح پر ابو داؤد شریف کی حدیث حضرت وائل بن حجر

سے مروی شاہد ہے، وہ کہتے ہیں :

” انه بصر النبی ﷺ حين قام الى الصلوة رفع يديه حتى كانا
بحيال منكبيه وحاذى ابهاميه اذنيه “

(مشکوٰۃ باب صفة الصلوة)

ایک اور مثال دیکھئے امام صاحب اور دوسرے اہل علم حضرات ایک
ولیمہ میں شریک تھے میزبان نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح دو بھائیوں سے
کر دیا تھا، ولی مکان سے باہر آیا اور اس نے کہا ہم سخت مصیبت میں پڑ گئے ہیں
کیونکہ رات کو غلطی سے دلہنیں بدل گئیں اور ایک کی زوجہ سے دوسرے نے اور
اس دوسرے کی زوجہ سے اس نے وطی کر لی ہے اب کیا کیا جائے؟ اس پر
سفیان نے کہا، کوئی حرج نہیں ہر شخص جس سے اس نے وطی کی ہے اسے مہر
دے اور پھر اپنی زوجہ واپس لے اور دوسری مرتبہ مہر اسے دے۔

شرعی نکتہ نظر سے مسئلہ کا یہ حل بھی ٹھیک ہے کیونکہ خُبہ سے جو وطی
ہو جائے اس کا مراد اگر نالازم آتا ہے اور اپنا نکاح برقرار رہتا ہے لیکن اس میں
خرابی یہ تھی کہ ہر ایک جس نے وطی کی اس کے دل میں اس سے تعلق
برقرار رہتا ہے جس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امام اعظم نے دونوں لڑکوں
کو بلایا اور پوچھا، تم نے جس جس عورت سے وطی کی ہے وہ تمہیں پسند بھی
ہے؟ ہر ایک نے کہا ہاں ہمیں وہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی
زوجہ کو یعنی جس سے نکاح ہوا ہے اسے طلاق دو اور پھر جس جس سے وطی کی
ہے اس سے نکاح کر لو۔ مسئلہ کا یہ حل بہت زیادہ اچھا تھا اس لئے تمام حاضرین
نے آپ کو داد دی۔

(عبرات الحسان)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب :

”قد صح عنه انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي“

(شامی ج ۱ ص ۵۰)

صحیح طور پر یہ بات ثابت ہے کہ امام اعظم نے فرمایا، جو حدیث صحیح ہوگی وہی میرا مذہب ہے۔

آپ کے اس ارشاد سے واضح ہوا کہ آپ کا مذہب احادیث صحیح کے مطابق ہے ان کے مخالف نہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ :

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کئی ایسی احادیث سے مسائل کو حاصل کرتے ہیں جن سے امام صاحب نے مسائل کو حاصل نہیں کیا۔

”ظن الناس ان مذهب مخالف لاحادیث والحال ان ههنا احادیث اصح واقوی من تلك الاحادیث التي تمسك بها الشافعی تركها ابو حنیفة لاجلها“

یعنی لوگوں نے سمجھا کہ آپ کا مذہب احادیث کے مخالف ہے حالانکہ امام صاحب نے ان احادیث سے زیادہ صحیح اور قوی احادیث کو بطور دلیل پیش کیا۔

خیال رہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث بطور دلیل پیش کیں ان پر اصحاب شافعی اور بعد والوں نے جو ضعف کا قول کیا ہے ان کے اس قول سے امام صاحب کے مذہب پر کوئی عیب نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ آپ

تاہی ہیں آپ کے پاس پہنچنے والی بعض احادیث صحابہ کرام سے بلا واسطہ ہیں اور بعض احادیث آپ کے پاس تابعین کے ذریعے پہنچی ہیں۔ حدیث کا ضعیف ہونا راوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی راوی ثقہ نہ ہو تو حدیث میں ضعف آئے گا۔

”ولکم بضعف الحدیث من جهة الراوی لا یسنلزم الحکم
بضعفه فی الزمان المتقدم الذی لم یکن هذا الراوی موجودا
فیہ“

(مقدمہ مرفاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۸۰)

راوی کی وجہ سے ان احادیث کو ضعیف کہنا جو امام صاحب نے بطور دلائل پیش کی ہیں، درست نہیں کیونکہ متاخرین کے پاس وہ احادیث کئی واسطوں سے پہنچی ہیں اور ان میں کوئی راوی ضعیف ہو تو حدیث ضعیف ہو جائے گی لیکن امام اعظم کے پاس تو وہ حدیث صحابی سے بلا واسطہ پہنچی ہے یا صرف ایک واسطہ تاہی کا ہے اور جب آپ کا ارشاد ہی یہ ہے کہ میرا مذہب وہی ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے تو پھر ان احادیث کو امام صاحب کے زمانہ میں ضعیف کیے کہا جاسکتا ہے۔

خیال رہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں کوئی حدیث بھی ضعیف، حسن معلل، شاذ وغیرہ نہیں بلکہ سب حدیثیں صحیح تھیں اسی طرح نبی کریم ﷺ سے براہ راست سننے والے کے لئے آپ کے ارشاد پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا ضروری تھا اور یہ بھی خیال رہے کہ احادیث کے راویوں کے متعلق کئی حضرات نے تحقیر کی ہیں۔ بعض حضرات نے کسی راوی کو غیر ثقہ کہا، بعض دوسرے حضرات نے اسے ثقہ کہا ہے، یہ

اپنے اپنے علم کے مطابق کہا ہے۔ اسلئے کسی حدیث کو مطلقاً غیر ثقہ راوی کی روایت نہیں کہا جائے گا۔

حضرت ابن ہمام فرماتے ہیں :

” کم من راو یختلف فیہ الناس باجتہاد ہم ومن جارح ومعدل. فعمسی ان یکون الذی عدلوه مجروحاً عند امامنا “

(مقدمہ مرقاة ص ۷۸)

کتنے راوی ایسے ہیں جن میں لوگوں کا اپنے اپنے اجتہاد کی وجہ سے اختلاف ہے کسی نے راوی پر جرح کی تو کسی نے عادل کہا، ہو سکتا ہے کہ بعض راویوں کو دوسرے حضرات عادل کہیں۔ اور وہ ہمارے نزدیک عادل نہ ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کو دوسرے حضرات ضعیف کہیں اور وہ ہمارے نزدیک ثقہ راوی ہو۔

” لاترجیح بکثرة الرواة وانما هو بفقہ الراوی وهکذا لاترجیح بکثرة الروایات وانما هو بقوة الروایة “

کثیر راویوں کی وجہ سے روایت کو ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ راوی کی نقاہت سے ترجیح دی جاتی ہے اسی طرح کثیر روایات وجہ ترجیح نہیں بلکہ روایت کا قوی ہونا وجہ ترجیح ہے۔ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ فلاں مسئلہ میں ہمارے عقیدہ کے مطابق اتنی حدیثیں ہیں جو تمہارے مسلک کے مطابق پیش کردہ حدیثوں سے زائد ہیں، بات دلیل کی قوت و ضعف پر مبنی ہے، کثرت و قلت پر نہیں۔

بخاری یا مسلم میں آنے والی کئی حدیثیں منسوخ بھی ہیں جن پر عمل نہیں کیا جائے گا، کئی حدیثیں دوسری حدیثوں سے متعارض بھی ہیں ان میں یا

تطبیق دی جائے گی یا تعارض کو ختم کرنے کے لیے ایک حدیث کو چھوڑنا پڑے گا۔ اہل علم کو انصاف سے لوگوں کو حق بات بتانی چاہیے صرف قوم کو انتشار میں مبتلا کر کے دین سے برگشتہ کرنا علم و عقل سے دوری کی علامت ہے۔

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے اساتذہ و شاگرد :

علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، امام صاحب کے اساتذہ بی شمار ہیں جن کے لیے یہ مختصر کتاب گنجائش نہیں رکھتی، امام ابو حفص کبیر نے آپ کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار بیان کی ہے اور دوسروں نے کہا ہے کہ صرف تابعین میں سے آپ کے اساتذہ کی یہ تعداد ہے اور غیر تابعین میں بھی آپ کے اساتذہ ہیں۔

امام صاحب کے شاگرد بھی اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ جن کا ذکر کرنا دشوار ہے اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کسی کے اتنے زیادہ شاگرد نہیں ہوئے جتنے امام صاحب کے شاگرد ہیں اور عام لوگوں کو کسی اور سے اس قدر فائدہ نہ پہنچا جتنا امام صاحب اور ان کے شاگردوں سے احادیث مشتبہ کی تفسیر، مسائل کی تفسیر اور مسائل مستنبط اور نوازل و قضاہ احکام کے بیان میں فائدہ پہنچا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہتر جزا دے۔ بعض متاخرین نے امام صاحب کے تذکرہ میں آٹھ سو شاگردوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے نام و نسب کو بھی بیان کیا ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کی ایک جھلک :

”وقد صلی الفجر بوضوء العشاء اربعین سنة“

آپ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ یعنی جس وضو سے عشاء ادا کرتے اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اگر وضو جاتے تو یقیناً فجر کی نماز کے لیے تازہ وضو کرنا پڑتا کیونکہ سارا لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ”و حج خمسا و خمسين حجة“ آپ نے پچپن حج ادا فرمائے، جب ایک ہی حج کرنے سے انسان صغیرہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پیدائش کے دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ پچپن حج کرنے والے کی بزرگی اور تقویٰ کا کیا مقام ہوگا۔ آپ نے اپنے آخری حج میں کعبہ شریف کے دربانوں سے اجازت طلب کی اور اندر تشریف لے گئے پھر!

”فقام بین العمودین علی رجلہ البینی حتی ختم نصف القرآن ثم رکع وسجد ثم قام علی رجل الیسری حتی نصف القرآن یعنی مع وضع القدمین علی الارض بدون رفع احدھما“

آپ دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے آپ نے پہلی رکعت میں اپنے دائیں پاؤں پر زور رکھا اور بائیں پر دباؤ نہیں تھا اگرچہ دونوں پاؤں زمین پر تھے اس حال میں آپ نے نصف قرآن کی تلاوت کی اور پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں

کھڑے ہوئے بائیں پاؤں پر زور رکھا اور نصف قرآن پڑھ کر اس رکعت کا رکوع اور سجدہ کیا اس طرح آپ نے دو رکعت نفل نماز میں مکمل قرآن شریف کی تلاوت کی۔

(خیال رہے کہ یہ جو ذکر ملتا ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے اور دوسرے پاؤں کو پیٹھ کی طرف کر دیا اسے علامہ شامی نے رد کیا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، صحیح وہی ہے جو ذکر کیا گیا)

” فلما سلم بکى وناجى ربه وقال الهى ما عبدك هذا العبد

الضعيف حق عبادتك لكن عرفك حق معرفتك “

جب آپ نے سلام پھیرا تو روتے ہوئے رب کے حضور عرض کیا، الہی! اس تیرے ضعیف بندے نے تیری عبادت کا حق تو ادا نہیں کیا لیکن تجھے پہچانا ہے ایسے جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے۔

یعنی اگر صرف یہ کہا جاتا کہ اے اللہ تیرے بندے نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو وہم ہوتا شاید آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہ ہو اس لئے عبادت کا حق ادا نہ کیا ہو، جب یہ کہا کہ الہی تجھے ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے تو اب اس وہم کا ازالہ ہو گیا۔ البتہ یہ خیال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا انسان کی طاقت میں نہیں۔ پھر آپ نے عرض کیا، اے اللہ! اگرچہ ادا نیگی خدمت میں تو نقصان ہے لیکن پہچاننے میں کمال ہے لہذا اسی کے طفیل تو اپنا احسان فرما، تو آپ کو غیبی طور پر آواز آئی، اے ابو ضیفہ! تم نے ہمیں ایسا پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے اور تم نے ہماری عبادت کے ذریعے ہماری ایسی خدمت کی جسے ہم نے اچھا پایا، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی اور قیامت تک تمہاری اتباع کرنے والے، تمہارے مذہب پر چلنے والوں کی بھی مغفرت کر دی۔

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے مقلدین اولیاء کرام :

وقد اتبعه على مذهبه كثير من الاولياء الكرام ممن اتصف
بثبات المجاهدة وركض في ميدان المشاهدة
كثير اولیاء کرام نے آپ کے مذہب کی تابعداری کی اور اولیاء کرام
بھی وہ کہ جن کا مجاہدہ اور مشاہدہ کے میدان میں سبقت لے جانا واضح
طور پر ثابت ہے۔

فلو وجدوا فيه ما تبعوه ولا اقتدوا به ولا وافقوه
اگر وہ اس میں ذرا بھر بھی شبہ پاتے تو کبھی آپ کی تابعداری نہ
کرتے اور نہ ہی آپ کی اقتداء کرتے اور نہ ہی آپ کی موافقت کرتے۔ وہ جلیل
القدر اولیاء کرام ایسی ہستیاں ہیں، ابراہیم بن ادہم، شفیق بلخی، معروف کرخی،
ابو یزید بسطامی، فضیل بن عیاض، داؤد طائی، ابو حامد لفاف، خلف بن ایوب،
عبداللہ بن مبارک، وکیع بن جراح، ابو بکر وراق، رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم
اجمعین۔ یہ تو چند مشہور و معروف حضرات تھے ”وغیرہم ممن لایحصی
ورنہ ان کے علاوہ اتنے اہل علم، اہل کشف، علماء و صلحاء، اولیاء اللہ آپ کے
مذہب کے قابعین اور آپ کے مقلدین تھے جو شمار میں نہیں آسکتے۔

(مقدمہ در محار)

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ طریقت کے بادشاہ :

ابو القاسم قشیری جو شافعی المذہب تھے اور اپنے مذہب میں بہت پختہ
تھے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ ابو علی دقاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے
طریقت کو ابو القاسم نصر سے حاصل کیا اور انہوں نے امام ابو بکر شبلی سے اور
انہوں نے ابو الحسن سری سقلمی سے اور انہوں نے معروف کرخی سے

انہوں نے داؤد طائی سے اور انہوں نے علم اور طریقت کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کیا اتمام حضرات نے آپ کے علم اور تقویٰ کی تعریف کی ہے، یہ سب لوگ طریقت و شریعت کی امام تھے۔ (مقدمہ در محنتار)

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ اور امام باقر رضی اللہ عنہ :

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کی مدینہ طیبہ میں امام باقر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا ، سنا ہے کہ تم قیاس کی بناء پر ہمارے مانا (حضور ﷺ) کی احادیث کی مخالفت کرتے ہو ؟ عرض کی یہ بہتان ہے، دیکھیے عورت مرد سے کمزور ہے لیکن وراثت میں اس کا حصہ مرد سے نصف ہے اگر میں قیاس کرتا تو فتویٰ دیتا کہ عورت کو مرد سے دو گنا حصہ ملنا چاہیے لیکن میں ایسا نہیں کرتا، اسی طرح نماز، روزے سے افضل ہے اگر میں قیاس کرتا تو حاکمہ عورت کو نماز کی قضاء کا حکم دیتا مگر میں حدیث کے مطابق روزہ ہی کی قضاء کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کر امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ نے ایک مدت تک ان سے اکتساب فیض کیا۔

(صاف الامام للموفق)

اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام اعظم رحمہ اللہ علیہ اور آپ کے مذہب پر طعن کرنے والے مردودین و مبتدعین سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم ﷺ

عبد الرزاق بہتر الوی حطاروی غفرلہ

☆☆☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

محمد واله واصحابه اجمعين

فاعوذ بالله من الشیطن الرجیم

اما بعد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ فَاسْتَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

تو (اے لوگو) علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی :

” صلوا کما رأیتمونی اصلی “

(بخاری باب الاذان للمسافر)

تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔

نماز میں چند اختلافی مسائل (جو کہ احناف اور غیر مقلدین میں

اختلاف پایا جاتا ہے) پر احادیث کی روشنی میں بحث ذکر کر رہا ہوں۔ قارئین

کرام سے انصاف کی توقع کی جاتی ہے۔

نماز میں تکبیر افتتاح کے وقت ہاتھ اٹھانا :

انسان جب نماز کی نیت کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر

ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

غیر مقلدین کا قول :

غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہاتھ کندھے تک اٹھائے جائیں۔

احناف کا مذہب :

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں۔

صحاح ستہ سے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔
حدیث نمبر ۱ :

" عن وائل بن حجر انه رأى النبی ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال اذنيه "

(مسلم جلد اول ص ۱۹۳ باب وضع يده الموعلى السرى بعد تكبيرة الاحرام)

حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جب آپ نے نماز کو شروع کیا اور تکبیر کہی۔ پھر ہمام راوی نے بیان کیا کہ وہ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے گئے۔

حدیث نمبر ۲ :

عن مالك بن الحويرث ان رسول الله ﷺ كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه "

(مسلم جلد اول ص ۱۸۸ باب استحباب رفع اليدين)

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیشک

رسول اللہ ﷺ جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کے ان کو کانوں کے برابر کرتے۔

حدیث نمبر ۳ :

" عن مالك بن حويرث ان رسول الله ﷺ كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه "

(ابن ماجہ ص ۶۲ باب رفع اليدين)

حضرت مالک بن حورث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پینک رسول اللہ ﷺ جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کانوں کے قریب کرتے۔

حدیث نمبر ۴ :

" عن ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير ان جابر بن عبد الله كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه (الي) ورفع ابراهيم بن طهمان يديه الي اذنيه "

(المختصر عن ابن ماجہ ص ۶۲ باب رفع اليدين)

ابراہیم بن طہمان ابو الزبیر سے روایت کرتے ہیں کہ پینک جابر بن عبد اللہ جب نماز کو شروع کرتے (تو تکبیر افتتاح کے وقت) اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے۔ ان کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ابراہیم بن طہمان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کیا کہ وہ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے۔

حدیث نمبر ۵ :

" عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال صليت خلف رسول الله ﷺ فلما افتتح الصلوة كبر ورفع يديه حتى حاذنا اذنيه "

(نسائی جلد اول ص ۱۰۱ باب رفع اليدين حیا الاذنين)

عبدالجبار بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی جب آپ نے نماز شروع کی، تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ ان کو کانوں کے برابر کہا۔

”حیال الاذنین بکسر مهملة وفتح تحتية خفيفة الى اذانهما ومقابلهما“

(مر الجمع)

حیال کا معنی برابر کرنا، مقابل کرنا۔

حدیث نمبر ۶ :

”عن مالك بن الحويرث وكان من اصحاب النسي ﷺ ان رسول الله ﷺ كان اذا صلى رفع يديه حين يكبر حيا لاذنيه“

(سنن جلد اول ص ۱۰۲)

حضرت مالک بن حویرث سے فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام اس طرف تھے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز ادا فرماتے تو تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔

سبحان اللہ! اس حدیث پاک سے کتنا واضح ہوا کہ میرے حبیب پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام مصطفیٰ کریم ﷺ کے ہاتھ اٹھانے کو بیان کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے۔

حدیث نمبر ۷ :

”عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه رأى النبي ﷺ اذا افتتح الصلوة رفع يديه حتى تكاد ابهاماه تحاذى شحمة اذنيه“

(سنن جلد اول ص ۱۰۲ باب رفع اليدين حيا لاذنين . السنن الكبرى للسني)

عبدالبارئ وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کی انہوں نے دیکھا نبی کریم ﷺ نے جب نماز کو شروع فرمایا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو (نرم حصہ) کے برابر تھے۔

کانوں تک ہاتھ اٹھانا دیگر کتب احادیث سے :
حدیث نمبر ۱ :

" عن البراء بن عازب قال كان النبي ﷺ إذا كبر لافتح الصلوة رفع يديه حتى يكون ابهاماه قريبا من شحمتي اذنيه "

(طحاوی جلد اول ص ۱۳۵ باب رفع اليدين الى الاذنين)

براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ جب نماز کے شروع کرتے وقت تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے قریب کرتے
حدیث نمبر ۲ :

" عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله ﷺ حين قام الى الصلوة فكبر ورفع يديه حتى سارى بهما اذنيه ثم لم يعد "

(دارقطنی ج اول ص ۲۹۱)

براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو آپ نے تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کیا پھر آپ نے کہیں اور ہاتھ نہیں اٹھائے۔

اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ

کانوں تک اٹھائے، یہ صرف ابتدائی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے دوبارہ کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے۔

رفع یدین کی مکمل حالت انشاء اللہ بعد میں ذکر کی جائے گی۔ (یہ ضمنی طور پر ترجمہ سے منسلک الفاظ ذکر کر دیئے)۔

حدیث نمبر ۳ :

”عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه ابصر النبي ﷺ حين قام الى الصلوة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبیه وحاذی ابهامیه اذنیه ثم كبر رواه الثوری وشعبة وابوعوانة وزايدة بن قدامة وبشر بن المفضل وجماعة عن عاصم بن كليب فقالوا فی الحديث فرفع يديه حتى حاذتا اذنیه وقال بعضهم حذاء اذنیه رواه الشريك عن عاصم وقال رفع يديه حبال اذنیه“

(السنة الكبرى للسيهق ج ۲ ص ۲۵)

عبد الجبار بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھلایا کندھوں کے برابر کیا جب کہ آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر تھے، پھر آپ نے تکبیر کی۔

عاصم بن کلب سے ایک جماعت نے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کانوں کے برابر کئے۔

حدیث نمبر ۴ :

”عبد الرزاق عن داؤد بن ابراهيم قال رأيت وهب بن منبه اذكر في الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذوا اذنیه“

(مصنف عبد الرزاق باب تكبير الافتاح ج ۲ ص ۱۹۹)

داؤد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے نبیؐ کو دیکھا جب انہوں نے نماز کی تکبیر کہی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ انہیں کانوں کے برابر کیا۔

حدیث نمبر ۵ :

" عن انس قال كان رسول الله ﷺ اذا مسح الصلوة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي ابهاميه اذنيه "

(دار لفظی جلد اول ص ۳۰۰)

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کو شروع کرتے تھے تو تکبیر کہتے پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر کرتے۔

حدیث نمبر ۶ :

" عن وائل بن حجر قال قال رسول الله ﷺ يا وائل بن حجر اذا صليت فاجعل يدك حذاء اذنك والمرأة تجعل يديها حذاء لثديها "

(معجم طبرانی کبیر ج ۲۲ ص ۱۸)

وائیل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے وائل بن حجر جب تم نماز ادا کرو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی برابر کرو اور عورت اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر کرے۔

اس حدیث پاک سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا (جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں یہ صرف خفیوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے) کہ تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے میں مرد اور عورت

کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے یہ کہنا کہ مرد اور عورت فی نماز میں کوئی فرق نہیں
"باطل قول ہے" جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈہ ہے۔

حدیث نمبر ۷ :

" عن انس قال رأيت رسول الله ﷺ كبر فحاذى بابهاميه
اذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل من مكانه وانحط بالتكبير
حتى سبقت ركبتاه يديه هذا اسناد صحيح على شرط
الشيخين ولا اعرف له علة ولم يخرجاه "

(مسندك حاكم ج اول ص ۲۲۶ و مكنالہ دار فطنی والسنن الكبرى للبيهقي)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ
نے تکبیر کہی اور اپنے انگوٹھے کانوں کے برابر تھے ، پھر رکوع کیا
یہاں تک کہ آپ کا ہر جوڑ قرار پڑ گیا۔ پھر آپ نے نیچے جاتے
ہوئے (یعنی سجدہ میں جاتے ہوئے) تکبیر کہی اور آپ نے اپنے گھٹنے
ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھے۔

اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے اور یہ بخاری و مسلم کی شرط کے
مطابق ہے، اس میں کسی قسم کی علت، ضعف نہیں پایا گیا۔ اگرچہ خود بخاری
و مسلم نے اس حدیث کو نہیں بیان کیا۔

ہاتھ کانوں سے اوپر اٹھانے کی روایات :

حدیث نمبر ۸ :

" عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه
رسول الله ﷺ وقال حتى يحاذى بهما فروع اذنيه "

(مسلم ج ۱ ص ۱۸۸ باب استحباب رفع يدين)

مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں سے اوپر اٹھایا۔
حدیث نمبر ۲ :

” عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله ﷺ حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حاذتا فروع اذنيه “

(سنن ج اول ص ۱۰۲ باب رفع اليدين حال الاذنين)

مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نماز میں داخل ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی اوپر حصہ تک اٹھایا۔

نوٹ : رکوع میں ہاتھوں کے نہ اٹھانے کا ذکر ان شاء اللہ آگے آئے گا۔
حدیث نمبر ۳ :

” عن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله ﷺ اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه “

(السنن الكبير للهيثم ج ۲ ص ۲۵)

مالک بن حویرث کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر حصہ تک اٹھاتے۔

حدیث نمبر ۴ :

” وفي لفظ احمد ومسلم حتى يحاذي بهما فروع اذنيه “

(ابن الاوطار ج ۱ ص ۱۹۷)

مسند احمد اور مسلم شریف میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تکبیر کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کی اوپر تک اٹھائے

حدیث نمبر ۴ :

"عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي ﷺ يركع (ويرفع يديه) اذ ركع واذ رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع اذنيه"

(مصنف ابن ابی شیبہ ج اول ص ۲۶۵ من كان يرفع يديه اذا فتح الصلاة)

اس حدیث پاک میں بھی کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔

کندھے تک ہاتھ اٹھانے والی روایات :

حدیث نمبر ۱ :

"عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة"

(بخاری باب رفع اليدين في التكبير الافتتاح مسلم باب استحباب رفع اليدين)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ﷺ جب نماز کو شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے۔

حدیث نمبر ۲ :

"عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه الخ"

(ابو داؤد باب ما يفتح به الصلاة ابن ماجه باب رفع اليدين اذا رفع رأسه من الركوع نسائي باب رفع

اليدين حذو المنكب ترمذی باب رفع اليدين عند الركوع مسند احمد ج اول ص ۹۳)

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ ﷺ جب فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے
اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے۔

حدیث نمبر ۳ :

” وعن ابی حمید الساعدی قال کان النبی ﷺ اذا قام الی
الصلوة رفع یدیه حتی یحاذی بہما منکبہ الخ “

(ابو داؤد باب المتاح الصلوۃ . ترمذی باب رفع الیدین عند الركوع . ابن ماجہ باب رفع الیدین اذا رکع .
مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۴)

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے
برابر اٹھاتے۔

صرف ہاتھ اٹھانے والی روایت :

” عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ ﷺ اذا قام الی الصلوۃ
رفع یدیه مبدا “

(ترمذی باب فی نشر الاصابع . ابو داؤد باب من لم یذکر الرفع عند الركوع . نسائی باب رفع الیدین .
مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب
نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو خوب بلند کرتے۔

اس حدیث میں زیادہ بلند کرنے کا ذکر ہے لیکن حد مقرر نہیں کی گئی
کہ وہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گئے یا کانوں کی لو تک اٹھائے گئے، یا کانوں کے
اوپر تک اٹھائے گئے۔

مذکورہ بالا احادیث سے واضح ہوا:

ابھی تک جن احادیث کو ذکر کیا گیا ہے ان سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کو چار طرح ذکر کیا گیا ہے، بعض احادیث میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے کوئی حد نہیں بیان کی گئی۔ بعض احادیث میں کندھے تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ بعض احادیث میں کان کی لوتک ہاتھ اٹھانے کا بیان ہے اور بعض احادیث میں کان کے اوپر تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ تمام قسم کی روایات صحاح ستہ میں مذکور ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو صرف صحاح ستہ کو مانتے ہیں۔ ان سے ہی حدیث دکھاؤ۔ بفضلہ تعالیٰ صحاح ستہ ہی تمام قسم کی روایات کو بیان کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ قول ہی باطل ہے، مقصد تو حدیث کی صحت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سند درجہ صحت تک پہنچانی والی ہے یا ضعف تک۔ کسی کتاب میں صحیح حدیثوں کو بند کرنا حماقت سے خالی نہیں۔

احادیث کی تطبیق میں اہل علم کے اقوال:

”وقال الباجی من المالکیۃ فانا نقول کان یحاذی بکفہ
منکبہ وباطراف اصابعہ اذنیہ فالجمع بین الحدیثین اولیٰ من
اطراح حدھما“

(ادھر المسائل ج اول ص ۲۰۱)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قبعین میں سے علامہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا..... کہ پیشک ہم یہ کہتے ہیں کہ (انسان تکبیر کہتے وقت) اپنی ہتھیلیوں کو کندھے کے برابر کرے اور انگلیوں کے اطراف کو کانوں کے برابر کرے اسلئے کہ احادیث کو جمع کرنا یعنی ان میں تطبیق دے کر عمل کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری پر عمل کیا جائے۔

”وما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذى اطراف اصابعه فروع اذنيه وابهاماه شحمتى اذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي رحمه الله بين روايات الاحاديث“

(نوری شرح مسلم جلد اول ص ۱۸۸)

حضرت امام ابو الحسن احمد بن سیرانے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں کے اٹھانے میں ہمارا اور جمہور اہل علم کا مشورہ مذہب یہ ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اس طرح اٹھائے کہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اوپر حصہ کے برابر کرے اور انگوٹھوں کو کانوں کی لوٹک اور ہتھیلیوں کو کندھوں کی برابر کرے۔ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانے کا یہی مطلب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی روایات میں اسی طرح تطبیق دی ہے۔

” و ذکر الطیبی ان الشافعی حين دخل مصر سئل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير فقال يرفع المصلى يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه وابهاماه حذاء شحمتى اذنيه واطراف اصابعه حذاء فروع اذنيه لانه جاء في رواية يرفع اليدين الى

المنکبتین وفي رواية الى الاذنين فعمل الشافعي بما ذكرنا
في رفع اليدين جمعا بين الروايات الثلاث قلت هو جمع
حسن

(مرقاۃ ج دونم ص ۲۵۴ مطبوعه مکتبه امدادیہ ملتان)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
جب مصر میں داخل ہوئے تو آپ سے تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے
کے متعلق پوچھا گیا کہ ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا
نمازی اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ اس کی ہتھیلیاں اس کے
کندھوں کے برابر رہیں اور اس کے انگوٹھے اس کے کانوں کی لو کے
برابر اور اس کی انگلیاں کانوں کے اوپر حصہ تک ہوں۔ اسکی وجہ یہ
ہے کہ بعض روایات میں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانے کا ذکر
ہے اور بعض میں کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے۔ اور بعض میں کانوں
کے اوپر حصہ تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایات کو جمع
کرنے کا عمل بتا دیا کہ اس طرح ہاتھ اٹھائے جائیں جس طرح میں
نے بیان کیا ہے تو تمام روایات پر عمل ہو سکے گا کسی روایت کو چھوڑنا
لازم نہیں آئے گا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمام روایات
میں اس تطبیق کے متعلق کہا ہے کہ یہی تطبیق بہت اچھی ہے۔

خیال رہے کہ یہاں سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ امام شافعی رحمۃ
اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بعض جگہ آتا ہے کہ وہ کندھے
کے برابر ہاتھ اٹھانے کے قائل تھے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں
کی ہتھیلیاں کندھوں کی برابر رکھنے کو بیان فرماتے تھے۔

" قال ابن الهمام ولا معارضة فان محاذاة الشحمتين
بالابهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين المنكبين والاذنين لان
طرف الكف مع الرسغ يحاذى المنكب او يقربه والكف نفسه
يحاذى الاذن "

(شرح مسند امام اعظم . ملا علی قاری ص ۱۹۳)

ابن الهمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھانے والی روایات میں
کوئی تعارض نہیں کیونکہ جب انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں
گے تو ہاتھ کندھوں اور کانوں کے خود بخود برابر ہوں گے کیونکہ
ہتھیلیوں کا ابتدائی حصہ کندھوں کے برابر ہوگا اور خود ہتھیلیاں
کانوں کے برابر ہوں گی۔

احادیث کی تطبیق حدیث پاک سے :

" عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه ابصر النبي ﷺ حين قام
الى الصلوة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبیه وحاذی . بهایه
اذنیه ثم کبر "

(السنن الکبری للبیہقی ج دوم ص ۲۵)

عبد الجبار بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے
ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا جب آپ نماز کے لئے
کھڑے ہوتے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ آپ کے ہاتھ
کندھوں کے برابر تھے اور ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر تھے
پھر آپ نے کبیر کسی ۔

اب واضح ہوا کہ احادیث مبارکہ کی مختلف روایات میں کوئی تعارض

نہیں بلکہ تمام احادیث ایک ہی حال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کی تطبیق خود حدیث پاک سے واضح ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو دوسری احادیث میں ایک ایک حال بیان ہوا ہے، اس حدیث پاک میں جامع حال کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہی حدیث جو بیہقی کے حوالہ سے تحریر کی ہے ابو داؤد باب رفع الیدین میں بھی موجود ہے، سند اور متن ایک ہی ہے۔

صحاح ستہ کی رٹ لگانے والے بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ تطبیق صحاح ستہ میں ہوئی چاہئے۔

تنبیہ : کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی احادیث کی سند میں کوئی شخص کلام نہیں کر سکتا، اسلئے کہ مسند امام اعظم میں حدیث صرف دو واسطوں سے ذکر ہے۔

”عن عاصم عن وانل بن حجر ان النبی ﷺ کان یرفع یدہ

یحاذی ویوازی بہا شحمة اذنیہ“ (مسند امام اعظم)

عاصم روایت کرتے ہیں وائل بن حجر سے کہ نبی کریم ﷺ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے، کان کی لو کے برابر کرتے تھے۔

اس حدیث کی شرح میں بیان کیا گیا ”قال ابو الفرج اسنادہ کلہم ثقات“ ابو الفرج رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حدیث کی سند میں تمام راوی ائمہ ہیں۔

ابھی تک جو بحث کی گئی اس سے واضح ہو گیا کہ ہاتھ اٹھانے والی تمام احادیث سند کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ ان میں تطبیق ضروری ہے ورنہ ایک رخ پر عمل کرنے سے دوسری احادیث کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو درست نہیں۔

ہاتھ باندھنے کا طریقہ :

ہاتھ باندھنے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہاتھ کس طرح باندھیں جائیں۔ اختلاف اور اسکی وضاحت پر نظر کریں.....

غیر مقلدین :

اس مسئلہ میں غیر مقلدین کا قول یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھے۔

احناف :

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ اور آپ کے تبعین کا قول یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھے اور تین انگلیاں بائیں کلائی پر ہوں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا گھیراجوڑ پر ہو۔

دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے والی احادیث :

”عن وائل بن حجر انه رأى النبی ﷺ رفع يديه حين ادخل في الصلوة كبر وصف همام حيا ل اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى“

(مسلم ج اول باب وضع يده اليسرى على اليمنى . مسند احمد جلد چهارم ص ۱۳۷)

واکل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا، آپ نے جب نماز کو شروع کیا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھلایا، تکبیر کسی، ہمام راوی نے ہاتھوں کی اٹھانے کا طریقہ بیان کیا کہ آپ نے ہاتھ

کانوں تک اٹھائے۔ پھر آپ نے چادر اوڑھ لی، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ پر رکھا۔

”عن قبیصۃ بن ہلب عن ابیہ قال کان النبی ﷺ یؤمنا فیأخذ شمالہ بيمينہ“

(ابن ماجہ ص ۵۸ باب وضع الیمین علی الشمال)

قبیصہ بن ہلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ ہماری امامت فرماتے تھے، تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے۔

”عن وائل بن حجر قال رأیت النبی ﷺ یصلی فأخذ شمالہ بيمينہ ایضاً“

وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔

”عن عبداللہ ابن مسعود قال مررت بالنبی ﷺ وانا واضع یدہ الیسری علی الیمنی فأخذ یدہ الیمنی فوضعها علی الیسری“

(ابن ماجہ باب وضع الیمین علی الشمال ص ۵۸، سنن ابی امام اذرنی رحلاً ابو داؤد باب دفع الیمین)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے قریب سے نبی کریم ﷺ کا گذر ہوا، میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، آپ نے میرے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا ان احادیث سے پتہ چلا کہ دائیں کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔

وہ حدیث جس سے دائیں ہاتھ کو بائیں کی کلائی پر رکھنا ثابت ہے :

”عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة“

(بخاری باب وضع اليمنى على اليسرى)

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں کلائی پر رکھے۔

ابو حازم نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیا ہے :

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھا جائے اور پہلی احادیث سے واضح ہوا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کوئی تطبیق پائی جاتی ہے یا نہیں اگر تطبیق پائی جائے تو بہتر ورنہ دونوں قسم کی احادیث میں ایک کو چھوڑنا لازم آئے گا جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر عمل کیا جائے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا کیونکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ہو گا اور انگلیاں بائیں کلائی پر ہوں گی اس طرح پہلی احادیث پر بھی عمل ہو گا اور دوسری حدیث پر بھی۔

احادیث میں تطبیق حدیث پاک سے :

”عن عاصم بن كليب قال حدثني ابي ان وائل بن حجر اخبره قال قلت لانظرون الى صلوة رسول الله ﷺ كيف يصلون فظنرت اليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا باذنيه ثم وضع

يده اليمنى على كفه اليسرى والرسم والساعد

(سنن ابی امام القزالی ج ۱)

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خیال کیا کہ میں نبی کریم ﷺ کی نماز کی طرف ضرور دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے قیام فرمایا پھر تکبیر کہی پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ ان کو کانوں کے برابر کیا پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھا۔

اب خود حدیث پاک سے وضاحت مل گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ پر اس طرح رکھا جائے کہ وہ جوڑ پر اور کلائی پر بھی آجائے اس کی وہی صورت ہو سکتی ہے جو ذکر کی جا چکی ہے۔

تنبیہ: مذکورہ احادیث میں ایک اور تطبیق کی ضرورت ہے کیونکہ بعض احادیث میں ”فاخذ“ ذکر ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑا اور بعض احادیث میں ”وضع“ ذکر ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا ان دونوں پر ایک وقت میں ہی عمل صرف احناف کے طریقہ پر ہی ممکن ہے۔

” واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بان يضع باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق بالخصر والابهام على الرسغ “

(عمدة القاری ج ۵ ص ۲۷۹)

ہمارے کثیر مشائخ نے اسے اچھا سمجھا کہ دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے وہ اس طرح کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے تاکہ

”وضع“ والی حدیث پر عمل ہو جائے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے گھیرنا کر بائیں ہاتھ کے جوڑ کو پکڑے تاکہ ”اخذ“ والی حدیث پر عمل ہو جائے۔

اگر انسان تدبیر سے کام لے تو یقیناً امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہب کی حقانیت اس پر واضح ہو جائے۔

ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟

غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں، احناف کا کہنا یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں کسی فریق کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے صحاح ستہ میں سے مرفوع حدیث نہیں۔ غیر مقلدین کے علامہ محمد صادق صاحب سیالکوٹی نے اپنی کتاب ”صلوۃ الرسول“ میں ”سینے پر ہاتھ“ کے عنوان کی بحث میں صحیح ابن خزیمہ، مراسیل ابن داؤد، مسند احمد، طبرانی، ابن ابی حاتم اور بیہقی سے احادیث پیش کی ہیں غیر مقلدین کے مشہور عالم ثناء اللہ امرتسری نے اپنے فتاویٰ ثنائیہ ج اول ص ۳۳۳ میں ذکر کیا ہے :

”سینہ پر ہاتھ باندھنے اور رفع یدین کرنے کی روایات بخاری و مسلم اور ان کی شروح میں بخیرت ہیں۔“

راقم کے خیال میں یہ ان کا فقط زبانی، تحریری دعویٰ ہی ہے کیونکہ راقم نے کوشش کی ہے کہ بخاری و مسلم میں سینہ پر ہاتھ رکھنے والی کوئی حدیث مل

جائے تاکہ اسے بھی حدیث میں شامل کر لیا جائے لیکن کامیابی نہ ہو سکی اگر کسی دوسرے کو اس قسم کی حدیث نظر آئے تو ضرور مطلع کرے تاکہ اسے بھی حدیث میں شامل کیا جاسکے۔

غیر مقلدین کے حکیم فیض عالم صاحب کا یہودہ قول :
حکیم صاحب فرماتے ہیں :

یہاں ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ خلفاء بنی عباس میں سے ہارون کا ایک نماز میں ازار بند کھل گیا اور اس نے سینے سے ہاتھ نیچے کر کے ازار بند سنبھال لیا نماز سے فراغت کے بعد مقتدیوں نے حیرانی سے ہارون الرشید کے اس فعل کو دیکھا۔ قاضی ابو یوسف صاحب نے فتویٰ دیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی صحیح ہے۔

(احیاء امت کا علیہ ۷۸)

کتنا بہتان عظیم جو کام نبی کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس طرح منسوب کیا گیا کہ آپ نے صرف ایک بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے رانج کیا اس طرح کے یہودہ کلام سے صرف جھٹا کو الوہنایا جاسکتا ہے اہل علم ان کے جال میں نہیں آسکتے۔

آئیے اصل مسئلہ کی طرف توجہ کریں :

اس مسئلہ میں احادیث سے تین صورتیں سمجھ آتی ہیں ہاتھ ناف کے

نیچے باندھنا ہاتھ ناف کے اوپر باندھنا ہاتھ سینے پر باندھنا پہلے تمام احادیث کو نقل کیا جا رہا ہے پھر ان پر انشاء اللہ بحث کی جائے گی۔

وہ احادیث جن سے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ثابت ہے :

” عن ابی معشر عن ابراہیم قال یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلوۃ تحت السرة “

(مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول ص ۴۲۷ باب وضع الیمین علی الشمال)

ابو معشر ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر نماز میں ناف کے نیچے رکھتے تھے۔

” اخیرنا حجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلزاً وسألته قال قلت کیف یضع قال یضع باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلها اسفل من السرة “

(مصنف ابن ابی شیبہ ج اول باب وضع الیمین علی الشمال ص ۴۲۷)

حجاج بن حسان کہتے کہ میں نے ابو مجلز کو کہتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں میں نے کہا نماز میں کس طرح ہاتھ باندھے جاتے ہیں آپ نے کہا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصہ پر رکھیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔

” عن علی قال من سنة الصلوۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر “

(مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول ص ۴۲۷ باب وضع الیمین علی الشمال)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ (نمازی

حضرات) اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں پر رکھیں اور ناف کے نیچے رکھیں۔
 " عن عقلمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت النبي ﷺ
 يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة رواه ابن ابي
 شيبة واسناده صحيح "

(آثار السنن ص ۱۴۸)

حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا
 آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔
 " عن ابي جحيفة ان عليا قال من السنة وضع الكف على
 الكف في الصلوة تحت السرة "

(ابو داؤد نسخہ ابن الاعرابی ج اول ص ۲۸۰ بیہقی ج ۲ ص ۳۱ مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۰)

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک حضرت علی
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر نماز میں ناف
 کے نیچے رکھا جائے۔

" عن علي رضي الله عنه قال ثلثة من اخلاق الانبياء تعجيل
 الافطار وتأخير السحور ووضع الاكف تحت السرة في
 الصلوة "

من كنز العمال علی مسند احمد ج ۱ ص ۳۵۰

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام
 کی عادات میں سے ہیں روزہ جلدی افطار کرنا، لور سحری کے کھانے
 میں تاخیر کرنا اور نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔

" عن ابي وائل قال قال ابو هريرة رضي الله عنه اخذ الاكف
 على الاكف في الصلوة تحت السرة "

(ابو داؤد نسخہ ابن الاعرابی ج اول ص ۲۸۰)

حضرت وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں۔

تنبیہ : یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں تینوں قسموں کی احادیث میں تطبیق دینا ممکن نہیں یقیناً یہاں دوسرا ضابطہ استعمال ہو گا کہ کون سی احادیث سند کے لحاظ پر صحیح ہیں اور کون سی ضعیف ہیں جو صحیح ہوں گی ان پر عمل ہو گا ضعیف کو چھوڑ دیا جائے گا۔

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث صحیح ہیں :

آثار السنن میں مصنف ابن ابی شیبہ سے منقول تمام احادیث کو صحیح یا حسن کہا گیا ہے عن علقمہ بن وائل بن حجر عن ابیہ الخ اس پر اسنادہ صحیح مذکور ہے، کہ اس کی سند صحیح ہیں، اس طرح عن الحجاج بن حسان الخ اس حدیث پر بھی اسنادہ صحیح مذکور ہے عن ابراہیم الخ اس پر اسنادہ حسن مذکور ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ پر حسن ہے۔

اب واضح ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے جن احادیث سے ثابت ہیں وہ صحیح یا حسن ہیں جن سے اعمال واجبہ بھی ثابت ہوتے ہیں تو مستحب یا سنت کا ثبوت کیوں نہیں ہو سکتا ؟

اب ان روایات کا جائزہ لینا ہے جن سے ہاتھ ناف کے اوپر یا سینہ پر باندھنے کا حکم ثابت ہو رہا ہے کیا وہ اس درجہ کی ہیں یا ضعیف ہیں اگر ان کا ضعیف

ثابت ہو گیا تو یقیناً ان پر عمل نہیں ہو سکے گا۔

وہ روایات جن سے ناف کے اوپر ہاتھ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے :

” عن جریر الضبی قال رأیت علیا یمسک شمالہ بيمينه علی
الرسغ فوق السرة رواه ابو داؤد فوق السرة غیر محفوظہ “
حضرت جریر ضببی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں بائیں ہاتھ کے جوڑ کو دائیں ہاتھ سے
پکڑ کر ناف کے اوپر رکھا ہوا ہے۔

یہ روایت ابو داؤد نے ذکر کی ہے لیکن فوق السرة (ناف کے اوپر) الفاظ غیر
محفوظ ہیں کیونکہ ابو داؤد کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں اور بعض میں نہیں۔

” وقال الحافظ فی التقریب سعید بن عبد الجبار الحضرمی
الکوفی ضعیف “

اس روایت میں ایک راوی سعید بن عبد الجبار حضرمی کوئی ہے جسے
حافظ ابن حجر نے اپنی تصنیف تقریب التہذیب میں ضعیف قرار دیا
ہے۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ فوق السرة (ناف کے اوپر) کے الفاظ
صرف ابو بدر شجاع بن ولید سے ثابت ہیں وہ بھی قوی نہیں۔

” عن ابی الزبیر قال امرنی عطاء ان اسأل سعیداً ابن تکون
البدان فی الصلوة فوق السرة او اسفل من السرة فسالته فقال
فوق السرة (رواه البیهقی باب وضع الیدین علی الصدر)
واسنادہ لیس بالقوی “

(انار سن ص ۱۱۷)

ابو زبیر کہتے ہیں مجھے عطاء نے حکم دیا کہ میں سعید سے سوال کروں کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں ناف کے اوپر یا نیچے؟ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ناف کے اوپر، یہ حدیث بھی سند کے لحاظ پر قوی نہیں لہذا اس کو دلیل بنانا اور حکم ثابت کرنا درست نہیں۔ لہذا یہ واضح ہو کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم جن حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے وہ ضعیف ہیں ان سے حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قوی احادیث کے مقابل ضعیف احادیث سے حکم ثابت کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

وہ روایات جن سے ہاتھ سینے پر رکھنا ثابت ہے :

”عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ ﷺ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ علی صدرہ“

(صحیح ابن خزیمہ کتاب الصلوٰۃ حدیث ۱۷۹)

وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا پر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھا۔

”وفی اسنادہ نظر وزیادۃ علی صدرہ غیر محفوظہ“

(آثار سنن ص ۱۱۰)

اس کی سند پر اعتراض ہے کیونکہ صدرہ (سینے پر) کے الفاظ کا ثبوت طریقہ صحت پر نہیں۔

یہ روایت ابن خزیمہ نے مؤمل بن اسماعیل راوی سے بیان کی ہے جس میں علی صدرہ کے الفاظ ہیں مؤمل بن اسماعیل کو ضعیف قرار دیا گیا۔

” وعن قبیصہ بن ہلب عنابہ قال رأیت النبی ﷺ ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورایتہ یضع ہذہ علی صدرہ ووصف یحیٰ الیمنی علی البسر فوق المفصل “

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۶)

قبیصہ بن ہلب اپنے باپ (ہلب) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز کے بعد دائیں اور بائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں اور یحییٰ نے بیان کیا کہ آپ کا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر تھا۔

” اسنادہ حسن لکن قولہ علی صدرہ غیر محفوظ “

(آثار سنن ۱۴۴)

سند کے لحاظ پر حسن ہے لیکن علی صدرہ (سینہ پر) کے الفاظ کا ثبوت صحیح طور پر نہیں پایا گیا۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ احمد نے وکیع سے اور دارقطنی نے عبد الرحمن بن ممدی سے یہ روایت بیان کی جن کی بعد میں سند اور حدیث یہ ہے:

” عن سفیان عن سماک عن قبیصہ بن ہلب عن ابیہ قال رأیت النبی ﷺ واضعاً یمینہ علی شمالہ فی الصلوۃ “

قبیصہ بن ہلب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا ہوا تھا۔ اس حدیث میں علی صدرہ (سینہ پر) کے الفاظ نہیں۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو الاحوص سے روایت بیان کی جس کی آگے سند اور حدیث یہ ہے :

” عن سماك عن قبيصة عن ابيه قال قال رسول الله يؤمنا
فياخذ شماله يمينه “

قبیصہ کہتے ہیں ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ
ہماری امامت فرماتے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے
ہوئے ہوتے۔

اس حدیث میں بھی علی صدرہ (سینہ پر) الفاظ نہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں ہی شریک سے روایت ذکر کی
ہے وہ حدیث اور اس کے آگے سند یہ ہے :

” عن سماك عن قبيصة عن ابيه قال ويضع احدى يديه على
الاخرى “

قبیصہ کہتے ہیں میرے باپ نے بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ
دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو دوسرے پر رکھتے۔

اس حدیث میں بھی علی صدرہ (سینہ پر) کے الفاظ موجود نہیں۔

صرف مسند احمد کے روایت جو اس سند سے (عن يحيى بن سعيد عن
سفیان الخ) بیان کی ہے اس میں علی صدرہ کے الفاظ ہیں جو یقینی نہیں
کیونکہ ایک ہی راوی کے ایک ہی مضمون کی حدیث جب کئی جگہ پر مذکور ہے
جن میں علی صدرہ نہیں تو صرف ایک میں پایا جانا، ضعف سے خالی نہیں۔

(حاشیہ آثار سنن ص ۱۴۴)

” عن طاووس قال كان النبي ﷺ يضع يده اليمنى على يده

اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو فى الصلوة

(رواه ابو داؤد فى المراسيل)

طاؤس کہتے ہیں نبی کریم ﷺ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے پھر ان کو سینے پر باندھتے جب آپ نماز میں ہوتے۔

واستاده ضعيف (آثار سنن ص ۱۴۵)

یہ حدیث سند کے لحاظ پر ضعیف ہے۔

نیوی کی فیصلہ کن بات :

" قال النيموى وفى الباب احاديث اخر كلها ضعيفة "

(آثار سنن ص ۱۴۵)

نیوی رحمہ اللہ نے کہا اس باب میں یعنی سینے پر نماز کی حالت میں ہاتھ رکھنے کے مسئلہ میں تمام احادیث ضعیف ہیں۔

واضح ہوا کہ جب سینہ پر ہاتھ رکھنے والی تمام احادیث ضعیف ہیں تو ان کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا صرف وہی احادیث صحیح یا حسن ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں۔

اعتراض : جو روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے اس کی سند میں کام ہے اسلئے کہ اس کے راویوں میں عبد الرحمن بن اسحاق کوئی ہے جس کے متعلق امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا "لیس بشئ منکر الحدیث" وہ راوی کچھ چیز نہیں کیونکہ اس کی حدیث منکر ہوتی ہے اس سے واضح ہوا کہ حدیث ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے والی ضعیف ہے اسے کس طرح دلیل بنایا گیا ہے۔

جواب : ”روی ابو داؤد وسکت علیہ“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث ابو داؤد نے بیان کی ہے اور ابو داؤد نے ذکر کر کے خاموشی اختیار کی ہے ضعیف کا کوئی قول نہیں کیا جس سے واضح ہو کہ امام احمد کا ضعیف کنا معتبر نہیں۔

”ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث انس من اخلاق النبوة
وضع اليمين على الشمال تحت السرّة“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جس پر اعتراض کیا گیا ہے وہ یہ ہے :

”عن علی رضی اللہ عنہ انه قال ان من السنة وضع الكف
على الكف تحت السرّة“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھے۔

اس روایت کی تائید ایک اور روایت کر رہی ہے جو ان حزم نے روایت کی ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبوت کے اخلاق میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھے۔

تنبیہ : جب حدیث متعدد طریقوں یعنی متعدد سندوں سے بیان ہو وہ ضعیف حدیث بھی حسن بن جاتی ہے جس سے واجب احکام بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔

”واعلم ان الصحابی اذا اطلق اسم السنة فالمراد به سنة
النبي ﷺ“

(عمدة القاری للعینی (شرح البخاری) ج ۵ ص ۲۷۹)

صحابی جب مطلقاً یہ ذکر کرے کہ یہ سنت ہے تو اس سے مراد نبی کریم ﷺ کی سنت ہوتی ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ کا شاندار فیصلہ :

” وقال الترمذی العمل عند اهل العلم من الصحابة والتابعین ومن بعدهم وضع الیمین علی الشمال فی الصلوة ورآی بعضهم ان يضعها فوق السرة ورآی بعضهم ان يضعها تحت السرة وکل ذلك واسع “

(عمدة القاری للمعنی ج اول ۲۷۹)

ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عام صحابہ کرام تابعین اور ان کے بعد حضرات کا اس پر عمل رہا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ہر نماز میں رکھتے تھے البتہ بعض نے ہاتھ ناف کے اوپر رکھے اور بعض نے ناف کے نیچے ہاتھ رکھے عمل و قول میں وسعت ہے

حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کسی مسئلہ میں احادیث ہر طرف سے ملیں تو وہاں یہ بحث تو کی جاسکتی ہے کہ یہ احادیث (سننے پر اور ناف کے اوپر ہاتھ رکھنے والی) تمام ہی ضعیف ہیں ان کو دلیل بنانا درست نہیں۔ لیکن دوسری طرف ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے والی بعض احادیث صحیح ہیں اور بعض حسن ہیں لہذا ان کو دلیل بنانا بھی صحیح ہے۔ اگر ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے والی کوئی ایک حدیث ضعیف ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؛ کیونکہ اس مسئلہ میں صحیح اور حسن احادیث بھی ہیں۔

لیکن اتنا اختلاف کرنا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے والے جو احادیث پر

عمل کر رہے ہیں ان کو طنز اور طعن کا نشانہ بنانا کہ : انہوں نے ہارون رشید کو خوش کرنے کے لئے مذہب گھڑا ہے یہ تو احادیث پر عمل نہیں کر رہے احادیث پر تو عمل صرف ہم ہی کر رہے ہیں۔ یہ محض جھوٹا پروپیگنڈہ ہے اور عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے۔

میں اپنے اہل سنت و جماعت خفی مسلک کے بھائیوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اگر کوئی سینہ پر ہاتھ رکھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو اسے اپنے حال پر رہنے دیں وہ بھی احادیث پر عمل کر رہا ہے اگرچہ ضعیف پر۔

☆☆☆☆☆

رفع یدین کی بحث

(یعنی ہاتھ کہاں اٹھائے کہاں نہ اٹھائے):

اس مسئلہ میں غیر مقلدین کا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے وقت ہاتھ اٹھائے، (غیر مقلدین کا رفع یدین کے متعلق یہ عمل ہے) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے متبعین یعنی احناف کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھائے جائیں پھر کہیں نہ اٹھائے جائیں، البتہ وتر میں دعاء قنوت اور عیدوں کی تکبیروں کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں۔

اس مسئلہ پر بحث سے پہلے یہ سمجھیں تاکہ غیر مقلدین کے اس جال میں نہ پھنسیں: کہ رفع یدین کے متعلق روایات بہت ہیں، خیال رہے کہ بہت ہونے کے باوجود منسوخ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں بیان کیا ہے کہ ایک سو چوبیس آیتیں قرآن پاک میں وہ ہیں جن میں کافروں سے جہاد نہ کرنے کا حکم ہے لیکن وہ تمام ایک ہی آیت واقفولہم حیث ثقفتموہم سے منسوخ ہو گئیں۔

غیر مقلدین کا جاہل لوگوں کو بخاری شریف اٹھا اٹھا کر ترجمہ دکھانا وہ بھی ریکٹ میں اپنے مطلب کے مطابق اپنی طرف سے زیادتیاں یہ صرف عوام

جو علمی نکتوں کی باریکیوں سے بے خبر ہیں ان کو دھوکہ دینا ان کا مطلب ہوتا ہے۔ ان کا دھوکہ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے :

”دیکھو جی بخاری سب سے صحیح کتاب ہے اور یہ حدیث اس میں موجود ہے ہم اس کے مقابلہ میں بخاری سے ہی حدیث طلب کرتے ہیں“

میرے حنفی بھائیو! بخاری کے صحیح ہونے کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں، بخاری کے اندر کئی وہ احادیث بھی تسلیم کرتا ہوں جو غیر مقلدین اپنے مذہب کی تائید میں لاتے ہیں لیکن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ بخاری کی ہر حدیث قابل عمل ہے، کوئی منسوخ نہیں۔ ذرا سوچئے! ٹھنڈے دل سے سوچئے! بار بار سوچئے! کہ قرآن پاک بلند مرتبہ ہے یا بخاری؟ یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ قرآن پاک بلند مرتبہ کتاب ہے۔ اگر یہ مانتے ہوئے تمہیں یہ ماننا لازم آئے کہ ایک سوچو جس آیتیں قرآن پاک میں جہاد نہ کرنے کی موجود ہیں لیکن جہاد پھر بھی ضروری ہے تو رفع یدین کی حدیثیں صحاح ستہ میں کوئی حدیث ضعیف نہیں اور دوسری احادیث کی کتب میں ہونے کے باوجود منسوخ ہیں، قابل عمل نہیں۔

دوسری یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کہنا کہ صحاح ستہ میں کوئی حدیث صحیح یا حسن نہیں یہ فقط جہالت اور حماقت ہے۔

تیسری بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ کسی مسئلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو اس حدیث کو اس

راوى كے ضعيف ہونے سے ضعيف نهيں كيا جاسكتا جو اس وقت پيدا بهي نهيں
 هوا تھا كيونكه امام اعظم رحمہ اللہ تاهي ہيں جنہوں نے صحابہ كرام كو پايا ۔

چوتھی بات يہ ذہن ميں ركھی جائے تمام كتب احاديث كے مؤلفين
 (سوائے امام مالك و امام محمد رحمہ اللہ عليہما) كے آپ كے بعد پيدا ہوئے ۔ كيا يہ
 كنا صحيح ہے كه جو حديث صحاح ستہ ميں نهيں وہ صحابہ كرام كا عمل نهيں؟ كيا يہ
 كنا صحيح ہے كه صحابہ كرام صحاح ستہ كے محتاج تھے؟ جب يہ لغو اور جاہلانہ
 اقوال ہيں تو يقيناً امام اعظم رحمہ اللہ عليہ بھی كسي بخاري و مسلم كے محتاج نهيں
 تھے جن محدثين كا بهي وجود ہی نهيں تھا ان كي محتاجي كيے؟ كيا بخاري و مسلم
 سے پہلے كوئي دين ہی نهيں تھا ۔

يہ بهي خيال رهے كه مسند امام اعظم كي احاديث ميں دو دو واسطوں
 سے احاديث مذكور ہيں ان ميں ضعيف ہونے كا سوال ہی نهيں ۔ راقم كا موقف
 تو اس ميں بهي يہ ہے جو بہت چنتہ ہے كه امام اعظم رحمہ اللہ عليہ كو كئي احاديث
 صرف ايك واسطہ صحابہ سے مليں ۔ يہ كنا ممكن ہی نهيں كه كسي شخصيت نے
 زمانہ صحابہ كو پايا هو اور كوئي بات ان سے نہ سني هو ۔ مسند امام اعظم ميں تھوڑي
 حديثوں كا ہونا يہ دليل نهيں كه آپ كو اتني ہی حديثوں كا علم تھا ورنہ يہ كنا لازم
 آئے گا كه كسي صحابي نے حديث كي كوئي كتاب مرتب نهيں كي، لہذا (معاذ اللہ)
 انہيں كچھ علم ہی نهيں تھا ۔ اور يہ بهي كنا پڑے گا كه حضرت ابو بكر صديق رضی
 اللہ عنہ نے بہت كم احاديث بيان كي ہيں انہوں نے ان كے علاوہ نبی كريم ﷺ
 سے كچھ سنا ہی نهيں اور نہ ہی آپ كے عمل كو انہوں نے ديكھا ۔

خدا انصاف کیجئے ! کیا یہ کتنا صحیح ہے؟ نہیں بلکہ یہ کتنا غلط ہے
آئیے اصل مسئلہ رفع یدین کی طرف توجہ کیجئے۔

سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ رفع یدین (ہاتھ اٹھانا) احادیث
مبارکہ سے سجدہ کے لئے بھی ثابت ہے اور دور کعتوں کے بعد اٹھنے کے لئے
بھی ثابت ہے۔ رکوع میں جانے کے لئے بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت
بھی، لیکن یہ تمام صورتیں منسوخ ہیں۔ اب صرف ایک ہی صورت باقی ہے کہ
صرف تکبیر تحریرہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں اور کہیں نہ اٹھائے جائیں۔

لطف کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین بھی سجدہ کے لئے ہاتھ نہیں
اٹھاتے اور دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس سے
واضح ہوا کہ تمام احادیث پر وہ بھی عمل نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس
لئے ضروری ہے کہ قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھا جائے اگر احادیث میں تطبیق
دے کر تمام پر عمل کر سکیں تو بہتر، اگر تطبیق نہ دی جاسکے تو دیکھیں اگر کوئی
ناخ ہو اور کوئی منسوخ تو ایسی صورت میں منسوخ کو چھوڑ دیں اور ناخ پر عمل
کریں۔

اگر ناخ منسوخ نہیں تو دیکھیں اگر کوئی ضعیف ہے اور اس کے مقابل
صحیح یا حسن ہے تو ضعیف کو چھوڑ دیں اور صحیح یا حسن پر عمل کریں۔ ان ضوابط
پر عمل کرنے کے بغیر احادیث پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں اور نہ ہی تعارض کو
منایا جاسکتا ہے۔

دور کعتوں کے بعد کھڑا ہوتے وقت رفع یدین :

” عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلوة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي ﷺ “

(بخاری باب رفع الیدین اذا قام من الركعتین)

حضرت نافع کہتے ہیں جب حضرت لن عمر نماز کو شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے لن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کا عمل بتاتے ہوئے اس حدیث کو مرفوع کا درجہ دیا۔

حدیث بخاری میں مرفوع، پھر یار لوگوں کا بھی اس پر عمل نہیں، پتہ چلا کہ بخاری کی ہر حدیث پر عمل کرنا لازم نہیں۔ ضروری ہے کہ دیکھا جائے اگر حدیث منسوخ ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔

سجدہ کے لئے رفع یدین :

” عن مالك بن الحويرث انه رأى النبي ﷺ رفع يديه في صلوته اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع اذنيه “

(نسائی کتاب الافتتاح باب رفع الیدین للسجود)

مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھوں کو اٹھایا جب سجدہ کیا اور پھر ہاتھوں کو اٹھایا جب سجدہ سے سر کو اٹھایا یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر حصہ کے برابر کیا۔

" وعن انس ان النبی ﷺ كان يرفع يديه في الركوع والسجود "

(ابو یعلیٰ ج ۶ ص ۳۹۹ حدیث ۹۹۷) (مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلوٰۃ باب من كان يرفع يديه اذا اتضح الصلوة . مجمع الزوائد کتاب الصلوٰۃ باب رفع اليدين في الصلوة)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیکر نبی کریم ﷺ اپنے ہاتھ رکوع میں اور سجدہ میں اٹھاتے تھے۔

" عن ابن عمر ان النبی ﷺ كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوى ساجدا وقال الهيثمي اسناده صحيح "

(المعجم الاوسط ج اول ص ۳۹ حدیث ۱۶ مجمع الزوائد کتاب الصلوٰۃ باب رفع اليدين في الصلوة)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے پیکر نبی کریم ﷺ رکوع کے لئے تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے اور سجدہ میں جانے کے لئے تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے بیٹھی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کی سند صحیح ہیں۔

" عن ابی ہریرۃ قال رأیت رسول اللہ ﷺ يرفع يديه في الصلوة حذو منكبيه حين يفتح الصلوة وحين يركع وحين يسجد "

(ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب رفع اليدين في الصلوة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو

دیکھا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے جب آپ نماز کو شروع فرماتے اور جب آپ رکوع فرماتے اور جب سجدہ کرتے۔

”عن یحییٰ بن ابی اسحاق قال رأیت انس بن مالک یرفع یدیه بین السجدتین“

(جزء رفع الیدین للبخاری)

یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ اپنے ہاتھوں کو دونوں سجدوں کے درمیان اٹھاتے تھے۔

ابھی تک زیر عنوان سجدہ کے لئے رفع یدین جو احادیث نقل کی ہیں وہ صحیح الاسناد ہیں، جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائے جائیں اور سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اس مسئلہ پر صحاح ستہ سے بھی احادیث آگئیں، پھر یار لوگوں کا اس پر عمل کیوں نہیں؟ معلوم ہوا کہ صحاح ستہ میں آنے والی تمام احادیث ان حضرات کے نزدیک بھی قابل عمل نہیں بلکہ بعض کو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں۔ جھگڑا صرف رکوع میں جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت رفع یدین میں ہے یہ مقام تعجب ہے۔

رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے اور سر اٹھاتے ہوئے :

”عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ ﷺ کان یرفع یدیه حذو منکبیه اذا افتتح الصلوۃ واذا کبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما کذا لک ایضا وقال سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك فی السجود“

(بخاری کتاب الادان باب رفع الیدین فی التکبیر الاولی الخ مسلم کتاب الصلوۃ باب مسح رفع الیدین حذو المنکب)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ تک رسول اللہ ﷺ اپنے ہاتھ کندھے کے برابر اٹھاتے جب آپ نماز شروع فرماتے اور جب آپ رکوع کی تکبیر کہتے اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور پھر آپ ”سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد“ کہتے اور سجدہ میں پھر ایسے نہیں کرتے تھے۔

”عن مالک بن الحویرث ان رسول اللہ ﷺ كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه واذا ركع صنع مثل واذا رفع راسه من الركوع صنع مثل ذلك“

(ابن ماجہ رفع البدین اذا رکع نسائی باب رفع البدین عند فروع الاذین)

مالک بن حویرث فرماتے ہیں یہ تک رسول اللہ ﷺ جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو کانوں کے قریب کرتے اور جب رکوع کرتے پھر ایسے ہی کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اسی طرح کرتے۔

”عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله ﷺ اذا افتتح الصلوة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع“

(ترمذی باب رفع البدین عند الركوع)

حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تو اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھاتے۔

ذرا غور سے مسئلہ کو سمجھئے !

اس بات کا انکار نہیں کہ نبی کریم ﷺ رفع یدین (اپنے ہاتھ اٹھاتے) کرتے جب تکبیر تحریمہ کہتے آپ رفع یدین کرتے، جب رکوع میں جاتے آپ رفع یدین کرتے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور آپ رفع یدین کرتے، جب آپ سجدہ میں جاتے اور آپ سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے، اور آپ دو رکعتوں کے بعد تشهد سے فارغ ہو کر قعدہ سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے۔

یہ بات بھی قابل تسلیم ہے کہ رفع یدین والی احادیث صحاح ستہ میں اور احادیث کی دوسری کتب میں بھی موجود ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ رفع یدین والی احادیث مختلف کتب احادیث سے مل جائیں گی۔

یہ تمام باتیں تسلیم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین باقی رہ گیا اور تمام جگہ منسوخ ہو گیا مقام تعجب یہ ہے کہ رفع یدین کی رٹ لگانے والے بھی سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے اور دو رکعتوں کے بعد رفع یدین کو منسوخ مانتے ہیں تم جگہ پر منسوخ مانا جاسکتا ہے تو دو اور جگہ منسوخ کیوں نہیں مانا جاسکتا۔

ایک خاص بات ذہن میں رکھیں کہ رکوع کی دونوں حالتوں میں رفع یدین پر فعلی احادیث پائی جاتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایسے کیا ہے، کوئی توئی حدیث موجود نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو، ایسی کوئی حدیث کوئی شخص نہیں دکھاسکے گا۔

لیکن رفع یدین کی ممانعت پر فعلی حدیثیں بھی موجود ہیں اور قولی بھی یعنی یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے رفع یدین نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا تھا اور یہ بھی احادیث میں مذکور ہے کہ آپ نے رفع یدین سے منع کیا۔ اور قولی احادیث کو فعلی احادیث پر ترجیح دی جاتی ہے۔

منسوخ آیات قرآن پاک میں موجود ہونے کے باوجود قابل عمل نہیں تو منسوخ احادیث کتب احادیث میں موجود ہونے کی وجہ سے عمل کے لئے لازم پر دلیل کیسے قائم کی جاسکتی ہے؟

یاد رہے! دلائل کی کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ دلائل کی چنگلی کا اعتبار ہوتا ہے، غیر عادل جس گواہ بھی دو عادل گواہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

کئی احادیث ضعیف، ایک حدیث صحیح کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، ایک صحیح حدیث کئی ضعیفوں پر بھاری ہوگی۔

سینکڑوں تعداد میں احادیث کو ایک حدیث سے منسوخ کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ایک سوچو جس آیات مبارکہ جہاد نہ کرنے والی ایک آیت مبارکہ سے منسوخ ہیں جس میں جہاد کرنے کا ذکر ہے۔

جو احادیث منسوخ ہوں ان کو کتابوں سے نکال نہیں دیا جاتا وہ منسوخ احادیث بھی کتب میں ذکر کر دی جاتی ہیں اور ناخ بھی، مقصد صرف احادیث کو جمع کرنا ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کا یہ فعل بھی رہا اور یہ بھی۔

☆☆☆☆☆

نسخ کی مختصر بحث

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

﴿ ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم
ان الله علی کل شی قدیر ﴾

(ب ۱۶ فرقہ ۱۰۶)

جب کوئی آیت ہم منسوخ کریں یا فراموش کرادیں تو لاتے ہیں
(دوسری) بہتر اس سے یا (کم از کم) اس جیسی کیا تمہیں علم نہیں کہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ۔

وضاحت : نسخ کے دو معنی ہیں : ایک نقل و تحویل ، جیسے کہا جاتا ہے
نسخت الکتاب میں نے کتاب کو نقل کیا ۔ دوسرا معنی ہے اٹھانا ، ختم
کرنا ، جیسے کہا جاتا ہے نسخت الشمس الظل سورج نے سایہ کو ختم کر
دیا ۔ آیت کریمہ میں دوسرا معنی معتبر ہے ۔

یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ احکام کو تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ
نافذ کیا ایک حکم ایک وقت کے لئے نافذ کیا جب اس کا وقت ختم ہوا تو اسے
منسوخ کر کے دوسرا حکم نافذ کر دیا جس میں بدول کا نفع زیادہ ہو یا آسان ہو یا اس
میں ثواب زیادہ ہو یا حکم تو دوسرا آگیا لیکن ثواب وغیرہ میں پہلے کی طرح ہی ہو ۔

نسخ کی قسمیں : نسخ کی تین قسمیں ہیں :

(۱) "النسخ بقرأتها فقط دون حکما مثل اية الرجم"

یعنی نسخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہو وہ قرآن پاک میں اب بظاہر موجود نہ ہو لیکن اس کا حکم موجود ہو۔ جیسے وہ آیت جس سے سنگسار کرنے کا حکم ثابت ہے۔

احادیث مبارکہ میں واضح طور پر مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبکہ آپ منبر رسول اللہ پر تشریف فرماتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت رجم نازل فرمائی ہم نے اسے پڑھا اور یاد کیا اور ہم نے اسے سمجھا رسول اللہ ﷺ نے رجم (سنگسار) کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا، مجھے ڈر ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد کہنے والا کہے گا ہم اللہ کی کتاب میں رجم کا ذکر نہیں پاتے (ایسا کہنے والے) اللہ تعالیٰ کی نازل کئے ہوئے فریضہ کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، بے شک رجم کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہونا حق ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت جب وہ محسن ہوں (شادی شدہ ہوں) ان کا زنا ثابت ہو جائے گا وہوں سے یا ظاہر طور پر حمل سے یا اعتراف سے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے۔

(۲) "او بحکمها المستفاد منها فقط دون قرانتها مثل آية

الوصية للاقارب"

سُخ کی دوسری قسم یہ ہے کہ صرف حکم منسوخ ہو تلاوت منسوخ نہ ہو یعنی وہ آیت قرآن پاک میں موجود ہوں لیکن ان کا حکم باقی نہ ہو، صرف سمجھانے کے لئے دو آیتیں بطور مثال پیش کی جاتی ہیں ورنہ اس کی کئی مثالیں

دی جاسکتی ہیں :

﴿ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا
الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین ﴾

(پ ۲ بقرہ ۱۸۰)

فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آجائے تم میں سے کسی کے موت
بشرطیکہ چھوڑے کچھ مال کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لئے
اور قریبی رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ساتھ ایسا کرنا ضروری
ہے پر بیزگاروں پر -

جب تک وارثوں کے وراثت میں حقوق کو مقرر نہیں کیا گیا تھا اس
وقت تک یہ حکم تھا کہ جو شخص موت کے قریب ہو اگر اس کے پاس مال ہو تو وہ
خود وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اتنا مال میری ماں کو اتنا میرے باپ کو
اور اتنا میرے فلاں فلاں رشتہ دار کو دے دینا۔ لہذا اسی طور پر یہ وصیت کرنا
انسان پر فرض تھا لیکن جب دوسری آیت (جو سورۃ نساء چوتھے پارہ میں ہے) کا نزول ہوا
جس میں وارثوں کے حصے رب تعالیٰ نے مقرر فرمادیئے تو یہ آیت منسوخ
ہو گئی اب وصیت کرنا فرض ہونا تو درکنار وارث کے لئے وصیت کرنا جائز ہی
نہیں رہا -

البتہ جو وارث نہ ہو اس کے لئے اپنے تمام مال سے وصیت کرے تو
جائز ہے تمام مال کی وصیت نہیں کر سکتا یہاں سے واضح ہوا کہ آیت
مبارکہ قرآن پاک میں موجود ہے تلاوت کی جا رہی ہے کوئی شخص کسی کم علم
جاہل کو دھوکہ دے کہ وصیت کرنا فرض ہے لہذا تم اپنے فلاں فلاں رشتہ دار

کے لئے خود ہی مال کے حصے مقرر کر دو تو یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے وہ گنہگار ہو گا کہ اس نے قرآن پاک کے حکم کو بدلنے کی کوشش کی۔

ایسے ہی جو احادیث منسوخ ہیں کتب احادیث میں موجود ہیں ان کا ترجمہ دکھا دیا کر دوسروں کو گمراہ کرنے والا خود گمراہ ہے۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ موجود ہو کر منسوخ ہو سکتی ہے تو بخاری یا صحاح کی دوسری کتب میں حدیث موجود ہونے کے باوجود منسوخ کیوں نہیں ہو سکتی۔

آئیے دوسری آیت کریمہ کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرائی ہے :

﴿وَالَّذِي يَاتِنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاَنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾

(ب ۴ نسا، ۱۰)

اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ طلب کرو ان پر چار مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کرو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کو موت یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ۔

اس آیت میں زانیہ عورتوں کی حد (سزا) یہ ذکر کی گئی کہ اگر ان پر چار مرد گواہی دے دیں ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان پر موت آجائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور حکم نافذ کر دے۔

اس آیت کریمہ کو منسوخ کر دیا گیا دوسرا حکم نافذ ہو گیا آیت کریمہ قرآن پاک میں موجود ہے پڑھی جا رہی ہے تا قیامت ان شاء اللہ پڑھی

جاتی رہے گی لیکن اس کا حکم ختم کر دیا گیا۔ سورۃ نور میں ایک سو کوڑے لگانے کا حکم غیر شادی کے لئے آگیا، وہ آیت کریمہ بھی قرآن میں موجود ہے اور اس کی تلاوت ہو رہی ہے اور شادی شدہ کے لئے سنگسار کرنے کا حکم نافذ کر دیا گیا یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے تا قیامت قرآن کا ہی حکم کھلائے گا اگرچہ آیت کریمہ بظاہر قرآن پاک میں تلاوت نہیں ہو رہی جس کی تفصیل نسخ کی پہلی قسم میں ذکر کر دی گئی۔

میرے حنفی بھائیو!

اہل سنت و جماعت کے سچے اور پکے مسلمانو! یہ بات ضرور یاد رکھو کہ منسوخ آیتوں کا قرآن پاک میں موجود نہ ہونا کوئی ضروری نہیں اور اسی طرح منسوخ احادیث کتب احادیث میں موجود ہونے کے باوجود منسوخ ہیں۔

” او بهما جمعیا کما قبل انہا کانت سورۃ الاحزاب مثل

سورۃ البقرۃ فرفع اکثرہا نلارۃ و حکما “

نسخ کی تیسری قسم یہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے کیونکہ سورۃ احزاب کی آیات تقریباً سورۃ بقرہ کے برابر تھیں لیکن بہت سی منسوخ ہو گئیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ منسوخ کا تعلق نبی کریم ﷺ کی ظاہری حیات سے تھا بعد میں منسوخ کا کوئی تصور نہیں اس لئے یہ کہنا کہ قرآن پاک کی چالیس پارے تھے بعد میں صحابہ کرام نے اسے چھوٹا کر دیا یہ لغو، بہودہ، اور من گھڑت قول ہے (العیاذ باللہ) اس لئے کہ قرآن پاک کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔

نسخ کی ایک اور تقسیم :

نسخ کی چار قسمیں ہیں :

- (۱) قرآن پاک کی آیت قرآن پاک سے منسوخ ہو۔
- (۲) قرآن پاک کی کوئی آیت حدیث پاک سے منسوخ ہو۔
- (۳) حدیث پاک منسوخ ہو حدیث پاک سے۔
- (۴) حدیث پاک منسوخ ہو قرآن پاک سے۔

پہلی قسم : قرآن پاک کی کوئی آیت منسوخ ہو قرآن پاک سے اس کی دو مثالیں بیان کر دی گئیں ہیں اسی طرح جس عورت کا خاندان فوت ہو جائے اس کی پہلی عدت ایک سال تھی اس کے متعلق رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی :

﴿ وَالَّذِينَ يَتوفون منكم ويذرون ازواجاً وصيةً لازواجهن
مناعا الى الحول غير اخراج ﴾

(ب ۲ بقرہ ۲۴۰)

اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں وہ اپنی بیویوں کے لئے وصیت کر جائیں اور انہیں خرچہ دیا جائے ایک سال تک اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے۔ اس آیت کریمہ میں وصیت کرنے کا حکم بیویوں کے لئے جو تھا وہ وراثت والی آیت سے منسوخ ہو گیا اور ایک سال کی عدت کا حکم چار مہینے دس دن والی آیت سے منسوخ ہو گیا اب جو عدت ہے ان عورتوں کی جن کے خاندان فوت ہو جائیں وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے :

﴿ والذین یتوفون منکم ویفرون ازواجاً یتربصن بانفسهن
اربعۃ اشھر وعشرا ﴾

(پ ۲ - ۱۴)

اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو
وہ بیویاں انتظار کریں چار مہینے اور دس دن -

دوسری قسم: قرآن پاک کی آیت منسوخ ہو حدیث سے اس کی مثال
دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ لا یحل لک النساء من بعد ﴾

آپ کے لئے اس کے بعد (بیک وقت نو بیویوں کے بعد)
عورتیں حلال نہیں -

یہ آیت منسوخ ہے حدیث پاک سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے مروی ہے:

"ان النبی ﷺ اخبرها بان اللہ تعالیٰ اباح لہ من النساء ماشاء"

(حاشیہ جلالین)

بیٹھک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے لئے عورتوں کو مباح کر دیا
جتنی تعداد سے آپ نکاح کرنا چاہیں -

یہ بھی خیال رکھیں کہ حدیث کے لئے ناخ ہونے کی یہ شرط ہے کہ وہ
مشہور یا متواتر ہو یہ کوئی شرط نہیں فلاں کتاب میں ہے ہو اگر اس کے خلاف کسی
کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرے -

تیسری قسم: حدیث سے حدیث منسوخ ہو -

"عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ كنت نهيتكم عن

زیارة القبور فزورها فانها تزهد فی الدنيا وتذكر الآخرة "

(ابن ماجہ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے دنیا میں زہد (تقویٰ) حاصل ہوتا ہے اور آخرت کی یاد حاصل ہوتی ہے۔

واضح ہوا کہ اس حدیث پاک سے قبروں کی زیارت سے منع کرنے والا آپ کا ارشاد گرامی منسوخ ہو گیا تو پتہ چلا کہ حدیث پاک سے حدیث پاک کا منسوخ ہونا بھی ثابت ہے۔

چوتھی قسم: حدیث پاک منسوخ ہو قرآن پاک سے اس کی مثال یہ ہے کہ نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے پھر قرآن پاک کی آیت :

﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَرْطَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

(آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں) سے حدیث پاک منسوخ ہو گئی۔

(سخ کی بحث میں تفسیر مظہری، مسلم شریف نور الانوار سے فائدہ حاصل کیا گیا)
یہ بحث اس لئے کی گئی کہ عوام کو رخ کے متعلق آسان لفظوں میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں اب اس مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ان احادیث کا ذکر کیا تھا جن سے دو رکعت کے بعد اٹھتے وقت سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے لیکن وہ تمام منسوخ ہیں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین باقی ہے۔

رفع یدین سے ممانعت کی احادیث صحاح ستہ سے

” عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلی بکم صلوة رسول الله ﷺ فصلی فلم یرفع یدیه الا فی اول مرة قال وفی الباب عن البراء بن عازب قال ابو عیسی حدیث ابن مسعود حدیث حسن وبه یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ والتابعین وهو قول سفیان واهل الکوفه“

(ترمذی باب رفع الیدین عند الرکوع)

حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں پھر آپ نے نماز ادا کی اس میں صرف پہلی مرتبہ یعنی تکبیر تحریرہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ترمذی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اس باب میں (یعنی صرف تکبیر تحریرہ کے وقت ہاتھ اٹھانا اور بعد میں نہ اٹھانا) اہل لئذ عازب رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے ابو یحییٰ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور یہی قول کئی اہل علم کا ہے جو نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام اور تابعین میں سے ہیں اور یہی قول سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے۔

اہل کوفہ سے مراد بھی صحابہ کرام اور تابعین ہیں جو کوفہ میں تھے اور یہ بھی یاد رہے کہ حدیث حسن ہے جس سے واجب احکام بھی ثابت ہو جاتے ہیں کتنا تعجب کا مقام ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے تو رفع یدین چھوڑ دیا تھا لیکن ہم ابھی ضد پڑے ہوئے ہیں۔

”عن علقمة عن عبد الله انه قال لا اصلی بکم صلوة رسول

اللہ ﷺ فصلی فلم یرفع یدہ الامرة واحدة“

(لسانی باب رفع الیدین)

حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز ادا کر کے نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے نماز ادا کی سوائے پہلی مرتبہ (تکبیر تحریمہ) کے کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے۔

”عن علقمة عن عبد الله قال الا اخبركم بصلوة رسول الله ﷺ قال فقام لرفع يديه اول مرة ثم لم يعد“

(لسانی باب رفع الید للركوع)

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز کی خبر نہ دوں؟ راوی کہتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

”عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله ﷺ قال فصلی فلم یرفع یدہ الامرة“

(ابو داؤد کتاب الصلوة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع)

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز ادا کی آپ نے صرف پہلی مرتبہ (تکبیر تحریمہ میں) ہاتھ اٹھائے۔

”عن البراء ان رسول الله ﷺ كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود“ (ابو داؤد سوالہ مذکور)

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ ﷺ

جب نماز کو شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے کانوں کے قریب کرتے پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

رفع یدین واضح طور پر منع، صحاح ستہ سے حدیث:

”عن جابر بن سمرة ان رسول الله ﷺ رأى قوما رفعوا ايديهم
كانها اذنان خيل شمس اسكنوا في الصلاة“

(ابو داؤد)

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں گویا یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں نماز میں سکون کرو۔

اس حدیث سے واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور منع فرمایا جس سے ثابت ہوا کہ رفع یدین سنت نہیں بلکہ منسوخ ہے۔

اعتراض: اس حدیث سے رکوع میں جاتے ہوئے لور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے جو رفع یدین کیا جاتا ہے اس سے ممانعت نہیں بلکہ بوقت سلام جو رفع یدین کیا جاتا ہے اس سے ممانعت فرمائی گئی کیونکہ حضرت جابر بن سمرة سے روایت واضح طور پر سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے وہ روایت یہ ہے:

”عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله ﷺ فكان اذا
سلمنا قلنا بايدينا السلام عليكم فنظر بنا رسول الله ﷺ فقال
ما شانكم تشيرون بايديكم كانها اذنان خيل شمس اذا سلم
احدكم فليلتفت الي صاحبه ولا يومي بيده“

حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی ہم چونکہ جب سلام پھیرتے تھے تو السلام علیکم کہتے وقت اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے نبی کریم ﷺ نے ہماری طرف دیکھا تو فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی ایک سلام پھیرے تو اپنے ساتھ والے شخص کی طرف منہ کرے اور اشارہ نہ کرے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں :

" انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی
اخیہ من علی یعینہ وشمالہ "

تم میں سے ہر ایک کو یہ کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے پھر دائیں طرف اور بائیں طرف اپنے بھائی کی طرف توجہ کرتے ہوئے سلام کہے۔

ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ سلام کے وقت رفع یدین سے منع کیا گیا جو ابتدائی طور پر صحابہ کرام سلام کی وقت ہاتھ اٹھالیتے تھے۔ وہ حدیث جو تم نے پیش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس حدیث سے رکوع کے وقت رفع یدین کی ممانعت ہے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دونوں حدیثوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں لہذا ایک حدیث دوسری حدیث کا بیان ہے دونوں کا مطلب ایک لیا جائے تب ہی درست ہو سکتا ہے۔

جواب : دراصل بیادہ غلطی کی وجہ ہی معترضین کی یہ ہے کہ وہ دونوں احادیث کے الفاظ میں بعض جگہ اشتراک کو دیکھ کر دونوں کا ایک ہی مطلب سمجھ بیٹھے ورنہ دونوں احادیث میں کئی وجہ سے فرق موجود ہے غور و فکر کیا جائے تو فرق روز روشن کی طرح واضح نظر آتا ہے سرسری نظر سے انسان غلط فہمی کا

شکار ہو جاتا دوسری غلطی کی وجہ اس لئے ہوتی ہے کہ دونوں حدیثوں کے راوی ایک ہیں آئیے ایک مرتبہ پھر سے توجہ کریں فرق کو سمجھئے تاکہ معترضین کو جواب دینا آسان ہو۔

رفع یدین کی ممانعت والی حدیث :

” قال خرج علينا رسول الله ﷺ فقال مالي اراكم رافعي ايدكم كانها اذنان خيل شمس اسكنوا في الصلوة“

(مسلم ج اول باب الامر بالسكون في الصلوة ، ابوداؤد ، نسائی ، ترمذی)

راوی نے کہا کہ حضور تشریف لائے (اور ہمیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ کر) فرمایا میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہو جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے ہیں، نماز سکون سے ادا کیا کرو۔

اس حدیث کی وضاحت میں وہ حدیث دیکھیں جس میں تفصیل مذکور

ہے وہ حدیث یہ ہے

” عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن رافعوا ايدنا في الصلوة فقال ما بالهم رافعين وايدهم في الصلوة كانها اذنان خيل شمس اسكنوا في الصلوة“

(مسلم ، ابوداؤد ، نسائی)

حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہم پر تشریف لائے تو ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں ایسے رفع یدین کرتے ہیں جیسے سرکش گھوڑے اپنی دم کو ہلاتے ہیں نماز سکون سے ادا کرو۔

سلام و ركوع ميں مانع رفع يدين والى احاديث ميں فرق ديكھئے :-

سلام والى حديث ميں ہے :

” صليت مع رسول الله ﷺ “

ميں نے رسول الله ﷺ كے ساتھ نماز ادا كى -

رفع يدين سے ممانعت والى حديث ميں ہے :

” خرج علينا رسول الله ﷺ نحن رافعا ايدينا فى الصلوة “

ہم نماز ميں رفع يدين كر رہے تھے كہ حضور تشریف لائے يعنى ہم عليه السلام كے ساتھ نماز ادا كر رہے تھے اور رفع يدين كر رہے تھے تو اسی دوران نبى كريم ﷺ تشریف لائے -

سلام والى حديث ميں ہے :

” فكنا اذا سلمنا قلنا بايدينا السلام عليكم “

ہم ایسے كرتے تھے كہ جب ہم سلام پھيرتے تھے تو ہاتھوں سے اشارہ كرتے ہوئے السلام عليكم كتے -

رفع يدين سے ممانعت والى حديث ميں ہے :

” فقال ما بالهم رافعين ايديهم فى الصلوة كانها اذنان خيل “

شمس

(حضور تشریف لائے) اور فرمايان كہ كيا ہو گيا يہ نماز ميں رفع يدين كرتے ہيں جيسے سر كش گھوڑے اپنى دموں كو ہلاتے ہيں -

اور رفع يدين كى ممانعت والى حديث ميں ہے :

” اسكنوا فى الصلوة “

نماز سكون سے ادا كر و يعنى رفع يدين نہ كر و -

سلام والی حدیث میں ہے :

” اذا سلم احدكم فليغت الي صاحبه ولا يؤمى بيده “
جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف متوجہ
ہو کر سلام کے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے ۔

ایک اور روایت میں ہے :

” انما يكفى احدكم ان يضع يديه على فخذه ثم يسلم على
اخيه من على يمينه وشماله “

تمہارے یہ کافی ہے کہ اپنے ہاتھ رانوں پر رکھو پھر سلام کہو پہلے
اپنے دائیں طرف والے بھائی کو اور پھر اپنے بائیں طرف والے
بھائی کو ۔

رفع یدین کی ممانعت والی حدیث میں ہے ”اسکنوا فی الصلوۃ“ تم
نماز میں رفع یدین نہ کرو بلکہ سکون اختیار کرو اور یہ بھی خیال رہے کہ اگرچہ
دونوں حدیثوں کے راوی ایک ہیں لیکن سندات مختلف ہیں ۔

قارئین کرام سے انصاف کی درخواست :

جب دونوں حدیثوں میں فرق بیان کر دیا گیا تو اب خود ہی انصاف کیجئے
کیا دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہے یا کہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے؟ غرضیکہ
انصاف و دیانت کے ساتھ دونوں حدیثوں پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ
دونوں حدیثوں کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے دونوں مختلف واقعات کے متعلق ہیں اس
لئے یہ کہنا درست نہیں کہ رفع یدین کی ممانعت والی حدیث میں سلام کے
وقت رفع یدین کرنے کی ممانعت ہے؛ کیونکہ ابھی جو حدیث ذکر کی ہے اس

سے واضح ہے کہ وہ حدیث جس میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی ممانعت ہے وہ الگ ایک حدیث ہے اور اس میں نماز کے اندر رفع یدین کا ذکر تک نہیں ہے بلکہ سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے یعنی نماز سے باہر ہونے کے لئے صرف سلام کافی ہے اشارہ کی ضرورت نہیں۔

اور رفع یدین سے ممانعت والی حدیث میں جس میں نماز کے اندر رفع یدین سے منع کیا گیا اس کے الفاظ کو دیکھیں جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ”نحن رافعوا یدینا“ ہم رفع یدین کر رہے ہیں۔

اور نبی کریم ﷺ کے واضح طور پر منع کرنے کو دیکھیں کتنے صریح و واضح الفاظ ہیں ”لسکنوا فی الصلوٰۃ“ نماز سکون سے ادا کرو، نماز میں رفع یدین نہ کرو۔

اس وضاحت کے بعد سورج کی روشنی کی طرح مسئلہ نکھر کر واضح اور روشن ہو گیا کہ رفع یدین سے ممانعت والی حدیث میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین سے منع کیا گیا ہے۔

(لفظ ماخوذ از لبوض الباری)

رفع یدین نہ کرنے پر اور احادیث :

" عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في اول تكبيرة "

(طحاوی کتاب الصلوٰۃ باب التکبیرات . هو اثر صحیح آثار سنن)

حضرت اسود نے کہا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا (حدیث صحیح ہے)

عن عاصم بن کلیب عن ابيه ان عليا رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیه فی اول تکبیرۃ من الصلوٰۃ ثم لا یرفع بعد

(طحاوی کتاب الصلوٰۃ باب التکبیرات)

عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ (آثار سنن میں ذکر کیا گیا "اسنادہ صحیح" اس کی سند صحیح ہے)

" عن مجاهد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیه الا فی التکبیرۃ الاولى من الصلوٰۃ "

حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی نمازیں سوائے پہلی تکبیر کے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

(طحاوی باب التکبیرات)

" عن ابراهیم قال کان عبد اللہ بن مسعود لا یرفع یدیه فی شی من الصلوٰۃ الا فی الافتتاح "

(طحاوی باب التکبیرات)

حضرت ابراہیم کہتے ہیں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں

سوائے تکبیر افتتاح کے کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

تنبیہ: تمام احادیث جو ذکر کی ہیں اسناد ان کی صحیح ہیں یہ چار حدیثیں جو ابھی طحاوی کے حوالہ سے نقل کی ہیں ان میں دوسری حدیث اور تیسرے حدیث یہتی نے بھی ذکر کی ہیں۔

یہاں سے واضح ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

خیال رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تکبیر تحریمہ کے بغیر رفع یدین نہ کرنے والی روایت مسند احمد میں بھی مذکور ہے۔

” عن ابن مسعود قال صليت مع النبي ﷺ ومع ابى بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند تكبيرة الاولى فى افتتاح الصلاة “

(دار فطنی ص ۱۱۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی کسی نے بھی سوائے نماز کے شروع والی تکبیر کے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر صحابی نے واضح کر دیا کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے دو پیارے یاروں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے رفع یدین نہیں کیا اس سے پتہ چلا کہ پہلے رفع یدین تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔

" عن عبد الله بن زبير انه رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلوة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فقال له لا تفعل فان هذا شئ فعله رسول الله ﷺ ثم ترك "

(عینی ج ۲ ص ۷)

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے دیکھا تو آپ نے اسے منع کیا اور اسے کہا کہ رفع یدین نہ کرو، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے رفع یدین کیا ہے لیکن بعد میں چھوڑ دیا تھا۔

سبحان اللہ میرے پیارے نبی کریم ﷺ کے پھوپھی زاد اور صحابی رسول ﷺ اور جلیل القدر صحابی نے واضح کر دیا کہ رفع یدین والی احادیث منسوخ ہیں۔ حضرات گرامی آپ خود توجہ فرمائیں صحابی اس مسئلہ کو بہتر جانتے ہیں یا پندرہویں صدی کا مولوی۔

ابوداؤد سے ایک اور حدیث کی طرف توجہ کریں :

" عن ابی ہریرۃ انه ﷺ اذا دخل فی الصلوة رفع يديه "

(ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب نماز کو شروع فرماتے تو رفع یدین کرتے۔

اعتراض : اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ رکوع کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ باقی کی کوئی نفی نہیں۔

جواب : ابو داؤد نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے ”باب من لم يذكر الرفع عند الركوع وسكت عليه“ اس باب میں وہ احادیث ذکر ہیں جن میں رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں بلکہ سکوت اختیار کیا گیا ہے۔
حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی گئی :

”قال النبي ﷺ لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن الخ“
نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سوائے سات جگہ کے ہاتھ نہ اٹھائے
جائیں۔

یہ حدیث طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع ذکر کی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوف حدیث ذکر کی۔ بزار نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک جگہ مرفوع اور دوسری جگہ موقوف ذکر کی۔ شہقی اور مستدرک حاکم میں دونوں راویوں سے مرفوع حدیث مذکور ہے۔

مقام توجہ :

یہی حدیث ”لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن“ ہاتھ سوائے سات جگہ کے نہ اٹھائے جائیں۔ بخاری نے اپنی تالیف ”جزء رفع اليدين“ میں ذکر کی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ بخاری نے دونوں راویوں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث ذکر کی ہے۔

مقام تعجب یا مقام افسوس :

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری کسی حدیث کو اپنی کتاب

الجامع الصحيح للاحكام یعنی بخاری میں ذکر کریں تو وہ یار لوگوں کو قبول ہو جائے اور اگر وہی بخاری اپنی کتاب ”جزء دفع الیدین“ میں ذکر کریں تو وہ قبول نہ ہو سجان اللہ کسی تعجب کی بات ہے کہ مرضی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور جو نہ پسند آئے اسے چھوڑ دیا جائے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔
مصنف ابن ابی شیبہ سے چند احادیث اور صحابہ کرام کا عمل دیکھئے!

(باب من كان يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود)

”عن البراء بن عازب ان النبي ﷺ كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ“

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر نبی کریم ﷺ جب نماز کو شروع فرماتے تو رفع یدین کرتے پھر آپ نے نماز کے فارغ ہونے تک کبھی رفع یدین نہیں کیا۔

”عن علقمة عن عبد الله قال الاايكم صلوة رسول الله ﷺ فلم يرفع يديه الامرة“

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ (تو آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی) تو صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

”عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة ثم لا يعود“

عاصم بن کلبیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب

آپ نماز شروع کرتے تھے پھر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔

” عن ابراهيم عن عبد الله انه كان يرفع يديه في اول ما يستفتح ثم لا يرفعهما “

حضرت ابراہیم (نخعی) فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ نماز کو جب شروع کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے بعد پھر آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

” عن اشعث عن الشعبي انه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يرفعهما “

حضرت اشعث کہتے ہیں کہ حضرت شعبی رضی اللہ عنہ شروع میں پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر آپ نے کبھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

” عن حصين ومغيرة عن ابراهيم انه كان يقول اذا كبرت في فاتحة الصلوة فارفع يديك ثم لا ترفعهما فيما بقي “

حضرت حصین اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم (حقی) رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب تم نماز کے شروع میں تکبیر کو تو ہاتھ اٹھاؤ پھر باقی نماز میں کہیں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔

” عن ابي اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب علي لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلوة قال وكيع ثم لا يعودون “

ابو اسحاق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عبد اللہ (بن مسعود) اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے اصحاب سوائے نماز کے شروع کے کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور حضرت وکیع نے (اور وضاحت سے) کہا ”تم لا یعودون“ پھر وہ رفیع دین کو نہیں لوٹاتے تھے۔

” عن طلحة عن خيشمة و ابراهيم قال كانا لا يرفعان ايديهما
الا في بدء الصلوة “

حضرت طلحہ سے مروی ہے کہ حضرت خیشمہ اور حضرت ابراہیم
رضی اللہ عنہما اپنے ہاتھ سوائے نماز کی ابتداء کے کہیں نہیں اٹھاتے تھے
” عن اسمعيل قال كان قيس يرفع يديه اول ما يدخل في
الصلوة ثم لا يرفعهما “
اسماعیل نے کہا کہ قیس نماز کو جب شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے پھر
اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

” عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا ترفع الايدي الا في
سبع مواضع اذا قام الى الصلوة واذا رأى البيت وعلى الصفا
والمروة وفي عرفات وفي جمع وعند الجمار “
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو سوائے سات مقاموں
کے نہ اٹھاؤ (وہ سات مقام یہ ہیں) جب نماز کے لئے کھڑے ہو اور جب
بیت اللہ کو دیکھو اور صفا اور مروہ پر اور عرفات میں اور مزدلفہ
میں اور جمرات کو کنکریاں مارتے وقت

” عن سفیان بن مسلم الجهني قال كان ابن ابي ليلى يرفع
يديه اول شيء اذا كبر “

سفیان بن مسلم جہنی سے روایت ہے کہ ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ
جب پہلی تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے۔

” عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتح “
مجاہد سے روایت آتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر

رضی اللہ عنہما کو سوائے تکبیر افتتاح کے کہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔

”عن جابر عن الاسود وعلقمة انهما كانا يرفعان ايديهما اذا التفتحا ثم لا يعودان“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسود اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہما اپنے ہاتھ صرف نماز کے شروع میں اٹھاتے تھے پھر نہیں اٹھاتے تھے۔

”عن الاسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلواته الا حين افتتح الصلوة قال عبد المالك ورأيت الشعبي

وابراهيم و ابا اسحق لا يرفعون ايديهم الا حين يفتحون الصلوة“

حضرت اسود نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے نماز کی شروع والی تکبیر کے بغیر کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے عبد الملک نے کہا میں نے شعبی اور ابراہیم اور ابو الخثعمی رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے ہاتھ سوائے نماز کے شروع کے کہیں نہیں اٹھاتے تھے۔

تنبیہ: مصنف ابن ابی شیبہ میں تمام احادیث کی مکمل اسناد کو ذکر کیا گیا ہے میں نے طوالت سے چپے ہوئے صرف آخری آخری راوی کو ذکر کر دیا۔ جو احادیث مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کی ہیں ان پر انصاف سے نظر کریں تو واضح ہو جائے گا کہ رفع یدین نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام اور تابعین نے چھوڑ دیا تھا لہذا رفع یدین کی احادیث کا منسوخ ہونا واضح ہو گیا۔

اعتراض: مصنف ابن ابی شیبہ سے وہ باب تم نے نقل کر دیا جس میں رفع

یدین سے منع کیا گیا ہے اور وہ باب جو اس سے پہلے ہے ”من کان یرفع یدیه اذا افتتح الصلوٰۃ“ اس میں ۱۰ احادیث بھی مذکور ہیں جن میں رکوع کے وقت رفع یدین ثابت ہے۔ ان حدیثوں کو نقل نہ کرنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین کے ثبوت کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے۔

جواب: یہ اعتراض تو آپ کا اس وقت درست ہوتا جب میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ نبی کریم ﷺ نے اور صحابہ کرام نے زندگی بھر کبھی رفع یدین کیا ہی نہیں یہ تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں میں تو اپنا دعویٰ اس حدیث کے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے پہلے رفع یدین کیا پھر چھوڑ دیا۔ اب رفع یدین والی حدیثیں منسوخ ہیں اگرچہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔

اس سے پہلے رفع یدین والی حدیثوں کو میں ذکر کر چکا ہوں بھضمہ تعالیٰ ہم نے کبھی مسئلہ کو نہ چھپایا اور نہ ہی توڑ موڑ پر پیش کیا اور نہ ہی کبھی اس طرح بیان کیا کہ اپنی طرف سے من گھڑت طور پر پیش کریں جس کا وجود ہی نہ ہو اور اس کا اتہ پتہ ہی نہ ملے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کا اعتراض میرے موقف کی ہی تائید کر رہا ہے کیونکہ تقریباً اکثر محدثین نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے کہ پہلے وہ باب ذکر کیا جن میں رفع یدین کا ذکر ہے اور پھر وہ باب ذکر کئے جن میں رفع یدین کی ممانعت ہے محدثین کی یہ ترتیب ہی بتا رہی ہے کہ رفع یدین پہلے تھا بعد میں منع کر دیا گیا۔

مصنف لن اہل شیبہ کی ترتیب کا تو تم نے خود ہی اعتراض میں اقرار کر لیا ہے آئیے ایک دو اور مثالیں دیکھئے ابو داؤد سے میں نے ایک حدیث پہلے بیان کر کے عنوان کا حوالہ بھی دیا ہے اسی کی ترتیب دیکھئے۔

پہلے ذکر کیا گیا ”باب رفع الیدین“ رفع یدین کے باب کے بیان میں۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ”باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع“ رفع یدین کے رکوع میں ذکر نہ ہونے کا بیان۔

اس کے بعد ترمذی کی ترتیب کو دیکھئے انہوں نے بھی رفع یدین والی حدیثوں کو پہلے ذکر کیا اور رفع یدین کے ترک کرنے کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ ترمذی کے نئے نسخوں میں رفع یدین نہ کرنے والی حدیث پر عنوان قائم نہیں کیا گیا لیکن راقم کے آباء واجداد بفضلہ تعالیٰ عالم دین چلے آرہے ہیں ہمارے خاندان کے ایک بزرگ عالم دین قاضی برہان الدین حطاروی چکوالی کے شاگردوں میں عظیم المرتبہ سید الاولیاء حضرت پیر مر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں میں نے اپنے آباء واجداد کے ایک ترمذی کے قلمی نسخہ کو دیکھا جس میں رفع یدین کے چھوڑنے والی حدیث پر یہ عنوان قائم کیا گیا ہے ”باب من لم یرفع یدیه الا فی اول مرۃ“ باب اس بیان میں کہ سوائے اول مرتبہ کے کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے گئے۔

افسوس کہ پہلے بھی آباء واجداد کی یادگار پرانی کتب بہت کم راقم کے ہاتھ آئیں لیکن وہ بھی چند ماہ قبل دیکھنے کے برباد کر دیں پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گمزر گیا تھا بڑھتی سرمایہ ضائع ہو گیا اصل مسئلہ کی طرف پھر سے

توجہ کریں خصوصاً نسائی میں عنوانات کی اتنی پیاری ترتیب رکھی گئی جس سے معمولی علم رکھنے والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ہاں واقعی رفع یدین کا حکم منسوخ ہے نسائی کے عنوانات کی ترتیب ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“ ”باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع“

اسی طرح نسائی میں سجود کے وقت رفع یدین کا عنوان ان الفاظ سے قائم کیا گیا ہے باب رفع الیدین للمسجود سجدہ کے لئے رفع یدین کے بیان میں اس کے بعد عنوان قائم کیا تو رفع الیدین للمسجود سجدہ میں رفع یدین کو چھوڑنے کے بیان میں۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ سجدہ کے وقت رفع یدین منسوخ ہے۔

پھر یہ ذکر کیا باب رفع الیدین عند الرفع من السجدة الاولى پہلے سجدہ سے سر اٹھاتے ہو رفع یدین کا بیان پھر میان کہا تو رفع الیدین للمسجود سجدہ کے بیان میں رفع یدین کے چھوڑنے کے بیان میں نسائی کی

عجیب شاندار ترتیب کو دیکھ کر بھی کسی کو رفع یدین کا منسوخ ہونا نہ سمجھ آئے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمائے کہ اسے سمجھ آجائے۔

جامع المسانید سے رفع یدین کی ممانعت پر احادیث :

" ابو حنیفہ عن طلحة بن مصرف الیامی عن ابراهیم انه قال لا ترفع الایدی الا فی سبعة مواطن "

(جامع المسانید اول ص ۳۵۳)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے طلحہ بن مصرف الیامی سے انہوں نے ابراہیم (نخعی) سے روایت بیان کی کہ سوائے سات مقاموں کے کہیں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔

تفصیل پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں گذر گئی۔ نماز میں سات مقاموں سے تین ہی ہیں ایک تکبیر تحریمہ کے وقت دوسرا قنوت کے وقت تیسرا عیدین کی تکبیرات کے وقت۔

" ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهیم انه قال لا ترفع الایدی فی شی من صلوتک بعد المرة الاولى اخرجہ الامام محمد بن الحسن فی الآثار فرواہ عن ابی حنیفہ ثم قال محمد وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ "

(جامع المسانید ج اول ص ۳۵۳)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حماد سے اور حماد نے ابراہیم سے روایت کیا کہ تم اپنی نماز میں سوائے پہلی مرتبہ کے یعنی سوائے تکبیر تحریمہ کہیں اور ہاتھ نہ اٹھانا۔ اسی روایت کو امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ

نے آثار میں تخریج کیا اور کہا کہ یہ روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہے اس کے بعد امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کیا کیا کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

تنبیہ: ان روایات میں صرف دو دو واسطے ہیں۔ ان میں کوئی راوی ضعیف نہیں۔

امام محمد رحمہ اللہ (موطأ امام محمد) سے رفع یدین کی ممانعت:

(باب افتتاح الصلوة)

"فأما رفع اليدين في الصلوة فإنه يرفع اليدين حذو الاذنين في ابتداء الصلوة مرة واحدة ثم لا يرفع في شيء من الصلوة بعد ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله وفي ذلك آثار كثيرة" نماز میں رفع یدین کا حکم بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ نماز کی ابتداء میں صرف ایک مرتبہ کانوں کے برابر اٹھائے جائیں اس کے بعد نماز میں کہیں بھی ہاتھ نہ اٹھائے جائیں یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے اور اس میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔

"قال محمد بن احمد بن محمد بن ابان بن صالح عن حماد بن ابراهيم النخعي قال لا ترفع يديك في شيء من الصلوة بعد سكبيرة الاولى"

امام محمد نے فرمایا ہمیں محمد بن ابان بن صالح نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے احادیث بیان کی کہ انہوں نے کہا تم اپنی نماز میں سوائے پہلی تکبیر کے کہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ۔

"قال محمد بن احمد بن محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن

کلیب الجرمی عن ابيه قال رأيت على ابن ابي طالب رفع يديه
في التكبيرة الاولى من الصلوة المكتوبة ولم يرفعهما فيما
سوى ذلك

(هو الره صحيح اختلف في رفعه وقله اوجز المسالك)

امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہمیں محمد بن ابان بن صالح نے عاصم بن
کلیب جرمی سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت بیان کی ہے کہ
انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرض نماز ادا
کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے پھر
کیس نہیں اٹھائے اس کی سند صحیح ہے صرف اس کے مرفوع ہونے
یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔

" قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبد العزيز
بن حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول
تكبيرة افتتاح الصلوة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك "

(قال البيهقي ثنا ابن الترمذي اسناده صحيح اوجز المسالك)

عبد العزيز بن حکیم کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا
آپ نے نماز کے شروع میں پہلی تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا
اس کے بعد کیس نہیں ہاتھوں کو اٹھایا۔

" قال محمد اخبرنا الثوري حدثنا حصين عن ابراهيم عن ابن
مسعود انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة "

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ نماز کو جب شروع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو
اٹھاتے تھے۔ (اس کی سند صحیح ہے)۔

مقام توجہ :

حضرت امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کا مذہب واضح طور پر سمجھ گیا کہ آپ سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کے قائل نہیں تھے امید ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصنف صلوة الرسول غیر مقلدوں کے علامہ صاحب کے دھوکہ میں لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ نے موطاً میں ”ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں“ کی زیر بحث وہ حدیث نقل کی ہے جس میں رفع یدین کا ذکر ہے تو علامہ صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بھی رفع یدین کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں اس طرح تو ائمہ نے رفع یدین کے متعلق کئی حدیثیں نقل کی ہیں کیا اس سے کسی کا مذہب ثابت ہو جاتا ہے۔

بخاری کی حدیث جس میں رفع یدین کا ذکر نہیں :

” عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي ﷺ فذكرنا صلوة النبي ﷺ فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلوة رسول الله ﷺ رأيتُه اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته “

(بخاری ج اول باب سنة الجلوس في التشهد)

محمد بن عمر بن عطاء کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہم نے نبی کریم ﷺ کی نماز کا ذکر کیا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم تمام سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی نماز کو جانتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ یاد ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ نے تکبیر کہی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کیا جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا پھر اپنی پیٹھ کو برابر کیا پھر آپ نے سر اٹھایا سیدھے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر قرار پکڑ گیا پھر آپ نے سجدہ کیا آپ نے ہاتھوں کو رکھنا ہاتھوں کو بچھایا نہ پکڑا اپنے پاؤں کی انگلیوں کی طرفوں کو قبلہ کی طرف کیا اور جب آپ دو رکعتوں پر بیٹھے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کیا اور اپنی مقعد پر بیٹھے۔ (یعنی مقعد کو بائیں پاؤں پر رکھا)۔

اس حدیث پاک میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی نماز کا طریقہ بیان کیا صرف شروع میں رفع یدین کو ذکر کیا بعد میں کوئی رفع یدین کا ذکر نہیں۔ اس حدیث میں جب رفع یدین کا ذکر نہیں تو پتہ چلتا ہے رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر رفع یدین ہوتا تو صحابی رسول اللہ ﷺ ضرور ذکر کرتے جبکہ وہ ذکر ہی نبی کریم ﷺ کی نماز کا کر رہے تھے کیا انہوں نے ادھر اذکر کر کے کہہ دیا کہ حضور اس طرح نماز پڑھتے تھے؟ نہیں بلکہ مکمل نماز کا ذکر کیا۔

اعتراض: اس حدیث کو تو علامہ بخاری علیہ الرحمۃ نے جس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے اس کا مطلب ہے تشهد میں بیٹھنا سنت ہے اس سے رفع یدین کی نفی کس طرح ثابت ہے۔

جواب: یہ دلیل ہی باطل ہے کہ عنوان کے بغیر کوئی اور مسئلہ ہی ثابت نہ ہو جب حدیث پاک میں پہلی مرتبہ تکبیر میں رفع یدین کا ذکر ہے رکوع میں رفع یدین کا ذکر نہیں تو یقیناً حدیث صرف تشہد میں بیٹھنے کے مسئلہ کو ثابت نہیں کر رہی بلکہ رفع یدین کی بھی نفی ثابت ہو رہی ہے میرے خیال میں حدیث پاک پڑھنے والا عام طالب علم بھی یہ سمجھتا ہو گا کہ حدیث پاک میں بعض اوقات کئی مسائل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں لیکن عنوان کسی ایک مسئلہ کے مطابق ہوتا ہے

مسند ابی یعلیٰ سے احادیث رفع یدین کی نفی پر :

”حدثنا اسحقنا وكيع حدثنا ابن ابي لیلی عن الحكم وعيسى عن عبد الرحمن بن ابي لیلی عن البراء ان النبي ﷺ كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه ثم لا يرفع حتى ينصرف“

(مسند ابی یعلیٰ ج ۳ ص ۲۴۸)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹھ کر نبی کریم ﷺ جب نماز کو شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر آپ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ فارغ ہو جاتے۔

”حدثنا اسحق حدثنا هيثم عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي لیلی عن البراء قال رايت رسول الله ﷺ حين افتتح الصلوة كبر ورفع يديه حتى كادتا تحاذيان اذنيه ثم لم يعد“

(مسند ابی یعلیٰ ج ۳ ص ۲۴۸)

حضرت براء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نے نماز کو شروع کیا تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر کیا پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ نہیں اٹھایا۔

” حدثنا اسحق حدثنا ابن ادريس قال سمعت يزيد بن ابى زياد عن ابى لیلی عن البراء قال رأیت رسول الله ﷺ رفع يديه حين استقبل الصلوة حتى رأیت ابهاميه قريبا من اذنيه لم لم يرفعهما “
(مسند ابی یزید ج ۳ ص ۲۴۹)

حضرت براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب آپ نے نماز کو شروع فرمایا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے انگوٹھے کانوں کے قریب کئے پھر آپ نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

ان احادیث سے بھی واضح ہوا کہ حضور ﷺ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا

مسند امام احمد سے احادیث رفع یدین کی نفی پر :

” حدثنا احمد بن علی بن العلاء ثنا ابو الاشعث ثنا محمد بن بکر ثنا شعبه عن يزيد بن ابى زياد قال سمعت ابن ابى لیلی يقول سمعت البراء فى هذا المجلس يحدث قوما منهم كعب بن عجرة قال رأیت رسول الله ﷺ حين افتتح الصلوة يرفع يديه فى اول تكبيرة “
(مسند احمد ج ۴ ص ۲۰۲)

ابن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میں نے براء سے اس مجلس میں سنا جو ایک قوم کو حدیث بیان کر رہے تھے جن میں کعب بن عجرہ بھی تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نے نماز کو شروع فرمایا تو پہلی تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔

” عن محارب بن دثار قال رأیت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع رأسه من الركوع قال فقلت له ما هذا قال

كان النبي ﷺ اذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه "

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۴۶)

مخبر بن دثار نے فرمایا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کر رہے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کر رہے تھے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا نبی کریم ﷺ جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے۔

اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کے منسوخ ہونے کے بعد لاعلمی سے رفع یدین کر رہے تھے اسی لئے تعجب سے مخبر بن دثار رحمہ اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی تم رفع یدین کیوں کر رہے ہو اگر رفع یدین منسوخ نہ ہو چکا ہو تا تو سوال کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔

اعتراض: اس حدیث سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کرتے تھے اور اسے مانتے تھے آپ کو چھوڑنے یا منسوخ ہونے کا تو کوئی ذکر نہیں۔

جواب: یہ بات قابل تسلیم ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو رفع یدین کے منسوخ ہونے کا کچھ دیر علم نہ ہو سکا لیکن جب علم ہوا آپ نے چھوڑ دیا اگرچہ میں دو حدیثوں کو پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن پھر توجہ فرمائیں۔

"عن عبد العزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه هذا
هذاء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلوة ولم يرفعهما فيما
سوى ذلك"

(موطا امام محمد باب افتتاح الصلوة)

عبدالعزیز بن حکیم رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ نماز کے شروع میں پہلی تکبیر افتتاح میں ہاتھ اٹھا رہے تھے اور بعد میں سوائے پہلی تکبیر آپ نے کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے۔

” عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتح “

(مصنف ابن ابی شیبہ)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سوائے پہلی تکبیر کے کہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔

” عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبير الاولی “

(طحاوی ج اول ۱۵۵)

مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو کہیں نہیں اٹھایا سوائے پہلی تکبیر کے۔

میرے موقف کی تائید ان الفاظ سے پائی جاتی ہے :

” مجاهد وعبد العزیز توافقا علی روايتهما ان ابن عمر ترك الرفع وافقهما عطية العوفی “

(اوجز المسالك ج اول ص ۲۰۷)

مجاہد اور عبد العزیز نے اپنی اپنی روایت کے مطابق اس پر اتفاق کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا پھر ان دونوں کے ساتھ عطیہ عوفی نے بھی اتفاق کیا۔

دارقطنی سے احادیث :

ایک روایت تو میں نے مسند امام احمد سے بروایت احمد بن علی الخ بیان کی وہ دارقطنی جلد اول ص ۲۹۳ میں موجود ہے۔ طوالت سے چٹے ہوئے اسے ذکر نہیں کر رہا۔

” حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا محمد بن سليمان ثنا اسمعيل بن زكريا ثنا يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء انه رأى رسول الله ﷺ حين افتتح الصلوة رفع يديه حتى حاذى بهما اذنيه ثم لم يعد الي شئ من ذلك حتى فرغ من صلوته “

(دارقطنی ج اول ص ۲۹۳)

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ نے نماز کو شروع فرمایا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھلایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر کیا پھر آپ نے نماز کے فارغ ہونے تک اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

” حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن اسمعيل نا عبد الله بن ايوب المخرومي نا علي بن عاصم نا محمد بن ابي ليلى عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال رايت رسول الله ﷺ حين قام الى الصلوة فكبر ورفع يديه حتى سارى بهما اذنيه ثم لم يعد “

(دارقطنی ج اول ص ۲۹۴)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا

جب رسول اللہ ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ کانوں کے برابر کیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔

”عن عبد الرحیم بن سلیمان عن ابی بکر النهشلی عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن علی عن النبی ﷺ انه كان يرفع يديه في اول الصلوة ثم لا يعود“

(دار لفظی ج ۴ ص ۱۰۶)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

مصنف عبد الرزاق سے احادیث :

”عن ابراهیم عن ابن مسعود كان يرفع يديه في اول شيء ثم لا يرفع بعد“

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۷۱)

ابراہیم (نخعی) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف نماز کے اول میں ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

”عبد الرزاق عن ابن عیینہ عن یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن البراء بن عازب مثله وزاد قال مرة واحدة ثم لا تعد لرفعها في تلك الصلوة“

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۷۱)

ابن ابی لیلی نے کہا حضرت براء بن عازب سے بھی اسی قسم کی

روایت آتی ہے اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے
پھر نماز میں کہیں ہاتھوں کے اٹھانے کا اعادہ نہیں کیا۔

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کا اپنے خاندان کو جمع کر کے نماز کا
طریقہ بتانا :

” عن عبد الرحمن بن غنم ان ابا مالك الاشعري جمع قومه
فقال يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساكنم وابنائكم
اعلمكم صلوة النبي ﷺ صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا
نسانهم وابنائهم فتوضأ واراھم كيف يتوضأ فاحصى الوضوء
الى اماكته حتى لما ان فاء الفنى وانكسر الظل قام فاذن فصف
الرجال فى ادنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء
خلف الولدان ثم اقام الصلوة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ
بفاتحة الكتاب وسورة فسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله
وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما
ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فانهض قائما فكان تكبيره فى اول
ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام الى الركعة الثانية فلما
قضى صلوته اقبل الى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيرى
وتعلموا ركوعى وسجودى فانها صلوة رسول الله ﷺ التى
كان يصلى لنا كذا الساعة من النهار الخ“

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۳)

عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے
اپنی قوم کو جمع کیا کہا اے اشعری قبیلہ کے لوگو ایک جگہ جمع ہو جاؤ
اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی جمع کر لو تاکہ میں تمہیں نبی کریم

ﷺ کی نماز کا طریقہ سکھا دوں (رہلوی کہتے ہیں) آپ نے ہمیں مدینہ (طیبہ) میں نماز پڑھائی لوگ جمع ہو گئے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی لوگوں نے جمع کر لیا تھا تو انہوں نے وضوء کیا لوگوں کو دکھایا کہ وضوء کیسے کیا جاتا ہے وضوء کے تمام اندام انہیں بتائے یہاں تک کہ سایہ ڈھل گیا یعنی ظہر کا وقت ہو گیا آپ کھڑے ہوئے اذان کہی، پہلے مردوں کی صف بنوائی، پھر ان کے پیچھے لڑکوں کی پھر ان کے پیچھے عورتوں کی، پھر نماز کے لئے اقامت کہی گئی پھر آپ آگے بڑھے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اللہ اکبر کہا پھر سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک ایک اور سورۃ آہستہ آواز میں پڑھی پھر اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا پھر کہا سبحان اللہ وبحمدہ تین مرتبہ پھر سمع اللہ لمن حمدہ پڑھا پھر سیدھے کھڑے ہو گئے پھر اللہ اکبر کہا پھر سجدہ میں چلے گئے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھے (دونوں سجدوں میں ایسے ہی کیا) پھر آپ کھڑے ہونے کے لئے اٹھے، آپ کی پہلی رکعت میں چھ تکبیریں ہو گئیں (سب سے پہلی تکبیر تحریمہ، رکوع میں جانے کے لئے، سجدہ میں جانے کے لئے سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے، پھر سجدہ میں جاتے ہوئے، پھر سجدہ سے اٹھتے ہوئے) آپ نے دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہونے کے لئے تکبیر کہی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میرے تکبیر کہنے (یعنی تکبیر کے مقامات) کو یاد کر لو میرے رکوع اور میرے سجدہ کا علم حاصل کر لو بیشک رسول اللہ ﷺ کی نماز یہی تھی جو آپ نے ہمیں دن کے اس وقت اسی طرح پڑھائی۔

ذرا غور تو کریں !

انصاف سے حدیث پاک کی طرف توجہ کی جائے ضد و عناد کی عینک کو اتار دیا جائے تو یقینی طور پر یہ بات سمجھ آئے گی کہ جب ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام قبیلہ کو جمع کر کے حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کی نماز کا طریقہ بتایا اور کہا یہی نماز نبی کریم ﷺ کی ہے۔ اس میں رفع یدین نہ کرنا واضح طور پر دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس کو بھی بیان کیا جاتا۔ رفع یدین کر کے بتایا جاتا، جب رفع یدین نہیں کیا تو سمجھ آ گیا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے۔

اعتراض : رفع یدین کی احادیث کو ہم منسوخ نہیں مانتے بلکہ ایک حدیث سے نبی کریم ﷺ کا تاحیات رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ آئیے ہم اپنے دعویٰ پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں :

” عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ كان اذا افتتح الصلوة رفع يدين واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فمما زلت تلك صلوته حتى لقي الله تعالى “

(بیہقی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ تک رسول اللہ ﷺ جب نماز کو شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور سجدہ میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ کی نماز ہمیشہ اسی حال میں رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی (یعنی دنیا سے تشریف لے گئے)۔

اس حدیث سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے رفع یدین اپنی ساری زندگی کیا جب ساری زندگی رفع یدین کیا تو منسوخ ہونے کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے۔

جواب: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کوئی حدیث پیش کریں تو اس کے جواب میں تم یہ کہتے ہو کہ حدیث صحاح سے دیکھائیں کونسا وہ صحیفہ آسانی ہے جس نے صحاح سے صحیح حدیثوں کے ہند ہونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ جب تمہیں اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں مشکل درپیش آئے تو کبھی اسماء الرجال کی کتابوں کا سہارا لیتے ہو وہ بھی صرف وہاں تک جہاں تک تم اپنی بات پر ثبوت پیش کر سکو اور کبھی بیہقی کی حدیث کا سہارا لیتے نظر آتے ہو۔ ذرا بتاؤ تو کسی کہ کس منہ سے یہ حدیث پیش کر رہے ہو؟ کیا آپ کا یہ حدیث پیش کرنا تمہارے اپنے دعویٰ کے مطابق ہے؟

دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح ضدی نہیں ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ صحاح سے ہی حدیث پیش کرو ہم صرف عالمانہ گفتگو کریں گے یہ کہیں گے کہ آپ نے بیہقی سے حدیث پیش کی بیہقی کی ہر حدیث پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی ہم ہر حدیث کو بلا چون و چرا مان لیں گے۔ ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح یا حسن پیش کرو ضعیف نہ پیش کرو۔ ضعیف سے احکام ثابت نہیں ہوتے، موضوع حدیث نہ پیش کرو۔ موضوع حدیث دراصل حدیث ہی نہیں ہوتی وہ صرف من گھڑت قول ہوتا ہے۔

اب ذرا اپنی پیش کردہ حدیث کا حال دیکھیں!

”وہو حدیث ضعیف بل موضوع“

(آثار سنن ص ۲۰۱)

یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے۔

حدیث کی وجہ ضعف کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کی سند کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے ایک سند یہ ہے:

”عن الحسن بن عبد اللہ حمدان الرقی ثنا عصمتہ بن محمد الانصاری ثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر“

آگے بیان کیا گیا :

”ورواہ عن ابی عبد اللہ الحافظ عن جعفر عن محمد بن نصر عن عبد الرحمن ابن قریش بن خزیمہ الہروی عن عبد اللہ بن احمد الامجی عن الحسن..... الخ“

یعنی حقیقت میں ایک ہی سند ہے کہ ابتداء ابو عبد اللہ حافظ سے ہو رہی ہے اور انتہاء حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر ہو رہی ہے

اس سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن قریش اس کے متعلق ذہبی نے میزان میں ذکر کیا ہے :

”عبد الرحمن بن قریش بن خزیمہ ہروی سکن بغداد اتہمہ السلیمانی بوضع الحدیث“

عبد الرحمن بن قریش بن خزیمہ ہروی بغداد میں رہا ہے اس کو سلیمان نے موضوع حدیث بیان کرنے کی تہمت لگائی۔

ایک اور راوی ہے عاصم بن محمد انصاری اس کے متعلق ابو حاتم نے کہا ہے "لیس بقوی" یہ راوی قوی نہیں۔ یحییٰ (بن معین) نے کہا ہے "کذاب یضع الحدیث" یہ شخص جھوٹا ہے۔ موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے۔ عقلی نے کہا "یحدث بالبواطیل عن الثقات" باطل حدیثیں بیان کرتا ہے اور ان کو منسوب ثقہ راویوں کی طرف کرتا ہے۔ دارقطنی نے اور اسی طرح کچھ حضرات نے کہا "متروک" وہ راوی متروک (چھوڑا ہوا، غیر معتبر) ہے۔

اب آپ خود ہی انصاف سے بتائیں جس حدیث کے راویوں کا یہ حال ہو کیا وہ دلیل بنانے کے قابل ہے؟ نہیں ایسی حدیث سے کبھی احکام ثابت نہیں ہوتے۔

اعتراض: اس طرف تو تم ایک راوی "عاصم بن کلیب" سے روایت کرتے ہو وہ بھی ضعیف راوی ہے پھر تم اس کی روایت کو اپنے مدعی پر کیے دلیل بناتے ہو۔

جواب: زبان سے ضعیف کہہ دینا تو کافی نہیں آئیے ذرا جائزہ تو لیں کیا واقعی ایسی بات ہی ہے جو تم نے بیان کی یا کہ وہ قوی ثقہ راوی ہے؟

"عاصم بن کلیب هو عاصم بن کلیب الجرمی الکوفی سمع اباه وغیره ومنه الثوری وشعبة حدیثه فی الصلوٰۃ والحج والجهاد"

(اکمال فی اسماء الرجال لصاحب المشکوٰۃ)

عاصم بن کلیب جرمی کوفی تانبی ہیں جنہوں نے احادیث اپنے باپ اور کچھ حضرات سے سنیں ان سے حضرت ثوری اور شعبہ

رحمہما اللہ نے نماز حج اور جہاد میں احادیث روایت کی ہیں۔

صاحب مشکوٰۃ کا ضعیف نہ کہنا تابعین میں ذکر کرنا ثوری اور شعبہ
رحمہما اللہ کا ان سے روایت کرنا تابعین کے قوی ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

سفیان ثوری کے متعلق تقریب التہذیب کے ص ۱۲۸ میں یہ الفاظ
مذکور ہیں: ثقہ، حافظ، فقیہ، عابد، امام، حجت۔

”عاصم بن کلیب بن شہاب مجنون الجرمی صدوق وثقة
ہكذا قال يحيى بن معين والنسائي روى له مسلم واصحاب
السنن الاربعة وعلق له البخاري“

(مذكرة القاری)

عاصم بن کلیب بچے اور ثقہ راوی ہیں یحییٰ بن معین اور
نسائی نے کہا مسلم نے بھی ان کی روایت کو بیان کیا ہے اور سنن اربعہ
میں ان کی روایات مذکور ہیں، بخاری نے بھی ان سے تعلیقاً
روایت ذکر کی ہے۔ جو بخاری کی ج ۲ ص ۸۶۸ میں موجود ہے اور
اسے اصح کہا ہے مسلم نے بھی ان کی حدیثوں کو ذکر کیا ہے مسلم
ج ۲ ص ۱۹۷، ج ۲ ص ۳۵۰، ج ۲ ص ۴۱۴ میں یہ احادیث
مذکور ہیں۔

واضح ہوا کہ عاصم بن کلیب علیہ الرحمۃ کو ضعیف کہہ کر رفع
یدین کی نفی والی احادیث سے جان چھڑانے کی ناکام کوشش ہے، ورنہ ان کا ثقہ
اور قوی ہونا معتبر محدثین کے نزدیک ثابت ہے۔

کسی فقیہ نے رفع یدین نہیں کیا :

” عن ابی بکر عیاش قال ما رأیت فقیہا قط یفعلہ یعنی یرفع یدیه فی غیر التکبیرة الاولى “

(طحاوی)

ابو بکر بن عیاش رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کسی فقیہ کو سوائے پہلی تکبیر کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بالکل نہیں دیکھا۔

اعتراض : ابو بکر بن عیاش کی روایت کو علامہ لن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا وہ بیان کرتے ہیں ابو بکر بن عیاش ساء حفظہ بآخرہ ابو بکر عیاش کا آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔

(فتح الباری ج اول ص ۲۵۷)

لہذا تمہاری یہ روایت ضعیف ہو گی بلکہ جو تم پہلے روایت ذکر کی ہے مجاہد سے اس میں بھی ابو بکر بن عیاش ہیں وہ بھی ضعیف ہے تمہارا یہ کہنا کہ حضرت لن عمر رضی اللہ عنہما نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا، ثابت نہیں ہو سکے گا۔

جواب :

” و ابو بکر بن عیاش هذا من رواية البخاری ومن مشايخ الثوری وابن المبارک واحمد بن حنبل وغيرهم قال ابن المبارک ما رأیت احدا اسرع الی السنة من ابی بکر بن عیاش “

(اوجز المسالك ج اول ص ۲۰۷)

ابو بکر بن عیاش سے بخاری نے روایات بیان کی ہیں (اور مسلم نے بھی) اور یہ سفیان ثوری، لن مبارک اور احمد بن حنبل وغیرہ کے شیخ تھے لن مبارک نے کہا میں سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی ایک کو

ابو بکر بن عیاش سے زیادہ جلدی کرنے والا نہیں پایا۔

علامہ ابن حجر کا یہ کہنا کہ ”آخر عمر میں ان کا حافظ کم ہو گیا تھا“ دلالت کر رہا ہے کہ ان کی پہلی تمام روایات معتبر ہیں اسی لئے بخاری اور مسلم نے ان سے روایات کو ذکر کیا ہے۔

اگر یہ دونوں روایات کو کوئی ضعیف کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر لازم ہو گا کہ وہ تاریخ بیان کرے کہ یہ روایات ان کی حافظ کی کمی کے زمانہ کی ہیں۔ جب یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا تو صرف رفع یدین ثابت کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور راویوں کو من گھڑت طور پر ضعیف ثابت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

عشرہ مبشرہ نے رفع یدین نہیں کیا :

” وفي البدائع روى عن ابن عباس انه قال العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة ما كانوا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاة “

(عینی شرح بخاری ج ۵ ص ۲۷۲)

بدائع صنائع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ پینچ وہ دس صحابہ کرام جن کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی وہ اپنے ہاتھوں کو سوائے پہلی تکبیر کے نہیں اٹھاتے تھے۔

عشرہ مبشرہ کے اسماء گرامی :

وہ دس صحابہ کرام جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر نبی کریم ﷺ

نے ان کو جنتی کہا وہ جلیل القدر، خوش قسمت جنت کی خوشخبری حاصل کرنے والے یہ حضرات ہیں :

☆	حضرت ابو بکر صدیق	☆	حضرت عمر فاروق
☆	حضرت عثمان غنی	☆	حضرت علی مرتضیٰ
☆	حضرت طلحہ بن عبید اللہ	☆	حضرت زبیر بن العوام
☆	حضرت عبدالرحمن بن عوف	☆	حضرت سعد بن ابی وقاص
☆	حضرت سعید بن زید		
☆	حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم		

(ترمذی ابن ماجہ مشکوٰۃ باب مناقب العشرة)

اعتراض: علامہ فیروز آبادی نے کہا ہے کہ عشرہ مبشرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے تاحیات رفع یدین ثابت ہے جب عشرہ مبشرہ رسول اللہ ﷺ کا رفع یدین بیان کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو۔

جواب: علامہ ہاشم سندھی نے اپنے رسالہ ”کشف الرین“ میں ذکر کیا ہے کہ جو علامہ فیروز آبادی نے سفر السعادة میں ذکر کیا ہے کہ عشرہ مبشرہ سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے زندگی بھر رفع یدین کرتے رہے یہ غلط ہے (سراسر جھوٹ، دھوکہ دینے کے مترادف ہے) کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی اس قسم کی روایت ثابت نہیں تمام دس سے ثابت ہونا تو درکنار اگر کوئی روایت عشرہ مبشرہ سے ہے تو اسے آج تک سامنے کیوں نہیں لایا گیا۔

ہاں یہ خیال رہے کہ شہتی میں ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے جس کو پہلے ذکر کر کے اس کا رد کیا جا چکا ہے۔

غیر مقلدین کی ٹیڑھی سوچ کا اندازہ تو کریں کبھی یہ کہنا ہم تو صرف صحاح ستہ سے حدیث مائیں گے اور کبھی اپنے دلائل میں فیروز آبادی کی سفر السعادة کو پیش کرنا، قارئین کرام خدا انصاف تو کریں کیا یہی علم ہے؟ کیا یہی عقل و دانش ہے؟

علامہ ابن ہمام صاحب فتح القدر علامہ بدر الدین عینی ملا علی قاری جیسے جلیل القدر علماء کے اقوال کو بغیر تحقیق کے چشم زدن میں رد کر دینا لیکن اپنے مطلب کی بات اپنے علامہ کی تسلیم کر لینا بلکہ دوسروں کو بھی منوانے کی کوشش کرنا یہ جمالت و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

اسی کے ضمن میں علامہ محمد صادق سیالکوٹی غیر مقلد کے سفر السعادة سے ایک اور نقل کردہ عبارت کا حال بھی دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ مبالغہ کہاں تک کیا گیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا۔

" کثرت این معنی بہ تو اتر مانده است و چہار صد اتر و خبر

دریں باب صحیح شدہ "

(صلوة الرسول ص ۲۲۵، سفر السعادة)

کثرت روایات کی وجہ سے (تین مواقع پر ثابت شدہ رفع الیدین)

متواتر حدیث کے مشابہ ہے اس مسئلہ میں چار سو حدیثیں اور آثار

آئے ہیں۔

دور و ایتوں کو چار سو ماننا یہ صرف تمہاری ہی شان ہو سکتی ہے اگر خدا

کا خوف نہ ہوتا، جھوٹ لعنت نہ ہوتا، جھوٹ ایمان کی قینچی نہ ہوتا، جھوٹ

گناہ کبیرہ نہ ہوتا، جھوٹ کو جائز سمجھ کر جھوٹ بولنا کفر نہ ہوتا، تو راقم بھی عربی یا فارسی عبارت سے یہ پیش کر دیتا کہ رفع یدین کی ممانعت میں چار لاکھ حدیثیں آئی ہیں، صرف زبانی دعویٰ تو کافی نہیں ذرا وہ چار سو روایات ثابت کر کے تو دکھائیں؟ تمہاری کتاب کو پڑھنے والے جلاء تو تمہارے دام فریب میں آسکتے ہیں اہل علم پر دھوکہ کاجال کام نہیں کر سکتا۔

غیر مقلدین کے عجیب دلائل :

کبھی تو مولوی عبدالحی لکھنوی کے عبارات کو پیش کریں گے ان کی عبارات کو بطور دلیل پیش کرنا کیسے؟ انہوں نے تحریری طور پر بہت کام کیا ہے محنت کی ہے لیکن وہ کوئی محقق نہیں تھے، پختہ عمر سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے جہاں بھی وہ اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔

غیر مقلدین کبھی غنیۃ الطالبین کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا یہ کتاب کس کی ہے کیا کسی عام عبدالقادر نام کی ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں آپ کی کتاب ہے وہ بھی کہتے ہیں اصل کتاب نہیں بلکہ اس میں کئی زیادتیاں پائی گئیں اور کہیں عبارات کو کم کر دیا گیا۔ ایسی کتاب جس میں اتنا شدید اختلاف پایا گیا ہے وہ بطور دلیل پیش کرنا درست نہیں۔

اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ کتاب بعینہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تو پھر بھی وہ دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ آپ

ضہلی تھے حنفی نہیں تھے تقویٰ، زہد اور چیز ہے اجتہاد اور چیز ہے آپ مجتہد نہیں
ہے بلکہ مقلد تھے اور مقلد بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔

غیر مقلدین کبھی فقہ کی کتاب در مختار سے عبارت پیش کرتے ہیں کہ
”رفع یدین سے نماز فاسد نہیں ہوتی“ لہذا معلوم ہوا کہ حنفیوں کی معتبر کتاب
سے رفع یدین ثابت ہے۔

سبحان اللہ کیسی دلیل : احناف کی شان کو ہی نہ سمجھا کہ احناف حق
کہنے کے قائل ہیں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ رفع یدین ہمارے نزدیک ثابت نہیں
لیکن اگر کوئی رفع یدین کر ہی لے تو نماز اس کی ٹوٹے گی نہیں کیونکہ ائمہ کا
اختلاف ہے، اس سے رفع یدین کا ثبوت کیسے مل گیا؟

آخری دلیل (مکدی گل مکادیوں) :

امام اعظم، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث
سے اپنے مذہب کو قائم کیا ان کو ضعیف کہنا اور ثابت کرنا کسی غیر مقلد سے
ثابت ہی نہیں ہو سکتا جن راویوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے احادیث کو
ضعیف کہا جاتا ہے وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
نے ان احادیث کو دلیل مانا ایک راوی کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث ضعیف
کیسے ہو گئی؟

وجہ اصل یہ ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کے مؤلف حدیثوں کو جمع
کرنے والے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیدا ہوئے ان کو حدیثیں زیادہ

واسطوں سے ملی ہیں ان میں کوئی راوی ضعیف بھی ہوتا ہے اگر انصاف کرنا ہو تو اس راوی کا سن پیدا کرنا اور سن وفات دیکھا جائے پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا جائے اور اندازہ کیا جائے کہ یہ راوی اس وقت پیدا ہوا تھا یا نہیں اگر پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اس کی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیسے ضعیف ہو گئی۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور مکالمہ :

”اجتمع الامام ابو حنیفة مع الازاعی بمكة فی دار الحنطین فقال الازاعی مالکم لا ترفعون ایدیکم عند الركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم یصح عن رسول الله ﷺ فیہ شی ای لم یصح معنی اذ هو معارض والافسانده صحیح فقال الازاعی کیف لایصح وقد حدثنی الزهری عن سالم عن ایہ ابن عمر ان رسول الله ﷺ کان یرفع یدیه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنیفة حدثنا حماد عن ابراهیم عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبی ﷺ کان لا یرفع یدیه الا عند الافتتاح ثم لایعود فقال الازاعی احدثک عن الزهری عن سالم عن ایہ وتقول حدثنی حماد عن ابراهیم فقال ابو حنیفة کان حماد افقه من الزهری وکان ابراهیم افقه من سالم وعلقمة لیس بدون ابن عمر فی الفقه وان کان لابن عمر صحبة فله فضل صحبة فالاسود له فضل کثیر وعبد الله عبد الله فرجح بفقہ الرواة كما رجع الازاعی بعلو الاسناد وهو ای الترجیح بالفقه“

(مرقاۃ ج ۲ ص ۲۵۶)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اوزاعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں مقام دار

الحناطین میں اکٹھے ہو گئے تو اوزاعی نے کہا تم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیوں نہیں کرتے امام اعظم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ رفع یدین کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے اس درجہ کا نہیں جو رفع یدین کی نفی والی روایت سے حاصل ہوتا ہے یعنی رفع یدین کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے صحیح طور پر ثابت نہیں اوزاعی نے کہا کس طرح صحیح ثبوت نہیں جبکہ مجھے زہری نے سالم سے اوپر اور سالم نے اپنے باپ ابن عمر سے روایت بیان کی کہ پینک رسول اللہ ﷺ نماز کے شروع میں تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ مجھے حماد نے ابراہیم سے اور انسوں نے علقمہ اور اسود سے اور انسوں نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ سوائے پہلی تکبیر کے کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے لوزاعی نے کہا میں تمہیں حدیث زہری اور سالم کے واسطے سے ابن عمر سے بیان کر رہا ہوں تم کہہ رہے مجھے حماد نے ابراہیم کے واسطے سے اور ان کو علقمہ اور اسود کے واسطے سے عبد اللہ بن مسعود سے حدیث حاصل ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا حماد، زہری سے زیادہ فقیہ ہیں ابراہیم صحیحی، سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور علقمہ حضرت ابن عمر سے فقہ میں کم نہیں اگرچہ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ ابن عمر کو شرف صحابیت حاصل ہے اور اس وجہ سے وہ افضلیت کے مالک ہیں اور اسود بھی بہت بڑی فضیلت کے

مالک ہیں عبد اللہ بن مسعود تو عبد اللہ ہی ہیں یعنی ان کا مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔

اوزاعی نے یہ سمجھا تھا کہ میری روایت دو واسطوں سے ہے اور ان کی تین واسطوں سے لہذا میری روایت قوی ہے لیکن امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث کی قوت کا دار و مدار واسطوں کے کم ہونے پر نہیں بلکہ راوی کے زیادہ فقیہ ہونے پر ہے۔ جب راوی فقہ میں بلند مرتبہ رکھتے ہوں۔ پشک ایک واسطہ بڑھ بھی جائے تو وہ حدیث قوی ہوگی اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حماد، ابی ایوب، علقمہ اور اسود رحمہم اللہ سب ہی تابعین میں سے ہیں اس لحاظ پر بھی واسطوں کی زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

رفع یدین میں ائمہ کا اختلاف :

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی تکیہ مسلک واضح کیا جا چکا ہے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ وہ بھی رفع یدین کے قائل نہیں تھے :

" وقال مالك لا يعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلوة
لا في خفض ولا في رفع الا في افتتاح الصلوة "

(اوجز المسالك . المدونة الكبرى)

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نماز کی تکبیروں میں کہیں بھی رفع یدین ہو رفع یدین نہ نیچے جاتے ہوئے ہے اور نہ اوپر سر اٹھاتے ہوئے، رفع یدین صرف پہلی تکبیر کے وقت ہے۔

اہل علم حضرات کی توجہ کے لئے :

انسان اگر معمولی علم بھی رکھتا ہو تو بات اسے سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ ہی پہلے ہیں۔ کیونکہ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ تابعی ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ تبع تابعی ہیں۔ جن حضرات نے صحابہ کرام یا تابعین کا زمانہ پایا ان کو رفع یدین کی ممانعت پر صحیح احادیث مل گئیں۔ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ علیہ امام محمد رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل ان کے نبی بعد میں ہیں ان تک جب احادیث پہنچیں تو بعض اور رایوں کا بھی اضافہ ہوا جن پر ان کو اعتماد نہیں ہوا تو انہوں نے رفع یدین کا قول کر دیا۔

در اصل یہ اختلاف اساتذہ اور تلامذہ کا ہے۔ دلائل بھی رفع یدین کے ثبوت یا نفی پر ان حضرات کے ہی ہیں یہ بچارے غیر مقلدین تو تیرہ سو سال بعد میں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے مقلدین کے دلائل کو اپنی طرف منسوب کرنے لگ گئے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ غیر مقلدین اپنے دلائل میں مقلدین کے محتاج ہیں۔ کاش کہ شوافع اور حنابلہ کی کتب سے ہٹ کر کوئی دلیل تو قائم کر کے دکھائیں۔

احناف کی حق گوئی :

احناف کا مسلک بالکل واضح، روز روشن کی طرح چمکدار ہے، اس میں

کوئی گرد و غبار نہیں کہ رفع یدین منسوخ ہے ، رفع یدین ماننے والے بھی سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کو منسوخ مانتے ہیں تو صرف رکوع میں رفع یدین پر زور کیوں؟ لیکن پھر بھی احناف یہ کہتے ہیں کہ جب رفع یدین میں اختلاف صحابہ کرام، تابعین کے زمانہ سے آرہا ہے اور ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے تو یہ فروعی اختلاف ہے اعتقادی اختلاف نہیں۔

رفع یدین کرنے سے نماز میں فساد لازم نہیں آتا اور رفع یدین کو ماننے والے واجب تو کیا نسخ کے بعد سنت اور مستحب بھی ثابت نہیں کر سکتے۔

لیکن پھر بھی اگر کوئی رفع یدین کرے تو اسے صرف رفع یدین کی وجہ سے مورد طعن و تشنیع نہ بنایا جائے حق مذہب کی یہی دلیل ہے کہ وہ آئے دن اشتہار چھاپ چھاپ کر اپنے مذہب کا پرچار نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارا مذہب حق ہے، لوگوں کو اس کا علم ہے۔

باطل مذہب والے کبھی پیسہ دے کر اپنا بناتے ہیں، کبھی اشتہار چھاپ چھاپ کر اپنے باطل مذہب کو حق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

پاکستانی مسلمان خود فیصلہ کریں :

میں پاکستان کے مسلمانوں سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ آج سے تیس سال پہلے کیا پاکستان میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا پاکستان میں اہل علم نہیں تھے؟ جب مسلمان بھی تھے، علماء بھی تھے، دین بھی تھا، تو یہ فتنے کیوں

نہیں تھے؟ اس لئے کہ اس وقت سعودیہ سے غیر مقلدین وہابیوں کو پیسہ نہیں ملتا تھا، اشتہار بازی اور، فتنہ بازی نہیں تھی، آج غیر ملکی پیسہ نے دینی لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا، شدید سیاسی اختلاف بھی غالباً اسی کا ہی حصہ ہیں۔

رفع یدین کا مسئلہ ابھی تک واضح کیا گیا، مقصد کسی کو منوانا نہیں اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے نبی کریم ﷺ کے معجزات کو دیکھ کر جادو کہہ دیا گیا تو میری تحریر سے کوئی اپنے مسلک کو نہیں چھوڑے گا، صرف اپنے اہل سنت و جماعت حنفی بھائیوں کو کچھ سمجھ آجائے ان غیر مقلدین سے بچ رہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔

رفع یدین کی بحث کو ختم کرنے کے بعد چند اور چیزوں کے اضافہ کی ضرورت درپیش آئی۔ تو انہیں شامل کیا جا رہا ہے۔

علامہ صادق سیالکوٹی کی ایک دلیل کا جواب :

وہ رفع یدین کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک علمی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے ”کان یصلی“ جو استمرار کے لئے آتا ہے جس کے معنی ہیں کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے ”کان یرفع“ کے الفاظ میں بھی استمرار یعنی بیہنگلی پائی جلتی ہے کہ حضور ساری عمر رفع الیدین کرتے رہے۔ ”زاد المعاد اور تلخیص میں ہے ”فما زالت تلك صلواته حتى لقي الله تعالى“ کہ حضور تادفات رفع الیدین کرتے رہے۔

(صلوة الرسول ص ۲۴۱)

آئیے علامہ صاحب کے علمی کمال کو دیکھئے، آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کان جب مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی استمراری زمانہ ماضی میں کسی کام کے جاری رکھنے پر دلالت کرتی ہے، دوام پر نہیں۔ جیسے میں کہوں ”کنت اتعلم“ میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ میں طالب علم رہا، کیا اس کا یہ معنی ہے کہ میں عمر بھر دینی مدارس میں متعلم ہی رہا، جب کہ تعلیم بحیثیت متعلم ہونے کے آٹھ سالوں پر مشتمل ہے۔

علامہ صاحب کے متعلق میں کہوں ”کان یصنف صلوة الرسول“ وہ اپنی کتاب صلوة الرسول تصنیف کرتے رہے۔ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ وہ عمر بھر یہی کرتے رہے۔

نبی کریم ﷺ کی نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے رہے۔ آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے رہے۔ عمر بھر کی قید جناب کی اپنی ہے۔ کوئی صاحب علم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں۔

خصوصاً اگر ماضی استمراری کے متعلق یہ قانون ذہن میں ہو کہ ماضی استمراری کا ترجمہ کرتے وقت ”تاتھا“ یا ”رہا تھا“ آتا ہے تو خود ہی واضح ہو جائے گا کہ حضور ﷺ ایسا کرتے تھے، کرتے رہے تھے۔ جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔

اعتراض: رفع یدین تو صرف اہل کوفہ میں سے چند لوگ نہیں کرتے رہے، اہل مدینہ نبی کریم ﷺ کی نماز کو زیادہ جانتے تھے ان کا قول ہی معتبر ہو سکتا۔

جواب: یہ کہنا کہ رفع یدین صرف اہل کوفہ میں چند لوگوں نے نہیں کیا اور باقی سب نے کیا ہے غلط ہے۔ ابھی تک جو بحث کی گئی ہے اس سے واضح ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اہل کوفہ میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین تھے۔ جیسا کہ ترمذی کا قول نقل کیا جا چکا ہے پھر سے دیکھ لیں۔

”وہ يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ
والتابعين وهو قول سفیان واهل الكوفة“

(ترمذی)

رفع یدین کو چھوڑ دینے، رفع یدین نہ کرنے کا قول بہت سے اہل علم کا ہے، وہ اہل علم صحابہ کرام اور تابعین ہیں اور یہی قول حضرت سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے۔

یہاں غور سے سمجھیں کہ عطف مغائرت پر دلالت کرتا ہے، پہلے مطلقاً ذکر کیا رفع یدین کو ترک کرنے کا قول بہت اہل علم کا ہے۔ پھر اس کا بیان ہے کہ وہ اہل علم کون لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے، وہ تابعین تھے، وہ امام سفیان ثوری تھے وہ اہل کوفہ تھے، صرف اہل کوفہ کی بات نہیں شاید آپ کو فرق نہ سمجھ آیا ہو۔ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو صرف و نحو کی باریکیوں کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔

آئیے اہل مدینہ کا رفع یدین نہ کرنا اپنے ہی امام کی زبانی سنئے، کم از کم علامہ ابن قیم کی بات کو تو مان جائیے۔

”قال ابن القيم من اصول مالك اتباع عمل اهل المدينة وان“

خالف الحدیث

(بدائع الفوائد ج ۱ ص ۳۶)

لنن قیم کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اہل مدینہ کی اتباع کرتے تھے اگرچہ وہ بظاہر حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان ہو چکا ہے کہ وہ رفع یدین کے قائل نہیں تھے تو خود واضح ہو گیا کہ یہی اہل مدینہ کا عمل تھا۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ اہل مدینہ کا قول معتبر ہے وہی ہم نے آپ کے امام کی کتاب سے ثابت کر دیا۔ خدا رب تو مان جائیے۔

﴿امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ﴾

احناف کا مسلک: نماز میں قرأت کا مسئلہ احناف کے نزدیک یہ ہے۔ کہ اگر ایک شخص نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، یا وہ امام ہے دوسروں کو نماز پڑھا رہا ہے تو اس شخص کے لئے مطلقاً قرأت فرض ہے۔ یعنی فاتحہ پڑھ لی یا لموز کوئی سورۃ کہیں سے پڑھ لی یا چھوٹی تین آیتیں یا بڑی کوئی آیہ پڑھ لی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔

فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح اور سورۃ ملانا واجب ہے۔ اگر اور کہیں سے قرأت کر لی اور فاتحہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو واجب چھوڑ دیا ہے، لہذا نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر فاتحہ کو بھول کر چھوڑ دیا تو نماز سجدہ سو سے درست ہو جائے گی کیونکہ بھول کر واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سو واجب ہوتا ہے۔ یہی حکم سورۃ کا ہے، فاتحہ پڑھ لی سورۃ نہیں پڑھی جان بوجھ کر تو نماز کو لوٹانا واجب۔ بھول کر نہیں پڑھی تو سجدہ سو واجب۔

مقتدی کی قرأت کا حکم:

جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے فاتحہ پڑھنا یا اور کوئی سورۃ پڑھنا منع ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا سمجھا جائے گا۔
یہ حکم سب نمازوں کا ایک جیسا ہے خواہ امام بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا آہستہ آواز سے۔

احناف کے دلائل :

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

﴿ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾

(پ ۹ اعراف ۲۰۴)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔

"ظاہرہ وجوب الاستماع والانصات وقت قرأة القرآن فی الصلوة وغیرھا"

(مدارك)

آیہ کریمہ سے ظاہر طور پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی قرآۃ سننا اور خاموش رہنا واجب ہے خواہ وہ نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر۔

تنبیہ : نماز کے باہر قرآن پاک سننے کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، بعض نے مستحب قرار دیا ہے، لیکن نماز میں سننے کے واجب ہونے میں اتفاق ہے

"اختلف العلماء فی وجوب الاستماع والانصات علی من هو خارج الصلوة یبلغه صوت من یقرأ القرآن فی الصلوة او خارجها قال البیضاوی عامة العلماء علی استحبابها خارج الصلوة"

(مطہری)

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک شخص نماز ادا نہیں کر رہا وہ نماز پڑھانے والے امام سے سنے یا باہر سے کسی سے سنے تو اس پر خاموش رہنا اور سننا واجب ہے یا مستحب، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے

نے فرمایا کہ عام علماء کا یہ قول ہے کہ جو نماز لو انہیں کر رہا ہے سننا مستحب ہے۔

” و ذکر البغوی عن المقداد انه سمع ناسا یقرؤن مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقهوا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امرکم اللہ قال البغوی وهذا قول الحسن والزہری والنخعی ان الآیة فی القراءة فی الصلوة خلف الامام“

(مظہری)

امام بغوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر ان کو کہا کہ ابھی تمہارے لئے وقت نہیں آیا کہ قرآن کو سمجھو، خاموش رہو اور سنو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، علامہ بغوی نے کہا یہی قول حسن (بصری) زہری اور (ابراہیم) نخعی رحمہم اللہ کا ہے کیونکہ آیت کا تعلق امام کے پیچھے نماز میں قرأت سے ہے یعنی امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

” عن یسیر بن جابر قال صلی ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤن مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقهوا اما آن لکم ان تعقلوا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امرکم اللہ“

(تفسیر طبری)

یسیر بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی لوگ امام کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ نے

نماز سے فارغ ہو کر کہا، کیا ابھی تک تمہارے لئے وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو (قرآن کو) کیا ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

” فقد اخرج عبد بن حميد وابن ابى حاتم و بيهقي عن مجاهد في سننه عن مجاهد قال قرأ رجل من الانصار خلف رسول الله ﷺ في الصلوة فنزلت واذا قرئ القرآن انج واخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود انه صلى باصحابه فسمع اناسا يقرؤن خلفه فلما انصرف قال اما ان لكن ان تفقهوا اما ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله تعالى“

(روح المعاني)

سنن حمیدی، سنن ابی حاتم اور سنن بیہقی میں حضرت مجاہد سے روایت کیا گیا کہ انصار میں سے ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز میں قرآن پڑھا، تو یہ آیت اتری ”واذا قرئ القرآن انج“ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لکن جریر وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی تو آپ نے سنا کہ لوگ میرے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے لئے سمجھنے اور عقل رکھنے کا وقت نہیں آیا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام کی عبارات کو دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پاک نہ پڑھا جائے بلکہ خاموش ہو کر سنا جائے۔

صحاح ستہ سے احادیث :

پہلے صحاح ستہ سے ان احادیث کو ذکر کیا جا رہا ہے جن سے یہ ثابت ہو رہا کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے، بعد میں ان شاء اللہ اور احادیث ذکر ہوں گی جن سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہئے یا مطلقاً قرأت کرنی چاہئے، ان احادیث کو ذکر کر کے ان شاء اللہ ان کے جوہرات ذکر کئے جائیں گے۔

” عن ابی موسیٰ قال عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَعْتُمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُؤْمِرْكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا“

(مسلم باب الشہد فی الصلوٰۃ ج ۱ ص ۱۷۴ (مسند ج ۴ ص ۴۱۵))

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم ﷺ نے (نماز کی) تعلیم دی، آپ نے فرمایا جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرے اور جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ امام جب قرأت کرے تو مقتدی خاموش ہو کر سنیں۔

” قال النبیوی وهو حدیث صحیح“

(آثار سنن ص ۱۷۴)

علامہ نیوی نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ انما جعل الامام لیؤتم

به فاذا کبر فکبروا و اذا قرأ فانصتوا“

(ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ، باب الامام لیسلی من تعدد ج اول ص ۸۹، نسائی کتاب الافتتاح، باب تاویل اذا قرأ القرآن ج اول ص ۱۴۶، ابن ماجہ ابواب الصلوٰۃ، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، ص ۶۶، مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کو لو اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔

”وهذا حدیث صحیح“ (آثار سنن ص ۱۷۵)

یہ حدیث صحیح ہے، یعنی قابل حجت و استدلال ہے۔

اعتراض: ان حدیثوں پر دو طرح کا اعتراض کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث پر سند کے لحاظ پر بھی اعتراض ہے کہ اس کے راویوں میں ”سلیمان تمیمی“ ہے جو ضعیف روای ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ ”فاذا قرأ الامام فانصتوا“ کے الفاظ غیر محفوظ ہیں کہ ان میں سلیمان تمیمی منفرد ہے۔ لہذا اس حدیث کو صحیح کہنا درست نہیں تو اسے کیسے حجت بنایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی ”واذا قرأ فانصتوا“ الفاظ غیر محفوظ ہیں۔

جواب:

”سلیمان التیمی ثقة حافظ ضابط وقد تابعه غیره“

(شرح آثار سنن ص ۱۷۴)

سلیمان تمیمی ثقہ راوی ہیں حافظ ان کا قوی ہے ضبط تام ان کو حاصل

ہے وہ اس روایت میں منفرد نہیں بلکہ اس روایت میں ان کے کئی
تبعین ہیں تفرد (اکیلے ہونے) کا حکم اس وقت لگایا جاتا ہے جب اس
کو اور حضرات روایت نہ کریں۔

منذری نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے کہ مسلم نے یہ الفاظ ”واذا قرأ
الامام فانصتوا“ ذکر کئے ہیں حدیث ابو موسیٰ اشعری میں سلیمان تمیمی کی
روایت سے، لیکن وہ اس روایت میں منفرد ہیں۔ اسی وجہ سے ابو داؤد،
دارقطنی وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا، پہلے یہ ذکر کر کے کہ فلاں
فلاں نے ضعیف کہا، مسلم نے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کے جواب
میں علامہ منذری نے ذکر کیا ”ولم یؤثر عند مسلم تفردہ بہا لثقتہ
وحفظہ وصححہا من حدیث ابی موسیٰ وابی ہریرۃ“ مسلم کے
نزدیک یہ تفرد حدیث کے ضعیف بنانے میں مؤثر نہیں کیونکہ راوی ثقہ ہیں اور
حافظ ان کا کامل ہے، لہذا اسے ضعیف نہیں کہا جاسکتا خصوصاً جب کہ اس
حدیث کی صحت حدیث ابو موسیٰ اور حدیث ابو ہریرہ سے ثابت ہے۔

اور تفرد بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ نسائی نے ان کے تابع ابو سعید
محمد بن سعد انصاری کو قرار دیا، جس روایت کی سند اور روایت یہ ہے :

”احیرنا محمد بن عبد اللہ المبارک ثنا محمد بن سعد
الانصاری حدثنی محمد بن عجلان عن زید بن اسلم عن ابی
صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ انما جعل الامام
لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد

گرائی ہے کہ امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جانی، جب وہ تکبیر کے تو تکبیر کو اور جب وہ قرآن پڑھے تو خاموش رہو۔
یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو مسلم نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی صحیح میں ذکر نہیں کیا۔

” رجاله کلهم ثقات وقد صحح حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عند مسلم صاحب الصحیح حین ما لہ صاحبہ ابو بکر بن اخت ابی النصر بعد ما ما لہ عن حدیث ابی موسیٰ الاشعری بقولہ فحدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فقال ہو صحیح یعنی واذا قرأ فانصتوا فقال ہو عندی صحیح فقال لم لم تضعہ ہنا قال لیس کل شیء عندی صحیح وضعہ ہنا“

(شرح آثار سنن ص ۱۷۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ذکر کی ہے اس کے راوی تمام ثقہ ہیں اور اس حدیث کو مسلم نے بھی صحیح قرار دیا ہے جب ان سے ان کے دوست ابو بکر نے حدیث ابو موسیٰ کے متعلق اس طرح سوال کیا کہ حدیث ابو ہریرہ میں ”واذا قرأ الامام فانصتوا“ کے الفاظ صحیح ہیں تو آپ نے کہا میرے نزدیک صحیح ہیں۔ تو آپ کے دوست نے کہا کہ آپ نے اپنی صحیح (صحیح مسلم) میں اس حدیث کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر صحیح حدیث کو میں اپنی کتاب میں ضروری ذکر کروں۔

یہاں سے دونوں حدیثوں کے متعلق واضح ہو گیا کہ دونوں صحیح ہیں۔

”واذا قرأ الامام فانصتوا“..... جب امام پڑھے خاموش رہو..... کے الفاظ میں سلیمان تیسری منفرد نہیں، بلکہ دوسری حدیث سے پہلی کو اور پہلی سے دوسری کو تائید حاصل ہو رہی ہے۔ جب کہ دوسری حدیث مسلم میں نہ آنے کے باوجود مسلم کے نزدیک صحیح ہے۔ اب دونوں حدیثوں کی سند کو صحیح کہنا درست ہو گیا۔ اور ان پر ضعف کا قول رد ہو گیا۔ لہذا ان حدیثوں کو حجت ماننا صحیح ہو گیا۔

”عن سفیان بن عیینہ عن الزہری عن ابن اکیمة قال سمعت ابا ہریرۃ یقول صلی النبی ﷺ باصحابہ صلوة نظن انها لصبح فقال هل قرانکم احد قال رجل انا قال انی اقول مالی انا زع القرآن“

(ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب اذا قرأ الامام فانصتوا ص ۶۶)

ابن لکیمہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی مجھے یقین ہے کہ پیشک وہ صبح کی نماز تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا ایک شخص نے عرض کیا (ہاں یا رسول اللہ) میں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے؟

ابھی تک بیان کردہ احادیث سے بہت ہی واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے مقتدی کو منع کیا گیا۔

اعتراض: قرآن پاک کی آیت جو تم نے بطور دلیل پیش کی ہے یا احادیث جو تم نے پیش کی ہیں۔ ان سے تو صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ امام جب بلند آواز

سے پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموشی ہو کر سنے۔ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ امام آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہو تو پھر بھی مقتدی خاموش رہے۔ کیونکہ غور سے سننے کا حکم بلند آواز سے پڑھنے سے ہی ہو سکتا ہے۔

جواب : اس اعتراض کا جواب دو طریقہ سے دیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ آیہ کریمہ سے ظاہر بلند آواز سے قرآن پاک پڑھے جانے کی صورت میں خاموش رہنا اور غور سے سننا ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن آہستہ آواز سے پڑھے جانے کی حالت میں مقتدی کا امام کے پیچھے پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ جیسا آگے ان شاء اللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اور احادیث سے مطلقاً امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ان سے اشارۃً بلند آواز سے پڑھنے کا ثبوت نہیں مل سکتا۔

”عن عمران بن حصین ان رسول الله ﷺ صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه ” سبح اسم ربك الاعلى “ فلما انصرف قال ايكم قرأ او ايكم القارئ قال رجل انا فقال قد ظننت ان بعضكم خالجنها“

(مسلم کتاب الصلوٰۃ ج اول ص ۱۷۲ باب نہی عن جہرہ بالقراء، حلف امام پر)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی، ایک شخص آپ کے پیچھے سورۃ ”سبح اسم ربك الاعلى“ کی تلاوت کر رہا تھا، آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون پڑھ رہا تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا میں پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اسی لئے میں نے جانا کہ تم میں

سے کوئی شخص میری قرأت میں غلطی ڈال رہا ہے۔

اب اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ یہ نماز چونکہ ظہر کی تھی تو یقیناً حضور ﷺ آہستہ آواز سے قرأت کر رہے تھے، اور آپ کے پیچھے پڑھنے کو آپ نے منع فرمایا۔

اعتراض: مسلم کے باب یعنی اس مسئلہ کے عنوان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ نے پیچھے پڑھنے والے صحابی کو اس لئے منع کیا کہ وہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا۔ آہستہ آواز سے پڑھنے والے کو منع کرنا کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔

جواب: حدیث پاک میں کوئی ایسے الفاظ نہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ وہ صحابی بلند آواز سے نبی کریم ﷺ کے پیچھے پڑھ رہے تھے، باب کا عنوان منتخب کرنے میں مسلم نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور اجتہاد میں خطا ہو گئی ”المجتہد یخطئ، ویصیب“ مجتہد سے کبھی خطا ہو جاتی ہے اور کبھی درست اجتہاد کر لیتا ہے۔

”عن عطاء بن یسار انه سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام
فقال لا قراءة مع الامام فی شیء“

(مسلم کتاب المساجد، باب سجود التلاوة ج ۱ ص ۱۱۵)

حضرت عطاء بن یسار نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے ساتھ قرأت کرنے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا امام کے ساتھ قرأت کی کوئی حیثیت نہیں۔

موطاً امام مالک سے حدیث:

”عن نافع عن ابن عمر قال اذا صلی احدکم خلف الامام

فحسبہ قرأۃ الامام واذا صلی وحده فلیقرأ قال وكان عبد الله
لا یقرء خلف الامام“

(موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ ، باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر بہ)

نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی
ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرأت کافی ہے ، اور
جب کوئی اکیلے نماز پڑھے تو وہ قرأت کرے ، حضرت عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے تھے ۔

”واسنادہ صحیح“ اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے۔ اس سند میں
صرف دو ہی راوی ہیں (کسی راوی کو حذف نہیں کیا) ۔

موطا امام محمد سے احادیث : (باب القراءۃ فی الصلوٰۃ خلف الامام)

”قال محمد اخبرنا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال من صلی خلف الامام كفته
قرانته“

(موطا امام محمد ص ۹۴)

حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ
آپ نے فرمایا جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اسے امام کی
قرأت کافی ہے ۔

خیال رہے کہ موطا امام محمد میں بھی وہ حدیث مذکور ہے جو موطا امام
مالک کے حوالہ سے نقل کی جا چکی ہے ۔ یہاں صرف ایک واسطہ بڑھ گیا ، یعنی
امام محمد رحمہ اللہ نے وہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ سے سنی ۔

" قال محمد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودی
اخبرنی انس بن سیرین عن ابن عمر انه سئل عن القراءة خلف
الامام قال تكفيك قراءة الامام " (موطأ امام محمد) (ص ۹۱)
انس بن سیرین کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے امام کے
پیچھے قرأت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تمہیں امام کی
قرأت کافی ہے۔

" قال محمد اخبرنا ابو حنیفة قال حدثنا ابو الحسن
موسی بن ابی عاتشة عن عبد الله بن شداد بن الہاد
عن جابر بن عبد الله عن النبی ﷺ انه قال من صلى خلف الامام
فان قراءة الامام قراءة له " (ص ۹۱)
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک نبی کریم
ﷺ نے فرمایا جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی بے شک امام
کی قرأت اس کی قرأت ہے۔

" قال محمد حدثنا الشيخ ابو علی قال حدثنا محمود بن
محمد المروزی قال حدثنا سهل بن العباس الترمذی قال
اخبرنا اسمعيل بن عليه عن ايوب عن ابن الزبير عن جابر بن
عبد الله قال قال رسول الله ﷺ من صلى خلف الامام فان قراءة
الامام له قراءة " (ص ۹۱)
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا
جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی بے شک امام کی قرأت اس
کی قرأت ہے۔

" قال محمد اخبرنا سفيان بن عيينه عن منصور بن المعتمر
عن ابی وانل قال سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف
الامام قال انصت فان في الصلوة شغلا سيكفيك ذاك الامام

(ص ۹۱)

اور اہل کتبہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے کہا (امام کے پیچھے) خاموش رہو، بے شک نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت ہوتی ہے، اس لئے تمہیں امام کافی ہے۔ (یعنی امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے)

" قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الاولين لافي الاخرين واذا صلى وحده قرأ في الاولين بفتح الكتاب وسورة ولم يقرأ في الاخرين شيئاً "

(ص ۹۶)

حضرت علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کی پیچھے پہلی دور کعت یا آخری دور کعت میں سے کسی رکعت میں قرأت نہیں کرتے تھے خواہ امام بلند آواز سے پڑھتا یا آہستہ آواز سے، اور آپ جب اکیلے نماز پڑھتے تو (فرضوں) کی پہلی دور کعتوں میں فاتحہ پڑھتے اور اس کے ساتھ سورۃ بھی ملاتے اور دوسری دو رکعت میں قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے۔

اس حدیث پاک میں تمام وہی ذکر ہے جو حنفی مسلک ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے بالکل قرأت نہ کرے خواہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ اور اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس پر فرض نماز کی پہلی دور کعتوں میں قرأت لازم اور دوسری دور کعت میں صرف فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔

" قال محمد اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور عن ابی وائل "

عن عبد الله بن مسعود قال انصت للقرأة فان في الصلوة شغلا
وسيكفيك الامام

(ص ۹۷)

ابو داؤد کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
قرأت کے وقت خاموش رہو، بے شک نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات
ہے، تمہیں امام کافی ہے۔

قال محمد اخبرنا بكير بن عامر حدثنا ابراهيم النخعي عن
علقمه بن قيس قال لان اعرض على جمرة احب الي من ان اقرا
خلف الامام

(ص ۹۸)

حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ کی چنگاری
کا دانٹوں سے کاٹنا مجھے پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں امام کے
پیچھے قرآن پڑھوں۔

قال محمد اخبرنا اسراييل حدثني موسى بن ابي عائشة عن
عبد الله بن شداد بن الهاد قال ام رسول الله ﷺ في العصر قال
فقرا رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما ان صلى قال لم غمزتنى
قال كان رسول الله ﷺ قد امك فكرهت ان تقرا خلفه لسمعه
النبي ﷺ قال من كان له امام فان قرأته له قرأة

(ص ۹۸)

عبد اللہ بن شداد بن ہاد کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے عمر کی نماز
پڑھائی ایک شخص آپ کے پیچھے قرأت کرنے لگا، تو ایک شخص جو
اس کے قریب تھے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا (قرأت سے
رد کا) جب نماز پڑھ چکے تو اس شخص نے پوچھا تم نے میری طرف

اشارہ کیوں کیا تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ تمہارے آگے تمہیں نماز پڑھا رہے تھے، میں نے ناپسند سمجھا کہ تم آپ ﷺ کے پیچھے قرأت کرو، نبی کریم ﷺ نے جب ان کے کلام کو سنا تو لڑنا شروع فرمایا، جس آدمی کا امام ہو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔

" قال محمد اخبرنا داؤد بن قیس القراء الملعنی اخبرنی بعض ولد سعد بن ابی وقاص انه ذکر له ان سعدا قال وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ جمرة (۶۸ مر)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے پڑھے، اس کے منہ میں چنگاری ہو۔

" قال محمد اخبرنا داؤد بن قیس القراء اخبرنا محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا" (۶۸ مر)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش کہ اس آدمی کے منہ میں پتھر ہو جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے۔

" قال محمد اخبرنا داؤد بن سعد بن قیس حلتنا عمرو بن محمد بن زید عن موسی بن سعد ابن زید بن ثابت یحلتہ عن جدہ انه قال من قرأ خلف الامام فلا صلوة له" (۶۹ مر)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کی نماز کامل نہیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ سے احادیث: (باب من کره القراءۃ خلف الامام)

خیال رہے کہ امام کے پیچھے قرأت سے ممانعت کے متعلق ابن ابی

شبیہ نے ستائش احادیث ذکر کی ہیں۔ زیادہ احادیث وہی ہیں جن کو میں نے صحاح ستہ اور موطأ امام محمد سے پیش کر دیا ہے۔ ان کو دوبارہ نہیں ذکر کر رہا کہ بہت طویل بحث نہ ہو جائے۔

"حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن يونس عن ابي اسحاق
عن ابي الاحوص عن عبد الله قال كنا نقرأ خلف النبي ﷺ فقال
خلطتم علي القرآن"

(ج اول ص ۱۱۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے قرأت کی، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو خلط ملط کر دیا۔

یعنی امام کے پیچھے مقتدی کا قرآن پڑھنا خواہ بلند آواز سے یا آہستہ، امام کی قرأت میں خلل ڈالنا ہے، اور قرآن کے سننے میں اور سمجھنے میں خلل لازم آتا ہے۔ (جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے) اسی لئے امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا گیا ہے۔

"حدثنا محمد بن سليمان الاصبهاني عن عبدالرحمن عن ابي
ليلى عن علي قال من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة"

(ج ۱ ص ۱۱۲)

حضرت علی الرضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے قرآن پڑھا اس نے فطرت اسلامیہ کے خلاف کام کیا
"حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عبد الله بن يزيد عن ابن
ثوبان عن زيد بن ثابت قال لا يقرأ خلف الامام ان جهر ولا ان
خافت"

(ج ۱ ص ۱۱۳)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے کوئی شخص قرأت نہ کرے خواہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو، یا آہستہ آواز سے۔

"حدثنا هثيم قال اخبرنا اسمعيل بن ابي خالد عن وبرة عن الاسود بن يزيد انه قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملنى فوه ترابا"

(ج ۱ ص ۴۱۳)

اسود بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرآن پڑھے، اس کا منہ مٹی سے بھر جائے

"حدثنا هثيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبیر قال سألته عن القراءة خلف الامام فقال يكفيك ذاك الامام"

(ج ۱ ص ۴۱۳)

سعيد بن جبیر رضی اللہ عنہ سے ابو بکر نے امام کے پیچھے قرأت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا تمہیں امام کافی ہے۔ یعنی امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔

"حدثنا وكيع عن هشام الدستواني عن قتادة عن ابن المسيب قال انصت للامام"

(ج ۱ ص ۴۱۳)

ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام ہو (تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے) تم خاموش رہو۔

"حدثنا الثقفى عن محمد قال لا اعلم القراءة خلف الامام من السنة"

(ج ۱ ص ۴۱۳)

حضرت ثقفی، محمد رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے

کہ امام کے پیچھے قرأت کے سنت ہونے کو میں نہیں جانتا۔
 "حدثنا الفضل عن زهير عن الوليد بن قيس قال سألت سويد
 بن غفلة اقرا خلف الامام في الظهر والعصر فقال لا"

(ج ۱ ص ۱۱۳)

ولید بن قیس کہتے ہیں میں نے سويد بن غفله سے سوال کیا، امام کے
 پیچھے ظہر اور عصر میں قرآن پڑھ لیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں۔
 "حدثنا الفضل عن ابی کیران قال قال الضحاک ینہی عن
 القراءة خلف الامام"

(ج ۱ ص ۱۱۳)

ابو کیران کہتے ہیں کہ حضرت ضحاک نے فرمایا امام کے پیچھے قرأت
 سے منع کیا گیا۔

"حدثنا يزيد بن هارون عن اشعث عن مالك بن عمارة قال
 سألت لادري كم رجل من اصحاب عبدالله كلهم يقولون
 لا يقرأ خلف امام ، منهم عمرو بن ميمون"

(ج ۱ ص ۱۱۴)

مالک بن عمارہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ کے بہت سے ساتھیوں سے سوال کیا جن میں عمرو بن میمون
 بھی تھے (امام کے پیچھے قرأت کی جائے یا نہ کی جائے) تو سب کہنے
 لگے امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے۔

حضرت مالک بن عمارہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 کے اصحاب کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے کہا وہ اتنے زیادہ تھے کہ میں نہیں
 جانتا کہ ان کی صحیح معین تعداد کتنی تھی۔

بہت واضح ہوا کہ امام کے پیچھے قرأت مطلقاً منع ہے خواہ سورۃ فاتحہ یا کوئی اور سورۃ، خواہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ (دل میں) پڑھ رہا ہو۔ سب کا حکم ایک ہی ہے۔

”حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الملك بن ابی سليمان عن اكيل عن ابراهيم قال الذی یقرأ خلف الامام شاق“

(ج ۱ ص ۱۱۴)

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے دین کی مخالفت کی۔

شہقی سے احادیث: (کتاب القراءة)

” عن انس ان النبی ﷺ قال اذا قرأ الامام فانصتوا “

(ص ۱۱۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔

” عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ ﷺ یوما صلوة الظهر فقرأ معہ رجل من الناس فی نفسه فلما قضی صلوته قال هل قرأ معی منکم احد قال ذالک ثلاثا فقال له الرجل نعم یا رسول اللہ انا کنت اقرأ بسبح اسم ربک الاعلی قال مالی انازع القرآن ما یکفی احدکم قرأه امامه انما جعل الامام لیؤتم به فاذا قرأ فانصتوا “

(ص ۱۱۱)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول

اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی آپ کے ساتھ ایک شخص نے اپنے نفس میں (دل میں آہستہ آواز سے) قرأت کی۔ جب آپ نماز ادا کر چکے تو آپ نے فرمایا کیا میرے ساتھ کوئی شخص قرأت کر رہا تھا؟ آپ نے تین مرتبہ یہ پوچھا، تو ایک صحابی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں سورۃ "سبح اسم ربک الاعلیٰ" پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے قرآن سے منازعت کرنے والا کیوں کر دیا گیا (یعنی مجھ پر قرآن خلط ملائیوں ہو رہا ہے) پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں امام کی قرأت کافی نہیں، امام اس لئے تو بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ پڑھے تو تم خاموش رہو۔

" عن عطاء الخراسانی قال کتب عثمان رضی اللہ عنہ الی معاویۃ رحمہ اللہ اذا قمت الی الصلوۃ فاستمعوا وانصتوا فانی سمعت عطاء رسول اللہ ﷺ یقول للمنصت الذی لا یسمع مثل اجر السامع المنصت "

(ص ۱۱۵)

حضرت عطاء خراسانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خاموش رہنے والا جب نہ سن سکے اسے ایسا ہی اجر حاصل ہے جو سننے کے باوجود خاموش رہے۔

یعنی نماز میں امام کی قرأت کو سن کر خاموش رہو، خود نہ پڑھو، امام کی قرأت ہی تمہاری قرأت ہوگی، تمہیں قرأت کا مکمل ثواب ملے گا، جس طرح

ایک شخص نہ سن سکتا ہو وہ خاموش رہے اسے امام کی قرأت کا مکمل ثواب حاصل ہو رہا ہے ایسے ہی ہر مقتدی کا یہی حکم ہے۔

”عن جابر بن عبد اللہ قال صلی رسول اللہ ﷺ باصحابہ الظهر او العصر فلما انصرف قال من قرأ خلفی بسبح اسم ربک الاعلیٰ فلم یتکلم احد فردد ذلك ثلاثا فقال رجل انا یا رسول اللہ قال لقد رأینک تخالجنی او قال تتنازعنی القرآن من صلی منکم خلف امام فقرأته له قرأه“

(ص ۱۲۵)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو ظہر اور عصر میں سے ایک نماز پڑھائی، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ کی تلاوت کون کر رہا تھا۔ کسی ایک نے بھی کلام نہ کیا، آپ نے تین مرتبہ پوچھا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ سورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا اسی لئے میں نے سمجھا کہ تم مجھ پر قرآن کو غلط ملط کر رہے ہو، جو شخص بھی تم میں سے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔

”عن جابر بن عبد اللہ (رضی اللہ عنہ) ان رجلا قرأ خلف النبی ﷺ فی الظهر او العصر فاوی الیہ رجل فہناه فلما انصرف قال اتھانی ان اقرأ خلف النبی ﷺ فتذاکر ذلك حتی سمع النبی ﷺ فقال رسول اللہ ﷺ من صلی خلف الامام فان قرأته له قرأه“

(ص ۱۲۹)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک ایک

شخص نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے ظہر یا عصر میں سے کسی ایک نماز میں قرأت کی تو اسے ایک شخص نے اشارہ سے روکا، جب نماز سے فارغ ہوئے، تو اس شخص نے دوسرے کو کہا، کیا تم مجھے نبی کریم ﷺ کے پیچھے پڑھنے سے روک رہے تھے (یعنی تم مجھے کیوں روک رہے تھے) ان دونوں کے درمیان اسی بات پر مذاکرہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے مذاکرہ کو سن لیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، پس امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔

" عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ من كان له امام فقرأه فقرأه الامام له قراءة "

(مر ۱۳۸)

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا امام ہے، پس امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔
" عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال من كان له امام فان قرأه الامام له قراءة "

(مر ۱۵۶)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کا امام ہے بے شک امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔
" عن انس بن مالك ان النبي ﷺ قال من كان له امام فقرأه الامام له قراءة "

(مر ۱۵۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کا امام ہے۔ امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔

” عن علی رضی اللہ عنہ قال قال سال رجل النبی ﷺ اقرأ خلف الامام ام انصت قال لا بل انصت فانه يكفيك “

(ص ۱۶۳)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا، کیا میں امام کے پیچھے قرأت کیا کروں یا خاموش رہا کروں، آپ نے فرمایا نہیں (پڑھنا کرو) بلکہ خاموش رہو، بے شک وہ (یعنی امام کی قرأت) تمہیں کافی ہے۔

” عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال من كان له امام فقرأه الامام له قراءة “

(ص ۱۷۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کا امام ہے تو امام کی قرأت اس شخص کی قرأت ہے۔

مصنف عبدالرزاق سے احادیث :

” عن ابی وائل قال جاء رجل الی عبد اللہ فقال یا ابا عبد الرحمن اقرأ خلف الامام قال انصت للقرآن فان فی الصلوة شغلا وسبکفیک ذلک الامام “

(ج ۲ ص ۱۳۸)

ابو وائل رضی اللہ عنہ نے کہا ایک شخص عبد اللہ عن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن (عبد اللہ عن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت) کیا میں امام کے پیچھے قرآن پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا قرآن (سننے) کے لئے خاموش رہو۔ بے شک نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کا وقت ہوتا ہے تمہیں امام کی قرأت کافی ہے۔

" عن علقمة عن ابي مسعود قال لبت الذي يقرأ خلف الامام
ملنى فوه ترابا "

(ج ۲ ص ۱۳۸)

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ
نے فرمایا وہ جو امام کے پیچھے قرآن پڑھتا ہے کاش کہ اس کا منہ مٹی
سے بھر جائے۔

" عبدالرزاق عن عبدالرحمن بن زید بن اسلم عن ابيه قال
نہی رسول اللہ ﷺ عن القراءة خلف الامام قال واحبرنى
اشياخنا ان علي قال من قرأ خلف الامام فلا صلوة له قال
واحبرنى موسى بن عقبه ان رسول الله ﷺ وابوبكر و عمر
وعثمان كانوا يبهون عن القراءة خلف الامام "

(ج ص ۱۳۹)

عبدالرحمن بن زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے امام کے پیچھے قرأت سے منع فرمایا، اور کہا مجھے
اپنے شیوخ نے خبر دی ہے کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے فرمایا جس شخص نے امام کے پیچھے قرأت کی اس کی نماز (کامل)
نہیں۔ اور کہا مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی ہے کہ بے شک رسول
اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی
اللہ عنہم امام کے پیچھے قرأت کرنے سے روکتے تھے۔

دارقطنی سے احادیث :

" عن ابن عباس عن النبي قال تكفك قراءة الامام خافت
ابو حنبلہ "

(ج ۱ ص ۳۳۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہیں امام کی قرأت کافی ہے، خواہ امام آہستہ آواز سے (دل میں) پڑھے یا بلند آواز سے۔

”عن الشعبي قال قال رسول الله ﷺ لا قراءة خلف الامام“

(ج ۱ ص ۳۲۰)

شعبي رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے۔

”عن ابی الدرداء قال سئل رسول الله ﷺ افي كل صلوة قراءة قال نعم فقال رجل من الانصار وجبت هذه فقال لي رسول الله ﷺ وكنت اقرب القوم اليه ما اري الامام اذا ام القوم الا كفاهم“

(ج ۱ ص ۳۳۲)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کیا ہر نماز میں قرأت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، انصار میں سے ایک شخص نے کہا یہ واجب ہو گئی۔ میں تمام قوم میں سے نبی کریم ﷺ کے زیادہ قریب تھا، آپ نے مجھے فرمایا، میرا تو صرف یہی یقین ہے کہ امام جب قوم کی امامت کرائے تو ان کو امام کی قرأت کافی ہے۔

حدیث پاک سے ایک تو واضح ہوا کہ ہر نماز میں قرأت ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ وہ نماز کون سی ہے پانچ نمازوں کا حکم ایک ہی ہے۔

دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جس نماز کو انسان باجماعت ادا کر رہا ہو اس میں امام پر قرأت لازم ہے بعض نمازوں (ظہر، عصر) میں امام آہستہ پڑھے گا۔

اور بعض میں بلند آواز سے (یعنی مغرب، عشاء فجر میں)۔

تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو امام کی قرأت اسے کافی ہوتی ہے یعنی امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہوتی ہے اس طرح گویا کہ مقتدی کو بھی قرأت حاصل ہوگئی، واضح ہو گیا کہ ہر نماز میں ہر شخص پر قرأت ہے اگرچہ صورتیں مختلف ہیں۔

چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے، آپ جب ”نعم“ (ہاں) کہہ دیں تو وہ کام لازم ہو جاتا ہے۔

نتیجہ واضح ہے :

ابھی تک جو احادیث پیش کی ہیں ان سے نتیجہ واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے بہت ساتھیوں نے امام کے ساتھ قرأت سے منع کیا۔ حضرت عمرو بن مسمون رضی اللہ عنہ نے منع کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے منع کیا، حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت اسود یزید رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت ابراہیم غمی رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔

یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا ہے جو عین احادیث سے مطابقت ہے۔ یہی مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا مذہب ان الفاظ سے ذکر فرمایا :

” لا قرأه خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيما سم يجهر بذلك
جاءت عامة الآثار وهو قول ابى حنيفة رحمه الله“

(موطا امام محمد ص ۹۴)

امام کے پیچھے مقتدی کی کوئی قرأت نہیں خواہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو، یا بلند آواز سے نہ پڑھ رہا ہو، عام احادیث میں یہی مذکور ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

بعض ان پڑھ اور فسادی قسم کے غیر مقلدین کی اشتہار بازی سے اس قسم کے لایعنی جملے دیکھنے میں آتے ہیں کہ حنفی حدیث رسول کو نہیں مانتے، امام کی بات مانتے ہیں۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس قسم کے الفاظ سے جھلاء کو درغلایا جاسکتا ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں۔ کیا جھوٹ بولنا، خدا کو ناراض کرنا توحید ہے۔ اگر یہی توحید ہے تو شیطان راہ کیا ہے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے ”العباد باللہ“ لوگ سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت سے دور

ہیں، بہتان تراشی ایسے لوگوں کا شیوہ ہے۔ کوئی انسانیت کے دائرہ میں رہ کر علمی بحث کرے تو بڑی خوشی کی بات ہے، علمی بحث تو علماء کا طریقہ ہے لیکن تعجب یہ ہے کہ علماء نے ہی اپنے تجھے جھلاء رکھے ہوتے ہیں۔ جن کو صرف بھونکنے، ٹونکنے پر مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا لوگوں کو ایسے طریقہ سے دین پر لایا جاتا ہے، یا کہ دین سے دور بھٹکایا جاتا ہے۔

غیر مقلدین کا مذہب :

سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، فرض ہو، نفل ہو، نماز امام ہو یا مقتدی ہو یا کیلا۔

(صلوۃ الرسول بحذف ص ۲۰۰)

غیر مقلدین کے دلائل اور احناف کی طرف سے ان کے جوابات :

”حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ ﷺ قال لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب“

(بخاری، باب وجوب القراءة للامام والمأموم الخ، مسلم باب وجوب قراءة الفاتحة)

(حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرمایا) یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی فرض ہو، نفل ہو، نمازی امام ہو یا مقتدی ہو یا کیلا۔

یہ ترجمہ بریکٹ کے بعد کا علامہ محمد صادق سیالکوٹی غیر مقلد کا ہے جو ”صلوۃ الرسول“ کے ص ۲۰۰ پر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کا ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے ”فاتحہ شریف کے بغیر نماز کامل نہیں“ جب یہ صحیح ترجمہ کر دیا جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کیونکہ احناف کا مذہب ہی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں واجب کے چھوڑنے سے نماز ناقص ہوتی ہے فاسد نہیں ہوتی۔ اور امام کے پیچھے جب دوسری سورۃ کی قرأت نہ کرنے کے باوجود مقتدی کو وہ قرأت امام کی قرأت سے حاصل ہے تو سورۃ فاتحہ امام کے پڑھنے سے مقتدی کو حاصل کیوں نہیں؟

جب کے نبی کریم کے ارشادات گرامی اور جلیل القدر صحابہ کرام کے اقوال اور افعال تفصیل سے احادیث صحیحہ سے بیان کئے جا چکے ہیں کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرأت منع ہے۔

اعتراض: ”لا صلوة“ کا سیدھا اور واضح معنی وہی ہے جو ہم نے کیا ہے کہ ”نماز نہیں“ جب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ یہ حکم عام ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تم نے جو یہ کہا ہے کہ ”لا صلوة“ کا معنی کامل نماز نہیں“ یہ معنی تم نے کہاں سے لیا ہے اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔

جواب: جو معنی ہم نے کیا ہے وہ اسی وقت سمجھ آئے گا جب یہ پتہ ہو کہ لفظ ”لا“ کئی معانی کے لئے آتا ہے کبھی زائد ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا جیسے ”لا اقم بھذا البلد“ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کبھی ”لا“ نفی کی تاکید کرتا ہے جیسے ”فی الدار لا زید ولا عمر“ یہاں پہلے ”لا“ سے نفی کا معنی ہے دوسرا صرف پہلے کی تاکید کے لئے ہے۔

اسی طرح کبھی ”لا“ صفت کی نفی کرتا ہے ”لا رجل فی الدار“
گھر میں مرد نہیں، یہاں ”لا“ نے گھر میں موجود ہونے کی نفی کی، رجل
(مرد) کی ذات کی نفی نہیں کی، اسی طرح ”لا“ نفی جنس اور مشابہہ بلیس
میں فرق کی وجوہ سے ہدایت الخو پڑھنے والے طلباء بھی باخبر ہیں۔ اس تمہید کے
بعد یہ بات سمجھی جائے کہ ”لا“ کبھی ذات کے وجود کی نفی کے لئے آتا ہے، اور
کبھی کمال کی نفی کرتا ہے۔

”لا“ ذات کے وجود کی نفی کے لئے آئے :

جیسے ”لا الہ الا اللہ“ اللہ کے بغیر کوئی ذات موجود ہی نہیں جس کی
عبادت کی جائے، مختصر معنی اس کا مشہور و معروف ”اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں“ اسی طرح کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کہے گا ”لا ولد لی“ میری کوئی اولاد
نہیں۔ اگر کسی نے شادی کی ہی نہیں یا اب اس کی زوجیت میں کوئی عورت نہیں
تو وہ کہے گا ”لا زوجة لی“ میری کوئی زوجہ نہیں، ان تمام مثالوں میں ذات
کے وجود کی نفی ہے۔

”لا“ کبھی کمال کی نفی کرتا ہے :

جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ ”لا“ کبھی کمال کی نفی کرتا ہے، تو
کتنی ہی احادیث ایسی ہی جن سے کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو وہ ایمان
سے خارج نظر آئے گا لیکن اگر یہ معنی تسلیم کر لیا جائے اور اس کے ایمان کے

کمل ہونے کی نفی ہوگی کہ وہ شخص کامل مومن نہیں، اس کے ذات ایمان کا وجود ختم نہیں ہوگا، ورنہ کسی مومن کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا، آئیے اس کی مثالیں احادیث سے دیکھیں۔

” عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن ولا یسرب الخمر حین یسربها وهو مومن ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبہا وهو مومن ولا یفل احدکم حین یفل وهو مومن فایاکم ایاکم وفی روایۃ ابن عباس ولا یقتل حین یقتل وهو مومن“

(مشکوٰۃ کتاب الایمان، باب الکبائر وعلامات النفاق ص ۱۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ” زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، جب کوئی شخص قہر و جبر و ظلم سے کسی کا مال چھینتا ہے کہ لوگ اس کی طرف (اس کی ظالمانہ کاروائی کی طرف) نظر پھرتے ہیں، اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، جب کوئی شخص مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا ان گناہوں سے تم بچ جاؤ، تم بچ جاؤ، اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آتی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا۔

خیال رہے میں نے حدیث پاک کا ترجمہ مراد ہی، بالمجاورہ کیا ہے لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا ”نہیں زنا کرتا ہے زنا کرنے والا جب وہ زنا کر رہا ہو ایسے

حال میں کہ وہ مومن ہو جائے۔

اب اس حدیث پاک کی شرح میں حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے :

” لا یزنی الزانی لہ هذا واشباہه لنفی الکمال ای لا یکون
کاملا فی الایمان حال کونہ زانیا“

یہاں کمال کی نفی ہے یعنی جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل
نہیں ہوتا، اسی طرح دوسرے گناہوں میں بھی یہی وجہ ذکر کی جائے گی۔ (صحیح
ترجمہ یہی ہوگا)

اس حدیث کی یہی وجہ بخاری میں دیکھیں :

” وقال ابو عبید اللہ لا یکون هذا مومنا تاما ولا یکون له نور
الایمان“

(هذا اللفظ للحجازی مشکوٰۃ ص ۱۷)

ابو عبید اللہ نے کہا یہ لوگ کامل مومن نہیں رہتے، اور نہ ہی ان کو
نور ایمان حاصل ہوتا ہے۔

” عن انس قال قلما خطبنا رسول اللہ ﷺ الا قال لا ایمان لمن
لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له“

(بہقی فی شعب الایمان مشکوٰۃ ص ۱۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اکثر
اوقات ہمیں خطبہ دیتے ہوئے۔ ارشاد فرمایا جس شخص کو امانت کا
پاس نہیں اس کا ایمان کامل نہیں اور جس شخص کو وعدہ کا پاس نہیں
اس کا کامل دین نہیں۔

” کانه قال لا ایمان ولا دین کاملا لمن لا یطیع اللہ فیما امر بہ
وینہی عنہ“

گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا لحاظ نہیں کرتا اس کا ایمان اور دین کامل نہیں۔

واضح ہو کہ یہاں بھی کمالِ ایمان اور کمالِ دین کی نفی ہے، مطلقاً ایمان اور دین کی نفی نہیں، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ہر خان اور ہر بد عمد کو کافر کہا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہا جاسکتا، صرف ایسے اشخاص کو گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح پہلی حدیث میں جو ذکر ہے وہاں بھی کمال کی نفی ہے کہ زانی کے زنا کرتے وقت اس کا کامل ایمان نہیں۔ اور چور کے چوری کرتے وقت کامل ایمان نہیں۔ شرابی کے شراب پیتے وقت اس کا کامل ایمان نہیں۔ زبردستی کسی کا مال لیتے وقت اس شخص کا کامل ایمان نہیں۔ مومن کو قتل کرنے والے کا بوقت قتل کامل ایمان نہیں۔ اس قسم کے جرائم کے مرتکب لوگوں کو صرف فاسق کہا جاسکتا ہے کافر نہیں کہا جاسکتا۔ خود خود واضح ہو گیا کہ یہاں نفی ایمان کے کامل ہونے کی، ایمان کے وجود کی نفی نہیں۔

” لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد “

(دار القطنی ج ۱ ص ۱۶۶)

مسجد کے پڑوسی کی نماز کامل نہیں سوائے مسجد کے۔

اس حدیث پاک میں بھی اگر کمال کی نفی کی جائے تو معنی صحیح ہوگا،

کیونکہ یہ معنی درست نہیں ہوگا۔

” مسجد کے پڑوسی کی نماز سوائے مسجد کے ہوتی ہی نہیں “ اس لئے کہ

مسجد کے پڑوسی کی اپنے گھر یا مسجد کے باہر کہیں اور نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد میں کامل ہوگی۔ واضح ہو کہ یہاں کمال کی نفی ہے۔

یہ چند مثالیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں۔ ورنہ اس طرح کئی اور مثالیں بھی دی جاسکتی ہیں جہاں کمال کی نفی ہے وجود کی نفی نہیں۔

سوال: اگر یہ ثابت ہو ہی جائے کہ ”لا“ کبھی کمال کی نفی کرتا ہے، لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ”لا صلوة الا بفاتحه الكتاب“ میں بھی کمال کی نفی پائی گئی ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہاں ذات کے وجود کی نفی ہو اور اس کا معنی ”فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے“ صحیح ہو۔

جواب: چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”فاقرء واما یسر من القرآن“ پڑھو جو آسان ہو قرآن۔ یہ حکم نماز کے ساتھ متعلق ہے، نماز میں قرآن پاک کی کسی معین سورۃ کو پڑھنا لازم نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تمہیں آسان ہو وہاں سے قرآن کچھ حصہ پڑھو۔

آیہ کریمہ کا تعلق نماز سے ہے۔ اس پر تفاسیر میں سے دو عبارتیں نقل کر رہا ہوں، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہاں واقعی اس کا تعلق نماز سے ہے۔

”فاقرء واما یسر من القرآن فی الصلوة“

(حلائل)

نماز میں جہاں سے تمہیں قرآن پڑھنا آسان ہو وہاں سے پڑھ لو۔

”یعنی ان المقصود من قراءة القرآن قراءته فی الصلوة“

(کمالین)

یعنی مقصود قرآن پڑھنے سے، نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔

جب واضح ہو گیا کہ رب تعالیٰ کا حکم مطلق ہے، تو وہ اپنے اطلاق پر قائم رہے گا، لہذا خبر واحد سے فاتحہ کو فرض قرار دے کر قرآن پاک کے حکم کو مقید نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا وہی بات صحیح ہوگی جو احناف نے میان کی ہے کہ مطلقاً کہیں سے قرآن پاک پڑھنا فرض ہے اور سورۃ ملانا واجب ہے۔ یہی بات سورۃ فاتحہ کے متعلق بھی ہے کہ وہ واجب ہے۔ تاکہ حکم قرآن پاک بھی رہے۔ اور حکم حدیث بھی ثابت ہو سکے۔

حدیث پاک کی توجیہ حدیث پاک سے :

" عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال من صلی صلوۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام "

(مسلم ج ۱ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نماز ادا کی اور اس میں سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔

حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوا "خداج" بکسر الخاء المعجمۃ هو النقصان (من نووی) یعنی خداج کا معنی نقصان ہے۔ خود حدیث پاک میں وضاحت کر دی گئی کہ "خداج" کا معنی "غیر تمام" یا مکمل ہوتا۔

حدیث پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو شخص نماز میں فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ اس کی نماز فاسد ہوگی۔ بلکہ یہ فرمایا گیا اس کی نماز ناقص ہوگی۔ اب واضح ہوا کہ مسلک احناف کا ہی

حق ہے کہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، رکن نہیں۔ کیونکہ ترک واجب سے نمان
لازم آتا ہے اور ترک رکن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

اعتراض اور دلیل :

غیر مقلدین کی طرف سے دلیل سمجھیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا
فرض ہے یا ان کی طرف سے اعتراض سمجھیں کہ ابھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ کی حدیث بیان کی گئی ہے، اس کا وہ حصہ صرف بیان کیا گیا ہے، جس سے
اپنا موقف بیان کیا گیا ہے اور وہ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں امام کے پیچھے
قرأت کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث پاک کا بعد میں آنے والا حصہ یہ ہے۔

” فقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في
نفسك فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول قال الله تعالى قسمت
الصلوة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال العبد
الحمد لله رب العلمين قال الله تعالى حمدنى عبدى و اذا قال
الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى على عبدى فاذا قال مالك
يوم الدين قال مجدنى عبدى و قال مرة فوض الى عبدى فاذا
قال اياك نعبد و اياك نستعين قال هذا بينى و بين عبدى
ولعبدى ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
اعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا
لعبدى ولعبدى ما سأل“

(مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے

ہیں، آپ نے فرمایا تم اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، بے شک میں نے نبی کریم ﷺ کو کتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی، میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، جب بندہ کتا ہے ”الحمد لله رب العلمین“ رب تعالیٰ کتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، جب بندہ کتا ہے ”الرحمن الرحیم“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثناء بیان کی، جب بندہ کتا ہے ”مالک یوم الدین“ رب قدوس کتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے تمام معاملات میرے سپرد کر دیئے۔ جب بندہ کتا ہے ”ایاک نعبد وایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے (یعنی اس کے سوالات ہیں) میرے بندے کے لئے وہی ہے جو اس نے سوال کیا (یعنی میں اپنے بندے کو وہی عطا کرتا ہوں جو تجھ سے مانگ رہا ہے)

اس حدیث سے واضح ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی سے سورۃ فاتحہ کی شان اور اہمیت بیان کی اور ساتھ یہ بتایا کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے آہستہ آواز میں پڑھی جائے۔ تم کس طرح ثابت کرتے ہو کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے۔

جواب: حدیث پاک کو بغور پڑھنے سے واضح ہو رہا ہے کہ حدیث پاک کی

ابتداء نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ناقص ہوتی ہے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس سے احناف کا مسلک ثابت ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، رکن (فرض) نہیں اور دوسری احادیث سے یہ بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرأت منع ہے خواہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورۃ، اور یہ بھی احادیث سے ہی بیان کر دیا گیا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔

حدیث پاک کا آخری حصہ سورۃ فاتحہ کی شان بیان کی گئی اس میں سورۃ فاتحہ کے رکن ہونے یا ضرور پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں درمیان والا حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے دل میں پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ حدیث تھے مجتہد نہیں تھے اگر انہما رحمہ اللہ کے قول کے مطابق آپ کو مجتہد مان بھی لیا جائے تو پھر بھی واضح مسئلہ ہے کہ مجتہد سے کبھی خطا ہو جاتی ہے یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا مخفی نہیں، کیونکہ آپ جلیل القدر صحابی اور کثیر احادیث کے روای ہونے کے باوجود علم میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے برابر نہیں۔ جب ان تمام کے ارشادات بیان کئے جا چکے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں، تو یقیناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے ارشاد و اجتہاد کو چھوڑنا پڑے گا اور اسے اجتہادی خطا تسلیم کرنا ضروری ہے۔

اعتراض و دلیل:

غیر مقلدین کی ایک اور دلیل یا اعتراض دیکھئے۔ وہ اپنے موقف پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

”عن ابی سعید قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما لسیر“

(ابوداؤد باب من ترك القرآنی صلواته، مسند احمد ج ۳ ص ۳۰، صحیح ابن حبان کتاب الصلوة ج ۴ ص ۱۴۰ مسند ابی یعلیٰ ج ۲ ص ۴۱۷، آثار سنن ص ۱۵۶)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم قرآن پاک سے سورۃ فاتحہ پڑھیں اور قرآن پاک سے جو آسان ہو وہ پڑھیں۔

اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تم فاتحہ پڑھنے کی فرضیت کا کیسے انکار کرتے ہو۔

جواب: معترضین حضرات ذرا حدیث پاک کو توجہ سے پڑھیں اور غور کریں اور مدبر سے کام لیں تو ان شاء اللہ ان کو دلیل ہماری ہی نظر آئے گی۔ یہ حدیث معترضین کی دلیل بن ہی نہیں سکتی۔

توجہ فرمائیں، حدیث پاک کو سمجھئے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا مطلقاً قول ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اس میں امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا گیا ہے۔ اور ”وما تیسر“ کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور اپنے مسلک کو دیکھو۔ تمہارا مسلک یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے خواہ مقتدی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اور سورۃ جو امام پڑھ رہا ہو وہ مقتدی کو پڑھنا فرض نہیں۔ اور اس حدیث پاک میں دونوں کا حکم ایک اور یکی احناف کا مسلک ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب اور سورۃ کا ملانا واجب ہے اور

دونوں (فاتحہ اور کسی سورۃ) سے ایک آیت بڑی یا تین آیتیں چھوٹی پڑھنا فرض ہے اور امام کے پڑھنے سے مقتدی کو پڑھنا حاصل ہو جاتا ہے۔

غیر مقلدین کی اور دلیل :

" عن عبادة بن صامت قال كنا خلف رسول الله في صلاة
الفجر فقرأ رسول الله ﷺ فنقلت عليه القراءة فلما فرغ قال
لعلكم تفرزون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال
لا تفعلوا الا بفلاحة الكتاب فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها "

(ابوداؤد باب من ترك القراءة في صلوته)

حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے قرأت کی آپ پر قرأت کچھ بھاری ہو گئی (خلط ملط ہو گئی) آپ نے فرمایا شائد تم امام کے پیچھے قرأت کرتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا (نعم هذا ای نفع ل هذا) ہاں یا رسول اللہ ہم قرأت کر رہے تھے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، سوائے سورۃ فاتحہ کے اس لئے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔

جواب : جہاں تک "لا صلوة لمن لم يقرأ بها" کا تعلق اس کے متعلق ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ ہی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ نفی کمال کی ہے۔ نماز کے سرے سے نہ ہونے کا ذکر نہیں، لہذا اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔

جہاں تک امام کے پیچھے قرأت کا ثبوت مل رہا ہے اس کے متعلق

عرض یہ ہے کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں، اس لئے کہ ایک تو یہ حدیث مضطرب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کہ مدلس ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث معین ہے لہذا یہ حدیث دلیل بنانے کے لائق نہیں۔ اس حدیث کے متعلق علامہ نیوی نے بیان کیا۔

" قال النيموى في مكحول وهو بدلس ، رواه معنا وقد اضطرب في اسناده ومع ذلك قد تفرد بذكر محمود بن ربيع عن عبادة في طريق مكحول محمد بن اسحاق وهو لا يحتج بما انفرد به فالحديث معلول بثلاثة وجوه "

(آثار سنن ص ۱۵۹ تا ۱۶۱)

(مفہوم وہی ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے)

احادیث واضحہ صریحہ : (امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے)

" مالك عن ابى نعيم وهب ابن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الاوراء الامام "

(موطا امام مالك باب ماجاء في ام القرآن)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز کی رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز کو مکمل نہیں کیا۔ سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

اس حدیث میں وضاحت کر دی گئی کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے مکمل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص امام

کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہا ہو اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو وہ خاموش رہے امام کے پڑھنے سے جب اسے پڑھنا حاصل ہو گیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔

” اخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الاوراء الامام“

(موطأ امام محمد باب القراءة في الصلوة خلف الامام)

حدیث پاک کا ترجمہ اور وضاحت وہی ہے جو کہ موطأ امام مالک کے حوالہ سے بیان میں واضح ہے۔

” حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالوا اخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفيان لمن يلي وحده“

(ابوداؤد باب من ترك القراءة في صلوته بفاتحة الكتاب)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ اس کی تبلیغ فرماتے تھے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ یا اس سے زائد کچھ نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا (کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے) جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔

اس حدیث پاک سے ایک تو وضاحت یہ حاصل ہو گئی کہ جب حضرت عبادہ بن صامت نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی پیش کیا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے تو اس کی وضاحت حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے

کردی کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ یعنی واضح ہو گیا کہ یہ حکم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کا نہیں اس لئے کہ اسے امام کے قرأت حاصل ہو رہی ہے۔

اور یہ خیال کیا جائے کہ ”فصاعدا“ سے مراد یہ ہے کہ اور کوئی سورۃ نہ ملے تو نماز ناقص ہے۔ کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا اور کسی سورۃ کا ملنا واجب ہے اسی لئے فاتحہ کے بغیر بھی نماز ناقص ہے اور اگر کوئی سورۃ نہیں ملے گا تو پھر بھی نماز ناقص ہوگی کیونکہ ترک واجب لازم آئے گا۔

اگر اس حدیث میں ”لا صلوة“ کا معنی یہ کیا جائے اس کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں تو یہ لازم آئے گا کہ سورۃ فاتحہ بھی رکن ہے اسی طرح اور سورۃ کا ملنا بھی رکن ہے۔ دونوں کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں اگر ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تو لازم یہ آئے گا کہ امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا بھی فرض ہے اور اسی طرح اور سورۃ کا ملنا بھی فرض ہے۔

حالانکہ یہ مذہب غیر مقلدین کا بھی نہیں، ان کا سارا زور صرف سورۃ فاتحہ کے پڑھنے پر ہے، نہ کہ کسی دوسری سورۃ پر۔

تنبیہ: جو حدیث مؤطا امام مالک اور مؤطا امام محمد سے پیش کی گئی اس کی سند کے متعلق ترمذی میں یہ ذکر ہے۔ ”ہذا حدیث حسن صحیح“ (باب قرآۃ خلف الامام) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

خیال رہے ترمذی میں واسطے زیادہ ہونے کے باوجود حدیث حسن،

صحیح ہے ترمذی میں اس سند سے حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔

”حدثنا اسحق بن موسى الانصارى نامعن نامالك عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام هذا حديث حسن صحيح“

(ترمذی باب قراة خلف الامام)

ترجمہ اور وضاحت وہی ہے جو موطاً امام مالک سے حدیث نقل کر کے

بیان کیا ہے۔

اعتراض : جو حدیث تم نے اپنا موقف پیش کرنے کے لئے پیش کی ہے ”من كان له امام فقرأ الامام له قراءة“ (جس شخص کا امام ہو، امام کی قرأت اس کی قرأت ہے)۔ وہ ضعیف ہے۔ اسے فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور دارقطنی نے ضعیف کہا ہے لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں۔

جواب : دارقطنی نے جو ضعیف ہونے کی وجوہ بیان کی ہیں وہ خود ضعیف ہیں آئیے توجہ فرمائیں کہ دارقطنی کی بیان کردہ وجوہ ضعیف کی کیا حیثیت ہے۔

دارقطنی نے ایک وجہ ضعیف یہ بیان کی ہے کہ یہ مرسل صحیح ہے۔ مسند صحیح نہیں، کیونکہ عبد اللہ بن شداد نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں درمیان میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ راوی کو چھوڑتے ہیں اس لئے جب راوی صحابی کو چھوڑ دیا گیا ہے تو حدیث مرسل ہو گئی قابل حجت نہ رہی۔

دارقطنی کی یہ بیان کردہ وجہ ضعیف ہے اس وجہ کو کبھی قبول نہیں کیا

جاسکا، کیونکہ میرے پاس جو نسخہ مسند امام اعظم کا ہے اس میں حدیث مجمع سند کے یوں مذکور ہے۔

” ابوحنیفۃ عن موسیٰ عن عبد اللہ بن شداد عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ ﷺ قال من كان له امام له امام فقرأه الامام له قراءة“

(مسند امام اعظم)

یہاں کسی روای کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، لہذا حدیث مسند صحیح ہو گئی۔ اگر بالفرض یہ تسلیم کر ہی لیا جائے کہ مسند امام اعظم کا وہ نسخہ صحیح ہے جس میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں (ممکن ہے دار قطنی کو کوئی ایسا نسخہ ملا ہو) تو پھر بھی حدیث کو ضعیف کیسے کہہ دیا گیا۔ کیا اصول حدیث کو بیان کرنے والوں نے کبھی یہ بیان کیا ہے کہ مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ جب کسی نے ضعف کی وجہ یہ بیان نہیں کی تو دار قطنی کی اس وجہ ضعف کو آنکھیں بند کر کے کیسے تسلیم کیا جائے۔

آئیے ذرا مرسل حدیث کا حکم دیکھئے:

” والمرسل كقول التابعي قال رسول الله ﷺ وعند ابى حنيفة ومالك المرسل مقبول مطلقا وهم يقولون انما ارسله لكمال الوثوق والاعتماد لان الكلام فى الثقة ولو لم يكن عنده صحيحا لم يرسله ولم يقل قال رسول الله ﷺ وعند الشافعي ان اعتضد بوجه آخر مرسل او مسند وان كان ضعيفا قبل“

(من مقدمة مشکوة)

مرسل حدیث وہ ہے جس میں تاہی روایت کرتے ہوئے صحابی کو چھوڑ کر کے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، امام اعظم رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مرسل مقبول ہے مطلقاً، وہ یہ کہتے ہیں کہ راوی نے اگر مروی عنہ (جس سے روایت بیان کی ہے) کو چھوڑا تو کامل وثوق کرتے ہوئے اس لئے کلام ثقہ میں ہے، اگر اس کے نزدیک راوی باوثوق، بااعتماد نہ ہوتا تو اسے نہ چھوڑتا، اور نہ کتا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مرسل حدیث کو دوسری مرسل یا مسند حدیث سے تائید مل جائے تو وہ قابل قبول ہوگی اگرچہ تائید کرنے والی حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو تائید صحیح حسن سے حاصل ہے، جو موطاً امام مالک، موطاً امام محمد، ترمذی سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ یعنی اس حدیث سے تائید حاصل ہے۔

” عن ابی نعیم وہب بن کیسان انه سمع جابر بن عبد اللہ
 یقول من صلی رکعة لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصل الا ان
 یکون وراء الامام هذا حدیث حسن صحیح“

(ترمذی)

(ترجمہ پیچھے اور اراق میں دیکھئے)

اعتراض : مقدمہ مشکوٰۃ سے مرسل کا حکم بیان کیا ہے وہ جمہور کے مذہب کے مخالف ہے، اس سے پہلے عبارت یہ ہے۔

” حکم المرسل التوقف عند جمہور العلماء لانه لا یدری ان
 الساقط ثقة اولاً لان التابعی قد یروی عن التابعی. وفي التابعین
 ثقات وغير ثقات“

مرسل کا حکم توقف ہے جمہور علماء کے نزدیک، اس لئے کہ جو راوی ساقط ہے اس کے متعلق علم نہیں کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ، کیونکہ تاہی کبھی تاہی سے روایت کرتا ہے اور تابعین میں کئی ثقہ ہیں، کئی غیر ثقہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوا مرسل حدیث جمہور علماء کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا دارقطنی کا ضعیف کہنا صحیح ہے۔

جواب: جمہور علماء کے نزدیک مرسل حدیث ضعیف نہیں بلکہ موقوف ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ جس راوی کو چھوڑا گیا ہے وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ راوی غیر ثقہ چھوڑا گیا ہے تو ضعیف۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ راوی جسے چھوڑا گیا ہے وہ ثقہ ہے تو حدیث صحیح ہوگی۔ جب دارقطنی نے بھی تسلیم کیا ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑا گیا ہے تو یقیناً معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں تمام صحابہ عادل اور ثقہ راوی ہیں اور خصوصاً جب اس حدیث کو دوسری حسن صحیح حدیث سے تائید حاصل ہے تو یقیناً یہ حدیث صحیح، قابل قبول اور قابل حجت ہے۔

دارقطنی نے دوسری وجہ ضعف یہ بیان کی ہے کہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے کسی نے اسے صحیح طریقہ سے نہیں بیان کیا اور تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ:

" هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير ابی حنیفة "

والحسن بن عمارۃ وهما ضعيفان“

اس حدیث کی سند جابر بن عبد اللہ تک کسی نے نہیں پہنچائی سوائے ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ کے وہ دونوں ضعیف ہیں۔

سبحان اللہ مخالفت نے اہل علم سے انصاف کا دامن کیسے چھڑا لیا، ایک وجہ یہ بیان ہوئی حدیث مرسل صحیح ہے۔ دوسری وجہ بیان ہوئی موسیٰ بن ابی عائشہ سے کسی نے صحیح طریقہ سے نہیں بیان کیا۔ تیسری وجہ بیان ہوئی حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرنے میں دو راوی ہیں اور دونوں ضعیف ہیں۔

ضعیف کن کو کہا گیا ایک امام اعظم رحمہ اللہ کو اور دوسرا حسن بن عمارۃ رحمہ اللہ کو آئیے ذرا غور کیجئے کہ کسی راوی کو صرف ضعیف کہہ دینے سے وہ ضعیف ہو جاتا ہے یا کہ ضعف کی وجوہ پائی گئی ہوں۔

جب یقیناً ضعف کی وجوہ ہیں تو ان وجوہ میں سے کوئی ایک بھی امام اعظم رحمہ اللہ میں ثابت کر کے تو دکھائے صرف زبانی کلامی ضعیف کہنے سے تو کوئی ضعیف نہیں مانے گا۔

صحیح حدیث وہ ہے جس کو وہ راوی روایت کرے جس میں عدل تام اور ضبط غیر معلل پایا جائے۔ اور ضعیف حدیث وہ ہوگی جس میں یہ دونوں صفتیں نہ پائی جائیں۔

عدل تام اس وقت نہیں ہوگا جب راوی میں پانچ عیوب پائے جائیں۔ اس میں جھوٹ پایا جائے۔ اس پر جھوٹا ہونے کی تہمت پائی جائے

فاسق ہو، جمالت اس میں پائی جائے، بدعات کا مرکب ہو۔
 ضبط کے خلاف بھی پانچ ہی عیب ہیں۔ غفلت زیادہ پائی جائے،
 غلطیاں بہت کرتا ہو، ثقہ راویوں کے خلاف روایت پائی جائے، اس میں وہم
 زیادہ ہو، حافظہ درست نہ ہو۔

خدا را انصاف کیجئے کوئی ایک عیب تو امام اعظم رحمہ اللہ میں ثابت کر
 کے تو دکھائیں۔ جب آپ میں وجوہ ضعف میں سے کوئی ایک وجہ ضعف نہیں
 تو آپ کو ضعیف کہنا کون سا انصاف ہے۔ ہر ذی شعور کو ماننا پڑے گا کہ امام
 اعظم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث تو صحیح ہے لیکن دارقطنی کا ضعیف کہنا
 ضعف اور غلط ہے۔

(ماخوذ از شرح مستند امام اعظم)

تنبیہ: بعض اوقات اہل علم سے غیر ارادی طور پر ایسی غلطی ہوتی ہے کہ
 اگر اس کی گرفت نہ کی جائے تو اس کا عظیم نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی کی زبانی،
 کلامی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ معاذ اللہ امام اعظم رحمہ اللہ ضعیف راوی ہیں تو
 تمام محدثین پر اعتبار ختم ہو جائے گا، جب کہ آپ کے علم، زہد و تقویٰ اور تابعی
 ہونے میں کوئی بھی آپ کے برابر نہیں۔ اس طرح تو کوئی دوسرا کہہ دے گا کہ
 میں معاذ اللہ بخاری، مسلم وغیرہ کو نہیں مانتا کہ انہوں نے جو احادیث جمع کی ہیں
 وہ صحیح ہوں کیونکہ (معاذ اللہ) وہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔

خدا را انصاف کیجئے اور بتائیے کیا اس قسم کے اقوال (کلاموں) سے
 حدیث کو محدثین کو اور اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان، اگر آپ تھوڑا سا گہری

نظر سے دیکھیں اور تدبیر کریں تو یقیناً آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس سے تو فائدہ صرف منکرین حدیث کو ہو سکے گا۔ اسی لئے اہل علم نے حدیث کے مقام کو جانچنے کے لئے قوانین و ضوابط بنا دیئے ہیں۔ ان کا ہی احترام کیا جائے۔

اعتراض: امام جب قرأت کر رہا ہو تو وہ جب آیہ کو ختم کرے اور سانس لے اور جب تک دوسری آیہ نہ شروع کرے تو اس سکتہ (وقف) میں مقتدی سورۃ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھ لے، پھر وقفہ میں تھوڑا سا اور پڑھ لے اس طرح مقتدی سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لے گا اور امام کی قرأت سننے میں بھی کوئی حرج لازم نہیں آئے گی۔

جواب: اس کا ایک جواب تو واضح ہے کہ ابھی تک جو بحث کی گئی ہے اس میں احادیث صحیحہ سے بیان کیا گیا ہے کہ امام خواہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہو یا بلند آواز سے مقتدی خاموش رہے۔ اصل میں مقتدی کا امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے صرف سننے میں حرج لازم آنے کی بات نہیں، کیونکہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے لہذا مقتدی صرف امام کی قرأت پر اکتفا کرے اسی پر اکتفاء کرے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ علامہ امیر میمانی نے اپنی کتاب ”سبل السلام شرح بلوغ المرام“ میں کہا ہے کہ امام کی قرأت کے دوران سکتوں (وقفوں) میں پڑھنے میں دو قسم کے قول ہیں ایک یہ ہے کہ فاتحہ پڑھتے ہوئے درمیان میں جو وقفہ ملے اس میں مقتدی پڑھے، دوسرا قول یہ ہے کہ فاتحہ جب امام مکمل کر لے اور سورۃ بھی نہ شروع کرے تو اس وقفہ میں مقتدی پڑھے، ان دونوں قولوں کے متعلق کہا ”ولا دلیل علی هذا القولین فی الحدیث“ ان دونوں

قولوں والوں کے پاس حدیث پاک سے کوئی دلیل نہیں۔

لیکن یہ دوسرا جواب ضعیف ہے اس لئے کہ مستدرک حاکم میں ایک حدیث عطاء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی :

" قال رسول الله ﷺ من صلى مكتوبة مع الامام فليقرأ بفاتحة

الكتاب لى مكاتبه ومن انتهى الى ام الكتاب فقد اجزاه "

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ فرض نماز پڑھے وہ (امام کی قرأت کے دوران وقفہ میں فاتحہ پڑھے، جو شخص فاتحہ مکمل کرے اس کی نماز درست ہوگی۔ اس لئے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح جواب یہ ہوگا

" ففیه محمد بن عبد الله بن عبید بن عمیر اللیثی ضعفه ابن

معین والدارقطنی وقال البخاری منکر الحدیث وقال النسائی

متروک "

(شرح آثار سنن ص ۱۷۴)

اس حدیث کے راویوں میں محمد بن عبد اللہ بن عبید بن عمیر لیثی ہے لکن معین اور دارقطنی نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا بخاری نے منکر الحدیث (منکر حدیث بیان کرنے والا) قرار دیا اور نسائی نے متروک کہا۔ اس لئے واضح ہوا کہ امام کی قرأت کے وقفہ کے دوران پڑھنے کا حکم جس حدیث سے ثابت ہے وہ ضعیف ہے۔

فاتحہ میں شدت یا حدیث پاک کی مخالفت :

غیر مقلدین فاتحہ پڑھنے میں اتنی شدت اختیار کرتے ہیں جس شدت کی وجہ سے حدیث پاک کا ایک واضح حکم اٹھ جاتا ہے، جس پر عمل ممکن نہیں۔

غیر مقلدین کا مذہب :

مدرك ركوع (ركوع پالینے والے) کی ركعت نہیں ہوتی ، اس لئے کہ ہر ركعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔

(فتاویٰ مذہبیہ ج ۱ ص ۱۹۹)

” ولو وجد الامام فى الركوع لا يعتد بتلك الركعة لان قراءة الفاتحة فرض عندنا “

(نزل الابراج ج ۱ ص ۱۳۳ نواب وحید الرمضان)

اگر امام کو ركوع میں پالے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں یعنی وہ ركعت اسے نہیں ملی، کیونکہ ہمارے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔

یعنی جماعت کھڑی ہو جائے ایک آدمی میں آئے امام کے ساتھ ركوع کرے تو غیر مقلدین کے نزدیک اسے ركعت نہیں ملی کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے نزدیک فرض ہے۔

احناف کا مسلک :

احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص بعد میں جماعت سے ملے کہ امام کے ساتھ ركوع کو پالے تو اسے وہ ركعت مل گئی۔

ہم بفضلہ تعالیٰ اپنے موقف پر چند احادیث پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہو جائے گا کہ احناف کا مسلک ہی حق ہے۔ جب کہ غیر مقلدین کوئی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے کہ ركوع میں امام کے ساتھ ملنے والا ركعت کو نہیں پاسکتا۔

” مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرة ان رسول اللہ ﷺ قال من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة “

(موطا امام مالک باب من ادرك ركعة من الصلوة ص ۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے رکوع کو پالیا اس نے نماز کو پالیا۔

” مالک عن نافع ان عبد اللہ ابن عمر كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة “

(موطا امام مالک)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے جس شخص کا رکوع فوت ہو گیا اس کا سجدہ بھی فوت ہو گیا، یعنی اسے وہ رکعت نہیں ملے گی۔

” مالک انه بلغه ان عبد اللہ بن عمر وزید بن ثابت كانا يقولان من ادرك الركعة فقعد ادرك السجدة “

(موطا امام مالک)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جس کو رکوع مل گیا اسے سجدہ مل گیا۔ یعنی اسے رکعت مل گئی۔

” مالک انه بلغه ان ابا ہریرة كان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته ام القرآن فقد فاتہ محیر کثیر “

(موطا امام مالک)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بے شک جس شخص کو رکوع مل گیا اسے سجدہ مل گیا، جس کی فاتحہ فوت ہو گئی اس سے خیر کثیر فوت ہو گئی۔

اس حدیث پاک میں بھضلمہ تعالیٰ احناف کا مکمل مسلک واضح ہو گیا کیونکہ احناف کا مذہب ہی یہ ہے کہ جس نے رکوع کو پالیا اس نے رکعت کو پالیا، لیکن بعد میں آنے والے نے امام سے فاتحہ کو نہیں سنا اس لئے اسے وہ ثواب حاصل نہیں ہو گا جو شروع سے ملنے والے کو حاصل ہوتا ہے لہذا فاتحہ میں نہ ملنے والا خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔

” اخبرنا مالك اخبرنا ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال من ادرك من الصلوة ركعة“

قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابى حنيفة رحمه الله“

(موطا امام محمد ص ۱۰۰ باب الرجل يسبق بعض الصلوة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جس شخص نے رکوع کو پالیا اس نے نماز کی وہ رکعت پالی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

اعتراض: احادیث میں تو لفظ ” رکعة“ استعمال ہوا جس کا معنی رکعت ہی ہوتا ہے تم نے اس کا معنی رکوع کیا ہے یہ کیسے درست ہے۔

جواب: جب رکعت کا لفظ سجود کے مقابل استعمال ہوا ہے اس کا معنی رکوع ہی ہوا ہے تمام شارحین نے یہی معنی مراد لیا ہے اور بہت واضح اس حدیث سے سمجھا جاسکتا ہے جس میں یہ ہے کہ جس نے رکوع کو پالیا اس لئے سجود کو پالیا، جس کا رکوع فوت ہو گیا اسکا سجدہ فوت ہو گیا یہاں رکعت معنی کرنے سے کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رکعت تو جمع سجدہ کے ہوتی ہے۔

بخاری کی حدیث سے انحراف کیوں؟

” عن ابی ہکرة انه انتهى الى النبی ﷺ وهو راکع لراکع قبل
ان یصلی الى الصف فذکر ذلك للنبی ﷺ فقال زادک الله
حرصا ولا تعد“

(بخاری)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے تو نبی کریم ﷺ رکوع میں جا
چکے تھے، یہ صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع میں چلے گئے (پھر آہستہ
آہستہ صف میں پہنچ گئے) جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کو بتایا تو
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری (نماز، نیکی پر) حرص کو اور زیادہ
کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ صحابی نے رکوع میں مل کر رکعت کو
پالینے کی غرض سے صف کے پیچھے ہی رکوع کر لیا۔ نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں
فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، بلکہ یہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا کہ صف کے
پیچھے ہی رکوع کر لو بلکہ صف میں ملکر رکوع کیا کرو۔

اگر رکوع میں ملنے کی وجہ سے رکعت نہ ملتی تو نبی کریم ﷺ ضرور
میان کرتے آپ کا خاموش رہنا ہی دلیل ہے کہ صحابی کو وہ رکعت مل گئی تھی،
کیونکہ جہاں آپ نقص دیکھتے تھے آپ فرماتے تھے نماز دوبارہ پڑھو۔

” عن ابی ہریرة قال قال رسول الله ﷺ اذا جنتم الى الصلوة
ونحن سجدوا فاسجدوا ولا تعتدوها شیاً ومن ادرك الركعة
فقد ادرك الصلوة“

(ابوداؤد ج ۱ ص ۱۲۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تم نماز کی طرف آؤ تو ہم سجدہ میں ہوں تو سجدہ کر لو، لیکن اسے رکعت نہ شمار کرو، اور جس نے رکوع کو حاصل کر لیا اسے نماز مل گئی یعنی اسے وہ رکعت مل گئی۔

اس حدیث میں ”الرکعة“ کا معنی رکوع کرنا بہت واضح، اس حدیث پاک کو غور سے پڑھیں، سمجھیں اور اندازہ کریں کہ احناف کا مذہب حدیث کے مطابق ہے یا غیر مقلدین کا؟ نام کا مچھلا لگانے کے بغیر ہی بفضلہ تعالیٰ حقیقت میں اہل حدیث (حدیث پر عمل کرنے والے) ہم ہیں، غیر مقلدین اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث کا دم چھلا لگانے کے باوجود حقیقت میں اہل حدیث نہیں، اس لئے میں ان کے لئے اہل حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ غیر مقلدین کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال من ادرك رکعة من الصلوة فقد ادرکھا قبل ان یقیم الامام صلبہ“

(صحیح ابن عرومہ ج ۳ ص ۴۵ صحیح ابن حبان ج ۳ ص ۳۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے نماز کے رکوع کو پالیا اس نے اس رکعت کو پالیا، جب تک کہ امام سیدھا کھڑا نہیں ہوا۔

اس حدیث پاک میں اور زیادہ وضاحت موجود ہے کہ امام کے رکوع سے کھڑے ہونے سے پہلے جو رکوع میں مل گیا اسے وہ رکعت مل گئی۔

خلاصہ کلام :

عوامی حضرات اگر فاتحہ پڑھنے کی تمام عیث کو یاد نہ کر سکیں تو صرف یہ مختصر عیث ذہن میں رکھیں۔

احناف کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن شریف پڑھنا منع ہے، نماز خواہ جبری (بلند آواز سے پڑھنے والی) ہو، یا سری (آہستہ آواز سے پڑھنے والی) مقتدی صرف سنے اور خاموش رہے۔

یہ مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش بھی ہے۔ لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ احناف صرف رائے اور قیاس کے پابند نہیں ہیں جیسا کہ بعض متعصب غیر مقلدین الزام لگاتے ہیں بلکہ احناف نے جو مسلک اختیار کیا ہے اس کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہی ہے۔ اور انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیانت داری کے ساتھ جو کچھ سمجھا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں۔

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی :

﴿ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ ﴾
جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

آیہ کریمہ کے متعلق کچھ عیث کے شروع میں کیا جا چکا ہے۔ مزید کچھ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔

اس آیت میں ”استمعوا“ اور ”انصتوا“ امر کے صیغے ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں نماز میں قرآن پاک کا سننا بالاتفاق واجب ہے۔

نماز دو طرح کی ہوتی ہے ”جبری“ جس میں امام بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہو، لہذا جبری نماز میں سننا اور چپ رہنا دونوں پر عمل ہوگا۔ اور ”سری“ جس میں امام آہستہ قرأت کرتا ہے اس میں چونکہ سننا ممکن نہیں، اس لئے ”انصتوا“ (خاموش رہو) پر عمل ہوگا۔

امام چونکہ سری و جبری دونوں نمازوں میں قرأت کرتا ہے لہذا مقتدی کے لئے دونوں قسم کی نمازوں میں خاموش رہنا ہوگا۔ یہ بھی خیال رہے کہ ابتداء اسلام میں نماز میں دنیاوی بات چیت بھی جائز تھی اور امام کے پیچھے قرأت بھی جائز تھی لیکن بعد میں ان دونوں چیزوں کو منع کر دیا گیا۔

مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوۃ میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں :

” کنا نتکلم فی الصلوۃ یکلم الرجل صاحبه وهو الی جنبه فی الصلوۃ حتی نزلت وقوموا لله قانتین فامرنا بالسکوت ونهینا عن الکلام“
(مسلم)

نماز میں ہم کلام کر لیا کرتے تھے۔ ایک شخص اپنے ساتھ والے شخص نماز کی حالت میں کلام کر لیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب آیت ”وقوموا لله قانتین“ (نماز میں خاموشی سے خشوع کرتے ہوئے کھڑے ہو) نازل ہوئی تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا۔

” عن مجاهد قال کان رسول الله ﷺ یقرء فی الصلوۃ فسمع

قراءة فسی عن الانصار فنزل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

(بہنی)

حضرت مجاہد کہتے ہیں حضور ﷺ نماز میں قرأت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو قرأت کرتے ہوئے سنا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا) جب نازل ہوئی تو اس کے بعد امام کے پیچھے قرأت کی ممانعت کر دی گئی۔
"قال علی بن طلحة عن ابن عباس واذا قرئ القرآن الخ یعنی فی الصلوة المفروضة"

(تفسیر عماد بن کثیر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، آیت "واذا قرئ القرآن" نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔

"ذهب جماعة الى انها في القراءة في الصلوة"

(معالم التنزيل)

ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ آیت نماز میں قرأت کے متعلق نازل ہوئی۔
"واذا قرئ القرآن فی الصلوة المكتوبة فاستمعوا له الى قرأته وانصتوا لقرأته"

(تفسیر ابن عباس)

جب قرآن پڑھا جائے فرض نمازوں میں تو اس کی قرأت کو سنو اور قرآن کی قرأت کے وقت خاموش رہو۔
ان تفاسیر سے واضح ہوا کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی اور مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا گیا۔

”فقراء الامام له قراءة“ کو صحابہ کرام کی جماعت نے روایت کیا :

”عن جابر بن عبد الله عن النسي رضي الله عنه قال قال ن صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة“

(مذاہب امام احمد)

حضرت جابر بن عبد اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی بے شک امام کی قرأت اس کی قرأت ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لئے کافی ہے۔

واضح ہو کہ اس حدیث کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، یعنی جابر بن عبد اللہ، عبد اللہ بن عمر، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عبد اللہ بن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم نے۔ اور حدیث جابر کے بھی متعدد طرق ہیں جو ایک دوسرے کی مزید تقویت کا باعث بنتے ہیں۔

(ماخوذ از بیوض الناری شرح بخاری)

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت :

’ابو حنیفة عن موسی عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة“

(مسند امام اعظم)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔

یہ حدیث صحیح ہے، امام اعظم رحمہ اللہ کی وجہ سے روایت کو ضعیف کہنے والے غلطی کا شکار ہوئے ان کے پاس ضعیف کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔

بخاری کی حدیث کا صحیح ترجمہ :

بخاری کی حدیث ”لا صلوة الا بفاتحة الكتاب“ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے اس ترجمہ پر حدیث مسلم شاہد ہے۔

بخاری کی رائے امام اعظم کی رائے سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی :

عام لوگوں کو کچھ لوگ بخاری کا ترجمہ دکھا کر بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے۔ اس کا ترجمہ عوام کو دکھانا اور یہ کہنا کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے۔

یاد رہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب بنائے، عنوان منتخب کئے وہ احادیث نہیں، بلکہ امام بخاری کی رائے ہے، اور بخاری رحمہ اللہ کی رائے کو امام اعظم رحمہ اللہ کی رائے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ جامع الاحادیث (احادیث کو جمع کرنے والے) تو ہیں، لیکن امام اعظم رحمہ اللہ کی طرح جہتد نہیں۔

بخاری رحمہ اللہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب امام اعظم رحمہ اللہ نے احادیث پر عمل کیا۔ آپ رحمہ اللہ تاہی ہیں۔ صحابہ کا زمانہ آپ نے پایا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے بھی دین تھا۔ پہلے لوگ بخاری کے محتاج نہیں تھے۔

بخاری کے عنوان سے بھڑکانے کی کوشش :

بخاری نے یہ عنوان ذکر کیا ہے۔

”باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في

الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت“

باب اس بیان میں کہ قرأت واجب ہے امام اور مقتدی پر تمام

نمازوں میں خواہ وہ حضرت میں ادا کرے یا سفر میں، ان میں جبر کیا

جاتا ہو یا وہ سری نماز ہو۔

اسی عنوان سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بخاری

میں یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی حدیث ہے۔ عوام کو کیا معلوم کہ یہ بخاری

نے خود عنوان قائم کیا ہے؟ کہاں بخاری اور کہاں امام اعظم رحمہما اللہ، ہر

ایک مقام کو پہچانا جائے۔

اعتراض: تم نے کہا امام کے پیچھے قرأت منع ہے حالانکہ ہدایہ حنیفوں کی

مقبول اور بلند پایہ کتاب ہے اس کی پہلی جلد، فصل فی القراءة میں

فاتحہ خلف الامام کے متعلق یہ فتویٰ ہے۔ ”ويستحسن على سبيل

الاحتياط“ یعنی احتیاطاً سورۃ فاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھ لینا ہی بہتر ہے۔

(هدایہ) (صلوة الرسول ص ۲۰۰)

جواب: ہدایہ کا آپ کو مطلب سمجھ آتا تو جھگڑا کس کا تھا؟ جھگڑا ہی اس

بات کا ہے کہ آپ کسی عبارت کو ظاہری طور پر دیکھتے ہو، اس کی روڑ اور

حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اور خصوصاً عبارات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا آپ کا

کمال ہے، اس میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہے۔ آئیے میں آپ کو ہدایہ
سجھاؤں۔

ہدایہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرے، اس کے بعد
امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان کیا گیا ہے، پھر اپنا مذہب بیان کرتے ہوئے
ذکر کیا :

” و لنا قوله عليه السلام من كان له امام فقرأه الامام له قرأة
و عليه اجماع الصحابة “

ہمارے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے نہ پڑھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ
نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔
صاحب ہدایہ نے دوسری دلیل اپنے موقف پر یہ قائم کی کہ اس پر اجماع صحابہ
ہے۔

اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دیا۔ ان کی دلیل یہ
تھی کہ مقتدی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے اس لئے کہ قرأت رکن ہے اور رکن
مشترک ہے امام اپنے ارکان قیام، رکوع وغیرہ خود ادا کرتا ہے اور مقتدی اپنے
ارکان خود، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

” وهو ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدى الانصات
والاستماع قال عليه السلام واذا قرأ فانصتوا “

قرأتہ کا امام اور مقتدی کے درمیان رکن مشترک ہونا قابل تسلیم ہے،
لیکن مقتدی کا حصہ خاموش رہنا ہے اور سننا، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

جب امام پڑھے تم خاموش رہو۔

اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بیان کیا:

”وبستحسن علی سبیل الاحتیاط فیما یروی عن محمد
ویکره عندهما لما فیہ من الوعد“

امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت بیان کی گئی کہ احتیاطاً امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مستحسن ہے اور امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ اس میں وعید پائی گئی۔

امام محمد رحمہ اللہ کی طرف روایت کو مجہول طریقہ پر ذکر کر کے صاحب ہدایہ نے بتا دیا کہ امام محمد رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرنا ہی ضعیف ہے کیونکہ آپ نے اپنے مؤطا (مؤطا امام محمد) میں اپنا مسلک واضح طور پر بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے قرأت منع ہے۔

شیخین کے مذہب کی وضاحت فتح القدر میں اس طرح ہے:

”قوله ویکره المراد کراهة التحريم كما یفیده قول
المصنف لما فیہ من الوعد“

مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے کیونکہ مصنف نے بیان کیا ہے کہ
اس میں وعید پائی گئی ہے۔

وعید والی حدیثوں کو ماقبل اور اقل میں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا ہے کسی میں
نماز کے نہ ہونے کا ذکر، کسی میں اس کے منہ میں چنگاری کے ہونے کا ذکر اور
کسی میں اس کے منہ میں مٹی کے ہونے کا ذکر۔

اب آپ خود بتائیں کہ صاحب ہدایہ نے ایک ضعیف قول کی نشان دہی کی یا کہ یہ کہا کہ امام کے پیچھے واقعی فاتحہ کا احتیاطاً پڑھنا مستحسن ہے۔

ہدایہ اگر صحیح سمجھ آئے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کرنا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مستحسن ہے ضعیف ہے؛ کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ کا مذہب ہی یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا منع ہے۔

فتاویٰ ابن تیمیہ کی ایک جھلک :

غیر مقلدین کے عقائد کی دارودار ابن تیمیہ کے نظریات ہی ہیں۔
ابن تیمیہ کے فتاویٰ میں امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کی طویل بحث ہے، طوالت سے چتے ہوئے اس کی فیصلہ کن بات کو نقل کر رہا ہوں توجہ فرمائیں۔

"ولهذا روى في الحديث مثل الذي يتكلم والامام يخطب
كمثل الحمار يحمل اسفارا فهكذا اذا كان يقرأ والامام يقرأ.
عليه"

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۲۷۹)

حدیث پاک میں اس شخص کی مثال میان کی گئی جو امام کے خطبہ دینے کے دوران کلام کرے اس کی مثال گدھے جیسا ہے جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہو۔ ایسے ہی جو شخص قرأت کر رہا ہو جب امام پڑھ رہا ہو۔

اتنے سخت الفاظ کوئی اور لکھتا تو یقیناً غیر مقلدین کو غصہ آتا ہے، لیکن جب ان کے عقائد کے امام نے یہ کہہ دیا ہو کہ جو امام کے قرأت کرنے کے

دورانِ قرأت کرے وہ گدھے کی طرح ہے، تو امید ہے کہ وہ اسے برداشت کریں گے؛ کیونکہ یہ بات ان کے اپنے بزرگ کی ہے۔

فیصلہ کن بات :

امام کے پیچھے قرأت سے اسی (۸۰) صحابہ کرام نے منع کیا ہے جن میں خلفاء راشدین بھی ہیں اور جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہیں (جن کا ذکر گذشتہ اوراق میں کیا جا چکا ہے)

(عینی شرح بخاری)

﴿مسئلہ آمین کہنے کا﴾

امام جب قرآن پاک بلند آواز سے پڑھ رہا ہو تو سورۃ فاتحہ کو ختم کرے تو امام آمین کے اور مقتدی بھی آمین کہیں۔ اتنی بات میں تو اتفاق ہے، بلند آواز سے آمین کہی جائے یا آہستہ اس میں اختلاف ہے۔

احناف کا مذہب :

اس مسئلہ میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ امام قرأت آہستہ آواز میں کر رہا ہو یا بلند آواز میں ہر صورت میں امام اور مقتدی آمین آہستہ آواز میں کہیں۔

احناف کے دلائل :

(۱) آمین دعاء ہے :

” ومعناھا اللھم استجب عند الجمھور وقیل غیر ذلک
مما یرجع جمیعہ الی هذا المعنی کقول من قال معناه اللھم
آمنابخیر “
(فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۶)

آمین کا معنی ہے ”اے اللہ قبول کر“ اسی طرح اور معانی بھی بیان
کئے گئے تقریباً سب کا منہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں بھلائی کے
ساتھ امن میں رکھ۔

دعاء آہستہ آواز میں مستحب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ” ادعوا
ربکم تضرعاً وخفیة “ اللہ تعالیٰ سے دعاء عاجزی سے اور آہستہ آواز میں کرو

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے :

﴿وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِي قَرِيبًا، اَجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا﴾

اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں، تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں دعا والے کی جب مجھے پکارے۔

اس آیت میں بھی دعاء آہستہ آواز میں کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اس سے دعاء کی جائے تو آہستہ آواز سے۔

آہستہ آہستہ آئین کننا صحاح ستہ سے :

”حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمى مولى ابي بكر عن ابي الصالح المسان عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه“

(بخاری باب جہر المأموم بالآمین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب امام ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کہے تو تم آمین کہو! بیشک جس کا قول (آمین کننا) ملائکہ کے قول کے موافق ہو گیا، اس کے اس سے پہلے گناہ معاف کر دئے گئے۔

دوسری حدیث :

”عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال اذا قال احدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت احدهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه“

(بخاری باب فضل الآمین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک آمین کہے تو آسمانوں میں فرشتے آمین کہتے ہیں جب ایک آمین دوسری آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دئے گئے۔

وضاحت :

” وقد اجتمعت الامة على ان المنفرد يؤمن وكذلك الامام
والمأموم في الصلوة السرية وكذلك قال الجمهور في
الجمهورية“

(نووی علی مسلم ج ۱ ص ۱۹۶)

امت کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ بے شک منفرد، امام اور مقتدی آمین کہیں سری (آہستہ آواز سے پڑھنے والی) نمازوں میں اور جبری (بلند آواز سے پڑھنے والی) نمازوں میں بھی سب کا آمین پڑھنا ہی جمہور علماء کا مذہب ہے

” وانه ينبغي ان يكون تامين المأموم مع تامين الامام لا قبله
ولا بعده لقوله ﷺ واذا قال الامام غير المغضوب عليهم
ولا الضالين“ واما رواية اذا امن فامنوا فمعناها اذا اراد التامين“

(نووی ج ۱ ص ۱۹۶)

حدیث پاک کا معنی یہ ہے ”مناسب یہ ہے“ کہ امام جب آمین کہے تو ساتھ ہی مقتدی بھی آمین کہیں نہ پہلے اور نہ بعد اور جن روایت میں یہ ہے ”واذا امن الامام فامنوا“ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، ان کا مطلب یہ نہیں کہ امام جب آمین کہے چکے تو تم آمین کہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب امام

آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم بھی آمین کہو۔

حدیث پاک میں ذکر ہے جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پہلے گناہ معاف ہوں گے اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ ملائکہ کی آمین کے موافق ہونے کے چند احتمال ہیں انسان کی آمین اور ملائکہ کی آمین ایک وقت میں ہو اور ایک طرح ہو یعنی ریاء کاری نہ ہو، انداز تکبرانہ نہ ہو، کسی کو سنا نا اور چرچا کرنا مقصود نہ ہو۔

یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آہستہ آواز میں آمین کہی جائے کیونکہ فرشتوں کی آمین آہستہ آواز میں ہوتی ہے اگر یہ بات کسی کو تسلیم نہ ہو تو وہ شخص کوئی ایک حدیث صحیح احادیث کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے نکال کر دے جس میں یہ ذکر ہو کہ فرشتے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، جب یہ کوئی نہ ثابت کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک سے آہستہ آواز میں آمین کہنا ثابت ہو رہا ہے بلند آواز سے آمین کہنے پر اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔

تنبیہ: عنوان میں، میں نے ذکر کیا صحاح ستہ سے احادیث حوالہ صرف بخاری کا دیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحاح ستہ کی تمام کتب میں ہے اس لئے طوالت سے بچتے ہوئے باقی کتب سے علیحدہ علیحدہ نہیں نقل کیں۔

اعتراض: بخاری نے جو عنوان مقرر کیا ہے اس کا نام ہے ”باب جہر الماموم بالنامین“ مقتدی کے بلند آواز سے آمین کہنے کا باب تعجب یہ ہے کہ بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے تم نے خود بھی اسی عنوان کا حوالہ دیا ہے اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے صحیح ہے کہ بخاری عنوان مقرر کرے بلند آواز سے آمین پڑھنے

کابیان، آمین اور اس عنوان کے تحت (نیچے) حدیث ذکر کرے اور تم اس سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ آمین آہستہ آواز سے پڑھنی چاہئے یہ تو ”التوجیہ بما لا یروضی بہ القائل“ (ایسی توجیہ کرنا جو کہنے والے کی مرضی کے خلاف ہو) ہے یہ درست نہیں۔

جواب: جہاں تک اعتراض میں تم نے یہ کہا کہ ہم نے خود عنوان وہی ذکر کیا جو امام بخاری نے ذکر کیا، یہ ٹھیک بات ہے؛ کیونکہ ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں حقائق کو چھپاتے نہیں۔ یہ تو ہماری حق گوئی پر آپ نے مرتدیت شیعہ کردی۔

جہاں تک بخاری کے عنوان کی بات ہے اسے تسلیم کرنا ہم پر لازم نہیں، کیونکہ بخاری نے عنوان کے ضمن میں جو حدیث نقل کی ہے اس حدیث کو دیکھنا پڑے گا کیا اس میں کوئی لفظ ایسا ہے جو بلند آواز سے آمین کہنے پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں جب ہم نے حدیث پاک پر غور کیا تو ہمیں کوئی ایسا لفظ نظر نہ آیا جس سے بلند آواز سے آمین کا ثبوت ملے۔

بخاری رحمہ اللہ نے بلند آواز سے آمین کہنے پر استدلال صرف اس وجہ سے کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا امام جب ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھے تو تم آمین کہو ”قولوا آمین“ کے الفاظ سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہئے۔ لیکن ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ”قولوا“ کا معنی ہے ”تم کہو“ اس سے بلند آواز سے کہنا کیسے ثابت ہے۔ اگر تم کہو کہ ”قولوا“ سے بلند آواز سے آمین کہنا ثابت ہے تو ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ

حدیث شریف میں یہ بھی ثابت ہے ” اذ قال الامام سمع الله لمن حمده
فقلوا اللهم ربنا لك الحمد“ جب امام سمع الله لمن حمده کے تو تم
اللهم ربنا لك الحمد کہو۔ کیا یہاں بھی بلند آواز سے ”ربنا لك الحمد“ کہنا
ثابت ہے جب تمہارے نزدیک بھی یہاں جبر نہیں تو صرف ”قولوا“ سے
آمین میں جبر ثابت کرنا کس طرح درست ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد یہ ہے ”فاذا جلس احدكم في الصلوة
فليقل التحيات لله الخ“ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹھے تو کہے
”التحيات لله الخ“ کیا التحيات بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے؟ جب ایسا نہیں تو
صرف لفظ ”قولوا“ سے بلند آواز سے آمین پڑھنے پر زور کیوں؟

بات بہت واضح ہے کہ ”قولوا“ کا معنی ہے ”تم کہو“ اس سے یہ
ثابت کرنا کہ تم بلند آواز سے آمین کہو، کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ لہذا بخاری
رحمہ اللہ سے عنوان مقرر کرنے میں بھول واقع ہوئی اور یہ بھی واضح ہے کہ
بخاری علیہ الرحمۃ امام اعظم رحمہ اللہ کے ہم مرتبہ نہیں تو بخاری کے قائم کردہ
عنوانات کو ماننا ضروری نہیں، بلکہ ان کی بھول کو واضح کرنا ضروری ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا
”فمنسى ولم نجد له عزما“ تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ جب
آدم علیہ السلام کی طرف نسیان کی نسبت ہو سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بخاری علیہ الرحمۃ
کی طرف نسیان کی نسبت منع ہو۔ یا نسیان کی نسبت کرنے والے کے خلاف
طعن و تشنیع کا لہزار گرم کر دیا جائے؟

" حدیثنا محمد بن المثنیٰ نا عبدالاعلیٰ عن سعید عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سکتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ فانکر ذلك عمران بن حصین قال حفظنا سکتة فکتبنا الی ابی بن کعب بالمدينة فکتب ابی ان احفظ سمرة قال سعید فقلنا لقتادة ماهاتان السکتان قال اذا دخل فی صلوته واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالین "

(ترمذی باب ماجاء فی السکتین)

حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دو سکتے ہیں کیونکہ میں نے ان دو سکتوں کو رسول اللہ ﷺ سے یاد کیا ہے۔ عمران بن حصین نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ ہمیں صرف ایک سکتہ یاد ہے، (راوی نے) ہم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف مدینہ میں لکھا (یعنی کیا حضرت سمیرہ نے ٹھیک کہا ہے؟) تو انہوں نے (جواب میں) لکھا کہ سمیرہ زیادہ یاد رکھنے والے ہیں سعید کہتے ہیں ہم نے حضرت قتادہ سے پوچھا وہ دو سکتے (خاموش رہنا) کیا ہیں تو انہوں نے کہا جب نماز میں داخل ہو، اور جب قرآن سے فارغ ہو۔

یعنی تکبیر افتتاح کے بعد ثناء، تعوذ، تسمیہ آہستہ آواز میں پڑھے، پھر سورۃ فاتحہ سے فارغ ہو کر آمین آہستہ آواز میں کہے اس لئے کہ قرآنیت سے فارغ ہونے سے مراد "ولا الضالین" پڑھنے کے بعد۔

اس حدیث کے بعد ابو یحییٰ ترمذی رحمہ اللہ علیہ بیان نے کیا "حدیث سمیرہ حدیث حسن" سمیرہ کی حدیث حسن ہے خیال رہے کہ حسن حدیث سے احکام ثابت ہوتے ہیں :

" روی شعبۃ عن سلمۃ بن کھیل عن حجر ابی العباس عن علقمة بن وائل عن ابیہ ان النبی ﷺ قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وحفظ بها صوتہ "

(ترمذی)

عالمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں بے شکنی کریم
 ﷺ نے ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا تو آہستہ
 آواز میں آمین کہا۔

اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہئے خواہ
 امام ہو یا مقتدی یا منفرد۔

اعتراض : اس حدیث پر ترمذی نے یہ ذکر کیا ہے۔ ”حدیث سفیان
 اصح من حدیث شعبۃ“ سفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث سے زیادہ قوی ہے
 اور زیادہ اصح ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ جس حدیث میں ”و مدبھا صوتہ“ ہے وہ روایت
 سفیان ہے اور وہ شعبہ کی حدیث سے قوی ہے لہذا معلوم ہوا کہ اس حدیث سے
 جو تم آمین کہنے میں آہستہ آواز سے کنائث کرتے ہو وہ درست نہیں۔

جواب : اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ ”مدبھا صوتہ“ والی حدیث
 قوی ہے تو پھر بھی اس سے بلند آواز میں آمین پڑھنا ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ
 حقیقی معنی ”مد“ کا لبا کرنا ہے بلند کرنا ہے ہی نہیں حقیقی معنی کو چھوڑ کر
 مجازی معنی لینے کی کیا ضرورت جب دوسری احادیث سے آہستہ آواز میں آمین
 کنائث ہے تو یقیناً ”مدبھا صوتہ“ کا صحیح ترجمہ یہ ہو گا کہ آپ نے اپنی آواز
 کو کھینچ کر آمین مد سے پڑھا۔ بغیر مد کے آمین (بروزن فعیل) نہیں پڑھا۔ واضح
 ہو گیا کہ حقیقی معنی (کھینچ کر پڑھنا) ہی لینا صحیح ہے مجاز کی معنی ”بلند آواز سے
 پڑھنا“ صحیح نہیں۔

موطأ امام محمد (باب آمین فی الصلوة) سے حدیث

" اخبرنا مالك اخبرنى الزهرى عن سعيد بن مسيب وابى سلمة ابن عبدالرحمن عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال اذا امن الامام فامتوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال (مالك) فقال ابن شهاب كان النسي ﷺ يقول آمين "

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم بھی آمین کہو یہ سبک جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پہلے گناہ معاف کر دئے جائیں گے

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیکن شہاب نے کہا ہے کہ نبی کریم ﷺ آمین کہتے تھے

اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا

" قال محمد وبهذا ناخذ ينبغي اذا فرغ الامام من ام الكتاب ان يؤمن الامام ويؤمن الامام ويؤمن من خلفه ولا يجهرون بذلك "

(موطأ امام محمد)

امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ جب امام فاتحہ پڑھنے سے فارغ ہو تو وہ بھی آمین کہے اور جو اس کے پیچھے ہیں وہ بھی آمین کہیں اور بلند آواز نہ کریں۔

الحمد لله راقم نے حدیث بخاری پر جو بحث کی تھی وہ اپنے ذہن

سے کہ بخاری کی حدیث سے آمین کا بلند آواز سے کہنا کسی طرح بھی ثابت نہیں
وہی مطلب امام محمد رحمہ اللہ نے بخاری سے پہلے بیان فرمایا، راقم نے مؤطا امام
محمد پر بعد میں نظر کی۔ اگر بخاری نے امام محمد رحمہ اللہ کے پہلے بیان کردہ مطلب
کے خلاف اپنا مؤقف بیان کیا تو راقم کو بھی حق پہنچتا ہے کہ بخاری کے خلاف اپنا
مؤقف پیش کرے۔

آمین آہستہ پڑھنے پر واضح احادیث :

” عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ ﷺ یقول
لتبادروا الامام اذ کبر فکبروا و اذا قال ولا الضالین فقولوا
امین و اذا رکع فارکعوا و اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا
اللہم ربنا لک الحمد“

(مسلم باب اتمام المأموم بالامام)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ ہمیں (نماز کا
طریقہ) سکھاتے تھے آپ فرماتے ہیں امام سے پہلے کوئی کام نہ کرو
، امام جب تکبیر کے تو تم تکبیر کو اور جب امام ولا الضالین کے تو
تم آمین کو اور جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب امام
سمع اللہ لمن حمدہ کے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کو۔

اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے کیونکہ
نبی کریم ﷺ نے جب نماز کا طریقہ بتایا تو آمین بلند آواز سے کہنے کا ذکر نہیں
فرمایا۔

اور احادیث کے دوسرے ادکام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آمین

آہستہ کسی جائے کیونکہ رمالک الحمد، آہستہ کہتا ہے تو آمین کو بھی آہستہ کہا جائے گا کیونکہ حکم ایک ہے۔

” عن ابی وائل قال کان عمر وعلی رضی اللہ عنہما

لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا آمین“

(طحاوی ج ۱ ص ۱۴۰ باب لم یسم اللہ فی الصلوۃ)

ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی

اللہ عنہما تیسرے اور تعوذ اور آمین بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

اس سے واضح ہوا کہ دو جلیل القدر صحابی بلند آواز سے آمین نہیں

پڑھتے تھے، لہذا آہستہ آواز میں پڑھنا ہی بہتر ہے

اعتراض: اس حدیث کی سند میں ابو سعد سعید بن مرزبان بقال ہے جس کو کئی لوگوں نے ضعیف کہا ہے۔

جواب: یہ بات قابل تسلیم ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ پر ضعیف ہے لیکن دوسری احادیث سے اس حدیث کو تائید حاصل ہے اسلئے یہ حسن لغیرہ بن گئی لہذا اس سے احکام کا ثبوت کرنا صحیح ہے۔ ضعیف کو جب دوسری احادیث سے تائید حاصل نہ ہو تو پھر اس سے احکام ثابت نہیں ہوتے۔

” عن ابراہیم قال خمس یخفیہن الا امام سبحانک اللہم

وبحمدک والتعوذ و بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمین و اللہم

ربنا لک حمد“

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۸۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۳۶)

حضرت ابراہیمؓ بھی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ چیز امام مخفی

رکھے

- (۱) سبحانک اللہم وبحمدک الخ (ثناء)
 (۲) تعوذ (اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم)
 (۳) بسم اللہ الرحمن الرحیم (۴) آمین
 (۵) اللہم ربنا لک الحمد اور اس حدیث پاک کی
 سند صحیح ہیں۔

”عن ابراہیم انه کان بسر آمین“

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۹۶)

حضرت لہ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ آمین آہستہ کہتے تھے۔
 ”عن ابراہیم قال اربع یخفیہن الامام بسم اللہ الرحمن
 الرحیم والا سعاذۃ و آمین واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال
 ربنا لک الحمد“

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۸۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۳۶)

حضرت لہ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار چیزوں کو امام
 آہستہ پڑھے (۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم (۲) استعاذہ (اعوذ
 باللہ من الشیطن الرجیم) (۳) آمین (۴) اور جب امام سمع اللہ
 لمن حمدہ کے تو اس کے بعد ربنا لک الحمد آہستہ کہے۔

تنبیہ: اس مسئلہ میں احناف کے ائمہ کا اختلاف ہے کہ امام، اور مقتدی
 دونوں ہی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد پڑھیں۔ (یہ صاحبین
 کا مسلک ہے یا کہ امام صرف ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کے اور مقتدی صرف
 ”ربنا لک الحمد“ کے (یہ امام صاحب کا مسلک ہے) فتویٰ اسی قول پر
 ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں تقسیم موجود ہے جس میں ذکر ہے۔

”واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد“

جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کے تو تم اللہم ربنا لك الحمد کو تقسیم اشتراک کو نہیں چاہتی بلکہ ہر حصہ دار اپنا اپنا حصہ حاصل کرتا ہے یہاں بھی امام اور مقتدی کا حصہ علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔

فائدہ: احادیث میں ، ربنا لك الحمد۔ اور اللہم ربنا لك الحمد اور اللہم ربنا ولك الحمد، تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں جو چاہے وہ پڑھ لے، البتہ افضل آخری الفاظ کا پڑھنا ہے۔

” اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اربع يخافت بهن الامام سبحانهك اللهم وبحمدك والتعوذ من الشيطان الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابى حنیفہ “

(کتاب للآثار الامام ابی حنیفہ ج ۲۲)

امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کردہ آثار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں مذکور ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا)

ہمیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خبر دی ہے کہ حماد نے روایت ابراہیم سے فرمائی کہ وہ فرماتے ہیں چار چیزوں کو امام آہستہ آواز سے پڑھے

(۱) سبحانك اللهم وبحمدك (۲) اعوذ بالله من الشيطان الرحيم (۳) بسم الله الرحمن الرحيم (۴) آمین -

امام محمد رحمہ اللہ نے کہا یہی ہمارا مذہب اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

” عن ابراهيم قال قال عمر اربع يخفين عن الامام التعود
وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد“

(کنز العمال ج ۸ ص ۲۷۱)

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے فرمایا چار چیزوں کو امام آہستہ پڑھے۔

(۱) تعوذ (اعوذ بالله من الشیطن الرجیم)

(۲) بسم الله الرحمن الرحيم

(۳) آمین (۴) اللهم ربنا لك الحمد

” عن علقمه بن وائل يحدث عن وائل وقد سمعته من وائل انه
صلى مع رسول الله ﷺ فلما قرأ غير المغضوب عليهم
الضالين قال آمين حفص بها صوته“

(السنن للبيهقي ج ۲ ص ۵۷)

حضرت وائل کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز ادا
کی جب آپ نے ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا تو
آہستہ آواز سے آمین کہا

” عن علقمه بن وائل عن ابيه انه صلى مع النبي ﷺ حين قال
غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يحفص بها صوته“

(مسند حاکم ج ۲ ص ۲۳۲)

حضرت علقمہ بن وائل اپنے باپ وائل سے روایت کرتے ہیں کہ
انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے جب
”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا تو آمین آہستہ آواز
میں کہی۔

تفسیر کبیر میں علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

” قال ابو حنيفة رحمه الله اخفاء التامين افضل وقال الشافعي“

رحمہ اللہ اعلانیہ الفضل واحتج ابو حنیفہ علی صحیحہ قولہ قال فی قولہ "آمین" وجہان احدہما انہ دعاء والثانی انہ من اسماء اللہ فان کان دعاء وجب اخفاضہ لقولہ تعالیٰ (ادعوا ربکم تضرعا وخفیة) وان کان اسما من اسماء اللہ تعالیٰ وجب اخفاءہ لقولہ تعالیٰ "(واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیة) فان لم یثبت الوجوب فلا اقل من الندیبۃ ونحن بهذا القول"

(کبیر ۸ ج ۱ ص ۱۳۱)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے قول کی صحت پر (احادیث کے ماسوا اور) دلیل یہ بیان کی ہے کہ لفظ "آمین" میں دو وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دعاء ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں رب تعالیٰ کا نام ہے اگر دعاء ہو تو مخفی رکھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ادعوا ربکم تضرعا وخفیة" اپنے رب سے عاجزی کے طور پر اور آہستہ دعا کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ہو تو پھر بھی مخفی رکھنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیة" اپنے رب کو عاجزی اور مخفی طور پر اپنے نفس میں یاد کرو۔

اس کے بعد علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آمین کا آہستہ کہنا واجب نہ بھی ثابت ہو تو مستحب تو ضرور ثابت ہوگا۔ ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ آمین آہستہ کہنا مستحب ہے۔

غیر مقلدین کا مذہب :

جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں، جب ظہر اور عصر

امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہنی چاہئے لیکن جب آپ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام ”ولا الضالین“ کے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہئے بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں ”آمین“ پکار کر کے
(صلوٰۃ الرسول ص ۱۹۵)

غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات :

” عن وانل بن حجر قال سمعت رسول الله ﷺ قرء غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته“

(ترمذی ماہو داؤد، دارمی ماہن ماجہ)

وائل بن حجر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ نے پڑھا ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پھر کہا آمین اور دراز کی اس کے ساتھ آواز اپنی ۔

(صلوٰۃ الرسول ص ۱۹۵)

اس حدیث کو عالمہ صادق صاحب غیر مقلد نے آمین کے بلند آواز سے پڑھنے پر دلیل بنایا ہے۔ لیکن بلند آواز سے آمین پڑھنے پر اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔

اس حدیث کو پہلے ترمذی کے حوالہ سے پیش کیا جا چکا ہے کہ حضرت وائل سے ایک روایت میں ”وخفض بها صوته“ اپنی آواز کو پست رکھا۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے جبکہ ”مد بها صوته“ کا حقیقی معنی مراد لیا جائے یعنی آواز کو لمبا کیا۔

علامہ صادق صاحب نے بھی معنی ٹھیک کیا ہے لیکن مراد غلطی کیونکہ انہوں نے معنی کیا ہے ”دراز کی اس کے ساتھ آواز اپنی“ اس معنی کے مطابق یہی مطلب مراد ہو گا کہ آپ نے آمین کہتے ہوئے آواز کو پست رکھا لیکن آمین کو کھینچ کر لمبی آواز سے پڑھانہ کہ بلند آواز سے پڑھا۔ کیونکہ آواز کو بلند کرنا ”مد“ کا مجازی معنی تو ہو سکتا ہے، حقیقی نہیں۔

غیر مقلدین کی اور دلیل :

اس دلیل کا عنوان قائم کیا گیا ہے :

”آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھی“ صحیح بخاری میں ہے ”امن ابن زبیر ومن وراءه حتى ان للمسجد للجة“ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔

(بخاری) (صلوة الرسول ص ۱۹۷)

غیر مقلدین کی ایک اور دلیل :

”عن ابی ہریرۃ قال ترک الناس التامین وکان رسول اللہ ﷺ اذا قال غیر المغضوب علیہم والاضالین قال آمین حتی یسمع اهل الصف الاول فیرتج بہا المسجد“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، رسول اللہ ﷺ جب غیر المغضوب علیہم والاضالین کہتے تو آمین کہتے یہاں تک کہ پہلی صف والے سن لیتے اور مسجد اس سے گونجنے لگتی۔

ان دلیلوں کا جواب :

غیر مقلدین کی ان دونوں دلیلوں سے آئین کا بلند کر کے نماز میں پڑھنا یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جائے " ثابت نہیں ہو سکتا۔

1 :- پہلی حدیث میں "بیت اور دوسری میں "ارتج" کے معانی گونج اٹھانے کے لئے جو درست نہیں۔ ان دونوں لفظوں کا معنی لغت کے مطابق گونجنا غلط ہے۔

ارتج : تحرك واهتز ، والبحر اضطرب والكلام والظلام اختلط والتبس۔

(المعجم الوسيط)

یعنی ارتج : کا تعلق جب کلام سے ہو تو اس کا معنی ہو گا "کلام میں اختلاط پیدا ہونا" (لی جلی آواز خواہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو) الرجة : آوازوں کا اختلاط ، ارتج الکلام : گفتگو کا ملتبس ہونا

(المعجم عربی اردو)

ارتجت الاصوات : اختلطت (المعجم الوسيط)

یعنی بیت کا معنی بھی آواز کا مختلط ہونا ہی ہے۔ التجت الاصوات : آوازوں کا مخلوط ہونا، اللجة مخلوط آوازیں۔

(المعجم عربی اردو)

لغات کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ ان دونوں لفظوں کا معنی صرف آوازوں کا مل جل جانا ، آہستہ آہستہ آوازیں بھی بولنا اختلاط پیدا کر دیتا ہے۔ گونجنا، چلانا شور کرنا معانی ضروری نہیں، مجازی طور پر قرآن کے پائے جانے پر یہ معانی کسی حد تک مراد لئے جاسکتے ہیں۔

2:- گونجا، معنی کرنا اس لئے بھی درست نہیں کہ گونج پختہ اور چھوٹی عمارت میں پائی جاتی ہے۔ کچی عمارت میں کبھی گونج نہیں ہوتی، اور وسیع عمارت میں بھی گونج نہیں ہوتی۔

نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد کچی اور چھت کھجوروں کی چٹوں اور چھڑیوں کا تھا، پانی ٹپکتا تھا، اس وقت کی مسجد کا گونجا تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ آج کی مسجد نبوی وسیع، طویل و عریض ہونے کی وجہ سے نہیں گونجتی، اس لئے گونجے کا معنی غلط ہے۔ واضح ہوا کہ غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ مسجد نبوی نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے لیکر آج تک آمین سے گونج رہی ہے لغو اور باطل قول ہے۔ جس کا کوئی اعتبار نہیں۔

3:- دونوں حدیثوں میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، اس لئے یہ کہنا کہ یہ نماز میں آمین کہنے کا ذکر ہے، یہ صرف عقلی احتمال ہے۔ اسے ہم ماننے کیلئے تیار نہیں۔ جب ”صلوٰۃ“ (نماز) کا ذکر نہیں تو ان احادیث کو اپنے حال پر رہنے دیا جائے کہ ”لکن زبیر رضی اللہ عنہ نے دعاء میں آمین کہی اور دوسرے لوگوں نے بھی دعاء میں آمین کہی۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ نے دورانِ خطبہ آمین کہی ہو اور دوسرے لوگوں نے بھی اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے دورانِ جنگ آمین کہی ہو اور دوسرے لوگوں نے بھی کیونکہ آپ دورانِ جنگ قنوتِ نماز پڑھتے تھے۔

اسی طرح دوسری حدیث میں بھی زیادہ واضح احتمال یہ ہی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سورۃ فاتحہ کا آخری حصہ بطور دعاء پڑھا ہو، اس کے آخر میں خود

بھی آمین کہا ہو اور دوسرے لوگوں نے بھی آمین کہا ہو۔ جب دونوں حدیثوں میں نماز کا ذکر نہیں، تو زبردستی نماز مراد لینی کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔

اعتراض : پہلی حدیث میں ”وراء ہ“ کا ذکر ہے۔ جس کا معنی ہے ”ان کے پیچھے“، یعنی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب آمین کہی تو آپ کے پیچھے دوسرے لوگوں نے آمین کہی کسی کے پیچھے لوگ صف بنا کر اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں جب نماز ادا کر رہے ہوں۔ اور دوسری حدیث میں ”صف“ کا واضح طور پر ذکر ہے۔ جس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ معاملہ نماز کا ہی ہے۔ نماز کے بغیر صف کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔

جواب : ”وراء“ کا لفظ بمعنی سواء، علاوہ کے آتا ہے ’خواہ کوئی آگے ہو یا پیچھے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی آمین کہی ان کی آواز آپس میں جھٹکتی ہو گئی (مل جل گئی)۔

دوسری حدیث میں جو صف کا ذکر ہے اس سے بھی نماز مراد لینا کوئی ضروری نہیں۔ اس لئے کہ نماز کے بعد دعاء کی جائے تو نوگ صف میں بیٹھے ہوتے ہیں۔

۴ :- پہلی حدیث بخاری سے لی گئی ہے جو علامہ بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کی ہے۔ تعلیقاً کا یہ مطلب ہے کہ ان کی سند حذف کر دی جائے، بخاری جو حدیثیں تعلیقاً ذکر کرتے ہیں ان کی سندیں جب نہیں ذکر کرتے تو ان

حدیثوں کو صحیح کہنا ضروری نہیں اور نہ ہی بخاری نے ان کے صحیح ہونے کو اپنے آپ پر لازم کیا ہے۔ لہذا ان حدیثوں کو دلیل بنا کر صرف جاہل عوام کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے کسی صاحب علم کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ آئیے اسی مذکورہ حدیث کی سند کو دیکھ لیں بخاری نے صرف یہ ذکر کیا ہے۔

”وقال عطاء آمین دعاء امن ابن الزبیر ومن ورائه حتی ان للمسجد للجة“

اسی حدیث کے بین السطور میں دیکھیں یہ تحریر ہے ”ابتداء کلام من اخبار عطاء“ کلام کی ابتداء عطاء کی خبر سے ہے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ عطاء نے خبر دی ہے کہ آمین دعاء ہے، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ نے آمین کہی تو آپ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی آمین کہی تو مسجد میں کلام کا اختلاط ہوا۔

یہاں دیکھ لیں کہ علامہ بخاری نے سندت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہ رہا۔ مقام توجہ یہ ہے کہ یہاں دعاء میں آمین کہنا زیادہ واضح ہے نماز میں آمین کہنا تا واضح نہیں۔

اعتراض :- مقدمہ مشکوٰۃ میں تو یہ ذکر ہے :

”والتعلیقات كثيرة في تراجم صحيح البخاري ولها حكم الاتصال لانه التزم في هذا لكتاب ان لا ياتي الا بالصحيح“ ، بخاری میں کثیر تعلیقات پائی گئی ہیں۔ لیکن وہ متصل (جن کی اسناد حذف نہ ہوں) کے حکم میں ہیں، کیونکہ بخاری نے اس کتاب میں صحیح احادیث کے ذکر کو لازم پکڑا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ بخاری

کی تعلیقات کو اصح الایمانید ماننا لازم ہو گیا۔ یہ کیسے کہا جائے گا کہ
بخاری کی تعلیقات کو صحیح ماننا ضروری نہیں۔

جواب : اسی کے آگے مقدمہ مشکوٰۃ میں یہ بھی ذکر ہے ”ولکنہا لیست
فی مرتبہ مستانیدہ الا ما ذکر منها مسند فی موضع آخر من کتابہ“
بخاری کی تعلیقات میں اگرچہ صحیح ہونے کا احتمال ہے لیکن ان کو وہ درجہ حاصل
نہیں جو بخاری کی مسانید کو حاصل ہے۔ ہاں اگر معلق حدیث دوسری جگہ مسند
ذکر ہو تو اس کی صحت کو ماننا ضروری ہو جائے گا۔

5 :- دوسری حدیث قابل حجت ہی نہیں کیونکہ وہ ضعیف ہے اس کا
ضعف سند کے لحاظ پر بھی ہے اور متن کے لحاظ پر بھی حدیث کا سند کے لحاظ سے
ضعف دیکھیں۔ اس روایت میں ایک راوی بشر بن رافع ہے جس کے معلق
بخاری نے کہا ”لا یتبع فی حدیثہ“ اس کی حدیث میں کسی اور نے اس کی
تابع داری نہیں کی حضرت امام احمد حنبل نے کہا ”ضعیف“ وہ ضعیف راوی
ہے۔ ابن معین نے کہا ”حدث بمناکیر“ اس نے منکر حدیثیں بیان کی ہیں۔
نسائی نے کہا ”لیس بالقوی“ وہ راوی قوی نہیں۔ ”وقال ابن حبان بروی
اشیاء موضوعۃ“ ابن حبان نے کہا وہ موضوع روایات بیان کرتا ہے۔

(شرح آثار سن ص ۱۸۹)

متن کے لحاظ پر حدیث کا اضطراب دیکھیں..... ابو داؤد نے بشر بن
رافع کے طریق (واسطہ روایت) سے ہی حدیث بیان کی ہے اس کے الفاظ یہ
ہیں :

" کان رسول اللہ ﷺ اذا تلا غیر المغضوب علیہم
ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من بلیہ من الصف الاول "
نبی کریم ﷺ جب تلاوت فرماتے " غیر المغضوب علیہم
ولا الضالین " تو کہتے آمین یہاں تک کہ آپ کے متصل پہلی صف
والے لوگ سنتے۔

اس حدیث کا لائن ماجہ والی حدیث سے دو طرح فرق ہے۔ ایک تو یہ
کہ اس میں فیر تج بہا المسجد (مسجد گونجی (آپ کا معنی) کے الفاظ نہیں
دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث لائن ماجہ میں ہے "حتی یسمع اہل
الصف الاول" یہاں تک کہ پہلی صف والے سارے لوگ سنتے۔ اور حدیث
ابوداؤد میں ہے "حتی یسمع من بلیہ من الصف الاول" یہاں تک کہ پہلی
صف میں سے وہ لوگ سنتے جو آپ کے متصل ہوتے۔ اس حدیث سے پہلی
صف کے تمام لوگوں کا سننا نہیں سمجھ رہا، بلکہ صرف متصل چند لوگوں کا سننا
سمجھ آتا ہے۔

اور یہی حدیث مسند ابی یعلیٰ میں بثر بن رافع کے واسطے سے ہی اس طرح ذکر ہے۔
" نصر بن علی الجہضمی نا صفوان بن عیسیٰ عن بشر بن
رافع عن عبد اللہ بن عم ابی ہریرۃ قال ترک الناس آمین وکان
رسول اللہ ﷺ اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال
آمین حتی یسمع الصف الاول "
اس حدیث میں صف اول کا سننا تو ذکر ہے لیکن "فیر تج بہا
المسجد" ذکر نہیں۔

جب ایک ہی سند سے ایک ہی حدیث کے الفاظ مختلف ہو جائیں بعض کا مطلب اور بعض کا اور : تو یہ متن میں اضطراب ہے۔ اس حدیث کو اپنے مطلب کے بعض الفاظ کے ذریعے جو دوسری جگہ نہیں دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

جب دو کتب میں یہ حدیث ”فیر تعج بہا المسجد“ کے الفاظ سے خالی ہے تو دو کو چھوڑ کر صرف ایک کو دلیل بنانا کیسے درست ہے؟ جبکہ سند میں بھی ضعف ہے اور متن بھی اضطراب تو اسے دلیل بنانا ضعیف ہے۔

اعتراض: اگر بہت زیادہ گونج نہ ثابت ہو تو مطلقاً کچھ بلند آواز سے پڑھنا تو ثابت ہو گیا کہ پہلی صف کے کچھ لوگ سن لیتے تھے۔ تمہارا یہ کہنا کس طرح درست ہے کہ وہ خود ہی سنے ”دوسرا نہ سنے“ اتنی آہستہ آواز میں پڑھنا کس طرح ثابت ہو گا۔

جواب: ہم نے آہستہ آواز سے پڑھنے پر دلالت کرنے والی احادیث کو ذکر کر دیا ہے اس حدیث کے متعلق اور اس سے پہلی حدیث کے متعلق ذکر کر چکے ہیں کہ ان میں نماز کا ذکر ہی نہیں۔ یہ مسئلہ دعاء کا ہے۔

اگر بالفرض ان کو نماز سے متعلق کیا جائے تو پھر بھی ان کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا پہلی حدیث کی صحت کا یقین نہیں اور دوسری کا ضعیف ہونا یقینی ہے۔ جب ان کو دلیل ہی نہیں بنایا جاسکتا تو یہ کہنا کہ اتنا سنا تو سمجھ آ رہا ہے کہ پہلی صف کے قریب والے سن لیتے تھے بلا دلیل ہو گیا۔ ضعیف حدیث سے احکام ثابت نہیں۔

اگر ہم آپ کی بات کو تسلیم ہی کر لیں تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ

نبی کریم ﷺ بعض اوقات تعلیم امت کیلئے آہستہ پڑھنے والے الفاظ کو بلند پڑھ لیا کرتے تھے یہ صرف آمین کی بات نہیں بلکہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت کے کچھ الفاظ بلند آواز سے پڑھنے بھی ثابت ہیں۔

اعلاء السنن میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کبھی تعلیم امت کیلئے آمین کہتے ہوئے کچھ بلند آواز سے آمین کہہ لیتے تھے۔

حضرت وائل بن حجر کی ایک حدیث میں یہی وضاحت موجود ہے۔

”وقرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین بعد بہا
صوتہ ما اراہ الا یعلما“

(اسرعہ ابو بشر الدولابی فی الاسماء والکنی) (اعلاء السنن ج ۲ ص ۱۸۶)

نبی کریم ﷺ نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین کی لور اس میں آواز کو کچھ، (رلوی نے کہا) یہ میرا یقین ہے کہ صرف ہماری تعلیم کیلئے آپ نے ایسے کیا۔

”عن جمیل بن مرہ وحکیم انہم دخلوا علی مؤرق العجلی فصلی بہم الظہر فقرا بقاف والذاریات اسمعہم بعض قراءتہ فلما انصرف قال صلیت خلف ابن عمر فقرا بقاف والذاریات واسمعنا نحو ما اسمعناکم“

(طحاوی ج ۱ ص ۱۴۴)

جمیل بن مرہ اور حکیم کہتے ہیں ہم مؤرق عجلی کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے (پہلی رکعت میں) سورۃ قاف اور (دوسری رکعت میں) سورۃ والذاریات پڑھی اور ہمیں قرأت میں کچھ حصہ سنایا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا

کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے سورۃ قاف اور سورۃ زاریات پڑھی۔ انہوں نے بھی ہمیں بعض حصہ سنایا تھا۔

یہ صرف تعلیم کیلئے تھا۔ جیسا نبی کریم ﷺ نے تعلیم کیلئے بعض الفاظ بلند آواز سے پڑھے، اسی کے مطابق صحابہ کرام اور تابعین نے بھی بعض الفاظ پڑھے۔

علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں قنوت پر بحث کرتے ہوئے یہ تحریر کیا:
 " فاذا جهر به الامام احيانا ليعلم المامومين فلا بأس بذلك
 فقد جهر عمر بالافتتاح ليعلم المامومين وجهر ابن عباس
 لقراءة الفاتحة في صلوة الجنابة ليعلم انها سنة ومن هذا ايضا
 جهر الامام بالتأمين "

(زاد المعاد ج ۷ ص ۷۰)

امام جب اسے (قنوت کو) کبھی بلند آواز سے پڑھے تاکہ مقتدیوں کو علم حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقتدیوں کی تعلیم کے لیے ثناء کو بلند آواز سے کبھی پڑھ لیتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں فاتحہ کو کبھی بلند آواز سے پڑھ لیتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، اسی قبیلہ سے ہی آمین کو بلند آواز سے پڑھنا بھی ہے۔

یعنی جو بعض اوقات بلند آواز سے آمین کے پڑھنے کی کوئی صحیح روایت مل جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔

تنبیہ: نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی غیر مقلدین اور احناف کے

درمیان اختلاف پر مبنی ہے۔ اس کی علیحدہ حدت ہے۔ اسی تحریر میں اس کا بھی ذکر ان شاء اللہ کر دوں گا۔

غیر مقلدین کی اور دلیل :

اس کا عنوان بنایا گیا ”حضرت علی کا آمین سنا“ اس کے تحت یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

”عن علی قال سمعت رسول الله ﷺ يقول آمین اذا قرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھ کر آمین کہنا میں نے سنا

(مسئله حاکم، اعلام المؤمنین، صلوة الرسول ص ۱۹۶)

جواب :

پہلی بات تو آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ ہم اگر مستدرک حاکم سے کوئی حوالہ پیش کریں تو آپ یہ کہتے ہیں۔ صحاح ستہ سے کوئی حدیث دکھاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم سے کوئی جواب نہ بن پڑے تو جان چھڑانے کیلئے پرویز یوں کی طرح تمہارا یہ حربہ ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے (العیاذ باللہ) لیکن خیر یہ تو صرف اس لئے ذکر کر دیا ہے، لوگوں کو آپ کا پتہ چل جائے کہ تم بھی صحاح ستہ کے بغیر حدیثیں اپنا موقف ثابت کرنے کیلئے پیش کرتے ہو۔

آئیے اب اصل جواب کی طرف، خدا را ذرا انصاف سے یہ تو بتائیں کہ حدیث پاک میں نماز کا ذکر ہے کہ آپ نماز میں آمین کو سنتے تھے۔ پھر یہ تو بتائیں کہ حدیث پاک میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہو کہ حضور ﷺ بلند آواز سے آمین پڑھتے تھے۔ جب یہ ذکر نہیں تو ایک احتمال یہ ہے کہ یہ نماز کے بغیر دعاء کا مسئلہ ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے قریب کھڑے ہوں۔ حضور ﷺ نے آہستہ آواز سے پڑھا ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن لیا ہے۔ ہم کئی مرتبہ بعض اماموں کے آہستہ پڑھنے کے باوجود ان کے کئی الفاظ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا احتمال یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ نے تعلیم امت کیلئے کبھی کبھی آواز سے پڑھ لیا ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن لیا ہو۔

اس حدیث سے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں کئی احتمال ہیں، لہذا یہ حدیث قابل حجت و دلیل نہیں۔

غیر مقلدین کی اور دلیل :

عنوان مقرر کیا گیا ہے ”عورتوں کی صف میں آمین کی آواز“ اس کے تحت یہ حدیث نقل کی گئی۔

”عن ابن ام الحصین عن امہ انہا صلت خلف رسول اللہ ﷺ فلما قال ولا الضالین قال آمین فسمعتہ وہی فی صف النساء“
حضرت ام حصین رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز

پڑھی حضور ﷺ نے جب ولا الضالین پڑھی تو آمین کسی جسے مائی صاحبہ (ام حصین) نے سنا۔ حالانکہ مائی صاحبہ عورتوں کی صف میں تھیں۔

یہ حدیث امام زیلعی اپنی تخریج میں لائے ہیں اور اسناد پر کوئی جرح نہیں کی اور حافظ لنن حجر کے نزدیک بھی غیر مجرد ہے اور طبرانی کبیر میں بھی مروی ہے۔

(صلوة الرسول ص ۱۹۶، ۱۹۷)

جواب :

پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ حدیث تم نے صحاح ستہ سے کیوں نہیں لائی؟ خیر ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

اعتراض صرف تمہاری بے اصولی پر ہے۔ ورنہ جو حدیث بھی ہو کسی کتاب سے ہو ہمارے سر آنکھوں پر، ہم صرف حدیث کے معیار کو دیکھیں گے، اگر ضعیف ہوئی تو حجت نہیں بنائیں گے، اگر صحیح ہوئی تو حجت (دلیل) بنالیں گے جو حدیث تم نے پیش کی ہے وہ ضعیف ہے اس لئے اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔

اس حدیث کی سند میں ”اسماعیل بن مسلم مکی“ ہے۔ جس کو ترمذی نے کئی مقامات پر ضعیف بتایا ہے۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”ہو منکر الحدیث“ وہ منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ نسائی رحمہ اللہ نے کہا ”ہو“

متروک“ وہ متروک ہے یعنی اس کی روایت کردہ حدیثوں کو چھوڑ دیا گیا۔

(از کشف المعطلات ص ۱۷۳)

خیال رہے کہ اس میں یہ احتمال بھی ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آئین کچھ آواز سے تعلیم امت کیلئے کہی ہو۔ ساتھ والوں نے سن کر اتنی آواز میں کہہ لی ہو، اس طرح یہ سلسلہ عورتوں کی صف تک پہنچ گیا ہو۔ حدیث میں صرف ایک بار سننے کا ذکر ہے۔ ہمیشہ سننے کا ذکر نہیں۔ اسلئے اس حدیث سے ہمیشگی ثابت کرنا ممکن ہی نہیں۔

غیر مقلدین کی اور دلیل :

”وكان ابو هريرة ينادى الامام لا تفتنى يا امين“

(بخاری ج ۱ باب جهر الامام بالنامين)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام کو آواز دے کر کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو میری آئین جاتی رہے۔

اس حدیث اور بخاری کے عنوان سے پتہ چلا کہ امام کو بلند آواز سے آئین کہنا چاہئے۔ آہستہ آئین کہنے کا قول صحیح نہیں۔

جواب :

یہ حدیث بھی بخاری نے تعلیقا ذکر کی ہے۔ جسے دلیل بنا اور صحیح کہنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس تعلیق کو ان ابی شیبہ نے اسناد بیان کر کے وصل کر دیا ہے، اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ یہ کس وقت کا ارشاد ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مؤذن تھے، آپ امام سے کہتے کہ اتنی جلدی نہ

کرنا کہ میری آئین جاتی رہے، اس حدیث سے واضح ہوا کہ آئین کہنا سنت ہے اور صحابہ کرام کو آئین کہنے کا کیسا شوق تھا۔ اس حدیث سے بلند آواز سے آئین کہنا کیسے ثابت ہوا۔

اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مؤذن تھے عطاء بن حضرمی کے بحرین میں اور کچھ وقت کیلئے مروان بن حکم کے بحرین میں مؤذن رہے۔ آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں مؤذن تب رہوں گا جب مجھے پہلی رکعت کی فاتحہ میں ملنے دیا جائے گا تاکہ میں امام کے ساتھ آئین میں شریک ہو سکوں۔ اس میں آئین بلند آواز سے کہنا ثابت نہیں۔

(از عینی شرح بخاری ج ۶ ص ۴۸)

اعتراض :

یعنی میں تو اسی بحث کے ضمن میں یہ ذکر ہے۔

”فکان اذا قال مروان ولا الضالین قال ابو ہریرۃ آمین یمد بہا صوتہ
وقال اذا وافق تاملین اهل الارض تاملین اهل السماء غفر لهم“

(عینی ج ۶ ص ۴۸)

مروان جب ”ولا الضالین“ کہتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئین کہتے اور آواز کو بلند کرتے اور یہ کہتے کہ جب زمین والوں کی آئین آسمان والوں کی آئین کے موافق ہو گئی تو ان کے (پہلے گناہوں کی) مغفرت کر دی جائے گی۔

اس سے تو واضح ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلند آواز سے آئین کہتے تھے۔

جواب :

یہاں بھی ”یعد بها صوتہ“ کا معنی بلند آواز سے آمین کہنا کر دیا گیا ہے حالانکہ صحیح معنی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آواز کو کھینچ کر لمبا پڑھتے تھے اس معنی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول سے تائید بھی پائی گئی ہے کہ آپ جب آمین لمبی آواز سے (بلند سے نہیں) کہتے تو ساتھ یہ فرماتے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کی مغفرت ہوگی۔ فرشتوں کی آمین بلند آواز سے نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آمین کو ذرا آہستہ پڑھا جائے، لمبا کر کے پڑھا جائے تاکہ فرشتے بھی پڑھنا شروع کریں تو ہماری آمین ان کی آمین سے مل جائے اور ذریعہ شش بن جائے۔

اس حدیث سے بلند آواز سے آمین کو ثابت کرنا بے فائدہ کوشش ہوگی۔

غیر مقلدین کی اور دلیل

”عن ابی ہریرۃ قال کان النبی ﷺ اذا فرغ عن قراءۃ ام القرآن رفع صوتہ وقال آمین“

(دار لفظی، مستطوک حاکم آثار سنن ص ۱۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم ﷺ جب فاتحہ کے پڑھنے سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔

اس حدیث سے تو واضح طور پر ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔

جواب :

اس حدیث کے متعلق آثار السنن میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں ”وفی اسنادہ لین“ اس کے اسناد میں کمزوری ہے شرح میں طویل بحث کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسکی سند کے متعلق کہیں صحیح اور کہیں حسن ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کے راویوں میں اسحاق بن ابرہیم بن العطاء زبیدی بن زبیر بن زہری ہے جس کو ابو داؤد اور نسائی نے ضعیف کہا۔ محمد بن عوف طائی نے کاذب کہا ”فثبت ان اسنادہ لا یخلو عن وھن“ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا اسناد کمزوری سے خالی نہیں۔ پھر اس کے متن میں بھی اضطراب ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں زہری نے سعید اور ابو سلمہ سے روایت کی اور دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

” ان النبی ﷺ کان اذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب رفع صوته بآمین“

بیٹھ کر نبی کریم ﷺ جب فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہا۔

لیکن اسی سند سے جو روایت زہری نے فقط ابو سلمہ (یعنی سعید کا ذکر نہیں) سے اور ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ”اس کے الفاظ یہ ہیں۔“

” عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ اذا امن الامام فامنوا“
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی بیان فرمایا

جب امام آمین کے توتم بھی آمین کہو۔

دار قطنی نے متن کا یہ اختلاف بیان کرنے کے بعد ذکر کیا

”والمحفوظ عن الزهری اذا امن الامام فامنوا“

زہری سے صحیح باوثوق روایت وہی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ امام

جب آمین کے توتم بھی آمین کہو۔

معلوم ہوا کہ زہری سے وہ روایت محفوظ ہی نہیں جس میں یہ ذکر ہے

کہ حضور ﷺ نے جب ولا الضالین پڑھا تو بلند آواز سے آمین کہا۔

جب یہ حدیث متن کے لحاظ پر اضطراب کا شکار ہے اور سند کے لحاظ

پر بھی کمزوری سی خالی نہیں تو اسے کیسے دلیل بنایا جاسکتا ہے کہ آمین بلند آواز

سے پڑھنی چائیے۔

غیر مقلدین کی اور دلیل :

اس پر عنوان مقرر کیا گیا ہے ”یہودیوں کا آمین سے چڑنا“ اس کے

تحت یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

عن ابن عباس قال قال النبی ﷺ ما حسد تکم الیہود علی

شنی ما حسد تکم علی آمین فاکثروا من قول آمین

(رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس قدر یہود آمین (اونچی) سے

بچتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں پس تم بہت آمین کہنا

(ابن ماجہ) (صلوة الرسول ص ۱۹۹)

جواب :

اس حدیث کا ترجمہ ہی تم نے غلط کیا ہے۔ ایک غلطی تو یہ کی کہ حسد کا معنی چڑنا کر دیا۔ حالانکہ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نعمت کا زوال طلب کرنا کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے ایک اور لفظ ہے ”غبطۃ“ جس کا مطلب ہے کسی کی نعمت جیسی نعمت کی طلب ہو لیکن اس کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ ہو۔ ایک ہے کسی کی نعمت پر جلنا ، غصہ میں آنا ، دانت پیستا۔ یہ ہے ہماری زبان میں بچنا۔

واضح ہوا کہ حدیث پاک کا ترجمہ اپنا مطلب نکالنے کیلئے غلط کر دیا گیا غلط تراجم سے صرف جملاء کو بھنکا یا جا سکتا ہے۔ پھر ترجمہ میں بریکٹ میں (اوپنی) کا اضافہ بھی غلط ہے۔ وہ کون سا قرینہ پایا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے بریکٹ میں (اوپنی) کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

آئیے دیکھیں صحیح ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ترجمہ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہود تم پر کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا آئین پر حسد کرتے ہیں، آئین زیادہ کما کرو۔

اس حدیث پاک سے پہلے ابن ماجہ کے اسی باب ص ۶۱ پر ہی ایک اور حدیث شریف ذکر ہے، ذرا اسے دیکھیں۔

” عن عائشة عن النبی ﷺ قال ما حسدکم الیہود علی

حشی ما حسد تکم علی السلام والتامین

(ابن ماجہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پر یہود کسی چیز میں اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں

آئیے ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر خود خود واضح ہو جائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔

” لعل سبب حسد ہم ان ہذین الامرین مطبو عان لہم ولا یعملون بہما لتلا یلز مهم الناسی والاقتداء باهل الاسلام“

(الجاح الحاجۃ)

یہود کے حسد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی یہ دونوں چیزیں یعنی سلام اور آمین عطا ہوئی تھیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی اقتداء لازم نہ آجائے، مسلمانوں کی اقتداء ان کیلئے پریشانی کا سبب تھی۔

حدیث پاک میں نماز کا ذکر نہیں۔ جس سے پتہ چلے کہ یہ نماز میں آمین کہنا مراد ہے۔ اور بلند کہنے کا کوئی ذکر نہیں کہ پتہ چلے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ یہود کو مسلمانوں پر حسد تھا کہ ان کو سلام اور آمین جیسی نعمتیں ملیں تو یہ ان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہم عمل تو نہیں کر سکے اللہ کرے کہ یہ نعمتیں مسلمانوں سے بھی چھین جائیں تاکہ یہ بھی ان سے محروم ہو جائیں۔ اب آپ خود ہی انصاف سے بتائیں کہاں نماز میں بلند آواز سے آمین کہنے کا ذکر ہے حدیث پاک میں تو صرف آمین کہنے کا ذکر ہے۔

حقیقت یہ ہے :

” قال النعموی لم یثبت الجهر بالناس عن النبی ﷺ ولا عن الخلفاء الاربعه وما جاء فی الباب فهو لا یخلو من شئی“

(آثار سن) ص ۱۹۰

نبوی نے کہا آئین بلند آواز سے کہنا نہ تو نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے اور نہ ہی خلفاء راشدین سے۔ اور جو حدیثیں ثابت ہیں وہ ضعف سے خالی نہیں (جن کا تفصیلی ذکر کیا جا چکا ہے)

غیر مقلدین اور احناف میں فرق :

غیر مقلدین کی گندی ذہنیت اور یہودگی دیکھیں، پھر اہل سنت و جماعت احناف کی سنجیدگی۔ فرق واضح ہو جائے گا۔

غیر مقلدین کا یہودہ کلام :

اے منکرین آمین بالجہر (بلند آواز) سے روکنے والو! سوچو کہ تم کس قدر بے نصیب اور نامراد ہو بلکہ اوروں کو بھی اس نعت سے نامراد اور بے نصیب کرتے ہو۔

(اہیات آمین بالجہر ص ۱۳ مولوی نور محمد مگر جا کہی غیر مقلد)

اسی رسالہ میں اور یہودہ انداز انہوں نے یوں اختیار کیا ”یسودی آمین بالجہر سے جلتے تھے، خفی بھی آمین بالجہر سے جلتے ہیں۔“

(اہیات آمین بالجہر)

یہ زہر افشانی، کلام نجس، انسانیت سے دور غیر مقلد مولوی کی ہے۔ جب مولوی یہ ہے تو جاہلوں کا کیا کہنا۔

احناف کا سنجیدہ کلام :

حضرت علامہ محمود احمد رضوی رحمہ اللہ مہتمم حزب الاحناف لاہور اپنی تصنیف لطیف فیوض الباری شرح بخاری میں رقمطراز ہیں :

واضح ہوا کہ آئین بلنجر و قراءۃ خلف الامام و رفع یدین وغیرہ ایسے مسائل نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک دوسرے پر زبان طعن دراز کی جائے اور گمراہی و بے دینی کے فتوے دیئے جائیں۔ یہ فروغی مسائل ہیں اور سلف صالحین میں بھی ان کے متعلق دورائیں تھیں اور ائمہ دین امام اعظم ابو حنیفہ و شافعی و مالک و احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بھی ان مسائل میں اختلاف رہا ہے اور ہے۔ ہر ایک فریق نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر دیانت داری سے جو کچھ سمجھا ہے اس پر عمل کیا ہے۔

غیر مقلد وہابی ان مسائل میں جو غلو کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض تو احناف پر حدیث رسول پس پشت ڈال دینے تک کا الزام لگاتے ہیں، یہ ان کی سخت نادانی ہے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ان مسائل میں غلو سے باز رہنا چاہیے۔

ہم اہلسنت و جماعت کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ آئین و رفع یدین کرنے والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے ہم

ان فروعی مسائل کی بنیاد پر کسی کو گمراہ وہے دین نہیں قرار دیتے۔ البتہ غیر مقلد وہابیوں سے ہمارا اصل اختلاف عقائد کا اختلاف ہے، جس کی بناء پر ہم انہیں حق پر نہیں سمجھتے۔

(موضوع الباری ج ۲ ص ۱۲۹)

جو بحث بیان کی ہے اس میں غیر مقلدین کی بہترین اور ان کے خیال میں پختہ دلیلوں کا جواب دے دیا ہے، اور اپنے دعویٰ پر صحیح احادیث کو پیش کر دیا ہے امید ہے کہ اہل سنت و جماعت احناف کو اپنا مذہب سمجھنے میں مدد ملے گی اور غیر مقلدین بھی ضد اور عناد اگر چھوڑیں تو ان کو بھی راہ راست پر لانے کیلئے یہ تحریر معاون ثابت ہوگی۔

﴿ تکبیراتِ عیدین ﴾

عید کی نماز کی تکبیروں اور قراءت میں غیر مقلدین اور احناف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

غیر مقلدین کا مذہب :

عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیرات زوائد ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات زوائد ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیرات زوائد قراءت سے پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی قراءت سے پہلے ہیں۔

احناف کا مذہب :

دونوں رکعتوں میں تکبیرات زوائد تین تین ہیں۔ پہلی رکعت میں ثناء کے بعد تعویذ اور تسمیہ سے پہلے تکبیرات زوائد کہی جائیں۔ اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیرات زوائد کہے اور پھر چوتھی تکبیر بغیر رفع یدین کے رکوع کیلئے کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔

غیر مقلدین کے دلائل :

" عن عمر وشعیب عن ابيه عن جده ان النبی ﷺ کبر فی عبد

لنتی عشر قسبھا فی الاولی و خمساً فی الآخرۃ“

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۰ ابن ماجہ ابواب الامۃ الصلوٰۃ باب ماجاء فی کم یکر الامام فی صلوٰۃ العیدین
دار لفظی کتاب العیدین سنن کبریٰ للہیثمی باب التکبیر فی صلوٰۃ العیدین)

عمر بن شعیب اپنے باپ، واداسے روایت کرتے ہیں کہ پھلک نبی
کریم ﷺ نے عید میں بارہ تکبیریں کہیں پہلی رکعت میں سات اور
دوسری میں پانچ۔

تنبیہ: کھل جواب تو ان نشاء اللہ بعد میں آئے گا۔ البتہ سند حدیث پر
ہر حدیث کے ساتھ ساتھ حث کی جاتی ہے۔ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ
غیر مقلدین جو احادیث اس مسئلہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی اسناد کا کیا
حال ہے؟

اس حدیث کی سند کے متعلق بیان کیا گیا ”اسنادہ لیس بالقوی
“اس کی سند قوی نہیں۔

(آلار سنن ص ۱۹۴)

”عن عمر بن عوف المزنی ان النبی ﷺ کبر فی العیدین فی
الاولی سبعا قبل القرءة“

(ترمذی باب فی التکبیر فی العیدین ص ۱۸۰ ابن ماجہ باب ماجاء فی کم یکر الامام فی صلوٰۃ العیدین)
عمر بن عوف مزنی سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نے عیدین میں
پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں قراءت سے پہلے۔

اس حدیث کی سند کے متعلق کہا گیا ”اسنادہ ضعیف جدا“ اسکی
سند بہت ہی زیادہ ضعیف ہے۔

کیونکہ اس کی سند میں ”کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی“ ہے

جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔

” قال الذهبي في الميزان قال ابن معين ليس بشي وقال الشافعي وابوداؤد ركن من اركان الكذب وقال النسائي ليس بشقة “

(از شرح آثار سنن ص ۱۹۵)

ذہبی نے میزان میں ذکر کیا ہے کہ ابن معین نے اس راوی کے متعلق کہا ہے وہ کوئی چیز نہیں۔ امام شافعی اور ابو داؤد رحمہما اللہ نے کہا ہے کہ وہ کذب کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نسائی نے کہا وہ ثقہ نہیں۔

” عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ ﷺ کبر فی الفطر والاضحی سبعا وخمسا سوی تکبیرة الرکوع “

(ابن ماجہ باب ماجاء فی کم بکر الامام فی صلوة العیدین ابو داؤد باب التکبیر فی العیدین)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے عید الفطر اور عید النضحی میں رکوع کی تکبیر کے بغیر سات اور پانچ تکبیریں کیں۔

اس حدیث کی سند کے متعلق کہا گیا ہے۔

” وفي اسنادہ ابن لهيعة وفيه كلام مشهور “

(آثار سنن ص ۴۹۶)

اس حدیث کی راویوں میں ایک راوی ابن لہیعہ ہے جس کے ضعف کے متعلق مشہور کلام ہے۔

” وعن سعد المؤذن ان رسول اللہ ﷺ كان يکبر فی العیدین فی الاولی سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة “

(ابن ماجہ باب ماجاء فی کم بکر الامام فی صلوة العیدین)

سعد مؤذن سے مروی ہے پہلک رسول اللہ ﷺ عیدین میں پہلی رکعت قرأت سے پہلے سات تکبیریں کتے اور دوسری میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کتے۔

اس کی سند کے متعلق کہا گیا ہے "واسنادہ ضعیف" اس کی سند ضعیف ہے

(آثار سنن ص ۴۹۶)

اس کی سند کے ضعف کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ یہ روایت "عبد الرحمن بن سعد قرظی" سے آرہی ہے جس کے متعلق یوں کہا گیا ہے

"قال الذہبی فی المیزان لیس بذالک وقال الخرزجی فی الخلاصة ضعفہ ابن معین وقال الحافظ فی التقریب ضعیف"

(شرح آثار السنن ص ۴۹۷)

ذہبی نے میزان میں اس راوی کے متعلق کہا ہے کہ وہ کوئی قابل اعتبار نہیں اور خزرجی نے خلاصہ میں ذکر کیا ہے، لکن معین نے اسے ضعیف کہا ہے۔

"عن نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر و قال شهدت الاضحیٰ والقطر مع ابی ہریرۃ فکبر فی الرکعة الاولى سبع تکبیرات قبل القراءة و فی الاخری خمس تکبیرات قبل القراءة"

(موطا امام مالک باب ماجاء فی التکبیر والقراءة فی صلوة العیدین)

حضرت عبد اللہ بن عمر کے غلام نافع (رضی اللہ عنہم) سے مروی ہے کہ میں عید القطر اور عید الاضحیٰ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا انہوں نے پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں قرأت سے پہلے۔ اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔

اس حدیث کی سند کے متعلق کہا گیا ہے ”واسنادہ صحیح“ اس کی سند صحیح ہے۔

(آلر سنن ص ۴۹۶)

”عن عمار بن ابی عمار ان ابن عباس کبر فی عید لنتی عشرة تکبیرة وسبعا فی الاولی وخمسا فی الآخرة“

(مصنف ابن ابی شیبہ باب فی التکبیر فی العیدین)

عمار بن عمار سے مروی ہے کہ بے شک ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے عید میں بارہ تکبیریں کیں۔ سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں۔

اس کی سند کے متعلق کہا گیا ہے ”واسنادہ حسن“ اس کی سند حسن ہے۔

(آلر سنن ص ۴۹۷)

تاہم اس کی سند پر بھی شرح میں ضعف کا قول کیا گیا ہے۔

احناف کے دلائل :

”عن ابی عائشة جلیس لابی هريرة ان سعید ابن العاص سأل اباموسی الاشعری وحذیفة بن الیمان کیف کان رسول الله ﷺ یكبر فی الاضحی والفطر فقال ابو موسی کان یكبر اربعا تکبیرة علی الجنائز فقال حذیفة صدق فقال ابو موسی كذلك كنت اکبر فی البصرة حیث كنت علیم قال ابو عائشة وانا حاضر سعید بن العاص“

(رواؤد باب التکبیر فی العیدین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم نشین ابو عائشہ کہتے ہیں کہ
سعید بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ بن یمان سے پوچھا
رسول اللہ ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیسے تکبیریں کہتے تھے
؟ ابو موسیٰ (رضی اللہ عنہ) نے جواب دیا کہ آپ چار تکبیریں کہتے
تھے جیسے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ
عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ (رضی اللہ عنہ) نے سچ کہا ہے۔ ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا میں بصرہ میں جب حاکم تھا تو اسی طرح
تکبیریں کہتا تھا ابو عائشہ کہتے ہیں جب سعید بن عاص نے ان سے
پوچھا تھا میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔

حدیثِ پاک سے واضح ہوا کہ عید کی زائد تکبیریں ہر رکعت میں تین
تین ہیں۔ ایک ایک تکبیر رکوع کی ہے۔ اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جب حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں عید کی نماز میں تین تین تکبیریں
زائد اور ایک ایک رکوع کی تکبیر ہر رکعت میں کہی اور آپ پر کسی نے اعتراض
نہیں کیا تو یہی قول درست ہے کہ ہر رکعت میں تین تین تکبیریں زائد ہی
ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں۔

” عن علقمة والاسود قالا كان ابن مسعود جالسا وعنده
حذيفة وابوموسى الاشعري فسألهم سعيد بن العاص عن
التكبير فى صلوة العيد فقال حذيفة سل الاشعري فقال
الاشعري سل عبدالله فانه اقدمنا واعلمنا فساله فقال ابن
مسعود يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع فيقوم فى الثانية فيقرأ
ثم يكبر اربعا بعد القراءة“

(مصنف عبدالرزاق باب التكبير فى الصلوة يوم العيد)

عالمہ اور اسود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس حضرت حذیفہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما تھے ان سے سعید ابن عامر نے عید کی تکبیرات کے متعلق سوال کیا تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ سوال اشعری سے کرو۔ حضرت اشعری نے کہا عبد اللہ (بن مسعود) سے پوچھو، کیونکہ وہ ہم سے مقدم اور ہم سے زیادہ صاحب علم ہیں ساکن نے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا چار تکبیریں کہیں، پھر قرأت کریں، پھر تکبیر کہیں اور ساتھ ہی رکوع کر لیں پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں، پہلے قرأت کریں، پھر قرأت کے بعد چار تکبیریں کہیں۔

اس حدیث پاک کی سند کے متعلق بیان کیا گیا ہے ”وامسنادہ صحیح“ اس کی سند صحیح ہے۔

(آثار السنن ص ۴۹۸)

”فقال ابن مسعود يكبر اربعا الخ قلت هذا الموقوف في حكم المرفوع لان مثل هذا لا يكون من جهة الراى والقياس وقد وافق ابن مسعود جماعة من الصحابة على ذلك لعدم انكارهم عليه“

(شرح آثار السنن ص ۴۹۸)

یہ حدیث موقوف حکم مرفوع کیونکہ اس میں رائے اور قیاس کو دخل نہیں۔ جو حدیث رائے یا قیاس سے نہ بیان کی جاسکے وہ قول صحابی حکم مرفوع میں ہوتا ہے۔

اور صحابہ کرام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی لہذا اس حدیث پر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی بھی ثابت ہو گیا۔

” عن کردوس قال ارسل الوليد الى عبد الله بن مسعود و
حذيفة وابي موسى الاشعري وابي مسعود بعد العتمة فقال ان
هذا عيد للمسلمين فيكفب الصلوة فقالوا سل ابا عبد الرحمن
فساله فقال يقوم فيكبر اربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة
عن المفصل ثم يكبر اربعا یركع فی آخرهن فتلک تسع فی
العیدین فما انکره احد منهم“

(المعجم الكبير للطبرانی ج ۹ ص ۳۵۰ رقم الحديث ص ۹۵۶۸۶)

کردوس سے مروی ہے کہ ولید نے عبد اللہ بن مسعود، حذیفہ، ابو
موسیٰ اشعری اور ابو مسعود رضی اللہ عنہم کی طرف عشاء کے بعد
پیغام بھیجا کہ صبح مسلمانوں کی عید ہے اس میں نماز کیسے ادا کی جائے،
انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن سے پوچھئے انہوں نے کہا، کھڑے ہو
جاؤ، پھر چار تکبیریں کہو، پھر فاتحہ الكتاب پڑھو اور کوئی سورۃ
ساتھ ملاؤ، پھر چار تکبیریں کہو، ان کے آخر میں رکوع کرو۔ اس
طرح عیدین میں نو تکبیریں کسی ایک نے بھی ان میں سے اس قول
کا انکار نہیں کیا۔

اس حدیث کی سند کے متعلق کہا گیا ہے ”واسنادہ حسن“ اس کی

سند حسن ہے۔

(آثار السنن ص ۴۹۹)

اس حدیث کے تمام راوی یہ ہیں۔

”حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا مسروق بن المرزبان

ثنا ابن ابي زائدة عن اشعث عن کردوس“

ان تمام راویوں کے متعلق کہا گیا۔

”قال الهيثمي رجاله موثقون“

علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے کہا ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں

(شرح آثار سنن ص ۱۹۹)

” عن علقمة والاسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين
تسعا اربعا قبل القراءة ثم يكبر في ركع وفي الثانية يقرأ فاذا فرغ
كبر اربعا ثم ركع“

(مصنف عبد الرزاق باب التكبير في الصلوة يوم العيد)

علقمہ اور اسود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بے شک ابن مسعود
رضی اللہ عنہ عیدین میں نو تکبیریں کہتے، چار قرأت سے پہلے پھر
تکبیر کہتے پھر رکوع کرتے اور دوسری رکعت میں قرأت کرتے پھر
جب فارغ ہوتے چار تکبیریں کہتے پھر رکوع کرتے۔

اس کی سند کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ”وامنادہ صحیح“ اس کی

سند صحیح ہے۔

” عن كردوس قال كان عبد الله بن مسعود يكبر في الاضحى
والفطر تسعا تسعا يدا اربعا ثم يكبر واحدة في ركع بها ثم يقوم
في الركعة الآخرة فيبدأ ثم يكبر اربعا باحداهن“

(المعجم الكبير للطبرانی ج ۳ ص ۳۵۰)

کردوس کہتے ہیں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عید الاضحیٰ اور عید
الفطر میں نو، نو تکبیریں کہتے، نماز کو شروع کرنے کے بعد چار
تکبیریں کہتے، پھر ایک تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے، پھر دوسری
رکعت کے لئے کھڑے ہوتے پھر چار تکبیریں کہتے، پھر ان میں
سے ایک سے رکوع کرتے۔

اس حدیث کی سند کے متعلق کہا گیا ہے ”وامنادہ صحیح“ اس کی

سند صحیح ہے۔

” عن عبدالله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر في
صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات والى بين القراءتين قال
وشهدت المغيرة بن شعبه فعل مثل ذلك “

(مصنف عبدالرزاق باب التكبير في الصلاة يوم العيد)

عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
کے پاس حاضر ہوا، آپ نے بصرہ میں عید کی نماز میں نو تکبیریں
کیں اور دونوں قراتوں کو ملا دیا۔ پھر میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ
عنہ کے پاس حاضر ہوا انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔

اس کی سند کے متعلق بیان کیا گیا۔

” وقال الحافظ في التلخيص اسنادہ صحیح “

حافظ (ابن حجر رحمہ اللہ) نے کہا ہے اس کی سند صحیح ہے۔

اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ دونوں رکعتوں میں نو تکبیریں ہیں۔
پہلی رکعت میں تکبیریں قرأت سے پہلے ہیں، دوسری میں قرأت کے بعد ہیں
فریقین کی پیش کردہ احادیث کی طرف توجہ کریں :

ایک حدیث سے سمجھ آیا کہ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات
تکبیریں ہیں۔ اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں۔

ایک اور حدیث سے سمجھ آیا کہ پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور
دوسری میں چھ تکبیریں ہیں۔ کیونکہ پانچ تکبیریں رکوع کی تکبیر کے علاوہ ہیں

ایک اور حدیث سے سمجھ آیا کہ ہر رکعت میں چار چار تکبیریں ہیں۔

ایک اور حدیث سے سمجھ میں آیا کہ پہلے رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں۔ کیونکہ چار تکبیروں کے بعد رکوع کی تکبیر کا علیحدہ ذکر ہے اور دوسری رکعت میں چار تکبیریں ہیں۔

تمام احادیث میں تطبیق اور غیر مقلدین کی غلطی کی وجہ

اصل میں غیر مقلدین کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کا معنی سمجھنے سے قاصر رہے۔ حالانکہ تکبیر کا معنی واضح ہے۔ تکبیر کہنے کا مطلب ہے۔ "اللہ اکبر" کہنا۔

عیدین کی نماز کے بغیر عام نماز میں بھی احادیث سے تکبیر کہنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے رفع یدین کی بحث میں ذکر کیا جا چکا ہے یاد دلانے کے لئے دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔

عبدالرحمن بن غنم سے مروی ہے کہ ابو مالک اشعری نے اپنی قوم کی مردوں اور بچوں کو جمع کر کے نماز کا طریقہ سکھایا۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔

" اقام الصلوة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانهض قائما فكان تكبيره في اول ركعة ست تكبيرات "

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۴۳)

اس حدیث میں ظہر کی نماز کا تذکرہ ہے جس میں تکبیر تحریر ہے،

رکوع میں جانے کی تکبیر، سجدہ میں جانے کی تکبیر سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر۔ پھر دوسرے سجدہ کی لئے تکبیر۔ پھر دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کا ذکر کرنے کے بعد کما پہلی رکعت میں چھ تکبیریں ہوتیں۔ یقیناً دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہوں گی۔ کیونکہ دوسری رکعت میں تکبیر تحریمہ نہیں

اب واضح ہوا کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں چھ تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عیدین کی نماز میں تکبیروں کے ذکر میں احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔ بلکہ بات سمجھنے کی حد تک ہے۔

جس صحابی نے یہ ذکر کیا کہ ہر رکعت میں عید کی تین تکبیریں زائد کسی گئیں اور ہر رکعت میں رکوع کی تکبیر بھی کسی گئی اس نے یہ ذکر کیا کہ ہر رکعت میں چار چار تکبیریں کسی گئی۔

جس صحابی نے تکبیر تحریمہ کا بھی ساتھ ذکر کیا اس سے پتہ چلا کہ پہلی رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں چار تکبیریں۔

جس صحابی نے تکبیر تحریمہ، عید کی تین تکبیروں، رکوع کی تکبیر، سجدہ میں جانے ہوئے۔ تکبیر اور سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کا ذکر کیا اس نے پہلے رکعت میں ساتھ تکبیروں کا ذکر کیا۔

دوسری رکعت میں تین زائد تکبیروں، رکوع میں جانے ہوئے تکبیر سجدہ میں جانے ہوئے تکبیر کا ذکر کیا تو اس طرح دوسری رکعت پانچ تکبیروں کا ذکر کیا گیا۔

اور جس صحابی نے سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کا ذکر کیا اس نے دوسری رکعت میں چھ تکبیروں کا ذکر کر دیا۔
بات واضح ہو گئی کہ مقصد ایک ہی ہے انداز میں مختلف ہے۔

غیر مقلدین کی بے انصافی :

مقام افسوس یہ ہے کہ غیر مقلدین ترمذی کی وہ حدیث تو بیان کر دیتے ہیں جس میں عید کی نماز میں بارہ تکبیروں کا ذکر ہے (اور وہ بارہ مرتبہ اللہ اکبر کہنا مراد ہے ، نہ کہ صرف عید کی تکبیرات زوائد بارہ ہیں۔ اگر حدیث میں یہ ذکر ہو تا کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیرات زوائد ہیں اور دوسری میں پانچ تکبیرات زوائد ہیں تو غیر مقلدین کے قول کی کچھ حیثیت ہوتی لیکن جب یہ ذکر ہی نہیں تو ”اللہ اکبر“ تو بارہ مرتبہ بلکہ زائد کہنا ہی جارہا ہے) لیکن اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں جس پر کثیر صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کا عمل رہا یہ کہاں کا انصاف۔

آئیے قارئین کرام ذرا غور کیجئے، حدیث پاک کو پڑھیں، کثیر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر، انصاف سے فیصلہ کریں کہ کون سا مذہب حق ہے اور کون سا باطل۔

” عن ابن مسعود انه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة اولى خمس تكبيرات قبل القراءة و في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع ، وقد روى عن غير واحد من اصحاب النبي ﷺ نحو هذا وهو

قول اهل الكوفة وبه يقول سفیان الثوری

(ترمذی باب فی التکبیر فی العیدین ص ۷۰)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیدین کی نو تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پہلے قراءت ہے پھر چار تکبیریں ہیں جمع رکوع کی تکبیر کے۔

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت حنفی مسلک کے حضرات کا کھل مذہب واضح ہو گیا۔ کہ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے تکبیریں ہیں، کل پانچ تکبیریں ہیں ایک تکبیر تحریمہ اور تین تکبیریں زائد جو عید کی تکبیریں کہلاتی ہیں اور ایک تکبیر رکوع کی۔ اور دوسری رکعت میں پہلے قراءت ہوگی۔ پھر چار تکبیریں جن میں عید کی تین تکبیرات زائد اور ایک تکبیر رکوع کی۔

ترمذی رحمہ اللہ کے فیصلہ کو بھی دیکھیں اور غیر مقلدین کی خیانت کو بھی کہ وہ اس حدیث کو میان ہی نہیں کرتے اور نہ ہی ترمذی کے فیصلہ کو بیان کرتے ہیں ترمذی نے کیا خوب قول فیصل ذکر کیا۔ آپ نے کہا۔

یہ حدیث اور اسی کی مثل اور احادیث کثیر صحابہ کرام سے روایت کی گئی۔ اور یہی قول اہل کوفہ کا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین تھے (اور یہی قول امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ہے۔

ترمذی کے اس قول اور ذکر کردہ حدیث کو دیکھ کر امید ہے کہ حنفی مذہب کے عوام غیر مقلدین کے دام فریب میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ وہ اپنے

مذہب کی حقانیت کو سمجھ لیں گے اور ان پر واضح ہو جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا مذہب عقلی، قیاسی، رائے پر مبنی نہیں۔ بلکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

مسئلہ میں اختلاف :

بہتر قول وہی جو احناف کا ہے۔

" قال محمد قد اختلف الناس في التكبير في العيدين فما اخذت به فهو حسن وفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود انه كان يكبر في كل عيد تسعا ، خمسا واربعاً ، فيهن تكبيرة الافتتاح تكبيرنا الركوع وروالي بين القراءتين ويؤخرها في الاولى ويقدمها في الثانية وهو قول ابي حنيفة "

(موطا امام محمد باب التكبير في العيدين)

امام محمد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ عیدین کی تکبیروں میں اگرچہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک افضل وہی ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی ہے۔

بے شک ہر عید میں نو تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں پانچ اور دوسری رکعت میں چار۔ ان نو میں تکبیر افتتاح (یعنی نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے) اور رکوع کی دو تکبیریں (یعنی ایک رکعت کے رکوع کی ایک تکبیر اور دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر) بھی شامل ہیں۔

اور دونوں رکعتوں میں قراءت میں موالات (لگاتار درمیان میں

کبیر نہیں پائی جاتی ہے پہلی رکعت میں قراءت کبیروں سے بعد میں ہے اور
دوسری رکعت میں قراءت کبیرات سے پہلے ہے۔

یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

واضح ہوا عید کے کبیرات کی تعداد میں اختلاف تبع تابعین کی زمانہ
میں بھی تھا مختلف احادیث کو دیکھ کر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کیا گیا لیکن
افضل اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ کیونکہ اس میں تمام احادیث
کا اجتماع ہے فیصلہ اس وقت ہوا جب نہ بخاری تھے نہ مسلم، نہ ترمذی نہ لکن ماجہ نہ
نسائی نہ ابو داؤد۔

خدا را انصاف کیجئے ! اور سمجھئے کہ مذہب حنفی کتنا باکمال ہے
اور احادیث کے مطابق ہے، مکمل طور پر انصاف سے تمام احادیث کو جمع کرنے
کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔

اور دوسرے مذاہب پر عمل کرنے سے بعض احادیث پر عمل ہوتا ہے
اور بعض احادیث کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔

راقم نے تمام احادیث کو اسی وجہ سے نقل کیا اور حدیث کی تاکہ نہ
خیانت کی حسرت لگائی جاسکے اور نہ ہی کہا جائے کہ حنفی اماموں کی باتوں کو مانتے
ہیں۔ احادیث کو نہیں مانتے۔

یہ غلط، باطل اور من گھڑت پروپیگنڈہ ہے۔ ان شاء اللہ راقم کی
تحریر کو دیکھنے کے بعد منصف مزاج حضرات ضرور تسلیم کریں گے۔

ضد، حسد، عناد اگر تسلیم کرنے سے مانع رہیں تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ سے بڑھ کر کوئی مبلغ دنیا میں آجائے ہی ناممکن ہے۔ جب آپ کی تبلیغ سے بھی بد قسمت لوگوں کو ایمان نصیب نہ ہو تو میری تحریر سے بھی یقیناً وہ لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے جو ضد، عناد اور حسد کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر میرے خفی بھائی ان لوگوں کے دام فریب سے بچ گئے تو یہ بھی ایک غنیمت ہوگی۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ فروعی اختلاف ہے، اس میں تشدد اور آئے دن اشتہار بازی کا کیا مقصد؟

میں نے تو اندازہ لگایا کہ ناقص مال بچنے والوں کو مال کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ ظاہری طور پر سنوارنے کی ضرورت ان کو ہی ہوتی ہے۔

جن کے پاس مال اچھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مال آپ کے سامنے ہے دل مانتا ہے تو لے جائیں ورنہ اور کہیں دیکھ لیں۔ یہی صورت یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ باطل مذہب والے اشتہار چھاپ چھاپ کر اپنے مذہب کو حق ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن حق مذہب دایرے خاموشی سے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں معاملہ جب حد سے گذرتا ہوا نظر آتا ہے تو کہیں قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

☆☆☆☆☆

﴿ نماز وتر ﴾

وتر کی نماز میں غیر مقلدین یہ کہتے ہیں۔ رسول ﷺ نے مختلف احوال و اوقات میں وتر ایک بھی پڑھا اور تین بھی اور سات بھی اور نو بھی پڑھے ہیں۔

(صلوة الرسول ص ۳۵۴)

وتر میں غیر مقلدین کا اور یہ قول ہے کہ وتر کے آخر میں صرف قعدہ ہے خواہ ایک رکعت پڑھے یا تین یا پانچ یا سات یا نو پڑھے۔ دو کے بعد قعدہ نہیں۔

احناف کا مذہب :

یہ ہے کہ وتر تین رکعت ہیں ایک نہیں اور تین سے زائد بھی نہیں۔ اور دو رکعت کے بعد قعدہ واجب ہے جس طرح تمام نمازوں میں دو رکعت کے بعد قعدہ واجب ہے۔

احناف کے مذہب پر دلالت کرنے والی احادیث :

” عن ابی سلمه بن عبد الرحمن انه سال عائشة كيف كانت صلوة رسول الله ﷺ في رمضان فقالت ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل

عن حسنہن و طولہن ثم یصلی ثلاثا قالت عائشۃ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان تبر فقال یا عائشۃ ان عینی تنا مان ولا ینام قلبی

(بخاری کتاب التہجد باب لہام النبی ﷺ باللیل فی رمضان وغیرہ)

حضرت ابو سلمہ لکن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم ﷺ رمضان میں کیسے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تم آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زائد ادا نہیں فرماتے تھے۔ آپ چار رکعت ادا کرتے، ان کے حسن اور کی طوالت کے متعلق سوال نہ کرو۔ پھر آپ چار رکعت ادا کرتے ان کے حسن اور طوالت کے متعلق سوال نہ کرو۔ پھر آپ تین رکعت نماز ادا فرماتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ وتر کے ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے عائشہ بیخک میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد :

1 :- نماز تہجد کا ذکر ہے۔ بخاری کا عنوان بھی تہجد کی نماز پر ہی دلالت کر رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے گیارہ رکعت سے زائد ادا نہیں کیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ جو نماز رمضان کے علاوہ ادا ہوتی رہی وہی رمضان میں بھی جب ادا ہوتی تو گیارہ رکعت

ہی ہوتیں۔ یعنی آٹھ رکعت نماز تہجد اور تین رکعت نماز وتر۔

2 :- وتر کی نماز رسول اللہ ﷺ نے تین رکعت ادا کی۔ ایک وتر ادا نہیں کیا۔ ایک کا قول باطل ہے۔

3 :- نبی کریم ﷺ اور اسی طرح تمام انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے وہ نیند کی حالت میں بھی اپنے آپ سے بے خبر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی نیند سے ان کا وضوء نہیں ٹوٹتا۔

لیکن انبیاء کرام کے بغیر دوسرے لوگوں کو نیند کی حالت میں اپنا پتہ نہیں رہتا، لہذا ان کے وضوء کے ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ انہیں جب اپنی حالت کا علم نہیں تو ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں ان کی ہو او غیرہ خارج ہوئی ہو اور انہیں نہ پتہ چل سکا ہو اسلئے ان کے وضوء کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔

” وعن علی بن عبد اللہ بن عباس عن عبد اللہ بن عباس انه رقد عند رسول اللہ ﷺ فاستيقظ فتسوك وتوضا وهو يقول ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آية لاولى الالباب ، فقرأ هؤلاء الآية حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضا ويقرأ هؤلاء الآية ثم اوتر بثلاث “

(مسلم کتاب صلوة المسالین وقصرها باب صلوة الی ﷺ ودعائه باللیل)

علی بن عباس حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سو گیا،

آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سواک کی لور وضوء کیا اور آپ یہ پڑھ رہے تھے

”ان فی خلق اسموات والارض واختلاف الليل والنهار آیت لاولی الالباب“

یہاں تک آپ نے سورۃ کے آخر تک آیات کو تلاوت کیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے دو رکعت ادا کیں، ان دونوں میں لمبا قیام کیا اور لمبا رکوع و سجود کیا، پھر آپ واپس اپنی جگہ پر آکر سو گئے، یہاں تک کہ آپ خزانے لینے لگے پھر آپ اٹھے، سواک کی وضوء کیا اور وہی آیات پڑھیں اور پہلے کی طرح دو رکعت ادا کیں۔ اس طرح آپ نے تین مرتبہ عمل کیا، چھ رکعت ادا کیں۔ اس کے بعد آپ نے تین رکعت وتر ادا کئے۔

اس سے واضح ہوا کہ آپ نے وتر تین رکعت ہی ادا کئے، ایک رکعت وتر ادا نہیں کیا۔

”عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ كان يوتر

بسم اسم ربك الاعلى، وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد“

(نسائی باب کیف الوتر ثلاث، ترمذی باب ماجاء ما یقرأ فی الوتر، ابن ماجہ باب ماجاء، لیما یقرأ فی الوتر

مسند احمد ص ۱ ص ۳۰۵)

سعید بن جبیر حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہم) سے روایت کرتے ہیں یہ سب رسول اللہ ﷺ وتر کی نماز میں (پہلی رکعت میں) بسم اسم ربك الاعلى تلاوت کرتے (دوسری رکعت میں) سورۃ قل یا ایہا الکفرون پڑھتے اور (تیسری رکعت میں) قل هو اللہ سورۃ پڑھتے۔

یہ حدیث صحیح اللمعہ ہے۔ جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

”عن ابی بن کعب قال کان رسول اللہ ﷺ یوتر بسم اسم ربك الاعلیٰ وقل یا ایہا الکفرون وقل هو اللہ احد“

(سنن ابی کعب، ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یقرأ فی الوتر، ما بین ماجہ باب ماجہ، ما بین ما یقرأ، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۳)

حضرت اہل الن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ

وتر کی نماز میں ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ اور ”قل یا ایہا

الکفرون“ اور ”قل هو اللہ احد“ پڑھتے تھے۔

یقیناً تین سورتیں تین رکعتوں میں پڑھتے تھے، واضح ہوا کہ آپ وتر

تین رکعت ہی ادا فرماتے تھے۔

”عن ابی بن کعب قال کان رسول اللہ ﷺ یقرأ فی الوتر

بسم اسم ربك الاعلیٰ وفی الركعة الثانیة بقل یا ایہا الکفرون

وفی الثالث بقل هو اللہ احد ولا یسلم الا فی اخرهن ویقول

یعنی بعد التسلیم سبحان الملك القدوس ثلاثا“

(سنن ابی کعب، باب القراءة فی الوتر)

حضرت اہل الن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ

وتر (کی پہلی رکعت) میں ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ اور دوسری

رکعت میں ”قل یا ایہا الکفرون“ اور تیسری رکعت میں ”قل هو

اللہ احد“ پڑھتے تھے۔ اور صرف ایک ہی سلام آخر میں پھیرتے

تھے۔ اور سلام کرنے کے بعد ”سبحان الملك القدوس“ تین

مرتبہ پڑھتے تھے۔

” عن عبدالرحمن بن ابزی انه صلى مع النبی ﷺ الوتر فقرا
فی اللولی بسبح اسم ربك الاعلیٰ ولی الثانية قل یا ایها الکفرون
وفی الثالثة قل هو الله احد فلما فرغ قال سبحان الملك
القدوس ثلاثا یعد صوته بالثالثة “

(نسائی باب القراءة فی الوتر مستد احمد ج ۳ ص ۶۰۴، طحاوی باب الوتر)

حضرت عبدالرحمن ابن ابزی سے مروی ہے بے شک میں نے
رسول اللہ ﷺ کی معیت میں وتر ادا کئے، آپ نے پہلی رکعت میں
”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ سورۃ پڑھی، دوسری رکعت میں قل یا
یہا الکفرون اور تیسری میں قل هو الله احد پڑھی۔ آپ جب وتر
ادا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے تین مرتبہ ”سبحان الملك
القدوس“ پڑھا۔ جب تیسری مرتبہ یہ الفاظ مبارکہ پڑھے تو آواز کو
کھینچ کر پڑھا۔ (یعنی خوب ٹھہرا ٹھہرا کر)

” عن زارة بن اوفیٰ عن سعد بن هشام ان عائشة حدثته ان
رسول الله ﷺ كان لا یسلم فی رکعتی الوتر “

(نسائی باب کیف الوتر بثلاث مستد احمد ج ۶ ص ۱۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ
ﷺ وتر کی نماز ادا فرماتے ہوئے دو رکعت کے بعد سلام نہیں
پھیرتے تھے۔

” عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة ان رسول الله ﷺ
كان اذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى رکعتین ثم صلى
بعدهما رکعتین اطول منهما ثم الوتر بثلاث لا یفصل بینهن “

(مستد احمد ج ۶ ص ۱۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے بے شک رسول اللہ

ﷺ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو گھر تشریف لے آتے پھر آپ دور رکعت پڑھتے، ان کے بعد اور دور رکعت پڑھتے جو پہلی دور رکعت سے زیادہ لمبی رکعتیں ہوتیں۔ پھر آپ تین رکعت وتر ادا فرماتے، ان میں کوئی (سلام سے) فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔

یعنی تین رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ دور رکعت علیحدہ پڑھتے ہوں اور ایک رکعت علیحدہ۔

”عن عبد اللہ بن ابی قیس قال سألت عائشة حکم کان رسول اللہ ﷺ یوتر قال باربع وثلاث وست وثلاث وثمان و ثلاث وعشرة وثلاث ولم یکن یوتر باکثر من ثلاث عشرة ولا ناقص من سبع“

(مسند احمد ج ۹ ص ۱۴۹ ابوداؤد باب فی صلوة اللیل، طحاوی باب الوتر)

عبد اللہ بن ابی قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا رسول اللہ ﷺ کتنی تعداد میں وتر پڑھتے تھے۔ آپ نے کہا چار اور تین، چھ اور تین، آٹھ اور تین، دس اور تین، آپ نے طاق رکعت تیرہ سے زائد نہیں پڑھیں اور سات سے کم نہیں۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کبھی چار رکعت تہجد کے بعد تین رکعت وتر پڑھتے، مجموعی تعداد سات بنتی کبھی چھ رکعت تہجد کے بعد تین رکعت وتر ادا فرماتے مجموعی تعداد نو بنتی اور کبھی آٹھ رکعت تہجد کے بعد تین رکعت وتر ادا فرماتے مجموعی تعداد گیارہ رکعت ہوتی۔ اور کبھی دس رکعت کے ساتھ تین رکعت وتر ادا فرماتے مجموعی تعداد تیرہ بنتی اس طرح طاق رکعتوں کی کم از کم تعداد سات ہو گئی۔ اور زیادہ سے زیادہ تعداد تیرہ ہو گئی۔

” عن عبدالعزیز بن جریر سأل عائشة ام المؤمنین بای شی
 كان یوتر رسول الله ﷺ قالت كان یقرأ فی الاولی بسبح اسم
 ربك الاعلیٰ و فی الثانية بقل یا ایها الکفرون و فی الثالثة بقل
 هو الله احد والمعوذتین“

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۲۷ ترمذی باب ماجاء ما یقرء فی الوتر . ابوداؤد باب ما یقرء فی الوتر . ابن ماجه
 باب . ماجاء فیما یقرء فی الوتر)

عبدالعزیز بن جریر کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین
 رضی اللہ عنہا سے سوال کیا رسول اللہ ﷺ وتر کون سی سورتیں
 پڑھتے تھے تو آپ نے کہا پہلی رکعت میں ” سبح اسم ربك
 الاعلیٰ“ اور دوسری رکعت میں ” قل یا ایها الکفرون“ اور
 تیسری رکعت میں ” قل هو الله احد“ اور ” قل اعوذ برب
 الفلق“ اور ” قل اعوذ برب الناس“ پڑھتے تھے۔

یعنی وتر تین رکعت پڑھتے تھے۔ تیسری رکعت میں کبھی قل هو الله
 احد پڑھتے اور کبھی قل اعوذ برب الفلق پڑھتے۔ اور کبھی قل اعوذ برب
 الناس پڑھتے تھے۔

” عن عمرة عن عائشة ان رسول الله ﷺ كان یوتر بثلاث
 یقرأ فی الركعة الاولیٰ بسبح اسم ربك الاعلیٰ و فی الثانية قل
 یا ایها الکفرون و فی الثالثة قل هو الله احد و قل اعوذ برب
 الفلق و قل اعوذ برب الناس“

(دار فطیما باب ما یقرء فی رکعات الوتر . طحاوی باب الوتر)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ وتر تین
 رکعت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں ” سبح اسم ربك الاعلیٰ“
 پڑھتے اور دوسری رکعت میں ” قل یا ایها الکفرون“ پڑھتے اور

تیسری رکعت میں (بھی) "قل هو اللہ احد" پڑھتے اور (بھی) "قل اعوذ برب الفلق" پڑھتے اور بھی "قل اعوذ برب الناس" پڑھتے تھے۔

تنبیہ : وتر کی تین رکعت ہونے پر دلالت کرنے والی اور کئی احادیث طحاوی میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ صرف ان احادیث پر اکتفاء کی جاتی ہے ماننے والے کے دل کی تسلی کے لئے اتنی مقدار میں احادیث کا ذکر کرنا کافی ہے۔ اور نہ ماننے والے کے لئے۔ خواہ اور کتنی احادیث بھی ذکر کر دی جائیں ناکافی ہیں۔

غیر مقلدین نے اپنے موقف پر جو احادیث پیش کیں

حضرت ابی ایوب روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

"الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل
ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدة
فلیفعل"

(رواہ ابوداؤد والسانی وابن ماجہ)

وتر حق (ثابت) ہیں، ہر مسلمان پر۔ پس جو شخص وتر پانچ رکعت پڑھنا چاہے۔ چاہے کہ پڑھے (پانچ رکعت) اور جو کوئی وتر تین رکعت پڑھنا چاہے۔ پس چاہے کہ پڑھے (تین رکعت) اور جو کوئی وتر ایک رکعت پڑھنا چاہے۔ پس چاہے کہ پڑھے (ایک رکعت)

(ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ وتر پانچ بھی ہیں۔ تین بھی ہیں

اور ایک بھی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا، کہ ہر شخص کو اختیار ہے، کہ وہ اپنے احوال اور اوقات کے پیش نظر چاہئے پانچ وتر پڑھے، چاہے تین پڑھے اور چاہے ایک ہی پڑھے۔

(صلوٰۃ الرسول ص ۲۵۶، ۲۵۷)

یہاں تک عبارت مکمل طور پر غیر مقلدین کے علامہ محمد صادق صاحب کی کتاب صلوٰۃ الرسول سے نقل کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث سے وہی کچھ ثابت ہو رہا ہے جو علامہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ یا کہ کچھ اور مطلب ہے۔

غیر مقلدین کی بنیادی غلطی :

”اوتر ، یوتر“ کے مختلف معانی آتے ہیں یہاں جو معنی معتبر ہے وہ معنی نہیں لیا گیا اور دوسرا معنی لے کر غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا مختلف معانی کی طرف غور کریں۔

(اوتر) فلاں : صلی الوتر ، العدد : افرده ، القوم ، جعل

شفعهم و ترا ، والصلوة : وترها

(من المعجم الوسيط)

ایک معنی ہے ”فلاں نے وتر ادا کئے۔ دوسرا معنی ہے ”علحدہ ذکر کیا

” تیسرا معنی ہے ”جفت کو طلاق بنایا۔ چوتھا معنی ہے ” نماز کی

رکعات کو طاق بنایا

اور ابھی کئی معانی ہیں مقصد کے مطابق چند کو ذکر کر دیا ہے۔ اب توجہ

فرمائیں کہ حدیث کا صحیح معنی یہ ہے۔ جو شخص پسند کرتا ہے کہ جفت رکعات کو پانچ سے طاق بنائے وہ ایسا کرے۔ اور جو شخص تین سے طاق بنانا چاہے وہ ایسا کرے اور جو شخص ایک سے طاق بنانا چاہے وہ ایسا کرے۔

اب واضح ہوا کہ حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ دو کے ساتھ ہی ایک اور ملا کر تین رکعتیں وتر پڑھنا چاہو۔ یعنی صرف وتر پڑھنا چاہو تو وتر ہی پڑھ لو اور تہجد کی نماز نہ ادا کرو۔

اگر چاہتے ہو تو دو رکعت کے بعد دو اور پڑھ لو اس طرح پہلی دو رکعت پانچ اور کے ساتھ مل کر سات رکعات طاق بن جائیں گی۔

اور اگر چاہتے ہو کہ دو کے ساتھ تین اور ملا کر طاق بنالو تو ایسا کر لو۔ اب دو کے بعد تین وتر پڑھنے سے پانچ رکعات طاق ہو جائیں گی۔

غیر مقلدین والا معنی کیوں درست نہیں؟

جو معنی غیر مقلدین نے کیا ہے کہ چاہو تو ایک رکعت وتر ادا کر لو، یہ درست نہیں ورنہ نبی کریم ﷺ کی دوسری احادیث کو چھوڑنا لازم آئے گا۔

” قال محمد اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا حصين بن

ابراهيم عن ابن مسعود قال ما اجزأت ركعة واحدة قط “

(موظا امام محمد باب السلام فی الزور)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رکعت کا ادا کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

” قال محمد اخبرنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن زرارة بن ابى اوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة ان رسول الله ﷺ كان لا يسلم فى ركعتى الوتر“

(موطأ امام محمد باب السلام فى الوتر)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ ﷺ وتر کی دو رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے دو رکعت علیحدہ پڑھی ہوں اور ایک رکعت علیحدہ۔ ایسا کبھی نہیں کیا۔

” عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله ﷺ نهى عن البتيرا“

(نصب الرابطة ج ۱ ص ۲۷۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ ﷺ نے ایک رکعت پڑھنے سے منع فرمایا۔

تنبیہ: جو بھی اس قسم کی روایات ہیں جن سے بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہو کہ وتر ایک رکعت ہے اس کا یہی مطلب ہو گا کہ دو رکعت کو ایک رکعت اور ملا کر طاق بنا دیا

ابن ماجہ کی حدیث ”صلوة اللیل منی منی والوتر رکعة قبل الصبح“ کا بھی یہی مطلب ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور دو کے ساتھ ایک اور ملا کر صبح سے پہلے وتر ادا کئے جائیں۔

اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ”الوتر رکعة من آخر اللیل“ کا بھی یہی مطلب ہے کہ رات کے آخر میں دو رکعت سے ایک رکعت ملائیں تو تین رکعت وتر ہو جائیں گے۔

وتر میں ایک اور اختلاف :

غیر مقلدین کے نزدیک وتر تین رکعت پڑھیں یا پانچ رکعت ان میں صرف ایک تشہد ہے آخر میں۔ اس پہلے کوئی قعدہ اور تشہد نہیں۔

احناف کے نزدیک وتر تین رکعت ہیں۔ پانچ نہیں اور دو رکعت کے بعد عام نمازوں کی طرح قعدہ اور تشہد ہے پھر تیسری رکعت کے بعد قعدہ اور تشہد ہے۔ جہاں تک تین رکعت وتر کا ہونا ہے وہ پہلے احادیث سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اب صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ دو رکعت کے بعد قعدہ اور تشہد ہے۔

” قال محمد اخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله المسعودی عن عمرو بن مرة عن ابی عبيدة قال قال عبدالله بن مسعود الوتر ثلاث كثلث المغرب “

(موطا امام محمد (باب السلام فی الوتر)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وتر تین رکعت ہیں جس طرح مغرب کی نماز تین رکعت ہیں۔

” قال محمد اخبرنا اسمعيل بن ابراهيم عن ليث عن عطاء - قال ابن عباس رضى الله عنهما الوتر كصلوة المغرب “

(موطا امام محمد (باب السلام فی الوتر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہیں۔ ان دونوں احادیث سے واضح ہوا کہ وتر اسی طرح ادا ہوں گے جس طرح مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے جب کہ مغرب میں دو رکعت کے بعد قعدہ اور تشہد ہے تو وتر میں بھی اسی طرح دو

رکعت کے بعد قعدہ اور تشہد واجب ہیں

اعتراض : اگر وتر مغرب کی نماز کی طرح ہی ادا کرنے میں تو وتر میں قنوت کیوں پڑھا جاتا ہے۔

جواب : وتر میں قنوت کا پڑھنا احادیث مبارکہ سے صراحۃً ثابت ہے اس لئے قنوت پڑھنے کا فرق وتر اور مغرب میں رہے گا۔ آئیے احادیث مبارکہ کو دیکھیں۔

” عن عبدالعزیز قال يسأل رجل انسا عن القنوت بعد
الركوع او عند فراغ من القراءة قال بل عند فراغ من القراءة“

(بخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجیع ورعل وذكوان وشر معونة)

حضرت عبدالعزیز سے مروی ہے ایک شخص نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قنوت رکوع کے بعد ہے یا قراءت سے فارغ ہونے پر (رکوع سے پہلے) تو آپ نے جواب دیا ”بلکہ قرأت کے فارغ ہونے پر یعنی رکوع کے بعد قنوت نہیں بلکہ پہلے ہے۔“

” وعن ابي بن كعب ان رسول الله ﷺ كان يوتر فيقنت قبل
الركوع“

(ابن ماجہ باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده نسائي باب كيف الوتر بثلاث)

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ ﷺ رکوع سے پہلے وتر میں قنوت پڑھتے تھے۔

” عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه قال كان ابن مسعود لا
يقنت في شئ من الصلوات الا الوتر فانه كان يقنت قبل
الركعة“

(طحاوی باب القنوت فی العجر وغیرہ)

عبدالرحمن ابن اسود اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وتر کے بغیر کسی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے اور وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔

”حدثنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب النبي ﷺ كانوا يقفون في الوتر قبل الركوع“

(مصنف ابن ابی شیبہ باب فی القنوت قبل الركوع او بعده)

حضرت علقمة سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔

(اسنادہ صحیح) اس کی سند صحیح ہے۔

”عن ابراهيم ان ابن مسعود كان يقف السنة كلها في الوتر قبل الركوع“

(رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار في باب القنوت في الصلوة)

حضرت ابراہیم (ثقی) سے مروی ہے بے شک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تمام سال وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔

(و اسنادہ مرسل جید) یہ حدیث مرسل ہے اور اس کی سند جید

(ہے)

”عن حماد عن ابراهيم النخعي ان القنوت واجب في الوتر في رمضان وغيره قبل الركوع واذا اردت ان تقف فكبر واذا اردت ان تركع فكبر ايضا“

(كتاب الحجة للمحمد بن الحسن ج ١ من ٢٠٠ و كتاب الآثار لمحمد بن الحسن باب القنوت في

الصلوة)

حماد حضرت ابراہیمؑ ٹھی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک قنوت وتر میں واجب ہے، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھا جائے۔ جب تم قنوت پڑھنے کا ارادہ کرو تو تکبیر کو اور جب تم رکوع کا ارادہ کرو تو تکبیر کو۔

تنبیہ: قنوت کی تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہوگا اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں ہوگا۔ مکمل عث رفع یدین کی پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تاہم ایک حدیث فائدہ کے لئے یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔

”عن ابراهیم النخعی قال لرفع الایدی الافی سبع مواطن فی الفتح الصلوة و فی التکبیر للفتوت فی الوتر و فی العیدین و عند استلام الحجر و علی الصفات المروءة و بجمع و عرفات و عند المقامین عند الجمرتین“

(طحاوی باب رفع الیدین عند رؤیة البیت)

حضرت ابراہیمؑ ٹھی سے مروی ہے کہ سات مقام پر ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت۔ وتر میں قنوت کی تکبیر کے وقت۔ عیدین (کی تکبیرات زوائد) میں۔ حجر اسود کے استلام کے وقت۔ صفا اور مروءہ پر۔ مزدلفہ اور عرفات میں، منیٰ میں کنکریاں مارنے کے وقت۔

یہاں تک کہ جو احادیث ذکر کی ہیں ان سے وہ اعتراض اٹھ گیا کہ جب وتر مغرب کی طرح ہیں تو ان میں قنوت کیوں پڑھا جاتا ہے واضح ہو چکا ہے کہ وتر کی مغرب سے تشبیہ تین رکعت کے ہونے میں اور دو رکعت کے بعد قعدہ اور تشہد میں ہے۔

وتر میں قنوت پڑھنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور مغرب میں قنوت ثابت نہیں۔

اسی طرح ایک اور فرق بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں قرأت فرض ہے جبکہ مغرب کی تیسری رکعت میں قرأت فرض نہیں۔ آئیے حدیث پاک دیکھیں۔

” عن ابی خالدة قال سألت ابا العالیة عن الوتر فقال علمنا اصحاب محمد او علمونا ان الوتر مثل صلوة المغرب غیرانا نقرأ فی الثالثة فهذا وتر اللیل وهذا وتر النهار“

(طحاوی باب الوتر)

ابو خالدہ کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے وتر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے سوائے اس کے کہ ہم وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی قرأت کرتے تھے۔ (مغرب میں تیسری رکعت میں قرأت کو فرض سمجھ کر نہیں کرتے تھے) وتر کی نماز رات کی طاق رکعت والی نماز ہے۔ اور مغرب کی نماز دن کی طاق رکعت والی نماز ہے۔

خیال رہے دن سے مراد عام لوگوں کے عرف کے مطابق کہ وہ عشاء سے پہلے دن مراد لیتے ہیں۔ اگرچہ فقہاء کرام کے نزدیک غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ ”ثم اتموا الصیام الی اللیل“ میں رات غروب آفتاب کو ہی کہا گیا ہے۔

☆☆☆☆☆

غیر مقلدین کی پیش کردہ حدیث اور اس کا جواب :

ذکر یہ ہو رہا تھا کہ غیر مقلدین نے یہ کہا ہے کہ تین رکعت ہوں پانچ رکعت وتر ہوں ان میں صرف ایک تشہد آخر میں ہے انہوں نے اپنے موقف پر یہ حدیث پیش کی ہے۔

” عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شي الا في آخرها “

(مفق علیہ)

حضرت عائشہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول خدا نماز پڑھتے تھے رات میں تیرہ رکعت (جن میں سے آٹھ رکعت تو تہجد کی ہوتیں اور باقی) ان میں پانچ رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے تھے (اور ان پانچ وتروں میں) نہ بیٹھے کسی رکعت میں (تشہد کے لئے) مگر اس کے آخر میں

(بخاری و مسلم)

معلوم ہوا کہ وتروں کی پانچوں رکعتوں میں تشہد کے لئے کہیں نہیں بیٹھنا چاہئے۔ یہاں تک کہ پانچوں رکعت پڑھ کر قعدہ التحیات، درود، اور دعاء پڑھ کر سلام پھیرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر آپ تین وتر پڑھنا چاہئیں تو بھی تشہد کے لئے بیچ میں کہیں نہ بیٹھیں، بلکہ آخر رکعت میں بیٹھ کر حسب معمول تشہد، درود، اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔

(صلوة اللیل، ص ۳۵۷، ۳۵۸)

غیر مقلدین کی اس دلیل کا جواب :

کثیر احادیث سے پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ وتر تین رکعت ہیں۔ نہ ایک نہ پانچ جہاں بھی اس قسم کی احادیث ہیں۔ انکا مطلب جفت رکعتوں کو طاق بنانا ہے نہ پانچ رکعتیں وتر کی ایک سلام کے ساتھ۔

ایک تشہد والا مسئلہ اگر حدیث کے ظاہری مطلب سے لیا جائے تو دوسری تمام احادیث کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ اس حدیث پاک میں اہل علم کی بیان کردہ توجیہات کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

” وقد يقال ان المعنى لا يجلس في شئ للسلام بخلاف ما قبله من الركعات “

(مرقاۃ باب الوتر)

اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سلام کے لئے نہیں بیٹھے کیونکہ پہلے آپ نے دو دو رکعت میں سلام کیلئے قعدہ کیا اور تشہد پڑھا اگر پانچ رکعتیں ثابت کریں تو حدیث پاک کو منسوخ ماننا پڑے گا۔

” قال ابن الهمام وفيه دليل على ان الوتر كان اولا خمسة واجمعنا على انه يجلس على رأس كل ركعتين “

(مرقاۃ باب الوتر)

لن ہام رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وتر پہلے پانچ رکعت تھے (لیکن بعد میں تین رکعت والی احادیث سے یہ حدیث منسوخ ہے) دو رکعت کے بعد قعدہ اور تشہد کے وجوب اجماع امت ہے۔

قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے متبعین کی فراست پر کہ احادیث کو اس طرح تطبیق دی کہ کوئی حدیث چھوٹے نہ پائے۔

وتر میں ایک اور اختلاف :

وتر کے ادا کرنے میں ایک اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھا جائے یا کہ بعد میں۔

احناف کا مذہب :

اس مسئلہ میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ وتر کی نماز میں قنوت رکوع سے پہلے پڑھا جائے۔ احناف کے مذہب پر دلالت کرنے والی احادیث کو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، جن سے واضح طور پر ثابت ہے کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے بعد میں نہیں۔

غیر مقلدین کا مذہب :

غیر مقلدین کا اس مسئلہ میں مذہب یہ ہے کہ قنوت رکوع کے بعد پڑھا جائے۔

غیر مقلدین نے اپنے موقف پر یہ حدیثیں پیش کیں

" ان ابا هريرة كان يحدث ان رسول الله ﷺ كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده "

ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نماز میں جب سماع اللہ
لمن حمدہ کہتے تو (پھر) دعائوت پڑھتے تھے

(سنائی)

”عن ابی ہریرۃ قال لما رفع رسول اللہ ﷺ رأسہ قال

.....“

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب رکوع سے سر
اٹھاتے تو دعائوت پڑھتے۔

(سنائی)

ابن عباس روایت کرتے ہیں :

”فنت رسول اللہ ﷺ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ من الركعة
الاخرة“

قنوت پڑھی رسول اللہ نے آخر رکعت میں سماع اللہ لمن حمدہ
کہ چکنے کے بعد

(ابوداؤد)

امام نووی شارح مسلم باب استحباب القنوت میں فرماتے ہیں :

”ومحل القنوت بعد رفع الرأس في الركوع في الركعة الاخرة“
اور قنوت کا محل آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے

(صحیح مسلم)

غیر مقلدین قنوت وتر اور قنوت نازلہ میں فرق نہ سمجھ سکے :

نبی کریم ﷺ کے ستر صحابہ کرام (جو قراء تھے) کو کفار نے دھوکہ
سے شہید کر دیا تھا وہ بظاہر ان کو تبلیغ کیلئے لے گئے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم

ﷺ نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ایک مینہ کفار کے خلاف دعا کی۔ اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔

وتر میں تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے قنوت وتر کہا جاتا ہے چونکہ دونوں دعاؤں کیلئے قنوت کا لفظ استعمال ہوا۔ اس لئے غیر مقلدین ان میں فرق نہ سمجھ سکے، دونوں کو ملا، جلادیا اس لئے وہ غلطی کا خود تو شکار ہو گئے لیکن دوسروں کو بھی غلط راہ پر چلانے کے لئے سر توڑ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بات واضح ہے کہ جو قنوت رکوع کے بعد پڑھا گیا وہ قنوت نازلہ ہے۔ اور جو قنوت رکوع سے پہلے پڑھا گیا وہ قنوت وتر ہے۔

غیر مقلدین کی بددیانتی یا جہالت :

مقام افسوس یہ ہے کہ قنوت نازلہ والی احادیث سے اپنے مطلب کے الفاظ پیش کرنا اور باقی حدیث کو چھوڑ دینا کون سا دین ہے۔ اسے صرف بددیانتی کہا جاسکتا ہے یا جہالت۔

وتر میں پڑھے جانے والے قنوت کے متعلق نسائی میں جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے۔

” عن ابی بن کعب ان رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد وبقتل قبل الركوع فاذا فرغ قال عد فراغه سبحان الملك القدوس ثلث مرات يطيل في آخرهن “

(نسائی باب کیف الوتر بثلاث)

حضرت اہل لہن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ
 تین رکعت وتر پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں ”سبح اسم ربك
 الاعلیٰ“ پڑھتے اور دوسری رکعت میں ”قل یا ایہا الکفرون
 “پڑھتے اور تیسری رکعت میں ”قل هو اللہ احد“ پڑھتے اور رکوع
 سے پہلے قنوت پڑھتے فارغ ہونے کے بعد ”سبحان الملك
 القدوس“ تین مرتبہ پڑھتے اور آخری مرتبہ لمبی آواز سے یہی
 الفاظ پڑھتے۔

اس حدیث پاک کو وتر کی حث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جس قنوت
 کا ذکر کیا گیا وہ وتر کا قنوت ہے جو رکوع سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔

غیر مقلدین کی پیش کردہ احادیث کو دیکھیں :

پہلی حدیث جو نسائی کے حوالہ سے ذکر کی گئی وہ حدیث مکمل اس
 طرح ہے۔

”حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن ابي حمزة قال حدثني
 محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد
 الرحمن ان ابا هريرة كان يحدث ان رسول الله ﷺ كان يدعو
 في الصلوة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك والحمد ثم
 يقول وهو قائم قبل ان سجد اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة
 بن هشام وعياش ابن ابي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين
 اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف
 ثم يقول الله اكبر فيسجد ، وضاحية مضر يومئذ مخالفاون
 لرسول الله ﷺ“

(نسائی باب القنوت فی الصبح)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نماز میں دعا کرتے تھے جب کہ سمع للہ لمن حمدہ، اور ربنا ولك الحمد کہہ لیتے تھے۔ پھر آپ کھڑے ہو کر سجدے پہلے یہ کہتے تھے ”اے اللہ ولید المن ولید اور سلہ من ہشام اور عیاش بن ربیعہ الارکوز، ضعیف مؤمنین کو نجات دے۔ اے اللہ مضر کو ذلیل کر اور ان کو اس طرح قحط سالی میں مبتلا کر چھے یوسف علیہ السلام کی قوم قحط سالی میں مبتلا ہوئی تھی۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے۔ (مضر قبیلہ کے خلاف دعا کرنے کی وجہ یہ تھی) کہ مضر رسول اللہ ﷺ کے (دین کے) مخالف تھے۔

حدیث پاک کو جس عنوان کے ماتحت ذکر کیا گیا ہے اسے دیکھیں کہ یہ جس دعا کا ذکر ہے وہ صبح کی نماز میں ہے اور قنوت نازلہ ہے۔ وتر کا قنوت نہیں۔

غیر مقلدین نے نسائی کے حوالہ سے جو دوسری حدیث کے چند الفاظ ذکر کر کے اپنی ناکام کوشش کی ہے، اسے دیکھیں۔

”حدثنا محمد بن حدثنا سفیان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن ابی هريرة قال لما رفع رسول الله ﷺ رأسه من الركعة الثانية من صلوة الصبح قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباش بن ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف“

(نسائی باب القنوت فی الصلوة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب اپنی

صبح کی نماز کی دوسری رکعت سے اٹھاتے تو یہ دعاء کرتے (دعا کا ترجمہ وہی جو پہلی حدیث میں ذکر کیا ہے)

قارئین کرام انصاف سے خود ہی فیصلہ کریں کون حق بات بیان کرتا ہے اور مکمل بیان کرتا ہے اور مکمل حوالہ دیتا ہے اور کون توڑ موڑ کر، عنوان کا حوالہ دیئے بغیر غلط مسائل بیان کرتا ہے۔

غیر مقلدین کی تیسری دلیل نووی شرح مسلم سے یہاں عنوان کا حوالہ دیا گیا، لیکن اگر عنوان کو مکمل پڑھ لیا جاتا تو غلطی کا ارتکاب نہ ہوتا، علامہ نووی کے یہ الفاظ ”و محلہ بعد رفع الرأس من الركوع فى الركعة الاخيرة“ قنوت کا محل آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اس عنوان کے تحت ہیں۔

”باب استحباب القنوت فى جميع الصلوات اذا نزلت نازلة العياذ بالله واستحبابه فى الصبح دائما و بيان ان محلہ بعد رفع الرأس من الركوع فى الركعة الاخيرة واستحباب الجهرية“

(مسلم شریف جلد اول ص ۲۵۷)

مسلمانوں پر ”العیاذ باللہ“ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو تمام نمازوں میں قنوت پڑھنا مستحب ہے خصوصاً صبح کی نماز میں ہمیشہ پڑھنا مستحب اور اس کا محل آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور جہری طور پر مستحب ہے۔

یہ تھا عنوان جس میں واضح طور بیان کیا گیا ہے کہ اس عنوان میں اس قنوت کا ذکر ہے جو مصیبت کے نازل ہونے پر پڑھا گیا تھا جسے قنوت نازلہ کہا گیا

یہ تمام نمازوں میں پڑھا گیا۔ لیکن صبح میں زیادہ مرتبہ پڑھا گیا۔

خیال رہے کہ ایک مہینہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا بعد میں منسوخ ہو گیا اب قنوت نازلہ پڑھنا درست نہیں۔

قنوت نازلہ کی منسوخیت احادیث سے :

” عن عاصم قال سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قبل الركوع او بعده قال قبله قال فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع فقال كذب انما قلت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهر اراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا الى قوم مشركين دون اولئك وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد ففقت رسول الله ﷺ شهرا يدعو عليهم“

(بخاری باب القنوت قبل الركوع و بعده ، مسلم باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات)

عاصم کہتے ہیں ، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق پوچھا کہ رکوع کے بعد ہے یا پہلے انہوں نے کہا رکوع سے پہلے۔ یہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تو ایک شخص نے تمہارے متعلق خبر دی ہے کہ تم کہتے ہو رکوع کے بعد قنوت ہے۔ انہوں نے کہا اس شخص نے جھوٹ بولا ہے ہاں البتہ یقینی بات ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھا جب آپ نے تقریباً ستر اشخاص کو مشرک قوم کی طرف بھیجا وہ لوگ جن کو بھیجا گیا تھا ان کو قراء کہا جاتا تھا۔ لیکن مشرک ان کے درپے

ہوئے (ان کو شہید کر دیا) حالانکہ ان لوگوں کے درمیان اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان عہد تھا (ان کی وعدہ شکنی اور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کو شہید کرنے کی وجہ سے) نبی کریم ﷺ نے ان کے خلاف ایک مہینہ تک دعا کی۔

اس حدیث سے واضح ہوا تو رکعتوں کا قنوت رکوع سے پہلے ہے۔ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے۔ وہ ایک مہینہ تک پڑھا گیا۔ پھر چھوڑ دیا گیا۔ اب منسوخ ہو چکا ہے۔

” عن محمد قال قلت لانس هل قنت رسول الله ﷺ في صلاة الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا “

(بخاری باب القنوت لبل الركوع وبعده . مسلم باب استحباب القنوت في جميع الصلوات)

محمد (لن سیرین) کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم ﷺ نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہاں رکوع کے بعد تھوڑے وقت میں پڑھا ہے۔

” عن ابی مجلز عن انس بن مالك قال قنت رسول الله ﷺ شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصبه عصت الله ورسوله “

(بخاری باب عروة الرجوع ورعل وذكوان . مسلم باب استحباب القنوت في جميع الصلوات)

حضرت انس لکن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قبیلہ رعل اور ذکوان کے خلاف دعا کی۔ اور فرمانے لگے قبیلہ عصبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا نافرمان ہے

” عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله ﷺ

قنت شہرا بعد الرکوع فی صلوة الفجر یدعو علی بنی عصبیۃ

(مسلم باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھا جس میں آپ بنی عصبیہ کے خلاف دعا کرتے رہے۔

”عن قتادة عن انس ان رسول الله ﷺ قنت شہرا یدعو علی (احیاء من) احیاء العرب تم ترکہ“

(مسلم باب استحباب القنوت فی جمیع الصلوات)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینہ قنوت (نازلہ) پڑھا عرب کے بعض قبائل کے خلاف دعا کی لیکن پھر اسے چھوڑ دیا۔

اس مضمون پر دلالت کرنے والی اور کئی احادیث ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ قنوت نازلہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ابھی تک کی گئی بحث سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھا گیا۔ بعد میں چھوڑ دیا گیا۔

تمام نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا گیا۔ لیکن صبح کی نماز میں زیادہ پڑھا گیا۔ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ غیر مقلدین نے لفظ قنوت کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ قنوت وتر اور قنوت نازلہ ایک چیز ہے۔ یا انہوں نے دیدہ دانستہ اپنے باطل مذہب کو احادیث سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی اور دوسرے لوگوں کو دھوکے دینے کے لئے قنوت نازلہ والی احادیث مبارکہ سے قنوت وتر ثابت کرنا چاہا لیکن بفضلہ تعالیٰ ان کی بددیانتی کا پردہ چاک کر دیا گیا۔

﴿ نماز تراویح کا بیان ﴾

تراویح کی نماز میں مشہور اختلاف ہے۔ غیر مقلدین کے نزدیک آٹھ تراویح ہیں۔ احناف کے نزدیک بیس رکعت تراویح ہیں۔

بحث تراویح سے پہلے چند ضروری بنیادی باتیں :

نبی کریم ﷺ نے تین یا چار راتیں تراویح کی جماعت کرائی، پھر امت پر شفقت کرتے ہوئے تراویح کی جماعت نہیں کرائی تاکہ امت پر تراویح کو فرض نہ کر دیا جائے۔

نبی کریم ﷺ سے تراویح کی رکعات کا واضح کوئی ثبوت نہیں۔ بیس کا ثبوت بھی نہیں اور آٹھ کا بھی صحابہ کرام سے تراویح بیس رکعت ادا کرنا ثابت ہے۔

مطلقاً جماعت سے تراویح ادا کرنا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے جماعت سے تراویح پڑھائی ہیں بیس رکعت تراویح سنت صحابہ کرام ہے۔

صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہمارے لئے سنت ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

" فعلیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا "

عليها بالنواجذ

(مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

میری سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر بھی اسے لازم پکڑو، مضبوطی سے اس پر عمل کرو

نبی کریم ﷺ نے رمضان شریف میں اور دوسرے مہینوں میں ہمیشہ تہجد ادا کئے۔ رمضان میں تہجد کو چھوڑا نہیں تہجد اور نماز ہے اور تراویح اور نماز ہے۔ دونوں کو ایک کرنا غلط ہے۔

تراویح جمع ہے ترویجہ کی، جس کا معنی ہے آرام کرنا، راحت حاصل کرنا چونکہ تراویح کی چار رکعت کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے اس لئے چار رکعت کے بعد ایک ترویجہ ہوتا ہے تراویح نام ہی بتاتا ہے کہ آٹھ کا قول غلط ہے کیونکہ آٹھ میں تو صرف ایک ترویجہ ہوتا ہے پھر تراویح نام کیوں؟ ترویجہ ہونا چاہئے

وقفہ کے دوران اہل مدینہ اضافی طور پر چار رکعت نوافل اکیلے اکیلے ادا کرتے تھے۔ اہل مکہ وقفہ کے دوران طواف کرتے اور زور رکعت تہیہ الطواف ادا کرتے تھے۔ دوران وقفہ کوئی عمل لازم نہیں۔ کسی طرح کا بھی ذکر کر لیا جائے تو درست ہے۔ مشہور تسبیحات پڑھی جائیں یا کلمہ شریف یا درود شریف کا ورد کر لیا جائے۔

احناف اپنے موقف میں یہ احادیث ذکر کرتے ہیں :

رمضان شریف میں قیام کی فضیلت :

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال من قام رمضان ایمانا

واحسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

(بخاری باب تطوع قیام رمضان من الایمان، مسلم باب الترغیب فی قیام رمضان وهو الترابیح)
 "ترمذی باب ماجاء فی فضل شهر رمضان، ابو داؤد باب فی قیام شهر رمضان نسائی باب ثواب من قام
 رمضان ایمان ابن ماجہ باب ماجاء فی قیام شهر رمضان" (مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا جس شخص نے رمضان میں ایمان و احساب سے قیام کیا
 (تراویح پڑھیں) اس کے پہلے گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

گناہوں سے مراد صفائے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف
 ہوتے ہیں البتہ صفائے کئی عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں خیال رہے کہ
 حدیث پاک میں جو لفظ "احسابا" استعمال ہوا اس کا معنی "اللہ کی رحمت پر کامل
 بھروسہ کرنا اور اسی سے ثواب کی امید کرنا" ہے

"عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ ﷺ یترغب فی قیام
 رمضان من غیر ان یامرهم فیہ بعزیمۃ فیقول من قام رمضان
 ایمانا واحسابا غفرله ما تقدم من ذنبه فتوفی رسول اللہ ﷺ
 والامر علی ذلك ثم کان الامر علی ذلك فی خلافة ابی بکر
 وصدر من خلافة عمر علی ذلك"

(مسلم باب الترغیب فی قیام رمضان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ
 رمضان میں قیام (تراویح ادا کرنے) کی رغبت دلاتے تھے لیکن
 لزومی حکم نہیں فرماتے تھے آپ فرماتے تھے جس شخص نے رمضان
 میں ایمان و احساب سے قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دئے
 جائیں گے۔ نبی کریم ﷺ کے وصال تک معاملہ ایسے ہی رہا
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران بھی معاملہ

ایسے ہی رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہدائی خلافت کے دوران بھی معاملہ ایسے ہی رہا۔

یعنی صرف قیام کی رغبت دلائی جاتی رہی باقاعدگی سے تراویح کی جماعت کو لازم نہیں قرار دیا گیا، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ہی باقاعدہ تراویح کی جماعت شروع ہوگی اسی لئے تراویح کو جماعت سے ادا کرنے سنت مؤکدہ ہے سنت خلفاء راشدین درحقیقت سنت رسول اللہ ﷺ ہے کیونکہ خلفاء راشدین نے جو کام کئے وہ نبی کریم ﷺ کی اتباع میں ہی تھے۔

تراویح کی جماعت رسول اللہ ﷺ نے کرائی :

” عن عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله ﷺ خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلوته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثير اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله ﷺ فصلى فصلوا بصلوته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف على مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله ﷺ والامر على ذلك“

(بخاری باب فصل من قام رمضان . مسلم باب الترغيب في قيام رمضان)

حضرت عروہ سے مروی کہ بے شک مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ

عنا نے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ ﷺ ایک رات کو نکلے جب رات کا کچھ حصہ گذر چکا تھا، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی دوسرے مرد حضرات نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی (یعنی نماز باجماعت ادا کی گئی) صبح لوگوں نے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کیا، (تو پہلی رات سے دوسری رات کو) لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے تو نبی کریم ﷺ نے نماز ادا کی اور آپ کے ساتھ دوسرے حضرات نے بھی نماز ادا کی۔ صبح لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا تو تیسری رات لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے، نبی کریم ﷺ تشریف لائے، آپ نے بھی نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی نماز پڑھی، چوتھی رات اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ ہو گئی، نبی کریم ﷺ صبح کی نماز کے لئے نکلے۔

جب آپ نے صبح کی نماز ادا فرمائی تو لوگوں کی طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی شہادتیں کو پڑھا۔ اس کے بعد ”اما بعد“ کہہ کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تمہارا اس مقام پر جمع ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تم ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ، نبی کریم ﷺ کے وصال تک معاملہ ایسے ہی رہا۔

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد :

تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی گئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے خود ان کی ابتداء کی تراویح جماعت سے ادا کرنا سنت رسول اللہ ﷺ ہیں۔

” وفيه قيام رمضان سنة بالجماعة وليس كمازعمه بعضهم
انه سنة عمر رضي الله عنه “

(عینی شرح بخارج ۷ ص ۱۷۸)

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ترلوت کو جماعت سے ادا کرنا
رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا کہ یہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔

” ان عدم خروجه اليهم كان للخشية عن فرضية هذه الصلوة
والشفقة على امته والرافة بهم لاللة اخرى “

(لوعینی شرح بخاری)

چوتھی رات نبی کریم ﷺ کا باہر مسجد میں تشریف نہ لانا صرف اپنی
امت پر شفقت اور مہربانی کی وجہ سے تھا کہ میری امت پر ترلوت فرض نہ
ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ ادا کرنے سے عاجز ہو جائیں۔

نبی کریم ﷺ نے اگرچہ نصف رات کے وقت ترلوت کی جماعت
کرائی لیکن ان کے لئے علیحدہ اذان اور اقامت نہیں کہی گئی۔ خیال رہے ترلوت
کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اور وتر ادا کرنے سے پہلے ہے نصف
رات تک انتظار کرنا ضروری نہیں۔

صحابہ کرام عبادت پر بہت ہی زیادہ حریص تھے، کیونکہ پہلی رات
صرف ان لوگوں کو ترلوت پڑھائی گئی جو مسجد میں تھے لیکن صبح جب ایک
دوسرے کو بتایا گیا تو دوسری رات زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اسی طرح
جب زیادہ لوگوں کو علم ہوا تو اور زیادہ ہوئے یہاں تک کہ مسجد میں جگہ باقی نہ

رہی بلکہ لوگ مسجد میں نہ ساسکے۔

”واجبوا علی انہ لا یجوز تعطیل المساجد عن قیام رمضان
فہو واجب علی الکفایۃ“

(عینی شرح بخاری ج ۷ ص ۱۷۸)

اس پر اجماع امت ہے کہ مساجد کو تراویح کی نماز سے خالی چھوڑنا
جائز نہیں، بلکہ تراویح کے لئے مساجد میں جمع اور جماعت سے نماز
ادا کرنا واجب علی الکفایۃ ہے۔

تراویح کی ابتداء اعتکاف کی راتوں میں ہوئی :

”عن زید بن ثابت ان النبی ﷺ اتخذ حجرا فی المسجد من
حصیر فصلى فیہ لیلالی حتی اجتمع علیہ ناس ثم فقدوا صوتہ
لیلة وظنوا انہ قد نام فجعل بعضهم یتنحیح لیخرج الیہم فقال
ما زال بکم الذی رايت من صنعکم حتی خشیت ان یکتب
علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم بہ فصلوا ایہا الناس فی
بیوتکم فان افضل صلوة المرء فی بیته الا الصلوة المکتوبة“

(بخاری باب فضل من قام رمضان . مسلم باب الترغیب فی قیام رمضان)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم
ﷺ نے مسجد میں چٹائیوں کا ایک حجرہ بنایا (یعنی اعتکاف کے لئے
علیحدہ جگہ کا انتخاب کیا) آپ نے اسی میں چند راتیں نماز ادا کی (یعنی
جماعت کرائی) یہاں تک کہ لوگ جمع ہوئے نبی کریم ﷺ کی آواز
کو نہ پا کر لوگوں نے گمان کیا کہ آپ سو گئے ہیں، لوگوں نے
کھجورے لگانے شروع کئے تاکہ آپ ہمارے پاس تشریف لے

آئیں، (صبح کی نماز کی بعد) نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں تمہارے طرز عمل کو دیکھ رہا تھا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اگر فرض کر دی گئی تو (ہو سکتا ہے تم اس کی فرضیت کا لحاظ کر کے) ادا نہ کر سکو، اے لوگو تم اپنے گھروں میں ہی یہ نماز ادا کر لیا کرو، بے شک انسان کی نماز سوائے فرض نمازوں کے گھروں میں افضل ہے۔

اس حدیث سے پتہ چلا کہ ابتداء تراویح کی نماز کی اعکاف کی راتوں کو ہوئی کیونکہ مسجد میں چٹائیوں کا حجرہ اعکاف کے لئے ہی نبی کریم ﷺ بناتے تھے

” انه كان معتكفا فلما عارضه خوف الافراض عليهم تركه
لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم الفرض“

(عینی شرح بخاری ج ۷ ص ۱۷۸)

مسجد میں تراویح کی جماعت کرانے اور پھر چھوڑ دینے کی وجوہ بیان کرتے ہوئے علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ نبی کریم ﷺ اعکاف میں تھے تو ابتداء جماعت کی مسجد سے ہی کی، لیکن جب آپ کو اپنی امت پر اس نماز کے فرض ہونے کا خوف ہوا اور یہ خیال ہوا کہ یہ فرض کو ادا کرنے کی ہمت نہ رکھ سکیں اور کہیں چھوڑ نہ دیں، تو اس عظیم مشکل سے بچنے کے لئے آپ نے جماعت کرانی چھوڑ دی۔

مسئلہ :- اعکاف میں علیحدہ پردے میں جگہ بنانا مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں، ضروری صرف مسجد میں رہنا ہے۔ بغیر ضرورت کے مسجد سے

باہر نکلنا منع ہے مسجد کے کمرہ، محن اور چھت پر بیٹھنا، سونا جائز ہے۔

مسئلہ : - نوافل وغیرہ گمراہ کرنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بغیر (نفلی) نماز گھر میں افضل ہے اور فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جاتی ایسے ہی تم گھروں میں نماز ادا کرنا چھوڑ نہ دو۔

لیکن اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ میں چوں وغیرہ کی وجہ سے گھر اطمینان سے نماز ادا نہیں کر سکوں گا۔ یا گھر جا کر ہو سکتا ہے دنیاوی مشاغل کی وجہ سنتیں اور نفل رہ نہ جائیں تو ایسی صورت میں سنت اور نوافل مسجد میں افضل رہیں گے۔

(طحطاری)

راتیں جن میں نبی کریم ﷺ نے تراویح کی جماعت کرائی :

" عن جبیر بن نفیر عن ابی ذر قال صمنا مع رسول الله ﷺ فی رمضان فلم یقم بنا حتی بقی سبع من العشرة فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل ثم لم یقم بنا فی السادسة فقام بنا فی الخامسة حتی ذهب شطر اللیل فقلت یا رسول الله لو نفلتنا بقیة لیلنا هذه قال انه من قام مع الامام حتى ینصرف كتب الله له قام لیلة ثم لم یصل بنا ولم یقم حتی بقی ثلث من الشهر فقام بنا فی الثالثة وجمع اهله ونسائه حتی تخوفنا ان یفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور "

(ترمذی باب ماجاء فی قیام شهر رمضان، ابوداؤد باب فی قیام شهر رمضان) نسائی باب قیام شهر رمضان واللفظ له ابن ماجہ باب ماجاء فی قیام شهر رمضان مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۹

جبیر ابن نفیر سے مروی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے۔ آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ (آخری) عشرہ کی سات راتیں جب باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب چھ راتیں باقی رہ گئیں تو اس رات آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ پھر جب پانچ راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کاش کہ آپ اس بقیہ رات میں بھی آپ ہمیں یہ فرائض سے زاہد نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ مل کر (اتنی مقدار میں) قیام کر لیا اور پھر چلا گیا تو اسے تمام رات نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی اور نہ قیام کیا یہاں تک کہ جب تین راتیں باقی رہ گئیں۔ تو آپ نے ہمیں نماز پڑھائی آپ نے اپنے اہل اور ازواج کو جمع کیا۔ (اتنی لمبی نماز تھی) ہمیں خوف ہوا کہ ہم سے فلاح ہی نہ رہ جائے۔ جبیر ابن نفیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ فلاح سے کیا مراد ہے تو آپ نے کہا سحری کا کھانا۔

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد :

نبی کریم ﷺ پہلی تراویح کی نماز رمضان کی چھتیس رات کو پڑھائی۔
چوبیس رات کو نماز نہیں پڑھائی۔ چھتیس رات کو پھر چھتیس رات کو نماز نہیں

پڑھائی اور ستائیس رات کو پھر نماز پڑھائی، پہلی رات کی نماز کچھ مختصر تھی۔
دوسری رات پہلی رات سے لمبی نماز تھی، تیسری رات کو اور زیادہ لمبی تھی۔ یہاں
تک کہ صحابہ کرام کو سحری کے فوت ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔

البتہ تیسری رات کو نماز غالباً کافی دیر سے شروع کی گئی۔ جیسا کہ پہلے ایک
حدیث شریف میں ”جوف اللیل“ کے الفاظ گزر گئے کہ نصف رات کو نماز شروع کی
گئی۔

تین راتوں میں مختلف طور پر نماز پڑھا کر رسول اللہ ﷺ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا
کہ لوگ تین قسم کے ہوں گے۔ کوئی تخفیف پسند کریں گے ان کے حال کے مطابق
نماز کو مختصر پڑھایا جاسکتا ہے۔ اور کوئی متوسط ہوں گے، ان کے حال کے مطابق
درمیانہ حال رکھا جائے نماز بہت مختصر نہ ہو اور بہت لمبی بھی نہ ہو۔ اور کچھ لوگ
خشوع و خضوع والے ہوں گے جو ساری رات جاگنا چاہیں گے ان کے حال کے
مطابق تمام رات بھی نماز پڑھائی جاسکے گی۔

اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ صحابہ کرام نماز پر بہت زیادہ حریص تھے۔ اسی لیے
حضرات ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نصف رات تک نماز پڑھانے کے بعد رات کے
بقیہ حصہ میں بھی نماز پڑھانے کی تمنا کی۔

جب انسان شوق و محبت اور خلوص سے امام کے ساتھ مل کر تراویح ادا کرے
خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ساری رات قیام اور نماز کا ثواب اسے مل جاتا
ہے۔

نبی کریم ﷺ نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ اس لیے تراویح کو جماعت سے ادا کرنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

یہ نماز رمضان کے آخری عشرہ میں تھی، جس طرح پہلے حدیث پاک سے واضح کیا جا چکا ہے۔

جماعت سے تراویح پڑھنے کو نبی کریم ﷺ نے پسند فرمایا:

”عن ثعلبة بن ابی مالک القرظی قال خرج رسول الله ﷺ ذات ليلة فی رمضان فرأى فی ناحية المسجد يصلون فقال ما یضع هؤلاء قال قائل یا رسول الله هؤلاء ناس لیس معهم القرآن و ابی بن کعب یقر و هن معه یصلون بصلوته قال قد احسنوا وقد اصابوا ولم یکره ذلک لهم“ (بقی باب من رعم ایها بالحساعة افض ابو دانود باب قیام شهر رمضان)

ثعلبہ ابن مالک قرظی کہتے ہیں رمضان شریف ایک رات رسول اللہ ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ مسجد کے ایک کنارے میں نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں ابی بن کعب حافظ قرآن ہیں، اس لیے یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اچھا کام کیا۔ آپ نے ان کے اس فعل کو ناپسند نہیں فرمایا۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی ظاہری حیات میں ہی صحابہ کرام نے حافظ قرآن کے پیچھے جماعت سے تراویح شروع کر لی تھیں۔

نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، بلکہ پسند فرمایا اور ان کی تعریف کی کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔

جو لوگ حافظہ ہوں ان کا حافظہ کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرنا سنت ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح کی جماعت کو باقاعدگی سے جاری کرنا:

"عن عبد الرحمن بن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون بصلی الرجل لنفسه و بصلی الرجل فیصلی بصلوته الرهط فقال عمر انی ارای لو جمعت هؤلاء علی قاری واحد لکان امثل ثم عرد فجمعهم علی ابی بن کعب ثم خرجت معه ليلة اخرى و الناس یصلون بصلوة قارنهم قال عمر نعم البدعة هذه. (بخاری کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان)

عبدالرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد تک گیا، وہاں لوگ مختلف حصوں میں متفرق تھے، کئی لوگ اکیلے اکیلے نماز ادا کر رہے تھے اور کوئی چھوٹا سا گروہ کسی شخص کی امامت میں جماعت سے نماز ادا کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میری رائے یہ ہے ان کو ایک قاری کی امامت میں جمع کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے پختہ ارادہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ان سب کا امام مقرر

کر دیا، پھر آپ دوسری رات تشریف لائے تو دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی قاری کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نئی چیز بہت ہی اچھی ہے۔

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد:

نبی کریم ﷺ کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام ایک حافظ و قاری کی امامت میں تراویح جماعت سے شروع کیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں سلسلہ میں جاری رہا۔

نبی کریم ﷺ انھیں ن ہیں روکا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں روکا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں نہیں روکا۔ بلکہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ رمضان شرف میں قیام کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن تراویح باقاعدہ طور پر سب مل کر جماعت سے ادا نہیں کرتے بلکہ کوئی علیحدہ طور پر اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں اور کوئی جماعت سے تو آپ نے خیال ظاہر کیا کہ یہ لوگ اگر سب مل کر جماعت سے نماز ادا کریں اور ایک مسجد میں ایک ہی امام پیچھے سب نماز ادا کریں تو کتنا ہی بہتر ہوگا۔

پھر آپ نے اپنے خیال کو مکمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، یہاں کہ مسجد نبوی میں ایک ہی امام تراویح کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ صاحب جن کو امام مقرر فرمایا وہ حضرت ابی ابن کعب تھے جو حافظ قرآن تھے۔

واضح ہوا کہ تراویح میں قرآن پاک کا سنا اگرچہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں شروع ہوا لیکن باقاعدہ طور پر نہیں، بلکہ مرضی پر موقوف تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جس طرح جماعت کو باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا اسی طرح امام ایسے شخص کو مقرر کیا جو حافظ تھا، اسی وقت سے تراویح میں قرآن پاک کا سنا بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔

قائدہ جلیلہ :

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ طور پر جماعت سے تراویح ادا کرنے کو دیکھ کر کہنا ”نعمت البدعة هذا“ (یہ نئی چیز بہت اچھی ہے) اس سے کئی مسائل حل ہوئے ہر بات کو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو حدیث پاک سے لیا گیا ہے جسے سمجھنے کی تکلیف برداشت نہیں کی گئی۔

حقیقت یہ ہے کہ بدعت سینہ (نئی چیز جو بری ہو) گمراہی ہے نہ کہ بدعت حسنہ، اچھی نئی چیز کو گمراہی کہنے سے وہ لوگ جو ہر نئی چیز کو بدعت اور گمراہی سے تعبیر کرتے ہیں کبھی خود بھی گمراہی سے بچ نہیں سکیں گے۔

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ”نماز کے لئے دل میں نیت کر لینا کہ یہ فلاں نماز ہے فلاں وقت کی ہے، اور میں امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوں“

کافی ہے۔ لیکن اگر الفاظ سے ادا کرے تو بہتر ہے تاکہ دل کی نیت کے

موافق زبان کے الفاظ ہو جائیں۔ اس طرح نماز کی طرف توجہ زیادہ ہوگی کیونکہ ابھی زبان سے کہا تھا کہ یہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں تو ان الفاظ کو یاد کرتے ہوئے انسان یقیناً نماز کی طرف دھیان زیادہ کرے گا۔

اس پر اشتہار چھاپ چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ تو دل سے نیت کرتے تھے، زبان سے نیت نہیں کرتے تھے تم زبان سے نیت کر کے نبی کریم ﷺ کی مخالفت کرتے ہو۔

ایسے جاہلانہ طرز تبلیغ سے اے اللہ تیری پناہ اے اللہ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرما، کاش کہ ان لوگوں کو یہ بھی کوئی بتائے کہ نبی کریم ﷺ نے جو اور عیدین میں صرف عربی خطبہ دیا تھا۔ اردو یا کسی اور زبان میں تقریر نہیں کی تھی تم پہلے اردو، یا اور کسی زبان میں تقریر کرتے ہو پھر عربی خطبہ پڑھتے ہو تمہارا یہ طور طریقہ کہاں سے آیا، کیا یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے؟

نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی تھی، دیواریں پتھروں اور مٹی سے بنی ہوئی تھیں۔ چھت سے بارش میں پانی نپکتا تھا۔ آج پختہ مسجدیں کیوں بنا رہے۔

نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد میں قالین نہیں تھے، جلی کے پٹھے نہیں تھے، تم کیوں یہ کام کر رہے ہو۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں دینی مدرسہ کی کوئی عمارت نہیں تھی طلباء کے لئے رہائش کا عمارتی صورت میں کوئی اہتمام نہیں تھا طلباء کے لئے کھانے کا اہتمام لنگر خانہ کی صورت میں نہیں تھا طلباء کو

پڑھانے کے کوئی تنخواہ دار مدرس نہیں تھا۔ امامت کرانے کے لئے کوئی تنخواہ دار امام نہیں تھا، تم یہ سب کام کیوں کر رہے ہو؟

نبی کریم ﷺ نے مدینہ طیبہ میں جا کر کبھی لگاتار تین دن سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ تم دن میں تین مرتبہ گندم کی روٹی سیر ہو کر کھا کر ڈکار کیوں مار رہے ہو۔ نبی کریم ﷺ کے گھر تو کھانا پکانے کے لئے کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تم طرح طرح کے کھانے کیوں کھا رہے ہو۔

نبی کریم ﷺ نے فقیرانہ لباس اختیار فرمایا۔ آپ نے شاہانہ لباس اختیار نہیں کیا، تم شاہانہ لباس، کاروں کی سواری کو حاصل کرتے ہو۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں کوئی صرف کی کتاب نہیں تھی، نحو کی نہیں تھی آج یہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کیسے تم گمراہ تو نہیں ہو رہے یقیناً ان چیزوں سے تو تم گمراہ نہیں ہو رہے ان چیزوں کی وجہ سے تو ہم تمہیں گمراہ نہیں مانتے لیکن البتہ مسلمانوں کو گمراہ کہنے کی وجہ سے یقیناً تم دین سے بغاوت کر رہے ہو اور گمراہ ہو رہے ہو۔ تمہاری عقل پر جب رب تعالیٰ نے تمہیں راہ راست سے بھڑکادیا تو میں کیا کروں۔

☆☆☆☆☆

بیس تراویح کا ثبوت

”عن یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید قال کانوا یقومون علی عهد عمر بن الخطاب فی شهر رمضان بعشرین رکعة قال وکانوا یقرؤن بالمئین وکانوا یتوکلون علی عصیهم فی عهد عثمان بن عفان من شدة القيام“

(بیہقی باب ما روی فی عدد رکعات القيام فی شهر رمضان)

سائب بن یزید کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رمضان شریف کے مہینہ میں بیس رکعت تراویح پڑھی جاتی تھیں اور کئی کئی سو آیتیں ان میں پڑھی جاتیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تراویح میں اتنا لیا قیام ہوتا کہ لوگ اپنی لاشیوں پر سارا لگاتے۔

اس حدیث کی سند کے متعلق بیان کیا گیا ہے :

”واسنادہ صحیح“ اس کی سند صحیح ہے۔

یہ حدیث تصحیحی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ میں ذکر کی۔ اس کی پوری سند

یہ ہے۔

”احیرنا ابو عبدالله الحسین بن محمد بن الحسن بن فحویہ الدینوری بالدامغان ثنا احمد بن محمد بن اسحاق السی عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز البغوی ثنا علی بن الجعد اسانا ابن ابی ذؤب عن یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید“

”رجال اسنادہ کلہم ثقات“ اس سند میں تمام راوی ثقہ حضرات ہیں، خصوصاً ابو عبد اللہ بن فنجیہ الدینوری کے متعلق بیان کیا گیا ”فہو کبار المحدثین فی زمانہ لایسنل عن مثله“ وہ اپنے زمانہ کے محدثین میں سے بڑے محدث تھے اس وقت ان کی مثل کوئی نہیں تھا۔

(طبقات الحفاظ للذہبی)

امد بن محمد بن اسحاق المعروف بابن سنی کے متعلق کہا گیا ہے ”کان دینا خیرا صدوقا“ وہ دین دار تھے، ہر طرح کے اچھے کام کرنے والے تھے اور بہت بڑے سچے انسان تھے اور یہ نسائی کے راوی ہیں۔

(طبقات الحفاظ للذہبی)

ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبد العزیز بنغوی کے متعلق ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے ”ابوبکر کان ثقة ثبنا فہما عارفا“ ابو بکر عبد اللہ ثقہ راوی تھے، حافظ کامل تھا کامل فہم کے مالک تھے اور عارف تھے۔

علی بن جعد عتاری کے شیوخ میں سے ایک تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ”انہ ثقة“ وہ ثقہ راوی تھے، ابن ابی ذئب کے متعلق تقریب میں کہا گیا ”انہ ثقة فقیہ فاضل“ وہ ثقہ راوی ہیں اور فقیہ و فاضل ہیں۔ یزید بن خصیفہ اپنے زاوا کی طرف منسوب ہیں اصل میں وہ یزید بن عبد اللہ بن خصیفہ ہیں ان کے متعلق بھی تقریب میں مذکور ہے ”انہ ثقة“ وہ ثقہ راوی ہیں۔

سائب ابن یزید، صحابی صغیر تھے، واضح ہوا تمام راوی ثقہ تھے اس لئے صرف زبانی طور پر حدیث کو ضعیف کہہ کر جان چھڑائی جاسکتی اور نہ ہی

کسی معاند کے قول کا اعتبار ہوگا۔

(از التعلیق الحسن ص ۳۹۶)

بیان کردہ حدیث پاک سے واضح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی تراویح میں رکعت ادا ہوتی تھیں اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی تراویح میں رکعت ہی تھیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں صرف یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بہت لمبا قیام کیا جاتا تھا یہاں تک کہ لوگ اپنی اٹھیوں پر سہارا لگانے پر مجبور ہوتے تھے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے زمانہ میں تراویح کی پندرہ رکعت نہیں ہوتی تھیں۔

” عن یزید بن رومان انه قال قال کان الناس یقومون فی زمان

عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث و عشرين رکعة“

(موطا امام مالک باب ماجاء فی قیام رمضان)

یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ بے شک لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رمضان میں تیس رکعت ادا کرتے تھے۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تراویح میں رکعت تھیں، اور وتر تین رکعت تھے اس حدیث کی سند کی متعلق کہا گیا ہے ”واستادہ مرسل قوی“ اس کی سند مرسل قوی ہے۔

یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب تابعی صحابی کا ذکر نہ کرے تو وہ حدیث مرسل ہوتی ہے اور قوی اس لئے ہوتی ہے کہ تابعی نے اگرچہ صحابی کا ذکر نہیں کیا لیکن تمام صحابہ کرام قوی راوی ہیں لہذا صحابی کو سند میں ذکر نہ کرنے کی وجہ

بھی کوئی ایسی نہیں کہ حدیث کو ضعیف کر دیا جائے۔

” عن یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی
بہم عشرين رکعة“

(مصنف ابن ابی شیبہ باب کم یصلی فی رمضان من رکعة)

یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی
اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو ترویج پڑھایا کریں۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس
رکعت کو ہی لازم قرار دیا۔ اس کی سند کے متعلق کہا گیا ہے ”اسنادہ مرسل
قوی“ اس کی سند مرسل قوی ہے وہ شخص جن کو امامت کا حکم دیا وہ حضرت ابی
ابن کعب ہیں جن کا ذکر پہلی حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔

اہل مدینہ بیس رکعت پڑھتے تھے :

” عن عبدالعزیز بن رفیع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس
فی رمضان بالمدينة عشرين رکعة ویوتر بثلاث“

(مصنف ابن ابی شیبہ باب کم یصلی فی رمضان من رکعة)

عبدالعزیز ابن رفیع سے مروی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی
اللہ عنہ رمضان شریف میں لوگوں کو مدینہ طیبہ میں بیس رکعت
پڑھاتے تھے اور تین وتر۔

اعتراض : اہل مدینہ تو چھتیس رکعت پڑھتے تھے، بیس کا قول کس طرح
درست ہے۔ جیسا کہ یعنی شرح بخاری میں ہے

” و عند مالک ستة وثلاثون رکعة حیر الوتر واحتج علی ذلك
بعمل اهل المدينة“

(عسی شرح بخاری بحار ج ۷ ص ۱۷۸)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کے بغیر چھتیس رکعت ہیں
آپ نے اہل مدینہ کے عمل کو دلیل بنایا ہے کہ وہ وتر کے بغیر چھتیس
رکعت ہی پڑھتے تھے۔

جواب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بیس رکعت تراویح کے ہی قائل تھے،
البتہ اہل مدینہ کے عمل کے مطابق چھتیس رکعت پڑھنے کو بہتر سمجھتے تھے،
کیونکہ اہل مدینہ چار رکعت کے بعد چار رکعت نوافل بغیر جماعت کے علیحدہ
علیحدہ پڑھتے تھے اور آخری چار رکعت یعنی بیس مکمل کرنے کے بعد نہیں
پڑھتے، اس طرح ان کی سولہ رکعت اضافی ہو جاتی تھیں، بیس اور سولہ مل کر
چھتیس رکعت بن جاتی تھیں۔

اہل مکہ کا بیس رکعت تراویح پڑھنا:

” ویستحب لاهل المدينة ستا وثلاثین رکعة تشبیہا باهل
مكة حیث كانوا یطوفون بین کل نرویحتین طوافا ویصلون
رکعتیه ولا یطوفون بعد الخامسة فاراد اهل المدينة مساواتهم
فجعلوا مکان کل طواف اربع رکعات“

(مرآة ج ۳ ص ۱۹۳)

اہل مدینہ نے چھتیس رکعت کو پسند کیا وہ اہل مکہ سے مشابہت
کرتے کہ وہ ہر چار رکعت کے بعد طواف کرتے تھے اور دو رکعت تحیہ
المسجد پڑھتے تھے پانچویں ترویج یعنی بیس رکعت مکمل کرنے کے بعد
طواف نہیں کرتے تھے۔

اہل مدینہ ان کے مساوی اس طرح عمل کرتے تھے کہ طواف اور تحیہ

الطواف کی جگہ چار رکعت نوافل ادا کرتے۔

مکہ والے بیس رکعت تراویح پڑھتے ان کے درمیان چار مرتبہ طواف کرتے تھے، ہر طواف کے بعد دو رکعت طواف کی پڑھتے، اس طرح مکہ والوں کی بیس تراویح اور آٹھ رکعت تحیہ الطواف اور چار طواف اور تین وتر ہوتے یعنی تراویح اور تحیہ الطواف اور وتر کی تین رکعت ملا کر اکتیس رکعت بنتیں۔

مدینہ طیبہ والوں کی تراویح، نوافل اور وتر کی مجموعی طور پر انتالیس رکعت بنتی تھیں۔ واضح ہوا کہ مدینہ والے اور مکہ والے بیس رکعت ہی تراویح پڑھتے رہے بلکہ ان میں اضافی عبادت بھی کی۔

بیس رکعت کے ثبوت پر اور احادیث :

" عن عطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين
ركعة بالوتر "

(مصنف ابن ابی شیبہ باب کم یصلی فی رمضان من رکعة)

عطاء کہتے ہیں میں نے لوگوں کو جمع وتر کے تیس رکعت پڑھتے
ہوئے پایا۔

اس حدیث پاک سے بھی واضح ہوا کہ بیس رکعت تراویح ہیں اور تین
رکعت وتر ہیں۔

" عن ابی الخصب قال کان یؤمننا سويد بن غفلة فی رمضان
فیصلی خمس ترویحات وعشرين ركعة "

(السر الکبری للہنفی کتاب الصلوة باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان)

”اسنادہ حسن“ اس کی سند حسن ہے

ابو خصب کہتے ہیں کہ حضرت سید لکن غفله رمضان شریف میں ہماری امامت کرات تھے . ہمیں پانچ ترویح یعنی تیس رکعات پڑھاتے تھے۔

”عن نافع بن عمر قال کان ابن ابی ملکۃ یصلی بنا فی رمضان عشرین رکعة“

(مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلوٰۃ باب کم یصلی فی رمضان من رکعة)

حضرت نافع بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہمیں رمضان میں لکن اہلی ۱۰۰ تیس رکعات پڑھاتے تھے۔

”اسنادہ صحیح“ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

”عن سعید بن عبید ان علی بن ربیعۃ کان یصلی بہم فی رمضان خمس ترویحات و یوتر بثلاث“

(مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلوٰۃ باب کم یصلی فی رمضان من رکعة)

سعید ابن عبید کہتے ہیں بے شک علی بن ربیعہ ہمیں رمضان میں پانچ ترویح یعنی تیس رکعات پڑھاتے تھے اور تین و تر پڑھاتے تھے۔

اس حدیث پاک سے بھی واضح طور پر تیس رکعات ترویح اور تین و تر کا ادا کرنا سمجھ آ رہا ہے۔

”اسنادہ صحیح“ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ جو دلیل بنانے کے قابل ہے، اس میں کسی قسم کا ضعف نہیں۔

پیس رکعات کے متعلق کچھ اور احادیث :

ابھی تک پیس رکعات تراویح کے ثبوت پر جو احادیث پیش کی گئی وہ تمام صحیح یا حسن یا مرسل قوی الاسناد تھیں وہ تمام کی تمام قابل حجت ہیں، صحیح حدیث حکم کو ثابت کرنے کے لئے ایک ہی کافی ہے، جب کہ کئی احادیث صحیح اور حسن پیش کر دی گئی ہیں تو اب کون سی مشکل باقی رہ گئی۔

اب چند احادیث وہ نقل کر رہا ہوں جو اگرچہ ضعیف ہیں لیکن دوسری احادیث سے جب ان کو تائید حاصل ہے تو وہ بھی درجہ قوت میں آجاتی ہیں، ان کو بھی حجت بنانا صحیح ہوگا۔

” عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان
عشرين ركعة والوتر “

(مصنف ابن ابی شیبہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بے شک رسول اللہ ﷺ رمضان میں تیس رکعات (تراویح) اور وتر پڑھتے تھے۔

(العلیق الحرس علی آثار السنن ص ۳۹۸)

” عن ابی عبدالرحمن سلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال
ودعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين
ركعة قال وكان علی رضی اللہ عنہم بوتر بهم “

(بیہقی)

ابو عبدالرحمن سلمی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قراء کو رمضان میں بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت (تراویح) پڑھائے، وتر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ

پڑھاتے تھے۔

(العلیق الحسن علی آثار السنہ ص ۳۹۹)

” عن ابی الحسناء ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
امر رجلا ان یصلی بالناس خمس ترویحات عشرين رکعة“

(بہقی)

ابو الحسناء کہتے ہیں بے شک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ ترویحات یعنی پندرہ رکعات
پڑھائے۔

(العلیق الحسن علی آثار السنہ ص ۳۹۹)

” عن ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امرہ ان
یصلی باللیل فی رمضان فقال ان الناس یصومون النهار
ولایحسون ان یقرؤا فلو قرأت علیہم باللیل فقال یا امیر
المؤمنین هذا شیء لم یکن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلی
بہم عشرين رکعة“

(کنز العمال)

حضرت ابی ابن کعب کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے
حکم دیا کہ رمضان میں وہ لوگوں کو نماز ترویحات پڑھا دیا کریں بے شک
لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں (لیکن حافظہ نہ ہونے کی وجہ سے) قرآن
پاک اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے اس لئے بہتر یہ ہے کہ رات کو تم
انہیں نماز پڑھا دیا کرو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ عرض کیا
اے امیر المؤمنین یہ ایسا کام جو اس سے پہلے باقاعدہ طور پر نہیں کیا
گیا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن اچھا کام ہے۔ تو انہوں نے
پندرہ رکعات لوگوں کو پڑھائیں۔

(العلیق الحسن ص ۴۰۰)

تیس رکعات کے ثبوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اچھے کام کا ایجاد کرنا بھی اچھا ہے۔

” عن عبد اللہ بن قیس عن شتیر بن شکل انه كان يصلی فی
رمضان عشرين ركعة والوتر “

(مصنف ابن ابی شیبہ)

عبد اللہ بن قیس کہتے ہیں شتیر ابن شکل رمضان میں تیس رکعات اور
وتر پڑھتے تھے۔

” عن ابی البختری انه كان يصلی خمس ترويحات فی
رمضان ويوتر “

(مصنف ابن ابی شیبہ)

ابو البختری سے مروی ہے کہ وہ پانچ تروحات رمضان میں پڑھتے تھے
اور وتر پڑھتے تھے۔

چار مذاہب میں بھی تراویح کیس رکعات ہیں :

” والمختار عند ابی عبد اللہ رحمہ اللہ فیہا عشرون ركعة
وبهذا قال الثوری و ابو حنیفة والشافعی وقال مالک ستہ
وثلاثون وتعلق بفعل اهل المدينة “

(المعنی لاسن فداۃ ج ۲ ص ۱۶۷)

امام ابو عبد اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک مختار یہی ہے کہ تیس رکعات اور
کی جائیں۔ یہی قول امام ثوری اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ
کا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ چھتیس رکعات کے قائل تھے۔ انہوں
نے اہل مدینہ کے عمل کے مطابق عمل کو ترجیح دی۔

تنبیہ :

ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کنیت ہے، المغنی ابو قدامہ رحمۃ اللہ ان کے ہی مقلد ہیں واضح ہوا کہ چار مذہب، حنفی مالکی، شافعی، حنبلی، سب میں تراویح میں رکعت ہی ہیں۔

کیونکہ بیس رکعت کے قائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ اور بیس رکعت کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اور بیس کا قول ہی امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ اور بیس رکعت ہی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور اہل مدینہ کے نزدیک چھتیس رکعات کی وجہ گذر چکی ہے۔ کہ وہ بیس رکعات تراویح پڑھتے تھے اور سولہ رکعت اضافی طور پر نوافل ادا کرتے تھے۔

تراویح کی بیس رکعت پر صحابہ کرام کا اجماع :

”اجمع الصحابة على ان التراويح عشرون ركعة“

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۱۹۱)

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تراویح کے بیس رکعات پر

صحابہ کرام کا اجماع ہے۔

”وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالأجماع“

(ارشاد الساری لشرح البخاری ج ۳ ص ۵۱۵)

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں

میان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس تراویح پر جن لوگوں نے عمل کیا وہ اجماع کی طرح ہے۔

یعنی اتنی تعداد میں صحابہ کرام نے بیس تراویح پر عمل کیا جن کی تعداد اجماع کے درجہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

"روی مالک عن ابن رومان قال کاف الناس یقومون فی زمن عمر فی رمضان بثلاث وعشرین رکعة وعن علی انه امر رجلا یصلی بهم فی رمضان عشرین رکعة وهذا کالاجماع"

(المغنی ج ۲ ص ۱۶۷)

ابن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رمضان میں بیس رکعت (بیس تراویح، تین وتر) پڑھتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بیس رکعات پڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے قائل لوگ اتنی تعداد میں ہیں جن کو اجماع کی حیثیت حاصل ہے۔

غیر مقلدین کے امام کا فتویٰ :

"فانه قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس عشرین رکعة فی قیام رمضان ویوتر بثلاث فرأی کثیر من العلماء ان ذلك هو السنة لانه اقامه بین المهاجرة والانصار ولم ینکره منکر"

(فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۳ ص ۱۱۲)

بے شک یہ ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رمضان کے قیام میں لوگوں کو بیس رکعات پڑھاتے اور تین وتر پڑھاتے تھے۔ بہت سے علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے، اس لئے کہ انہوں نے

مہاجرین و انصار کے موجودگی میں بیس رکعات تراویح اور تین رکعت وتر پڑھائے ہیں، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔

جب حضرت اہل لہن کعب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار کی موجودگی میں بیس رکعات تراویح اور تین رکعات وتر کی جماعت کرائی، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تو اجماع صحابہ پایا گیا۔

لہن تہمیہ کے اقوال و نظریات ہی عقائد کے معاملہ میں غیر مقلدین کا سرمایہ ہیں۔ اسی کے اقوال کے مطابق غیر مقلدین کے عقائد ہیں تو بیس رکعت تراویح کے متعلق لہن تہمیہ کے فتویٰ کو نہ تسلیم کرنا باعث تعجب ہے۔ کاش کہ اپنے عقائد کے امام کی بات کو ہی تسلیم کر لیتے۔

آٹھ تراویح پر غیر مقلدین کے دلائل :

تہجد کے بیان میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پڑھ چکے، صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

”ماکان یوید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرۃ رکعۃ“

یعنی رمضان اور غیر رمضان میں رسول خدا (رات کی نماز علی العموم) گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، اس حدیث کی صحت کا آفتاب ہمیشہ نصف النہار پر رہا ہے۔ یہ حدیث نہایت درجہ صحیح اور غیر مجروح ہے، تو اس حدیث کی رو سے معلوم ہوا کہ حضور رات کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت (جن میں تین وتر بھی ہیں) رہی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آپ غیر

رمضان تہجد گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔ اور حضور نے وہی گیارہ رکعت تہجد تراویح کے نام سے رمضان میں پڑھائی۔

(صلوة الرسول ص ۳۸۱)

غیر مقلدین کی اس دلیل کا رد :

ذرا غور فرمائیں کہ ایک ہی حدیث تہجد کی عث میں اور وہی تراویح کی عث میں ذکر کر دی۔

حدیث پاک سے واضح ہے کہ یہ اس نماز کا ذکر ہے جو نبی کریم ﷺ نے رمضان شریف میں بھی پڑھی اور رمضان کے بغیر دوسرے مہینوں میں بھی پڑھی۔ وہ نماز تہجد ہے تراویح نہیں۔

تہجد صرف آٹھ ہی نبی کریم ﷺ نے نہیں پڑھے، بلکہ چار رکعت اور تین وتر، چھ رکعت اور تین وتر، آٹھ رکعت اور تین وتر۔

وتر کی عث میں ایک حدیث پاک ذکر کی گئی اس کو پھر سے دیکھیں، تو واضح ہو جائے کہ نبی کریم ﷺ نے صرف آٹھ ہی رکعت رمضان اور غیر رمضان میں پڑھے ہوں اس کی ناسوا اور کوئی صورت نہ۔ یہ کہنا غلط ہوگا۔

” عن عبد اللہ بن ابی قیس قال سألت عائشة بکم کان رسول اللہ ﷺ یوتر قالت باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرة ولم یکن یوتر باکثر من ثلاث عشر ولا انقص من سبع

(طحاوی باب الوتر، ابوداؤد باب فی صلوة اللیل مسند احمد ج ۶ ص ۱۴۹)

عبداللہ ابن ابی قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے سوال کیا کہ نبی کریم ﷺ کتنی تعداد میں وتر ادا کرتے تھے، آپ نے فرمایا چار اور تین، چھ اور تین، آٹھ اور تین دس اور تین، آپ نے طاق رکعات تیرہ سے زائد نہیں ادا کیں اور بہات سے کم نہیں۔

اب واضح ہوا کہ اگر تہجد والی حدیث سے ہی تراویح کو ثابت کرنا ہے تو یہ کہنا چاہئے کہ تراویح چار بھی ہیں چھ بھی ہیں، آٹھ بھی ہیں۔

غیر مقلدین کی عجیب چالبازی :

جب ان کی دلیل بہت زیادہ کچی تھی کیونکہ انہوں نے وہ حدیث پیش کی جس میں تہجد کی نماز کا ذکر تھا، تو ان پر جب اعتراض ہوا کہ تم اس حدیث سے تراویح کی آٹھ رکعت کیسے ثابت کرتے ہو۔ تراویح تو غیر رمضان میں ادا نہیں ہوتیں تو انہوں نے پھرتی سے عجیب چالبازی کا مظاہرہ کیا، اپنا موقف یوں پیش کیا کہ رمضان کے بغیر جو تہجد تھے وہی رمضان میں تراویح بن گئیں۔

غیر مقلدین کا موقف غلط ہے :

تہجد اور تراویح کو ایک کہنا غلط ہے یہ درحقیقت تہجد کے معنی سے ہی بے خبری ہے، ہجد، تہجد، نیند سے جاگنا، رات کو سونا۔ رات کو جاگ کر نماز پڑھنا۔

ہجد ہجد : نام وصلی باللیل، تہجد، استیظظ للصلوة

(المعجم الوسيط (المنجد اردو)

ہجد ، ہجودا ، لہو ہاجد ، کا معنی ہے سونا، اور رات کو نماز پڑھنا، تہجد ، نماز کے لئے بیدار ہوا۔ لفظ تہجد کے معنی سے ہی واضح ہوا کہ یہ نماز سو کر جاگنے پر سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور تراویح جاگتے ہی سب پڑھتے ہیں خواہ غیر مقلد ہوں یا کہ احناف۔

یہ کہنا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے۔ اس پر غیر مقلدین نے کوئی دلیل نہیں قائم کی بلکہ صرف زبانی دعویٰ کر دیا ہے۔

غیر مقلدین کے علامہ ثناء اللہ امرتسری کی حق گوئی

مولوی عبداللہ چکڑالوی نے جب کہا کہ تراویح اور تہجد ایک ہیں۔ رمضان میں نبی کریم ﷺ نے تہجد کی ہی جماعت کر اگر تراویح بنا دیا۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے علامہ ثناء اللہ امرتسری نے یوں کہا۔

(مولوی عبداللہ چکڑالوی صاحب کی) ساری کوشش کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے وقت کی نماز اور پچھلے وقت کی نماز ایک ہی ہے دو نہیں۔ یعنی تراویح جو اول وقت پڑھی جاتی ہے تہجد کی نماز ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دعویٰ پر دلیل کوئی نہیں بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے کیونکہ تہجد کے معنی نیند سے اٹھ کر نماز کا پڑھنا قاموس میں ہے ”تہجد ، استيقظ“ نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عن ابیہا کی حدیث سے جو ذیل میں درج ہے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ اول شب کی نماز اور آخر شب کی نماز ایک ہی ہے بلکہ اس سے آگے کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ کہ ”ماکان رسول اللہ

ﷺ بڑید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرۃ رکعۃ
 “آنحضرت ﷺ گیارہ رکعتیں ہی رمضان اور غیر رمضان میں
 پڑھتے تھے۔

رہی یہ بات کہ جن تین دنوں میں آپ نے اول شب تراویح
 پڑھی تھیں۔ ان دنوں میں آخر شب بھی نماز پڑھی ہوگی یہ تو گیارہ
 رکعت سے زیادہ ہو گئیں، اور اگر نہیں پڑھی ہوگی تو فرمان خداوندی
 ”فتہجد“ کی تعمیل نہ ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں
 صورتیں ممکن ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ حضور نے ان دنوں
 میں نماز تہجد پڑھی ہو مگر چونکہ تمام عمر کے لحاظ سے تین دن کی
 مقدار ایسی قلیل ہے کہ جس کی کوئی نسبت ہی نہیں ملتی اس لئے
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عام طور پر نفی کر دی آنحضرت
 ﷺ نے کبھی زیادہ نہیں پڑھیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ان تین دنوں
 میں حضور نے اسی اول شب کی نماز کو قائم مقام پچھلی رات کی نماز
 کے کر کے نہ پڑھی ہو لیکن کسی نماز کا دوسری نماز کے قائم مقام
 ثواب میں ہو جانے سے ان دونوں کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ دیکھو
 جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے مگر دونوں ایک نہیں جمعہ کے واسطے کئی
 ایک شرائط ہیں جو ظہر کے لئے نہیں۔

(اعل حدیث کا مدفع ص ۹۶ ۹۷)

خیال رہے کہ اتنی بات تو علامہ ثناء اللہ امرتسری نے حق کہی ہے کہ
 تراویح کی نماز اور ہے۔ ان دنوں کو ایک کہنا غلط ہے۔ کیونکہ تراویح اول وقت
 میں ادا ہوتی ہیں اور تہجد سو کر اٹھنے کے بعد، لیکن اس کے بعد علامہ امرتسری

نے بہت تکلف سے کام لیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو سمجھنے سے قاصر رہے۔

اگر حدیث کی کتب کے عنوان کو ہی دیکھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کا تعلق ہی تہجد کی نماز سے ہے۔ بات سیدھی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تہجد کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعت سے زائد نہیں پڑھی۔ کیونکہ دس رکعت والی روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ نے آٹھ رکعت تہجد، تین رکعت وتر سحری کے آخری وقت میں ادا کئے ساتھ ہی سحری کے اختتام پر دو رکعت فجر کی (سنت) ادا کیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث کو دیکھیں تو مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔

”عن عائشة قالت كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلث عشرة
رکعة منها الوتر ورکعتا الفجر“

(بخاری ج اہاب کیف صلوة اللیل)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ رات کو تیرہ رکعت نماز ادا فرماتے جن میں (تین رکعت) وتر بھی ہوتے اور دو رکعت فجر کی بھی۔

واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے کبھی کبھی تہجد چار رکعت اور کبھی کبھی چھ رکعت بھی پڑھے ہیں۔ لیکن آٹھ رکعت سے زائد کبھی بھی نہیں پڑھے۔ رمضان ہو یا غیر ہو، حدیث پاک بالکل واضح ہے اس میں تراویح کا ذکر ہے ہی نہیں صرف غیر مقلدین کا ضد کی وجہ سے سرچکر آگیا ہے۔

تہجد اور تراویح کے علیحدہ علیحدہ ہونے میں علامہ امرتسری کا فتویٰ:

سوال :- جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ پھر آخرات میں تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یا نہیں؟

جواب :- پڑھ سکتا ہے تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔

(فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۴۳۱)

نبی کریم ﷺ تہجد آخرات میں ادا کرتے تھے:

”عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقاً قال سألت عائشة ائى العمل كان احب الى النبی ﷺ قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصارخ“

(بخاری باب من نام عند السحر . کتاب التہجد)

اشعث کہتے ہیں میں نے اپنے باپ (ابو الشعثاء سلیم) سے سنا کہ وہ کہتے ہیں میں نے مسروق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کون سا عمل نبی کریم ﷺ کو پسند تھا تو آپ نے فرمایا بیٹگی، میں نے کہا آپ کب اٹھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب آپ مرغ کی اذان سنتے تھے۔

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد:

وہ عمل زیادہ اچھا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو۔ ایک دن زیادہ

عمل کر دیا پھر چھوڑ دیا۔ ایسا عمل بہتر نہیں۔

نبی کریم ﷺ تہجد کی نمازرات کے آخری وقت میں یعنی سحری کے وقت مرغ کے اذان دیتے وقت لو فرماتے تھے

تراویح اول وقت میں :

نبی کریم ﷺ کی تراویح کا جو ذکر پہلے ہو چکا ہے ان سے واضح ہوا کہ پہلی رات جلد شروع کی گئیں اور رات کے تہائی حصہ تک ختم کر دی گئیں۔ اور دوسری رات جلدی شروع کر دی گئیں اور نصف رات کو ختم کر دی گئیں پھر صحابی کے مطالبہ پر کہ آپ رات کے باقی حصہ میں بھی نماز پڑھاتے رہتے ہیں۔

تو تیسری رات سحری کے وقت تک پڑھائیں۔ تیسری رات عین ممکن ہے کہ رات کا کچھ حصہ گذر جانے کے بعد شروع کی ہوں تاکہ دوسری حدیث جس میں ”جوف اللیل“ کا ذکر ہے اس سے مطابقت ہو جائے۔

” فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل ظاہر فی انه یتبیت معہم النوافل جماعة اول اللیل فقیہ دلیل للجمهور علی ان التراويح یصلی اول اللیل مع الجماعة“

(شرح الترمذی للابی الطیب سنہ ۲ ص ۱۱۹)

صحابی نے جو یہ کہا ہے کہ تراویح میں پہلی رات نبی کریم ﷺ نے ہمیں رات کے تہائی حصہ تک قیام کر لیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو تراویح جماعت سے لول رات میں پڑھائیں۔ اسی قول میں جمہور کی دلیل بھی موجود ہے کہ تراویح رات کے لول حصہ میں جماعت سے ادا کی جائیں۔

تہجد اور تراویح دونوں کے ادا کرنے کی ترغیب :

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد :

” والی تنامون عنها افضل من الی تقومون یرید آخر اللیل
وکان الناس یقومون اولہ “

(بخاری باب فضل من قام رمضان)

وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو افضل ہے اس سے جس کو تم قائم کرتے ہو۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصہ کی نماز تھی کیونکہ لوگ اول حصہ میں تو ادا کر رہے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم تراویح کی نماز تو بہت خلوص و محبت سے ادا کر رہے، لیکن تہجد بھی ادا کیا کرو، کیونکہ پچھلی رات کی نماز زیادہ افضل ہے۔

خیال رہے کہ یہ الفاظ مبارکہ اسی حدیث کا آخری حصہ ہیں جس کا پہلا حصہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کو جاری کر دیا۔

یقیناً تراویح اول حصہ میں ادا ہو رہی تھیں، آخر رات میں جس نماز کی افضلیت کو ذکر کیا وہ تہجد کی نماز تھی،

تہجد اور تراویح علیحدہ علیحدہ ہیں :

ابھی تک جو بحث کی گئی اس سے کافی حد تک معلوم ہو گیا کہ تہجد اور تراویح علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں تاہم کچھ اور فرق بھی دیکھئے۔ نبی کریم ﷺ

پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ آپ نے تہجد ہمیشہ ادا کئے اور بغیر جماعت کے ادا کئے، لیکن تراویح صرف تین رات جماعت سے ادا کرائیں۔ پھر امت پر فرض ہونے کے خطرہ سے چھوڑ دی۔

” کانت صلوة اللیل فریضة علی النبی ﷺ فی الابتداء وعلی الامة بقوله تعالیٰ ” یا ایہا المزمّل قم اللیل الا قیلا “ ثم نزل التخیف فصار الوجوب منسوخا فی حق الامة بالصلوات الخمس وبقی الاستحباب قال الله تعالیٰ فافروا ما تیسر منه واختلفوا فی انه هل بقی وجوب قیام اللیل فی حق النبی ﷺ خاصة ام صار منسوخا فی حقه ایضا قال بعض الناس بقاء وجوب قیام اللیل فی حق النبی ﷺ لما روى عن عائشة ان النبی ﷺ قال ثلاث هن علیّ فریضة وهی سنة لکم الوتر والسواک وقیام اللیل فالامر علی هذا فی هذه الایة للوجوب “

(مظہری ج ۵ ص ۴۶۸ زیر آیت فہجد بہ نافلة لک)

ابتدائی طور پر تہجد کی نماز نبی کریم ﷺ اور آپ کی امت پر فرض تھی، اس کی فرضیت کی وجہ ” یا ایہا المزمّل قم اللیل “ آیت میں رات کے قیام کا حکم ہے پھر تخفیف کا حکم نازل ہوا امت کے حق میں پانچ نمازوں کے حکم سے وجوب منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم ” فافروا ما تیسر منه “ کی وجہ سے استحباب باقی رہ گیا۔ نبی کریم ﷺ کے حق میں بھی وجوہی حکم پر قرار رہا، یعنی تہجد آپ کے لئے پہلے کی طرح ہی واجب رہے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت شاہد ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تین چیزیں میرے لئے فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں

وتر، سواک، لوررات کا قیام یعنی تہجد کی نماز، لہذا واضح ہوا کہ ”
فہجد“ امر ہے جو جو ب کے لئے آیا ہوا ہے۔

تہجد اور تراویح کو علیحدہ علیحدہ پڑھا گیا :

قیس بن طلق رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت طلق بن علی رضی اللہ
عنہ کے تراویح اور تہجد پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں۔

” زارنا طلق بن علی فی یوم من رمضان وامسى عندنا وافطر
ثم قام بنا تلك الليلة واور بنا ثم انحد رالی مسجدہ فصلی
باصحابہ حتی اذا بقی الوتر قلم رجلا فقال اوتر باصحابک
فانی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لا وتران فی لیلۃ

(ابوداؤد ج ۱ ص ۲۱۹)

قیس بن طلق نے کہا طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن
رمضان میں ہماری زیارت کی شام انہوں نے افطار ہمارے ساتھ ہی
کیا، پھر رات کو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اور وتر بھی ہمیں پڑھائے
، پھر وہ مسجد کی طرف چلے گئے۔ اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی یہاں
تک کہ وتر باقی رہ گئے تو انہوں نے ایک شخص کو آگے کیا اور کہا تم ان
کو وتر پڑھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ فرما رہے
تھے ایک ہی رات میں دو مرتبہ وتر نہیں۔

اس حدیث سے بات کھل کر واضح ہو گئی کہ پہلے آپ نے تراویح
پڑھائیں، پھر وتر پڑھائے، بعد میں کچھ اصحاب کے کہنے پر تہجد ان کو پڑھائے
اور دوبارہ وتر نہیں پڑھائے۔

بخاری رحمہ اللہ نے بھی تراویح اور وتر کو علیحدہ علیحدہ پڑھا :

” وقال الحاكم ابو عبد الله الحافظ اخبرني محمد بن خالد حدثنا مقسم بن سعد قال كان محمد بن اسمعيل البخاري اذا كان اول ليلة من شهر رمضان يجتمع اليه اصحابه فيصلي بهم ويقرا في كل ركعة عشرين آية وكذلك الى ان يختم القرآن وكان يقرأ في السحر مابين النصف الى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال“

(هدى السارى مقدمه فتح البارى ذكر سيرته وشماله الخ)

مقسم بن سعد کہتے ہیں کہ محمد بن اسمعیل بخاری رمضان شریف کی پہلی رات جب ہوتی تو اپنے اصحاب کو جمع کرتے ان کو نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں بیس آیات پڑھتے یہاں تک کہ قرآن پاک ختم کرتے۔ اور سحری کے وقت نصف سے تہائی قرآن پاک پڑھتے یہاں تک کہ تین راتوں میں ختم کرتے۔

واضح ہوا کہ علامہ بخاری رحمہ اللہ تراویح میں ہر رکعت میں بیس بیس آیات پڑھ کر قرآن پاک کو ختم کرتے، لیکن تہجد میں ہر تین راتوں میں ایک ختم کرتے، تو یا کہ رمضان میں تہجد کی نماز میں آپ دس مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے۔

غیر مقلدین کی آٹھ تراویح پر ایک اور دلیل :

” عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابى بن كعب و تميم الدارى ان بقوما للناس باحدى عشرة ركعة“

(مرطأ امام مالك باب قيام رمضان)

سائب بن یزیدی سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت تراویح پڑھائیں اس حدیث کا عنوان قائم کیا ”حضرت عمر نے گیارہ رکعت تراویح کا حکم دیا“

حدیث بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے ”اس حدیث کی سند صحیح ہے کسی نے اس پر جرح نہیں کی۔“

(از علوة الرسول ص ۳۸۲)

اس دلیل کا جواب :

یہ حدیث متن کے لحاظ پر مضطرب ہے قابلِ حجت نہیں۔

” قال الحافظ ابن حجر في الفتح ورواه عبدالرزاق من وجه

آخر عن محمد بن يوسف فقال احدى وعشرين“
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ عبدالرزاق نے ایک اور وجہ (سند) سے محمد بن یوسف سے روایت بیان کی ہے جس میں اکیس رکعت کا ذکر ہے۔

” وقال الزرقانی فی شرح المؤطا قال ابن عبدالبر روی غیر

مالک فی هذا الحديث احدى وعشرين ركعة وهو الصحيح“
زرقانی نے مؤطا کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے جن حضرات نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے انہوں نے اکیس رکعت ہی ذکر کی ہیں۔ صحیح بھی یہی ہے۔

جب یہ حدیث گیارہ رکعت سے بھی مروی ہے۔ اکیس رکعت کا بھی

ذکر ہے اور تیرہ کا بھی ایک روایت میں ہے تو اسے حجت بنانا کیسے صحیح ہے۔

(از التعلیق الحسری)

غیر مقلدین نے جو دلائل پیش کئے یا تو ان میں ذکر ہی تہجد کا ہے
تراویح کا نہیں، اس لئے ان کے دو دلائل جن سے تہجد کی نماز سمجھ میں آتی ہے
تراویح کے ثبوت کے لئے کافی نہیں۔

یا ان کے دلائل میں جرح پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے کہ
حدیث متن کے لحاظ سے مضطرب ہے، اس لئے اسے حجت بنانا صحیح نہیں۔

اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے رسول اللہ ﷺ کے سامنے آٹھ رکعت
تراویح، اس پر جو حدیث پیش کی ہے وہ بھی جرح سے خالی نہیں وہ حدیث یہ پیش
کی گئی۔

” عن جابر جاء ابی بن کعب فی رمضان فقال یا رسول اللہ
کان اللیلة شنی قال وما ذاک یا ابی قال نسوة داری قلن انا
لانقرأ القرآن فنصلی خلفک بصلوتک فصلیت بہن ثمان
رکعات والوتر فسکت عنه وکان شبه الرضا“

(کتاب قیام اللیل امام حررزی)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رمضان میں حضرت ابی بن کعب
نے رسول خدا کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا، حضور رات کو ایک
بات ہو گئی آپ نے فرمایا وہ کیا ہے ابی؟ انہوں نے کہا حضور
میرے گھر کی عورتیں کہنے لگیں ہم قرآن نہیں پڑھتیں اس لئے ہم
تمہارے پیچھے نماز (تراویح) پڑھیں گی (اور قرآن سنیں گی) تو میں
نے انہیں آٹھ رکعت تراویح اور وتر پڑھادئے پس آپ نے سکوت
فرمایا گویا (سکوت سے) اس بات کو پسند کیا۔

اس دلیل کا جواب :

ایک بات تو یہ ہے کہ اس روایت میں رمضان کا کوئی ذکر نہیں، ممکن ہے کہ یہ نماز بھی تہجد ہوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں جرح پائی گئی۔ اس حدیث کی سند کو صحیح کتنا ممکن نہیں۔ آئیے توجہ فرمائیں۔

” اورده الهیثمی فی الزوائد وعزاه الی ابی یعلیٰ وفیه ایضا
عیسیٰ بن جاریہ“

(التعلیق الحسن)

اس حدیث کو ہیثمی نے زوائد میں ذکر کیا ہے اور ابو یعلیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس میں عیسیٰ ابن جاریہ ہے جس کے متعلق کلام ہے جو ضعف پر دلالت کر رہی ہے۔

ایک لطیفہ لیکن حقیقت :

دلائل سے تو میں نے تم سے تراویح کو بھٹلہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کسی کی مرضی کی بات ہے۔ البتہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں سمجھ دار حضرات کو شاید کچھ پتہ چل جائے کہ حقیقت یہی ہے۔

میں نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز ”دارالعلوم اہل سنت و جماعت منشیین محلہ نمبر ۱ جہلم“ سے کیا ہے میں اس وقت بہت چھوٹی عمر کا بچہ تھا۔

جہلم میں غیر مقلدین کی مسجد کے پاس کھلی جگہ خالی ہے جسے ”چوک

اہل حدیث "کہا جاتا ہے وہاں اکثر طور پر دینی جلسے ہوا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ڈی، سی وہاں آگیا۔ وہاں اہل سنت و جماعت کا جلسہ ہوتا تھا۔ لیکن غیر مقلدین نے اپنے ممو ڈی، سی کے ذریعے جلسہ بند کرادیا۔ قریب ہی ایک اور سڑک پر جلسے کا انتظام کر لیا گیا۔ جو غیر مقلدین کی مسجد سے کوئی دور نہ تھا۔

اس جلسے میں تقریر کے لئے مدعو مفتی مختار احمد گجراتی اور صاحبزادہ فیض الحسن (آکو مہار شریف) رحمہما اللہ تھے۔ میری جھگڑ کی عمر تھی دونوں حضرات کی زیادہ تقریر تو یاد نہ رہی البتہ ایک ایک بات دونوں کی یاد ہے۔ مفتی مختار احمد مرحوم نے خطبہ، آیت، درود پاک کے بعد اس شعر سے اپنی تقریر کو شروع کیا۔

رقیبوں نے رہٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں
مومن حبیب کا نام لیتا ہے کیوں اس زمانے میں

صاحبزادہ فیض الحسن مرحوم نے اپنی تقریر کے درمیان یہ کہا "کہ قیامت کا جب منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو ہم سے اگر رب تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ تراویح آٹھ رکعت تھیں، تم نے بیس رکعت کیوں ادا کیں؟ تو ہم رب قدوس کے حضور عرض کریں گی اے مولیٰ کائنات ہم نے تو بیس رکعت تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ ﷺ کی صحیح حدیثوں کو پڑھ کر ادا کی تھیں۔ اگر وہ حدیثیں تیرے نزدیک صحیح نہیں تھیں، تو ہم التجاء کرتے ہیں اے رب کائنات آٹھ رکعت ہم سے قبول فرمائے

اور بارہ رکعت ہمیں واپس عطا کر دے۔

یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہماری اس عرض کو قبول فرما کر ہمیں اس امتحان میں پاس کر دے گا۔

لیکن رب تعالیٰ نے اگر غیر مقلدین کو کہا میرے نبی کے جلیل القدر صحابہ نے تو بیس رکعت ادا کی تھیں، تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم نے میری عبادت کو کم کرنے کا شور و غل برپا کیا ہوا تھا۔ تم نے خود بھی بارہ رکعت کم ادا کیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اب وہ کمی پوری کر کے دو۔ ورنہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔

تو رب تعالیٰ کے اس سوال پر غیر مقلدین کیا کریں گے؟ یقیناً مارے مارے پھریں گے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس آئیں گے آج تم ہمیں دو دو تراویح کی ہی خیرات دے دو تاکہ ہم بھی اپنا بوجھ ہلکا کر لیں۔

اہل سنت و جماعت کہیں گے اس وقت تو تم بڑے نیک بخت تھے اپنے آپ کو سنت رسول اللہ ﷺ کا تبع کہتے تھے آج جاؤ ہم تمہاری کوئی امداد نہیں کر سکتے تو پتھارے مایوس ہو کر واپس لوٹ جائیں گے۔

میرے مسلمان سنی بھائیوں بظاہر تو صاحبزادہ صاحب کا یہ لطیفہ نظر آتا ہے لیکن راقم کو حقیقت یہی نظر آتی ہے۔

☆☆☆☆☆

﴿ جنازہ کا مسئلہ ﴾

نماز جنازہ میں غیر مقلدین اور احناف میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔

غیر مقلدین کا مذہب :

پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھیں۔ امام آواز سے پڑھے اور مقتدی آہستہ۔
(صلوة الرسول ص ۱۲۳)

جنازہ میں امام کو قرأت، دعا و نوحی آواز میں پڑھنی چاہئے۔ جنازہ میں تکبیر چار، پانچ، چھ بھی کہہ سکتے ہیں۔

احناف کا مذہب :

نیت کے بعد پہلی تکبیر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد دوسری تکبیر، پھر نبی کریم ﷺ کے لئے درود شریف اس کے بعد تیسری تکبیر۔ پھر میت کے لئے دعاء اور اس کے بعد چوتھی تکبیر، پھر سلام۔

سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بطور قرأت ضروری نہیں، یعنی نماز جنازہ دعاء ہے۔ مکمل نماز نہیں کہ نماز کی طرح اس میں قراءت لازم ہو، نماز جنازہ آہستہ آواز میں ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، نماز جنازہ میں تکبیریں صرف چار ہیں۔ پانچ

یاچھ نہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد رب تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے لیکن حمد و ثناء کے الفاظ مقرر نہیں، اگر سورۃ فاتحہ بطور قرأت نہیں بلکہ بطور حمد و ثنا پڑھے تو جائز ہے۔ اسی طرح دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کے الفاظ بھی مقرر نہیں، البتہ نماز والا درود شریف پڑھے تو جائز ہے۔ ایسے ہی تیسری تکبیر کے بعد دعاء بھی مقرر نہیں، بلکہ مختلف دعائیں احادیث میں موجود ہیں۔

جن احادیث میں فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے ان کا مطلب یہی ہے کہ فاتحہ کو بطور حمد و ثناء پڑھا جائے تو درست ہے۔ تاکہ دوسری احادیث سے مطابقت ہو جائے جن میں صرف حمد و ثناء کا ذکر ہے۔

تفصیل ملاحظہ ہو :

”حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن الشعبي قال في التكبيرة الاولى يبدأ بحمد الله والثناء عليه والثانية صلوة على النبي ﷺ والثالثة دعاء للميت والرابعة للتسليم“

(مصنف ابن ابی شیبہ ما یبدأ بہ بالتكبيرة الاولى الخ)

شعبي کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں (یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد) ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے کرے۔ دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم ﷺ پر درود شریف پڑھے اور تیسری کے بعد میت کے لئے دعاء اور چوتھی کے بعد سلام۔

”حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن ابيه عن علي انه كان اذا صلى على ميت يبدأ بحمد الله ويصلى على النبي ﷺ ثم يقول اللهم اغفر لأحيانا وامواتنا والفقير بين“

قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعل قلوبنا علی قلوب خیارنا

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

علاء ابن مسیب اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب میت پر نماز پڑھتے تو لہداء اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرتے اور نبی کریم ﷺ پر درود شریف پڑھتے پھر میت کے لئے دعاء کرتے (جو حدیث میں مذکور ہے)

" حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد المقبري ان رجلا سأل اباه ريرة كيف تصلي على الجنابة فقال ابوه ريرة انا لعمر الله اخبرك اكبر ثم اصلي على النبي ﷺ ثم اقول اللهم عبدك او امتك كان يعبدك لا يشرك بك شيأ وانت اعلم به ان كان محسنا فزدني احسانه وان كان مخطنا فتجاوز عنه ، اللهم لا تفتننا بعده ولا تحرمنا "

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

سعيد مقبري کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تم نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تکبیر کہتا ہوں، پھر میں نبی کریم ﷺ پر درود شریف پڑھتا ہوں پھر دعاء کرتا ہوں اللهم عبدك الخ

" حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن الشعبي قال سمعته يقول في الأولى ثناء على الله تعالى وفي الثانية صلوة على النبي ﷺ وفي الثالثة دعاء للميت وفي الرابعة تسليم "

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا کہ پہلے تکبیر

کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ثناء پڑھ رہے تھے اور دوسری کے بعد نبی کریم ﷺ پر درود شریف اور تیسری کے بعد میت کے لئے دعاء اور چوتھی کے بعد سلام

” مالک عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابیہ انہ سأل اباہریرہ کی تصلی علی الجنازة فقال ابوہریرہ انا لعمرا للہ اخبرک اتباعہا من اہلہا فاذا وضعت کبریت وحمدت اللہ وصلیت علی نبیہ ثم اقول اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فرد فی احسانہ وان کان مسینا فتجاوز عنہ سیاتہ اللہم لا تحر منا اجرہ ولا تفتنا بعدہ“

(موظا امام مالک باب ما یقول المصلی علی الجنازة)

سعید مقبری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تم نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں میں جنازہ والے گھر سے ہی اس کے ساتھ چلتا ہوں، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے تو تکبیر کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتا ہوں اور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں (دعا کرتا ہوں) اللہم عبدک الخ۔

تنبیہ: موظا امام مالک کی جو حدیث ابھی ذکر کی ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی تکبیر کے بعد حمد کا ذکر کیا۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ سے جو حدیث موظا کی حدیث کے متصل پہلے ذکر کی اس میں صرف درود شریف اور دعاء کا ذکر ہے۔ ممکن ہے سوال ہی ان دو تکبیروں کے متعلق ہو۔

اور ممکن ہے کہ سھو کہتا ہو۔

فائدہ: جو حدیث مؤطا امام مالک میں ہے۔ وہی مؤطا امام محمد میں بھی مذکور ہے۔ اور اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا:

”وبهذا ناخذ لاقراءة على الجنابة وهو قول ابى حنيفة رحمه الله“

(مؤطا امام محمد باب الصلوة على الميت والدعاء)

ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ جنازہ میں قراءت (فاتحہ کا پڑھنا یا کسی اور سورہ کا پڑھنا) ثابت نہیں اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے

نماز جنازہ میں قراءت نہیں:

جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم ﷺ پر درود شریف اور میت کے لئے دعاء ہے۔ جنازہ مکمل نماز نہیں، بلکہ کچھ کچھ نماز کی طرح ہے۔ کیونکہ نماز والی شرائط پائی جاتی ہیں باد ضوء ہونا، ستر عورت، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا وغیرہ لیکن مکمل نماز بھی نہیں کیونکہ جنازہ میں رکوع نہیں۔ سجدہ نہیں۔ قعدہ نہیں۔ اسی طرح قرأت بھی نہیں کہ یہ کہا جائے۔ کہ امام فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھے، قرأت کا لازم ہونا صرف نماز میں ہے۔

آئیے ان احادیث کی طرف توجہ فرمائیں جن میں قرأت نہ ہونے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

”مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلوة على الجنابة“

(مؤطا امام مالک (باب ما يقول المصلى على الجنابة)

حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں قرأت نہیں کرتے تھے۔

قرأت نہ کرنے میں سورۃ فاتحہ بھی آگئی اور دوسری سورتیں بھی آگئیں۔ جب صحابہ کرام قرأت نہیں کرتے تھے تو قرأت پر زور دینا کس مقصد کے لئے؟

"حدثنا ابو بکر قال ثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن نافع

ان ابن عمر كان لا يقرأ في الصلوة على الميت"

(مصنف ابن ابی شیبہ باب من قال ليس على الجنائز قراءة)

حضرت نافع کہتے ہیں بے شک ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں قرأت نہیں کرتے تھے۔

"حدثنا اسمعيل بن علي عن ايوب عن محمد انه كان لا يقرأ على الميت"

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

حضرت ایوب کہتے ہیں محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ میت پر (نماز جنازہ میں) قرأت نہیں کرتے تھے۔

"حدثنا عبدالا علی وغندر عن عون عن ابی المنهال قال سألت ابا العالیة عن القراءة في الصلوة على الجنائز بفتح الكتاب فقال ما كنت احسب ان فاتحة الكتاب تقرأ الا في صلوة فيها ركوع وسجود"

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

ابو المنہال کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں کہ فاتحہ صرف ان نمازوں میں پڑھی جاتی ہے

جن میں رکوع و سجود ہے یعنی نماز جنازہ میں جب رکوع و سجود نہیں، تو کامل نماز بھی نہیں، اس لئے اس میں فاتحہ یا کسی اور سورۃ کی قرأت بھی نہیں۔

” حدیثنا و کعب عن موسیٰ بن علی عن ابیہ قال قلت لفضالہ بن عبیدہ هل یقرأ علی المیت شیئ قال لا “

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

موسیٰ بن علی کہتے ہیں میں نے فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میت پر (نماز جنازہ میں) کوئی قرأت ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔

” حدیثنا ابو معاویہ عن الشیبانی عن سعید بن ابی بردۃ عن ابیہ قال قال له رجل اقرأ علی الجنازۃ بفتح الکتاب قال لا تقرأ “

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

سعید بن ابی بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میت پر جنازہ پڑھتے ہوئے کیا میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تم نہ پڑھو۔

” حدیثنا حفص بن غیاث عن حجاج قال سألت عطاء عن القراءۃ علی الجنازۃ فقال ما سمعنا بهذا “

(ابن ابی شیبہ)

حجاج نے کہا میں نے عطاء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نماز جنازہ میں قرأت ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے (قرأت کے متعلق) کچھ نہیں سنا۔

” حدیثنا و کعب عن سعید بن عبد اللہ بن ابیاس عن ابراہیم وعن ابی الحصین عن الشعبي قال لا یس فی الجنازۃ قراءۃ “

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

ابو طلحہ اس کہتے ہیں کہ میرے باپ اور عطاء دونوں ہی نماز جنازہ میں قراءت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی نماز جنازہ میں کوئی قراءت نہیں۔
 ”حدثنا معتمر عن سليمان عن اسحاق بن سويد عن بكر بن عبدالله قال لا اعلم فيها قراءه“

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

بکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں کہ نماز جنازہ میں بھی قراءت ہے۔

اس سے بھی واضح ہوا کہ نماز جنازہ میں اگر قراءت لازم ہوتی تو اسی طرح چرچہ جانتا جس طرح کہ نماز میں قراءت کے لازم ہونے کو چرچہ جانتا ہے۔
 ”حدثنا يحيى بن ابي بكر قال ثنا محمد بن عبدالله بن ابي سارة قال سألت سالما فقلت القراءة على الجنزة فقال لا قراءه على الجنزة“

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

عبد اللہ بن ابی سارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے نماز جنازہ میں قراءت کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا نماز جنازہ میں کوئی قراءت نہیں۔

اس حدیث میں بہت واضح طور پر ذکر ہے کہ نماز جنازہ میں کوئی قراءت نہیں۔ نماز جنازہ میں فاتحہ کو پڑھنا لازم قرار دینے والے ان احادیث کو نہ سمجھ سکے۔

”روى عن عبدالرحمن بن عوف و ابن عمر انهما قال ليس فيها قراءه شئ من القرآن“

(مدائع الصانع ج ۱ ص ۳۱۳)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں ہی کہتے تھے کہ نماز جنازہ میں قرآن پاک کی قرأت نہیں۔

"روی عن ابن مسعود انه سئل عن صلوة الجنابة هل یقرأ فیها فقال لم یوقت لنا رسول اللہ ﷺ قولا ولا قرأة وفي رواية دعاء ولا قرأة کبر ما کبر الامام واختر من اطیب الکلام ما شئت وفي رواية واختر من الدعاء اطیبه"

(بلتغ الصناعات ۱ ص ۳۱۲ المعنی لابن القدامة ج ۲ ص ۴۸۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ میں قراءت ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لئے کوئی کلام اور کوئی قراءت مقرر نہیں فرمائی، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ہمارے لئے کوئی قراءت اور کوئی دعا مقرر نہیں فرمائی۔ امام جب تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کو۔ جو کلام بہتر تمہیں پسند آئے وہی پڑھ لو۔ اور ایک روایت میں جو دعاء تمہیں بہتر نظر آئے وہی پڑھ لو۔

اس حدیث پاک سے اور زیادہ وضاحت ہو گئی کہ نماز میں حمد و ثنا ہے لیکن الفاظ کوئی اس کے لئے مقرر نہیں، بلکہ کوئی بھی حمد و ثنا ہو پڑھ لی جائے۔ اور دعاء کے لئے بھی کوئی الفاظ مقرر نہیں جو چاہئے دعاء کر لے۔

وہ جلیل القدر حضرات جو نماز جنازہ میں فاتحہ کی قرأت کے قائل نہیں:

"ابن وهب عن رجال من اهل العلم وعن عمر بن الخطاب وعلی ابن ابی طالب وعبدا لله بن عمرو عبید بن فضالة وابی

ہریرہ و جابر بن عبد اللہ و وائلہ بن الاسقع والقاسم و سالم بن عبد اللہ و ابن المسیب و ربیعہ عطاء و یحییٰ بن سعید انہم لم یکنوا یقرؤن فی الصلوٰۃ علی المیت و قال مالک لیس ذلک بمعمول بہ انما ہو الدعاء ادرکت اہل بلادنا علی ذلک

(المدونۃ الکبریٰ ج ۱ ص ۱۷۴)

لن و ہب کہتے کہتے اہل علم جن میں عمر لن خطاب، علی لن اہل طالب، عبد اللہ بن عمر، عبید بن فضالہ ابو ہریرہ، جابر بن عبد اللہ و اللہ لن اسقع، قاسم، سالم بن عبد اللہ، لن میتب، ربیعہ، عطاء یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہم میت پر نماز جنازہ پر قرأت نہیں کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنازہ میں قرأت کا کوئی اعتبار نہیں لور نہ ہی ہمارے علاقہ کے اہل علم کا اس پر عمل ہے۔

پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ثناء کے طور پر پڑھنا جائز ہے :

اصل بات یہ ہے کہ عوام مسائل سے بے خبر ہوتے ہیں باریک فرق کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لئے ان کو دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے۔

قرآن پاک کا حیثیت تلاوت پڑھنا اور ہے حیثیت قراءت پڑھنا اور ہے۔ حیثیت ثناء یا دعاء اور ہے قراءت کا حکم صرف نماز میں پڑھنے پر صادق آتا ہے، کہ نماز میں قرأت فرض ہے۔ جہاں قرأت فرض ہوگی وہاں قرآن پاک سے کوئی سورت پڑھنا ضروری ہوگا۔

تلاوت کی غرض سے پڑھنا عام ہے خواہ نماز میں پڑھے یا نماز کے باہر، نماز کے باہر پڑھنا فرض نہیں ثناء اور دعاء کی غرض سے پڑھنے کا یہ مطلب

ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پائی جاتی ہے۔ ان کو صرف حمد و ثناء کی غرض سے پڑھا جائے۔

اور جن آیات میں دعائیہ کلمات ہیں ان کو دعاء کی غرض سے پڑھنا عیثیت دعاء کے پڑھنا کہلاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت قرآن پاک کی آیات بطور دعاء تلاوت کر سکتی ہیں، لیکن تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھ سکتے۔ بے وضو شخص عیثیت تلاوت قرآن کو پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن عیثیت قرأت (یعنی نماز میں قراءت کی غرض سے) نہیں پڑھ سکتا۔

اب اس فرق کے بعد واضح ہو گیا کہ قرآن پاک کا ثناء کی غرض سے پڑھنا اور ہے۔ قرأت کی غرض سے اور ہے لہذا جن احادیث سے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ثابت ان میں ثناء کا لحاظ کیا گیا ہے۔ قرأت کا نہیں اگر یہ اعتبار نہ کیا جائے تو جو احادیث قرأت کی ممانعت کی ذکر کی گئی ہیں اور جن جلیل القدر صحابہ کرام کا قرأت سے انکار ذکر کیا ہے ان تمام کی مخالفت لازم آئے گی

اور جو صورت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تبعین کی ہے اس میں تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب واضح ہوا کہ یہ شور و غل یہ اشتہار بازی، یہ دھوکہ دہی، یہ چالبازی کہ خفی جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتے جب کہ احادیث میں فاتحہ کے پڑھنے کا ذکر ہے، بیکار ہے۔

فاتحہ کا پڑھنا قرأت کے طور پر منع ہے، امام کا بلند سے آواز سے پڑھنا منع ہے۔ اسے خفی حضرات نہیں مانتے۔ کوئی ثناء کے طور ثناء کی جگہ پڑھے تو

حقی انکار نہیں کرتے عوام کو دھوکہ دینا تو آسان ہے لیکن اہل علم کو مشکل ہے۔

فاتحہ والی حدیث :

" عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة "

(بخاری)

حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں
نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی انہوں
نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اور کہا کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔

" عن ابن عباس ان النبي ﷺ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب "

(ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بے شک نبی کریم ﷺ
نے جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی۔

مقام توجہ :

غیر مقلدین کے عقیدہ کے ایک عظیم پیشوا علامہ ابن قیم کے ایک
قول کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔

" ويذكر عن النبي ﷺ انه امر ان يقرأ على الجنازة بفاتحة
الكتاب ولا يصح استاده "

(رد المحتار ج ۱ ص ۱۱۱)

نبی کریم ﷺ سے جو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے جنازہ میں سورۃ
فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان روایات کی اسناد صحیح نہیں ہیں۔

علامہ لکن قیم کی اس وضاحت سے ایک عظیم بات یہ حاصل ہوئی کہ نبی کریم ﷺ کی طرف نسبت والی احادیث جب صحیح الاسناد نہیں تو فاتحہ کے پڑھنے یا نہ پڑھنے میں بظاہر صحابہ کرام میں اختلاف نظر آتا ہے کیونکہ پہلے کئی جلیل القدر صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جو قرأت سے منع فرماتے تھے۔ لیکن درحقیقت کوئی اختلاف نہیں جنہوں نے منع فرمایا انہوں نے قرأت سے منع کیا۔ جنہوں نے اجازت دی انہوں نے ثناء کی اجازت دی۔ یہی خوبی ہے امام اعظم رحمہ اللہ کی فراست کی ہے کہ انہوں نے احادیث کو صحیح سمجھا اور جہاں تک ممکن ہو احادیث میں تطبیق دی۔

جنازہ کی تکبیریں :

جنازہ کی تکبیروں کے متعلق روایات مختلف ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ چار تکبیروں کے بغیر دوسری تمام روایات منسوخ ہیں۔

جنازہ کی تکبیریں تین :

” حدثنا معاذ عن عمران بن جلدی قال صلیت مع انس بن

مالک علی جنازة فکبر علیها ثلاثا لم یزد علیها لم انصرف ”

(مصنف ابن ابی شیبہ باب من کبر علی الجنازة ثلاثا)

عمران بن جدیر فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازہ پڑھا انہوں نے تین تکبیریں کیں اور ان پر زیادہ نہیں کیں، پھر نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے۔

جنازه كى تكبيرين پانچ :

" حدثنا هثيم عن حصين عن الشعبي عن زيد بن ارقم انه صلى
على ميت فكبر عليه خمسا "

(ابن ابى شيبه من بكرة على الحجازة خمسا)

شعبى سے مروى ہے کہ زيد بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں
پانچ تکبیریں کیں۔

جنازه كى تكبيرين سات :

" حدثنا عبدالله بن نمير ووكيع قالا حدثنا سمعيل بن ابى
خالد عن موسى بن عبدالله بن يزيد قال صلى على على ابى
قتادة فكبر عليه سبعا "

(ابن ابى شيبه باب من بكرة على الحجازة سبعا و تسعا)

موسى بن عبد اللہ بن یزید کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
حضرت ابو قتادہ کے جنازہ میں سات تکبیریں کیں۔

جنازه كى تكبيرين نو :

" حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبدالله بن الحارث قال صلى
رسول الله ﷺ على حمزة و كبر عليه تسعا "

(ابن ابى شيبه من بكرة بكرة على الحجازة سبعا و تسعا)

عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں نو تکبیریں کیں۔

جنازہ کی تکبیریں چھ :

” حدیث ابو بکر قال لنا هشیم قال اخبرنا حصین عن الشعبي ان
علیا صلی علی سهل بن حنیف فکبر علیه ستا “

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سل بن
حنیف کا جنازہ پڑھایا اور چھ تکبیریں کیں۔

جنازہ کی تکبیریں چار :

” عن ابی هريرة ان النبی ﷺ صلی علی النجاشی فکبر اربعا
وفی الباب عن ابن عباس وابن ابی آرفی وجابر وانس ویزید
ابن ثابت قال ابو عیسیٰ حدیث ابی هريرة هذا حدیث حسن
صحیح “

(ترمذی معذف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم ﷺ نے
نجاشی کا جنازہ پڑھایا، چار تکبیریں کیں۔ چار تکبیروں کی روایات
حضرت ابن عباس، ابن ابی لوفی، جلد، انس، یزید ابن ثابت رضی اللہ
عنہم سے بھی مروی ہیں ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے

” عن عثمان بن عفان ان النبی ﷺ صلی علی عثمان بن
مظعون وکبر علیه اربعا “

(ابن ماجہ)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بے شک نبی کریم ﷺ نے

حضرت عثمان ابن مظعون کا جنازہ پڑھایا اور اس میں چار تکبیریں کیں
 " حدثني سعيد بن المسيب ان باهريوة قال ان النبي ﷺ
 صف بهم المصلى فكبّر عليه اربعا "

(بخاری)

حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی
 اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک نبی کریم ﷺ نے (حضرت نجاشی) کے
 جنازہ کے لئے لوگوں کی صف، بوائی اور چار تکبیریں کیں۔

چار تکبیریں کہنے والے جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ :

حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن عمر، عقبہ بن عامر،
 عبد اللہ بن عباس، ابو ہریرہ، امام حسن ابن علی، زید ابن ثابت، عبد اللہ بن مسعود
 ، ابن الحنفی، ابو جہل، عبد اللہ بن ابی لوفی، ابراہیم نخعی، قیس بن ابی حازم، سوید رضی
 اللہ عنہم

(احادیث ابن مسعود سے دیکھی جاتیں)

چار تکبیروں کے بغیر باقی منسوخ ہیں :

" والجواب عن الاحادیث التي فيها التكبير على الجنائزة
 باكثر من اربع انها منسوخة "

(عینی شرح بخاری ج ۸ ص ۱۱۶)

وہ احادیث جن میں چار تکبیروں سے زیادہ تکبیروں کا ذکر ہے وہ تمام
 منسوخ ہیں۔

" قال بعضهم ان حديث النجاشي هو الناسخ لانه مخرج في

الصحيح من رواية ابى هريرة قالوا وابو هريرة متأخر الاسلام
وموت النجاشى كان بعد الاسلام ابى هريرة رضى الله عنه
ومما يؤكد هذا مارواه قاسم بن اصبح من حديث ابى بكر بن
سليمان بن ابى حيشمة عن ابىه قال كان النبى ﷺ يكبر على
الجنائز اربعا و خمسا و ستا و سبعا و ثمانيا حتى مات
النجاشى فخرج الى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه
اربعا ثم لبث النبى ﷺ على اربع حتى توفاه الله تعالى

(عن شرح بخارى ج ۸ ص ۱۱۶)

بعض اہل علم نے تمام احادیث (جن میں چار تکبیروں کے سوا ذکر
ہے) کی منسوختی کی اس طرح وضاحت کی کہ بے شک نجاشی کے جنازہ والی
حدیث ناخ ہے کیونکہ وہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کی گئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایمان دیر سے قبول کیا
لیکن نجاشی کی وفات ان کے اسلام لانے کے بعد ہوئی، اس کی تاکید ایک اور
روایت سے ہوتی ہے۔ وہ روایت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حشمة کی اپنے باپ سے
ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جنازہ پر چار تکبیریں کیں، پانچ کیں، چھ کیں، سات
کیں، آٹھ کیں، یہاں تک کہ نجاشی کی وفات ہوئی تو آپ جنازہ گاہ کی طرف
تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھیں، پھر آپ نے چار
تکبیریں کیں۔ آپ چار تکبیروں پر ہی قائم رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے
تشریف لے گئے۔

علامہ نووی رحمہ اللہ نے بھی ابو حشمة کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے۔

” قال ابن عبدالبر وانعقد الاجماع بعد ذلك على اربع واجمع

الفقهاء و اهل الفتوی بالامصار علی اربع علی ماجاء فی الاحادیث الصحاح و ماسوی ذلك عندهم شلوذ ولا یلنضت الیه قال ولا نعلم احدا من فقها الامصار بخمس الا ابن ابی لیلی

(نوری شرح مسلم ج ۱ ص ۳۲۹)

لن عبدالبر نے کہا اجماع منعقد ہو گیا اس کے بعد (یعنی ابو حنیفہ کی روایت کے بعد) کہ جنازہ میں تکبیریں چار ہیں تمام فقہاء، لور اہل فتویٰ حضرات کا اس پر اتفاق ہے لور صحیح احادیث سے چار کا ثبوت ملتا ہے باقی شاذ روایات ہیں ان کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ تمام فقہاء کرام میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو پانچ تکبیروں کا قائل ہو سوائے لن ابی لیلی کے۔

چار تکبیروں پر صحابہ کرام کا اتفاق :

"حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم قال مثل عبد الله عن النكبير على الجنائز فقال كل ذلك قد صنع وروایت الناس قد اجمعوا على اربع"

(ابن ابی شیبہ باب ما لا رواه النکبیر علی الجنائز من کبار صحابہ)

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں تو آپ نے فرمایا تمام اقوال پر عمل ہوتا رہا۔ تحقیق میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا چار تکبیروں پر اجماع ہے۔

"حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن ابراهيم عن ابن مسعود قال كنا نكبر على الميت خمسا وستا ثم اجتمعنا على اربع نكبيرات"

(ابن ابی شیبہ باب مذکور)

براہیم (مسیحی) نے کہا رسول اللہ ﷺ کا جنازہ کی تکبیروں میں اختلاف رہا لیکن بعد میں چار تکبیروں پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

جنازہ میں ثناء وغیرہ آہستہ پڑھے :

سب سے بھاری دلیل تو قاضی شوکانی کا قول ہے، جن کے دلائل کے ارگرد ہی غیر مقلدین گھومتے پھرتے ہیں۔ قاضی شوکانی رقمطراز ہیں۔

” وذهب الجمهور الى انه لا يستحب الجهر في صلوة الجنائزاة وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم لم اقرأ اى جهر الا لتعلموا انه سنة وبقوله في حديث ابى امامة سرا في نفسه“

(تل الاطراف ج ۴ ص ۶۶)

جمہور حضرات اس طرح گئی ہیں کہ نماز جنازہ میں بلند آواز سے پڑھنا مستحب نہیں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول (جو پہلے گزر گیا) سے دلیل پکڑی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے بلند آواز سے صرف اس لئے پڑھا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ فاتحہ (یوحہ ثناء) پڑھنا سنت ہے۔ اور جمہور کے مذہب کی یہ دلیل بھی ہے کہ ابو امامہ کی حدیث میں ”سرا فی نفسه“ (آہستہ آواز میں پڑھنا یعنی دل ہی دل میں پڑھنا) آتا ہے۔

آہستہ پڑھنے میں اہل علم کا اتفاق :

” ويسر القراءة والدعاء في صلوة الجنائزاة لا نعلم بين اهل العلم فيه خلافا“

(المعنى لابن قدامة ۲ ص ۴۸۶)

نماز جنازہ میں ثناء اور دعاء آہستہ آواز میں پڑھی جائیں۔ ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ اہل علم نے اس میں کسی قسم کا اختلاف کیا ہو۔ یعنی اہل علم کا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اختلاف ہوتا تو ہمارے علم میں بھی آتا۔ ہاں اگر علم والے حضرات کے بغیر دوسری لوگ اختلاف کریں تو ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعاء :

اس مسئلہ پر اگر کسی نے تفصیلی علم حاصل کرنا ہو تو میری کتاب شمع ہدایت کا مطالعہ کرے میں نے اس مسئلہ پر بفضلہ تعالیٰ بحث اس میں ذکر کی ہے۔ تاہم ایک حدیث اور اس کی وضاحت فائدہ کے لئے یہاں بھی ذکر کر رہا ہوں۔

جنازہ کے بعد دعاء کا واضح ثبوت :

" عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء "

(مشکوٰۃ باب الحاضر ص ۱۴۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لئے خلوص سے دعاء کرو۔

یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث پاک کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ اس لئے مرقاۃ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا

”قال ابن حجر و صححه ابن حبان“

لن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو لن حبان نے صحیح کہا ہے

حدیث پاک کو سمجھنے کے لئے دو ضابطہ نظر رہیں۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔

پہلا ضابطہ :

”منی امکن العمل بها سقط المجاز هذا اصل کبیر لنا یتفرع
 علیہ کثیر من الاحکام ای مادام امکن العمل بالمعنی الحقیقی
 سقط المعنی المجازی لانه مستعار والمستعار لا یزاحم
 الاصل“

(نور الانوار صحت الحقیقۃ والمجاز)

جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو مجاز پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا
 (متن کی اس عبارت کو شارح نے اس طرح بیان فرمایا ہے) یہ
 ہمارے نزدیک بہت بڑا قانون ہے جس پر بہت احکام متفرع ہوتے
 ہیں۔ یعنی جب تک معنی حقیقی پر عمل ممکن ہو معنی مجازی ساقط ہو
 جائے گا۔ اس لئے کہ معنی مجازی تو عاریہ (مانگ کر) لیا جاتا ہے۔ جو
 چیز عاریہ لی جائے وہ اصل سے مقابلہ کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

دوسرا ضابطہ :

”والفاء للوصل والتعقیب ای لکون المعطوف موصولاً
 بالمعطوف علیہ متعقباً بلا مہلۃ“

(نور الانوار صحت حروف المعطف)

جس جگہ لفظ ”فا“ استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معطوف
و معطوف علیہ کے بعد متصل بلا مہلت پلایا گیا ہے۔

یعنی فاء کے بعد آنے والا ”فا“ کے پہلے آنے والے کے بعد ہی واقع
میں بھی پلایا جائے گا۔ لیکن متصل۔ یعنی دونوں کے درمیان وقفہ، مہلت نہیں
پائی جائے گی۔ بلکہ ایک ساتھ ہی آگے پیچھے پائے جائیں گے۔ جیسے یہ کہا
جائے۔ ”جاء نی زید فبکر“ تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ میرے پاس زید آیا اس
کے بعد بغیر کسی دیر کے بکر بھی آگیا۔

اب دونوں ضابطوں کو بیک وقت ذہن میں رکھ کر حدیث پاک کے
معنی کی طرف غور کرو مسئلہ واضح سمجھ آجائے گا۔ حدیث پاک کا معنی یہ ہے۔

جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو بغیر کسی دیر کے اس کے لئے خلوص
سے دعاء کرو۔ اس معنی کے بغیر یہ معنی کرنا کہ میت پر جب تم نماز جنازہ پڑھو
تو نماز جنازہ میں میت کے لئے خلوص سے دعاء کرو ”غلط ہے عربی کے تمام
ضوابط کو پس پشت ڈال کر عربی سے بے خبر لوگوں کو تو دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔
لیکن اصحاب علم ان کے دھوکہ میں نہیں آسکتے۔

اب اس مختصر بحث کی بعد عقل و شعور رکھنے والے حضرات سمجھ
جائیں گے کہ جنازہ کے بعد دعاء کرنے کا حکم خود نبی کریم ﷺ نے دیا ہے۔

جنازہ کے بعد دعاء کرنے سے روکنے والے ساری عمر سر پٹیتے رہیں
کتب کی درق گردانی کرتے رہیں۔ ان شاء اللہ ایک حدیث بھی نہیں پیش کر

سکس گے کہ جس میں نبی کریم ﷺ نے جنازہ کے بعد دعاء کرنے سے منع کیا ہو اور ایک آیہ بھی نہیں پیش کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو۔ ہاں البتہ کافروں کے لئے دعاء کرنے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی :

﴿ لا تصل علی احد ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا باللہ
ورسوله وما تواوہم فاسقون ﴾

ان کافروں میں سے کسی ایک پر نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھو اور نہ ہی ان کی قبر پر دعاء کرو بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے رہے اور ان کی موت حالت کفر میں ہوئی۔

ممکن ہے کہ وہابی بھی سب مرنے والوں کو کافر سمجھ کر جنازہ کے بعد دعاء نہ کرتے ہوں۔ اسی لئی صادق صاحب نے صلوٰۃ الرسول ص ۴۴۱ میں یہ لکھ دیا ”نماز جنازہ ختم ہو جانے کے بعد جنازہ کے ارگرد جمع ہو کر فاتحہ خوانی کرنی بے اصل ہے“

سبحان اللہ رب تعالیٰ نے جن لوگوں کو دعاء سے محروم کرنا ہوتا ہے ان کو اس راہ پر چلاتا ہے ”ومن یضللہ فلا ہادی لہ“ پنجابی کا یہ جملہ کیسے ان جاہلوں پر سچا آتا ہے ”مویا مردود نہ فاتحہ نہ درود“ جاہلو تفت تمہاری عقل پر۔

☆☆☆☆☆

عورتوں کی نماز

غیر مقلدین کے نزدیک مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہ ان کا کہنا بلا دلیل ہے۔ احناف کے نزدیک مردوں اور عورتوں کی نماز میں چند وجہ سے فرق پایا جاتا ہے۔ بیادہ طور پر فرق کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے پردے کو ہر مقام پر مد نظر رکھا گیا۔ جن صورتوں میں عورتوں کی بے پردگی پائی جاتی ہے ان میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیا گیا۔ ہے احناف کا مذہب بفضلہ تعالیٰ احادیث سے ثابت ہے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ یہ کہہ کر جان چھڑا لی جائے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق پایا جاتا ہے دلیل کی کیا ضرورت ہے ہم نے کہہ دیا تو ہمارا کہنا ہی کافی ہے۔

نہیں نہیں۔ آئیے ذرا احادیث کی روشنی میں فرق کو دیکھیں۔ پھر انصاف سے فیصلہ کریں کہ حقیقی اہل حدیث کون ہے اور ماوٹی کون ہے۔

یعنی بات ہے کہ حقیقی اہل حدیث وہی ہیں جو احادیث کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ تو بفضلہ تعالیٰ حنفی حضرات ہیں۔ احادیث پر عمل بھی نہ ہو نام ”اہلحدیث“ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نظر آئے نہیں تو نام ہو جائے ”نور جہان“ کھانے کے لئے روٹی ملے نہیں نام ہو جائے شاہ جہان، الف، با پڑھا نہ ہو نام ہو جائے محمد فاضل اور محمد عالم۔

عورتوں اور مردوں کی نماز فرق احادیث کی روشنی میں :

مرد کا جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے :

” عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ
لقد هممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلوة فیؤذن لها
ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اختلف الی رجال وفی روایۃ لا
یشہدون الصلوۃ فاحرق علیہم بیوتہم“

(بخاری، مسلم واللفظ للبخاری، مشکوٰۃ باب الجماعۃ وفضلہا ص ۹۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں
یہ چاہتا ہوں کہ نماز کا حکم دوں، پھر لڑکانہی جائے پھر ایک شخص کو
حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر میں لوگوں کے گھروں
کا چکر لگاؤں ایک روایت میں ہے جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے
ان کے گھروں کو جلا دوں۔

” عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال لو لا ما فی البیوت من
النساء والنریۃ اقمت صلوۃ العشاء وامرت فتیانہ یحرقون ما
فی البیوت بالنار“

(مسند احمد، مشکوٰۃ باب الجماعۃ ص ۹۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا
اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں خود عشاء کی نماز
پڑھاتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ (جماعت میں نہ آنے والوں کو)
گھروں میں جمع ان کے مال و متاع کے جلا دیں۔ اس حدیث سے ہی
واضح ہو گیا کہ مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور

عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے اگر عورتوں کا بھی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہوتا تو نبی کریم ﷺ مطلقاً یہ فرماتے کہ گھروں میں پڑھو تو جماعت میں نہ شریک ہونے والوں کو جلا دیا جاتا۔

آپ کا یہ فرمانا کہ ”اگر گھروں میں پڑھو عورتیں نہ ہوتیں“ یہ دلیل ہے کہ عورتوں کا حکم اور ہے اور مردوں کا حکم اور ہے۔

عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے :

” عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ صلوة المرأة في بيتها افضل من صلوتها في حجرتها وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها“

(ابو داؤد، مشکوٰۃ باب الجماعة ص ۹۶)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کی نماز اس کے بیت میں افضل ہے نسبت اس کے حجرہ کے اور عورت کی نماز کمرے کے اندر کرہ میں بہتر ہے نسبت اس کے بیت کے۔

تنبیہ : بیت سے مراد وہ کمرہ ہے جس میں عورت سوتی ہو۔ یقیناً اس میں زیادہ پردے کا لحاظ ہوتا ہے۔ اس میں سونے کے اوقات میں گھر کے دوسرے افراد یعنی بچے وغیرہ بھی بغیر اجازت کے نہیں جاسکتے۔

حجرہ سے مراد عام کھلا کمرہ ہے۔ مخدع سے مراد کمرے کے اندر بند

کرہ جسے ہماری پنجالی میں پڑ کو ٹھڑی۔ یا اگلی کو ٹھڑی کہتے ہیں۔

اس حدیث پاک سے بھی واضح ہوا کہ عورت کے پردے کا لحاظ زیادہ کیا گیا ہے اسی لئے جتنا زیادہ پردہ دار کرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا کہ عورت اس میں نماز پڑھے۔

"عن ام سلمة عن رسول الله ﷺ انه قال خير مساجدنا لساء
قصر بيوتهن"

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۹۷)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں کی بہتر مسجد گھر کا اندرونی حصہ ہے۔

اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ عورت گھر نماز پڑھے۔ مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے۔

اعتراض: عورتوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے روکنا نہیں چاہئے، نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دینے کا حکم فرمایا۔

"عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا تمنعوا نساءكم
المساجد وبيوتهن خير لهن"

(ابوداؤد مشکوٰۃ باب الجماعة ص ۹۶)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ عورتوں کے مساجد سے روکنا منع

ہے، بلکہ ان کو اجازت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم کس لئے روکتے ہو اور کہتے ہو
عورتیں مساجد میں جماعت سے نماز ادا نہ کریں۔

جواب: یہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ کی بات ہے۔ جب کہ عورتوں کا گھر
میں نماز پڑھنا افضل تھا، لیکن مساجد میں آنے کی بھی ان کو اجازت تھی، لیکن
آپ کے زمانہ کے قریب ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مساجد میں
آنے سے عورتوں کو کھل طور پر روک دیا گیا تھا۔

”عن عائشة قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل“

(بخاری باب خروج النساء الى المساجد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان چیزوں کو پاتے جو عورتوں نے ایجاد کر لی ہیں تو آپ ان کو
مساجد سے منع فرماتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا
گیا تھا۔

”ما احدثت من الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها“

(عہد)

عورتوں کی نئی چیزوں پر عمل سے مراد زینت، خوشبو اور اچھے اچھے
کپڑے، یعنی عورتوں نے ان چیزوں پر اس طرح عمل شروع کر دیا تھا جو رسول
اللہ ﷺ کے زمانہ میں نہیں تھیں۔

”وقال النعماني في دليل علي انه لا ينبغي للنساء ان يخرجن

الى المساجد اذا احدث في الزمان الفساد“

(مکرم)

تھی نے کہا کہ اس میں دلیل ہے اس پر کہ عورتوں کو مساجد میں نہیں جانا چاہئے جب زمانہ میں فساد پیدا ہو جائے۔

واضح ہوا کہ غیر مقلدین کا عورتوں کو مساجد میں آنے پر زور دینا سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں۔ کہاں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں عورتوں کی زیب و زینت وغیرہ اور کہاں ہمارے زمانے کی جب گریبان کھلے، بازو ننگے، سر ننگے، کپڑے باریک، پاؤڈر، سرخی۔

پہلے مخلوط تعلیم کے ادارے اور مخلوط ملازمت دفاتر دیکھ لئے جائیں۔ پھر مساجد میں عورتوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جائے۔ ہاں البتہ ایک فائدہ نظر آتا ہے۔ اوباش قسم کے نوجوان بس شاپوں پر کھڑا ہونے کے بجائے مساجد کا رخ کر لیں گے کہ حسن کے مناظر، حسین پری پیکر کی زیارت مسجد میں ہی ہو جائے گی۔

”وعن ابن مسعود قال ماصلت امرأة خیر لها من قعر بیتها الا ان یکون المسجد الحرام ومسجد النبی ﷺ الا امرأة تخرج فی منقلبها یعنی خفیها“

(المعجم الکبیر للطبرانی ج ۹ ص ۳۳۹ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۴۱ باب خروج النساء الی المساجد)

حضرت لکن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی عورت کی نماز کرے کے اندرونی حصہ سے زیادہ بہتر نہیں، سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے مگر یہ کہ وہ اپنے موزے پن کر نکلے۔

اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بغیر عورت کا اپنے گھر کے کمرہ کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اور مسجد حرام اور مسجد

نبوی میں بھی باپردہ ہو کر، پاؤں میں موزے پہن کر جائے۔

" عن ابی عمرو الشیبانی انه رأى عبد الله يخرج النساء من

المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن الى بيوتك خير لكن "

(المعجم الكبير للطبرانی ج ۹ ص ۳۴۰ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۵ باب خروج النساء الى المساجد)

ابو عمرو الشیبانی کہتے ہیں کہ بے شک حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ

نے جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکلنے ہوئے دیکھا تو آپ نے

کہا تم گھروں میں چلی جاؤ تمہارے لئے یہی بہتر ہے۔

اس حدیث کی سند کے متعلق کہا گیا ہے " وقال الهیثمی رجاله

موثقون " علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے کہا ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

" عن عبد الله بن سوید الانصاری عن عمته ام حمید امرأة ابی

حمید الساعدی انها جانت النبی ﷺ فقالت یا رسول الله انی

احب الصلوة معك قال قد علمت انک تحبین الصلوة معی

وصلوتک فی بیتک خیر لك من صلوتک فی حجرتك وصلوتک

فی حجرتك خیر لك من صلوتک فی دارک وصلوتک فی دارک

خیر لك من صلوتک فی مسجدی "

(مسند احمد ج ۶ ص ۳۷۱)

عبد اللہ بن سوید انصاری رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی ام حمید سے

روایت کرتے ہیں کہ ابو حمید ساعدی کی عورت نبی کریم ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں پسند کرتی

ہوں کہ آپ کی معیت (اقتداء) میں نماز ادا کروں۔ آپ نے فرمایا

مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز ادا کرنے کو محبوب سمجھتی ہو۔

لیکن تمہارا اپنے سونے کے کمرے میں نماز ادا کرنا جسبت عام

کمرے کے نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور تہارا کمرے میں نماز ادا کرنا جسبت گھر کی محن کے نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور گھر کے محن میں تہارا نماز ادا کرنا بہتر ہے جسبت اس میری مسجد میں ادا کرنے کے۔

عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی :

یہ واضح بات ہے کہ مرد، عورتوں اور مردوں کا امام بن سکتا ہے۔ اگرچہ عورت کا مسجد میں آکر جماعت سے نماز پڑھنا بہتر نہیں تاہم عورت اگر مسجد میں آجائے، پردے کا انتظام ہو، جماعت سے نماز پڑھے، امام نے نیت کر لی ہو کہ میں عورتوں کا بھی امام ہوں تو عورت کی نماز ہو جائے گی۔

لیکن عورت کسی صورت میں بھی مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی، اس پر اجماع امت ہے :

"والذکورة خراج به المرأة فلا یصح اقتداء الرجل بها"

(طحاوی)

امام کے لئے مذکر ہونے کی قید پر جب اتفاق ہے تو واضح ہو گیا کہ عورت امام نہیں بن سکتی لہذا مرد کی اقتداء عورت سے صحیح نہیں۔

عورت کا عورتوں کی امامت کرانا :

"عن ربطة الحنفية ان عائشة امتهن وقامت بینهن فی صلوة
مکتوبہ"

(مصنف عبدالرزاق ج ۳ ص ۱۴۱ باب المرأة تؤم النساء)

حضرت رطلہ حنفیہ بیان کرتی ہیں کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نماز پڑھائی تو وہ فرض نماز میں ان کے درمیان کھڑی ہوئیں

" عن حجبيرة بنت حصين قالت امتنا ام سلمة في صلوة العصر فقامت بيننا "

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۰ ص ۱۶۰ باب المرأة توم النساء)

حجیرہ بنت حصین کہتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی وہ درمیان میں کھڑی ہوئی۔

عورت کا عورتوں کی جماعت کرنا بھی صرف جواز کی حد تک ہے،

لیکن کراہت سے خالی نہیں۔ کیونکہ عورت کا امامت کی حالت میں درمیان میں کھڑا ہونا بھی مکروہ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ ہمیشہ مقتدیوں کے آگے ہو کر نماز پڑھائی اور عورت کا آگے کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

" هو زيادة الكشف وحرمتها ظاهرة لقوله تعالى ولايلدين زينتهن الا ماظهر منها "

(کتابۃ)

عورت کے آگے کھڑے ہونے میں بے پردگی ہوگی جس کی حرمت قرآن پاک سے ثابت ہے۔

" ويكره تحريما جماعة النساء ولو في التراويح يعني ان الكراهة في مثل ماشرع فيه جماعة الرجال فرضا اوغلا "

(درمختار - شامی)

عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اگرچہ وہ نماز تراویح کی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جہاں مردوں کی نماز جائز ہوگی خواہ فرض ہوں یا نفل یعنی کسوف، استسقاء وغیرہ وہاں عورتوں کا امامت کرنا مکروہ ہوگا۔

عورتوں کی صف مردوں کی صف کے پیچھے ہوگی:

” ویصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه السلام ليليني منكم اولوا الاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ہدایہ)

پہلے مردوں کی صف ہو، پھر نابالغ بچوں کی پھر عورتوں کی، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے قریب عاقل و بالغ کھڑے ہوں، پھر جوان کے قریب ہیں (یعنی بچے) پھر جوان کے قریب ہیں۔ (یعنی عورتیں)

” عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ خیر صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخیر صفوف النساء آخر وشرها اولها“

(نسائی ج ۱ ص ۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مردوں کی بہتر صف پہلی ہے اور آخری بہتر نہیں۔ عورتوں کی آخری صف بہتر ہے اور پہلی شر پر مبنی ہے۔

عورت کا سجدہ:

” عن علی قال اذا سجدت المرأة فلتحضر و لتضم فخذیها“

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۰۲ بالمرأة کیف تكون لی سجودھا)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورت جب سجدہ کرے تو بہت سمٹ کر سجدہ کرے اور رانوں کو آپس میں ملا لے۔

” عن مغیرة عن ابراهيم قال اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیها و لتضم بطنها علیہما“

(صحیح ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

مغیرہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے کہ انہوں نے کہا عورت جب سجدہ کرے تو اپنے ران (پیٹ سے) ملا لے، اور پیٹ کو ران پر رکھے۔

" عن مجاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيها اذا سجد كما تصنع المرأة "

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

مجاہد سے مروی ہے کہ مرد کے لئے یہ مکروہ ہے کہ سجدہ میں اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت (اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر) رکھتی ہے۔

" عن ابراهيم قال اذا سجدت المرأة فلتلذق بطنها بفخذيها ولا ترفع عجزيتها ولا تجافي كما يجافي الرجل "

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

حضرت ابراہیم (رحمہ اللہ) سے مروی ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لے اور اپنی سرین کو زیادہ اٹھائے نہیں، اعضاء کو ایک دوسرے سے دور نہ رکھے جیسے مرد دور رکھتا ہے۔

ان احادیث سے بہت واضح ہوا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، سجدہ جب نماز میں رکن اعظم ہے اس میں ہی جب فرق موجود ہے تو اور صورتوں میں فرق کرنے میں کون سا حرج ہے۔

عورت کا نماز میں بیٹھنا:

"عن منصور عن ابراهيم قال تجلس المرأة من جانب في الصلاة"

(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۰۴، باب فی المرأة کیف تجلس فی الصلاة)

حضرت منصور حضرت ام ایمن سے روایت کرتے ہیں کہ عورت ایک جانب ہو کر بیٹھے۔ یعنی عورت قعدہ میں پاؤں کو ایک طرف نکال کر زمین سے سرین ملا کر بیٹھے، اس میں اس کا زیادہ پردہ ہے،

” عن خالد بن اللجلاج قال کن النساء یؤمن ان یتربعن اذا جلس فی الصلوة ولا یجلسن جلوس الرجال علی اوراکھن یتقی علی المرأة مخافة ان یکون منها الشنی“

خالد بن لجاج سے مروی ہے کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ چوڑی ماہر کر بیٹھیں، مردوں کی طرح اپنی سرین کو پاؤں پر رکھ کر نہ بیٹھیں، عورت کو مردوں کی طرح بیٹھنے سے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ عورت کا کوئی مقام ظاہر نہ ہو یعنی پردے کا لحاظ تھا کہ وہ جتنا زیادہ زمین سے سٹ کر بیٹھے گی اتنا زیادہ اس میں پردہ پایا جائے گا اور جتنا زیادہ اعضاء کو کشادہ کر کے بیٹھے گی اتنا ہی زیادہ پردہ کھلے گا، جو درست نہیں،

” حدثنا محمد بن بکر عن ابن جریج قال قلت لعطاء تجلس المرأة فی مثلنا علی شقها الایسر قال نعم قلت هو احب الیک من الایمن قال نعم قال تجتمع جالسته ما استطاعت قلت تجلس جلوس الرجل فی مثلنا او تخرج رجلها الیسری من تحت الیتھا قال لا یضرھا ای ذلک جلست اذا اجتمعت“

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطاء سے کہا (کیا) عورت ہماری طرح بائیں طرف بیٹھے گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا بائیں طرف بیٹھنا مجھے پسند ہے جسبت دائیں طرف پر بیٹھنے کے۔ انہوں نے کہا

ہاں بیٹھے لیکن جتنی طاقت رکھے اتنی ہی سہت کر مجمع ہو کر بیٹھے۔ میں نے کہا مردوں کی طرح بیٹھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ یا اپنا ہا یاں پاؤں سرین کے نیچے سے باہر نکال کر بیٹھے؟ انہوں نے کہا کوئی ضرر نہیں البتہ بیٹھے مجمع ہو کر یعنی سہت کر بیٹھے۔

نتیجہ واضح ہوا کہ مقصد عورت کے پردے کا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے اپنے اعضاء کو اعضاء سے ملا کر، زمین سے لپٹ کر بیٹھے، خواہ یہ مقصد اسے مردوں کی طرح بیٹھنے سے حاصل ہو، یا چوڑی مار کر بیٹھنے سے حاصل ہو، یا سرین کو زمین پر رکھنے اور پاؤں کو باہر نکالنے سے حاصل ہو۔

جب احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ عورت زیادہ سے سہت کر، اعضاء کو اعضاء سے ملا کر، زمین سے لگ کر سجد کرے اور بیٹھے، تو انسان کو رب تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے وہ غور کرے کیا عورت کے بیٹھنے میں سب سے زیادہ پردہ اس صورت میں نہیں جو امام اعظم رحمہ اللہ اور آپ کے تابعین نے بیان کی ہے؟ کہ عورت سرین پر بیٹھے اور پاؤں کو باہر نکال لے، یقیناً یہی صورت بہتر ہے۔

جو وجہ احادیث سے سمجھ آئی وہی فقہا کرام نے بھی بیان کی ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید فقہ حدیث کے مخالف علم کا نام یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے استنباط (حاصل کرنا) کئے ہوئے مسائل ہی علم فقہ ہے جو بعینہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے موافق ہے، مخالف نہیں۔

فتواء کرام نے بیان کیا :

" فان كانت امرأة جلست على اليتها اليسرى واخرجت
رجلها من الجانب الايمن لانه استرلها "

(عنايه)

اگر عورت نماز ادا کر رہی ہو تو وہ اپنی سرین کے بائیں حصہ کے بل
بیٹھے اور اپنے پاؤں کو دائیں جانب باہر نکال لے کیونکہ اس میں
عورت کے لئے پردہ زیادہ پایا جاتا ہے۔

امامت، سجود اور قعود میں عورت کا مرد سے فرق جب ظاہر ہو گا اور
اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ اصل میں عورت کے پردے کی وجہ سے ہی یہ
فرق ہے تو جہاں جہاں بھی ممکن ہو تو وہاں فرق کیا گیا۔

عورت تکبیر تحریرہ کے وقت ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائے کیونکہ اس
کے بازو، زیادہ کھل جائیں جو اس کی بے پردگی پر دلالت کریں گے، لیکن
عورت جب اپنے ہاتھ کندے تک بمشکل اٹھائے گی۔ تو اس کا پردہ برقرار
رہے گا اسی طرح عورت جب ہاتھ باندھتے وقت اپنے ہاتھ اپنے پستانوں پر رکھ
کر باندھے گی تو اس کا زیادہ پردہ ہو گا۔ عورت اور مرد کا اور کئی وجہ سے فرق پایا
جاتا ہے اس کی تفصیل راقم کی کتاب "اسلام میں عورت کا مقام" میں دیکھی
جائے۔ اس میں نے کئی وجہ سے فرق واضح طور پر بیان کیا ہے۔

☆☆☆☆☆

﴿ جلسہ استراحت کا مسئلہ ﴾

جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا، استراحت کا معنی ہے راحت طلب کرنا، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جلسہ استراحت ہے یا نہیں۔

جلسہ استراحت سے مراد یہ ہے کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ کے بعد یا تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر اٹھنا۔

غیر مقلدین کا مذہب اور ان کی دلیل :

جلسہ استراحت : دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لئے آپ نے اٹھنا ہے لیکن اٹھنے سے پہلے اور دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں۔ اس کی صورت یہ ہے۔

”ثم يقول الله اكبر ويرفع ويثنى رجله اليسرى فيقع عليها ثم ينهض“

(ابوداؤد، دارمی، ترمذی، ابن ماجہ)

پھر حضور اللہ اکبر کہتے ہوئے (دوسرے سجدے سے) اٹھتے اور موڑتے بایاں پاؤں اور بیٹھتے اس پر، پھر کھڑے ہوتے (دوسری رکعت کے لئے)

نوٹ : جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں

(بخاری) (صلوة الرسول ص ۲۶۳، ۲۶۴)

احناف کا مذہب :

اس مسئلہ میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ جلسہ استراحت نہیں بلکہ پہلی اور تیسری رکعت سے فارغ ہو کر اپنے قدموں کے سروں پر ہی اٹھ جائے، بیٹھے نہیں۔

جب جلسہ استراحت نہیں تو اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ بھی نہیں ٹیکے جائیں گے بلکہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اٹھا جائے گا۔

احناف کے دلائل :

”عن ابی ہریرۃ قال کان النبی ﷺ ینہض فی الصلوۃ علی صدور قدمیہ“

(ترمذی ج ۱ ص ۳۸ باب ماجاء فی الاعتقاد فی السجود)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نماز میں اپنے قدموں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے۔

اس حدیث کے بعد ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔

”قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرۃ علیہ العمل عند اہل العلم بختارون ان ینہض الرجل فی الصلوۃ علی صدور قدمیہ“

(حوالہ مذکور)

ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اہل علم کا عمل ہے۔ اور یہی ان کا عقائد مذہب ہے۔ کہ نماز پڑھنے والے شخص کو اپنے قدموں کے سینے پر ہی اٹھنا چاہئے۔

” عن وائل بن حجر قال رأيت النبي ﷺ إذا سجد وضع
ركبته قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبة.“

(ابن ماجه باب السجود ص ۶۳)

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی
کریم ﷺ کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے
ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب سجدہ سے کھڑے ہوتے اور اپنے
گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔

(یہی حدیث نسائی بارع الیمن عن الارض قبل الرکعتین ج ۱ ص ۱۲۹ میں بھی مذکور ہے) ابوداؤد
ترمذی ۱۰ دارمی میں بھی ہے بحوالہ مشکوٰۃ باب السجود

” عن عبدالرحمن بن یزید قال رمقت عبدالله بن مسعود فی
الصلوة فرئته ینهض ولا یجلس قال ینهض علی صدور قدمیه
فی الرکعة الاولی والثالثة“

(المعجم الکبیر للطبرانی ج ۹ ص ۳۰۶ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۱۲۵ باب من قال یرجع علی
صدور قدمیه مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۳۶)

عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ بیٹھتے نہیں
تھے۔ وہ اپنے قدموں کے بل پہلی اور تیسری رکعت میں اٹھ جاتے
تھے۔

” وعن عباس او عیاش بن سهل الساعدی انه كان فی مجلس
فیہ ابوه وكان من اصحاب النبی ﷺ وفي المجلس ابو هريرة
وابو حميد الساعدي وابو اسيد فذكر الحديث وفيه ثم كبر
فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك“

(ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۷ باب افتتاح الصلوة)

ایک محفل میں نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام اور بھی تھے اور ان

میں حضرت ابو ہریرہ، ابو حمید الساعدی، ابو اسید رضی اللہ عنہم بھی تھے ایک حدیث کو بیان کیا گیا، جس میں یہ ذکر تھا کہ (نبی کریم ﷺ نے) تکبیر کی، پھر سجدہ کیا۔ پھر تکبیر کی، ساتھ ہی فوراً کھڑے ہو گئے، کوئی تورک (پاؤں نکال کر بیٹھنا) نہیں کیا۔

” عن عیید بن ابی الجعد قال کان علی ینھض فی الصلوۃ علی صدور قدمیہ“

(مصنف ابن ابی شیبہ باب من کان ینھض علی صدور قدمیہ)

عیید بن ابی الجعد کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں اپنے قدموں کے سینے پر کھڑے ہو جاتے۔

” عن عبدالرحمن بن یزید قال کان عبداللہ ینھض فی الصلوۃ علی صدور قدمیہ“

(حوالہ مذکور)

عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نماز میں اپنے قدموں کے اگلے حصہ پر کھڑے ہو جاتے تھے۔

” عن خیشمۃ عن ابن عمیر قال ینھض فی الصلوۃ علی صدور قدمیہ“

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

حضرت خیشمہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے نماز میں اپنے قدموں کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں۔

” عن الشعبي ان عمرو عليا واصحاب رسول الله ﷺ كانوا ینھضون فی الصلوۃ علی صدور اقدامهم“

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

حضرت شعبی سے مروی ہے کہ بے شک حضرت عمر اور

حضرت علی لور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام نماز میں اپنے قدموں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔

”عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن الزبير اذا سجد السجدة الثانية قام كما هو علي صدور قدميه“

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

وہب بن کيسان رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے (عبداللہ) ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ جب دوسرا سجدہ کرتے (تو کھڑے ہونے والی رکعات میں) تو کھڑے ہو جاتے جیسا کہ آپ (پہلے ہی) قدموں کے کناروں پر تھے۔

یعنی جلدی سے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر بیٹھنے کے اور بغیر سارالگانے کے آپ کھڑے ہو جاتے یوں محسوس ہوتا کہ آپ پہلے سے ہی قدموں کے کناروں پر تیار بیٹھے تھے۔

”عن نافع عن ابن عمر انه كان ينهض في الصلوة على صدور قدميه“

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز میں اپنے قدموں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔

”عن ابراهيم قال كان ابن مسعود في الركعة الاولى والثالثة لا يقعد حين يريد ان يقوم حتى يقوم“

(مصنف ابن ابی شیبہ باب من كان يقول اذا رقت راسك من السجدة الثانية)

حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب پہلی اور تیسری رکعت سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو بیٹھتے نہیں

تھے یہاں تک کہ کھڑے ہو جاتے۔

" عن الزهري قال كان اشياخنا لا يميلون يعني اذا رفع احدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس "

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات (بیٹھے کی طرف) میلان نہیں فرماتے تھے۔ یعنی پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے جب بھی کوئی سر اٹھاتا، تو سیدھا ہی کھڑا ہو جاتا جیسا کہ وہ بیٹھا ہی نہیں تھا۔

" عن الزبير بن عدی عن ابراهيم انه كان يسرع في القيام في الركعة الأولى من آخر سجدة "

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

زبیر بن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم (ؓ) رضی اللہ عنہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ کے بعد قیام کی طرف بہت جلدی کرتے تھے۔

عن نعمان بن ابی عیاش قال ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی ﷺ فكان اذا رفع رأسه من السجدة في اول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

نعمان بن ابی عیاش کہتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کے کئی صحابہ کرام کو پایا کہ جب بھی کوئی پہلی اور تیسری رکعت کے (دوسرے) سجدہ سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوتے جیسا کہ یہ بیٹھے ہی نہیں تھے۔

تمام احادیث مذکورہ سے واضح ہوا کہ پہلی رکعت اور تیسری رکعت

کے دوسرے سجدہ کے بعد جلسہ استراحت نہیں، بلکہ قدموں کے بل سیدھا کھڑا ہو جانا چاہئے۔

غیر مقلدین کی دلیل کا جواب اور شاندار محاکمہ :

غیر مقلدین نے جو احادیث پیش کیں کہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد ذرا بیٹھ کر ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے، وہ احادیث بھی صحیح ہے۔ ان کا بھی انکار نہیں۔ بظاہر دونوں قسموں کی حدیثوں پر عمل تو ممکن نظر نہیں آتا کہ جلسہ استراحت اور ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھنے سے، بغیر جلسہ استراحت اور ہاتھوں کا گھسنوں سے پہلے اٹھانے پر عمل نہیں ہوتا۔

اور اگر جلسہ استراحت نہ کیا جائے اور ہاتھ زمین پر لگا کر نہ اٹھے تو دوسری حدیثوں پر عمل نہیں ہو گا۔

غیر مقلدین کے قول پر عمل کیا جائے تو ان تمام احادیث کو چھوڑنا لازم آئے گا قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فراست علمی پر آپ نے شاندار محاکمہ بیان فرمایا کہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے، کسی کو چھوڑنا لازم نہ آئے۔ اور آپ کے محاکمہ کو بھی دوسری اور احادیث سے تائید حاصل ہے۔

وہ محاکمہ یعنی احادیث میں تطبیق اس طرح بیان کی گئی کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام بغیر کسی عذر کے یعنی تکلیف اور بڑھاپے کے عذر کے بغیر تو قدموں کے بل اٹھتے رہے۔ کبھی ہاتھوں کا سہارا زمین پر نہیں لگایا۔ لیکن بڑھاپے میں اور تکالیف کی صورت میں ذرا بیٹھ کر، ہاتھوں کا سہارا زمین پر لگا کر اٹھے۔

محاکمہ پر احادیث کی تائید :

" عن الحارث عن ابراهيم انه كان يكره ذلك الا ان يكون
شيخا كبيرا او مريضا "

(مصنف ابن ابی شیبہ باب فی الرجل يعتمد علی یدیه فی الصلوة)

حارث رحمہ اللہ روایت کرتے کہ حضرت ابراہیم (تحتی) رضی اللہ عنہ ہاتھوں کا
سہارا لگا کر اٹھنے کو مکروہ سمجھتے تھے ہاں البتہ کوئی شخص بوڑھا ہو یا مریض ہو تو اس
کیلئے جائز ہے۔

" عن ابی حنیفة عن علی قال ان من السنة فی الصلوة
المكتوبة اذا نهض الرجل فی الرکعتین الا ولین ان لا يعتمد
بیده علی الارض الا ان يكون شیخا كبيرا الا يستطيع "

(ابن ابی شیبہ حوالہ مذکور)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرض نماز میں سنت یہ ہے
کہ انسان جب پہلی دور رکعت کے بعد اٹھے تو اپنے ہاتھوں کا زمین پر
سہارا نہ لگائے مگر یہ کہ بہت بوڑھا ہو (بغیر سہارے کے اٹھنے کی)
طاقت نہ رکھتا ہو

ان احادیث سے بہت واضح ہو گیا کہ اگر کسی کو کمر میں تکلیف، پاؤں،
ٹانگوں میں تکلیف ہو یا ہمار ہو۔ یا بوڑھا ہو وہ سیدھا قدموں کے بل اٹھنے کی
طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ بیٹھ کر اٹھے یا زمین پر سہارا لگا کر اٹھے تو یہ جائز ہے۔ اور ان
ہی عذروں کے پیش نظر نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے بیٹھ کر اٹھنا
یا زمین پر سہارا لگا کر اٹھنا ثابت ہے۔

جب کوئی عذر نہ ہو تو قدموں کے بل نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے قدموں کے بل اٹھنا ثابت ہے۔

یہی حکم بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لئے ہے جو تاقیامت (ان شاء اللہ) باقی رہے گا۔ وہ حکم یہی ہے کہ انسان طاقت کے مطابق کام کرے۔ اس بحث سے بعد اگر کوئی شخص ضد، حسد، عناد، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر انصاف کی نظر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو دیکھے گا تو دواو تحسین دئے بغیر رہ نہیں سکے گا۔

﴿ نمازوں کے اوقات ﴾

نماز کے وقت میں غیر مقلدین اور احناف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
غیر مقلدین کہتے ہیں جب نماز کا وقت شروع ہو جائے اسی وقت نماز ادا کی جائے
دیر نہ کی جائے۔

احناف کے نزدیک اس مسئلہ میں تفصیل ہے۔ یعنی وقت میں تین
حال پائے جاتے ہیں۔

ایک ہے: کل وقت، یعنی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ وقت
کے شروع ہونے سے لیکر وقت کے ختم ہونے تک تمام وقت کملائے گا۔

دوسرا ہے: مکروہ وقت۔ نماز کے بعض اوقات وہ ہیں جن میں نماز
مکروہ ہوگی اگرچہ وہ نماز کا وقت کملائے گا۔

تیسرا ہے: مستحب وقت جن وقتوں میں نماز ادا کرنا جماعت کرنا
افضل ہوتا ہے اسے مستحب وقت کہا جاتا ہے۔ دونوں مذہبوں کے دلائل اور
مسئلہ پر وضاحت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حق مذہب کونسا ہے۔

غیر مقلدین کا مذہب :

آئمہ مساجد کلمت میں ہماری درخواست ہے کہ نبی کریم ﷺ کے
ارشاد پاک کے مطابق وہ نمازیں اول وقت پر پڑھایا کریں، اس سے خدا خوش ہو

گا اور سنت کی پیروی کے سبب رحمۃ للعالمین حشر میں شفاعت فرمائیں گے

(صلوة الرسول ص ۱۴۸)

سبحان اللہ کبھی نبی کریم ﷺ کی شفاعت کا انکار اور کبھی دعوہ کو دینے کیلئے اقرار کبھی آپ کی رحمت کو تسلیم نہ کرنا اور کبھی تمام جہانوں کیلئے رحمت مان لینا یہی ان کے باطل مذہب کا بیان کافی ہے، بہر حال ان کے مذہب کے دلائل بیان کرنے کے بعد احناف کے مذہب کی وضاحت ہوگی۔

غیر مقلدین کے دلائل :

نماز عصر کا وقت : حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں

”فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية“

(رواہ مسلم)

یعنی رسول اللہ ﷺ خدا نے قائم کی نماز عصر در حالیہ آفتاب تھا
بلند سفید صاف (یعنی زرد نہ تھا)

”وعن انس قال كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس
مرتفعة حية“

(متفق علیہ)

روایت ہے حضرت انس سے وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نماز عصر
پڑھتے اور آفتاب ہوتا تھا بلند، زندہ، (یعنی روشن بغیر زردی کے)

منافق کی نماز :

حضرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا

”تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا اصفرت
وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعاً لا يذكر الله فيها
الا قليلاً“

(رواه مسلم)

یہ منافق کی نماز عصر ہے (جو اخیر وقت پڑھی جائے) کہ بٹھلہ ہوتا ہے
، انتظار کرتا ہے آفتاب کا، یہاں تک کہ جب ہو جاتا ہے زرد، اور ہوتا ہے
درمیان دو سنگوں شیطان کے (یعنی غروب کے وقت) کھڑا ہوتا (نماز کیلئے)
پھر ٹھوٹکیں مارتا ہے چار، نہیں یاد کرتا اس میں اللہ کو مگر تھوڑا۔

(صلوة الرسول ص ۱۴۴)

غیر مقلدین اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے :

دعویٰ یہ کہ نماز عصر اول وقت میں پڑھی جائے، گرمیوں میں بھی
سازھے تین سجے۔ اور جو احادیث بیان کی ہیں، ان سے یہ دعویٰ کیسے ثابت
ہے۔ احادیث سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ تو احناف کا مذہب ہے۔

پہلی جو دو حدیثیں پیش کی ہیں ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے عصر کی نماز ادا کی جب کہ سورج روشن، چمکدار تھا۔

تیسری حدیث جو پیش کی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عصر کی نماز
میں اتنی تاخیر کر دینا کہ سورج زردی مائل ہو جائے۔ بلکہ غروب کے قریب
ہو جائے (کیونکہ غروب کے وقت ہی شیطان سورج کے آگے اپنے بازو پھیلا کر
کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج کی عبادت کرنے والے دراصل مجھے سجدہ کریں)

اور نماز پڑھنے والے کو سورج کے غروب ہونے کا خطرہ ہو وہ بے اطمینانی سے نماز ادا کرے تو یہ علامت نفاق ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ ”منافق کی نماز“ کا عنوان بھی غلط ہے اور ظلم عظیم ہے کسی مومن کو منافق کہنا دراصل اپنے آپ کو کافر بنانا ہے۔ احادیث میں جہاں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں وہاں منافقت کی علامت مراد ہوتا ہے ، بعینہ منافق نہیں کہا گیا اور نہ ہی یہ کہنا درست ہے۔

اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ مثال کے طور پر رولولینڈی ، اسلام آباد میں گرمیوں کا آخری وقت غروب شمس (سورج کے غروب ہونے کا وقت) کا ساعت چ کر تیس منٹ ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے تیس یا پچیس منٹ پہلے سورج زردی مائل ہوتا ہے اگر کوئی شخص سات بجے یا اس کے بعد نماز ادا کرے تو وہ مکروہ وقت ہوگا۔ اور اگر کوئی غروب کے وقت نماز ادا کرے یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو تو یہ علامت نفاق ہوگی۔

یہی مذہب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احناف کا ہے کہ وہ ساڑھے پانچ بجے یا زیادہ سے زیادہ پونے چھ بجے نماز ادا کر لیتے ہیں ، جب سورج خوب چمک رہا ہوتا ہے ، آب و تاب میں ہوتا ہے۔

ذرا انصاف کیجئے کہ احناف کیا اس وقت نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے جو حضور ﷺ کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یقیناً وہی وقت احناف کی نماز کا ہے جو وقت رسول اللہ ﷺ کی نماز کا ہے۔

عصر کا وقت فقہ حنفی سے :

” واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على القولين و آخر وقتها مالم تغرب الشمس “

(معاذ)

عصر کا وقت اس وقت شروع ہو گا جب ظہر کا وقت امام اعظم رحمہ اللہ اور صاحبین کے قول کے مطابق ختم ہو جائے گا۔ یعنی سایہ چیز کا دو مثل ہو جائے اور عصر کا وقت ختم اس وقت ہو گا جب سورج غروب ہوگا۔

خیال رہے کہ عصر کا جو وقت بیان کیا گیا ہے یہ کل وقت ہے۔ جس میں مکروہ اور غیر مکروہ دونوں شامل ہیں۔

” لثلاثة اوقات لا يصح فيها شئ من الفرائض والواجبات التي لزمتم في الذمة قبل دخولها عند طلوع الشمس الى ان ترتفع وعند استوائها الى ان تزول وعند اصفرارها الى ان تغرب ويصح اداء ما وجب فيها مع الكراهة “

(نور الابصار)

تین وقتوں میں کوئی فرائض و نوافل ادا نہیں ہوں گے، جو اس کے ذمہ اس سے پہلے ہیں، ایک طلوع شمس (سورج کے نکلنے) کے وقت یہاں تک کہ سورج (ایک دو نیزے کے برابر) اوپر آجائے۔ اور جب سورج درمیان میں ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے۔ اور جب سورج زردی مائل ہو جائے البتہ اسی دن کی عصر جو اس وقت اس پر لازم ہوئی ہو۔ تاخیر کے وہ ادا ہوگی لیکن مکروہ ہوگی۔

اس فقہی قول کو حدیث پاک سے لیا گیا :

” ولذا استدل بحديث عقبه بن عامر الثابت في مسلم وغيره ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ نهانا ان نصلی فیہن او نقبر فیہن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حين تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب“

(صح القدير)

ان تین اوقات میں نماز کی ممانعت پر اس حدیث پاک سے دلیل پکڑی گئی ہے جو مسلم وغیرہ میں مذکور ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں۔ تین وقتوں میں رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے اور فوت ہونے والے لوگوں پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرماتے تھے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے اور جب دوپہر کے وقت سورج درمیان میں ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور غروب ہونے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔

سورج کے زردی مائل ہونے اور غروب کے قریب ہونے پر فقہاء کا استدلال :

” قوله ﷺ ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها واذا غربت فارقها ونهى عن الصلوة في تلك الساعات رواه مالك في الموطأ والنسائي فانه افاد كون المنع“

لما اتصل بالوقت مما يستلزم فعل الاركان فيه التشبيه بعبادة الكفار وهذا المعنى بنقصان الوقت والافالوقت لانقص فيه نفسه بل هو وقت كسائر الاوقات

(فتح القدیر)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد کہ بے شک سورج شیطان کے دو سینگوں (یعنی بازوؤں) کے درمیان طلوع ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہو جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، پھر جب سورج درمیان میں آتا ہے پھر اس کے سامنے آجاتا ہے۔ پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ پھر اس کے سامنے آجاتا ہے۔ اور جب غروب ہو جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے۔ اور تین اوقات میں نبی کریم ﷺ نے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا۔

(موظا امام مالک نسائی)

اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے اس لئے منع فرمایا کہ کافروں کی عبادت کی مشابہت حاصل ہوتی ہے ورنہ وقت میں ذاتی طور پر کوئی نقص نہیں۔ بلکہ یہ بھی دوسری وقتوں کی طرح ہی وقت ہیں۔ نقصان عبادت میں ہوگا تو ضمناً اوقات میں بھی نقص آگیا

فقہاء کرام کی عبارات اور دلائل کو دیکھ کر انصاف سے فیصلہ کریں، کیا یہ سچ نہیں، یہ حق نہیں کہ فقہ قرآن و حدیث کے مسائل کی وضاحت کرنے والے علم کا نام ہے؟ ہاں ہاں یہ حقیقت ہے اس کا انکار ممکن نہیں۔ عوام کو دھوکہ دینا یہ مسئلہ توفیق کا ہے ہم تو حدیث بیان کر رہے فقہ کوئی حدیث کے

مطابق علم کا نام نہیں۔ فقہ تو اماموں کا من گھڑت علم ہے، یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، دھوکہ دہی کے بغیر کچھ نہیں۔

ظہر کی نماز کا وقت اور غیر مقلدین :

گرمی میں ظہر ٹھنڈے وقت : حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں۔ کہ رسول خدا نے فرمایا

” اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة “

(متفق علیہ)

جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔

ملاحظہ : ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں چار جادو بلکہ یہ مراد ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو۔ تھوڑی دیر کر دو۔

اور نسائی میں حضرت انس سے روایت ہے۔ ” واذا كان البرد

عجل “ یعنی جب سردی ہوتی تو حضور ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے

(صلوة الرسول ص ۱۴۴)

غیر مقلدین کی اس دلیل میں بھی ناکامی :

چار بچے نماز پڑھنے کا بہتان ہے، گرمیوں میں نماز ہمارے علاقہ میں

ڈیزہ بچے سے لے کر اڑھائی بچے تک ہوتی ہیں۔ سردیوں میں نماز ایک بچے سے

لے کر دو بچے تک ہوتی ہے۔

حدیث شریف کی یہ توجیہ بیان کرنا کہ شدت گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو، تھوڑی دیر کرو "غلط ہے۔ اس پر کوئی دلیل نہیں قائم کی گئی۔ صرف زبانی دعویٰ قابل قبول نہیں۔

اگر اپنی مرضی سے ہی وجہ گھڑنی ہو تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شدت گرمی میں زوال کے وقت نماز نہ پڑھو بلکہ سورج ڈھلتے ہی جلدی پڑھ لو۔

احناف کا مذہب فقہ سے :

"ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شي مثليه او مثله سوى ظل الاستواء"

(نور الابحاح)

ظہر کا وقت سورج کے ڈھل جانے سے شروع ہوا ہے اور ہر چیز کا سایہ اصلی بسایہ کے بغیر دو مثل ہو جائے یا ایک مثل ہو جائے۔ ظہر کا یہ کل وقت ہے۔ یعنی ظہر کے وقت کی ابتداء کو بیان کیا گیا ہے، اور ظہر کے وقت کی انتہاء کو بیان کیا گیا ہے۔

ظہر کا مستحب وقت :

"والابراد بالظہر فی الصیف وتعجلہ فی الشتاء الا فی یوم غیم فیؤخر فیہ"

(نور الابحاح)

گرمیوں کو ظہر میں ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، سردیوں میں جلدی، ہاں

اگر بادل ہو تو تاخیر کرے۔

یہ ضرورت اس وقت تھی جب گھڑیوں کا نظام نہیں تھا، دیر کا حکم اس لئے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائے۔

احناف کے دلائل احادیث سے :

” عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ انه قال اذا اشتد الحر فابردوا
بالصلوة فان شدة الحر من فیح جہنم“

(بخاری ج ۱ ص ۷۶ باب الابراد بالظہر، مسلم ج ۱ ص ۲۲۴ باب استحباب الابراد بالظہر، ابو داؤد ج ۱ ص ۵۸ باب وقت صلوة الظہر لرمذی ج ۱ ص ۴۰ باب ماجاء فی تاحیر الظہر، نسائی ج ۱ ص ۸۷ باب الابراد بالظہر، ابن ماجہ ج ۱ ص ۴۹ باب الابراد بالظہر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ پھلک آپ نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، بے شک سخت گرمی جہنم کے سانس لینے سے ہے۔

” عن انس قال کان رسول اللہ ﷺ اذا کان الحر ابرد
بالصلوة واذا کان البرد عجل“

(بخاری، نسائی حوالہ مذکور)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے جب گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اور جب سردی ہو تو جلدی پڑھو۔

” عن ابی ذر الغفاری قال کنا مع رسول اللہ ﷺ فی سفر
فاراد المؤذن ان یؤذن للظہر فقال النبی ﷺ ابرد لم اراد ان
یؤذن فقال له ابرد حتی راينا فنی التلؤل فقال النبی ﷺ ان

شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابعدوا بالصلوة

(بخاری باب الابراد بالظھر فی السفر . مسلم باب استحباب الابراد بالظھر)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ٹھنڈا کرو، کچھ دیر کے بعد مؤذن نے پھر اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے (پھیلے ہوئے) ہم دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بے شک سخت گرمی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پس جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو۔

اس حدیث پاک میں لفظ ”ثم“ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے روکنے کے بعد کچھ وقت گزر گیا تو مؤذن نے دوبارہ اذان دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے پھر روک دیا۔

”فنی التلؤل“ سے بھی پتہ چلا کہ ٹیلوں کے سائے کافی مقدار میں پھیل چکے تھے جو دور سے دکھائی دے رہے تھے اگر مطلقاً ”سایہ“ ہی معنی لیا جائے تو وہ کسی طرح بھی درست نہیں، کیونکہ جب تک سایہ ڈھلے نہیں اس وقت تک تو ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا۔

اصلی سایہ کے سوا ایک مثل ہونے سے پہلے ظہر ادا کر لیجائے :

اگرچہ ظہر کے وقت میں مکروہ وقت نہیں، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے کہ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے ہر چیز

کے اصلی سایہ کے بغیر ایک مثل سایہ ختم ہونے تک وقت ختم ہو جاتا ہے یا کہ دو مثل تک پہنچنے تک۔

یہی اختلاف عصر کے وقت کی ابتدا میں ہے کہ ایک مثل کے بعد شروع ہوتا ہے یا دو مثل کے بعد، زیادہ صحیح اور معتبر اور مفتی بہ قول امام اعظم رحمہ اللہ کا دو مثل والا ہے۔

اس لئے بہتر یہ ہے کہ ظہر ایک مثل تک سایہ پہنچنے سے پہلے پہلے ادا ہو جائے اور دو مثل تک سایہ پہنچنے کے بعد ہی عصر کی نماز پڑھی جائے۔

اس فقہی ضابطہ کو بھی بفضلہ تعالیٰ حدیث پاک سے ہی لیا گیا ہے۔
آئیے حدیث پاک کو دیکھیں۔

” عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة زوج النبی ﷺ انه قال
ابا هريرة عن وقت الصلوة فقال ابو هريرة انا اخبرك صل الظهر
اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثلك “

(موطا امام مالک کتاب و نون الصلوة)

حضرت عبد اللہ بن رافع جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔ کہ بے شک انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نماز کے وقت کے متعلق سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ظہر کی نماز ادا کرو جب تمہارا سایہ ایک مثل ہو جائے اور عصر کی نماز ادا کرو جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے۔

بہت واضح ہوا کہ ظہر کے وقت کی انتہاء شے کے ایک مثل سایہ پر نہیں ہوتی ورنہ وہاں سے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے البتہ شے کے ایک مثل سایہ کے ختم ہونے تک ظہر کو ادا کر لینا بہتر ہے۔

راقم عام طور دو بچے ہی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ وقت تقریباً تمام سال راولپنڈی، اسلام کے علاقوں میں بہتر ہے۔ تعجیل و تاخیر دونوں پر بیک وقت عمل ہو جاتا ہے۔

فجر کی نماز کے متعلق غیر مقلدین کا بیان :

” عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فتصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس“

(متفق علیہ)

حضرت عائشہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول خدا (جب) نماز صبح پڑھتے تھے۔ پس پھر تمیں عورتیں (مبجہ سے آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر) اپنی چادروں میں لپی ہوئی نہ پہچانی جاتی تھیں، بسبب اندھیرے کے۔

(بخاری و مسلم)

ملاحظہ : معلوم ہوا کہ حضور اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے

(صلوة الرسول ص ۱۴۵)

فجر کی نماز کے وقت کے متعلق فقہ حنفی سے :

” وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الی قبیل طلوع الشمس“

(نور الابصاح)

صبح کا وقت صبح صادق سے لیکر سورج کے نکلنے سے تھوڑا پہلے تک۔
 صبح کا یہ وقت ہے، یعنی اس کی ابتداء صبح صادق (پوپھنے) سے ہی ہے
 اور انتہاء سورج کے نکلنے کے وقت کے قریب تک ہے۔

صبح کی جماعت کا مستحب وقت فقہ حنفی سے

میں نے نور الایضاح کے عربی حاشیہ ”ذریعۃ التجاح“ میں درمختار
 ، شامی، مراقی الفلاح سے ترتیب دیا اور اس میں اپنی طرف سے وضاحت بھی کی
 ۔ اسے دیکھیں۔

متن کی عبارت یہ ہے :

”ویستحب الاسفار بالفجر للرجال“

مردوں کیلئے فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا مستحب ہے۔

اس پر اتم کا ترتیب دیا ہوا حاشیہ یہ ہے۔

” الاسفار بالفجر للرجال الی التاخیر للاضانۃ والابتداء
 باسفار والختم بہ وهو المختار بحیث یرتل اربعین ایتہ ثم بعیدہ
 بطہارۃ ولو فسد لقولہ علیہ السلام اسفروا بالفجر فانہ اعظم
 للاجر ، والاسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا للرجال الا فی
 مزدلفۃ للحاج فان التغلیس لہم افضل لوجوب الوقوف بعنہ
 بہا کما ہو فی حق النساء دانما لانہ اقرب للستر والفائدہ فی
 الاسفار تکثیر الجماعۃ وفی التغلیس تقلیلہا وما یؤدی الی
 التکثیر افضل

اقول باعث الافضلية بالاسفار تكثير الجماعة وان كان تكثير الجماعة في التغليس فالافضل التغليس وان الذين يعملون في المعامل والمصانع والمكاتب يرضون التعجيل والتاخير باعث لحرجهم وتقليل الجماعة والله اعلم بالصواب

(ذريعة الحاج)

مردوں کیلئے فجر کی نماز میں اسفار کا یہ مطلب ہے کہ وقت کے روشن ہونے کیلئے تاخیر کرے، ابتداء بھی روشنی میں ہو اور ختم بھی روشنی میں ہو۔ مختار یہ ہے کہ امام ترتیل سے چالیس آیتیں پڑھے، پھر اگر نماز میں کوئی فساد لازم آجائے تو دوبارہ وضوء کر کے اسی مقدار میں قراءت سے نماز وقت میں ادا ہو سکے۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا فجر کو روشنی میں ادا کرو کہ اس میں زیادہ اجر ہے۔ فجر کی نماز کو مردوں کے لئے روشنی میں ادا کرنا مستحب ہے خواہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ سوائے مزدلفہ کے، کیونکہ وہاں اندھیرے میں نماز افضل ہے حاجیوں کے لئے، اس لئے کہ بعد میں وہاں دعاء کے لئے ٹھہرنا ہے۔ نماز زیادہ وقت مل سکے، جیسا کہ عورتوں کو ہمیشہ ہی اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں ان کا پردہ ہے۔ روشنی میں نماز ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جماعت میں لوگ زیادہ مل سکیں گیس اور اندھیرے میں نمازی کم ہوں گے۔ تکثیر جماعت افضل ہے۔

اس پر اتم کی وضاحت یہ ہے کہ جب مقصد روشنی میں پڑھنے کا تکثیر جماعت ہے تو یقیناً اگر اندھیرے میں نماز پڑھنا نمازیوں کے زیادہ ہونے کا سبب ہو تو اندھیرے میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہو گا۔ جیسا کہ کارخانوں

فيكويوں اور دفاتر میں ملازمت کرنے والے صبح کی نماز جلدی پڑھنا بہتر سمجھتے ہیں ایسی صورت میں صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اگر دیر سے نماز ادا کی جائے تو یا ان لوگوں کے کاموں میں حرج واقع ہوگی۔ یا وہ نماز جماعت سے پہلے ادا کر کے چلے جائیں گے اس لئے نمازیوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

احناف کا استدلال احادیث سے :

” عن رافع بن خديج ان رسول الله ﷺ قال اسفروا للصلاة
الفجر فان ذلك اعظم للاجر او قال لا جوركم “

(مسند حمیدی ج ۱ ص ۱۹۹ ابوداؤد ج ۱ ص ۶۶ باب وقت الصبح .ترمذی ج ۱ ص ۹۴ باب الاسفار .
نصب الرباۃ ج ۱ ص ۲۳۸)

رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فجر کو روشنی میں ادا کرو، بے شک اس میں عظیم اجر ہے

اعتراض: نبی کریم ﷺ نے سفیدی میں نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ صبح صادق کے وقت نماز ادا کرو، کیونکہ صبح کاذب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے۔

جواب: صبح صادق مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبح صادق سے پہلے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، پھر روشنی میں نماز پڑھنے کا حکم اور عظیم اجر کے پائے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟

ایک اور حدیث پاک کو دیکھیں تو اور واضح ہو جائے گا کہ اس سفیدی

سے مراد روشنی ہی ہے، صبح صادق نہیں،

” عن ہریر بن عبدالرحمن بن رافع بن خدیج قال سمعت
جدی رافع بن خدیج يقول قال رسول الله ﷺ لبلال نوز
بصلوة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار“

(المعجم الكبير للطبرانی ص ۲۷۸ رقم الحديث ۴۴۱۴)

ہریر بن عبدالرحمن بن رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے اپنے
دادا رافع بن خدیج کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ صبح کی نماز کو روشن کر کے
پڑھو، یہاں تک کہ اس روشنی میں قوم اپنے تیروں کے گرنے کے
مقامات کو دیکھ لے۔

اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ”اسفار“ سے مراد
صبح صادق نہیں بلکہ روشنی مراد ہے۔

” عن علی بن ربیعۃ قال سمعت علیا يقول لمؤذنه اسفر اسفر“

(مصنف عبدالرزاق ج ۱ ص ۵۶۹ باب وقت الصبح) مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۲۱ باب من کان
بنورھا، طحاوی ج ۱ ص ۱۲۳ باب وقت الفجر)

حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
سے سنا کہ وہ اپنے مؤذن (لن نباہ) کو کہہ رہے تھے اور روشنی
ہونے دو، لور روشنی ہونے دو

” عن عبدالرحمن بن یزید قال کنا نصلی مع ابن مسعود
فکان یسفر بصلوة الصبح“

(طحاوی ج ۱ ص ۱۲۵ باب وقت الفجر، مصنف عبدالرزاق ج ۱ ص ۵۶۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱
ص ۳۲۱ باب من کان بنورھا)

عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھتے تھے۔

جن احادیث کو ذکر کیا گیا ہے ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تکثیر
جماعت روشنی میں ہو تو روشنی میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اس پر عمل رسول
اللہ ﷺ کا بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی

غیر مقلدین کی دلیل کا جواب :

”والحدیث القولی مقدم ای اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر
واما ثبوت الغلس فلا نکره ایضا فانه ایضا جائز فان الخلاف
فی الافضلیة فصار الترجیح لمذهب الاحناف“

(حاشیہ ترمذی)

صبح کی نماز کو روشنی میں پڑھنے والی حدیث قوی ہے۔ اور اندھیرے
میں نماز پڑھنے والی حدیث فعلی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب قوی
اور فعلی حدیث میں تعارض ہو تو قوی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے۔

اور اصل میں یہ نزاع ہی نہیں کہ اندھیرے میں صبح کی نماز نہیں
ہوتی، بلکہ نزاع تو صرف افضلیت میں ہے کہ افضل کیا ہے۔ روشنی والی نماز میں
عظیم اجر کا ذکر ہے لہذا یہ افضل ہوگی۔ اندھیرے والی نماز میں صرف پڑھنے کا
ذکر ہے لہذا وہ جائز ہے۔

اندھیرے میں نماز فجر ادا کرے یا روشنی میں جائز ہے۔ لیکن جب
روشنی میں نمازی زیادہ ہوں تو روشنی میں افضل ہے۔ اور جب اندھیرے میں
نماز پڑھنے سے نمازی زیادہ ہوں تو اندھیرے میں افضل ہے۔

راقم جہاں لنام ہے وہاں کے لوگ دفتری ملازم ہیں۔ دفتر میں جانے سے پہلے سیر کرنا، ناشتہ کرنا، غسل کرنا، کپڑے بدلنا ان کے کئی معمولات ہیں سردیوں میں وقت کم ہونے کی وجہ سے راقم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھاتا ہے اور گرمیوں میں وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور رات کے چھوٹا ہونے اور دیر سے جاگ آنے کی وجہ سے صبح کی نماز اجالے میں پڑھاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں نمازیوں کی سہولت کے مد نظر ہیں۔ ورنہ راقم خود گرمیوں اور سردیوں میں جلدی جاگنے کا عادی ہے، ہمیشہ اندھیرے میں نماز پڑھنے یا اجالے میں نماز پڑھنے سے راقم کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فقہی نقطہ کو مد نظر رکھ کر بفضلہ تعالیٰ راقم کا عمل ہے۔ ضد یا عناد کسی کو نہ ہو تو بفضلہ تعالیٰ راقم کے طریقہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔

جلدی نماز پڑھنے پر غیر مقلدین کی ایک اور دلیل :

ترمذی شریف میں حضرت علی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلوة اذا اتت والجنابة اذا حضرت والایم اذا وجدت لها كفوا“

اے علی تین چیزیں (ایسی) ہیں کہ نہ دیر کرنا ان کو (پہلی) نماز جب کہ آئے وقت اس کا (دوسری) جنازہ جب کہ تیار ہو (تیسری) عورت من خانہ کے جب کہ پائے تو اس کے لئے کفو۔

(صلوة الرسول ص ۱۱۷)

اس حدیث کو غیر مقلدین نے دلیل بنایا ہے کہ نماز کا جب وقت آجائے اسی وقت نماز ادا کی جائے دیر نہ کی جائے۔

اس دلیل کا جواب :

حدیث شریف میں تین چیزوں کا ذکر ہے، جنازہ جب حاضر ہو تو اس میں دیر نہ کرو۔ کیا کوئی غیر مقلد اس کے ظاہر پر عمل کرتا ہے۔ کہ ایک شخص فوت ہوا، ادھر قبر تیار ہوئی اور بغیر دیر کے اسے دفن کر دیا؟ نہیں اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا، ابھی چند دن ہوئے علامہ عبدالقادر روپڑی فوت ہوئے، ان کی وفات کے بعد تقریباً سولہ یا اٹھارہ گھنٹے بعد جنازہ ہوا۔

اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ لڑکی غیر شادی شدہ کفو کو جب مل جائے تو اس کی شادی میں دیر نہ کی جائے۔

کیا ایسا کوئی غیر مقلد ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی بالغ ہوتے ہوئے کفو ملنے پر کر دیتا ہے کفو تو تقریباً ہر خاندان کو مل ہی جاتی ہے جب ان دونوں پر عمل نہیں تو نماز کے وقت شروع پر نماز ادا کرنے پر زور کیوں؟

بات واضح ہے کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا مستحب وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں اتنی دیر نہ کر دو کہ مکروہ وقت آجائے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے جنازہ پڑھنے والے چالیس آدمی آجائیں تو جنازہ ادا کرنے میں بہت دیر نہ کر دو کہ جسم سے بدبو آنے لگ جائے یا میت کو برف خانہ میں رکھنا پڑھے۔ لڑکی جو ان ہو جائے، کفو مل جائے تو بہت دیر نہ کرو جہاں قتنہ کا خوف ہو۔

یہ مطلب جو راقم نے بیان کیا ہے، یہی تقریباً نصف مزاج علماء کرام کرتے ہیں۔ اور اسی پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں دو پر غیر مقلدین بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح میں نے بیان کیا ایک پر وہ جلدی جلدی عمل کر کے بظاہر اہل حدیث بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں لیکن درحقیقت وہ وقت مستحب اور مطلق وقت فرق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

غیر مقلدین کا حدیث پر عمل یا حدیث سے انحراف :

غیر مقلدین نے اوقات کے متعلق جو احادیث بیان کی ہیں (ان کا جواب دیا چکا ہے) ان سے انہوں نے نتیجہ نکالتے ہوئے بظاہر نصیحت ان الفاظ سے کی ہے (جو درحقیقت نصیحت ہے)

بہانیو اور بہنو! غور کرو رسول اللہ ﷺ نے اپنی ساری زندگی میں پانچوں نمازیں اول وقت پڑھیں۔

(صلوة الرسول ص ۱۱۶)

یہ سراسر غلط ہے، کرمیوں میں دیر سے ظہر کی نماز پڑھنے کا ذکر احادیث مبارکہ سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اور فجر کی نماز نمازیوں کے زیادہ ہونے کی غرض سے روشنی میں ادا کرنے کی فضیلت کو بھی ذکر کیا چکا ہے۔

آئیے اب عشاء کی نماز کی تاخیر کا مستحب ہونا احادیث مبارکہ سے دیکھیں۔ پھر اندازہ کریں کہ غیر مقلدین کی یہ نصیحت واقعی نصیحت ہے یا نصیحت ہے۔ کیا حدیث پر عمل ہے یا حدیث سے انحراف ہے۔

”عن ابی سعید قال انتظرنا رسول الله ﷺ ليلة لصلوة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فان الناس قد اخذوا مضاجعهم وانكم لم تزالوا في صلوة منذ انتظرتموها ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذی الحاجة لأخرت هذه الصلوة الى شطر الليل“

(نسائی ج ۱۹۳ باب ما يستحب من تأخير العشاء، ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۰ باب وقت صلوة العشاء، ابوداؤد ج ۱ ص ۶۱ باب وقت صلوة العشاء، الاخرة مسند احمد ج ۳ ص ۵)

حضرت ابو سعید (خدری) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک رات عشاء کی نماز کے لئے رسول اللہ ﷺ کی انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ رات کا تقریباً نصف حصہ گزر گیا تو آپ تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر قائم رہو (اس کے بعد آپ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا) بے شک لوگ اپنی اپنی آرامگاہ میں سو گئے ہیں بے شک تم جتنی دیر نماز کی انتظار میں رہے ہو نماز میں ہی تھے۔ اگر یوزھوں کے بڑھاپے، بیماروں کی بیماری، صاحب حاجت کی حاجت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ نماز کی انتظار میں بیٹھنا، دیر کرنا، نہ سونا، نماز پڑھنا ہے۔ یعنی نماز کے پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔

نبی کریم ﷺ نے عشاء کی نماز کو دیر سے ادا کرنے کو پسند فرمایا صرف یوزھے، بیماروں، ضرورتمندوں کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی رات تک دیر نہیں کی۔ لیکن رات کے تنہائی حصہ تک دیر کرنا مستحب ہے۔

" عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لو لا ان اشق علی

امتی لأمرتهم ان یؤخروا العشاء الی ثلث اللیل او نصفه "

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۰، ترمذی ج ص ۴۳ باب ماجاء فی لآخر العشاء الاخرة، ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۰ باب وقت العشاء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
اگر میں اپنی امت کے لئے مشکل نہ سمجھتا تو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز
کو رات کے تہائی حصہ تک مؤخر کر دو۔

اس حدیث پاک میں شارحین کا اتفاق ہے کہ نبی کریم ﷺ کے
ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں امت کی مشکل کو خیال میں نہ لاتا تو عشاء کی
نماز کو رات کے تہائی حصہ تک مؤخر کرنے کو واجب کر دیتا۔ یعنی وجوبی حکم دیتا
نبی کریم ﷺ نے اگرچہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا واجب تو نہیں قرار دیا،
لیکن رات کے تہائی حصہ تک دیر کرنا پسند فرمایا۔ مستحب یہی ہے کہ عشاء کی
نماز دیر سے پڑھی جائے۔

جب عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا رسول اللہ ﷺ نے پسند فرمایا تو
جلدی نماز پڑھنے پر زور دینا یقیناً حدیث پاک سے انحراف ہے خدا را غور کریں
حدیث پر عمل کرنے سے انحراف کرنے پر کوئی شخص اہل حدیث ہوتا ہے یا کہ
عمل کرنے سے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہمارا نام تو حنفی ہے لیکن ہم حقیقی معنی میں
اہل حدیث ہیں۔ غیر مقلدوں نے اپنا نام ہی صرف اہل حدیث رکھا ہوا
ہے، ورنہ وہ اہل حدیث کہلانے کے حقدار نہیں۔

☆☆☆☆☆

﴿چھوٹے بچے کے پیشاب میں اختلاف﴾

غیر مقلدین کے نزدیک چھوٹا بچہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو ان کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں، بلکہ اس پر پانی چھڑکنا کافی ہے۔

احناف کا مذہب :

احناف کا مذہب اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جس طرح باقی ہپاک چیزوں کا حکم ہے وہی بچے کے پیشاب کا حکم بھی ہے

اگر نجاست کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نجاست خشک ہونے کے بعد نظر آتی ہے یا نہیں۔ اگر نجاست خشک ہو چکے بعد نظر آئے تو اس نجاست کا زوال اور گندگی کی بو کو زائل کر کے ہی کپڑے کو پاک کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اتنا دھوئے کہ نجاست زائل ہو جائے اور اس کی بو بھی باقی نہ رہے۔

اگر خشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے تو تین مرتبہ دھونا اور خشک کرنا اور بوالی نجاست اگر ہو تو بوا کو زائل کرنا ضروری ہوتا ہے۔

غیر مقلدین کی دلیل :

ام قیس اپنے چھوٹے (شیر خوار) بچے کو، جس نے کھانا نہیں کھایا تھا رسول اللہ کے پاس لائی اور حضور نے اسے اپنی گود میں بٹھالیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ تو حضور نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹا دیا اور نہ دھویا۔

غیر مقلدین نے اس دلیل سے یہ پیش کیا کہ بچے کے پیشاب کو دھونا نہیں، البتہ صرف پانی کے چھیننے دینا کافی ہے۔

احناف کی طرف سے جواب :

آئیے پہلے حدیث کے الفاظ مبارکہ کی طرف غور کریں، پھر شارحین کی بحث کو دیکھیں تو مسئلہ واضح ہو جائے کہ بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑوں کا پیشاب ناپاک ہے۔

” عن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محض انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله فاجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله “

(بخاری جلد اول باب بول الصبيان ص ۳۵)

عبد اللہ بن عتبہ ام قیس بنت محض سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا جو کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اس کو آپ نے اپنی گود میں بٹھایا، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی طلب کیا وہ کپڑوں پر چھڑکا اور کپڑوں کو دھویا نہیں۔

حدیث پاک پر شارحین کی بحث :

اس حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے ”فنضحه“ (پانی چھڑکا) اور بعض روایات میں ”فرشه“ استعمال ہوا ہے اس کا معنی بھی ہے۔ ”پانی چھڑکا“ اور بعض روایات میں ”فصب“ لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے ”پانی بہایا“

تینوں لفظوں کی مزید وضاحت دیکھئے :

”نضح“ کا معنی ہے برتن کارسنا اور پینہ بہنا۔ اس لئے اس کا ظاہری معنی ہے ”پانی چھڑکا“ ”رش“ کا معنی ہے ”پانی چھڑکنا“ بھیرنا، آسان کا پھو اور سانا، اس کا بھی ظاہری معنی یہ ہی ہوگا ”پانی چھڑکا“ پھر ”لم یغسلہ“ کے الفاظ سے مزید غلطی ہوتی ہے کہ آپ نے کپڑوں کو دھویا نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا پیشاب ناپاک نہیں، اور اس سے کپڑوں کا دھونا لازم نہیں۔

حالانکہ اس طرح نہیں، کیونکہ ”فصب“ کے لفظ سے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے پانی بہلایا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کپڑے کو دھویا۔

اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے

”بماء فاتبعہ ای اتبع رسول اللہ ﷺ البول بماء“

(حاشیہ بخاری)

نبی کریم ﷺ نے پیشاب کا پانی سے چھچھا کیا۔ یعنی آپ نے پانی بہلایا اور کپڑے کو دھویا۔

اسی معنی پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جس میں ”فصب“ کا لفظ ہے اور اس کا معنی پانی بہانا اور گرانا ہے۔ اب تمام روایت کی تطبیق اس طرح دی جا سکے گی ”غسلہ من غیر دفرك وغیر مبالغہ“ آپ نے کپڑے کو دھویا لیکن دھونے میں مبالغہ نہیں کیا، اور کھر چا نہیں۔

وجہ اس کی یہ تھی کہ بچے کے پیشاب میں زیادہ بول نہیں ہوتی۔ بدو کے زائل کرنے کے لئے زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد واضح ہوا کہ عبید اللہ بن عتبہ کی روایت بالمعنی ہے اگر اس کی تاویل نہ کی جائے تو معنی باطل ہوتا ہے۔

احادیث جن سے پیشاب کا نجس (ناپاک) ہونا سمجھ میں آتا ہے :

عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ اکثر عذاب
القبر من البول

(ابن ماجہ ص ۲۹ باب التشدید فی البول م مستدرک حاکم باب عامة عذاب القبر من البول ج ۱
ص ۱۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا زیادہ عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔

" عن عبادة بن الصامت قال سألنا رسول الله ﷺ عن البول
فقال اذا مسكم شئ فاعسلوه فاني اظن ان منه عذاب القبر "

(كشف الاستار عن زوائد الزوارج ص ۱۳۰ باب الاستحشاء بالماء)

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے
پیشاب کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں
(تمہارے جسم یا کپڑوں کو) پیشاب لگ جائے تو اسے دھولو، بیشک
میں جانتا ہوں کہ (عام) عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔

" عن ابن عباس قال مر النبي ﷺ بقبرين فقال انهما ليعذبان
وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستر من البول واما
الآخر فكان يمشي بالنعيمه ثم اخذ جريدة رطبة فشققها
نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا
قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا "

(بخاری ج ص ۳۵ کتاب الوضوء) مسلم ج ۱ ص ۱۱۱ باب الدليل على نجاسته البول)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ کا
دو قبروں کے گذر ہوا تو آپ نے فرمایا بے شک ان دونوں (قبروں
والوں) کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے
نہیں ہو رہا۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو پیشاب سے نہیں چٹا تھا اور

دوسرا چغلیوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز شاخ لی اور اس کے دو ٹکڑے کئے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ جب تک خشک نہیں ہوں گی ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی۔

یعنی یہ جب تک سبز رہیں گی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں گی تو عذاب سے ان کو تخفیف ہوگی۔ سبحان اللہ سبز شاخ کی تسبیحات سے قبر والوں کو عذاب سے تخفیف، قرآن پڑھنے سے نہ ہو؟ یہ بھی ان لوگوں کی ہی سوچ ہے۔ مزید کے لئے راقم کے رسالہ ”ایصال ثواب مستحب ہے“ اور راقم کی کتاب موت کا منظر مع احوال حشر و نشر“ کا مطالعہ کریں

ذکر کردہ احادیث سے واضح ہوا کہ پیشاب جسم پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے۔ پیشاب ناپاک ہے، اسی لئے پیشاب سے نہ چھنا عذابِ قبر کا سبب ہے۔

ان احادیث میں بڑے، چھوٹے کے پیشاب کو کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا۔ اور خصوصاً مسلم کے عنوان سے بات سمجھ میں آرہی ہے۔ کہ چھ کا پیشاب نجس ہے۔

مقام توجہ :

” عن الحسن عن امه انها ابصرت ام سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فاذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية“

(ابوداؤد ج ص ۵۱ باب بول الصبی بصب التوب)

حضرت حسن اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ (نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پیشاب پر پانی بہا تو میں جب تک وہ کھاتا پیتا نہیں تھا اور جب کھاتا پیتا تھا تو آپ دھوئیں۔ اور جی کے پیشاب سے (کپڑے وغیرہ کو) دھو لیتی تھیں

اس حدیث سے بہت واضح ہوا کہ چھوٹے بچے کا پیشاب جب بچے تو کپڑے کو معمولی دھویا جائے پانی بہایا جائے زیادہ مبالغہ دھونے میں ضروری نہیں بڑے شخص کے پیشاب اور چھوٹی عورت کے پیشاب سے کپڑوں کو زیادہ مل کر دھویا جائے تاکہ ان سے بڑا کو دور کیا جاسکے

غلطی کی بیادی وجہ محاورات سے بے خبری :

اگر ہم اپنے اردو کے روزمرہ کے محاورات کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آجائے کہ "لم بغسلہ" کا مطلب کیا ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے اندازہ گفتگو بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، انسان دھوئی کو کپڑے دھونے کے لئے دیتا ہے پتہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس نے کپڑے ابھی تک نہیں دھوئے ہوئے گھر آکر وہ شخص کتا ہے اس نے کپڑے نہیں دھوئے کھٹی دھوئی کپڑے دھوئے صاف نہ کرے داغ رہ جائیں تو پھر آدمی کتا ہے اس نے کپڑے نہیں دھوئے کبھی کپڑا پاک کرنے کے لئے دھونے کے لئے کسی کو کہے وہ معمولی پانی انڈیل دے شرعی قانون کے مطابق ان کو پاک نہ کرے تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے کپڑے نہیں دھوئے الفاظ سب جگہ ایک ہیں مطلب علیحدہ علیحدہ ہے۔

اسی طرح کبھی کوئی شخص سوالیہ انداز میں کتا ہے "یہ کام تم نے کیا ہے؟ کبھی خبر دینے کے متعلق کتا ہے "یہ کام تم نے کیا ہے۔ کبھی سوالیہ انداز میں ڈانٹ بھی ساتھ ہوتی ہے زور دے کر کہا جاتا ہے "یہ کام تم نے کیا ہے" یعنی تمہیں نہیں کرنا چاہئے تھا کبھی کہا جاتا ہے فلاں شخص نے تمہارے متعلق کہا ہے یہ کام تم نے کیا ہے، یعنی میرا دل تو نہیں مانتا کہ وہ سچا ہے سب جگہ پر الفاظ ایک ہی ہیں۔ لیکن انداز گفتگو بدلنے سے مفہوم بدل گیا۔

یسی صورت عربی میں بھی ہے۔ لیکن لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ ”لم یغسلہ“ کا مطلب ہے آپ نے اس طرح کپڑے کو نہیں دھویا جیسا کہ بڑوں یا بچیوں کے پیشاب لگنے سے دھویا جاتا ہے۔

مغرب کی اذان کے بعد نفل :

احناف کے نزدیک مغرب کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے نفل ادا کرنے مکروہ ہیں۔ احناف نے ان احادیث سے دلیل پکڑی ہے۔

” عن طائوس قال سئل ابن عمر عن المرکتین قبل المغرب مارأیت احدا

یصلیٰ ہما علیٰ عہد رسول اللہ ﷺ “ (ابوداؤد باب الصلوۃ قبل المغرب ج ۱ ص ۱۸۲)

طاؤس سے روایت یہی ہے حضرت ابن عمر سے مغرب سے پہلے دو رکعت ادا کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ اس نے یہ دو رکعت ادا کی ہوں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں۔

” وعن حماد بن ابی سلیمان انه سأل ابراہیم النخعی عن الصلوۃ قبل

المغرب قال فنهاہ عنها وقال ان رسول اللہ ﷺ و ابا بکر وعمر لم

یکونوا یصلونہا “ (کتاب الاذان ص ۲۹ باب ما بعد من الصلوۃ وما بکرہ)

حماد بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے مغرب

سے پہلے نماز (نفل) پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس سے منع

فرمایا اور کہا کہ یہ حکم رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی

اللہ عنہما اس وقت میں نفل نہیں ادا کرتے تھے۔

تنبیہ: عام طور پر جن مسائل پر بہت نزاع کیا جاتا ہے۔ میں نے ان مسائل کو

احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین جہ سید المرسلین۔

عبدالرزاق ولد قاضی عبدالعزیز

ولد قاضی فیض احمد ولد قاضی علامہ نبی رحمہ اللہ

marfat.com