

فتح الإسلام بشرح صحیح البخاری للإمام

كتاب بدء الوحي — كتاب مواقيت الصلاة
أحاديث : 01 — 602

تأليف

أمير المؤمنين في الحديث وسيرة الفقهاء

إمام الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمته الله

1

ترجمه و شرح

حافظ عبد السلام بن محمد بھٹوی رحمته الله

صحیح البخاری

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

ملا دس الوهر بره 2022

أصح الكتب بعد كتاب الله

فتح السلام بشرح صحیح البخاری الامام

كتاب بدء الوحي — كتاب مواقيت الصلاة
أحاديث : 01 — 602

تأليف

أمير المؤمنين في الحديث وسيد الفقهاء

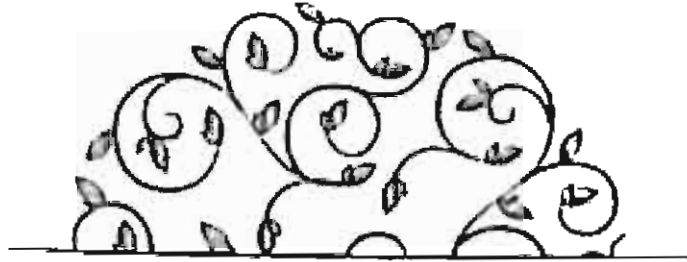
امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري

1

ترجمہ و شرح

حافظ عبد السلام بن محمد بھٹوی

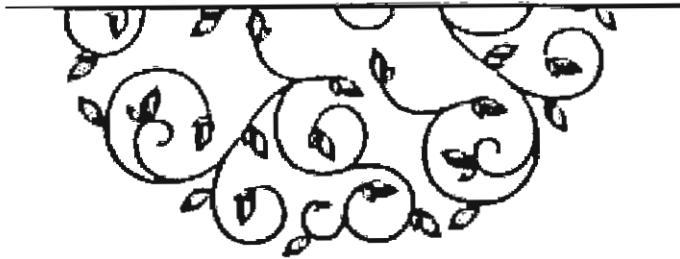
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

نَضَّرَ اللَّهُ أُمَّةً

سَبَّحَ مِنَّا جَدِيًّا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے (دوسروں تک) پہنچائے۔“

[سنن ابی داؤد : ۳۶۶۰]

فہرست (جلد اول)

31	عرض ناشر
37	مؤلف کا تعارف
41	مقدمہ فتح السلام
57	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ الباری اور ان کی "الجامع الصحیح"

117 1- کتاب: وحی کی ابتدا

117 رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟

143 2- کتاب الایمان

باب: ایمان کا بیان اور نبی ﷺ کا فرمان: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے" اور وہ قول اور فعل ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے

باب: تمھاری دعا سے مراد تمھارا ایمان ہے، اللہ عزوجل کا فرمان ہے: "کہہ دے میرا رب تمھاری پروا نہیں کرتا اگر تمھارا پکارنا نہ ہو" اور لغت میں دعا کے معنی ایمان بھی ہیں

152 باب: ایمان کے کام

باب: مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں

158 باب: اسلام (والوں) میں سے کون افضل ہے؟

161 باب: کھانا کھلانا اسلام (کے کاموں) سے ہے

1- كِتَابُ بَدَأِ الْوَحْيِ

كَيْفَ كَانَ بَدَأَ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

2- كِتَابُ الْإِيمَانِ

1- بَابُ الْإِيمَانِ وَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» وَهُوَ: قَوْلٌ وَ فِعْلٌ وَ بَرِيدٌ وَ تَنْقِصٌ

2- بَابٌ: دُعَاءُكُمْ: إِيْمَانُكُمْ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان: ٧٧] وَ مَعْنَى الدُّعَاءِ فِي اللَّغَةِ: الْإِيْمَانُ

3- بَابُ أَسْوَرِ الْإِيْمَانِ

4- بَابٌ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

5- بَابٌ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟

6- بَابٌ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

٧- بَابٌ : مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

٨- بَابٌ : حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ

٩- بَابٌ حَالَاوَةِ الْإِيمَانِ

١٠- بَابٌ : عِلْمَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

١١- بَابٌ

١٢- بَابٌ : مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

١٣- بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ » وَ أَنَّ

السَّمْعَرَقَةَ يَفْعَلُ الْقَلْبَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَ لَكِنْ

يُؤْمِنُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٥]

١٤- بَابٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا بَكَرَهُ أَنْ

يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ

١٥- بَابٌ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

١٦- بَابٌ : الْخِيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

١٧- بَابٌ : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا

سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة : ٥]

١٨- بَابٌ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

١٩- بَابٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَكَانَ

عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ لَوْ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ

باب: یہ بات ایمان میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے

162 لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے

163 باب: رسول ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے

165 باب: ایمان کی مستحاس

166 باب: ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے

168 باب (بلا عنوان)

171 باب: فتنوں سے فرار دین ہی سے ہے

باب: نبی ﷺ کا قول: "میں تم سب سے زیادہ اللہ کو

جاننے والا ہوں" اور یہ کہ معرفت دل کا نفل

ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "اور لیکن وہ

تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے

کہا ہے"

172

باب: جو شخص کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے جس طرح

آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے تو یہ

ایمان سے ہے

174

باب: الہی ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے زیادہ

ہونا

174

باب: حیا ایمان میں سے ہے

176

باب: (اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:) "پھر اگر وہ توبہ

کریں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو ان کا

راستہ چھوڑ دو"

177

باب: جس نے کہا کہ ایمان عمل ہی ہے (اس کی دلیل)

180

باب: جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو اور ظاہر میں تابع ہو

جانا مراد ہو یا قتل کے خوف کی وجہ سے تابع ہونا

182 ہو (تو وہ ظاہری اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں)

- 185 باب: سلام کو غام کرنا اسلام کا حصہ ہے
- باب: خاوند کا کفران (ناشکری) اور کفر جو دوسرے کفر سے کم ہے
- 186 باب: سب گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا ان کے ارتکاب سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا مگر شرک کے ساتھ
- 188 باب: "اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کر دو۔" تو اللہ تعالیٰ نے (آپس میں لڑنے کے باوجود) دونوں گروہوں کو مومن کہا ہے
- 189 باب: ظلم جو دوسرے ظلم سے کم ہے
- 191 باب: منافق کی علامت
- 192 باب: لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا حصہ ہے
- 194 باب: جہاد ایمان کا حصہ ہے
- 194 باب: رمضان کا نفل قیام ایمان سے ہے
- 196 باب: ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے
- 196 باب: بیدین آسان ہے
- 197 باب: نماز ایمان کا حصہ ہے
- 200 باب: آدمی کے اسلام کا حسن
- 203 باب: دین کے کاموں میں اللہ عز و جل کو سب سے محبوب زیادہ دوام والا ہے
- 205 باب: ایمان کا زیادہ ہونا اور اس کا کم ہونا
- 207 باب: زکاۃ اسلام کا حصہ ہے
- 212 باب: جنازوں کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے
- 213

- ۲۰۔ بَابُ : إِنْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ
- ۲۱۔ بَابُ كُفْرَانِ الْعَتِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ
- ۲۲۔ بَابُ : الْمَعَاصِي مِنَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكْفَرُ صَاحِبُهَا بِأَرْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشَّرْكِ
- بَابُ : ﴿وَإِنْ طَافَتِ الْبُحْرَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات : ۹] فَمَا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ
- ۲۳۔ بَابُ : ظَلَمٌ دُونَ ظُلْمٍ
- ۲۴۔ بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ
- ۲۵۔ بَابُ : قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ
- ۲۶۔ بَابُ : الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ
- ۲۷۔ بَابُ : تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ
- ۲۸۔ بَابُ : صَوْمُ رَمَضَانَ اخْتِصَابًا مِنَ الْإِيمَانِ
- ۲۹۔ بَابُ : الذِّينُ يُسْرٌ
- ۳۰۔ بَابُ : الصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ
- ۳۱۔ بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ الْعَرَبِ
- ۳۲۔ بَابُ : أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَذْوَمُهُ
- ۳۳۔ بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ
- ۳۴۔ بَابُ : الزُّكَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ
- ۳۵۔ بَابُ : اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

باب: مومن کا اس بات سے خوف کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو

214

باب: جبریل علیہ السلام کا نبی ﷺ سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم سے متعلق پوچھنا اور

218

نبی ﷺ کا اس کے لیے بیان کرنا

223

باب (با عنوان)

224

باب: اس شخص کی فضیلت جو اپنے دین کو بچالے

227

باب: شخص کا ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے

باب: جو آیا ہے کہ اعمال نیت اور ثواب کی طلب کے ساتھ معتبر ہیں اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو

230

اس نے نیت کی

باب: نبی ﷺ کا فرمان: ”دین صرف نصیحت کا نام ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور مسلمانوں

233

کے حاکموں اور ان کے عام لوگوں کے لیے“

237

3- علم کا بیان

237

باب: علم کی فضیلت

باب: جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جب کہ وہ اپنی بات میں مشغول تھا تو اس نے اپنی بات پوری کی، پھر مسائل کو جواب دیا (تو یہ نہ کہتا علم ہے نہ مسائل کو نظر انداز کرنا)

239

باب: اس کے بارے میں جو علم کی بات کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے

240

241

باب: محدث کا حدیثنا، أخبرنا اور أنبأنا کہنا

باب: امام کا اپنے شاگردوں سے سوال کرنا تاکہ ان کے علم کا امتحان کرے

246

۳۶- بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

۳۷- بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ

۳۸- بَابُ

۳۹- بَابُ فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

۴۰- بَابُ: أَدَاءِ الْخُمْسِ مِنَ الْإِيمَانِ

۴۱- بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَانَ بِالنِّيَّةِ وَالْحَسْبَةِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

۴۲- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الَّذِينَ نَصَبْتُ لَهُمْ دِينَهُمْ لِيُؤْتُوا نَفْسَهُمْ»

۳- كِتَابُ الْعِلْمِ

۱- بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

۲- بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

۳- بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

۴- بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا

۵- بَابُ طَرَحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيُخْتَبَرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

- باب: جو علم کے بارے میں آیا ہے
246
- باب: محدث کے سامنے قراءت (پڑھنا) اور عرض
(پیش کرنا)
247
- باب: جو مناوہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور
اہل علم کا علم کی باتوں کو دوسرے شہروں کی
طرف لکھ کر بھیجنا
253
- باب: جو شخص وہاں بیٹھ جائے جہاں مجلس کا آخری
حصہ ہے اور جو حلقہ میں خالی جگہ دیکھ کر اس میں
بیٹھ جائے
257
- باب: نبی ﷺ کا فرمان: ”بہت سے آدمی جنہیں بات
پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے
والے ہوتے ہیں“
259
- باب: علم قول اور عمل سے پہلے ہے
261
- باب: نبی ﷺ نصیحت اور علم میں صحابہ کا خیال رکھتے
تھے، تاکہ وہ نفرت نہ کریں
265
- باب: جو اہل علم کے لیے کوئی معلوم دن مقرر کرے
باب: اللہ جس کے ساتھ کسی بھائی کا ارادہ کرتا ہے
اسے دین کی سمجھ دیتا ہے
267
- باب: علم میں فہم
270
- باب: علم و حکمت میں رشک کرنا
270
- باب: موسیٰ ﷺ کا دریا میں خضر علیہ السلام کی طرف جانے
کا بیان
272
- ۶۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ
الْفِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ
- ۷۔ بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الصَّوَالَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ
بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ
- ۸۔ بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ بَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى
فُرْجَةً فِي الْحَلْفَةِ فَجَلَسَ فِيهَا
- ۹۔ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «رُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»
- ۱۰۔ بَابُ: أَلْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ
- ۱۱۔ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ
وَالْعِلْمِ كَمَا لَا يَنْفَرُوا
- ۱۲۔ بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً
- ۱۳۔ بَابُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا بَفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ
- ۱۴۔ بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ
- ۱۵۔ بَابُ الْإِعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ
- ۱۶۔ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى ﷺ فِي السَّحْرِ إِلَى
الْخَضِرِ

- باب: نبی ﷺ کا فرمان: ”اے اللہ! اے کتاب کا علم عطا فرما“
- 274
- باب: چھوٹے بچے کا سننا کب درست ہے؟
- 276
- باب: علم کی طلب میں نکلنا
- 278
- باب: اس شخص کی فضیلت جو عالم ہو اور علم سکھائے
- 280
- باب: علم کا اٹھ جانا اور جبل کا پھیل جانا
- 282
- باب: زائد علم
- 284
- باب: سواری وغیرہ پر رہتے ہوئے سوال کا جواب دینا
- 285
- باب: جو سوال کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارے سے دے دے
- 286
- باب: نبی ﷺ کا وفد عبدالقیس کو اس بات کی ترغیب دینا کہ وہ ایمان اور علم کو حفظ کریں اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں انھیں بتائیں
- 289
- باب: پیش آنے والے مسئلے کے لیے سز کرنا اور گھر والوں کو تعلیم دینا
- 290
- باب: علم کے لیے باری باری جانا
- 291
- باب: فصاحت اور تعلیم کے وقت ناپسندیدہ بات دیکھنے پر غصہ کرنا
- 293
- باب: جو شخص امام یا محدث کے پاس اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھے
- 297
- باب: جو شخص بات کو تین دفعہ دہرائے، تاکہ اس کی بات سمجھ لی جائے
- 299
- ۱۷- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: « اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ »
- ۱۸- بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟
- ۱۹- بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ
- ۲۰- بَابٌ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ
- ۲۱- بَابٌ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ
- ۲۲- بَابٌ فَضْلِ الْعِلْمِ
- ۲۳- بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَقْفٌ عَلَى الْمَذَابَةِ وَغَيْرِهَا
- ۲۴- بَابٌ مِّنْ أَجَابِ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ
- ۲۵- بَابٌ تَحْرِيطِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَدِّ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَّرَاءَهُمْ
- ۲۶- بَابُ الرَّحَلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ
- ۲۷- بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ
- ۲۸- بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ
- ۲۹- بَابٌ مِّنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحَدِّثِ
- ۳۰- بَابٌ مِّنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُغْنِمَ عَنْهُ

- باب: آدمی کا اپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو علم سکھانا [301]
- باب: امام کا عورتوں کو وعظ کرنا اور انھیں تعلیم دینا [305]
- باب: حدیث کی حرص کرنا [307]
- باب: علم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ [308]
- باب: کیا عورتوں کے لیے تعلیم کا الگ دن مقرر کیا جائے؟ [311]
- باب: جو شخص کوئی بات سنے پھر اسے دوبارہ پوچھے، تاکہ اسے سمجھ لے [313]
- باب: حاضر شخص غائب کو علم پہنچا دے [315]
- باب: اس شخص کا گناہ جو نبی ﷺ پر جھوٹ کہے [318]
- باب: علم (حدیث) کا لکھنا [329]
- باب: رات کو علم اور نصیحت کی بات کہنا [339]
- باب: رات کو علم کی باتیں کرنا [341]
- باب: علم کو یاد کرنا [343]
- باب: علماء کی بات کے لیے خاموش ہونا [347]
- باب: جب عالم سے سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو اس کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے سپرد کر دے [348]
- باب: جو شخص کھڑا ہونے کی حالت میں عالم سے سوال کرے جب کہ وہ بیٹھا ہو [352]
- باب: جہرات کو کنکریاں مارنے کے وقت سوال کرنا اور فتویٰ دینا [353]

- ۳۱۔ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أُمَّتَهُ وَأَهْلَهُ
- ۳۲۔ بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ لِلنِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ
- ۳۳۔ بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ
- ۳۴۔ بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ؟
- ۳۵۔ بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَّةٍ فِي الْعِلْمِ؟
- ۳۶۔ بَابٌ مِّنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَأَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ
- ۳۷۔ بَابٌ: يَبْلُغُ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ
- ۳۸۔ بَابٌ إِثْمٌ مِّنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
- ۳۹۔ بَابٌ كِتَابَةُ الْعِلْمِ
- ۴۰۔ بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ
- ۴۱۔ بَابُ السَّمْرِ فِي الْعِلْمِ
- ۴۲۔ بَابٌ حِفْظُ الْعِلْمِ
- ۴۳۔ بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ
- ۴۴۔ بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟
فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ
- ۴۵۔ بَابٌ مِّنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ، عَالِمًا جَالِسًا
- ۴۶۔ بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْبَا عِنْدَ رَمِي الْجِمَارِ

باب: اللہ تعالیٰ کا فرمان: "اور تمہیں علم میں سے بہت کم ہی دیا گیا ہے"

354

باب: جو شخص بغض اپنی باتیں اس ڈر سے چھوڑ دے کہ بغض لوگوں کی سمجھ ان سے قاصر رہے گی اور وہ (انہیں نہ کرنے سے بڑھ کر) کسی بڑے شر میں پڑ جائیں گے

355

باب: جو شخص کچھ خاص لوگوں کو ظلم کی بات بتائے، دوسروں کو نہ بتائے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے

356

359

باب: علم میں حیا کرنا

باب: جو شخص حیا کرے اور کسی اور کو سوال کے لیے کہہ دے

363

363

باب: مسجد میں علم اور فتویٰ کا ذکر

باب: جو مسائل کو اس سے زیادہ کا جواب دے جو اس نے پوچھا ہے

364

366

4- کتاب الوضوء

366

باب: جو وضو کے بارے میں آیا ہے

باب: کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی

باب: وضو کی فضیلت اور وہ لوگ جو وضو کے نشانیوں سے سفید چہرے والے، سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے

369

371

باب: شک سے وضو نہ کرے حتیٰ کہ اچھی طرح یقین کر لے

۴۷- بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾
(الاسراء: ۸۵)

۴۸- بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِحْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَفْقُضَ فَيُفْهِمُ بَعْضَ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقْعُوا فِي أَسَدٍ مِنْهُ

۴۹- بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا

۵۰- بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

۵۱- بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

۵۲- بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفِتْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

۵۳- بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَأَلَهُ

۳- كِتَابُ الْوُضُوءِ

۱- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ

۲- بَابُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

۳- بَابُ: فَضْلُ الْوُضُوءِ، وَالْعُرْ الْمُحْتَجِلُونَ مِنْ أَفَارِ الْوُضُوءِ

۴- بَابُ: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشُّكِّ حَتَّى يَسْتَيَقِنَ

- 371 باب: ہاگ وضو کرنا
- 374 باب: وضو کو مکمل کرنا
- 375 باب: ایک چلو لے کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا
- 376 باب: ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا اور ہاتھ کے وقت بھی
- 377 باب: بیت الخلاء جاتے وقت کیا کہے
- 378 باب: بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا
- باب: پیشاب اور پاخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، الا یہ کہ کسی عمارت، جیسے دیوار وغیرہ کے پاس ہو
- 378
- 379 باب: جو شخص حاجت کے لیے دو کچی اینٹوں پر بیٹھے
- 380 باب: عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے باہر جانا
- 383 باب: گھروں میں قضاء حاجت کرنا
- 384 باب: پانی کے ساتھ استنجا کرنا
- باب: اس شخص کا بیان جس کے ساتھ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جایا جائے
- 385
- 386 باب: استنجا کے لیے پانی کے ساتھ برنجی لے جانا
- 387 باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کرنا
- باب: جب پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے
- 388
- 389 باب: پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا
- 390 باب: کسی لید کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے
- 393 باب: ایک ایک بار وضو
- ۵- بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ
- ۶- بَابُ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ
- ۷- بَابُ غَسْلِ الوُجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ عُرْفَةِ وَاحِدَةٍ
- ۸- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوَفَاعِ
- ۹- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ
- ۱۰- بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ
- ۱۱- بَابُ : لَا نَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ : جِدَارٍ أَوْ نُحُوهِ
- ۱۲- بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَنَى لَيْتَيْنِ
- ۱۳- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ
- ۱۴- بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ
- ۱۵- بَابُ الإِسْتِنجَاءِ بِالمَاءِ
- ۱۶- بَابُ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ المَاءَ يُطَهِّرُهُ
- ۱۷- بَابُ حَمْلِ العَنْزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الإِسْتِنجَاءِ
- ۱۸- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِسْتِنجَاءِ بِالبَيْسِ
- ۱۹- بَابُ : لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِبِمِينِهِ إِذَا بَالَ
- ۲۰- بَابُ الإِسْتِنجَاءِ بِالحِجَارَةِ
- ۲۱- بَابُ : لَا يُسْتَجْعَى بِرُوثٍ
- ۲۲- بَابُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- 393 باب: دو رو بار وضو
- 394 باب: تین تین بار وضو
- 396 باب: وضو میں ناک سکتنا
- 397 باب: طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا
- 398 باب: دونوں پاؤں کو دھونا اور قدموں پر مسح نہ کرے
- 399 باب: وضو میں کلی کرنا
- 400 باب: ایڑیوں کو دھونا
- باب: جوتے پہنے ہوئے پاؤں دھونا اور جوتوں پر مسح نہ کرے
- 401
- 403 باب: وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا
- 404 باب: نماز کا وقت آنے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا
- باب: اس پانی کا جس کے ساتھ انسان کے بال دھوئے جائیں
- 405
- باب: جب کتا تمھارے کسی ایک کے برتن میں سے پی لے تو وہ اسے سات مرتبہ دھوئے
- 407
- باب: جو شخص صرف دو راستوں قبل اور دبر سے کچھ نکلنے سے وضو کا قائل ہے
- 411
- 416 باب: آدمی اپنے ساتھی کو وضو کروائے
- 417 باب: بے وضو ہونے کے بعد قرآن وغیرہ پڑھنا
- 419 باب: جس نے بھاری غشی کے سوا وضو نہیں کیا
- 421 باب: پورے سر کا مسح کرنا
- 423 باب: پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا
- باب: لوگوں کے وضو سے بیچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا
- 424
- 428 باب (بلا عنوان)
- ۲۳۔ بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
- ۲۴۔ بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
- ۲۵۔ بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْوُضُوءِ
- ۲۶۔ بَابُ الْإِسْتِجْمَارِ وَقَرَأَ
- ۲۷۔ بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ
- ۲۸۔ بَابُ الْمَضْمُضَةِ فِي الْوُضُوءِ
- ۲۹۔ بَابُ غَسْلِ الْأَعْتَابِ
- ۳۰۔ بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي التَّغْلِيهِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى التَّغْلِيهِ
- ۳۱۔ بَابُ التَّيْمُنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ
- ۳۲۔ بَابُ الْيَمَاسِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ
- ۳۳۔ بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ شَعْرَ الْإِنْسَانِ
- بَابُ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِثَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
- ۳۴۔ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الْقَبْلِ وَالذَّبْرِ
- ۳۵۔ بَابُ الرَّجُلِ يُوضِئُ صَاحِبَهُ
- ۳۶۔ بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَلْتِ وَغَيْرِهِ
- ۳۷۔ بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْعُشِيِّ الْمُتَقَلِّبِ
- ۳۸۔ بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ
- ۳۹۔ بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
- ۴۰۔ بَابُ اسْتِثْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ
- باب

۴۱۔ بَابُ مَنْ مَضَمَّضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ عَرَقَةٍ وَاجِدَةٍ

باب: جس نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور تاک میں

429 پانی ڈالا

۴۲۔ بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

باب: سر کا مسح ایک ہی بار کرنا

430

۴۳۔ بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وُضُوءِ

باب: آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت

431 کے وضو کا بچا: وہا پانی

الْمَرْأَةِ

۴۴۔ بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَوُضُوءُهُ عَلَى الْمُغْتَمَى عَلَيْهِ

باب: نبی ﷺ کا اپنے وضو سے بچا ہوا پانی بے: بوٹس

432 پر ڈالنا

۴۵۔ بَابُ الْغَسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدْحِ

باب: گلن اور پیالے اور لکڑی اور پتھر کے برتن میں

433 غسل اور وضو کرنا

وَالْحَسْبِ وَالْحِجَارَةِ

۴۶۔ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

باب: تھال سے وضو کرنا

437

۴۷۔ بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمَدِّ

باب: مد کے ساتھ وضو کرنا

438

۴۸۔ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

باب: موزوں پر مسح کرنا

439

۴۹۔ بَابُ: إِذَا أُدْخِلَ رِجْلَيْهِ وَهَمَا طَاهِرَتَانِ

باب: جب اپنے پاؤں داخل کرے اور وہ پاک ہوں

443

۵۰۔ بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوْبِقِ

باب: جس نے بکری کے گوشت اور ستوکھانے سے

443 وضو نہیں کیا

۵۱۔ بَابُ مَنْ مَضَمَّضَ مِنَ السَّوْبِقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

باب: جس نے ستو سے کلی کی اور وضو نہیں کیا

446

۵۲۔ بَابُ: هَلْ يُمَضَمِضُ مِنَ اللَّبَنِ؟

باب: کیا دودھ پی کر کلی کرے؟

448

۵۳۔ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرِ مِنَ النَّعْسَةِ

باب: نیند سے وضو اور جس نے ایک یا دو دفعہ اونچے یا

448 جھونکا آنے سے وضو خیال نہیں کیا

وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوْ الْخَفَقَةَ وَوُضُوءًا

باب: وضو ٹوٹنے کے بغیر وضو کرنا

450

۵۴۔ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

باب: کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے

451 پیشاب سے نہ بچے

۵۵۔ بَابُ: مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَبْرَأَ مِنْ بَوْلِهِ

باب: جو پیشاب کو دھونے کے بارے میں آیا ہے

453

۵۶۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

باب (بلا عنوان)

454

باب

باب : نبی ﷺ اور لوگوں کا اعرابی کو چھوڑے رکھنا
یہاں تک کہ وہ مسجد میں اپنے پیشاب سے
فارغ ہو گیا

455

456

باب : مسجد میں کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہانا

456

باب : پیشاب پر پانی بہانے سے

458

باب : بچوں کا پیشاب

460

باب : کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا

باب : اپنے ساتھی کے قریب پیشاب کرنا اور دیوار کا

460

پردہ اختیار کرنا

باب : کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر کے پاس پیشاب

461

کرنا

463

باب : خون کو دھونا

باب : منی کو دھونا اور اسے کھرچنا اور عورت سے جو

465

رطوبت لگ جائے اسے دھونا

باب : جب جنابت یا اس کے علاوہ (کسی نجاست)

کو دھوئے اور نجاست کے دھونے کا نشان نہ

467

جائے

باب : اونٹوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں کے پیشاب

468

اور بھیڑ بکریوں کے ہارے

470

باب : وہ نجاستیں جو تگی اور پانی میں گر جائیں

473

باب : کھڑے پانی میں پیشاب کرنا

باب : جب نمازی کی پشت پر کوئی گندگی یا مردار ڈال

474

دیا جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی

باب : تھوک اور ناک کی آلائش اور اس جیسی چیزیں

477

کپڑے میں لینا

۵۷۔ بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى فَرَغَ
مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

۵۸۔ بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

بَابُ : يُفَرِّقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

۵۹۔ بَابُ بَوْلِ الصَّبْيَانِ

۶۰۔ بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

۶۱۔ بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسْتُرِ بِالْحَائِطِ

۶۲۔ بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سِبَاطَةِ قَوْمٍ

۶۳۔ بَابُ غَسْلِ الدَّمِ

۶۴۔ بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْجِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ
الْمَرْأَةِ

۶۵۔ بَابُ : إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبِ أَثَرُهُ

۶۶۔ بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ، وَالذَّوَابِّ، وَالْعَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

۶۷۔ بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمَنِ وَالْمَاءِ

۶۸۔ بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

۶۹۔ بَابُ : إِذَا أَلْقَى عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذْرًا أَوْ جِيفَةً،

لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

۷۰۔ بَابُ الْبُرَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثُّوبِ

- باب: نمیذ اور نشہ آور چیزوں سے وضو جائز نہیں [470]
- باب: عورت کا اپنے باپ کے پیرت سے خون دھونا [480]
- باب: مسواک کرنا [481]
- باب: بڑے کو مسواک دینا [482]
- باب: اس شخص کی فنیات جو با وضو رات گزارے [483]
- 5- غسل کی کتاب [486]
- باب: غسل سے پہلے وضو کرنا [488]
- باب: آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا [489]
- باب: صاع اور اس جیسے برتن سے غسل کرنا [491]
- باب: جو اپنے سر پر تین بار پانی بہائے [492]
- باب: غسل میں ایک ہی بار پانی ڈالنا [494]
- باب: جو شخص غسل کے وقت دودھ کے برتن یا خوشبو کے ساتھ ابتدا کرے [495]
- باب: غسل جنابت میں کھلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا [495]
- باب: ہاتھ کوٹھی سے ملنا تاکہ زیادہ صاف ہو جائے [496]
- باب: کیا جھنڈی اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال لے جب کہ جنابت کے سوا اس پر کوئی گندگی نہ ہو [497]
- باب: غسل اور وضو (کرتے ہوئے اعضا دھونے) کے درمیان فاصلہ کرنا [499]
- باب: جو غسل میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالے [500]
- باب: جب ایک بار جماع کرے، پھر دوبارہ کرے اور جو اپنی تمام عورتوں کے پاس ایک ہی غسل سے چکر لگائے [501]

- ۷۱- بَابُ : لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالْيَيْدِ وَلَا الْمُسْكِرِ
- ۷۲- بَابُ غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمِ عَنْ وَجْهِهِ
- ۷۳- بَابُ السُّوَاكِ
- ۷۴- بَابُ دَفْعِ السُّوَاكِ إِلَى الْأَخْبَرِ
- ۷۵- بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ
- ۵- كِتَابُ الْغُسْلِ

- ۱- بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ
- ۲- بَابُ غَسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ
- ۳- بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ
- ۴- بَابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا
- ۵- بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاجِبَةً
- ۶- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ الطَّيِّبِ عِنْدَ الْغُسْلِ
- ۷- بَابُ الْمَضْمُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ
- ۸- بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْفَى
- ۹- بَابُ : هَلْ يُدْجَلُ الْجَنْبُ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَدْرٌ غَيْرَ الْجَنَابَةِ
- ۱۰- بَابُ تَقْرِيْبِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

۱۱- بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

۱۲- بَابُ : إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي

غُسْلِ وَاحِدٍ

504 باب: ہندی کو دھونا اور اس کی وجہ سے وضو کرنا
باب: جو شخص خوشبو لگائے، پھر غسل کرے اور خوشبو کا

505 نشان باقی رہ جائے

باب: بالوں کے اندر پانی داخل کرنا، یہاں تک کہ
جب یقین ہو جائے کہ کھال کو تر کر لیا ہے تو

506 اس پر پانی بہا دینا

باب: جو شخص جنابت کی حالت میں وضو کرے، پھر
باقی جسم دھوئے اور اپنے وضو کی جگہوں کو دوبارہ

507 نہ دھوئے

باب: جب مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنبی ہے تو اسی

507 حالت میں نکل جائے اور تیمم نہ کرے

509 باب: غسل جنابت کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا

باب: جو شخص غسل میں سر کے دائیں حصے سے ابتدا

509 کرے

باب: جو شخص اکیلا خلوت میں ننگا نہالے اور جو پردہ

510 کرے تو پردہ کرنا افضل ہے

513 باب: لوگوں کے پاس غسل کرتے ہوئے پردہ کرنا

514 باب: جب عورت کو احتلام ہو جائے

514 باب: جنبی کا پینا اور یہ کہ مسلم نجس نہیں ہوتا

باب: جنبی (گھر سے) باہر نکلے اور بازار وغیرہ میں

516 چلے پھرے

باب: غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ہونا جب اس نے

517 وضو کر لیا ہو

518 باب: جنبی کا سونا

518 باب: جنبی وضو کرے پھر سو جائے

۱۳- بَابُ غَسْلِ الْمَذْيِ وَالرُّضُوءِ مِنْهُ

۱۴- بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطَّيِّبِ

۱۵- بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أُرْوِيَ
بَشَرَّتُهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

۱۶- بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ
جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدَّ غَسَلَ مَوَاضِعِ الرُّضُوءِ مَرَّةً
أُخْرَى

۱۷- بَابُ: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا
هُوَ وَلَا يَتَيَّمُّ

۱۸- بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

۱۹- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

۲۰- بَابُ مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَخَدَّهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ
تَسَتَّرَ فَالتَّسْتُرُ أَفْضَلُ

۲۱- بَابُ التَّسْتُرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

۲۲- بَابُ: إِذَا اخْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

۲۳- بَابُ عَرَقِ الْجُنُبِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

۲۴- بَابُ: الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

۲۵- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ
يَغْتَسِلَ

۲۶- بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ

۲۷- بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

باب: جب (میاں بیوی کی) تختے کی دونوں جگہیں مل

520

جائیں

522

باب: عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والی رطوبت کا دھونا

524

6۔ حیض کی کتاب

525

باب: حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟

526

باب: نفاس والی عورت کا حکم جب اسے نفاس آئے

527

باب: حائضہ کا اپنے خاوند کے سر کو دھونا اور کنگھی کرنا

باب: آدمی کا اپنی بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا جب

529

کہ وہ حیض والی ہو

530

باب: جس نے نفاس کا لفظ حیض پر بولا

530

باب: حائضہ کے جسم سے جسم ملانا

533

باب: حائضہ کا روزہ نہ رکھنا

باب: حائضہ بیت اللہ کے طواف کے سوا حج و عمرہ کے

535

تمام احکام پورے کرے

538

باب: استحاضہ

539

باب: حیض کے خون کو دھونا

540

باب: استحاضہ والی عورت کا اعتکاف کرنا

باب: کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھے جس میں

542

اس نے حیض گزارا ہو؟

542

باب: عورت کا حیض سے غسل کے وقت خوشبو لگانا

باب: حیض سے پاک ہو کر عورت کا غسل کرتے ہوئے

اپنے جسم کو ملانا اور (اس کا بیان کہ) وہ غسل کس

طرح کرے اور ایک پھایا جس پر مشک لگایا گیا

543

ہو لے کر خون کے نشانات پر پھیر دے

545

باب: حیض کے غسل کا بیان

۲۸۔ بَابُ: إِذَا تَقَى الْجِثَانِ

۲۹۔ بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

۶۔ كِتَابُ الْحَيْضِ

۱۔ بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ؟

بَابُ الْأَمْرِ بِالنِّسَاءِ إِذَا نُفِسَ

۲۔ بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ رَوْحِهَا وَتَرْجِيلِهِ

۳۔ بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجَرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

۴۔ بَابُ مَنْ سَمِيَ النَّفَسَ حَيْضًا

۵۔ بَابُ مُنَاسَرَةِ الْحَائِضِ

۶۔ بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمِ

۷۔ بَابُ: تَقْضِي الْحَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالنَّبِيِّ

۸۔ بَابُ الْإِسْتِحَاضَةِ

۹۔ بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَجِضِ

۱۰۔ بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتِحَاضَةِ

۱۱۔ بَابُ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي تَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟

۱۲۔ بَابُ الطَّبِّ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عُضْبِهَا مِنَ الْمَجِضِ

۱۳۔ بَابُ ذَلِكَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ

الْمَجِضِ وَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ وَ تَأْخُذُ فِرْصَةَ

مُمْسَكَةً فَتَسْعُ أَثَرَ الدَّمِ

۱۴۔ بَابُ غَسْلِ الْمَجِضِ

- باب: حیض سے غسل کے وقت عورت کا ہاتھوں میں
546 کنگھی کرنا
- باب: عورت کا حیض سے غسل کے وقت اپنے ہاتھ
546 کھولنا
- باب: ”مخلفہ“ (جس مفسدہ کی پوری شکل بنائی ہوئی
ہے) اور غیر مخلفہ (جس کی پوری شکل بنائی
548 ہوئی نہیں)“
- باب: حائضہ حج اور عمرے کا احرام کیسے باندھے؟
549
- باب: حیض کا آنا اور اس کا ختم ہونا
550
- باب: حائضہ نماز کی قضا نہیں دے گی
551
- باب: حائضہ کے ساتھ سونا جب کہ وہ حیض کے
553 کپڑے پہنے ہوئے ہو
- باب: جو طہر کے کپڑوں سے الگ حیض کے کپڑے بنائے
554
- باب: حائضہ کا عیدین اور مسلمانوں کی دعا میں شریک
554 ہونا اور وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں
- باب: جب عورت کو ایک ماہ میں تین حیض آئیں
556
- باب: ایام حیض کے سوا زرد اور نیلے رنگ کا حکم
558
- باب: استحاضہ کی رنگ
559
- باب: عورت کو طوافِ افاضہ کے بعد حیض آجائے
560
- باب: جب استحاضہ والی عورت طہر دیکھ لے
562
- باب: نفاس والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ
562
- باب (بلا عنوان)
563
- 565 7- تیمم کی کتاب
- باب (بلا عنوان)
565

- ۱۵- بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
- ۱۶- بَابُ تَقْضِي الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ
- ۱۷- بَابُ: ﴿مُخْلَفَةٌ وَغَيْرُ مُخْلَفَةٍ﴾ [الحج: ۱۵]
- ۱۸- بَابُ: كَيْفَ تُهَلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
- ۱۹- بَابُ إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ
- ۲۰- بَابُ: لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
- ۲۱- بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا
- ۲۲- بَابُ مَنْ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ
- ۲۳- بَابُ شُبُودِ الْحَائِضِ الْعِيدِينَ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ،
وَيَعْتَرِلْنَ الْمُصَلِّي
- ۲۴- بَابُ: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرِ ثَلَاثَ حَيْضٍ
- ۲۵- بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُذْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ
- ۲۶- بَابُ عِرْقِ الْإِسْتِحَاضَةِ
- ۲۷- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِقَاضَةِ
- ۲۸- بَابُ: إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةَ الطُّهْرَ
- ۲۹- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النِّسَاءِ وَسُتَيْبِهَا
- ۳۰- بَابُ
- ۷- كِتَابُ التَّيْمُمِ
- ۱- بَابُ

۲- بَابُ : إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تَرَابًا

باب : جب کسی کو نہ کوئی پانی ملے اور نہ کوئی مٹی (تو وہ

571 کیا کرے)؟

باب : حنجر میں تیمم کرنا جب پانی نہ پائے اور نماز فوت

572 ہونے سے ڈرے

574 باب : کیا تیمم کرنے والا ہاتھوں میں پھونک مارے؟

575 باب : تیمم چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ہے

باب : پاک مٹی مسلمان کے وضو کا ذریعہ ہے، وہ اسے

578 پانی کی جگہ کافی ہے

باب : جب جنسی اپنے بارے میں بیمار ہو جانے سے یا

موت سے ڈرے یا پیاس سے ڈرے تو تیمم کر

585 لے

588 باب : تیمم ایک ضرب ہے

591 باب (بلا عنوان)

592 8- نماز کی کتاب

592 باب : اسراء کے موقع پر نمازیں کیسے فرض کی گئیں؟

599 باب : کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا وجوب

601 باب : نماز میں گدی پر تہ بند کو باندھ لینا

602 باب : ایک کپڑے کو لپیٹ کر اس میں نماز پڑھنا

باب : جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے

605 کدھوں پر ڈال لے

606 باب : جب کپڑا تنگ ہو

607 باب : شامی جبے میں نماز پڑھنا

باب : نماز میں اور اس کے علاوہ نیچے ہونے کا

609 ناپسندیدہ ہونا

610 باب : قمیص، شلوار، جاگلے اور کوٹ میں نماز پڑھنا

۳- بَابُ التَّيْمُمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، وَخَافَ

فَوْتِ الصَّلَاةِ

۴- بَابُ : أَلْتَيْمُمُ هَلْ يَنْفَعُ فِيهَا؟

۵- بَابُ التَّيْمُمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

۶- بَابُ : الصَّيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، يَكْفِيهِ مِنَ

الْمَاءِ

۷- بَابُ : إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ ،

أَوْ خَافَ الْعَطَشَ ، تَيْمَمَ

۸- بَابُ : التَّيْمُمُ ضَرْبَةٌ

۹- بَابُ

۸- كِتَابُ الصَّلَاةِ

۱- بَابُ : كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ فِي الْإِسْرَاءِ؟

۲- بَابُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الشِّيَابِ

۳- بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْعَقَا فِي الصَّلَاةِ

۴- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَّحِفًا بِهِ

۵- بَابُ : إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى

عَاتِقَيْهِ

۶- بَابُ : إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

۷- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْحَبِيَّةِ الشَّامِيَّةِ

۸- بَابُ كَرَاهِيَّةِ التَّعْرِي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

۹- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتَّبَانِ وَالْقَبَاءِ

- 611 باب: ستر کا وہ حصہ جسے چھپایا جائے
- 614 باب: اوپر کی چادر کے بغیر نماز پڑھنا
- 615 باب: دوران کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے
- 620 باب: عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟
- 622 باب: جب ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں نقش و نگار ہوں اور وہ اس کے نقش و نگار کو دیکھے
- 623 باب: اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس پر صلیب یا تصویریں بنی ہوں تو کیا اس کی نماز ناسد ہو جائے گی؟ اور اس کی ممانعت کا بیان
- 624 باب: جس نے ریشم کے کوٹ میں نماز پڑھی پھر اسے اتار دیا
- 625 باب: سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا
- 626 باب: بچھتوں، منبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا
- 630 باب: جب سجدہ کرتے ہوئے نمازی کا کپڑا اس کی بیوی کو لگ جائے
- 630 باب: بڑی چٹائی پر نماز پڑھنا
- 631 باب: چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنا
- 632 باب: بستر پر نماز پڑھنا
- 634 باب: گرمی کی شدت میں کپڑے پر سجدہ کرنا
- 635 باب: جوتے پہن کر نماز پڑھنا
- 636 باب: سوزے پہن کر نماز پڑھنا
- 637 باب: جب کوئی سجدہ پورا نہ کرے
- 638 باب: اپنے بازو ظاہر کرے اور سجدے میں انھیں علیحدہ رکھے
- 639 باب: قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت
- ۱۰- بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْقَوَاظِمِ
- ۱۱- بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ
- ۱۲- بَابُ مَا يَذْكَرُ فِي التَّحَنُّدِ
- ۱۳- بَابُ: فِي كَيْفِ نَضَلِي الْمَرْأَةِ فِي الثِّيَابِ؟
- ۱۴- بَابُ: إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرُ إِلَى عَلَمٍهَا
- ۱۵- بَابُ: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَنُفِذُ صَلَاتَهُ؟ وَمَا يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ
- ۱۶- بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرْوَجِ حَبِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ
- ۱۷- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَخْمَرِ
- ۱۸- بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمَيْتِرِ وَالْحَنْسِ
- ۱۹- بَابُ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ
- ۲۰- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ
- ۲۱- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ
- ۲۲- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ
- ۲۳- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
- ۲۴- بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ
- ۲۵- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِثَافِ
- ۲۶- بَابُ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
- ۲۷- بَابُ: يُبَدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَابِي فِي السُّجُودِ
- ۲۸- بَابُ فَضْلِ اسْتِجَابِ الْقِبْلَةِ

- باب: اہل مدینہ اور اہل شام اور مشرق والوں کا قبلہ [641]
- باب: اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بنا لو“ [643]
- باب: قبلہ کی طرف منہ کرنا جہاں بھی ہو [646]
- باب: جو قبلہ کے بارے میں آیا ہے اور جو اس شخص کے لیے نماز دہرانا ضروری نہیں سمجھتا جو بھول کر قبلہ کے سوا اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے [650]
- باب: مسجد سے تھوک کو ہاتھ سے کھرچ دینا [654]
- باب: ریٹ (ناک کی رطوبت) کو مسجد سے نکلی کے ساتھ کھرچ دینا [657]
- باب: نماز میں اپنی دائیں جانب نہ تھو کے [658]
- باب: اپنی بائیں طرف تھو کے یا اپنے بائیں قدم کے نیچے [659]
- باب: مسجد میں تھوکنے کا کفارہ [659]
- باب: مسجد میں پڑے ہوئے کھنکار کو دفن کر دینا [660]
- باب: جب تھوک اختیار سے باہر ہو جائے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے میں حلے حلے [660]
- باب: امام کا لوگوں کو نماز مکمل کرنے کی نصیحت اور قبلہ کا ذکر کرنا [661]
- باب: کیا ”بنو فلاں“ کی مسجد کہا جاسکتا ہے؟ [662]
- باب: مسجد میں چیزیں تقسیم کرنا اور کھجور کا گچھا لٹکانا [663]
- باب: جو مسجد میں کھانے کی دعوت دے اور جو مسجد ہی میں اسے قبول کر لے [666]
- باب: مسجد میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور لعان کروانا [666]

- ۲۹۔ بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ
- ۳۰۔ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ رَبِّكُمْ مَضْمِنًا﴾ | البقرة: ۱۲۵
- ۳۱۔ بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ
- ۳۲۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَزِ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى: بِأَيِّ غَيْرِ الْقِبْلَةِ
- ۳۳۔ بَابُ حَكِّ الْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ
- ۳۴۔ بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ
- ۳۵۔ بَابٌ: لَا يَتَّصِقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ
- ۳۶۔ بَابٌ: لِيُبْرِقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
- ۳۷۔ بَابُ كَفَّارَةِ الْبُرَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
- ۳۸۔ بَابُ دَفْنِ النَّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
- ۳۹۔ بَابٌ: إِذَا بَدَرَهُ الْبُرَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
- ۴۰۔ بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ
- ۴۱۔ بَابٌ: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ؟
- ۴۲۔ بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَغْلِيظِ الْقِنُوفِ فِي الْمَسْجِدِ
- ۴۳۔ بَابٌ مَن دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ
- ۴۴۔ بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- باب : جب کسی کے گھر جائے تو جہاں چاہے نماز پڑھے یا جہاں اسے کہا جائے اور تجسس نہ کرے [667]
- باب : گھروں میں مسجدیں بنانا [668]
- باب : مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا [673]
- باب : کیا جاہلیت کے مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر ان کی جگہ مسجدیں بنائی جاسکتی ہیں؟ [674]
- باب : بھیڑ بکریوں کے پاؤں میں نماز پڑھنا [678]
- باب : اونٹوں کی جگہوں میں نماز پڑھنا [679]
- باب : جو شخص اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے آگے نور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو، مگر وہ اس کے ساتھ اللہ (کی عبادت) کا ارادہ کرے [680]
- باب : معتبروں میں نماز کی کراہت [681]
- باب : زمین میں دھنسنے اور عذاب کی جگہوں میں نماز پڑھنا [682]
- باب : گرجے میں نماز پڑھنا [683]
- باب (بلا عنوان) [684]
- باب : نبی ﷺ کا فرمان : ”میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے“ [686]
- باب : عورت کا مسجد میں سونا [686]
- باب : مردوں کا مسجد میں سونا [688]
- باب : جب سفر سے آئے تو نماز پڑھنا [690]
- باب : جب مسجد میں آئے تو دو رکعت نماز پڑھے [691]
- باب : مسجد میں بے وضو ہونا [693]
- ۴۵۔ بَابُ : إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي خَيْثُ شَاءَ أَوْ خَيْثُ أَمْرٍ وَلَا يَتَجَسَّسُ
- ۴۶۔ بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ
- ۴۷۔ بَابُ التَّيْمَنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ
- ۴۸۔ بَابُ : هَلْ تُنْبَسُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَتَّخَذُ مَكَانِيهَا مَسَاجِدَ ؟
- ۴۹۔ بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
- ۵۰۔ بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ
- ۵۱۔ بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ نُورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ يَمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهُ
- ۵۲۔ بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنَابِرِ
- ۵۳۔ بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ
- ۵۴۔ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ
- ۵۵۔ بَابُ
- ۵۶۔ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا »
- ۵۷۔ بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ
- ۵۸۔ بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ
- ۵۹۔ بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
- ۶۰۔ بَابُ : إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ
- ۶۱۔ بَابُ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ

- 694 باب: مسجد بنانا
- 696 باب: مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا
- 699 باب: منبر کی ٹکڑیاں اور مسجد بنانے میں ترکھان اور کارگیروں سے مدد حاصل کرنا
- 700 باب: جو شخص کوئی مسجد بنائے
- 701 باب: جب مسجد میں سے گزرے تو تیرہوں کے پچاویں کو پکڑ کر رکھے
- 702 باب: مسجد میں سے گزرنا
- 702 باب: مسجد میں شعر پڑھنا
- 703 باب: مسجد میں برتیوں والوں کا آنا
- 704 باب: مسجد میں منبر پر خرید و فروخت کا ذکر کرنا
- 707 باب: مسجد میں تقاضا کرنا اور مقروض کو چھٹ جانا
- 708 باب: مسجد میں جھاڑو دینا اور چھترے، بچکے اور ٹکڑیاں اٹھانا
- 709 باب: شراب کی تجارت حرام قرار دینے کا مسجد میں اعلان کرنا
- 710 باب: مسجد کے خدمت گار
- 710 باب: قیدی یا مقروض کو مسجد میں باندھا جائے
- 712 باب: اسلام لاتے وقت غسل کرنا، نیز قیدی کو مسجد میں باندھنا
- 713 باب: مسجد میں بیماروں اور دوسرے لوگوں کے لیے خیمہ بنانا
- 714 باب: ضرورت کے لیے اونٹ کو مسجد میں لانا
- 715 باب (بلا عنوان)
- 717 باب: مسجد میں کھڑکی اور گزرگاہ ہونا
- 62- بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ
- 63- بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ
- 64- بَابُ الْأَسْتِعَانَةِ بِالْمَجَارِ وَالصَّنَاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ
- 65- بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا
- 66- بَابُ: يَأْخُذُ بِصُورِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ
- 67- بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ
- 68- بَابُ الشُّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ
- 69- بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ
- 70- بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ
- 71- بَابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازِمَةِ فِي الْمَسْجِدِ
- 72- بَابُ كُنْهِ الْمَسْجِدِ وَالنَّقَاطِ الْخَرِيقِ وَالْقُدَى وَالْعِيدَانَ
- 73- بَابُ تَحْرِيمِ بَجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ
- 74- بَابُ الْأَخْدَمِ لِلْمَسْجِدِ
- 75- بَابُ الْأَيْبِرِ أَوْ الْعَرِيمِ يُرْتَبَطُ فِي الْمَسْجِدِ
- 76- بَابُ الْإِعْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَتَبُ الْأَيْبِرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ
- 77- بَابُ الْحَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ
- 78- بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ
- 79- بَابُ
- 80- بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

720 باب: کعبہ اور مساجد کے دروازے اور جس چیز سے انہیں بند کیا جائے

721 باب: مشرک کا مسجد میں داخل ہونا

721 باب: مسجدوں میں آواز بلند کرنا

722 باب: مسجد میں حلقہ بنانا اور بیٹھنا

725 باب: مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں پھیلانا

726 باب: لوگوں کے ضرر کے بغیر راستے میں مسجد ہونا

727 باب: بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا

باب: مسجد اور دوسری جگہوں میں انگلیوں میں انگلیاں

729 زائنا

باب: وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں میں ہیں اور وہ

733 جگہیں جہاں نبی ﷺ نے نماز پڑھی ہے

740 نمازی کے سترے کے ابواب

741 باب: امام کا سترہ اس کے پیچھے والوں کا سترہ ہے

باب: نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا

744 چاہیے؟

745 باب: حربہ کی طرف نماز پڑھنا

745 باب: عجزہ کی طرف نماز پڑھنا

746 باب: مکہ اور اس کے علاوہ جگہوں میں سترہ

747 باب: ستون کی طرف نماز پڑھنا

749 باب: جماعت کے بغیر ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا

750 باب (بلا عنوان)

۸۱- بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

۸۲- بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدِ

۸۳- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

۸۴- بَابُ الْحَلْقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

۸۵- بَابُ الْإِسْتِطْنَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَذَّ الرَّجُلِ

۸۶- بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

بِالنَّاسِ

۸۷- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

۸۸- بَابُ تَشْيِكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

۸۹- بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ،

وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ

أَبْوَابُ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي

۹۰- بَابُ: سِتْرَةُ الْإِمَامِ سِتْرَةٌ مِنْ خَلْفِهِ

۹۱- بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّيِ

وَالسِتْرَةِ؟

۹۲- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

۹۳- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنْزَةِ

۹۴- بَابُ السِتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

۹۵- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوَانَةِ

۹۶- بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السُّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

۹۷- بَابٌ

۹۸۔ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

باب : اونٹنی، اونٹ، درخت اور پالان کی طرف نماز

۹۹۔ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الشَّرِيرِ

پڑھنا

۱۰۰۔ بَابُ : يَرُدُّ الْمُصَلِّيَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

750

باب : چارپائی کی طرف نماز پڑھنا

751

752

باب : نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو ہٹانے

753

باب : نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ

754

باب : آدمی کا اپنے ساتھی وغیرہ کی طرف منہ کرنا

754

جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو

756

باب : سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا

756

باب : عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا

757

باب : جس نے کہا کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی

760

باب : جب نماز میں چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھالے

761

باب : جب اس بستر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے

761

جس میں حائضہ ہو

762

باب : کیا آدمی سجدے کے وقت اپنی بیوی (کے

762

پاؤں) کو دبا دے، تاکہ سجدہ کرے؟

762

باب : عورت نمازی سے گندگی اٹھا کر پھینک سکتی ہے

765

9۔ نمازوں کے اوقات کی کتاب

765

باب : نماز کے اوقات اور اس کی فضیلت

773

باب : (اللہ تعالیٰ کا فرمان) "اس کی طرف رجوع

774

کرنے والے (بنو) اور اس سے ڈرد اور نماز

771

قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ"

773

باب : نماز قائم کرنے پر بیعت کرنا

774

باب : نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے

776

باب : وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت

778

باب : پانچ نمازیں گناہوں کو دور کرنے والی ہیں

۹۹۔ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الشَّرِيرِ

۱۰۰۔ بَابُ : يَرُدُّ الْمُصَلِّيَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

۱۰۱۔ بَابُ إِئْتِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

۱۰۲۔ بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ

وَهُوَ يُصَلِّي

۱۰۳۔ بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

۱۰۴۔ بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

۱۰۵۔ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

۱۰۶۔ بَابُ : إِذَا حَمَلَ جَارِيَةٌ صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

۱۰۷۔ بَابُ : إِذَا صَلَّى إِلَى قِرَاسٍ فِيهِ حَائِضٌ

۱۰۸۔ بَابُ : هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ

لِكَيْ يَسْجُدَ؟

۱۰۹۔ بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرُحُ عَنِ الْمُصَلِّيِّ شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

۹۔ كِتَابُ مَوَاقِيَتِ الصَّلَاةِ

۱۔ بَابُ مَوَاقِيَتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

۲۔ بَابُ : ﴿مُنِيبِينَ لِنَبِيِّهِ وَالْقُوَّةَ وَآقَبُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: ۳۱]

۳۔ بَابُ التَّبِيعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

۴۔ بَابُ : الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

۵۔ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِبُوقْتِهَا

۶۔ بَابُ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- 779 باب: نماز کو اس کے وقت سے ضائع کرنا
- 781 باب: نمازی اپنے رب سے عزوجل سے سرکوشی کرتا ہے
- 782 باب: گرمی کی شدت میں نلہر کو ٹھنڈا کرنا
- 784 باب: سفر میں نلہر کو ٹھنڈا کرنا
- 785 باب: نلہر کا وقت سوہن ڈھلنے پر ہے
- 788 باب: نلہر کو عصر تک مؤخر کرنا
- 789 باب: عصر کا وقت
- 793 باب: اس شخص کا گناہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے
- 794 باب: جو شخص نماز عصر چھوڑ دے
- 795 باب: نماز عصر کی فضیلت
- 799 باب: جو شخص غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے
- 802 باب: مغرب کا وقت
- 805 باب: جس نے مغرب کو عشاء کہنا مکروہ قرار دیا
- باب: عشاء اور عشمہ کا ذکر اور جس نے دونوں کی
مہجائش سمجھی ہے
- 805 باب: عشاء کا وقت وہ ہے جب لوگ جمع ہو جائیں
(خواہ جلدی آئیں) یادیر کریں
- 807 باب: عشاء کی فضیلت
- 808 باب: عشاء سے پہلے جو سونا مکروہ ہے
- 809 باب: عشاء سے پہلے اس شخص کا سو جانا جس پر نیند کا
غلبہ ہو جائے
- 810 باب: عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے
- 812 باب: نماز فجر کی فضیلت
- 813 باب: فجر کا وقت
- 815 باب: جو شخص فجر کی ایک رکعت پالے
- 7- بَابُ تَطْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا
- 8- بَابُ الْمُصَلِّيِّ يَنْجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
- 9- بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي سِدَّةِ الْحَرِّ
- 10- بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ
- 11- بَابُ: وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ
- 12- بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ
- 13- بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ
- 14- بَابُ إِنْ مَنَ فَنَاتَهُ الْعَصْرُ
- 15- بَابُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ
- 16- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
- 17- بَابُ مَنْ أَتَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ
- 18- بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ
- 19- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ
- 20- بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَأَاهُ وَاسْمَا
- 21- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا
- 22- بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ
- 23- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ
- 24- بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ
- 25- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى بَطْنِ اللَّيْلِ
- 26- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
- 27- بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ
- 28- بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- باب: جو شخص نماز کی ایک رکعت پالے
818
- باب: فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز کا حکم
818
- باب: سورج غروب ہونے سے پہلے نماز کا قصد نہ کیا
جائے
820
- باب: اس شخص کی دلیل جس نے عصر اور فجر کے بعد
کے سوا نماز کو مکروہ نہیں رکھا
822
- باب: فوت شدہ اور ان جیسی نمازیں جو عصر کے بعد
پڑھی جاتی ہیں
823
- باب: بادل والے دن میں نماز جلدی ادا کرنا
825
- باب: وقت گزرنے کے بعد اذان کہنا
826
- باب: جو شخص وقت گزرنے کے بعد لوگوں کو جماعت
کے ساتھ نماز پڑھائے
827
- باب: جو شخص کوئی نماز بھول جائے وہ جب یاد آئے
اسے پڑھ لے اور اس نماز کو پھر ایک بار دوبارہ
پڑھنے کی ضرورت نہیں
829
- باب: پہلی نماز کی پھر اس کے بعد پہلی کی قضا
830
- باب: رات کو باتیں کرنا جو عشاء کے بعد مکروہ ہے
831
- باب: عشاء کے بعد فقہ اور خیر کی باتیں کرنا
832
- باب: گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ رات کو باتیں
کرنا
834

- ۲۹۔ بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً
- ۳۰۔ بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
- ۳۱۔ بَابُ لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
- ۳۲۔ بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
- ۳۳۔ بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا
- ۳۴۔ بَابُ التَّبَكُّيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
- ۳۵۔ بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
- ۳۶۔ بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جُمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
- ۳۷۔ بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ
- ۳۸۔ بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَلِأُولَى
- ۳۹۔ بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
- ۴۰۔ بَابُ السَّمْرِ فِي الْفِجْفِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
- ۴۱۔ بَابُ السَّمْرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ

عرض ناشر

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

انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید نازل کیا، ان کی تعلیم و تربیت اور قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر کے لیے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث کیا۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی آخری کتاب ہے اور حدیث رسول ﷺ اس کی تشریح و تفسیر ہے۔ دین اسلام کی بنیاد انھی دو چیزوں (قرآن و حدیث) پر ہے، نبی کریم ﷺ کی طرف آنے والی وحی بھی انھی دو چیزوں پر مشتمل تھی۔ گویا دین اسلام کے بنیادی ستون دو ہی ہیں: ”قال الله وقال الرسول ﷺ“، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم: ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ۱۰۴] پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح و تفسیر بھی بیان کی ہے۔

قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، فرمایا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ۹] ”بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔“ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِيفَانَهُ﴾ [القيامة: ۱۷ تا ۱۹] ”بلاشبہ اس کو جمع کرنا اور (آپ کا) اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔ پھر بلاشبہ اسے کھول کر بین کرنا ہمارے ذمے ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تشریح اور الفاظ کے معانی و مطالب کو آپ ﷺ کے لیے آسان بنا دیا اور ان کو آپ ﷺ کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔

رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہی میں جیسے قرآن کی کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پچاس سے زائد کاتبین وحی قرآن کی آیات لکھتے تھے ایسے ہی احادیث کی کتابت کا آغاز بھی آپ ﷺ کی زندگی ہی میں آپ کی زیر نگرانی ہو گیا تھا۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنتا اسے حفظ کرنے کے ارادے سے لکھ لیتا تھا اور بعد ازاں نبی ﷺ نے مجھے احادیث لکھنے کا حکم بھی دیا۔ [دیکھو ابو داؤد: ۳۶۴۶] اس کے علاوہ عہد رسالت میں مکتوبات نبوی، معاہدات نبوی، ہبہ نامے، امان نامے، غلاموں کی آزادی کے پروانے، مختلف علاقوں کے عمال کے نام ہدایات اور صوبوں کے گورنروں کے نام خطوط کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تحریر کردہ احادیث کے مسودات پائے جاتے ہیں جو ایسی احادیث پر مشتمل تھے جو انہوں نے براہ راست رسول اللہ ﷺ سے سماعت کی یا آپ ﷺ کے افعال کو دیکھا تو انہیں ضبط تحریر کر لیا، جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا صحیفہ صادقہ اور صحیفہ

سعد بن عباد رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احادیث کو سنا، لکھا، یاد کیا اور پھر نبی ﷺ کی نصیحت جو آپ نے جنت النوازع کے موقع پر حاضرین سے کی: « فَلَیْبَلِغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ » [بخاری: ۱۷۳۹] اس پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعد میں آنے والوں تک نبی کریم ﷺ کی سنت اور احادیث کو تحریر و تقریر کے ذریعے منتقل کیا۔

خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہونے والا تدوین حدیث کا سلسلہ دوسری صدی ہجری کے آخر اور تیسری صدی ہجری کے شروع میں اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ ایک سو سے زائد تابعین نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے احادیث کو جمع کیا۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تدوین حدیث ایسے عظیم الشان کام پر مامور علمائے کرام کے وظائف سرکاری طور پر ادا کرنے کا حکم نامہ جاری کیا اور مدینہ کے قاضی ابو بکر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا: « أَنْظُرْ مَا تَكَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْتُبْهُ ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ » [بخاری، قبل الحدیث: ۱۰۰] ”دیکھو! جو رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے اسے لکھ لے، کیونکہ میں علم (حدیث) کے مٹنے اور علماء کے چلے جانے سے ڈرتا ہوں۔“ امیر المومنین کے حکم پر قاضی مدینہ ابو بکر ابن حزم رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب الزہری رضی اللہ عنہ کو جو اس وقت حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، احادیث جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی، جیسا کہ اہل علم کے ہاں معروف ہے: ”أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْعِلْمَ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ“ ”سب سے پہلے شخص جنہوں نے احادیث کی جمع و تدوین کی ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ ہیں۔“ ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ نے تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لکھے ہوئے مسودات کو حاصل کیا اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنی ہوئی احادیث کا ان میں اضافہ کر کے جامع مسودات حدیث ترتیب دیے۔ اس کے بعد تبع تابعین نے تابعین کے مسودات اور صحف کو جمع کیا، اس طرح احادیث کی جمع و تدوین کا سلسلہ جاری رہا۔ یاد رہے کہ تابعین کا زمانہ ۱۸۰ھ تک کا ہے اور آخری تابعی خلف بن خلیفہ رضی اللہ عنہ ۱۸۱ھ میں فوت ہوئے۔ چنانچہ تدوین حدیث کا کام امت کے بہترین زمانے (خیر القرون) میں شروع ہوا، جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: « خَيْرُ النَّاسِ قَوْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » [بخاری: ۲۶۵۲] ”میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر ان کے بعد کے لوگ اور پھر ان کے بعد کے لوگ۔“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین امت کے بہترین لوگ تھے، ان تین زمانوں کو ”قرون ثلاثہ“ کہتے ہیں۔ ان ادوار میں پائی جانے والی خیر کی وجہ سے ان کو ”قرون مشہورہ لہا بالخیر“ یعنی خیر کے لیے مشہور صدیاں بھی کہتے ہیں۔ حدیث کی جمع و تدوین کا بیشتر کام اسی مبارک دور میں ہوا۔ اس عظیم الشان کام میں بڑے نامور محدثین اور علمائے کرام نے حصہ لیا۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ ماوراء النہر کے ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جو اسلامی سلطنت کی آخری حدود پر واقع تھا، اس لیے یہ علاقہ ہمیشہ جنگوں اور معرکوں کی سرزمین رہا۔ ایسے علاقوں میں پیدا ہونے والے بچے بڑے تیز دماغ اور ذہین ہوتے ہیں اور ان کے اندر مذہب سے دلچسپی کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ میں یہ صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ مزید برآں آپ کا تعلق ایک علمی اور مذہبی گھرانے سے تھا، چھوٹی عمر ہی میں والد وفات پا گئے، والد کی وفات کے بعد اس یتیم بچے کی

تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ نے بخوبی سرانجام دی اور اس ہونہار یتیم بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسہ میں داخل کروادیا۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ متداول دینی کتب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اسی دوران جب ان کی عمر بھی دس سال تھی احادیث کو زبانی یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس سلسلے میں آپ ہانت اپنے علاقے کے مشہور علماء و شیوخ کے حلقہ درس میں شرکت کرتے تھے۔ چنانچہ سولہ برس کی عمر میں اس دور کے مشہور محدث عبداللہ بن مبارک اور امام و کاتب ابن الجراح بیروت کی کتابیں زبانی یاد کر لیں۔ اپنے شہر بخارا سے (جو عربوں کی آمد کے بعد ۱۹۴ھ تک علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا) تحصیل علوم دینیہ کے بعد طلب علوم الحدیث کے شوق میں اس دور کے علم حدیث کے مشہور مراکز کا رخ کیا۔ مختلف علاقوں اور شہروں میں ایک ہزار سے زائد علماء و شیوخ اور اساتذہ سے کم و بیش چھ لاکھ احادیث براہ راست من کر جمع کیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ احادیث جمع کرنے کے بعد ان میں سے صحیح احادیث کے انتخاب کا آغاز کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے استاذ امام اسحاق بن راہویہ کی خواہش کی تکمیل کی، جنہوں نے ایک دفعہ درس حدیث کے دوران اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”کاش! تم میں سے کوئی ایک ایسی مختصر کتاب ترتیب دے جو صحیح احادیث پر مشتمل ہو۔“ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔“

چنانچہ آپ نے ایسی عظیم الشان کتاب کی تالیف کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ مقدس اور مبارک مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا انتخاب کیا، فرماتے ہیں: ”میں نے چھ لاکھ طرق (اسناد) میں سے ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ کی احادیث کا انتخاب کیا۔“ جن کی تعداد کمزرات کے ساتھ 7563 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں 90 ہزار سے زائد شاگردوں نے آپ سے ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ کا سماع کیا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس معرکہ آراء تصنیف کا مکمل نام ”الْجَامِعُ الْمُسْتَدُّ الصَّحِيحُ الْمُمْتَصِرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سُنَّيْهِ وَ آيَاتِهِ“ ہے، جبکہ اختصار کے پیش نظر اسے ”الصَّحِيحُ“ یا ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر تصنیفات میں ”التاریخ الكبير، الأدب المفرد، جزء رفع البدین“ اور ”جزء القراءة خلف الإمام“ وغیرہ ایسی معروف کتب شامل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کم عمری ہی میں اپنی ذہانت، ثقاہت اور دیانت کی وجہ سے اپنے ہم عصر طلبہ اور شیوخ میں بڑے مشہور ہو گئے۔

جیسے جیسے اسلامی خلافت کی وسعت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کے نتیجے میں بڑی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا تو اسلام دشمن قوتوں اور منافقین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف عجمی سازشیں شروع ہو گئیں اور اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف فکری یلغار کا آغاز ہوا۔ مزید برآں اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے موضوع، من گھڑت اور جھوٹی احادیث بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور خوارج، روافض اور منکرین تقدیر کی بدعات پھیلنا شروع ہو گئیں۔ چنانچہ اس موقع پر علماء و محدثین کی جماعت میدان میں آئی اور انہوں نے وضع حدیث کے سنگین خطرات کا ادراک کرتے ہوئے دین اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کا دفاع اور اسلامی تعلیمات کو محفوظ بنانے کے لیے بڑی جگ و دو کی۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں اور قابل ذکر

کردار محدثین کرام رضی اللہ عنہم کا تھا، جنہوں نے ذخیرہ حدیث رسول ﷺ کی حفاظت کے لیے کڑے اور مضبوط اصول و ضوابط وضع کیے اور احادیث کو بیان کرنے والی ”جماعتِ رواۃ“، جن کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہے، ان کے حالات زندگی جاننے کے لیے ”اسماء الرجال“ اور ”المجرح والتعدیل“ کا امتیازی فن ایجاد کیا جو انسانی علوم کا ایک قابلِ فخر اور بے مثال کارنامہ ہے، جس کی نظیر تاریخِ انسانی میں ملنا مشکل ہے۔ اس طرح محدثین نے ہمیشہ کے لیے حدیث کی نعمت اور حفاظت کا بندوبست کر دیا۔

اس قابلِ فخر جماعتِ محدثین کے سرخیل امام بخاری رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے محدثین کی ترجمانی کا حق ادا کرتے ہوئے ایک جامع اور مستند کتاب ”الجامعُ الصَّحیحُ“ لکھی جسے ”أَصْحَحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ“ (کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب) ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایسی شاندار کتاب لکھنے کی وجہ سے امام بخاری رضی اللہ عنہ کو ”امیر المؤمنین“ اور ”سید الفقہاء“ جیسے القابات سے نوازا گیا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک عظیم الشان کتاب لکھ کر قرآن مجید کے الفاظ کے صحیح اور مستند معانی و مطالب بیان کر دیے اور آیات کی حقیقی تفسیر و تشریح کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی تالیف ”الجامعُ الصَّحیحُ“ میں احکام و واقعات کے لیے صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات بھی ذکر کر دیں اور ثابت کیا کہ قرآن و حدیث میں قیامت تک پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور انہوں نے تمام مسائل کو آسمان سے آنے والی وحی سے اخذ کرنے کا سلیقہ بھی امت کو بتا دیا۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری پر متعدد بار مراجعت اور نظر ثانی کی اور اس دور کے معروف ائمہ و محدثین کے سامنے اسے پیش کیا، ان ہم عصر ائمہ و محدثین کی طرف سے ان کی کتاب کو بڑی پذیرائی ملی۔ ان کی زندگی ہی میں صحیح بخاری کو بہت شہرت اور قبولِ عام نصیب ہوا، بہت سے مسلمان حکمرانوں نے بھی استفادے اور حصولِ برکت کے لیے صحیح بخاری کے نسخے منگوائے۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ عمر کے آخری حصے میں مسلکی تعصب کا نشانہ بنے اور انہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس سلسلے میں ایک دفعہ نیشاپور اور ایک دفعہ بخارا سے جلا وطن کیے گئے اور شہر سمرقند سے دس کلومیٹر دور واقع ایک گاؤں ”خرنگیا“ میں سکونت اختیار کی اور وہاں پر ہی ۲۵۶ھ، مطابق ۸۷۰ء میں جلا وطنی کی حالت میں وفات پائی۔

صحیح بخاری کی اہل علم کے ہاں شہرت، اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کی تکمیل کے ساتھ ہی اس کی شروحات لکھنے کا آغاز ہو گیا۔ عربی زبان میں اس کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، ان میں سے سب سے مشہور امام ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ کی شرح ”فتح الباری“ ہے۔ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی سیکڑوں شروحات بخاری اور ہزاروں تحقیقی کتب، مقالے، ابحاث اور مضامین صحیح بخاری کے متعلق لکھے جا چکے ہیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ اور ان کی ”الجامعُ الصَّحیحُ“ کے متعلق تحقیقات اور کتب لکھنے کا سلسلہ تا حال جاری ہے۔ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ شروحات بخاری اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، ان شروحات لکھنے والوں میں عرب و عجم کے علمائے کرام کی کثیر تعداد شامل ہے۔

اب تک برصغیر کے متعدد علمائے کرام صحیح بخاری کے تراجم اور شروحات لکھ چکے ہیں۔ ان قابل ذکر علماء میں سے

پاکستان کے نامور اور معروف عالم دین فضیلۃ الاستاذ شیخ القرآن، المدیث حافظ عبد السلام بن محمد نبھوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ”فتح السام شرح صحیح البخاری الامام“ کے نام سے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ اردو زبان میں لکھی جانے والی شروحات میں سے ان کی شرح کئی لحاظ سے منفرد اور نمایاں مقام رکھتی ہے۔ محترم حافظ صاحب نے قدیم و جدید باطل فرقوں اور گمراہ کن نظریات کے حامل افراد کی طرف سے پیدا کردہ اشکالات اور اعتراضات کا مدلل اور علمی انداز میں جواب دیا ہے۔ موصوف محترم کی شرح منج سلف کی ترجمان اور اہل السنۃ والجماعۃ کی نمائندہ ہے۔ محترم حافظ صاحب نے منکرین حدیث، اہل القرآن، اصلاحی فکر اور غامدی کے جدت پسندی کے گمراہ کن نظریات کا بھرپور انداز میں رد کیا ہے۔

محترم حافظ صاحب نے شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کے مقام ”أَصْحَحَ الْكُتُبَ بَعْدَ كِتَابِ الْمَلِئِ“ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تسلیم شدہ کمال فقہانیت کو ملحوظ رکھا ہے۔

بعض شارحین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی خاص فقہی مسلک یا مذہب کے ساتھ نسبت کا ذکر کیا ہے۔ حافظ صاحب نے ان کے اس دعوے کی بھی نفی کی ہے اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تبع کتاب و سنت تھے اور یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام فقہی مذاہب و مسالک اور تمام مسلمانوں کے امام، نمائندہ اور سرمایہ ہیں۔

مذکورہ بالا صفات اور امتیازی خصوصیات کی حامل شرح بخاری محترم حافظ صاحب کی تقریباً 56 سال کے عرصے پر محیط تعلیمی خدمات، تدریسی تجربے اور دقیق مطالعے کا مظہر ہے۔ محترم موصوف کا اسلوب بیان عام فہم اور آسان ہے، جس میں اختصار اور جامعیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور بہت زیادہ دقیق اور نغوی مباحث سے اجتناب کیا گیا ہے۔ تاہم جن مقامات پر وضاحت ضروری تھی وہاں طلبہ اور اساتذہ کے استفادے کے لیے تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

اردو زبان میں صحیح بخاری کی بہت سی شروحات لکھی جا چکی ہیں، ان میں سے زیادہ تر شروحات شارحین کے اپنے اپنے اساتذہ اور شیوخ الحدیث کی تقریرات پر مشتمل ہیں، ان میں سے بعض مکمل اور بعض مختصر اور نامکمل ہیں۔ ہر شرح میں کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ چونکہ حافظ صاحب کو ان شروحات کے بعد شرح لکھنے کا موقع ملا، اس لیے انہوں نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ موجودہ دور میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات اور شارحین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا اطمینان بخش جواب دیا جائے، تاکہ عام لوگوں کے دلوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور ان کا حدیث کے ساتھ براہ راست تعلق استوار ہو اور انہیں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی ہو۔

محترم حافظ صاحب نے تدریسی خدمات، وعظ و نصیحت کی مصروفیات اور دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اس سے قبل حافظ صاحب قارئین کی خدمت میں متعدد قابل ذکر کتب پیش کر کے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، جن میں ”ترجمۃ القرآن“ لفظی اور با محاورہ، چار جلدوں پر مشتمل ”تفسیر القرآن الکریم“، ”شرح کتاب الجامع من بلوغ الرام“، ”شرح کتاب الطہارۃ من بلوغ الرام“، ”احکام زکاۃ و عشر و صدقۃ الفطر“ اور ”ترجمہ حصن المسلم“ وغیرہ شامل ہیں۔ اس انتہائی مفید مجموعہ کتب میں سے ”تفسیر القرآن الکریم“ کو بطور خاص بڑی شہرت ملی، اللہ تعالیٰ نے عام قارئین،

صحاب علم، اساتذہ کرام اور طلبہ میں اسے یکساں شرف قبولیت بخشا۔

محترم حافظ صاحب اعلیٰ پائے کے مدرس اور بہترین مربی ہیں۔ وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی قابلِ قدر خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ ان کی تحریر میں مطالعے کی وسعت، علمی پختگی اور دینی علوم و فنون میں رسوخ کی جھلک نظر آتی ہے۔

زیر نظر موقر کتاب ”فتح السلام بشرح صحیح بخاری الام“ کی جلد اول ادارہ دارالاندلس کی طرف سے معزز قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی طباعت میں متن صحیح بخاری کے لیے ”دائر طوبی النجاة“ (مطبوعہ ۱۴۲۲ھ طبع اول) کو اصل بنایا گیا ہے جو طبع امیر یہ کی کاپی ہے، جسے سلطان عبدالحمید ثانی کے حکم سے علمائے کرام کی ایک جماعت نے تحقیق کے بعد طبع کیا تھا، اس میں ابوالحسن شرف الدین یونینی (م ۷۰۱ھ) کے نسخہ ”یونینیہ“ کو اصل بنایا گیا تھا۔ علمائے کرام اور طلبہ کی سہولت اور استفادے کے لیے صحیح بخاری کی احادیث کی تخریج بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں اس باب کے علاوہ اور کس کس باب میں ذکر کی گئی ہے اور ساتھ صحیح مسلم سے بھی تخریج لگا دی گئی ہے۔ یہ تخریج ”مکتبۃ الرشید“ کی ”الکتب السنۃ“ سے لگائی گئی ہے۔

زیر نظر شرح صحیح بخاری کی تیاری کے مراحل کی نگرانی ادارہ ہذا کے سینئر ریسرچ سکارا ابو عمر محمد اشتیاق اصغر نے کی اور انہوں نے بڑی عرق ریزی اور انہماک کے ساتھ متعدد بار پروف خوانی کی، ان کی شبانہ روز محنت اور لگن کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کتاب حسن طباعت سے آراستہ ہو کر قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے علاوہ رفقائے ادارہ الشیخ محمد امین ثاقب فاضل مدینہ یونیورسٹی اور حافظ احمد معاذ اصغر نے بھی اس پہلی جلد کا ایک ایک پروف پڑھا۔ کمپوزنگ اور صفحات کی ڈیزائننگ اور تزئین و آرائش کا کام تجربہ کار اور سینئر کمپوزر و ڈیزائنر ابو نزیہ محمد شفیق نے کیا، کمپوزنگ میں بھائی عبداللہ طارق نے ان کی بھرپور معاونت کی، جبکہ اس کا دلکش و جاذب نظر سرورق معروف و ماہر ڈیزائنر عمران ندیم نے بڑی محنت و لگن سے بنایا ہے۔ دوسری جلد پر بھی کام الحمد للہ جاری ہے، جس کا پہلا پروف رفقائے ادارہ حافظ محمد یوسف صدیقی اور قاری عمر فاروق راشد پڑھ رہے ہیں۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاضل مصنف محترم حافظ عبدالسلام ٹیٹوی صاحب، ناشرین اور ہر اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے طباعت کے کسی بھی مرحلے پر تعاون کیا، اسی طرح شعبہ پریس کے جملہ احباب خاص طور پر خالد محمود صاحب کو اجر عظیم سے نوازے، جنہوں نے خصوصی دلچسپی لے کر طباعت کے تمام مراحل کی نگرانی کی۔ اللہ تعالیٰ اس قابل ذکر اور عظیم الشان شرح صحیح بخاری کو قارئین کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

محتاج دعا

جاوید الحسن صدیقی

مدیر دارالاندلس

۱۶ رجب ۱۴۴۲ھ، مطابق یکم مارچ ۲۰۲۱ء

مؤلف کا تعارف

عبدالسلام بن حافظ محمد ابوالقاسم بن حسین بن اسماعیل بٹھوی: میری پیدائش ۲۹ رمضان المبارک ۱۳۶۵ھ، مطابق ۲۷ اگست ۱۹۴۶ء کو اپنے ننھیال موضع گوہڑ چک نمبر ۸ پتوکی میں ہوئی۔ میرا آبائی گاؤں ”بٹھہ محبت والا“ ہے جو تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑہ پنجاب میں واقع ہے، اس کی نسبت سے مجھے ”بٹھوی“ کہا جاتا ہے۔

تعلیم: حفظ القرآن، فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، فاضل جامعہ محمدیہ اوکاڑہ، فاضل عربی، فاضل فارسی، میٹرک، فاضل طب جدید نظریہ مفرد اعضاء۔

اساتذہ: ① استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث امام حافظ محمد گوندلوی (جامعہ سلفیہ فیصل آباد)، یہ میرے والد حافظ محمد ابوالقاسم بٹھوی کے بھی استاد ہیں، میں نے ان سے صحیح بخاری، موطا امام مالک اور سنن ابی داؤد پڑھیں۔

② شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی (دارالحدیث اوکاڑہ)، یہ بھی میرے والد حافظ محمد ابوالقاسم کے استاذ ہیں، میں ابھی چھوٹا تھا کہ طلبہ کو صحیح بخاری پڑھانے کے بعد مجھے بلا لیتے اور نہایت شفقت کے ساتھ بلوغ المرام کی ترکیب نحوی کرواتے تھے۔

③ والد ماجد شیخ الحدیث حافظ محمد ابوالقاسم بٹھوی (متعدد مدارس)، ابتدائی تعلیم، حرف شناسی، قرآن مجید ناظرہ و ترجمہ، ابواب الصرف، صرف میر، شومیر، شرح مائتہ عامل، بلوغ المرام، قدوری، مشکاة المصابیح، جامع ترمذی، سبغہ معلقہ، الفیہ ابن مالک، حماسہ، متنبی، شرح شذور الذہب، دروس البلاغہ اور فصول اکبری۔

④ شیخ الحدیث مولانا محمد عبدہ الفلاح مؤلف تفسیر اشرف الحواشی (جامعہ محمدیہ اوکاڑہ)، میں نے ان سے دوبارہ صحیح بخاری پڑھی، توضیح تلویح اور مسامرة فی العقائد بھی۔

⑤ شیخ الحدیث حافظ عبداللہ بڈھی مالوی (جامعہ سلفیہ فیصل آباد)، حجتہ اللہ البالغہ اور بوستان سعدی۔

⑥ شیخ المعقولات مولانا شریف اللہ سواتی (جامعہ سلفیہ فیصل آباد)، تفسیر بیضاوی، شمس بازغہ، التصریح فی الھیئہ۔

⑦ شیخ الادب مولانا صادق خلیل (جامعہ سلفیہ فیصل آباد)، تاریخ الادب العربی اور دلائل الامجاز۔

⑧ مولانا سرور شاہ (جامعہ سلفیہ فیصل آباد)، مختصر المعانی اور قطبی فی المنطق۔

⑨ مولانا عبدالرحیم صاحب (دارالحدیث اوکاڑہ)، شرح تہذیب فی المنطق۔

⑩ مولانا جمہ خان (جامعہ محمدیہ اوکاڑہ)، حمد اللہ اور شرح عقائد نسفی۔

۱۱) مولانا اسحاق خانف (دار الحدیث اکازہ)، المرتقاہ فی المنطق۔

۱۲) مولانا عبدالحق میواتی (دار الحدیث اکازہ)، ترجمہ قرآن مجید۔

۱۳) مولانا حافظ عبدالرزاق، مجمع و شام مسجد میں ان سے قرآن کی چند سورتیں اور مسنونہ دعائیں حفظ کیں۔

۱۴) استاذ الخطاہ قاری افضل کریم صاحب (درسہ تجوید القرآن) کو چاندنی کراں رنگ نخل لاہور، حفظ قرآن اور مقدمہ تجزیہ۔

۱۵) قاری مسافر جان صاحب (تجوید القرآن لاہور)، حفظ قرآن۔

۱۶) شیخ القراء قاری محمد اسلم صاحب (جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ)، شاطیئہ فی القراءات۔

۱۷) سکول میں متعدد اساتذہ سے پڑھا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان میں سے سکول کے ہیڈ ماسٹر چوہدری

عبدالکیم صاحب سے اردو اور فارسی کا ذوق حاصل ہوا، انھیں اتنے اشعار یاد تھے اور اتنا استہوار تھا کہ ہر لفظ کے لیے کوئی

شہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتے تھے۔ ان کے پیروی میں سکول کے بعض اساتذہ بھی آکر سبق سنا کرتے تھے، جن کا بی بیہ خالی

ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کو بہترین جزا عطا فرمائے اور انھیں معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا

فرمائے۔

تدریس: شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی جنت کی زندگی میں جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں سنہ ۱۹۶۶ء میں پڑھانا شروع

کیا، تین سال تک ان کی نگرانی میں پڑھاتا رہا، ان کی وفات کے بعد شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ ثلث کی زیر نگرانی جامعہ

محمدیہ گوجرانوالہ میں ۱۹۹۲ء تک تقریباً ستائیس سال قمری پڑھاتا رہا۔ اس دوران مولانا محمد عبداللہ صاحب نے مجھے جامعہ

تدریس القرآن و الحدیث جامع مسجد روڈ راولپنڈی میں صحیح بخاری پڑھانے اور خطبہ جمعہ اور درس دینے کے لیے بھیج دیا اور کہا

کہ اگر تمھارا دل وہاں نہ لگے تو کہیں اور نہیں جانا، واپس آ جانا۔ میں ایک سال وہاں رہا پھر واپس جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں

آ گیا۔ شوال سنہ ۱۴۱۲ھ مطابق اپریل سنہ ۱۹۹۲ء کو جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ سے استفادے کے مرکز طیبہ مرید کے میں آ گیا اور

یہاں جامعہ الدعوة الاسلامیہ کا آغاز کیا۔ آج نو (۹) جمادی الاولیٰ سنہ ۱۴۳۲ھ مطابق ۲۵ دسمبر ۲۰۱۰ء کو یہ سطرین لکھتے ہوئے

ابھی تک یہیں پڑھا رہا ہوں اور جامعہ الدعوة الاسلامیہ کے تحت ملک بھر میں پہلے ہوئے مدارس کی نگرانی بھی میرے ذمے

ہے۔ اگرچہ حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ [كَلَّا لَمَّا يَقْنِصْ مَا آهَرَهُ اٰیٰتِ سَارِی

کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے درگزر کا خواستگار ہوں۔

خطابت: جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں تدریس شروع کرنے کے چند ماہ بعد شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی جنت نے مجھے

جامعہ مسجد بلال سیٹھانٹ ناؤن گوجرانوالہ میں جمعہ اور درس کے لیے بھیج دیا۔ مولانا نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو

نالم طرز کے ساتھ گا کر تقریر کرتا ہے جب اس سے زیادہ اچھی آواز والا خطیب آ جائے تو لوگ اسے چھوڑ کر نئے خطیب کے

پہنچنے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ بریلوی حضرات کے خطیب مولوی بشیر احمد صاحب قبرستان روڈ پر مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے اور

اچھی وسیع مسجد نمازیوں سے بھر جاتی تھی، لیکن جب ایک دوسری مسجد میں مولوی عبدالعزیز چشتی آئے اور ان کی آواز ان سے

ابھی تھی تو مولوی بشیر احمد صاحب کی مسجد تقریباً خالی ہو گئی۔

مولانا نے فرمایا کہ میں کسی لٹریچر کے بغیر سادہ تقریر کرتا ہوں، گوجرانوالہ میں بڑے بڑے خوش الحان خطیب آئے مگر میرے حاضرین میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی نصیحت پلے باندھ لی۔ مولانا مرحوم کی تو بات ہی کیا تھی، وہ بہت عالی دماغ، زبردست ذہین اور حافظے والے تھے، ان کی آواز بھی تقریر کے لیے نہایت موزوں تھی، ان جیسا مطالعہ اور کتابوں کا شائق، حدیث اور اصحاب الحدیث کا دفاع کرنے والا، بہترین مقرر، مصنف، استاد اور منتظم میں نے کم ہی دیکھا ہے۔ اپنے پاس ان جیسی تو کوئی چیز بھی نہیں مگر ان کی نصیحت پر عمل کی برکت سے مجھے بھی اپنے خطبہ میں کسی خطیب کے شہر میں آنے پر حاضرین کی کمی کی کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ (والحمد للہ)

تقریباً سات سال میں نے مسجد بلال سیٹلائٹ ٹاؤن میں خطابت کی، پھر شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب نے مجھے مسجد بلال مقلدہ اسلام آباد میں جمعہ پڑھانے کا حکم دے دیا، کچھ عرصہ میں وہاں جمعہ پڑھاتا رہا پھر ان کے حکم پر جامع مسجد مدرسہ القرآن والحدیث راولپنڈی میں مدرسہ اور جمعہ پڑھانے کے لیے چلا گیا، ایک سال کے بعد واپس آ گیا تو انہوں نے مجھے جامع مسجد طیبہ وحدت کالونی گوجرانوالہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا۔ جب شہر میں پیپلز کالونی بنی اور اس کے وسط میں جامع مسجد الفتح بنائی گئی تو مولانا عبداللہ صاحب نے مجھے وہاں خطیب مقرر کر دیا۔ چنانچہ ۱۹۸۸ء سے لے کر آج ۲۵ دسمبر ۲۰۲۰ء تک وہیں خطیب ہوں۔ (والحمد للہ)

اولاد: میں نے چار شادیاں کیں، ان میں سے دو اس وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، عبدالرحمن، عبداللہ، عمر، محمد چاروں حافظ قرآن اور عالم دین ہیں اور چاروں درس نظامی کی مدرسے کر رہے ہیں۔ (والحمد للہ) بیٹی مریم سات آٹھ سال کی ہے، اپنی عمر کے مطابق کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہے۔

طب: والد صاحب مرحوم طب کا شوق رکھتے تھے، مجھے بھی اس کا بہت شوق ساری عمر رہا۔ آزاد مطالعہ اور دینی علوم کے علاوہ میں نے طب یونانی، ہومیو پیتھی اور طب جدید کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا اور ان سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ایلو پیتھی کی اردو میں جو کتابیں مل سکیں وہ بھی پڑھتا رہا اور جہاں سے کوئی فائدہ ملا حاصل کرنے سے دریغ نہیں کیا، بقول شیخ سعدی -

تمتع زہر گوشہ یا تم زہر خرنے گوشہ یا تم

”میں نے دنیا کے ہر کونے سے فائدہ حاصل کیا اور ہر کھلیان میں سے کوئی نہ کوئی خوشہ سیمٹا رہا۔“

مدرسے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ عصر کے بعد مریض دیکھتا رہا، اب بھی یہ شغل جاری ہے۔ (والحمد للہ علیٰ ذلک)

تالیفات: ① اردو ترجمہ قرآن کریم ② پورے قرآن مجید کے ہر لفظ کے نیچے ایک خانہ میں اس کا اردو ترجمہ ③ تفسیر القرآن الکریم اردو چار جلدیں ④ اردو شرح کتاب الجامع من بوع المرام ⑤ ترجمہ اسلامی عقیدہ از جمیل زینو۔ ⑥ احکام زکاۃ و عشر و صدقۃ الفطر ⑦ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ ⑧ مسلمانوں کو کافر قرار دینے کا فتنہ ⑨ مسلمانوں میں ہندوانہ رسوم و رواج ⑩ ایک دین چار مذہب ⑪ مسنون دعاؤں کی کتاب ”حصن المسلم“ کا اردو ترجمہ ⑫ اردو شرح کتاب الطہارۃ من

بلوغ المرام (۱۳) اب صحیح بخاری کا اردو ترجمہ اور اس کی متوسط شرح لکھ رہا ہوں جو اس وقت تک تین ہزار احادیث تک پہنچ چکی ہے، ساڑھے چار ہزار احادیث باقی ہیں۔ اس شرح کی پہلی جلد کے چھاپنے کی تیاری ہوئی تو میں نے آگے شرح کا کام روک کر پہلی جلد کی ابتدا کے لیے امام بخاری اور صحیح بخاری کے حالات لکھے، اس کے بعد شرح کا مقدمہ لکھا، اب اپنے احوال زندگی لکھ کر عزیز بھائی محمد اشتیاق الصغر صاحب کے سپرد کر رہا ہوں، تاکہ وہ پہلی جلد مکمل کر کے اسے چھاپنے کا اہتمام کریں۔

[رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَثَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ]

عبد السلام بن حافظ محمد ابو القاسم بھٹوی

جامعۃ الدعوة الاسلامیہ، مرکز طیبہ مرید کے

ضلع شیخوپورہ، پنجاب پاکستان

۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۲ھ

مطابق 25 دسمبر 2020ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، آمَنَّا بَعْدَ

بندہ مسکین عبدالسلام بن محمد بن حسین بن اسماعیل بجنوی عرض کرتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توفیق خاص سے نوازا تو میں نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر "تفسیر القرآن الکریم" کے نام سے لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت عطا فرمائی۔ [وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ] اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین) اس کے بعد "أَصْحَحَ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ : الْجَامِعُ الْمُسْتَدْرَجُ الْمَخْتَصَرُ مِنْ أَسْوَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ" کا اردو ترجمہ مع شرح لکھنا شروع کیا جو جاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل کرنے کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اب پہلی جلد کے ساتھ اس کی طباعت کا آغاز کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے بھی قبولیت عطا فرمائے اور اسے میرے اور میرے اساتذہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور صحیح بخاری کی شرح کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ عربوں کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مکتبہ شاملہ کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی اکثر میسر شرحیں مکتبہ شاملہ میں شامل ہیں، ہر شرح میں کوئی نہ کوئی الگ خوبی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مصنفین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان شرحوں میں سب سے ممتاز اور جامع شرح شیخ الاسلام حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن الحجر العسقلانی (البتونی ۸۵۲ھ) کی "فتح الباری" ہے جس کے بارے میں اہل علم کے ہاں "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ" کا جملہ معروف ہے۔ حافظ ذکوانے اپنی تحقیقات و نوآئد کے علاوہ اپنے سے پہلے لکھی گئی شروحات بخاری کے اکثر فوائد نہایت مختصر مگر واضح الفاظ میں نقل کر دیے ہیں۔ امام بخاری کی طرح حافظ ابن حجر بھی اختصار کے بادشاہ ہیں، صفحے کی بات سطروں میں سمودیتے ہیں۔ ان سے پہلے کی چند مشہور شرحیں یہ ہیں:

- ① ابوسلیمان احمد بن محمد البہستی معروف بالخطابی (م ۳۸۸ھ) کی "أَعْلَامُ السُّنَنِ -"
- ② مہلب بن ابی صفرہ الازدی (م ۳۳۵ھ) کی شرح بخاری۔ یاد رہے کہ یہ اسلام کے مشہور سپہ سالار مہلب بن ابی صفرہ

کی شرح و بسط سے وہاں کام لیتے ہیں اور پوری حدیث کی شرح کا حوالہ دوسری جگہ پر بخول کر دیتے ہیں جہاں پوری حدیث کی شرح لکھی ہے۔ تحقیقات اور تقریبات کے اعتبار سے یہ شرح اپنی نظیر آپ ہے۔ محققین جس وقت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں اس کے لیے جملہ " لا حِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ " کافی ہے۔ ابتدائے تالیف ۸۱۷ ہجری سے ہوئی۔ (کشف الظنون میں اسی طرح ہے اور حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب " انقضاء الاعتراض : ۷/۱ " کے مقدمہ میں کہا ہے کہ میں نے ۸۱۳ ہجری میں شرح بخاری لکھنا شروع کی تھی۔ تعلق) پہلے اس کا مقدمہ لکھا بنام " ہدی الساری۔ " جب مقدمہ پورا ہو گیا تو شرح کی تالیف اس طرح شروع کی کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتے، جب ایک معتد بہ حصہ پورا ہو جاتا تو ائمہ محدثین کی ایک جماعت اس کو نقل کر لیتی۔ ہر ہفتہ میں ایک روز اس پر مباحث اور معارضہ ہوتا اور مقابلہ کیا جاتا۔ علامہ برہان بن خضر پڑھتے، لوگ اپنے اعتراضات و سوالات و مباحثات پیش کرتے اور حافظ صاحب جواب دیتے۔ اسی طرح جس قدر لکھی جاتی سب متابلہ کر کے مہذب اور محرر کر لی جاتی اور اسی وقت اطراف عالم میں پھیل جاتی، یہاں تک کہ سنہ ۸۲۲ ہجری میں (مصنف کے خط کے ساتھ تیرہ جلدوں میں) مکمل ہو گئی۔ بعد تکمیل مصنف نے کچھ اضافہ کیا، لیکن اختتام تالیف مصنف کی عمر کے ساتھ ہوا۔ اختتام کے بعد ولیمہ کی عام دعوت کی جس میں پانچ سو اشرافیاں خرچ کی گئیں۔ (اشرفی سے مراد دینار ہے جو آزادانہ المعارف و کی پیڈیا کے مطابق 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے، تو اس طرح پانچ سو دینار دو کلو ایک سو پچیس گرام کے برابر سونا ہوگا۔ عبدالسلام) اور بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ سلاطین زمانہ نے اشرافیوں سے تول کر خریدی اور چشم زون میں تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئی اور آنے والے شارحین کا قلم توڑ دیا۔ " وَكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَيُؤَوِّعِيَانِ عَلَيْهِ " " جو اس کے بعد آیا انھی کی تحقیقات کا خوشہ چھین رہا۔ " (تاریخ " قرۃ العیون فی یمن المیمون " کے مصنف نے سال کے دوران وقوع پذیر ہونے والے بڑے واقعات کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ فتح الباری ہزاروں دیناروں کے عوض خرید کر یمن کی شاہی لائبریری میں رکھی گئی۔ تعلق)۔ " (سیرۃ البخاری)

حافظ کے شاگرد مشہور مفسر قرآن علامہ بقائی نے لکھا ہے کہ شرح کی تکمیل کی اس خوشی کے موقع پر مرد عورتیں سب نکل آئے، میرا گمان ہے کہ قاہرہ میں کوئی زیادہ لوگ اس تقریب میں شرکت سے پیچھے نہیں رہے ہوں گے۔ [عنوان الزمان (م ر ق ۴۰ - ۴۵) منقول من مقدمة معجم المصنفات الواردة في فتح الباری]

فتح الباری بخاری کی شرحوں میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ شرح ہے۔ حافظ بن حجر نے اس سے پہلے ایک بڑی جلد میں ایک جامع مقدمہ " ہدی الساری " کے نام سے لکھا ہے جو اپنی جگہ صحیح بخاری کی ایک جامع اور نہایت اہم شرح ہے جس کے متعلق اگر کہا جائے کہ اس کے بغیر صحیح بخاری کی حقیقت سمجھنا ممکن نہیں تو یہ بات بعید نہیں ہوگی۔

یہ شرح کئی باتوں میں دوسری تمام شرحوں سے ممتاز ہے۔ اس میں حافظ ابن حجر نے یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ اس کی عبارت بہت عمدہ اور شاندار ہو، مختصر اور جامع ہو، اس کے ساتھ آسان اور واضح ہو۔ حافظ ابن حجر کے اس امتیاز کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی علمی زندگی کا آغاز ادب عربی کے مطالعہ سے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کا شوق ڈال دیا۔ اس لیے

کام عرب کے مطالعے سے ان کی عبارت میں جو حسن پیدا ہوا تھا وہ آخر تک باقی رہا۔ دوسرے شارحین کے کام میں وہ سلاست، سادگی، اختصار اور وضاحت نہیں ملتی جو حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔

ان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ جس حدیث کی شرح کرتے ہیں اس کے تمام طرق اور اسانید جمع کر دیتے ہیں جس سے اس حدیث کے بہت سے گوشے نمایاں اور مطلب پورا واضح ہو جاتا ہے، سندوں کی کثرت سے حدیث کی قوت بڑھ جاتی ہے اور متعدد سندوں کے ساتھ آنے والے متنوں سے حدیث کا مطلب زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوشش کرے کہ حافظ ابن حجر نے حدیث کے جتنے طرق اور متون جمع کر دیے ہیں ان پر مزید کا اضافہ کرے تو یہ ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے، کیونکہ حافظ کا مطالعہ بہت ہی وسیع ہے اور ان کے زمانے میں اگرچہ نہ پریس تھا نہ کمپیوٹر، مگر انہوں نے اتنی کتابوں سے علمی فوائد جمع کیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں کیسے جمع کیں اور ان سب کا مطالعہ کیسے کیا؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علمی فیض حاصل کرنے والے حضرات میں شیخ مشہور بن حسن اپنے نام کی طرح علمی حلقوں میں مشہور ہیں، انہوں نے پوری فتح الباری میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہے ان سب کے تعارف کے لیے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے: ”معجم المصنفات الواردة في فتح الباري“ اس میں انہوں نے ان تمام کتابوں کو جمع کر دیا ہے جن کا ذکر فتح الباری میں آیا۔ کتاب کے نام کے ساتھ اس کے مصنف کا ذکر بھی ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کتاب اب ملتی ہے یا نہیں اور وہ طبع ہو چکی ہے یا نہیں۔ فتح الباری میں بہت سی ایسی کتابوں کے حوالے بھی ہیں جو اب مفقود ہو چکی ہیں، نہ بازار سے ملتی ہیں نہ کسی مکتبہ میں ہیں، حافظ رحمۃ اللہ کے ذریعے ان کی وہ باتیں امت کے فائدے کے لیے محفوظ ہو گئیں جو انہوں نے نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ کے کسی کتاب کے کسی مصنف سے کوئی بات نقل کرنے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ کتاب اسی مصنف کی ہے جس کی طرف حافظ نے اسے منسوب کیا ہے، اس کی نسبت اس مصنف کی طرف غلط نہیں ہے۔ چار سو بہتر (۴۷۲) صفحات کی اس کتاب میں چودہ سو تیس کتابوں کا ذکر ان کے تعارف کے ساتھ کیا گیا ہے جن سے فتح الباری میں کوئی بات نقل کی گئی ہے۔ یہ کتاب اپنی جگہ بہترین تھنیف ہے۔

حافظ کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو فائدہ جہاں سے لیا ہے امانت علمی کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ کسی سے نقل کر کے اسے اپنا مال بنا کر پیش کر دیں، جیسا کہ بعض معتنقین کرتے ہیں۔

ایک خوبی اس شرح کی یہ ہے کہ انہوں نے اس میں ہر فقہی مسئلہ کے متعلق اہل علم کے مختلف اقوال پوری محنت اور تلاش کے ساتھ جمع کر دیے ہیں۔ بعض اوقات یہ اقوال ایک مسئلہ میں چھیالیس (۴۶) کے عدد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے اگر کسی مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو وہ اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں، پھر عموماً کسی عالم کا قول لاکر کہتے ہیں کہ اس قول کے ہوتے ہوئے وہ اجماع کیسے معتبر ہو سکتا ہے، جب وہ کسی دعویٰ اجماع کو دلیل سے توڑتے ہیں تو ان کی معلومات کی وسعت قابل دیدہ ہوتی ہے۔

ایک بہت بڑی خوبی اس شرح کی اس کا اختصار ہے اور اس میں حافظ رحمۃ اللہ کو کمال حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تکرار سے

پرہیز کے لیے انہوں نے بہت انوکھا اور عمدہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ حافظہ بکثرت نے اس میں تفسیر، حدیث، فقہ، ان تینوں کے اصول، اعراب، لغت، معانی، بیان، بدیع اور دوسرے بہت سے علوم کا ذکر کیا ہے۔ حافظہ بکثرت نے اس میں مہمات کی طرف بھی خاص توجہ دی ہے، یعنی حدیث میں کسی جگہ اگر یہ ذکر ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے یہ پوچھا، یا یہ کہ ایک شخص نے یہ بات کہی، یا ایک عورت فوت ہوگئی اور نبی ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ غرض ایسے حضرات کی تلاش کہ فلاں موقع پر یہ سوال کرنے والا کون تھا یا فلاں بات کس نے کہی تھی یا فلاں کام کرنے والا کون تھا، حافظہ نے ایسے مہم حضرات کی تلاش کی طرف خاص توجہ دی ہے اور اسے متعین کر دیا ہے۔ ان سے پہلے کسی اور نے یہ کام سرانجام نہیں دیا۔ ان مہم حضرات کو معلوم کرنے کے لیے انہیں بے حد محنت اور راتوں کی بیداری کی مشقت اٹھانا پڑی۔

خود حافظہ بکثرت نے کہا ہے: "وَ كُنْتُ ذَلِكَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَقَلَّةِ الشَّوَابِغِ وَطَالَ مَا طَالَعْتُ الْمُجَلَّدَ بِتَمَامِهِ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ فَلَمْ أَظْفَرْ بِشَيْءٍ وَرُبَّمَا ظَنَنْتُ بِمَوْضِعٍ وَاجِبٍ." "یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور دوسری مشغولیوں کی کمی کی بدولت ہوا اور بہت دفعہ میں نے پوری ایک جلد کا ایک یا دو دن میں مطالعہ کیا اور مجھے ایک بات بھی حاصل نہ ہو سکی اور بعض اوقات ایک بات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔" [دیکھیے ہدی الساری (۳) اور "الأجوبة الواردة عن الأسئلة الموافقة" (ق ۹۹-۱۰۱)، تدریب الراوی (۲/۳۴۲) منقول من مقدمة معجم المصنفات الواردة في فتح الباری للشیخ مشہور حسن]

"التحففة القادریة" میں ہے کہ شیخ تصار کہا کرتے تھے کہ ملت اسلام میں علم حدیث کی تمام تصنیفات میں سے کسی تصنیف کی اس شرح جیسی کوئی شرح نہیں لکھی گئی۔ [فہرس الفہارس (۱/۲۳۸) منقول من معجم المصنفات للشیخ مشہور حسن] مشہور مؤرخ ابن خلدون نے صحیح بخاری میں ملحوظ رکھے گئے علم رجال وغیرہ کے متعلق فی نکات اور فقہ کے دقیق مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ "میں نے اپنے بہت سے شیوخ سے سنا کہ بخاری کی کتاب کی شرح اس امت پر قرض ہے۔"

ابن خلدون کی وفات سنہ ۸۰۸ ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنے وقت تک صحیح بخاری کی موجود شرحوں کے متعلق کہا: "وَمَنْ شَرَحَهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِ هَذَا فِيهِ فَلَمْ يُوَفِّ حَقَّ الشَّرْحِ كَأَبْنِ بَطَّالٍ وَأَبْنِ الْمُهَنْبِ وَأَبْنِ اللَّيْنِ وَنَحْوِهِمْ." "جس نے اس کی شرح کی اور اس میں ان تمام چیزوں کو پوری طرح بیان نہیں کیا اس نے شرح کا حق ادا نہیں کیا، جیسے ابن بطال، ابن المہلب، ابن التین اور ان جیسے حضرات۔"

ابن خلدون کے بعد جب شیخ الاسلام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (مولود ۷۷۳ھ، متوفی ۸۵۲ھ) نے فتح الباری لکھی اور اس میں ان تمام نونوں پر بہت عمدہ بحث کی جو ابن خلدون نے ذکر کیے ہیں تو حاجی خلیفہ نے "كشف الظنون (۲/۶۴۰)" میں بخاری کی شرح کے قرض کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: "لَعَلَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ قُضِيَ بِشَرْحِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ حَجَرٍ." "امید ہے کہ وہ قرض محقق ابن حجر کی شرح کے ساتھ ادا ہو گیا ہے۔"

علماء نے کہا کہ اگر اس شرح کو ابن خلدون دیکھ لیتے تو یقیناً ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں۔ [التبر المسبوك: ۲۳۱۔
المجواهر الدرر: (ق ۱/۱۶۳) منقول من معجم المصنفات للشيخ مشهور حسن] جب علامہ محمد بن علی شوکانی سے کہا
عیا کہ صحیح بخاری کی شرح کریں تو انھوں نے کہا: ”لا هيجرة بعد الفتح“ [فهرس الفهارس (۱/۲۳۸) منقول من

معجم المصنفات] **فتح الباری کی قبولیت:** فتح الباری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کی شہرت سارے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ اس کی وجہ
اس کا طریقہ تصنیف تھا کہ ہر نئے اس کا جتنا حصہ تصنیف ہوتا اہل علم کی مجالس میں اس کی قراءت ہوتی اور اس پر سوال جواب
ہوتے اور اسے صاف کر کے کتاب میں شامل کر لیا جاتا۔ اس لیے جیسے جیسے وہ تصنیف ہوتی گئی دنیا میں پھیلنے لگی۔ دور دراز کے
ممالک سے اسے حاصل کرنے کی درخواستیں آنے لگیں۔ اس کی شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ اس کا مقدمہ ”ہدی الساری“ تھا
جو اس سے پہلے لکھا گیا۔ اہل علم میں سے جو اسے پڑھتا اس کے دل میں فتح الباری کا بے حساب شوق پیدا ہو جاتا اور وہ ہر
قیمت پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ مقدمہ الفتح کے علاوہ حافظ بشار کی کتاب ”تغلیق التعلیق“ کا بھی اس کی شہرت
میں اور لوگوں کے دلوں میں اس کا شوق پیدا کرنے میں بہت بڑا حصہ ہے، دونوں کتابیں ہی بے مثال ہیں۔

خود حافظ ابن حجر نے ”انقضاء الاعتراض“ کے شروع میں لکھا ہے: ”حتیٰ کہ مختلف اطراف کے بادشاہوں نے اسے
منگوانے کے لیے پیغام بھیجا، کیونکہ ان کے علماء نے ان سے یہ درخواست کی تھی، چنانچہ میں نے مغرب ادنیٰ کے بادشاہ کے
لیے جتنی لکھی جا چکی تھی لکھوا کر بھیجی۔ اس وقت مغرب کے بادشاہ عبدالعزیز الحوصی تھے جو ابن فارس کے نام سے مشہور تھے۔
اس وقت کتاب کا تیسرا حصہ ہی پورا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے مشرق کے بادشاہ شاہ رخ بن تیمور لنگ کے لیے ایک نسخہ
لکھوایا اور الملک الاشرف کی طرف سے تیار کروا کر ان کی طرف بھیجا۔ ان سب کی اس کے لیے رغبت کا باعث مقدمہ کی
شہرت تھی، جسے اس کی فصلوں کا علم ہوتا اس کے دل میں اصل شرح کا شوق پیدا ہو جاتا۔“

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کو کمال شہرت اور عزت سے نوازا، علماء نے حافظ کی تمام تصنیفات ہی کی تعریف کی
ہے اور درست تعریف کی ہے، مگر ان سب میں سے بخاری کی شرح ”فتح الباری، ہدی الساری اور تغلیق التعلیق“ کی شان ہی
نرالی ہے، جس طرح صحیح بخاری کی شان قرآن مجید کے بعد سب کتابوں سے نرالی ہے۔ اس لیے علماء نے ان کی تصنیفات میں
سے بخاری سے تعلق رکھنے والی ان تینوں تصنیفات کو سب سے مقدم رکھا ہے۔

فتح الباری کے بعد والی شروحات بخاری: فتح الباری کے بعد والی تمام شروحات بخاری نے فتح الباری سے فائدہ
حاصل کیا ہے۔ ان شرحوں میں دو زیادہ مشہور ہیں، ایک علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی الحنفی (م ۸۵۵ھ) کا
”عمدة القاری“ اور دوسری شہاب الدین احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب القسطلانی المصری صاحب ”المواهب اللدنیة“
(م ۹۲۳ھ) کی ”ارشاد الساری“ ہے۔ ”معجم المصنفات الواردة في فتح الباري“ کے مقدمہ میں ہے: ان میں
سے یعنی نے اپنی شرح فتح الباری کی تکمیل کے پانچ سال بعد مکمل کی اور سب مانتے ہیں کہ انھوں نے فتح الباری سے مدد لی

ہے۔ سخاوی نے "اشوہ الملامع (۱۳۳/۱۰، ۱۳۴)" میں غیبی کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس میں ہمارے شیخ یعنی ابن حجر کی شرح سے کئی فوائد اخذ کیے ہیں، اس طرح کہ اس میں سے پورا پورا ایک ورق نقل کر دیتے ہیں، انہیں اوقات اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ نے ایک جلد میں ان اعتراضات کا بھرپور تعاقب کیا ہے۔

اور حاجی خلیفہ نے "كشف الظنون (۱/۳۶۷)" میں عمدة القاری پر کلام کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہیں: "وَاسْتَمَدَّ فِيهِ مِنْ فَتْحِ الْبَارِي بِحَيْثُ يُنْقَلُ مِنْهُ الْوَزْقَةُ بِكَمَا لَهَا وَكَانَ يَسْتَعِيرُهُ مِنَ الْبُرْهَانِ بْنِ خَضِرٍ بِإِذْنِ مُصَنِّفِهِ لَهُ، وَتَعْتَبُهُ فِي مَوَاضِعٍ." "اور غیبی نے اپنی شرح میں فتح الباری سے مدولی ہے، اس طرح کہ اس میں سے پورا ورق نقل کر دیتے ہیں (اور ذکر بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے کہاں سے نقل کیا ہے۔ عبد السلام) جسے وہ عاریتاً برہان بن خضر سے اس کے مصنف کی اجازت سے لے لیا کرتے تھے اور چند مواقع میں ان پر تعاقب بھی کیا ہے (برہان بن خضر وہ ہیں جو ہر ہفتے علماء کی مجلس میں فتح الباری کے اس حصے کی قراءت کرتے تھے جو لکھا جا چکا ہوتا)۔"

اور بیان کیا جاتا ہے کہ بعض فضلاء نے ابن حجر سے ذکر کیا کہ غیبی کی شرح کو یہ برتری حاصل ہے کہ اس میں بدیع وغیرہ کے نکات ہیں، تو انہوں نے فی البدیہہ کہا کہ وہ انہوں نے رکن الدین کی شرح سے نقل کیے ہیں۔ مجھے ان سے پہلے اس کتاب کا علم تھا، لیکن میں نے اس سے اس لیے نقل نہیں کیا کہ وہ مکمل نہیں ہوئی، اس کا ایک قطعہ لکھا گیا ہے، میں اس سے ڈرا کہ مجھے اس کے ختم ہونے کے بعد اس کی خالی جگہ کو پر کرنے کی مشقت اٹھانا پڑے گی۔ اسی لیے غیبی نے اس قطعہ کے بعد اس پر کوئی کلام نہیں کیا، کیونکہ جہاں سے وہ اخذ کرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ [كشف الظنون: ۱/۳۶۸]

اس کے بعد حاجی خلیفہ نے کہا: مختصر یہ کہ غیبی کی شرح اپنے معنی میں جامع اور کامل ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں پھیل سکی جس طرح فتح الباری اپنے مؤلف کی زندگی میں پھیلی تھی۔ [كشف الظنون: ۱/۳۶۸] [الغیبی من معجم المعتنفات] سیرۃ البخاری (طبع جدید ۱۳۲۹ھ) (ص ۲۶۶) میں ہے: کسی ماہر فن کا قول ہے: "الأوّلُ مُفِيدٌ لِلْكَمَلَةِ وَالثَّانِي مُفِيدٌ لِلطَّلَبَةِ" "فتح الباری کامل علماء کے لیے مفید ہے اور عمدة القاری طلباء کے لیے مفید ہے۔" فاضل (عبدالحی) لکھنوی کا فیصلہ اسی کے ہم معنی ہے: "وَيُفَضَّلُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي تَخْفِيفًا وَتَثْبِيثًا وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ تَوْضِيحًا وَتَفْصِيلًا" [تقریظ تیسیر انقاری، طبع مطبع علوی: سنة ۱۲۹۸ھ] "فتح الباری کو تحقیق و تنقید میں عمدة القاری پر برتری حاصل ہے اور عمدة القاری کو فتح الباری پر توضح و تفصیل میں برتری حاصل ہے۔"

اور علامہ انور شاہ کشمیری نے "فیش الباری (۳۸۱)" میں کہا ہے: "ثُمَّ سَرَّحَ الْحَافِظُ أَفْضَلَ الشَّرُوحِ بِإِعْتِبَارِ صَنْعَةِ الْحَدِيثِ وَالْإِعْتِبَارِ وَحُسْنِ التَّقْرِيرِ وَاتِّسَاقِ النَّظْمِ وَبَيَانِ الْمُرَادِ وَأَمَّا سَرَّحَ الْعَيْنِي فَأَحْسَنُهَا لِأَلْفَاظِ سَرَّحًا وَأَتَمُّهَا تَفْسِيرًا وَأَكْثَرُهَا لِبُغُورِ الْكِبَارِ جَمْعًا لِكِنَّهُ مُسْتَشِيرٌ، لَيْسَ فِي اتِّسَاقِ النَّظْمِ كَمَا لِحَافِظِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ" "پھر حافظ کی شرح فن حدیث، احادیث کی سندوں کو جمع کرنے، تقریر کی خوبی، عبارت کی ترتیب اور معنی مراد کے بیان کے اعتبار سے تمام شروح سے افضل ہے اور عینی کی شرح الفاظ کی شرح و تفسیر کے لحاظ سے سب

سے اچھی اور سب سے کامل ہے اور کبار علماء کے اقوال زیادہ نقل کرنے والی ہے، لیکن وہ منتشر ہے اور عبارت کے مرتب ہونے میں حافظ رُفَعہ جیسی نہیں ہے۔“

عینی نے حافظ پر جو اعتراض کیے ہیں حافظ نے ان کا جواب ”انتقاص الاعتراض“ کے نام سے لکھا ہے، مگر اسے مکمل کرنے سے پہلے انھیں اپنے رب کا بلاوا آ گیا۔

”تعم المصنفات“ میں ہے: ”بعض حضرات نے عینی کے وہ اعتراضات جو انہوں نے ”قَالَ بَعْضُ النَّاسِ“ کے ساتھ کیے ہیں ایک مستقل رسالہ میں جمع کر دیے ہیں، جس کا نام ”دَفْعُ الْوَسْوَاسِ عَنِ بَعْضِ النَّاسِ“ رکھا ہے اور علامہ ابوالطیب نے اس رسالے کا جواب ”رفع الالتباس“ کے نام سے لکھا ہے، مگر انہوں نے اس پر اپنا نام نہیں لکھا۔ یہ رسالہ علامہ اور غور و فکر کے لائق ہے۔ انہوں نے اس میں عینی کے ان ادہام کا عجیب تحقیق کے ساتھ جواب دیا ہے جن میں انہوں نے بخاری کو خطا کا ٹھہرایا ہے۔ یہ رسالہ متعدد بار طبع ہو چکا ہے۔“

شیخ مشہور حسن نے مزید لکھا ہے: ”ہمارے اس عہد میں شیخ عبدالرحمن بوسیری (وفات ۱۹۳۵ء) نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں (ابن حجر کی عبارت پر) عینی کے اعتراضات نقل کیے ہیں، پھر یا ان کا جواب دیا ہے یا انہیں درست قرار دیا ہے اور اس کا نام انہوں نے ”مبتكرات اللآلئ والذُرر في المحاکمة بين العيني وابن حجر“ رکھا ہے۔ اس میں انہوں نے (۳۳۳) محاکمے ذکر کیے ہیں۔ (یہ کتاب المکتبۃ السانیہ لاہور نے بھی شائع کی ہے) ایسے ہی ہمارے دست ابواسحاق الحوینی نے اپنی کتاب ”صفو الکدر في المحاکمة بين العيني وابن حجر“ میں کیا ہے۔“

شیخ مشہور حسن لکھتے ہیں: ”دونوں شرحوں کے اس موازنہ کو ہم استاذ سید صقر کے ان کلمات پر ختم کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے: حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کا آپس میں جو بھی معاملہ ہو اب وہ دونوں اپنے اپنے اعمال کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ چکے، دنیا میں دونوں کا علم باقی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں جو وقت صرف کیا اور مشقت اٹھائی اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان پر اپنی بے انتہا رحمت نازل فرمائے۔“ [المدخل إلى فتح الباري : ص ۵۰]

دوسری مشہور کتاب قسطلانی کی ”ارشاد الساری“ ہے، اس میں انہوں نے خود صراحت کی ہے کہ میں نے اس میں فتح الباری اور عمدۃ القاری کے فوائد کو جمع کیا ہے اور ان دونوں کے علاوہ انہوں نے دوسری شروح سے بھی فوائد لیے ہیں۔

صحیح بخاری کی مزید شروح: سیرۃ البخاری کے مصنف علامہ عبدالسلام مبارکیوری نے عربی اور دوسری زبانوں میں صحیح بخاری کی ۱۳۳ شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ سیرۃ البخاری (طبع جدید سنہ ۱۴۲۹ھ لاہور) کی تعلق میں ڈاکٹر عبدالعلیم بن عبدالعظیم بستوی نے لکھا ہے:

”تنبیہ: مصنف رُفَعہ نے اس وقت اپنے علم کی پہنچ کی حد تک امام بخاری رُفَعہ اور ان کی جامع صحیح کے متعلق لکھی گئیں شروحات و تعلیقات، مختصرات و تراجم وغیرہ کی تتبع و تلاش میں ایک عظیم اور قابل قدر محنت و کوشش کی ہے اور یہ محنت ۱۳۲۹ھ سے قبل یعنی آج سے نوے سال پہلے کی ہے، تو مصنف رُفَعہ نے ۱۳۳ کتابیں جمع کی ہیں اور تین کا اضافہ ان کے لائق بیٹے

(عبید اللہ رحمائی رشتہ) نے حاشیہ میں کیا ہے، تو کل تعدد ۱۳۶ تک ہوئی ہے۔ رہا آج کا دور تو اس میں دنیا کے مختلف اطراف میں پائی جانے والی لائبریریوں کی فہارس اور کتب رجال و تراجم میں سے بہت سا حصہ چسپ چکا ہے، جبکہ مصنف رشتہ کے دور میں ان پر اطلاع آسان نہ تھی۔ اب اس دور حاضر میں اس طرح کی دیگر کتب مصنف کی ذکر کردہ کتب کے مثل یا ان سے بھی زیادہ اس فہرست کے ساتھ اضافہ کرنا ممکن ہے۔ چنانچہ استاذ ندمہ عصام عزار حسینی نے اس بارے میں "إتحاف القاری بمعرفة جهود و أعمال العلماء علی صحیح البخاری" نامی کتاب لکھی ہے تو انہوں نے اس کتاب میں ۳۷۵ کتب کا ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری کے متعلق لکھی گئی ہیں۔

مزید متبع اور جستجو کے بعد مصنف کی ذکر کردہ فہرست کے ساتھ بہت سی کتابوں کا اضافہ کیا جاسکتا ہے اور یہ معلوم ہی ہے کہ امام بخاری اور ان کی جامع صحیح کے متعلق تحقیقات و ابحاث کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور جو کچھ لکھا گیا یا لکھا جا رہا ہے اور دنیا میں پائی جانے والی مختلف لغات میں جو شروحات و تعلیقات اور مختصرات و تراجم و غیرہ لکھے جاسکتے ہیں یا لکھے جا رہے ہیں وہ ضبط و حصر اور شمار سے باہر ہیں۔ اور یہ اس بات کی ایک بڑی دلیل ہے کہ امت اسلامیہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف اور اس کے مصنف (امیر المؤمنین) امام بخاری کی شرف جس قدر توجہ دی اور اسے مہتمم بالشان بنایا، امت اسلامیہ کی تاریخ میں اتنا اہتمام کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے صحیح بخاری کے متعلق کیا ہی خوب کہا ہے: "میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کتاب بخاری شہرت و قبولیت کے ایسے بلند درجہ پر فائز ہے جس سے اوپر بڑھنے کا سوچا بھی نہیں جاسکتا۔" [حجة الله البالغة : ۱/ ۳۶۱، طبعہ دار المعرفة] (سیرۃ البخاری)

بندہ عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ میں نے اگرچہ بخاری کے فوائد لکھنے کے لیے بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا ہے جن کے حوالے اپنی اپنی جگہ پر مذکور ہیں، مگر صحیح بخاری کے حل مطالب اور فوائد کے لیے متعدد شروح کے مطالعہ کے بعد میں نے اصل فتح الباری ہی کو رکھا ہے اور چونکہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری کی باسناد احادیث سب صحیح ہیں اس لیے میں نے اختصار کی خاطر فتح الباری میں مذکور سند کی بحثوں کو ذکر نہیں کیا۔ اگرچہ فتح الباری کا علمی کمال ان بحثوں میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے مگر علمائے امت کے صحیح بخاری کی صحت پر اجماع کے بعد عام قاری کے لیے اسنادی بحثیں اتنی ضروری نہیں ہیں، البتہ احادیث کے متون کی شرح کی ہر خاص و عام کو ضرورت ہے۔ اس پر بھی حافظ نے بہت محنت کی ہے اور اتنے فوائد جمع کر دیے ہیں کہ میں ان میں سے بہت سے فوائد ذکر نہیں کر سکا۔

مجھے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رشتہ سے ان کی حدیث سے محبت اور اس کی بے مثال خدمت کی وجہ سے بہت محبت ہے۔ ان کے بعد آنے والے اہل علم کا اکثر اعتماد علوم حدیث کے متعلق ان کی تحقیقات پر ہے، رجال کی جرح یا تعدیل ہو یا نبی کریم کی احادیث کی تخریج ہو کہ وہ کس کس کتاب میں پائی جاتی ہیں یا ان کی تصحیح یا تضعیف ہو یا احادیث میں سے فقہی مسائل کا استنباط ہو یا فتویٰ اور صرفی و نحوئی مباحث ہوں یا دوسرے بہت سے علوم سے تعلق رکھنے والے علمی نکات ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی توفیق بخشی کہ کوئی طالب علم یا استاذ، کوئی مفتی یا مجتہد، کوئی محدث یا محقق ان کی تصنیفات خصوصاً فتح الباری سے

بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے حدیث کی یہ خدمت کسی خاص فقہی مسلک سے بلند رہ کر کی ہے اور ہر مسلک کی مشہور اولہ کا ذکر کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کے دور کے چار سرکاری مذاہب کی مجبوری کی وجہ سے انہیں شافعی لکھا جاتا ہے مگر وہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ثابت ہو جانے کے بعد اس کے خلاف کسی امام کی بات کو ماننا خواہ وہ امام شافعی ہوں یا کوئی اور جائز نہیں سمجھتے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث (۲۵) میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا فرمان مروی ہے: «أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْفِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُعِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» "مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ "لا الہ الا اللہ" اور "محمد رسول اللہ" کی شہادت دیں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں، جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم تھی، مگر ان کے والد ماجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی، نہ ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی، ورنہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکاۃ کے مانعین سے لڑنے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: «كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَفْعَلُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِيهَا، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ» [بخاری: ۱۳۹۹، ۱۴۰۰]

"آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: "مجھے تمام لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ "لا الہ الا اللہ" کہیں تو جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنا جان اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی، مگر اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔" تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! میں اس سے لڑوں گا جو نماز اور زکاۃ کے درمیان فرق کرے گا، کیونکہ زکاۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم! اگر انہوں نے مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی روک لیا جو وہ رسول اللہ ﷺ کو ادا کرتے تھے تو اس کے روکنے پر بھی میں ضرور ان سے قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! اس وضاحت کے بعد میں بھی وہی سمجھنے لگا جس کے لیے اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا، چنانچہ میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔" دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں کلمہ پڑھنے اور نماز اور زکاۃ ادا کرنے تک لوگوں سے لڑتے رہنے کا ذکر ہے، جب کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صرف کلمہ پڑھنے تک لڑنے کا ذکر ہے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی زکاۃ کا انکار کرنے والوں سے لڑائی کے لیے استدلال سے کام لیا ہے کہ جب اسلام کے حق کے ساتھ لڑنا درست ہے تو زکاۃ مال کا حق ہے، اگر ان کے پاس ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صریح حدیث ہوتی تو انہیں "إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ" سے استدلال کی ضرورت نہ تھی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے: " وَ فِي الْبَعْضَةِ ذَلِيلٌ عَلَيَّ أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخَنَّنِي عَلَيَّ بَعْضُ أَكْبَارِ الصَّحَابَةِ وَيَطْلُبُ عَلَيَّهَا أَحَادُثَهُمْ وَلِيَهَذَا لَا يَلْتَمِزُ إِلَى الْآرَاءِ وَلِيُوَ قَوِيَّتْ مَعِ وَجُودِ سُنَّةِ تُخَالِفُهَا وَلَا يَقَالُ كَيْفَ نَبِيِّي ذَا عَلَيَّ فَلَانِ؟ " ا فتح الباري " یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات کوئی حدیث بڑے بڑے صحابہ کو معلوم نہیں ہوتی اور عام صحابی کو معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے لوگوں کی آراء و قیاسات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی خواہ وہ کتنے مضبوط ہوں جب ان کے خلاف کوئی سنت موجود ہو اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث فلاں (بڑے امام) سے کیسے پوشیدہ رہ گئی؟ "

ربی حافظ ابن حجر کے متعلق شافعی کی نسبت تو وہ اسی طرف سے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم و حنبلی بنا جاتا ہے، حالانکہ دونوں تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ ابن قیم نے تو تصدیق تو یہ ہے کہ اس پر علماء کا اتفاق نہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں: -
 أَلْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ. قَالَ رَسُولُهُ مَا ذَاكَ وَالْتَفَلِيذُ يَسْتَوِيانِ
 إِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مُخْلِدًا لِنَاسِ وَالْأَعْسِبِ هُنَا بَيَانِ
 "علم" قَالَ اللَّهُ " اور " قَالَ رَسُولُهُ " کا نام ہے، یہ اور تقلید دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور ناجینا دونوں برابر ہیں۔"

البتہ اتنی عظیم خدمات اور علم کی وسعت کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی شرح میں سلف صدق صحابہ کرام، تابعین، امام بخاری اور محدثین کا منہج اختیار نہیں کیا۔ وہ قرآن و حدیث میں آنے والی ہر صفت کو اس کے ظاہر معنی میں تسلیم کرتے، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے اور اسے مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ نہ سمجھتے، بلکہ انہوں نے اللہ کی صفات کی شرح میں اکثر تاویل کا طریقہ اختیار کیا ہے، کہیں تفویض کا طریقہ اختیار کیا ہے جو یقیناً صحیح نہیں، کیونکہ خیر القرون میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ اس لیے صفات کے بارے میں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رہنے والے اہل علم نے ان کے اس نکتہ نظر اور ان کی تاویلات پر کلام کیا ہے۔ مطبوع سلفیہ میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی نگرانی میں جو فتح الباری چھپی ہے شیخ نے اس کی پہلی تین جلدوں میں ایسے مقامات پر کلام کیا ہے اور قرآن و سنت میں مذکور دلائل کے ساتھ صحیح عقیدہ کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد کی جلدوں میں ان کے شاگرد شیخ علی بن عبدالعزیز بن علی الشبل نے ایسے مقامات پر کلام کیا ہے جو "التنبیہ علی المخالفات العقديہ فی فتح الباري" کے نام سے طبع ہو چکا ہے اور مکتبہ شاملہ میں بھی موجود ہے۔ ان کے علاوہ فتح الباری کے دارطیبہ کے شائع کردہ نسخے میں ایسے مقامات پر شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراک کی تعلیقات ہیں جن میں انہوں نے فتح الباری کے ایسے ایک سو تتر (162) مقامات پر کلام کیا ہے۔ فتح الباری پر ان کی یہ تعلیقات الگ سے بھی طبع شدہ ہیں اور مکتبہ شاملہ میں بھی موجود ہیں۔ ان کا نام "التعلیقات علی المخالفة العقديہ فی فتح الباري شرح صحيح البخاري" ہے۔

اہل علم حضرات مکتبہ شاملہ میں سے ان تعقیبات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، چونکہ عام قاری کو اس بحث سے دلچسپی مشکل ہے اس

لیے یہاں حافظ زینت کے کام میں سے ان کی تاویلات کی مثالوں کا ذکر ترک کیا جاتا ہے۔ احادیث کی شرح میں بعض مقامات پر اس پر بات ہوگی۔ (إن شاء اللہ تعالیٰ)

حافظ زینت نے فتح الباری کے مقدمہ "ہدی الساری" کے شروع میں لکھا ہے کہ وہ شرح میں جو حدیث انہیں گے وہ کم از کم حسن ہوگی، مگر علماء ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ بعض اوقات وہ کمزور روایت بھی لے آتے ہیں اور اس کے ضعف کا اشارہ نہیں کرتے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی نقل کردہ روایت اس کے ضعف یا صحت کی پڑتال کے بغیر نقل نہ کروں، اس معاملے میں عموماً میں نے علامہ ناصر الدین البہانی زینت سے حدیث کی صحت یا ضعف کو نقل کر دیا ہے، پھر کچھ عرصہ بعد مجھے مکتبہ شاملہ میں شیخ ابو حذیفہ نیل بن منصور بن یعقوب البصارة کی کتاب "أنیس الساری فی تخریج و تحقیق الأحادیث التي ذکرها الحافظ ابن حجر العسقلانی فی فتح الباری" مل گئی، میں نے بعض احادیث پر صحت یا ضعف کا حکم وہاں سے بھی نقل کیا ہے۔ "موسوع جامع المکتب التبعہ" میں ہر حدیث کے آخر میں صحت یا ضعف کا حکم لگایا گیا ہے، مسند احمد (طبع الرسالہ) میں ہر حدیث کے آخر میں شیخ شعیب الارناؤوط اور ان کے رفقاء نے حدیث کی صحت و ضعف سے متعلق بیان کیا ہے، میں نے ان سب سے فائدہ اٹھایا ہے۔

فتح الباری کی تمام طبعات میں سے سب سے اچھا اور شاندار وہ نسخہ ہے جو مؤسسۃ الرسالہ نے بہت سے علماء کی محنت کے ساتھ شیخ شعیب الارناؤوط اور شیخ عادل مرشد کی تحقیق اور مراجعت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ چوبیس جلدوں میں ہے، اس کے ساتھ فتح الباری کا مقدمہ "ہدی الساری مع مقدمۃ التحقیق" تین جلدوں میں اس کے علاوہ ہے۔ ان علماء کی اس محنت سے حدیث، خصوصاً صحیح بخاری اور فتح الباری سے محبت رکھنے والوں کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی قدر وہی شخص کر سکتا ہے جسے یہ کام سرانجام دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس نسخے کے محققین کو، اس کا اہتمام کرنے والوں، اس پر خرچ کرنے والوں اور اسے شائع کر کے انٹرنیٹ پر مفت مہیا کرنے والوں کو، غرض اس میں کسی طرح بھی حصہ لینے والے سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بے حساب برکتوں سے نوازے۔ اس نسخے کی کئی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حافظ زینت نے جس کتاب سے کوئی بات نقل کی ہے اصل کتاب میں سے وہ حوالہ تلاش کر کے کتاب کا نام، جلد اور صفحہ یا حدیث کا نمبر بھی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں بلکہ بہت ہی عظیم کارنامہ ہے۔ یہ کتاب ملنے سے پہلے میں نے جتنی شرح لکھی اس کے لیے ہر کتاب میں سے حدیث نکال کر اس کی جلد یا صفحہ یا حدیث کا نمبر لکھتا تھا، یہ کتاب ملنے کے بعد مجھے اس محنت کی ضرورت نہ رہی۔ متعدد مقامات پر اس کے حوالوں کا مقابلہ کر کے یہی نتیجہ نکلا کہ حوالہ جات درست ہیں، البتہ خطا کا امکان تو میری تلاش اور نقل میں بھی ہے اور فتح الباری کے اس نسخے کے حوالوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ علماء اور محققین کی ایک جماعت کا کام ہے اور میری تلاش تو ایک کم علم بندے کی تلاش ہے۔ اس لیے میں نے عموماً وہاں سے حوالے نقل کر دیے ہیں۔ (اللہ ما شاء اللہ)

حافظ ابن حجر زینت کسی حدیث کا حوالہ دیتے وقت متعدد کتابوں کا ذکر کر دیتے ہیں جن میں وہ حدیث موجود ہوتی ہے، شیخ شعیب الارناؤوط والی فتح الباری میں ہر کتاب میں سے اس کا حوالہ یا نمبر نقل کیا گیا ہے، مثلاً ایک حدیث اگر مسند احمد، سنن

اربعہ، موطا، بیہقی، داری میں ہے تو فتح الباری کے متحققین نے ان میں سے ہر کتاب میں سے اس کا نمبر یا حوالہ لکھا ہے اور ان کے الفاظ کا فرق بھی نقل کیا ہے۔ میں نے اختصار کے پیش نظر ان میں سے صرف ایک کتاب مثلاً سنن ابی داؤد کے حوالے پر اکتفا کیا ہے، اگر مزید تحقیق کی ضرورت ہو تو ایک کتاب کے حوالے کے بعد انٹرنیٹ میں "جامع الكتب التسعة" اور "موسوعة تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول (الدرر السنية)" میں آسانی سے دوسری کتابوں کے حوالے مل سکتے ہیں۔ تمام حوالے نقل کرنے سے کتاب کا حجم بہت بڑھ جاتا۔ بعض اردو شارحین نے اپنی کتاب کا حجم بڑھانے کے لیے طویل داستان کے کئی طریقے اختیار کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے حافظ ابن حجر، علامہ بیہقی، قسطلانی، ابن بطلال رحمہ اللہ یا کسی بھی شارح کی کسی عبارت کا اردو ترجمہ لکھا ہے تو ہر جگہ اس مصنف کا، اس کے والد اور دادا کا نام، اس کی نسبت، ولادت و وفات کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ مثلاً اگر پوری شرح میں کئی ہزار دفعہ کسی شارح سے کچھ نقل یا ہے تو اتنی ہی دفعہ ان کے نام کے ساتھ یہ سب کچھ نقل کیا ہے۔ میں نے ایسی جگہوں میں عموماً حافظ ابن حجر یا ابن بطلال یا نووی وغیرہ کے لفظ پر اکتفا کیا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اختصار کرتے ہوئے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے لیے لفظ "حافظ رحمہ اللہ" پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ بخاری کی شرح کرتے ہوئے "حافظ" کے لفظ سے ذہن حافظ ابن حجر کے سوا کسی طرف جاتا ہی نہیں۔ ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جب کسی حدیث پر لمبی گفتگو کرتے تو حدیثی اور فقہی مسائل میں لفظ "حافظ" کہنے سے ان کی مراد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہوتے تھے اور عقیدہ اور حکام کے مسائل میں بحث کرتے وقت "حافظ" کے لفظ سے ان کی مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے۔ البتہ میں نے اپنی اس شرح میں یہ لفظ صرف شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہی کے لیے استعمال کیا ہے۔

فتح الباری کے علاوہ صحیح بخاری کی کئی عربی شرحیں ان کے بعد کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کئی اتنی لمبی ہیں کہ شرح کے لیے ان کے طول میں بہت ہی کم فائدے کو دیکھ کر فتح الباری کی شان اور عزت دل میں بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ "خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَ ذَلَّ" کا بہترین نمونہ ہے۔

صحیح بخاری کے اردو ترجمہ اور شرح کے لیے فتح الباری اور دوسری شرحوں کے علاوہ بہت زیادہ مدد مجھے اس کاپی سے ملی جو ہم نے اپنے شیخ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والفقیر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے صحیح بخاری پڑھتے وقت ان کی تقریروں سے لکھی۔ یہ کاپی میرے نہایت عزیز ساتھی عبدالکیم سیف گوڈا کا نووی رحمہ اللہ کوٹ رادھا کشن والے لکھتے تھے، جس دن وہ نہ لکھتے میں لکھتا تھا۔ ایک کاپی مجھے محترم حافظ محمد امین صاحب شیخ الحدیث اوڈانوالہ سے مل گئی جو انہوں نے ہمارے شیخ رحمہ اللہ سے صحیح بخاری پڑھتے وقت لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)

صحیح بخاری کی اردو شرحوں میں سے بہت سے علماء کی شرحیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ان میں سے بعض شیوخ الحدیث کی تقریرات ہیں جو صحیح بخاری کے کچھ حصہ کی شرح ہیں اور بعض مکمل شرح بھی ہیں۔ ان میں اکثر حضرات وہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو "أَصْحَحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ" بھی تسلیم کیا ہے، امام بخاری کی حدیث میں امامت کو بھی مانا ہے اور

ان کی کمال فتاہت کو بھی تسلیم کیا ہے اور ان شرحوں میں صحیح بخاری کے مطالب کا مل اور اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں، مگر ان کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ صحیح بخاری کی جو احادیث ان کے فرقہ کے خلاف ہیں ان کا جواب کیا دیا جائے۔ حالانکہ نہ امام بخاری ان رائج فرقوں میں سے کسی فرقہ کے فرد ہیں نہ صحیح بخاری کسی ایک فرقہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری اور صحیح بخاری پوری ملت اسلام کا سرمایہ ہیں۔ ان شارحین میں سے بعض تو جہاں انہیں موقع ملتا ہے صاف لکھ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ بخاری کی عربی شروع میں باب اور حدیث کی موافقت صاف لکھی ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات ان میں سے بعض شارحین امام بخاری کا ذکر ایسے انداز میں کرتے ہیں جس سے ان کی امام صاحب سے دلی کدورت صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے امام بخاری کے طریقے کے مطابق پوری کوشش کی ہے کہ اگر کسی کی بات درست نہیں تو اس کا رد کرتے ہوئے اس شارح کا نام نہ لوں، ایسے موقع پر میں نے عموماً یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں وغیرہ۔ رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔

اصحاب الحدیث کی اردو شرحوں میں سے علامہ وحید الزمان بلنت کی صحیح بخاری کی شرح ”تیسیر الباری“ میں احادیث کا اردو ترجمہ فصیح و بلیغ اردو کا کمال نمونہ ہے۔ تقریباً ایک سو سال گزرنے کے باوجود اب بھی وہ زندہ تحریر ہے۔ میری دانست میں ایسا مطلب خیر اور خوبصورت ترجمہ کم ہی لکھا گیا ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ان کے مختصر نوٹ بھی بہت عمدہ اور جامع ہیں۔ میں نے حتی الوسع ان کا کوئی نوٹ نقل کرنے سے کم ہی چھوڑا ہے۔ مگر صحیح بخاری کے طالب علم لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایسے ترجمے کی ضرورت باقی تھی جس سے آسان الفاظ میں انہیں ہر لفظ کے ترجمے کے لیے رہنمائی مل سکے، میں نے حسب استطاعت محاورے کے ساتھ اس بات کا بھی خاص خیال رکھا ہے۔ اگرچہ میرا ترجمہ اور شرح صحیح بخاری کے شایان شان تو نہیں مگر طلباء کے علاوہ عام قارئین اور اساتذہ کو بھی صحیح بخاری سمجھنے کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملے گی۔ (ان شاء اللہ)

صحیح بخاری کی ایک اردو شرح مع ترجمہ دس جلدوں میں ہمارے محترم بھائی حافظ عبدالستار الحمد صاحب نے ”ہدایۃ القاری“ کے نام سے لکھی ہے، جب میں نے شرح کا کام شروع کیا تو وہ بھی منظر عام پر آ گئی۔ الحمد للہ میں اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محترم حافظ عبدالستار الحمد صاحب کی محنت قبول فرمائے۔

اس کتاب کا نام میں نے ”فتح السلام بشرح صحیح البخاری الإمام“ رکھا ہے، اس کی یہ جلد جو آپ کے ہاتھوں میں ہے میں نے متعدد شیوخ الحدیث کو اصلاح کے لیے دی، جن میں سے حافظ عبدالعزیز علوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ سنیہ اور حافظ عبداللہ رفیق صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم الحمدیہ لوکو ورکشاپس نے پوری جلد پڑھ کر اس میں اصلاح کے لیے مشورے دیے ہیں۔ ان کے علاوہ حافظ عبدالستار الحمد مؤلف ہدایۃ القاری شرح صحیح بخاری اور مولانا یوسف قصوری شیخ الحدیث جامعہ امام بخاری بھونے آصل اور مولانا شیخ ندیم صاحب شیخ الحدیث دار برٹن نے اس کا کافی حصہ پڑھ کر اس کی اصلاح کی ہے۔

اس کی کمپوزنگ کی نگرانی، کتابت کی غلطیوں کی اصلاح اور حوالوں کی مراجعت کا کٹھن کام مولانا محمد اشتیاق اصغر نے سرانجام دیا ہے اور اس کی بہت سی معنوی غلطیوں کی اصلاح مجھ سے مشورے کے بعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام

مہربانوں کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں سے نوازے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے اس شرح کے آغاز کی اور ٹکٹ سے کچھ زیادہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اسی طرح اسے جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص فضل سے اسے اپنی جناب میں قبول بھی فرمائے اور اسے میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، اسے پڑھنے والوں کے لیے اور اس کی تصنیف اور اشاعت میں کسی بھی طرح مدد کرنے والوں کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین)

عبدالسلام بن محمد ٹیٹوی

جامعۃ الدعوة الاسلامیہ

مرکز طیبہ مرید کے

۱۰ جب ۱۴۴۲ھ مطابق ۲۳ فروری ۲۰۲۱ء

گزارش

اس کتاب میں جہاں بھی ”حافظ بڑے“ کا لفظ آئے اس سے مراد بخاری کی شرح فتح الباری کے مصنف شیخ الاسلام حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن الجبر العسقلانی بڑے (المتوفی ۸۵۲ھ) ہوں گے جو حافظ ابن حجر کے نام سے مشہور ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ الباری اور ان کی ”الْجَامِعُ الصَّحِيْحُ“

ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بزدوزبہ البخاری الجعفی، امام صاحب کے اجداد میں سے ”بزدوزبہ“ اپنے آبائی دین پر فوت ہوا۔ حافظ ابن حجر زبیدی نے لکھا ہے: ”وَكَانَ بَرْدُزْبَةَ فَارِسِيًّا عَلَى دِينِ قَوْمِهِ.“ [مقدمة فتح الباری: ۴۷۷] ”بزدوزبہ“ فارسی تھا، اپنی قوم کے دین (مجوسیت) پر تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق امام بخاری رضی اللہ عنہ کے والد کے دادا مغیرہ کو عطا فرمائی۔ وہ بخارا کے والی یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور بخارا میں آ گئے۔ مسلمانوں میں یہ معمول تھا کہ جو آدمی جس مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا اس کے قبیلے کی طرف منسوب ہو جاتا تھا، چونکہ مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اس لیے وہ اور ان کی اولاد جعفی کہلائی۔ بخارا میں رہنے کی وجہ سے امام صاحب کی نسبت بخاری شہری۔ شہر بخارا جس ملک میں واقع ہے اسے آج کل ازبکستان کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اسے اور اس کے گرد و پیش چین اور روس تک کے سارے علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں بخارا اور سمرقند اتنے عظیم الشان شہر تھے کہ مشہور شاعر حافظ شیرازی کو ان سے بڑھ کر کوئی شہر نظر نہیں آیا جسے وہ اپنے دوست پر فدا کر سکیں، انہوں نے کہا ہے۔

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
بہ خال ہندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بخارا پہلی بار امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور میں سنہ ۵۳ ہجری میں فتح ہوا۔ اسے خراسان کے والی عبید اللہ بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ اہل بخارا جب موقع پاتے عہد توڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ سنہ ۸۶ ہجری میں ان کے ہاں قتیبہ بن مسلم آئے اور انہیں امیر المومنین کی اطاعت کا پابند کیا اور وہاں عربوں کو آباد کیا، تاکہ وہ دوبارہ عہد توڑنے کی جرأت نہ کریں اور وہاں اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات پھیل جائیں۔ سنہ ۹۴ ہجری میں وہاں ایک عظیم جامع مسجد تعمیر کی گئی، اس دور سے

بخارا اسلام کا قلعہ بن گیا۔ درمیان میں ستر سال کے قریب وہاں کیونستوں کا قبضہ رہا، اب پھر وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ (والحمد للہ) [مطبخ موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص ۱۰، ۱۱، دکتور یحییٰ شامی، ط دارالفکر العربي] حافظ بڑے نے لکھا ہے: مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہو سکے، البتہ بخاری شریف کے والد اسماعیل کے حالات ابن حبان کی کتاب الثقات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ انھوں نے چوتھے طبقہ کے راویوں میں کہا ہے: اسماعیل بن ابراہیم بخاری کے والد حماد بن زید اور مالک سے روایت کرتے ہیں اور اہل عراق نے ان سے روایت کی ہے اور ان کے بیٹے (امام بخاری) نے "التاریخ الکبیر" میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، انھوں نے مالک اور حماد بن زید سے سنا اور عبداللہ بن مبارک کے ساتھ رہے۔ [مقدمة فتح الباری: ۱/۴۷۷]۔

امام بخاری کے وِزاق یعنی سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے شاگرد اور کاتب اور ان کے ساتھ احادیث لکھنے والے اور ان کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کی تصحیح اور مقابلہ کرنے والے اور ان کے جملہ امور کی نگرانی کرنے والے ابو جعفر محمد بن ابی حاتم تھے۔ امام صاحب کے حالات پر سب سے پہلے انھوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام "شافل البخاری" ہے۔ امام ذہبی اور حافظ ابن حجر نے امام صاحب کے حالات کا اکثر حصہ اسی کتاب سے نقل کیا ہے، یہ بڑے جلیل القدر آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ امام بخاری جیسا محتاط شخص کسی ایسے شخص کو اپنا وِزاق نہیں بنا سکتا جس کی دیانت و امانت اور ثقاہت پر اسے اعتماد نہ ہو۔ اس لیے امام صاحب کے حالات کا بہت بڑا حصہ انھی کے بیان سے ہم تک پہنچا ہے۔ حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر دونوں نے اپنے آپ سے لے کر ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وِزاق بخاری تک اپنی سند لکھی ہے۔ اس مضمون میں جہاں ابو جعفر یا محمد بن ابی حاتم یا وِزاق بخاری کا ذکر ہوگا اس سے یہی مراد ہوں گے۔

امام ذہبی شریف کی کتاب سیر اعلام النبلاء (جز ۱۲) میں امام بخاری شریف کے حالات تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب کی تعلیق و تخریج احادیث کی نگرانی مشہور محدث شعیب الارناؤط نے کی ہے اور اس جزو کی تحقیق صالح سمر نے کی ہے۔ انھوں نے امام بخاری کے حالات کے شروع میں ان کتابوں کا ذکر کیا ہے جن میں امام صاحب کے حالات درج ہیں، پھر حاشیہ پر ہر نقل کے تحت بھی ان کتابوں کا صفحے کے ساتھ حوالہ دیا ہے جن میں وہ نقل موجود ہے۔ چونکہ ہر نقل متعدد کتابوں میں موجود ہے اور ہر نقل کے تمام حوالے نقل کرنے سے بات لمبی ہو جاتی، میں نے عموماً صرف "سیر اعلام النبلاء" مع صفحہ کا حوالہ ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کی تعلیق میں آپ کو ان تمام کتابوں کا ذکر مع صفحہ مل جائے گا جہاں وہ نقل موجود ہے۔ تاریخ و رجال کی اتنی بڑی بڑی کتابوں میں بخاری کا تذکرہ ان کی عظمت شان کی دلیل ہے کہ ہر مصنف نے ان کے ذکر کے ساتھ اپنی کتاب کو زینت بخشی ہے۔ "سیر اعلام النبلاء" کی تعلیق میں مذکور وہ کتابیں درج ذیل ہیں جن سے امام بخاری کے حالات نقل کیے گئے ہیں: مقدمة کتابہ: التاریخ الصغیر، المجرح والتعدیل (۱۹۱/۷)، طبقات الحنابلة (۱/۲۷۹، ۲۷۹)، تاریخ بغداد (۲/۳۳، ۴)، الأنساب، ورقة (۶۸/۱)، تقييد المهمل للغساني، لوحة (۵، ۵۲)، اللباب (۱/۱۲۵)، تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الأول من القسم الأول (ص: ۶۷،

(۷۶)، وفیات الأعبان (۱۸۸/۴، ۱۹۱)، تہذیب الکمال (۱۱۶۸، ۱۱۷۲)، تہذیب التہذیب (۳/۱۸۵، ۲/۱۸۹)، جامع الأصول (۱۸۶/۱)، المعیر (۱۲/۲، ۱۳)، تذکرۃ الحفاظ (۵۵۵/۲، ۵۵۷)، الوافی بالوفیات (۲/۲۰۶، ۲۰۹)، طبقات الشافعیۃ للمسبکی (۲/۲۱۲، ۲۴۱)، تاریخ ابن کثیر (۱۱/۲۴، ۲۶)، تہذیب التہذیب (۹/۴۷، ۵۵)، مقدمة فتح الباری، النجوم الزاهرة (۳/۲۵، ۲۶)، طبقات الحفاظ (۲۴۸، ۲۴۹)، خلاصۃ تہذیب الکمال (۳۲۷)، طبقات المفسرین (۲/۱۰۰)، مرآة الجنان (۲/۱۶۷)، مفتاح السعادة (۲/۱۳۰)، شذرات الذهب (۲/۱۳۴، ۱۳۶)۔

اردو کتابوں میں شیخ عبدالسلام مبارکپوری ندوی کی جامع کتاب ”سیرۃ البخاری“ اور شیخ محمد الاعظمی سابق شیخ الجامعہ العالمیہ العربیہ سواندیا کی کتاب ”تذکرۃ البخاری“ اور چند اور کتابوں سے بعض چیزیں نقل کی گئی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ان دونوں کتابوں کا مطالعہ بھی کریں، کیونکہ اختصار کے پیش نظر ان میں سے بہت کم فوائد نقل کیے گئے ہیں، زیادہ مدار اصل عربی کتابوں پر رکھا ہے، مگر امام بخاری اور ان کی ”الصحیح“ کے متعلق معلومات کے لیے خصوصاً ”سیرۃ البخاری“ کا مطالعہ ضروری ہے۔

امام بخاری کے والد اسماعیل: امام صاحب کے وراثت نے کہا: میں نے احمد بن حفص سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں ابو عبد اللہ (بخاری) کے والد کی وفات کے قریب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا: میں اپنے مال میں ایک درہم بھی نہ حرام کا پاتا ہوں نہ ہی شبہ کا۔ ابن حفص نے کہا: ”فَتَصَاغَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ ذَلِكَ“ ”یہ سن کر میں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔“ پھر ابو عبد اللہ (بخاری) نے کہا: ”أَصْدَقُ مَا يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْمَوْتِ.“ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۹۷] ”آدمی سب سے زیادہ سچا موت کے وقت ہوتا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ بخاری کو بھی اپنے والد کی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ ان کے وراثت نے بیان کیا کہ انہیں ان کے والد کے ورثے میں سے بہت زیادہ مال ملا۔ (مقدمۃ فتح الباری) حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ امام شافعی کے مشہور اشعار ہیں۔

أَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأْنِيكَ عَنْ تَفْصِيلِنَا بَيَانِ
ذَكَاءٍ وَحِرْصٍ وَاجْتِهَادٍ وَ بُلْغَةٍ وَصُحْبَةٍ أَسْتَاذٍ وَطَوْلٍ زَمَانِ

”میرے بھائی! تم چھ چیزوں کے بغیر ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے، میں تمہیں ان کی تفصیل و وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا: زہانت، علم کی حرص، محنت، خرچہ، استاد کی صحبت اور لمبی مدت۔“

اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو یہ سب چیزیں مہیا فرمادی تھیں۔ والد کی طرف سے ملنے والے نہایت پاکیزہ، بابرکت اور حرام اور شبہ سے پاک وافر مال نے امام صاحب کو حصول معاش سے آزاد کر دیا اور انہوں نے اپنی ساری عمر علم میں لگا دی۔ یہی مال ان کے روزمرہ کے اخراجات اور خراسان کے شہروں کے سفر اور اس کے بعد دوسرے بلاد اسلام کے تمام مشہور شہروں

میں ان کے کام آیا۔ ان سفروں کا اور ان کی آمدنی اور خرچ کا ذکر آگے اپنی جگہ پر آئے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

پیدائش اور حلیہ: امام بخاری ۱۳ شوال سنہ ۱۹۴ ہجری جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد بخارا میں پیدا ہوئے۔ حسن بن حسین بزار نے کہا: میں نے محمد بن اسماعیل کو دیکھا، ہلکے جسم والے تھے، نہ بہت لمبے تھے، نہ چھوٹے (میانے قد والے تھے)۔ امام بخاری چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد اسماعیل فوت ہو گئے، اس لیے ان کی والدہ ہی نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ امام صاحب نے اپنی والدہ اور بڑے بھائی کی معیت میں حج کیا، حج سے فارغ ہوئے تو طلب علم کے لیے مکہ میں ٹھہر گئے اور ان کے بھائی بخارا واپس آ گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ [مقدمة فتح الباري: ص ۴۷۷]

امام صاحب کی والدہ بھی صالحہ و عابدہ خاتون تھیں۔ غنچار نے تاریخ بخارا اور لاکائی نے شرح السنہ کے باب ”کرامات الاولیاء“ میں لکھا ہے کہ بچپن میں محمد بن اسماعیل کی نظر چلی گئی تو ان کی والدہ نے خواب میں ابراہیم خلیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے: اے خاتون! تیری بہت زیادہ دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی نظر واپس کر دی ہے۔ صبح ہوئی تو ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھیں۔ [مقدمة فتح الباري: ص ۴۷۸] اور پھر نظر ایسی تیز ہوئی کہ انھوں نے اٹھارہ سال کی عمر کے بعد مدینہ میں نبی ﷺ کی قبر کے پاس اپنی کتاب ”التاریخ“ لکھی۔ بخاری نے کہا: میں اسے چاند کی چاندنی میں لکھا کرتا تھا۔ [مقدمة فتح الباري: ص ۴۷۸] غنچار نے اپنی سند کے ساتھ بخاری سے بیان کیا کہ جب میں خراسان پہنچا تو (ستر اور گرمی کی شدت سے) ایک دفعہ پھر نظر کچھ خراب ہو گئی، ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ سر منڈوا کر غلطی کا لپ کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری نظر واپس فرمادی۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۲]

طلب علم: امام صاحب کے وفاق لکھتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ (بخاری) سے پوچھا: ابتدا میں آپ کو طلب حدیث کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ انھوں نے کہا: میں ابھی کتب (ابتدائی مدرسہ) ہی میں تھا کہ میرے دل میں حدیث حفظ کرنے کا شوق ڈال دیا گیا۔ میں نے پوچھا: اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا: دس سال یا اس سے کم۔ پھر دس سال کی عمر کے بعد مکتب سے نکل کر (بخارا اور اس کے قرب و جوار کے اساتذہ) علامہ داخلی اور دوسرے مشائخ کے پاس جانے لگا۔ ایک دن علامہ داخلی نے لوگوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے کہا: ”سُئِبَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ“ میں نے کہا: ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی۔ انھوں نے کچھ جھڑکا تو میں نے کہا: اگر آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہے تو اسے دیکھ لیں۔ وہ گھر گئے، اصل کتاب دیکھی پھر آئے تو (بطور امتحان) کہنے لگے: لڑکے! وہ حدیث کس طرح ہے؟ میں نے کہا: وہ اس طرح ہے کہ ”زبیر بن عدی عن ابراہیم“ تو اسٹاذ نے قلم لے کر اپنی کتاب کو درست کر لیا۔ ان کے کسی ساتھی نے ان سے پوچھا: جب آپ نے انہیں یہ بتایا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا: گیارہ برس۔ جب میں سولہ سال کی عمر کو پہنچا تو میں عبد اللہ بن مبارک اور کعب کی کتابیں حفظ کر چکا تھا اور ان لوگوں کا کلام بھی جان چکا تھا۔ [مقدمة فتح الباري: ص ۴۷۸]

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر لکھا کہ ”ان لوگوں کے کلام“ سے انہوں نے اہلِ رائے کا مذہب مراد لیا ہے (اس سے معلوم ہوا کہ بعض اہلِ رائے جو کہتے ہیں کہ بخاری کو ہمارے مذہب کا علم نہیں تھا تو یہ بات درست نہیں، بلکہ صحیح بخاری کے

متعدد مقامات پر انھوں نے " قَالَ بَعْضُ النَّاسِ " کہہ کر حدیث کے خلاف نہ ہونے کی وجہ سے اہل الہدایہ کے جن اقوال پر مؤاخذہ کیا ہے، پھر ان کے اقوال کا باہمی تعارض ثابت کیا ہے ان سے ظاہر ہے کہ انہیں ان کے اقوال کا اتنی کج فہمی نہ تھی کہ انہیں علم تھا۔ ورتاق ہی نے بیان کیا کہ انھوں نے کہا: پھر میں اپنی والدہ اور بھائی احمد کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا، وہاں حج کر چکا تو بھائی اور والدہ واپس آ گئے اور میں طلب حدیث کے لیے مکہ ٹھہر گیا۔ [مقدمہ جامع بخاری: ص ۴۷۷، ۴۷۸]

رحلت اور اساتذہ: علم اور خصوصاً علم حدیث کے لیے رحلت یعنی اپنے شہر سے نکل کر جہاں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے وہاں کا سفر کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَلَوْ لَا كَفَرْنَا مِنْ حَتَّىٰ فِرْقَةٍ فَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيُبْتَلِئُنَّ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِينَ رَوَوْا مِنْهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ۱۲۲] "سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلتے، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ سچ جائیں۔" محدثین کا قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے شہر کے اساتذہ سے جتنا علم حاصل ہو سکے کرنا چاہیے۔ امام بخاری سولہ سال کی عمر تک اس مرحلے سے فارغ ہو چکے تھے۔ مکتب سے نکلنے کے بعد چھ سال کے اس عرصے میں امام صاحب نے بخارا کے معروف شیوخ سے احادیث کا سماع کر لیا تھا اور اس وقت کے مروجہ علوم و فنون پڑھ چکے تھے۔ بخارا میں ان کے اساتذہ میں علامہ داخلی، محمد بن سلام بیکندی، عبداللہ بن محمد مُسندی اور ہارون بن اشعث وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن یمان جعفی مُسندی ان "یمان جعفی" کی اولاد سے ہیں جن کے ہاتھ پر بخاری کے والد کے دادا مغیرہ مسلمان ہوئے تھے۔

ان اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے دوران ہی بخاری کے حافظ اور ذہانت کے جوہر کھلنے لگے تھے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ گیارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے استاذ علامہ داخلی کی غلطی کی اصلاح کی۔ بخارا کے بڑے بڑے محدثین نے ان کے حافظے اور ذہانت کی شہادت دی ہے۔ امام صاحب کے ورتاق نے بیان کیا کہ میں نے ابو عمر سلیم بن مجاہد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا، انہوں نے کہا: اگر تم پہلے آتے تو میں تمہیں ایک بچہ دکھاتا جسے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، آخر وہ مجھے مل گیا، میں نے کہا: کبھی ہو جو کہتے ہو کہ مجھے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں؟ اس نے کہا: ہاں! اور میں تمہیں صحابہ یا تابعین میں سے جس کی حدیث بھی بیان کروں گا ان میں سے اکثر کی جائے ولادت، وفات اور سکونت بھی بتاؤں گا اور صحابہ اور تابعین میں سے جس سے بھی میں کوئی روایت کرتا ہوں مجھے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں سے اس کا اصل یاد ہے کہ وہ کہاں سے نکلتی ہے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۱۷]

اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب کو سنت سے پہلے قرآن مجید پر کتنا عبور تھا، یہ ملکہ اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو بہت کثرت اور نہایت غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ امام صاحب کی تلاوت قرآن کا ذکر آگے آئے گا۔ (ان شاء اللہ) امام صاحب نے ابھی بخارا سے طلب حدیث کے لیے رحلت نہیں کی تھی کہ ان کے استاذ محمد بن سلام بیکندی نے کہا: تم میری کتابوں کو دیکھ جاؤ اور ان میں جو غلطی پاؤ درست کر دو۔ کسی نے ان سے پوچھا: یہ لڑکا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ

اتنے بڑے محدث ہو کر اس لڑکے سے کہہ رہے ہیں کہ میری کتابوں کی غلطیوں کی اصلاح کرو۔ انھوں نے فرمایا: "هَذَا الَّذِي لَيْسَ مِثْلَهُ." "یہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں۔" [مقدمة فتح الباري: ص ۴۸۲]

امام صاحب کے یہی استاذ محمد بن سلام بیکندی جن سے امام صاحب نے صحیح بخاری میں بہت سی روایات بیان کی ہیں کہتے ہیں: "كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ تَحَيَّرْتُ، وَلَا أَزَالُ خَائِفًا مَا لَمْ يَخْرُجْ يَعْني يَخْشَى أَنْ يُخْطِئَ بِحَضْرَتِهِ." [سير اعلام النبلاء: ۱۲/۴۱۷] "جب بھی محمد بن اسماعیل میرے پاس آتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں اور جب تک چلانا نہ جائے ڈرا رہتا ہوں یعنی وہ اس بات سے ڈرے رہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں غلطی نہ کر بیٹھیں۔"

سولہ سال کی عمر میں امام صاحب نے پورے عالم اسلام کے شہروں میں موجود محدثین سے ملاقات کرنے اور حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا، پھر تقریباً ساری عمر ہی ان سفروں میں گزر گئی۔ اس وقت اسلام کے زیر نگیں مشرق سے مغرب تک کا علاقہ حجاز، عراق، شام، یمن، مصر، افریقہ، اندلس، خراسان، ہند اور سندھ وغیرہ آج کی طرح ملک نہیں تھے بلکہ خلافت اسلامیہ کے صوبے تھے۔ طالب علم گھر سے نکلتا اور مشرق سے مغرب تک اس کا اپنا ملک تھا، سب لوگ اس کے بھائی اور قدردان تھے، چنانچہ وہ عالم اسلام کے ہر اس شہر میں جانے کی کوشش کرتا جہاں اسے کسی محدث کا علم ہوتا۔ محمد بن ابی حاتم (وزن بخاری) کا بیان بھیچے گزرا کہ سولہ سال کی عمر میں امام بخاری نے بڑے بھائی احمد اور اپنی والدہ کے ہمراہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ کا سفر کیا، یہ سنہ ۲۱۰ ہجری کی بات ہے، حج کے بعد والدہ اور بھائی واپس آ گئے اور بخاری طلب حدیث کے لیے وہیں رہ گئے۔ اب امام صاحب کے پیش نظر ایک طویل اور لامحدود سفر تھا۔ مورخین نے ان کے سفر کی منزلیں ذکر کی ہیں، بعض شہروں میں ان کی اقامت کی مدت بھی ذکر کی ہے، مگر ان کی طرف جانے کی ترتیب ذکر نہیں کی۔

غنجار نے تاریخ بخارا میں خود امام بخاری کی زبانی ان کی رحلت کے مقام نقل کیے ہیں، امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں: "لَقِيْتُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ رَجُلٍ أَهْلَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ، لَقِيْتُكُمْ كَرَّاتٍ، أَهْلَ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحَزِيزَةَ مَرَّتَيْنِ، وَأَهْلَ الْبَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَيَا الْحِجَازِ سِتَّةَ أَغْوَامٍ، وَلَا أَحْصِي كَمَّ دَخَلْتُ الْكُوفَةَ وَبَغْدَادَ مَعَ مُحَدِّثِي خُرَّاسَانَ، مِنْهُمْ: الْمَسْكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبْنُ سَعْيَدٍ، وَقُتَيْبَةُ، وَشَيْبَابُ ابْنِ مَعْمَرٍ، وَيَا الشَّامِ: الْفَرِيَابِيُّ، وَأَبَا مُسَيْبٍ، وَأَبَا الْمُغِيرَةَ، وَأَبَا الْيَمَانِ، وَسَمَى خَلْقًا، ثُمَّ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْكُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الدِّينَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ." [سير اعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۸]

"میں نے ہزار سے زیادہ آدمیوں سے ملاقات کی جو حجاز، عراق، شام اور مصر میں تھے، میں ان سے کئی بار ملا۔ اہل شام و مصر و الجزیرہ سے دو بار، اہل بصرہ سے چار بار ملا، حجاز میں چھ سال رہا اور میں شمار نہیں کر سکتا کہ خراسان کے محدثین کے ہمراہ بغداد اور کوفہ میں کتنی بار گیا۔ ان شہروں میں میں نے مکی بن ابراہیم، یحییٰ بن یحییٰ، ابن شقیق، قتیبہ، شہاب بن معمر سے ملاقات کی اور شام میں فریبانی، ابو مسیر، ابو مغیرہ اور ابو الیمان سے ملا۔ اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے لوگوں کا نام لیا، پھر انھوں نے کہا: میں نے ان میں سے ایک شیخ کو بھی نہیں دیکھا جو اس بات میں اختلاف کرتا ہو کہ دین قول اور عمل کا نام

ہے اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔“

واضح رہے کہ تجاز میں امام بخاری مسلسل چھ برس نہیں رہے، ان کے وراثت نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے حج کے بعد مدینہ میں پورا ایک سال گزارا، وہاں حدیث لکھتا رہا اور بصرہ میں پانچ برس رہا، میری کتابیں میرے پاس تھیں، تھنیف کرتا رہا، ہر سال حج کرتا اور مکہ سے بصرہ آجاتا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان تصنیفات میں برکت عطا فرمائے گا۔ [تغلیق التعلیق: ۵/۳۱۸]

وہ شہر جن میں جا کر امام صاحب نے احادیث سنیں: میرا اعلام النبلاء کی بارہویں جلد کے صفحہ (۳۹۳) سے ان شہروں کا اور ان میں بخاری کے بعض مشائخ کا ذکر شروع ہوتا ہے جن سے امام صاحب نے احادیث حاصل کیں، چنانچہ اس میں ہے کہ بغداد کے تمام مشائخ سے احادیث لکھنے کے بعد امام صاحب ”بخ“ میں گئے، وہاں کنی بن ابراہیم سے حدیث کا سماع کیا جو بخاری کے عالی شیوخ میں سے ہیں، کیونکہ ان کی سند سے بخاری اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔ ایسی حدیث کو ثلاثی حدیث کہا جاتا ہے (جو صحیح بخاری میں ۲۲ ہیں) اور ”مزو“ میں (جس کی طرف منسوب حضرات کو مزوزی کہا جاتا ہے جیسے عبداللہ بن مبارک مروزی) انہوں نے عبدان بن عثمان اور محدثین کی ایک جماعت سے حدیث کا سماع کیا۔ (واضح رہے کہ میں نے اختصار کے پیش نظر ”مزو“ اور اس کے بعد والے شہروں کے ان تمام محدثین کے نام نہیں لکھے جن سے بخاری نے حدیث کا سماع کیا، صرف ایک ایک محدث کا نام نقل کیا ہے۔ تفصیل کا شوق رکھنے والے میرا اعلام النبلاء، تہذیب التہذیب اور تغلیق التعلیق وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں) ”نیشاپور“ میں یحییٰ بن یحییٰ اور ایک جماعت سے سماع کیا۔ ”زے“ میں (جس کی طرف منسوب کورازی کہا جاتا ہے) ابراہیم بن موسیٰ سے سماع کیا۔ ”بغداد“ میں جب دو سنہ ۲۱۰ ہجری کے آخر میں عراق آئے تو محمد بن عیسیٰ بن الطباع اور بہت سے محدثین سے سماع کیا، کیونکہ بغداد اس وقت مسلمانوں کا دارالخلافہ اور اہل کمال کا مرکز تھا۔ ”بصرہ“ میں ابو عاصم النبیل اور بہت سے محدثین سے حدیث کا سماع کیا۔ ”کوفہ“ میں عبید اللہ بن موسیٰ اور بہت سے محدثین سے حدیث حاصل کی۔ ”مکہ“ میں ابو عبد الرحمن الشمری اور بہت سے محدثین سے احادیث سنیں۔ ”مدینہ“ میں عبدالعزیز اودیسی اور محدثین کی ایک جماعت سے حدیث سنی۔ ”مصر“ میں سعید بن ابی مریم اور متعدد شیوخ سے سماع کیا۔ ”شام“ میں ابوالیمان اور بہت سے مشائخ سے احادیث حاصل کیں۔

امام بخاری کے وراثت محمد بن ابی حاتم نے کہا: میں نے ان سے سنا کہ میں بخ میں گیا تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں ان تمام شیوخ سے احادیث املا کرواؤں جن سے میں نے حدیث سنی ہے تو میں نے انہیں ایک ہزار شیوخ سے ایک ہزار حدیث املا کروائی، ہر شیخ سے ایک حدیث جس سے میں نے حدیث سنی تھی۔

وراثت ہی نے کہا: میں نے ان کی وفات سے ایک ماہ قبل سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک ہزار اسی (۱۰۸۰) شیوخ سے حدیث سنی، وہ سب اصحاب الحدیث تھے اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی۔

امام بخاری کے سفروں کی مسافت: ایک عرب عالم و کتور حسن الحسینی نے یونیورسٹی پر ”رَحْلَةُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِي

طَلَبِ الْعِلْمِ“ کے نام سے ایک وڈیو میں جغرافیائی نقشے کے ساتھ امام بخاری کے علمی سفروں کی مسافت کا ذکر کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس نقشے کو ان کے سفروں کے اندازے کے قریب کہا جا سکتا ہے، عین مطابق نہیں، کیونکہ ان کے سفروں کی ترتیب میں مؤرخین کے بیان میں اختلاف ہے کہ کون سے شہر میں پہلے یا بعد گئے اور اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کس شہر میں کتنی دیر ٹھہرے۔ (اس کے علاوہ اس نقشے میں ایک دفعہ ہی کے سفر کا ذکر ہے، جن شہروں میں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ گئے، جیسا کہ انہوں نے شام، مصر اور الجزائرہ میں دو بار جانے کا ذکر کیا ہے، بصرہ میں چار بار جانے کا، حجاز میں چھ سال رہنے کا اور کوفہ و بغداد میں اتنی دفعہ جانے کا جن کا وہ شمار نہیں کر سکتے وغیرہ۔ اگر ان شہروں کے درمیان ان کی متعدد رطوبتوں کا پورا علم ہو سکے تو معاملہ اندازے سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر بخارا میں کتنی دفعہ واپس آئے اور کتنی دیر ٹھہرے یہ بھی معلوم نہیں۔ نقشے میں موجود شہروں کے نام اب اکثر بدل چکے ہیں۔ امام بخاری کے زمانے کے نئی شہر اب نقشے پر موجود نہیں، دکتور حسن نے اس زمانے کے شہروں کا محل وقوع موجودہ نقشے پر قدیم جغرافیے کی کتابوں کی مدد سے متعین کر کے ان کا باہمی فاصلہ کلومیٹروں میں ذکر کیا ہے اور نقشے میں انہوں نے بخارا سے قریب ترین شہر بلخ سے سفر کی مسافت کا اندازہ ذکر کیا ہے۔ عبد السلام)

دکتور حسن کہتے ہیں: امام بخاری بخارا سے طلبِ حدیث کے لیے بلخ گئے جو بخارا سے تقریباً ۶۰۰ کلومیٹر ہے۔ بلخ سے مزہ گئے تقریباً ۸۰۰ کلومیٹر، مزہ سے نیشاپور تقریباً ۱۳۰ کلومیٹر، نیشاپور سے ”رے“ تقریباً ۶۰ کلومیٹر، رے سے واسط تقریباً ۹۸۵ کلومیٹر، واسط سے بصرہ تقریباً ۳۶۵ کلومیٹر، بصرہ سے کوفہ تقریباً ۳۹۰ کلومیٹر، کوفہ سے بغداد تقریباً ۱۶۳ کلومیٹر، بغداد سے مدینہ تقریباً ۱۵۳۰ کلومیٹر، مدینہ سے مکہ تقریباً ۴۲۵ کلومیٹر، مکہ سے جدہ تقریباً ۷۰ کلومیٹر، جدہ سے سمندری سفر عیذاب تک تقریباً ۱۳۰ کلومیٹر، عیذاب سے فسطاط (قاہرہ) تقریباً ۱۰۸۰ کلومیٹر، فسطاط سے عسقلان (قدس کے قریب) تقریباً ۵۰۰ کلومیٹر، عسقلان سے قیصریہ تقریباً ۱۱۸ کلومیٹر، قیصریہ سے دمشق تقریباً ۴۰۰ کلومیٹر، دمشق سے بغداد تقریباً ۹۱۵ کلومیٹر اور بغداد سے امام بخاری اسی راستے سے اپنے وطن بخارا پہنچے جس راستے سے آئے تھے، یہ مسافت چودہ ہزار (۱۳۰۰۰) کلومیٹر بنتی ہے۔ رہی وہ مسافت جو ان شہروں کے درمیان متعدد بار آنے جانے میں طے کی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے سفر انہوں نے پیدل کیے اور کتنے سواریوں پر، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی کتابیں بھی ہوتی تھیں جن میں وہ اساتذہ سے حاصل کردہ احادیث لکھتے اور وہ بھی جو وہ ان سب کی اسانید و متون پر بے پناہ محنت کے ساتھ ان میں سے سب سے زیادہ صحیح کا فیصلہ کر کے اپنی تصانیف کے لیے الگ کرتے، پھر دن رات کے مسلسل غور و فکر کے ساتھ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے اور پیش آمدہ مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں سے ان کے دلائل تلاش کر کے اپنی تصنیفات تیار کرتے۔ اسی طرح تاریخ اور رجال کے احوال کا علم حاصل کر کے انہیں بہترین سلیقے کے ساتھ مرتب کرتے۔

ذریعہ معاش: امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے فکرِ معاش سے آزاد کر رکھا تھا، ان کے والد ایک متقی محدث ہونے کے ساتھ بہت مال دار تاجر بھی تھے جنہوں نے اپنی وفات کے وقت اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام یا

شعبے کا معلوم نہیں۔ امام صاحب کو یہ مال ورثے میں ملا، وہ عموماً اس مال کو مضاربت (شرکت) پر تجارت کے لیے دے دیتے تھے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق کا مال اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے، نفع وہ آپس میں طے کر دے معاہدے کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں اور اگر نقصان ہو تو وہ ماں والے کا ہوتا ہے، کیونکہ محنت والے کی محنت ضائع ہوتی اور مال والے کا مال۔ محمد بن ابی حاتم (وزاق) کا بیان ہے کہ ان کے پاس زمین کا ایک قطعہ بھی تھا جسے وہ ہر سال سات سو درہم کرائے پر دے دیا کرتے تھے اور میں نے ان سے سنا کہ مجھے ہر ماہ پانچ سو درہم آمدنی ہو جاتی تھی انہوں نے وہ سب طلب علم پر خرچ کر دی۔ میں نے کہا: ایک یہ آدمی ہے جو اس راستے میں خرچ کرتا ہے اور ایک وہ جس کے پاس کوئی مال نہ تھا، اس نے علم کی کمائی سے مال جمع کر لیا، دونوں میں کتنا فرق ہے، تو انہوں نے کہا: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغَى﴾ [الشوری: ۲۶]

”اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔“ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۶]

واضح رہے کہ ایک درہم تقریباً تین گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ پانچ سو درہم تقریباً ڈیڑھ کلو چاندی کے برابر ہوتے ہیں۔ نبی ﷺ کے زمانے میں سونا چاندی سے سات گنا مہنگا ہوتا تھا، ساڑھے چودہ سو سال بعد وہ ستر گنا سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ امام بخاری کا زمانہ قریب کا تھا۔ ظاہر ہے مال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فارخ البال بنا دیا تھا، مگر ہزاروں کلو میٹر کے سفروں میں بعض اوقات ماہانہ رقم جو اس وقت کی سواریوں پر آنے جانے والوں کے ہاتھوں سمیٹی جاتی بروقت نہیں آتی تھی، ایسے مواقع پر ان جیسے خود دار آدمی کو بروی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ وہ حدیث پڑھانے میں کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ ایسے خود دار شخص کو پڑھنے کے دوران پیش آنے والی مشکل میں اللہ کی ٹیبی مدد ہی کارساز ہو سکتی تھی۔ ان کے وزاق نے کہا: میں نے سلیم بن مجاہد سے سنا، وہ (اپنے علم کے مطابق) کہتے تھے: محمد بن اسماعیل کے سوا کوئی شخص باقی نہیں رہا جو لوگوں کو صرف ثواب کے لیے حدیث کی تعلیم دے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۶] اس معاملے میں وہ امیر غریب کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے۔ (حوالہ بالا) آخر عمر میں امیر بخارا نے اسی وجہ سے ناراض ہو کر انہیں بخارا سے نکال دیا تھا کہ وہ اس کے لڑکوں کو الگ وقت دے کر پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ محمد بن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ (بخاری) سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں آدم بن ابی ایاس سے علم حاصل کرنے کے لیے (شام کی طرف) روانہ ہوا، میرا خرچہ پہنچنے میں دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میں پتے کھا کر گزارا کرنے لگا مگر کسی کو بتانا نہیں تھا، جب تین دن گزر گئے تو ایک آدمی آیا، میں نے اسے نہیں پہچانا، اس نے مجھے دیناروں کی ایک تھیلی دی اور کہا: اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر لو۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۸]

بخارا نے اپنی سند کے ساتھ عمر بن حفص الاشقر سے بیان کیا ہے کہ ہم بصرہ میں بخاری کے ساتھ (شیوخ سے) احادیث لکھ رہے تھے، کئی دن بخاری نہ آئے تو ہم انہیں تلاش کرنے لگے، آخر وہ ہمیں ایک مکان میں مل گئے۔ ان کے پاس تیس نہیں تھی، خرچہ ختم ہو چکا تھا، ہم نے ان کے لیے کچھ درہم جمع کیے اور ان کے لیے لباس بنوایا۔ [سیر اعلام النبلاء:

امام صاحب کے وِزاق نے کہا: میں نے حسین بن محمد سمرقندی سے سنا کہ محمد بن اسماعیل میں دوسری قابلِ تعریف صفات کے ساتھ تین مخصوص باتیں تھیں: وہ بہت کم بولتے تھے، لوگوں کی کسی چیز کا طمع نہیں رکھتے تھے اور لوگوں کے کسی معاملے میں مشغول نہیں ہوتے تھے، ان کی ساری مشغولیت علم میں تھی۔ امام صاحب کے وِزاق محمد بن ابی حاتم اور دوسرے حضرات نے ان کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ خوبیاں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ان کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ابو حاتم نے بیان کیا کہ امام صاحب اپنی زمین ایک صاحب کو سات سو درہم سالانہ کرائے پر دیتے تھے، وہ کرایہ دار کبھی کبھی انہیں ایک دو گلزیاں لاکر دیا کرتا تھا، کیونکہ انہیں گلزیاں بہت پسند تھی، بعض اوقات وہ اسے ترازو سے بھی زیادہ شوق سے کھاتے تھے۔ ایک دو گلزیاں کبھی کبھی لاکر دینے کی وجہ سے وہ اسے ہر سال ایک سو درہم دیا کرتے تھے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۹]

ابو حاتم نے کہا: ہم فز بزرگ شہر میں تھے، امام صاحب بخارا کے قریب ایک مسافر خانہ بنا رہے تھے، ان کی مدد کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، میں نے عرض کیا: آپ کی جگہ یہ کام کرنے والے بہت ہیں۔ وہ کہتے: یہی تو ہمیں نفع دینے والا کام ہے، پھر گارے کا برتن اٹھا کر گارا ڈٹونے لگے۔ حاضرین کے لیے انہوں نے ایک گائے ذبح کر کے دعوت کی، سو سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کے خیال میں اتنے لوگوں کے جمع ہونے کی توقع نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے جو روٹیاں منگوائی تھیں سب کے لیے کافی ہو گئیں، بلکہ خاصی مقدار میں بچ بھی گئیں۔

خود ابو عبد اللہ (بخاری) بہت کم کھاتے تھے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ دن بھر میں پوری ایک روٹی بھی نہ کھاتے، دو تین با دام کھا کر دن گزار دیتے، ہانڈی میں مصالحوں سے پرہیز کرتے تھے۔ صدقہ بہت کرتے، حدیث کے طلباء اور علماء میں سے ضرورت مند کا ہاتھ پکڑ کر اس میں بیس سے تیس درہم تک رکھ دیتے، کسی کو پتہ نہ چلنے دیتے، درہموں کا تھیلا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا انہوں نے ایک تھیلی ایک آدی کو دی جس میں تین سو درہم تھے، جیسا کہ اس آدی نے بعد میں مجھے ان کی تعداد بتائی۔ اس آدی نے ان کے لیے دعا کرنا چاہی تو انہوں نے اس سے کہا: ٹھہرو اور ایک اور بات شروع کر دی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔

ان کے وِزاق نے کہا: میں نے ایک مکان نو سو بیس (۹۲۰) درہم میں خریدا تھا، مجھ سے کہنے لگے: مجھے تم سے ایک کام ہے، تم کرو گے؟ میں نے کہا: جی ہاں! اور مجھے بہت خوشی ہو گی۔ کہا: اس طرح کرو کہ فلاں صراف کے پاس جاؤ اور اس سے ایک ہزار درہم لاکر مجھے دو۔ میں نے ایسے ہی کیا، کہنے لگے: یہ لے لو اور اسے مکان کی قیمت میں صرف کرو۔ میں نے وہ لے لیے اور ان کا شکر یہ ادا کیا اور ہم لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان دنوں ہم جامع (صحیح بخاری) کی تصنیف کر رہے تھے، جب کچھ دیر گزری تو میں نے کہا: مجھے ایک ضرورت پڑ گئی ہے مگر میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرأت نہیں پاتا۔ انہوں نے سمجھا کہ مجھے زیادہ کی خواہش ہے، کہنے لگے: مجھ سے شرمناک نہیں، اپنی ضرورت بتاؤ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں تمہاری وجہ سے بکرا نہ جاؤں۔ میں نے کہا: وہ کیسے؟ کہا: اس لیے کہ نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات کروائی تھی اور

انہوں نے سعد بن ربیع اور عبدالرحمن بن عوفؓ کا قصہ بیان کیا (جس میں سعدؓ نے عبدالرحمنؓ کو اپنی آدمی زمینیں، مکانات اور بیویاں دینے کی پیشکش کی تھی، جسے عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے دما کے ساتھ واپس کر دیا تھا) اور مجھ سے کہنے لگے: میرے پاس بیوی ہے، کئی اونٹیاں بھی ہیں، تم مجھ کو اس لیے میرا فرض ہے کہ میں سب کچھ تم سے آدھا آدھا کروں، تاکہ ہم مال اور دوسری چیزوں میں برابر ہو جائیں اور میں تمہیں اس سے زیادہ نبی ہوں گا۔ میں نے ان سے کہا: آپ نے جو کچھ کہا میری طرف سے وہ سب کچھ آپ کے لیے حلال ہے اور جو مال آپ نے آدھا مجھے پیش کیا ہے وہ میں نے آپ کو ہبہ کیا۔ آپ نے تو مجھ سے اس سے بھی بڑھ کر سلوک کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں مجھے وہ مقام دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہ میں آپ کی اولاد کی جگہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے میری پہلی بات یاد رکھی تھی، چنانچہ کہنے لگے: تمہیں کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا: آپ پوری کریں گے؟ کہا: ہاں اور مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا: وہ ہزار درہم جو آپ نے مجھے دیے تھے آپ اسے قبول کریں اور اپنی کسی ضرورت میں صرف کر لیں۔ انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ میری ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ اس کے دو دن بعد ہم ”الجامع“ (صحیح بخاری) کی تصنیف کے لیے بیٹھے، اس دن ہم نے ظہر تک بہت سا کام کیا، پھر ظہر پڑھی اور کچھ کھائے بغیر لکھنے میں مصروف ہو گئے، عصر کے قریب انہوں نے مجھے کچھ پریشان اور اداس سا محسوس کیا اور سبھی میں اکتا گیا ہوں، حالانکہ بات یہ تھی کہ میں تھک گیا تھا مگر اٹھ کر جانیں سکتا تھا، بس تھکاوٹ کی وجہ سے پہلو بدل رہا تھا۔ ابو عبداللہ گھر گئے اور ایک لفافہ لے کر آئے جس میں تین سو درہم تھے اور کہنے لگے کہ تم نے مکان کی قیمت قبول نہیں کی تو مناسب یہ ہے کہ انہیں اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر لو، انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ یہ رقم میرے حوالے کرنا چاہی، مگر میں نے نہیں لی۔ اس کے کئی دن بعد کا ذکر ہے کہ ہم پھر ظہر تک لکھتے رہے، تو انہوں نے مجھے بیس درہم دیے کہ اس سے سبزی وغیرہ خرید لو۔ میں نے ان کے ساتھ وہ چیزیں جو مجھے ان کی طبیعت کے موافق معلوم تھیں خریدیں اور ان کے پاس بھیج دیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے: اللہ تمہارے چہرے کو روشن فرمائے! تم پر کوئی تدبیر کام نہیں آتی، یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے رکھیں۔ میں نے ان سے کہا: آپ نے دنیا اور آخرت کی خیرا کٹھی کر رکھی ہے، بتائیے! کون ہے جو اپنے خادم سے ایسا حسن سلوک کرتا ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں، اگر مجھے اس کی قدر نہیں تو مجھے اس سے زیادہ کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۹ تا ۴۵۲]

امام بخاری کے خادم خاص محمد بن ابی حاتم وراق کے ان بیانات سے امام صاحب کی دنیا کے کاموں سے کنارہ کشی، اپنی ساری توجہ علم کی طرف اور اس کے لیے شدید محنت صاف ظاہر ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ وہ کتنے فیاض اور بخشنے والے اور ساتھیوں کا کس قدر خیال رکھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ ان بیانات میں امام صاحب کی بیوی اور متعدد لونڈیوں کا بھی ذکر ہے، ان کے ایک بیٹے احمد کا ذکر بھی سیر اعلام النبلاء (۱۲/۴۴۷) کی ایک روایت میں آیا ہے۔ سیرۃ البخاری (طبع جدید: ص ۱۰۳) کی تعلق میں اس روایت میں ”بیٹے احمد“ کے لفظ کے درست ہونے میں شک کا اظہار کیا گیا۔ وراق نے ان کے ایک اور لونڈی خریدنے کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کے پاس رہی اور وہ نیشاپور جاتے ہوئے اسے ساتھ لے گئے تھے۔

ان کے وفاق نے کہا: میں نے عبداللہ بن محمد صاری سے سنا کہ میں ابو عبداللہ کے ساتھ ان کے گھر میں تھا، ان کے پاس ایک لونڈی آئی، اندر داخل ہونے لگی تو ان کے سامنے پڑی؛ وہی دوات پر سے پھسل گئی۔ امام صاحب نے اس سے کہا: کس طرح چل رہی ہو؟ اس نے کہا: جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلوں؟ امام صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا: جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ بعد میں ان سے کسی نے کہا: ابو عبداللہ! اس نے آپ کو غصہ دلا دیا۔ کہنے لگے: اگر اس نے جیسے غصہ دلا یا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس کام پر راضی کر لیا ہے جو میں نے کیا۔ [سیر اعلام النبلا: ۱۲/۴۵۲]

تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت: علم کے اتنے اونچے مقام کے ساتھ کہ ان کی تصنیف کو کتاب اللہ کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح مانا گیا ہے، امام بخاری بہترین نشانے والے تیر انداز اور گھڑ سواری تھے اور جہاد کے لیے بھی مستعد رہتے تھے۔ ان کے وفاق نے کہا: ہم فرزبر میں (صحیح کی) کتاب التفسیر میں مصروف تھے کہ ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اس دن احادیث کی تخریج میں انہوں نے بہت محنت کی تھی اور اپنے آپ کو تھکا دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا: میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے علم کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا تو سیدھا لیٹنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہنے لگے: آج ہم نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے اور یہ جگہ مسلمانوں کی ایک سرحد ہے، میں ڈرا کہ دشمن کی طرف سے کارروائی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چاہا کہ آرام کر لوں اور تیاری رکھوں کہ اگر دشمن اچانک حملہ کر دے تو ہم ہوشیار ہوں۔ [سیر اعلام النبلا: ۱۲/۴۴۴]

ان کے وفاق کا بیان ہے کہ وہ تیر اندازی کے لیے کثرت سے جایا کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ رہنے کی طویل مدت میں دو دفعہ کے سوا کبھی ان کا نشانہ خطا ہوتے نہیں دیکھا، تیر ہر بار ٹھیک نشانے پر لگتا تھا اور گھڑ سواری میں کوئی ان سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اور میں نے ان سے سنا کہ میں نے نہ کبھی کراٹ (گندنا) کھایا ہے نہ قنابری، میں نے پوچھا: کیوں؟ کہنے لگے: میں پسند نہیں کرتا کہ ان کی بدبو سے اپنے ساتھیوں کو تکلیف دوں۔ میں نے کہا: اسی طرح آپ کچا پیاز بھی نہیں کھاتے؟ کہا: ہاں۔ [سیر اعلام النبلا: ۱۲/۴۴۵]

وفاق نے کہا: مجھے محمد بن عباس فرزبری نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں فرزبر میں ابو عبداللہ بخاری کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کی ڈاڑھی سے ذرا سا ایک تنکا نکال کر مسجد میں پھینکنا چاہا تو کہنے لگے: اسے مسجد سے باہر پھینکو۔ ایک دن انہوں نے مجھے بہت سی احادیث لکھوائیں، پھر انہیں میرے اکٹا جانے کا خیال آیا تو کہنے لگے: خوش دل ہو جاؤ کہ کھیلوں والے اپنے کھیل میں لگن ہیں، کاریگر اپنے اپنے پیشے میں مصروف ہیں، تاجر لوگ اپنی تجارت میں مشغول ہیں اور تم نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ موجود ہو۔ میں نے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی اپنے دل کی لذت اور خوشی اسی کام میں پاتا ہوں۔ اور میں نے ان سے سنا، کہتے تھے کہ میں نے جب بھی ایسی بات کرنے کا ارادہ کیا جس میں دنیا کا ذکر ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی۔

ان کے وفاق نے کہا: ایک دفعہ ان کے ایک ساتھی نے اپنے ایک باغ میں ان کی ضیافت کی، جب ہم جا کر بیٹھ گئے تو

باغ والے کو اس کا باغ بہت اچھا لگا، وہ اس میں ضیافت کی متعدد مجلسیں کر چکا تھا اور اس نے باغ میں (پتھروں سے آنے والی) کئی نالیاں نالے جاری کر رکھے تھے، وہ امام صاحب سے کہنے لگا: ابو عبد اللہ! آپ کا اس (باغ) کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے: یہ شخص حیات دنیا ہے۔

غیبت سے پرہیز: ان کے ذراق کا بیان ہے کہ ان کے کسی ساتھی نے ان سے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں شخص کی برائی بیان کی ہے۔ کہنے لگے: سبحان اللہ! میں نے کبھی کسی کا ذکر برائی سے نہیں کیا، ہاں! ہو سکتا ہے نبول کر دیا: دو اور جس کا آپ نام لے رہے ہیں میرے اعمال نامہ میں اس کا نام نہیں نکلے گا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۶/۴۴۵]

بکر بن مزیر نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ بخاری سے سنا: ”مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ مجھ سے یہ محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔“ حافظ ذہبی نے کہا: میں کہتا ہوں کہ امام صاحب نے سچ کہا، جو شخص جرح و تعدیل میں ان کا کلام دیکھے گا وہ جان لے گا کہ وہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کس قدر پرہیز سے اور کسی کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کس قدر انصاف سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اکثر وہ یہ کہتے ہیں: (فلاں) منکر حدیثوں والا ہے، محدثین نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، اس میں کچھ نظر ہے اور اس جیسے الفاظ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ کم ہی کہتے ہیں کہ فلاں کذاب ہے یا حدیثیں گھڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے: جب میں کسی کے متعلق کہوں کہ اس کی حدیث میں کچھ نظر ہے تو وہ مہتمم ہے، کمزور ہے۔ ان کا قول جو انہوں نے کہا ہے کہ ”اللہ اس بات میں میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی“ اس کا مطلب یہی ہے جو انہوں نے راویوں پر تہرے میں ملحوظ رکھا۔ اللہ کی قسم! یہ انتہائی پرہیزگاری ہے۔

محمد بن ابی حاتم نے کہا: میں نے ان (بخاری) سے سنا کہ آخرت میں کوئی میرے خلاف جھگڑا لے کر آنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا: کچھ لوگ آپ پر کتاب التاریخ کا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اس میں لوگوں کی غیبت ہے، تو انہوں نے کہا: ہم نے سب کچھ دوسروں سے روایت کیا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا اور نبی ﷺ نے بھی ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا: «بِسْمِ أَخِي الْعَشِيرَةِ» ”وہ خاندان کا برا آدمی ہے۔“ یعنی جس طرح آپ نے ایک شخص کے شر سے بچانے کے لیے اس کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ وہ خاندان کا برا آدمی ہے، اسی طرح میں نے امت کو شر سے بچانے کے لیے راویوں کی کمزوریاں دوسروں سے روایت کی ہیں۔ اور میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے میں نے سنا غیبت کرنے والے کو اس کی غیبت نقصان پہنچاتی ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۶/۴۳۹ تا ۴۴۱]

اس معاملے میں ان کی احتیاط کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے جو ان کے ذراق نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا وہ ابو معشر نامی بنا سے کہہ رہے تھے: ابو معشر! مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا: کیا معاف کر دوں؟ انہوں نے کہا: میں نے ایک دن ایک حدیث بیان کی اور میں نے تمہیں دیکھا کہ تم اسے سن کر بہت خوش ہوئے ہو اور اپنا سر اور ہاتھ بلا رہے ہو تو میں مسکرا پڑا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۶/۴۴۳]

عبادت، نیکی اور پرہیزگاری: ان کے وِزاق نے بیان کیا کہ ابو عبد اللہ کچھلی رات تیرہ رکعتیں پڑھتے اور مجھے جگاتے نہیں تھے۔ میں نے کہا: آپ خود ہی (وضو وغیرہ کے لیے پانی لینے کی) تکلیف اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں جگاتے؟ کہنے لگے: تم جوان ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ تمہاری نیند خراب کروں۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۱]

امام حاکم ابو عبد اللہ حافظ نے کہا: مجھے محمد بن خالد نے بیان کیا کہ ہمیں مقسم بن سعد نے بیان کیا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو امام بخاری کے ساتھی ان کے پاس جمع ہو جاتے، وہ انھیں نماز پڑھاتے، ہر رکعت میں بیس آیات کی تلاوت کرتے، قرآن پورا ہونے تک روزانہ اسی طرح کرتے۔ کچھلی رات کے نصف سے ثلث تک قرآن پڑھتے اور ہر تین راتوں میں ایک دفعہ ختم کرتے اور رمضان میں دن کو روزانہ پورا قرآن تلاوت کرتے اور افطار کے وقت ختم کرتے اور کہا کرتے تھے: قرآن کے ہر ختم کرنے پر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ [مقدمة فتح الباری، تعلیق ابن باز: ۴۸۱] اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ افضل اوقات میں تین راتوں میں ختم قرآن سے زیادہ تلاوت کو بھی جائز سمجھتے تھے اور دوسرے دلائل کا تقاضا بھی یہی ہے۔

طلب علم، ذہن، حافظہ اور تصانیف: محمد بن ابی حاتم بخاری (وِزاق) نے کہا: میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا کہ میں نے حج کیا اور والدہ اور بھائی واپس آ گئے اور میں طلب حدیث کے لیے وہیں رہ گیا، جب میں اٹھارویں سال میں پہنچا تو میں کتاب ”قضايا الصحابة والابحاث“ (یعنی صحابہ اور تابعین کے فیصلے اور اقوال) تصنیف کرنے لگا۔ اسی عرصے میں میں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر کے پاس چاندنی راتوں میں ”کتاب التاريخ“ لکھی۔ تاریخ میں مذکورہ جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی کم ہی ہوگا جس کا کوئی قصہ نہ ہو، مگر میں نے کتاب لمبی ہونا پسند نہیں کیا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۰] اور میں ”مزد“ شہر میں فقہاء کے پاس جاتا تھا جب کہ میں ابھی بچہ تھا، جب میں وہاں جاتا تو (چھوٹا ہونے کی وجہ سے) انھیں سلام کہنے سے بھی شرماتا تھا۔ ”مزد“ کے ایک استاد نے مجھ سے پوچھا: آج تم نے کتنا لکھا ہے؟ میں نے کہا: ”دو“ میرا مطلب دو حدیثیں تھیں۔ مجلس کے حاضرین ہنس پڑے تو ان میں سے ایک شیخ نے کہا: ہنسو نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی دن یہ تم پر ہنسے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۷]

غنجار نے اپنی سند کے ساتھ ابو بکر الاکبر سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا: ہم نے محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پر بخاری سے احادیث لکھیں، ابھی ان کے چہرے پر ایک ہال بھی نہیں نکلا تھا۔ ہم نے ان سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے: سترہ سال ہے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۱]

امام صاحب کا حافظہ اور ذہن کمال درجے کا تھا، غنجار نے تاریخ بخارا میں اپنی سند کے ساتھ جعفر بن قطان (امام کریمینا) سے بیان کیا ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے ایک ہزار سے زیادہ شیوخ سے حدیث لکھی اور ہر ایک سے ایک ہزار یا زیادہ حدیثیں لکھیں، وہ جتنی حدیثیں ہیں مجھے سب کی سند یاد ہے۔ [سیر اعلام

ان کے وِزَاق نے کہا: میں نے حاشد بن اسماعیل اور ایک اور سے سنا کہ ابو عبد اللہ بخاری ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ابھی وہ لڑکے تھے اور لکھتے نہیں تھے۔ کئی دن اس طرح گزر گئے، ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ جاتے ہو مگر کچھ لکھتے نہیں، یہ کیا کرتے ہو۔ تو سولہ دنوں کے بعد ہم سے کہنے لگے: تم نے مجھ پر بار بار اعتراض کیا ہے تو جو کچھ تم نے لکھا ہے لاؤ، ہم نے جو کچھ لکھا تھا نکالا، وہ پندرہ ہزار حدیثوں سے زیادہ تھا۔ انہوں نے وہ سب زبانی پڑھ دیں، یہاں تک کہ ہم اپنا لکھا ہوا ان کے حافظے سے درست کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا: کیا تم سمجھتے ہو کہ میں بے فائدہ اساتذہ کے پاس جاتا رہتا ہوں اور اپنے دن ضائع کر رہا ہوں۔ تو ہم جان گئے کہ ان سے کوئی نہیں بڑھے گا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۴۰۸/۱۲]

وِزَاق نے کہا: اور میں نے ان دونوں ہی سے سنا کہ ابھی وہ جوان ہی تھے، ڈاکڑی نہیں نکلی تھی کہ بصرہ کے اہل علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے، یہاں تک کہ انہیں مجبور کر کے راستے ہی میں کہیں بٹھالیتے، وہیں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ اکثر وہ ہوتے جن سے لوگ احادیث لکھتے تھے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۴۰۸/۱۲] اس سے اس زمانے کے لوگوں کے علم حدیث حاصل کرنے کے شوق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

بخاری نے تاریخ بخارا میں اپنی سند کے ساتھ یوسف بن موسیٰ انزور و زوی سے بیان کیا ہے کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا، میں نے ایک صاحب کو اعلان کرتے ہوئے سنا: علم والو! محمد بن اسماعیل بخاری آئے ہیں۔ میرے سمیت سب حاضرین انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے ایک جوان آدمی دیکھا جو ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے حدیث لکھوانے کی مجلس کی درخواست کی اور انہوں نے درخواست قبول کر لی۔ جب اگلا دن ہوا تو کئی ہزار آدمی جمع ہو گئے، بخاری حدیث لکھوانے کے لیے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا: بصرہ والو! میں جوان ہوں، تم نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ تمہیں حدیث بیان کروں، تو میں تمہیں تمہارے شہر کے محدثین سے کچھ احادیث بیان کروں گا، ان سب کے علم سے تمہیں نیا فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن عثمان بن جبہ نے بیان کیا جو تمہارے شہر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا: مجھے میرے والد نے بیان کیا شعبہ سے، انہوں نے منصور وغیرہ سے، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک اعرابی نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے..... اور پوری حدیث ذکر کی۔ پھر بخاری نے کہا: یہ حدیث تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس سالم سے منصور کی بیان کردہ روایت نہیں، بلکہ منصور کے سوا دوسرے راویوں کی حدیث ہے۔ اور ساری مجلس اسی طرح اٹھا کر دوائی، ہر حدیث میں کہتے: شعبہ نے تمہارے پاس یہ حدیث اس طرح بیان کی، لیکن فلاں راوی کی روایت سے یہ حدیث تمہارے پاس موجود نہیں ہے، یا اس مفہوم کے کوئی اور الفاظ کہتے۔ یوسف نے کہا: میں محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب کے ایام میں بصرہ گیا تھا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۴۰۹/۱۲]

ان کے وِزَاق نے کہا: ابو عبد اللہ نے ہمارے لیے "كِتَابُ الْهَيْبَةِ" کی قراءت کی، پھر کہا: وکعب کی "كِتَابُ الْهَيْبَةِ"

میں باسند مرفوع حدیثیں دو یا تین ہیں اور عبداللہ بن مبارک کی "كِتَابُ الْبَيْتَةِ" میں پانچ یا اس کے قریب حدیثیں ہیں اور میری اس کتاب میں پانچ سو یا زیادہ حدیثیں ہیں۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۹۰۹] وراق نے کہا: میں نے ابو عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انس بن مالک کے شاگردوں کے بارے میں غور کیا تو تھوڑی دیر میں میرے ذہن میں تین سو آ گئے۔ اور میں نے ان سے سنا کہ میں جس کے پاس بھی گیا میں نے اس سے جتنا نفع حاصل کیا اسے مجھ سے اس سے زیادہ نفع حاصل ہوا۔ اور وراق نے کہا: میں نے سلیم بن مجاہد سے سنا کہ میں نے ابوالا زہر سے سنا، وہ کہتے تھے: سمرقند میں چار سو حدیث کے طالب تھے، وہ سات دن اکٹھے ہو کر سوچتے رہے کہ کسی طرح محمد بن اسماعیل کو مغالطہ دیں، چنانچہ انہوں نے شام کی سند عراق کی سند میں ملا دی، یمن کی سند حرمین کی سند میں ملا دی، مگر وہ سند یا متن میں امام صاحب کی ایک غلطی بھی نہ پکڑ سکے۔

اور امام بخاری سے "الْجَمَاعُ الصَّحِيحُ" من کر اسے روایت کرنے والے امام فربری نے کہا: میں نے ابو عبداللہ سے سنا کہ میں نے علی بن مدینی کے سوا کسی کے پاس اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کیا اور بسا اوقات میں ان کے پاس بھی وہ حدیث پیش کر دیتا تھا جو ان کے لیے نئی ہوتی تھی۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۱۱۱] اور احمد بن عبدالسلام نے کہا: ہم نے علی بن مدینی سے بخاری کا یہ قول ذکر کیا کہ میں نے اپنے آپ کو علی بن مدینی کے سوا کسی کے پاس چھوٹا محسوس نہیں کیا تو انہوں نے کہا: یہ بات چھوڑو، کیونکہ محمد بن اسماعیل نے بھی اپنے جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۱۲۰] اور احمد بن ابی جعفر والی بخارا نے کہا کہ ایک دن محمد بن اسماعیل نے کہا: کئی حدیثیں جو میں نے بصرہ میں سنیں شام میں نکالیں اور کئی حدیثیں جو میں نے شام میں سنیں مصر میں نکالیں۔ میں نے ان سے کہا: ابو عبداللہ! کیا پوری پوری؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔

اور محمد بن ابی حاتم (وراق) نے کہا: میں نے ابو عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آج رات میں اس وقت تک نہیں سویا جب تک وہ حدیثیں شمار نہیں کر لیں جو میں نے اپنی تصنیفات میں لکھی ہیں تو وہ دو لاکھ باسند حدیثوں کے قریب نکلیں۔ اور میں نے ان سے سنا کہ میں نے کبھی کوئی حکایت نہیں لکھی، میں انہیں یاد رکھتا تھا۔ اور میں نے ان سے سنا کہ میں نے "کتاب الاعتصام" ایک رات میں لکھی اور میں نے ان سے سنا کہ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں جس کی ضرورت ہو اور وہ کتاب وسنت میں موجود نہ ہو۔ میں نے ان سے کہا: ان دونوں سے سب مسائل معلوم کرنا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۱۱۰ تا ۱۲/۹۱۲] (امام بخاری کی اس بات کی تائید ان کی کتاب "الْجَمَاعُ الصَّحِيحُ" سے ہوتی ہے جو انسان کو قرآن وسنت سے ہر مسئلہ معلوم کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور ابن حزم نے محلی میں اس دعویٰ کو ثابت کر دکھایا ہے۔ اگرچہ ان کی بعض باتوں پر کچھ کلام ہے، چنانچہ انہوں نے صرف کتاب وسنت میں سے فقہ کے تمام ابواب پر مشتمل کتاب "المحلی" لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے)

ابن عدی نے کہا: مجھے محمد بن احمد القوسی نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن خمیرویہ سے سنا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے

سنا: مجھے ایک لاکھ صحیح حدیث اور دو لاکھ غیر صحیح حدیث حفظ ہے۔ [سیر أعلام النبلاء: ۱۲/۱۱۵]

ابن عدی نے کہا کہ میں نے ابو بکر کثوفی سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے محمد بن اسماعیل جیسا آدمی نہیں دیکھا، وہ علماء سے کوئی کتاب لیتے، اس پر ایک نظر ڈالتے اور ایک بار ہی دیکھنے سے حدیث کے اکثر اطراف ذلیل کر لیتے۔ [سیر أعلام النبلاء: ۱۲/۴۱۶] فربری نے کہا کہ میں نے بخاری کے وراق ابو جعفر محمد بن ابی حاتم سے سنا، وہ (اپنی کتاب) شمائل بخاری کے ذیل میں زائد بیان کردہ باتوں میں کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں اس وقت تک حدیث بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا جب تک میں نے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ نہیں پہچان لیا اور جب تک میں نے رائے کی عام کتابیں نہیں دیکھ لیں اور یہاں تک کہ میں بصرہ میں پانچ بار یا اس کے قریب گیا اور میں نے اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں چھوڑی جو نہ نکاحی ہو، الا یہ کہ مجھے کسی حدیث کا علم نہ ہو سکا ہو۔ [سیر أعلام النبلاء: ۱۲/۴۱۶]

حافظے کی دوا: امام بخاری کے وراق محمد بن ابی حاتم نے کہا: مجھے یہ بات پہنچی کہ ابو عبد اللہ (بخاری) نے حافظے کی ایک دوا پی رکھی ہے جسے بلا ذر (بھلانواں) کہا جاتا ہے، ایک دن میں نے خلوت میں ان سے پوچھا: کیا ایسی کوئی دوا ہے جسے آدمی پیے تو حافظے کے لیے فائدہ دے؟ انھوں نے کہا: مجھے ایسی کوئی دوا معلوم نہیں، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: ”مَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَنْفَعَ لِلْحِفْظِ مِنْ نَهْمَةِ الرَّجُلِ، وَمَدَاوِمَةِ النَّظَرِ.“ [سیر أعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۶] ”مجھے حافظے کو اس سے زیادہ فائدہ دینے والی کوئی چیز معلوم نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کی شدید حرص ہو اور وہ ہمیشہ اسے دیکھتا رہے۔“

امام بخاری اپنے اساتذہ و معاصرین کی نظر میں: اگرچہ امام صاحب کے اساتذہ اور ساتھیوں کے ان کے بارے میں کچھ تاثرات ان کے حالات کے تحت بیان ہو چکے ہیں، ان کے علاوہ ان کے کچھ تاثرات اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کیے جاتے ہیں:

① علی بن مدینی: یہ امام بخاری کے وہ استاذ ہیں جن کے متعلق انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو علی بن مدینی کے سوا کسی کے پاس چھوٹا محسوس نہیں کیا۔ احمد بن عبد السلام نے کہا: ہم نے بخاری کا یہ قول علی بن المدینی کے سامنے ذکر کیا تو انھوں نے کہا: ”دَعُوا هَذَا، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يَرِ بِمِثْلِ نَفْسِهِ.“ [سیر أعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۰] ”یہ بات چھوڑو، کیونکہ محمد بن اسماعیل نے بھی اپنے جیسا شخص نہیں دیکھا۔“

② احمد ابن حنبل: بخاری کے استاذ امام احمد نے کہا: ”مَا أُخْرِجَتْ خُرَاسَانَ مِثْلَهُ“ [سیر أعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۱] ”خراسان نے اس جیسا آدمی نہیں نکالا۔“ ان کے وراق نے کہا: میں نے بخاری سے سنا کہ میں بغداد میں آٹھویں بار گیا، یہ میرا وہاں کا آخری سفر تھا، ہر بار میں احمد ابن حنبل کے پاس بیٹھا کرتا تھا، جب میں نے انھیں آخری بار الوداع کہا تو انھوں نے مجھے کہا: ”يَا أَبَا عَبِيدٍ اللَّهِ! تَدْعُ الْعِلْمَ وَالنَّاسَ، وَتَصِيرُ إِلَى خُرَاسَانَ؟“ ”ابو عبد اللہ! تم علم کو اور لوگوں کو چھوڑ کر خراسان جا رہے ہو؟“ بخاری نے کہا: اب مجھے ان کی بات یاد آتی ہے۔ [سیر أعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۳]

③ اسحاق بن راہویہ: امام بخاری کے وِزاق نے کہا: میں نے حاشد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے (بخاری کے استاذ) اسحاق بن راہویہ سے سنا کہ اس جوان (بخاری) سے لکھا کرو، کیونکہ اگر یہ حسن کے زمانے میں ہوتا تو حدیث اور فقہ میں اس کے علم کی وجہ سے وہ بھی اس کے محتاج ہوتے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۱]

④ ابو مصعب زہری: امام صاحب کے وِزاق محمد بن ابی حاتم نے کہا: میں نے حاشد بن عبد اللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ابو مصعب زہری نے کہا: " مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَفْقَهُ عِنْدَنَا وَأَبْصَرَ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ " "ہمارے نزدیک محمد بن اسماعیل حدیث کی فقہ و بصیرت میں احمد ابن حنبل سے بھی بڑھ کر ہیں۔" کسی نے ان سے کہا: آپ حد سے بڑھ گئے ہیں۔ انھوں نے کہا: اگر تم مالک کو پالیتے، پھر انھیں اور محمد بن اسماعیل کو دیکھتے تو کہتے: فقہ اور حدیث میں دونوں ایک ہیں۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۰] یاد رہے کہ یہ ابو مصعب زہری امام مالک کے شاگرد ہیں اور بخاری کے علاوہ دوسری کتب ستہ کے مؤلفین کے بھی استاذ ہیں۔

⑤ ابواسحاق الشرنابری: ابو جعفر (وِزاق) نے کہا: میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے بیان کیا کہ ابو عبد اللہ بخاری عیادت کے لیے (اپنے شیخ) ابواسحاق الشرنابری کے پاس گئے، جب ان کے پاس سے نکلے تو ابواسحاق نے کہا: جو شخص حق سچ فقیہ کو دیکھنا چاہے وہ محمد بن اسماعیل کو دیکھ لے، اور انھوں نے انھیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۱۷] یہ ابواسحاق احمد بن اسحاق بن حسن النطوئی وہ بے مثال بہادر اور زاہد ہیں جو شجاعت میں کفار کو قتل کرنے میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں پورے عالم اسلام میں ان کی مثال نہیں ہے، ان کے عجیب و غریب اور بے مثال حالات کے لیے دیکھیے سیر اعلام النبلاء (۳۷/۱۳) اور تہذیب الکمال للزمزلی (۲۶۱/۱)۔

⑥ محمد بن بشار بنڈار: محمد بن ابراہیم یوشجی نے کہا: میں نے سنہ ۲۴۸ ہجری میں بڈار محمد بن بشار سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس (بصرہ میں) محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں آیا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۱] یاد رہے کہ یہ محمد بن بشار بخاری کے علاوہ کتب ستہ کے مؤلفین کے بھی استاذ ہیں۔

بخاری کے وِزاق محمد بن ابی حاتم نے کہا: میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں بصرہ گیا تو بڈار کی مجلس میں گیا، جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انھوں نے کہا: جوان کہاں سے ہے؟ میں نے کہا: اہل بخارا سے ہوں۔ انھوں نے کہا: تم نے ابو عبد اللہ کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ میں خاموش رہا تو حاضرین نے انھیں بتایا کہ یہی ابو عبد اللہ ہیں۔ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے معافتہ کیا اور کہا: اس شخص کو مرحبا جس پر میں کئی سال سے فخر کرتا آیا ہوں۔ ان کے وِزاق نے کہا: میں نے حاشد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے محمد بن بشار سے سنا کہ بصرہ میں ہمارے بھائی ابو عبد اللہ سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا نہیں آیا۔ جب انھوں نے بصرہ سے جانے کا ارادہ کیا تو محمد بن بشار

بصری
تا بھی

انہیں چھوڑنے آئے اور کہنے لگے: ابو عبد اللہ! اب ہماری ملاقات حشر کو: دہلی، کیونکہ اس کے بعد ہم یہاں مل نہیں سکیں گے۔ اور حاشد بن اسماعیل نے کہا: میں بصرہ میں تھا کہ میں نے محمد بن اسماعیل کی آمد کی خبر سنی، جب وہ بصرہ میں آئے تو بشار نے کہا: ”الْيَوْمَ دَخَلَ سَيْدُ الْمُتَّقِينَ“ ”آج فقہاء کا سردار آیا ہے۔“ ابو قریش محمد بن جمعہ حاشد نے کہا: میں نے محمد بن بشار سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے حفاظ چار ہیں: ترے میں ابو زرعہ، سمرقند میں دارمی، بخارا میں محمد بن اسماعیل اور نیشاپور میں مسلم۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۴]

④ ابو رجاء ثقیب بن سعید ثقفی: ابن ماجہ کو چھوڑ کر کتب ستہ کے تمام مؤلفین کے شیخ ہیں، بلخ کے قریب ایک بستی بخلان کے رہنے والے تھے۔ بخاری کے وراق محمد بن ابی حاتم نے ثقیب بن سعید ثقفی کا قول بیان کیا ہے کہ میرے پاس زمین کے مشرق و مغرب سے محدثین رحلت کر کے آئے، مگر محمد بن اسماعیل جیسا کوئی شخص نہیں آیا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۹]

محمد بن یوسف ہمدانی نے کہا: ہم ثقیب بن سعید ثقفی کے پاس تھے کہ ایک صاحب آئے جنہیں ابو یعتوب کہا جاتا تھا، اس نے ان سے محمد بن اسماعیل کے متعلق پوچھا، وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھے رہے، پھر سر اٹھایا اور کہنے لگے: ”يَا هَذَا! انْظُرْتُ فِي الْحَدِيثِ، وَفَقَّرْتُ فِي الرَّأْيِ، وَجَالَسْتُ الْمُتَّقِيَاءَ وَالزَّهَّادَ وَالْعُبَادَ، مَا رَأَيْتُ مِنْذُ عَقَلْتُ مِثْلَ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ.“ ”ساتھیو! میں نے خوب غور سے حدیث پڑھی اور خوب غور سے رائے بھی پڑھی اور میں فقہوں، زاہدوں اور عابدوں کے ساتھ بھی بیٹھا، مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔“ اور حاشد بن اسماعیل نے کہا: میں نے ثقیب سے سنا کہ محمد بن اسماعیل اپنے صدق اور ورع میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام میں عمرؓ تھے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۳۱]

امام صاحب کے وراق نے کہا: میں نے محمد بن یوسف سے سنا کہ ہم ابو رجاء (ثقیب) کے پاس تھے، ان سے نشے میں مدہوش آدمی کی طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے امام بخاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ احمد ابن حنبل اور ابن المدینی اور اسحاق بن راہویہ ہیں، اللہ انہیں تمہارے پاس لے آیا ہے۔

بخاری کا مذہب یہ تھا کہ نشے میں مدہوش کی عقل پر اگر اتنا پردہ پڑ جائے کہ اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس کے نشے کے دوران کیا ہوتا رہا تو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۱۸]

⑤ علمائے مکہ: محمد بن ابی حاتم (وراق بخاری) نے کہا: میں نے حاتم بن مالک وراق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مکہ کے علماء سے سنا، وہ کہتے تھے کہ محمد بن اسماعیل ہمارے امام اور فقیہ ہیں اور خراسان کے فقیہ ہیں۔

⑥ عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی: یہ بخاری کے شاگرد اور ان کے دوست اور سنن دارمی کے مؤلف ہیں، انہوں نے کہا: محمد (بخاری) مجھ سے زیادہ بصیرت والے ہیں، محمد (بن اسماعیل) اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل والے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو خوب سمجھ رکھا ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا اللہ نے اپنے نبی ﷺ کی زبانی حکم دیا ہے اور

جب محمد (بن اسماعیل) قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے دل، کانوں اور آنکھوں کو اس میں مشغول کر دیتے ہیں، اس کی مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے حلال و حرام کو پہچانتے ہیں۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۶]

سُخَّجَ بن سعید بخاری نے کہا: میں نے عبداللہ بن عبدالرحمان سمرقندی (داری) سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حجاز، عراق اور شام کے علماء کو دیکھا، مگر ان میں سے محمد بن اسماعیل سے زیادہ جامع کسی کو نہیں پایا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۳۲]

⑩ محمد بن اسحاق بن خزیمہ: بخاری کے شاگرد اور ان کے تیار کردہ ہیں، سُخَّجَ ابن خزیمہ کے مؤلف اور امام الائمہ کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا: میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا عالم اور حافظ نہیں دیکھا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۳۱]

⑪ مسلم بن حجاج: بخاری کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ سُخَّجَ بخاری کے ساتھ ان کی "الصَّحِيحُ" کو ملا کر "صَحِيحَيْنِ" کہا جاتا ہے۔ حاکم نے محمد بن یعقوب سے، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے مسلم بن حجاج کو بخاری کے سامنے دیکھا، وہ ان سے اس طرح سوال کر رہے تھے جیسے بچہ سوال کرتا ہے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۳۲]

محمد بن حمدون بن مرثم نے کہا: مسلم بن حجاج امام بخاری کے پاس آئے تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا: "دَغْنِيْ اُقْبَلْ رَجُلِيْكَ يَا اُسْتَاذَ الْاُسْتَاذِيْنَ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ، وَطَيِّبَ الْحَدِيْثِ فِيْ عَالَمِيْهِ." [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۳۲]

"اے استاذ الاستاذہ اور محدثین کے سردار اور حدیث میں پائی جانے والی کھلی اور چھپی خرابیوں کے طیب! مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں۔"

ابو حامد احمد بن حمدون القصار نے بیان کیا کہ میں نے مسلم بن حجاج سے سنا کہ وہ امام بخاری کے پاس آئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا: آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں، پھر امام صاحب کے سامنے ان کی روایت کردہ ایک حدیث سند کے ساتھ پڑھی جو کفارہ مجلس کے متعلق تھی اور ان سے پوچھا: اس میں کیا علت ہے؟ انہوں نے اس حدیث کی علت (خفیہ خرابی) بیان کی تو مسلم نے ان سے کہا: آپ کے ساتھ حاسد کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی آدمی نہیں۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۳۲]

⑫ ابویسیٰ ترمذی: امام ترمذی بھی بخاری کے شاگرد اور ان کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے کہا: "لَمْ اَرَ بِالْعِرَاقِ وَلا بِخُرَاسَانَ فِيْ مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيْخِ وَمَعْرِفَةِ الْاَسَانِيْدِ اَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيْلٍ." [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۳۲]

"میں نے حدیث کی علتوں اور سندوں کی پہچان کے معاملے میں محمد بن اسماعیل (بخاری) سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا۔"

واضح رہے کہ میں نے یہاں اختصار کی وجہ سے امام صاحب کے اساتذہ اور معاصرین میں سے چند حضرات کے اقوال نقل کیے ہیں، اگر ان سب حضرات کے نام اور اقوال ذکر کیے جائیں جو رجال کی کتابوں میں درج ہیں تو بات بہت زیادہ

یکمیل جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے اکثر صرف میرا اعلام النبلاء سے نقل کیا ہے، یہ سب باتیں باسناد تاریخ بغداد، طبقات حنابلہ، تہذیب الکمال، طبقات سبکی اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں، میرا اعلام النبلاء کی تالیق میں سب باتوں کے حوالہ جات موجود ہیں۔

امام صاحب کی شہرت اور مسلمانوں کی ان سے محبت: امام بخاری کی عزت و اکرام کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ان کے زمانے کے لوگوں سے لے کر آج تک محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ ان کی تصنیف ”صحیح بخاری“ اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین کی تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، ان کے زمانے ہی میں نین شروع جوانی میں وہ جس شہر میں جاتے ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اور انھیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے شہر میں لاتے، پھر ان کی حدیث کی مجلسوں میں ہزاروں لوگ ان سے حدیث سننے کے لیے جمع ہو جاتے، آواز پہنچانے کے لیے کئی کئی آدمی جمع کے درمیان کھڑے ہوتے جو امام صاحب کے الفاظ جمع تک پہنچاتے۔

محدث صالح بن محمد جزرہ نے کہا: محمد بن اسماعیل بغداد میں حدیث روایت کرنے کے لیے بیٹھے تھے، میں ان کا استملاء کروا تا تھا (یعنی ان کے الفاظ آگے پہنچانے کے لیے کھڑا ہوتا تھا)، ان کی مجلس میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۳] ظاہر ہے کہ اتنے آدمیوں تک محدث کے الفاظ پہنچانے کے لیے بہت سے مستملی حضرات یہ فریضہ سر انجام دیتے ہوں گے۔ اہل بصرہ کے لیے مجلس الاما کا ذکر گزر چکا ہے۔

حاکم ابو عبد اللہ نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ امام بخاری سنہ ۲۵۰ ہجری میں نیشاپور میں آئے، ایک مدت وہاں رہے اور علی اللدوام حدیث روایت کرتے رہے۔ حاتم بن احمد نے کہا: میں نے مسلم بن حجاج سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب محمد بن اسماعیل نیشاپور آئے تو نیشاپور والوں نے ان کی آمد پر ان کا جس طرح استقبال کیا میں نے کسی حاکم یا عالم کا ایسا استقبال نہیں دیکھا، انھوں نے شہر سے دو تین منزل باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور انھیں لے کر نیشاپور آئے۔ [مقدمۃ فتح الباری: ۲۹۰]

محمد بن یعقوب بن افرم نے کہا: میں نے اپنے ساتھیوں سے سنا کہ امام بخاری جب نیشاپور آئے تو گھوڑوں پر سوار چار ہزار آدمیوں نے ان کا استقبال کیا۔ خچروں اور گدھوں پر سوار اور پیدل لوگ ان کے علاوہ تھے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۲۷]

جب آخری بار اپنے شہر بخارا میں واپس آئے تو شہر والوں نے ان کا بے مثال استقبال کیا، احمد بن منصور شیرازی نے کہا: میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے سنا کہ جب ابو عبد اللہ بخارا میں آئے تو شہر سے ایک فرسخ (تقریباً پانچ کلومیٹر) تک خیمے نصب کیے گئے اور شہر کے عوام نے ان کا استقبال کیا، حتیٰ کہ کوئی قابل ذکر آدمی ان کے استقبال میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہا اور ان پر درہم، دینار اور مٹھائیاں نثار کی گئیں۔

ابومعشر حمدیہ بن خطاب نے کہا: جب امام بخاری عراق سے آخری بار اپنے شہر بخارا آئے اور لوگوں نے ان کا استقبال

کیا اور ان کے ٹھٹھے لگ گئے اور لوگوں نے حد سے زیادہ ان سے حسن سلوک کیا تو ان سے اس بات کا اور لوگوں کے ان سے حسن سلوک اور عزت و تکریم کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: کاش! تم وہ منظر دیکھتے جو ہمارے بصرہ میں داخلہ کے دن پیش آیا۔ [تہذیب الکمال: ۴۵۵/۲۹]

صحیح بخاری کی تصنیف کا باعث: حافظ ابن جریر نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری کے شروع میں لکھا ہے: ”جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم عطا فرمائے کہ نبی ﷺ کی احادیث آپ کے اصحاب اور کبار تابعین کے زمانہ میں اس طرح جامع کتب کی صورت میں مدون اور مرتب نہیں تھیں جس طرح بعد میں ہوئیں۔ اس کی دو وجہیں تھیں: ایک یہ کہ شروع میں احادیث لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی حدیث قرآن میں شامل نہ ہو جائے (جب یہ خطرہ نہ رہا تو احادیث لکھنے کی اجازت ہوئی، جیسا کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی ہر بات آپ کے سامنے لکھ لیا کرتے تھے۔ ابوداؤد: ۳۶۳۶، صحیح) دوسری وجہ یہ تھی کہ عربوں کا حافظہ بہت وسیع اور ذہن بہت تیز تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے اکثر حضرات لکھتا جانتے ہی نہیں تھے، پھر تابعین کے دور کے اواخر میں آثار و احادیث کی تدوین اور تیویب شروع ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب صحابہ کے فیض یافتہ تابعین علماء، شہروں میں پھیل گئے تھے۔ ادھر خوارج، روافض اور تقدیر کے منکروں کی بدعات پھیل گئی تھیں، اس لیے احادیث کی تدوین کو ضروری سمجھا گیا۔ اس دور میں جن محدثین نے ترتیب و تدوین کے ساتھ حدیثیں لکھیں ان میں سب سے پہلے ربیع بن صبیح، سعید بن ابی عروبہ اور دوسرے علماء تھے۔ اس زمانے میں ہر باب کی الگ الگ کتاب لکھی جاتی تھی، مثلاً: وضو کی کتاب، نماز کی کتاب، بیوع کی کتاب وغیرہ۔ یہاں تک کہ تیسرے طبقے یعنی تبع تابعین کا دور آ گیا، انہوں نے احکام کی احادیث کو مدون کیا۔ چنانچہ امام مالک نے موطا لکھی اور اس میں اپنے سامنے اہل حجاز کی قوی احادیث لکھنے کا ہدف رکھا، اس کے ساتھ انہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل کر دیے۔ ان کے علاوہ ابن جریر نے مکہ میں، اوزاعی نے شام میں، سفیان ثوری نے کوفہ میں اور حماد بن سلمہ نے بصرہ میں کتابیں تصنیف کیں۔ ان کے بعد ان کے زمانے کے بہت سے لوگوں نے انہی کے انداز پر کتابیں تصنیف کیں۔ پھر ان میں سے بعض ائمہ نے یہ طے کیا کہ صرف رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی تصنیف کریں، یہ دو سو بھری کے آخر کی بات ہے۔ چنانچہ عبید اللہ بن موسیٰ صبیح کوئی نے ایک مسند لکھی، مُسَدُّ بْنُ مُسْرَبَدٍ بھری نے ایک مسند لکھی، اسد بن موسیٰ اموی نے ایک مسند لکھی اور سُیْمُ بْنُ حَمَادٍ خَزَاعِي بَزِيلِي مَکَّةَ نے ایک مسند لکھی، پھر کئی ائمہ نے ان کے نقش پر چلتے ہوئے تصانیف لکھیں۔ چنانچہ جتنے بڑے بڑے حفاظ حدیث تھے سب نے اپنی احادیث مسند کی ترتیب پر جمع کیں، یعنی پہلے ایک صحابی کی تمام احادیث پھر دوسرے پھر تیسرے، اسی طرح تمام صحابہ سے مروی احادیث جمع کیں۔ ان ائمہ میں امام احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عثمان بن ابی شیبہ اور دوسرے عظیم محدثین شامل ہیں۔ جب امام بخاری نے ان تصانیف کو دیکھا، ان کی روایت کی، ان کی خوشبو سے دماغ معطر کیا اور ان کے انوار سے اپنی آنکھوں اور سینے کو منور کیا تو یہ دیکھا کہ ان میں ایسی احادیث بھی ہیں جو صحیح اور حسن ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، تو انہوں نے صرف

ایسی صحیح احادیث جمع کرنے کا پختہ عزم کیا جنہیں کوئی امین شخص ضعیف نہ کہہ سکے، نہ ان کے صحیح ہونے میں کسی محدث کو شک ہو۔ ان کے عزم کو مزید قوت ان کے استاذ امیر المؤمنین فی الحدیث والفقہ کی بات سے حاصل ہوئی جسے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ ابراہیم بن معقل نبطی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا: ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ ہم اسحاق بن راہویہ کے پاس تھے، انہوں نے کہا: ”کاش! تم لوگ رسول اللہ ﷺ کی صحیح سنت پر مشتمل ایک مختصر کتاب جمع کرو۔“ بخاری نے کہا: میرے دل میں یہ بات بیٹھی گئی تو میں نے ”الجامع الصحیح“ لکھنا شروع کر دی۔

حافظ زکریا نے کہا: ہمیں ثابت سند کے ساتھ محمد بن سلیمان بن فارس سے یہ بات پہنچی ہے، انہوں نے کہا: میں نے بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پتنگما ہے جس کے ساتھ میں آپ سے لکھیاں وغیرہ بنا رہا ہوں۔ میں نے کسی تعبیر کرنے والے سے پوچھا تو اس نے کہا: تم رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے جھوٹ کو دور کرو گے۔ یہ بات تھی جس نے مجھے ”الجامع الصحیح“ کی تصنیف پر تیار کیا (گویا استاذ کی بات اور خواب کی تعبیر نے ان کے اس عزم کو پختہ کر دیا جسے وہ اس سے پہلے دل میں طے کر چکے تھے)۔ [مقدمہ فتح الباری]

ابن ابی یعلیٰ نے طبقات الخنابلہ (۲۷۶/۱) میں اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ امام بخاری نے کہا: میں نے اپنی کتاب ”الصحیح“ کو سولہ سال میں تصنیف کیا ہے، میں نے اسے تھ لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے اور میں نے اسے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک جہت بنا دیا ہے۔ [تعلیق سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۵۰۵]

ابو احمد بن عدی نے اپنی سند کے ساتھ امام بخاری سے بیان کیا ہے کہ میں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث لکھی ہیں اور جو صحیح احادیث چھوڑ دی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ [مقدمہ فتح الباری: ص ۱۷]

صحیح احادیث جمع کرنے کے ساتھ ان کے پیش نظر بہت سی اور باتیں بھی تھیں جن میں سے ایک یہ تھی کہ احکام اور واقعات کے لیے صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات بھی ذکر کریں، چنانچہ انہوں نے ہر ضروری جگہ کتب و ابواب میں موقع کی مناسب ترین آیات کا ذکر کیا۔ ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آیات و احادیث تو گئی جتنی ہیں جب کہ پیش آنے والے واقعات لامحدود ہیں، اس لیے رائے اور قیاس سے کام لے بغیر چارہ نہیں۔ ان حضرات نے ایک ایسے کتب فکر کی صورت اختیار کر لی جو ہر مسئلے میں قرآن و حدیث کی بجائے اپنے اساتذہ و شیوخ کے اقوال پر عمل کرنے لگا اور انہی اقوال کو بنیاد بنا کر رائے اور قیاس کے اس سلسلے کو بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک اصل کتاب و سنت سے بہت ہی دور ہو گیا۔ قدرتی طور پر حکمرانوں کو بھی اسی طریقے میں اپنی خواہشات کی تحقیر میں آسانی معلوم ہوئی تو وہ بھی ان کے سرپرست بن گئے۔ ایسے حالات میں امام بخاری اور محدثین کا ایمان اور دعویٰ یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں قیامت تک پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ضرورت اپنی عقل سے مسائل گھڑنے کی نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کی ہے، کیونکہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے حل سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات

کے مطابق پوری صحیح بخاری میں ایک سو کے قریب کتابیں مرتب کیں، جیسے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، بیوع، نکاح اور جہاد وغیرہ، ہر کتاب میں متعدد ابواب رکھے اور ہر باب کو صحیح ترین احادیث سے مدلل کیا۔

چنانچہ انھوں نے امت کے سامنے ایک ایک حدیث سے متعدد مسائل اخذ کر کے ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس موجود آیات و احادیث میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، انہی کے ساتھ اللہ نے دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام فرما دیا ہے۔ ہمیں تمام مسائل آسمان سے آنے والی وحی سے تلاش کرنا ہوں گے۔ لوگوں کے قول اتوال نہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں نہ شریعت بن سکتے ہیں، اگر کسی کو قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم نہ ہو سکے تو اضطرار کی وجہ سے قیاس کی اجازت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اضطرار کے موقع پر مردار، خون، خنزیر اور "وَمَا أُهْلًا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ" کمانے کی اجازت دی ہے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے حلال نہیں ہوئیں، حلال اشیاء ملنے کے بعد ان چیزوں کی حرمت واپس آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کرم تلمیذ کی وجہ سے قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم نہ ہو سکے تو قیاس کیا جاسکتا ہے، مگر اصل ماخذ یعنی قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم ہونے کے بعد قیاس اور رائے کی بات کو چھوڑنا ہوگا۔ امام بخاری اور ان کے ہم عصر اور شاگرد علماء نے پوری زندگی کے تقریباً تمام مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیے اور انھیں یہ سلیقہ بھی سکھا دیا کہ قرآن و سنت سے تمام مسائل کیسے اخذ کیے جاسکتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری کے علاوہ امام مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور بہت سے ائمہ نے یہ فریضہ سرانجام دیا ہے۔ ان سب میں بخاری کا پایہ حمت، وسعت اور کمان استنباط غرض ہر لحاظ سے دوسری کتابوں سے اونچا ہے۔ امام مسلم کا امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے اپنی کتاب کے مقدمے کے بعد پوری کتاب میں کتب اور ابواب لکھنے کے بغیر ایسی خوبصورت ترتیب اختیار کی ہے کہ خود بخود پتہ چلتا جاتا ہے کہ اب کون سے مسائل بیان ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ہر حدیث کے انتخاب میں صحت کا اہتمام کیا ہے۔ امت مسلمہ نے صحیح بخاری کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو "صحیحین" کا معزز لقب دیا ہے۔ یاد رہے کہ امت مسلمہ سے مراد اس کے معتبر علمائے حدیث ہیں، کیونکہ یہ کام عوام کا نہیں بلکہ حدیث کے ماہر علماء کا ہے۔ واضح رہے کہ صحیح مسلم کی احادیث پر جو ابواب قائم کیے گئے ہیں وہ امام نووی نے قائم کیے ہیں۔ امام مسلم نے ترتیب ہی ایسی رکھی کہ خود بخود باب بنتے گئے۔

صحیح بخاری کی تصنیف میں امام صاحب نے ایک اور نہایت ضروری چیز کا اہتمام کیا ہے اور وہ اپنے زمانے میں موجود تمام فتنوں کا قرآن و حدیث سے رڈ ہے۔ ان کے زمانے میں موجود فتنوں میں رافضی، خارجی، معتزلی، منکرین حدیث، قدریہ، جبریہ، مروجیہ، ہمیریہ، قرآن و حدیث سے متصادم رائے اور قیاس پر اصرار کرنے والے، تصوف کے نام پر نیا دین ایجاد کرنے والے اور نئی سے نئی بدعات نکالنے والے شامل ہیں۔ یہ سب لوگ آج بھی موجود ہیں اور نئے ناموں کے ساتھ پہلے سے زیادہ قوت اور آزادی کے ساتھ موجود ہیں، مثلاً اہل قرآن کہلانے والے، تکفیری حضرات، اعمال کو ایمان سے خارج قرار دینے والے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، قرآن و حدیث میں آنے والی صفات کی ایسی تاویلیں کرنے والے جو درحقیقت ان کی تحریف ہے، صحابہ کو کافر قرار دینے والے، اپنے امام کی درست اور نادرست ہر بات پر اڑ جانے والے۔ غرض

جو فتنے پہلے تھے وہی آج بھی ہیں، جس طرح رات پہلے سیاہ تھی آج بھی اسی طرح سیاہ ہے، جو صرف آسمان سے نازل ہونے والے نور کے ساتھ روشن ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے ان تمام فتنوں کے زہر کا تریاق قرآن و حدیث سے مہیا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔

صحیح بخاری اور اس کی خصوصیات: امام بخاری کی یہ مبارک کتاب جو باتفاق امت "أَصْحَحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ" ہے اگرچہ "صحیح بخاری" کے مختصر نام کے ساتھ مشہور ہے، مگر حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق بخاری نے اس کا نام رکھا ہے: "الْجَامِعُ الصَّحِيحُ الْمُسْنَدُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ." [مقدمہ الفتح: ص ۸] اور حافظ ابن صلاح نے پورا نام تھوڑے فرق کے ساتھ یہ بیان کیا ہے: "الْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيحُ الْمُمْتَصِرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ." [مقدمہ ابن الصلاح: ص ۲۶] اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کتاب کے ایک سے زیادہ نام بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ۷۷] ﴿بَلْ كُفْرًا بَعِيدًا﴾ [البروج: ۲۱] ﴿الَّذِي نَزَّلْنَا نَزْلًا مِّنَ السَّمَاءِ بِحُجْرٍ مَّرْكُومٍ﴾ [الحجر: ۱] اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر اور ناموں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اس نام کا ہر لفظ ان خصوصیتوں میں سے کسی نہ کسی خصوصیت کا بیان ہے جو اس کتاب میں موجود ہے۔

"الْجَامِعُ" کا لفظ کتب حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حدیث کی وہ کتاب جس میں حدیث کی تمام اقسام خصوصاً یہ آٹھ مضامین مذکور ہوں: ① عقائد ② احکام ③ رقائق ④ آداب ⑤ غزوات وغیرہ ⑥ تفسیر و تاریخ وغیرہ ⑦ فتن اور ⑧ مناقب و مثالب۔

شیخ عبد السلام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ البخاری میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری ان آٹھوں فنون سمیت چوبیس (۵۴) اسلامی فنون کی جامع کتاب ہے اور جامع کتب میں یہ پہلی کتاب بھی ہے۔

"الصَّحِيحُ" کا معنی واضح ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث داخل کی

ہیں۔

"الْمُسْنَدُ" کا معنی ہے کہ اس میں احادیث باسند بیان کی گئی ہیں۔

واضح رہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صحت کا دعویٰ صرف ان احادیث کے متعلق ہے جو اس کتاب میں باسند بیان ہوئی ہیں۔ ترجمۃ الباب میں مذکور معلق احادیث کے متعلق ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی صحیح ہیں تاہم ان میں سے بعض میں کوئی کمزوری ممکن ہے جس کی طرف عموماً امام صاحب اشارہ یا اس کی صراحت کر دیتے ہیں۔

"الْمُمْتَصِرُ" کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری ایک حدیث سے بعض اوقات کئی کئی مسائل کا استفادہ کرتے ہیں اور وہ اسے مختلف ابواب میں بار بار کرر لاتے ہیں، اگر وہ ہر جگہ پوری حدیث ذکر کرتے تو یہ کتاب دو یا تین گنا بڑی ہو جاتی، اس لیے عام طور پر وہ باب میں حدیث کا متعلقہ ٹکڑا ذکر کر کے باقی حذف کر دیتے ہیں۔

اور ”أُمُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتِهِ وَأَيَّامِهِ“ کا کچھ بیان ان آٹھ مضامین میں آ گیا ہے جو جامع کتاب میں ہونے ضروری ہیں۔

امام صاحب نے اپنے شیوخ میں جن سے انہوں نے حدیث سنی ہے اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ صرف ان اساتذہ سے حدیث سنیں گے اور اپنی تصنیفات میں درج کریں گے جن کا عقیدہ یہ ہو کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صرف تصدیق اور اقرار ہی کو ایمان قرار دے اور عمل کو ایمان کا حصہ قرار نہ دے اور یہ کہے کہ تمام مومن ایمان میں برابر ہیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ تو یہ عقیدہ ارجاء کہلاتا ہے اور اس عقیدہ والوں کو مریجہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ بے عملی کی بنیاد ہے، کیونکہ اس کے مطابق کوئی شخص عمل نہ بھی کرے تو کامل مومن ہے۔ یہ عقیدہ ایک اعتبار سے خوارج اور معتزلہ کے فتنے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ دنیا بھر کے بے نماز کلمہ پڑھنے کے بعد اسی عقیدہ کی وجہ سے مسلمان کی شناخت نماز اس لیے ترک کر چکے ہیں کہ ان کے خیال میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا یہ فریضہ بھی ترک کیا جاسکتا ہے اور بعض تو نمازیوں پر طعن بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے عمل پر غرور ہے اور ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی صحیح کے شروع میں اس مسئلے کو خوب مدلل کیا ہے کہ عمل بھی ایمان کا جزو ہے اور اسی لیے امام بخاری نے اپنے اساتذہ کے انتخاب میں اس بات کا شدت سے اہتمام کیا ہے کہ ان میں سے کوئی اس باطل عقیدے والا نہ ہو، جیسا کہ ان کا قول معروف ہے کہ میں نے ایک ہزار سے زائد اساتذہ سے حدیث سنی جو سب اس بات کے قائل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

ایک اور شرط جو صحت میں دوسری کتب حدیث سے صحیح بخاری کو ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ صحت حدیث میں سند کا متصل ہونا ضروری ہے۔ عموماً ائمہ حدیث اتصال سند کے لیے یہی کافی سمجھتے ہیں کہ روایت کرنے والا اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے دونوں ایک زمانے میں موجود ہوں اور روایت کرنے والا مدلس نہ ہو، تو اگر وہ لفظ ”عن“ سے بھی روایت کرے تو روایت متصل مانی جائے گی، جب کہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والے اور اس شخص کے درمیان جس سے وہ روایت کر رہا ہے دونوں کا زمانہ ایک ہونے کے علاوہ کم از کم ایک بار زندگی میں ملاقات ثابت ہو، تاکہ ارسال حقیقی کا شبہ باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث کی سند میں اتصال جتنا واضح ہوگا حدیث اسی قدر زیادہ قوی ہوگی۔ امام مسلم اور بعض دوسرے ائمہ نے اس شرط پر اعتراض وارد کیا ہے اور کہا ہے کہ جب راوی مدلس نہیں اور راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے تو محدثین اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں خواہ ان کی ملاقات ثابت نہ ہو، اس لیے یہ شرط درست نہیں، مگر امام بخاری کی طرف سے کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے یہ شرط حدیث کے صحیح ہونے کے لیے نہیں لگائی، بلکہ صرف اپنی ”صحیح“ کے لیے لگائی ہے، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ انہی احتیاطوں کا نتیجہ ہے کہ ان کی ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ کو ”أَصْحَحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ“ کا لقب حاصل ہوا ہے۔

صحیح بخاری کی تصنیف میں امام صاحب کی محنت: جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ امام صاحب نے صحیح بخاری کو سولہ سال میں چھ لاکھ احادیث میں سے انتخاب کے ساتھ تصنیف کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اس زمانے میں طویل ترین سفر کیے جن میں پیدل سفر بھی تھے اور اس زمانے کی سواریوں اونٹوں اور کھوڑوں وغیرہ پر سفر بھی تھے۔ ان شہروں اور ان کے درمیان فاصلوں کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے دوران وہ کئی جگہوں پر کئی کئی ماہ اور کئی کئی سال ٹھہر کر حدیث حاصل کرتے رہے، پڑھاتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ تصنیف کا کام بھی کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کا کوئی معروف محدث ملاقات کیے بغیر نہیں چھوڑا، لیکن میں محدث عبدالرزاق کی ملاقات کے لیے تیاری کی تو کسی نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اس پر وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں مگر پھر جا نہیں سکے اور واسطے کے ساتھ ان سے احادیث روایت کیں۔

صحیح بخاری کو غور سے پڑھیں تو امام صاحب کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک یہی کام کچھ کم نہیں کہ ایسی احادیث جمع کر دی جائیں جن کی صحت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور جو اٹھنی درجے کی صحیح ہوں، اس کے ساتھ ہزاروں مسائل اور ان کی زبانیوں کا بیان جن کی ضرورت زندگی میں پیش آتی ہے، پھر ایک ایک آیت و حدیث میں سے بیسیوں مسائل کے استنباط کے لیے دن رات کھانے پینے اور سونے کی لذتوں سے کنارہ کشی کر کے قوتِ لایموت کے ساتھ رات دن مسلسل غور و فکر کرنا اس پر مستزاد ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقبول بندے کو چنانچہ جس کی تصنیف کو تمام ایمان والے خواہ کسی کتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں بعض مسائل میں ان سے متفق نہ ہونے کے باوجود "أَصْحَحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ" مانتے ہیں، اپنے طلبہ کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تمام علم کے آخر میں اسے پڑھا کر فراغت کی سند دیتے ہیں اور ان کا نام نہایت عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ اس بات میں ان کی مشابہت کچھ کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نظر آتی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ۸۳] "اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ"۔ اس طرح کہ آسمانی مذاہب کو ماننے والے سب لوگ خواہ مسلم ہوں یا یہودی یا نصرانی ان کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور انہیں اپنا باور کرواتے ہیں اور مسلمانوں کے تمام طبقوں کا بھی امام بخاری کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔

صحیح احادیث کا انتخاب: یہ بات معروف ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب چھ لاکھ احادیث سے کیا جب کہ صحیح بخاری میں مکررات (یعنی دوبارہ اور سہ بارہ آنے والی احادیث) کو ملا کر کل باسند احادیث سات ہزار پانچ سو تریسٹھ (۷۵۶۳) ہیں، اس پر مکررین حدیث اور علم حدیث سے ناواقف لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی پانچ لاکھ بانوے ہزار چار سو ستیس (۵۹۲۳۳۷) احادیث کہاں گئیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لاکھوں احادیث ناقابل اعتبار تھیں، گویا ضعیف اور موضوع احادیث کے سمندر میں سے چند قطرے صاف میسر ہو سکے تو ان کا بھی کیا اعتبار ہے کہ وہ ضروری صحیح ہوں گی۔

در اصل یہ محدثین کی اصطلاح سے لاطنی کا نتیجہ ہے۔ محدثین کے ہاں حدیث کے ایک متن (یعنی اس کے الفاظ) کو جتنی

سندوں سے روایت کیا جائے ان میں سے ہر سند کے ساتھ اسے ایک الگ حدیث شمار کیا جاتا ہے۔ مثلاً حدیث " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " اگر امام بخاری نے پانچ سو اساتذہ سے سنی ہے جن میں سے ہر ایک نے اسے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے تو امام بخاری اور محدثین کے نزدیک وہ پانچ سو احادیث ہیں۔ اب اگر امام بخاری کے کسی شیخ نے اسے دس شیوخ سے سنا ہے، کسی نے پانچ سے، کسی نے پندرہ سے تو ان شیوخ کے شیوخ نے بھی اسے متعدد شیوخ سے سنا ہے۔ اس طرح یہ ایک حدیث دس پندرہ ہزار تک پہنچ سکتی ہے۔ صحیح بخاری کے تقریباً ساڑھے سات ہزار متون (الفاظ حدیث) انھی چھ لاکھ احادیث کے ہیں جن میں سے انھوں نے ان سندوں اور متون کا انتخاب کیا ہے جو دوسری سندوں یا متون پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک حدیث کا متن ایک ہزار یا پانچ ہزار سندوں کے ساتھ مروی ہے تو محدثین کے نزدیک وہ ایک حدیث نہیں بلکہ ایک ہزار یا پانچ ہزار احادیث ہیں جو سب کی سب صحیح ہیں یا زیادہ تر صحیح ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ ان ہزاروں سندوں میں سے سب سے فوقیت رکھنے والی سند کون سی ہے ہر محدث کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ہر راوی کے ضروری حالات سے واقف ہو، اس کی تاریخ پیدائش اور وفات، اس کے اساتذہ اور طلبہ، ان کی باہمی ملاقات، ان کا حافظہ اور عدالت، غرض سب کچھ اس کے سامنے ہو اور ان سب علوم سے امام بخاری کمال واقفیت رکھتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ایک ہزار یا پانچ ہزار حدیث میں سے اپنے باب میں سب سے فائق کون کون سی سند والی حدیث ہے، پھر اسے اپنی صحیح کی زینت بنا دیا۔ ان کے زمانے سے لے کر آج تک ساری امت کے اس کی صحت پر اتفاق کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے صحت کا فیصلہ کرتے وقت صرف اپنی سوچ اور فکر پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے زمانے کے معتبر محدثین کے فیصلوں کو بھی مد نظر رکھا اور ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا۔ اس لیے ان کے زمانے کے محدثین نے بھی صحیح بخاری کی تمام احادیث کو صحیح تسلیم کیا اور آج تک تمام اہل علم محدثین انھیں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔

ان کے بعد آنے والے محدثین میں سے امام دارقطنی نے صحیح بخاری کی بعض احادیث پر اعتراض کیا ہے، مگر یاد رہے کہ ان کا اعتراض ان احادیث کے الفاظ کے صحیح ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ امام بخاری کو اس سند کی بجائے جو انھوں نے درج کی ہے وہ حدیث اس کی فلاں سند کے ساتھ روایت کرنی چاہیے تھی۔

امام بخاری کی شرط : واضح رہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری یا اپنی کسی دوسری تصنیف میں خود ان تمام شرطوں کا ذکر نہیں کیا جن کو انھوں نے اپنی "الصَّحِيحُ" میں حدیث لانے کے لیے ملحوظ رکھا ہے، بلکہ دوسرے علمائے حدیث نے ان کی کتاب میں مذکور احادیث کے راویوں اور حدیث کے الفاظ پر غور و فکر کے بعد یہ معلوم کیا ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث میں کون سی شرطوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بخاری کی اولین اور اصل شرط یہ ہے کہ وہ اس میں صرف صحیح حدیث لائیں گے، چنانچہ امام صاحب نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے اس سے یہ بات صاف واضح ہے اور وہ نام ہے: "الْجَامِعُ الصَّحِيحُ الْمُسْتَدْرِكُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهٖ وَأَيَّامِهِ" اور خود امام صاحب نے کہا ہے کہ میں اس میں صحیح حدیث کے سوا کوئی حدیث نہیں لاؤں گا، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

رہا یہ بات کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جو موجود ہوں تو حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح ہوگی، اس کے متعلق حافظ ابوالفضل بن طاہر المقدسی نے "شُرُوطُ الْأَيْمَةِ السَّنَةِ" میں لکھا ہے: "شَرْطُ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَى نِسْفَةِ نَقَلِهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ الْمَشْهُورِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الثَّقَاتِ الْأَثْبَاتِ وَ يَكُونُ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلًا غَيْرَ مَقْطُوعٍ وَ إِنْ كَانَ لِلصَّحَابِيِّ رَاوِيَانِ فَصَاعِدًا فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ وَ صَحَّ الْعَطْرِيُّقُ إِلَيْهِ كُفِّي"۔ [مقدمہ فتح الباری] بخاری کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی حدیث لاتے ہیں جس کے مشہور صحابی تک روایت کرنے والے راویوں کے ثقہ (قابل اعتماد) ہونے پر اتفاق ہو اور ان ثقہ اور مضبوط راویوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو اور اس کی سند متصل ہو، درمیان میں کسی جگہ انقطاع نہ ہو۔ اگر صحابی سے روایت کرنے والے دو یا زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور اگر ایک ہی راوی ہو اور اس تک پہنچنے والی سند صحیح ہو تو کافی ہے۔"

اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ بخاری ایسے راوی کی حدیث لاتے ہیں جس کے قابل اعتماد ہونے پر محدثین کا اتفاق ہو، یعنی اس کے صدق، حافظہ اور کبار سے اجتناب پر معتبر علماء کا اتفاق ہو۔ اگر اس پر کوئی جرح کی گئی ہو تو اسے محدثین نے قابل توجہ نہ سمجھا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ حدیث کے ثقہ راویوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔

صحیحین کی صحت پر امت کے اتفاق کی وجہ: تقریباً بارہ سو سال سے امت کے علماء کا ان دونوں کتابوں کی صحت پر اتفاق کیوں ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ مقام کیوں حاصل نہیں ہو سکا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں علماء نے اپنی بے مثال محنت کے ساتھ ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جن کے صحیح ہونے پر خود ان کے علاوہ ان کے علم کے مطابق ان کے زمانے کے علماء کا بھی اتفاق تھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ بعد میں آنے والے کسی معتبر محدث کو ان سے اختلاف کی جرأت نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی تو اسے قابل توجہ نہیں سمجھا گیا، یا اسے دلائل کے ساتھ رد کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایسی حدیثیں نہیں لائے جو صرف ان کے نزدیک صحیح ہوں، بلکہ وہ حدیثیں لائے ہیں جن کے صحیح ہونے پر ان کے علم کے مطابق ان کے زمانے کے تمام قابل ذکر محدثین کا اتفاق ہو۔ امام مسلم کے اس اہتمام کا خود انھوں نے ذکر کیا ہے، چنانچہ ان کی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں بعض راویوں سے مروی الفاظ "وَ إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" کے متعلق لکھا ہے کہ امام مسلم کے شاگرد اور ابونضر کے بھانجے ابو بکر نے ان سے ان الفاظ کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا: میرے نزدیک یہ صحیح ہیں۔ اس پر ابو بکر نے کہا: «لَيْمَ لَمْ تَضَعَهُ هَاهُنَا؟» "پھر آپ نے انھیں یہاں کیوں نہیں لکھا؟" انھوں نے کہا: «لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَ ضَعْنَاهُ هَاهُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ» [مسلم، باب التثبید فی الصلاة: ۶۳/۴۰۹] "میں نے ہر حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو یہاں نہیں لکھی، میں نے یہاں صرف وہ احادیث لکھی ہیں جن پر محدثین نے اجماع کیا ہے۔" اس کی شرح میں نووی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: "اس پر بعض اوقات اعتراض ہو سکتا ہے کہ انھوں نے بہت سی احادیث لکھی ہیں جن پر اجماع نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح مسلم میں مذکور تمام احادیث ایسی ہیں جن پر ان کے نزدیک اجماع ہوتا ہے، اس میں ان پر کسی کی تقلید لازم نہیں۔"

رہے امام بخاری تو اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے امام مسلم اور دوسرے سب ائمہ سے زیادہ محنت کا اہتمام کیا ہے اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ان کی شرط امام مسلم سے بھی سخت ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی اس شرط کا اہتمام کیا ہے، جیسا کہ اوپر گزرا ہے کہ ابوالفضل بن ظاہر المتقدسی نے تمام ائمہ کی احادیث میں ملحوظ شرطوں کو بیان کرتے ہوئے بخاری کی احادیث کو کھنگالنے کے بعد یہ خلاصہ نکالا ہے: ”شَرَطُ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدِيثَ الْمُتَّفِقَ عَلَى ثِقَةٍ نَفَلَتْهُ.....“

”بخاری کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی حدیث لائیں گے جس کے راویوں کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہو.....“

حافظ ابو جعفر محمود بن عمرو العقيلي نے کہا ہے: ”لَمَّا أَلَّفَ الْبُخَارِيُّ كِتَابَ الصَّحِيحِ عَرَضَهُ عَلَى أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ وَ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَاسْتَحْسَنُوهُ وَشَهِدُوا لَهُ بِالصَّحَّةِ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ وَهِيَ صَحِيحَةٌ.“ [مقدمة فتح الباري] ”جب بخاری نے کتاب ”الصحيح“ لکھی تو اسے (اس زمانے کے معتبر ترین ائمہ) احمد ابن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اچھا قرار دیا اور چار روایتوں کے سوا ساری کتاب کے صحیح ہونے کی شہادت دی۔ عقيلي نے کہا: ان چار احادیث میں بھی بخاری کی بات ہی درست ہے اور وہ سب صحیح ہیں۔“

جیسا کہ پیچھے گزرا ہے امام بخاری نے خود کہا ہے کہ میں نے ”الصحيح“ کو سولہ سال میں لکھا ہے۔ سولہ سال کا یہ عرصہ کسی ایک جگہ نہیں گزرا، بلکہ اس کے دوران ان کی رحلت بھی جاری رہی، بعض مقامات پر کچھ عرصہ کے لیے ٹھہر بھی جاتے تھے اور مسلسل حدیث پڑھنے پڑھانے، اس کی محنت کی تحقیق اور اس سے مسائل کے استنباط میں دن رات مشغول رہتے۔ ابو عبد اللہ الحاکم نے بیان کیا کہ بخاری پہلی بار نیشاپور سنہ ۲۰۹ ہجری میں آئے اور آخری بار سنہ ۲۵۰ ہجری میں آئے اور وہاں پانچ سال ٹھہرے اور حدیث بیان کرتے رہے۔ [سير أعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۴]

ان کے وفاق محمد بن ابی حاتم جو ان کی کتابیں نقل کرتے تھے انہوں نے ان کا ایک معمول ذکر کیا ہے جو ان کی رات دن اس کام میں مشغولیت، استغراق بلکہ ایک طرح فنا ہونے کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں: میں ابو عبد اللہ (بخاری) کے ساتھ جب سفر میں ہوتا تو کبھی کبھی گرمی کے موسم کو چھوڑ کر ہم رات ایک ہی کمرے میں ہوا کرتے تھے، میں انہیں دیکھتا کہ وہ ایک رات میں پندرہ سے بیس مرتبہ اٹھتے، ہر بار وہ آگ جلانے والا پتھر پکڑتے، آگ جلا کر چراغ روشن کرتے، پھر احادیث نکال کر ان پر نشان لگاتے۔ [سير أعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۴]

یہ سفر کا حال تھا، گھر کا حال محمد بن یوسف بخاری نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: ایک رات میں محمد بن اسماعیل (بخاری) کے پاس ان کے گھر میں رہا، میں نے گنا کہ وہ اس رات اٹھارہ بار اٹھے، چراغ جلایا اور کئی چیزیں جو انہیں یاد آئیں یا ذہن میں آئیں انہوں نے احادیث کی تعلیق میں لکھیں۔ [سير أعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۴]

اس علمی محنت کے علاوہ قیام اللیل کا دوام ان کا معمول تھا۔ ان کے وفاق محمد بن ابی حاتم نے کہا کہ وہ پچھلی رات تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے اور جب اٹھتے تو مجھے نہیں جگاتے تھے، میں نے کہا: آپ خود مشقت اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں جگاتے۔ تو

کہتے: تم جوان ہو، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۱]

یہ اس بے مثال ذہن، حافظے، شوق، محنت، شب بیداری، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا نتیجہ تھا کہ اسلام میں اللہ کی کتاب کے بعد ان کی کتاب کو وہ درجہ ملا جو اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں ملا۔ اتنی شدید محنت اور دماغ سوزی کے ساتھ امام بخاری نے اپنے شہر میں اور دوسرے شہروں میں رہ کر سولہ سال کے عرصے میں اپنی صحیح تصنیف کی۔ اس دوران وہ بار بار سے بہتر سے بہتر بنانے اور نئے سے نئے نکات شامل کرنے میں مصروف رہے اور صرف صحیح بخاری ہی نہیں بلکہ ہر کتاب اسی ذوق و شوق سے لکھی۔ چنانچہ ان کے سب سے قریب رہنے والے ان کے وراث محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں: میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: "صَنَّفْتُ جَمِيعَ كُتُبِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" "میں نے اپنی تمام کتابوں کو تین تین بار تصنیف کیا ہے۔" اور میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: اگر میرے کچھ اساتذہ زندہ ہو جائیں تو سمجھ نہیں سکیں گے کہ میں نے کتاب "التاریخ" کیسے تصنیف کی، پھر انہوں نے کہا: میں نے اسے تین بار تصنیف کیا ہے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۲]

چنانچہ انہوں نے آخر میں جب "الجامع الصحیح" کو تیسری بار لکھ کر مکمل کیا تو یہ مبارک کام مدینہ منورہ میں رو کر سرانجام دیا۔ کتاب کے ابواب بھی وہیں لکھے اور ان میں احادیث بھی وہیں درج کیں۔ ابن عدی نے کہا: میں نے عبد القدوس بن ہمام سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے متعدد مشائخ سے سنا، وہ کہتے تھے: "حَوَّلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ تَرَاجِمَ جَامِعِهِ بَيْنَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَهُ، وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرَاجِمَةٍ رَكَعَتَيْنِ." [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۴]

"محمد بن اسماعیل نے اپنی جامع کے تراجم ابواب رسول اللہ ﷺ کی قبر اور آپ کے منبر کے درمیان (رَوْضَةَ بَيْنَ رِبَاضِ الْمُجَنَّبَةِ میں بیٹھ کر) دوبارہ لکھے اور ہر ترجمہ الباب کے لیے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔"

حافظ ابو ذر ہزوی نے کہا: میں نے ابو الہیثم محمد بن یحییٰ الكشمیری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے محمد بن یوسف قزیری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام بخاری نے کہا: "مَا كُنْتُ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ حَدِيثًا إِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ." [مقدمة فتح الباری: ۱/۷۶]

"میں نے کتاب "الصحيح" میں جو حدیث لکھی اس سے پہلے غسل کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔" گویا ہر ترجمہ الباب اور ہر حدیث سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے رہے۔

امام بخاری کے قرآن و حدیث میں اس قدر استغراق اور کتاب و سنت پر عمل نے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا جوڑ دیا تھا کہ انہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہو گیا تھا اور وہ ہر مسلم کے لیے ہمیشہ ایسی حالت میں رہنے کے خواہش مند تھے۔ ان کے وراث محمد بن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: "مَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ بِحَالَةٍ إِذَا دَعَا لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ." "مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی حالت میں ہو کہ جب دعا کرے تو اسے قبول نہ کیا جائے۔" وراث کہتے ہیں کہ اس پر ان کے بھائی کی بیوی نے میری موجودگی میں ان سے کہا: شیخ صاحب! تو کیا آپ نے اپنی یہ حالت دیکھی ہے، یا اس کا تجربہ کیا ہے؟ کہا: ہاں! میں نے اپنے رب عزوجل سے دو مرتبہ دعا کی تو اس نے میری دعا قبول فرمائی، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ اس کے بعد دعا کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے میری نیکیوں میں کمی کر دی

جائے یا ان کا بدلہ مجھے جلدی دنیا ہی میں دے دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا: مسلمان کو جھوٹ اور بھل کی کیا ضرورت ہے؟
[سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۴۸]

معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا سے مراد دنیوی کاموں کے لیے دعا ہے، کیونکہ علم و عمل، آخرت اور جنت وغیرہ کے لیے تو مومن ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے۔

ابتلاء و آزمائش: انبیاء و صلحاء اور ان کے وارث علماء و محدثین میں سے جو جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اسے اتنے ہی سخت امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہے، اپنے استاد احمد ابن حنبل کی طرح انہیں بھی سخت آزمائشیں پیش آئیں۔ اس وقت کے خلفاء کی اکثریت پر عقائد میں معتزلہ یعنی عقل پرست حادئ تھے اور احکام و مسائل میں اہل رائے و قیاس کا غلبہ تھا۔ خلیفہ مامون الرشید نے احمد بن ابی ذؤاد اور اس کے عقل پرست ساتھیوں سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ اختیار کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نام نہیں کرتا، اس لیے قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے صریح الفاظ سے ٹکراتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ۱۶۴] "اور اللہ نے موسیٰ سے خود کلام کیا۔" اور فرمایا: ﴿وَلَمَّا أَحَسُّوا مِنَ الْمُرُودِ أَنََّّهُمْ سَبُّوا مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الذِّكْرِ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَجَبُ رَبِّنَا أَيُّ شَيْءٍ هَذَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ﴾ [النور: ۶] "اور اگر مشرکین میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے، تاکہ وہ اللہ کا کلام نہ سمجھے۔" اس لیے محدثین نے خلق قرآن کا عقیدہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مامون الرشید نے اسے جبر کے ساتھ منوانے کا فرمان جاری کر دیا کہ جو اس کا اقرار نہ کرے اسے ہر حکومتی ذمہ داری سے الگ کر دیا جائے۔ امامت، خطابت، تدریس کی اجازت صرف اسے دی جائے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرے اور جو اس سے انکار کرے اسے گرفتار کر کے قید کیا جائے اور احمد ابن حنبل اور اس عقیدے سے انکار کرنے والے بڑے بڑے محدثین کو اس نے اپنے پاس بھیجنے کا حکم دیا۔ اس مشکل وقت میں اضطرار کی رخصت کے پیش نظر اکثر علماء نے اس کا اقرار کر لیا، مگر امام احمد ابن حنبل اور ان کے ساتھ چند محدثین نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مامون نے ایسے تمام علماء کو گرفتار کر کے اپنے پاس بھیجنے کا حکم دے دیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مامون کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ مامون فوت ہو گیا، اس کے بعد معتصم خلیفہ بنا تو اس نے اپنے دربار میں احمد بن ابی ذؤاد وغیرہ کے ساتھ امام احمد ابن حنبل کا مناظرہ کروایا۔ ابن ابی ذؤاد نے اپنے خیال کے مطابق کئی عقلی دلیلیں دیں، مگر امام احمد ابن حنبل ایک ہی بات پر قائم رہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید کو اپنا کلام قرار دیا ہے مجھے قرآن یا حدیث سے کوئی چیز پیش کر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی مخلوق قرار دیا ہو، مگر وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش نہ کر سکا اور امام احمد ابن حنبل اس بات پر قائم رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کے باوجود معتصم نے انہیں اپنے سامنے جلا دلوں سے کوڑے مروائے جن سے ان کی بیٹھ ادھڑ گئی اور وہ سخت مرلیض ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہیں حدیث پڑھانے اور فتویٰ دینے سے بھی روک دیا گیا۔ معتصم کی وفات کے بعد واثق باللہ خلیفہ بنا، اس نے بھی اپنے دور میں ان پر سختی اور تشدد کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ اس کی وفات کے بعد متیکل علی اللہ

خلیفہ بنا، وہ معتزلہ کی عقل پرستی سے بے زار تھا اور کتاب و سنت کا حامی اور امام احمد ابن حنبل اور محدثین سے محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے امام احمد اور محدثین سے تمام پابندیاں اٹھا دیں اور انہیں بہت اکرام و احترام سے نوازا۔ مسلم عوام نے محدثین خصوصاً امام احمد پر ہونے والی سختیاں دیکھی تھیں، انہیں دی جانے والی سخت ترین سزاؤں کے باوجود ان کا بے مثال صبر اور حق پر ان کی استقامت دیکھی تھی۔ انہوں نے امام صاحب کا مسلسل اعلاان حق بھی سنا تھا کہ قرآن و سنت سے قرآن مخلوق ہونے کی کوئی دلیل لاؤ تو میں اس بات کو مان لوں گا، مگر حکومت کے علماء سے آپس بن نہ پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ علی اللہ نے حکومت کا جبر ختم کیا اور محدثین کی تعظیم و تکریم کی تو پورے عالم اسلام میں امام احمد ابن حنبل اور محدثین کی عزت و شہرت پھیل گئی اور ہر طرف سے آواز آنے لگی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں۔ مگر اب ایک اور آفت نمودار ہوئی، اسے واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مثلاً یہ شعر۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

یہ علامہ اقبال کا کلام ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ شعر پڑھے تو وہ کس کا کلام ہوگا، سب جانتے ہیں کہ وہ اقبال ہی کا کلام ہے، کیونکہ کلام اسی کا ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے وہ کلام کیا ہو۔ مگر اس دوسرے شخص کی آواز، اس کا لہجہ وغیرہ اسی کا ہوگا۔ علامہ اقبال کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اسے کاغذ پر لکھا جائے گا تو اقبال ہی کا کلام ہوگا مگر ان الفاظ کے نقش کا تب کے ہاتھ کا عمل ہوں گے، وہ سیاہی بھی اقبال کی نہیں کسی اور کی ہوگی۔ البتہ علامہ اقبال چونکہ اللہ کی مخلوق یعنی اس کے پیدا کردہ تھے اس لیے ان کا ہر فعل حتیٰ کہ ان کا کلام بھی مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، مگر قرآن مجید اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے اور اس کی نہ ذات کسی کی مخلوق ہے نہ اس کی صفت۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کسی کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وہ کلام اللہ نے کیا ہے، ہم اسے نقل کر رہے ہیں، جو شخص ہم سے سنتا ہے یقیناً وہ اللہ ہی کا کلام سن رہا ہے، جو غیر مخلوق ہے، مگر وہ آواز اور لہجہ اور پڑھنے کا عمل یہ سب کچھ پڑھنے والے کا فعل ہے اور چونکہ پڑھنے والا انسان مخلوق ہے اس لیے اس کا ہر فعل بھی مخلوق ہے۔ اسے یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ کلام تو اللہ کا ہے جو غیر مخلوق ہے مگر آواز پڑھنے والے کی ہے جو خود مخلوق ہے اور اس کی آواز بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہاں! اس آواز میں جو بات ہمارے کانوں نے سنی وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ جب قرآن مجید کو کاغذ پر لکھا جائے تو جو چیز لکھی گئی ہے بلاشبہ و شبہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں، ہماری آنکھوں نے جو پڑھا وہ اس کا کلام ہے، مگر اس کے نقش جو کاغذ پر کاتب نے لکھے ہیں وہ کاتب کا فعل ہے جو خود مخلوق ہے، اس کا فعل بھی مخلوق ہے، وہ کاغذ اور سیاہی جو اللہ کا کلام لکھنے میں صرف ہوئی ہے وہ بھی مخلوق ہے، کیونکہ وہ انسانی فعل سے وجود میں آئی ہے جو مخلوق ہے۔

جب امام احمد اور محدثین کی قربانیوں سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن مخلوق ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے تو محدثین کی طرف منسوب عوام میں سے بعض کم فہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن پڑھنے والے شخص کی آواز، اس کا لہجہ، کاغذ پر لکھے ہوئے نقش، ان میں صرف ہونے والی سیاہی اور وہ کاغذ بھی غیر مخلوق ہیں جن پر

قرآن لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ صاف جہالت تھی۔ اس لیے پختہ علم والے محدثین نے اس کی تردید کی جن میں امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان دنوں اس حق بات کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے یہ غلط بات بھی عوام میں پھیل گئی کہ قرآن کے ورق، ان کی سیاہی اور الفاظ کی شکل بھی غیر مخلوق ہے۔ زبان سے قرآن کے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں انہیں بولنے والے کے الفاظ کی آواز اور لہجہ وغیرہ بھی غیر مخلوق ہیں۔ اس موقع پر بعض لوگوں نے ایک پہلو دار جملہ بولنا شروع کر دیا: ”لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ“ ”میرا قرآن کے ساتھ لفظ مخلوق ہے۔“ معتزلہ اس سے اپنا مطلب نکالتے کہ قرآن مخلوق ہے اور قرآن کو غیر مخلوق ماننے والے اپنا مطلب نکالتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں، البتہ بولنے والے کی آواز وغیرہ مخلوق ہے۔ اس جملے کی تشریح ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا تھا، کیونکہ اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ قرآن پڑھتے ہوئے میرے منہ سے نکلنے والے لفظوں کی آواز اور لہجہ مخلوق ہے، یعنی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ میں نے قرآن کے جو لفظ پڑھے ہیں ان میں ادا ہونے والا کلام مخلوق ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا کلام ہے جسے ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ چونکہ اس جملے سے غلط مطلب نکالا جاسکتا تھا اس لیے اکثر محدثین یہ جملہ بولنے سے منع کرتے تھے اور اس میں بہت شدت اختیار کرتے تھے۔ امام احمد بھی اس سے منع کرتے تھے، تاکہ معتزلہ اس سے اپنا مطلب نہ نکال سکیں۔ تین خلفاء کے زمانے میں ان پر جو آزمائشیں اور مصیبتیں گزریں انہوں نے ان کو بے حد حساس بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں بغداد اور دوسرے شہروں میں یہ بحثیں زوروں پر تھیں۔ ایک لمبی مدت وطن سے دور رہنے کے بعد امام بخاری کو اپنے وطن جانے کی طلب شدید ہو گئی اور وہ بغداد چھوڑ کر خراسان کی طرف روانہ ہونے لگے جس میں ان کا شہر بخارا، سمرقند، تاشقند، نیشاپور، ترمذ، نسا، بلخ، مرو، رے، ہرات اور دوسرے شہر شامل ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس بار امام صاحب آٹھویں بار بغداد آئے تھے۔ ہر بار وہ امام احمد سے ملتے اور ان کے پاس کچھ وقت گزارتے تھے۔ اب آخری بار بغداد سے روانہ ہونے لگے تو اپنے استاد گرامی امام احمد ابن حنبل سے وداع ہونے کے لیے ملے تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا: ”يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! تَدْعُ الْعِلْمَ وَالنَّاسَ، وَتَصَيِّرُهُ إِلَى خُرَّاسَانَ؟“ [سير اعلام النبلاء: ۱۲/۴۰۳] ”ابو عبد اللہ! آپ علم اور لوگوں کو چھوڑ کر خراسان جا رہے ہیں۔“ امام صاحب کہا کرتے تھے کہ اب مجھے امام احمد کی بات یاد آتی ہے۔

خراسان میں اپنے شہر بخارا میں جانے سے ان کے سامنے ایک مانع موجود تھا، وہ یہ کہ اگرچہ وہاں کے عوام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے مگر نعل بالحدیث کی وجہ سے وہاں کے اہل رائے علماء کی طرف سے ان کی مخالفت موجود تھی، اس لیے انہوں نے نیشاپور جانے کا فیصلہ کیا جو امام مسلم کا شہر تھا اور وہاں محدثین کی کثرت تھی۔ اس وقت وہاں خصوصاً محدث محمد بن یحییٰ ذکلی کا ڈنکا بجاتا تھا، سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے، وہ بھی خلق قرآن کے مسئلے میں بہت حساس تھے اور ”لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ“ کہنے والوں کا شدت سے رد کرتے تھے۔ ابوسعید حاتم بن احمد کندی نے کہا: میں نے مسلم بن حجاج (صاحب صحیح) سے سنا کہ جب محمد بن اسماعیل بخاری نیشاپور آئے تو نیشاپور والوں نے ان کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ میں

نے کسی حاکم یا عالم کا ایسا استقبال نہیں دیکھا، انہوں نے دو تین مرتبے آگے جا کر ان کا استقبال کیا۔ محمد بن یحییٰ نے اپنی مجلس میں کہا: جو شخص محمد بن اسماعیل (بخاری) کے استقبال کے لیے جانا چاہے ضرور جائے، چنانچہ سب علماء کے ساتھ محمد بن یحییٰ بھی استقبال کے لیے گئے۔ امام صاحب بخاریوں کے محلہ میں ٹھہرے۔ مسلم بن تاج کہتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ (ذہلی) نے ہم سے کہا: مسئلہ کلام کی کسی بات سے متعلق ان سے سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے وقت کے خلاف جواب دیا تو ہمارے اور ان کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے گی اور ہمارے اختلاف پر خراسان کا ہر خارجی، ہر رافضی (شیعہ)، ہر زہدی اور ہر مرجی خوش ہوگا۔

امام بخاری جہاں ٹھہرے تھے وہاں لوگوں کا ازدحام ہو گیا حتیٰ کہ وہ گھر اور اس کی چھت بھی بھر گئی، جب دوسرا یا تیسرا دن ہوا تو ان کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے "لَفْظُ بِالْفَتْحِ آيْنُ" کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: "أَفْعَالِنَا مَخْلُوقَةٌ، وَأَلْفَاظُنَا مِنْ أَعْمَالِنَا" "ہمارے افعال مخلوق ہیں اور ہمارے الفاظ ہمارے افعال میں سے ہیں۔" اس سے لوگوں میں اختلاف پڑ گیا، کچھ لوگوں نے کہا: انہوں نے یہ کہا ہے کہ "لَفْظِي بِالْفَتْحِ آيْنُ مَخْلُوقٌ" اور کچھ نے کہا: انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حتیٰ کہ آپس میں دھینگا مشتق ہونے لگی۔ آخر گھر والوں نے اکٹھے ہو کر سب کو باہر نکال دیا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۸]

حاکم نے کہا: ہمیں ابو عبد اللہ محمد بن یعقوب الاخرم نے بیان کیا کہ میں نے ابن علی تغلذی سے سنا کہ میں نے محمد بن یحییٰ (ذہلی) سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: اس بخاری نے لفظیہ ("لَفْظِي بِالْفَتْحِ آيْنُ مَخْلُوقٌ" کہنے والوں) کی بات کہی ہے اور میرے نزدیک لفظیہ فرقہ جمیہ سے بھی برا ہے۔ اور حاکم نے کہا: میں نے محمد بن صالح بن ہانی سے سنا کہ میں نے احمد بن سلمہ سے سنا کہ میں بخاری کے پاس گیا اور میں نے کہا: ابو عبد اللہ! یہ بندہ (ذہلی) خراسان خصوصاً اس شہر (نیشاپور) میں مقبول ہے اور وہ اس مسئلہ میں اڑ گیا ہے، حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے اپنی داڑھی منٹھی میں پکڑی اور کہنے لگے: "﴿وَأَقْوَصُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾" [المومن: ۴۴] اَللَّيْمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَرِدِ الْمَقَامَ بِنَيْسَابُورَ أَسْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا طَلَبًا لِلرَّنَاسَةِ، وَإِنَّمَا أَثَبْتُ عَلَيَّ نَفْسِي فِيهِ الرَّجُوعَ إِلَى وَطَنِي لِعَلْبَةِ الْمُخَالِفِينَ، وَقَدْ قَصَدَنِي هَذَا الرَّجُلُ حَسَدًا لِمَا آتَانِي اللَّهُ لَا غَيْرَ. "میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے نیشاپور میں قیام کسی تکبر یا غرور یا سرداری کی طلب کی وجہ سے نہیں کیا، میرے دل نے اپنے وطن واپس جانے سے صرف اس لیے انکار کیا ہے کہ وہاں مخالفین کا غلبہ ہے اور اس بندے (محمد بن یحییٰ ذہلی) نے صرف اس نعمت پر حسد کی وجہ سے مجھے نشانہ بنا لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔" پھر انہوں نے مجھ سے کہا: "احمد! میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، تاکہ میری وجہ سے تم اس کی باتوں سے بچ جاؤ۔" [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۹]

اس سے ظاہر ہے کہ امام بخاری اپنے وطن بخارا کی بجائے نیشاپور کیوں گئے تھے، حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کے

زمانے میں خصوصاً بخارا شہر کے حکومتی حلقے اور سرکاری علماء اہل رائے و قیاس تھے جو محدثین کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔

”الکامل فی الفقہاء“ کے مؤلف ابو احمد بن عدی نے کہا: مجھے مشائخ کی ایک جماعت نے ذکر کیا کہ محمد بن اسماعیل (بخاری) جب نیشاپور آئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، اس وقت کے نیشاپور کے بعض مشائخ نے جب لوگوں کی ان کی طرف توجہ اور ان کے گرد اجتماع دیکھا تو اس شیخ نے اصحاب الحدیث سے کہا کہ محمد بن اسماعیل (بخاری) کہتے ہیں کہ ”لَفْظٌ بِالْفَرِّ أَنْ“ مخلوق ہے، اس لیے تم مجلس میں ان کا امتحان کرو۔

جب لوگ بخاری کی مجلس میں جمع ہو گئے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا: ابو عبد اللہ! آپ قرآن کے لفظ کے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ بخاری نے اس سے اعراض کیا اور اسے جواب نہیں دیا، اس نے کہا: ابو عبد اللہ! اور وہی سوال دہرایا۔ امام صاحب نے پھر اس سے بے توجہی کی، اس نے تیسری دفعہ پھر یہی بات کہی تو انہوں نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا: ”قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں اور ایسا امتحان بدعت ہے۔“ اس پر اس آدمی نے شور مچا دیا اور لوگوں نے بھی شور مچا دیا اور سب منتشر ہو گئے اور بخاری اپنے گھر بیٹھ گئے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۴]

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن مسلم خُشَم سے بیان کیا ہے کہ محمد بن اسماعیل سے نیشاپور میں (قرآن کے) لفظ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے عبید اللہ بن سعید، یعنی ابو قدامہ نے یحییٰ بن سعید (القطنان) سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا: ”بندوں کے سب اعمال مخلوق ہیں۔“ تو لوگ ان پر بپھر گئے اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا: آپ اس قول سے رجوع کریں، تاکہ ہم پھر آپ کے پاس آنے لگیں۔ انہوں نے کہا: ”جب تک تم میری دلیل سے زیادہ قوی دلیل نہیں لاد گے میں رجوع نہیں کروں گا۔“ (محمد بن مسلم نے کہا) مجھے محمد بن اسماعیل کا اپنی بات پر قائم رہنا بہت اچھا لگا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۴]

حقیقت یہ ہے کہ بات وہی حق ہے جو امام بخاری کہہ رہے تھے اور وہ اس پر بہت سے دلائل رکھتے ہیں، آپ ان کے چند دلائل ملاحظہ کریں جو وہ پیش کرتے تھے۔ حاکم (صاحب مستدرک) نے کہا: ہمیں ابو بکر محمد بن ابوالہیثم نے بخارا میں بیان کیا کہ ہمیں محمد بن یوسف فرزبری نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: ”لَمَّا أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ.“ کہ بندوں کے افعال تو مخلوق ہیں، کیونکہ ہمیں علی بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ ہمیں مروان بن معاویہ نے بیان کیا کہ ہمیں ابومالک نے ربیع سے، انہوں نے حذیفہ جلیلی سے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنَعْتَهُ“ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۴] ”اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے والے کو اور اس کے کام کو پیدا فرماتا ہے۔“ اور (اسی سند کے ساتھ) بخاری نے کہا: میں نے عبید اللہ بن سعید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، وہ کہتے تھے: ”مَا زِلْتُ أَسْمَعُ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ: إِنَّ أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ“ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۴،

۱۴۵۵ | ”میں اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ یہی سنتا چلا آیا ہوں کہ بندوں کے انعام مخلوق ہیں۔“

بخاری نے کہا: ”حَرَكَاتُنَّكُمْ وَأَصْوَاتُنَّكُمْ وَكِتَابَتُنَّكُمْ مَخْلُوقَةٌ. فَأَمَّا الْقُرْآنُ الْمُنْتَلَى الْمُتَّبِعُ الْمُتَّبِعُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَسْطُورُ الْمَكْتُوبُ الْمُوعَى فِي الثَّلُوبِ، فَهِيَ كَلَامُ اللَّهِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ۴۹]“ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۵] ”لوگوں کی حرکتیں، ان کی آوازیں، ان کی کمالی اور ان کا لکھنا مخلوق ہے، مگر وہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے، جو بیان کرنے والا ہے، جو مصاحف میں درج سطروں میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بلکہ وہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔“

اور ابو حامد اعمشی نے کہا: میں نے محمد بن اسماعیل (بخاری) کو ابو عثمان بن سعید بن مردان کے جنازہ میں دیکھا کہ محمد بن یحییٰ (ذہلی) ان سے راویوں کے ناموں، کنیتوں اور احادیث کی علتوں (خفیہ خرابیوں) سے متعلق پوچھ رہے تھے اور بخاری ان کے جواب میں تیر کی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اس پر ایک مبینا نہیں گزرا کہ محمد بن یحییٰ نے کہا: سن لو! جو بخاری کی مجلس میں جاتا ہے وہ ہماری مجلس میں نہ آئے، کیونکہ لوگوں نے ہمیں بغداد سے لکھا ہے کہ اس نے لفظ کے مسئلے میں کلام کیا ہے۔ ہم نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہیں آئے اور جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ اس کے بعد محمد بن اسماعیل کچھ مدت وہاں رہے، پھر بخارا کو چلے گئے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۵]

محمد بن یحییٰ ذہلی نے اس مسئلے میں اپنے موقف پر اتنی شدت اختیار کی کہ ابو حامد بن شریق نے کہا: میں نے محمد بن یحییٰ الذہلی سے سنا: ”الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ مِنْ جَمِيعِ جَنَابَتِهِ، وَحَيْثُ تُصَرِّفُ، فَمَنْ لَزِمَ هَذَا اسْتَعْنَى عَنِ اللَّفْظِ وَعَمَّا سِوَاهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْقُرْآنِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَخَرَجَ عَنِ الْإِنْسَانِ، وَبَانَ مِنْهُ أَمْرَانِ، يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَجُعِلَ مَالُهُ فَيْئًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِهِمْ، وَمَنْ وَتَفَ، فَقَالَ: لَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَقَدْ خَاصَى الْكُفْرَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِنُطْقِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقًا، فَبُيِّنَ مُبْتَدِعٌ، لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلِّمُ، وَمَنْ ذَهَبَ بَعْدَ هَذَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ فَاتَّبَعُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَذْهَبِهِ.“ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۴۵۶]

۱۴۵۶ | ”قرآن اپنی تمام جہات سے اور اس میں جس طرح بھی تصرف کیا جائے ہر لحاظ سے اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ جو شخص اس بات پر قائم رہے اسے قرآن میں لفظ کے مسئلے یا کسی اور کلام کی کوئی ضرورت نہیں اور جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہو گیا اور ایمان سے خارج ہو گیا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی، اسے توبہ کروائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اس کی گردن مار دی جائے، اس کا مال مسلمانوں میں بطور خیریت تقسیم کر دیا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور جو اس سے توقف کرے اور کہے: میں نہ مخلوق کہتا ہوں نہ غیر مخلوق، تو اس نے کفر کی مشابہت اختیار کی اور جس نے کہا: قرآن کے ساتھ میرے لفظ مخلوق ہیں وہ بدعتی ہے، نہ اس کے پاس بیٹھا جائے اور نہ اس

سے بات کی جائے اور جو اس کے بعد محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس جائے اسے متہم سمجھو، کیونکہ اس کی مجالس میں وہی جائے گا جو اس کا مذہب رکھتا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اس میں ذہلی نے امام بخاری پر بہت زیادتی کی، وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام غیر مخلوق مانتے تھے، اس کا برملا اظہار کرتے تھے، اسے مخلوق کہنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ صرف یہ کہتے تھے کہ بندے کی زبان کی حرکت، اس کی آواز اور لہجہ مخلوق ہے، کیونکہ بندہ مخلوق ہے، اس کا ہر کام بھی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حاکم نے کہا ہے کہ ہمیں محمد بن ابی الہیثم نے بخارا میں بیان کیا کہ ہمیں فربری نے بیان کیا، اس نے کہا کہ ہمیں بخاری نے یہ بیان کیا کہ میں نے یہود، نصاریٰ اور مجوس کا کلام دیکھا تو میں نے ان کے کفر میں جہیمہ سے زیادہ گمراہ کسی کو نہیں دیکھا اور جو انہیں کافر نہ کہے میں اسے جاہل سمجھتا ہوں۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۵۶۶] اور غنچار نے کہا: ہمیں محمد بن احمد بن حنبلہ نے بیان کیا، اس نے کہا کہ ہمیں فربری نے بیان کیا کہ میں نے بخاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور جو کہے کہ وہ مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۵۶۶]

یاد رہے جہیمہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی صفات کے منکر تھے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننا غلط ہے، وہ کسی جہت میں نہیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے، نہ دائیں ہے نہ بائیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے، غرض وہ لامکان ہے، ایمان صرف دل سے ماننے کا نام ہے، البتہ اس کے اظہار کے لیے زبان سے اقرار ضروری ہے۔ ایمان کے ساتھ معصیت کا کچھ ضرر نہیں، تمام مومن ایمان میں برابر ہیں، ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اللہ تعالیٰ نہ کلام کرتا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے علم ہے، اسی طرح نہ اللہ تعالیٰ کہیں جاتا ہے نہ آتا ہے، نہ وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نہ قیامت کے دن زمین پر آئے گا، اس کے آنے کا مطلب اس کی رحمت کا آنا ہے۔ غرض انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا یا کوئی نہ کوئی تاویل کر دی، حالانکہ جن باتوں کا انہوں نے انکار کیا ہے وہ صریح الفاظ میں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ایسا وجود جو کہیں بھی نہ ہو صرف فرض کیا جاسکتا ہے، حقیقی وجود نہیں رکھتا اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس کا وجود محض ذہنی ہے۔ یہ لوگ اکثر اہل رائے و قیاس تھے اور اپنی عقلی بحثوں اور دین میں رعایتوں کی وجہ سے حکومتوں کے ہاں بہت مقبول تھے۔ محدثین اور اہل حدیث کو اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں سے محفوظ رکھا، مگر اس کے لیے انہیں حکومتوں کا بے پناہ ظلم سہنا پڑا۔ انہی عقیدوں میں سے یہ بھی تھا کہ چونکہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اس لیے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ اس کی مخلوق ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے صریح الفاظ کے مطابق اہل حدیث یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مگر جہیمہ کے مقابلے میں اہل حدیث کی طرف منسوب بعض جاہل لوگوں نے یہ گمراہی اختیار کی کہ نہ صرف قرآن غیر مخلوق ہے بلکہ اسے پڑھنے والے کی آواز، اس کا لہجہ، قرآن کا کاغذ، اس پر لکھی ہوئی سیاہی اور الفاظ کے نقوش بھی غیر مخلوق ہیں۔ امام بخاری اور ان کے ہم نوا محدثین نے اس بات کا انکار کیا جس کی وجہ سے انہیں اپنے ہی لوگوں کی طرف سے بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس کی صورت یہ بنی کہ ذہلی نے اور نیشاپور میں ان

کے عقیدت مند عوام نے ان کے کہنے پر بخاری کے ذمے وہ بات لگادی جس کا وہ آخر تک انکار کرتے رہے، جیسا کہ حاکم (صاحب مستدرک) نے بیان کیا ہے کہ ہمیں طاہر بن محمد دراق نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن شاذل سے سنا کہ جب محمد بن یحییٰ اور بخاری کے درمیان (لفظ کا) مسئلہ پیدا ہوا تو میں بخاری کے پاس گیا، میں نے کہا: ابو عبد اللہ! آپ اور محمد بن یحییٰ کے درمیان پیدا ہونے والے معاملے کی کیا تدبیر کی جائے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا جاتا ہے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا: محمد بن یحییٰ کو علم پر کتنا حسد پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ علم تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ میں نے کہا: یہ مسئلہ جو آپ سے نقل کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا: بیٹے! یہ ایک منحوس مسئلہ ہے، میں نے احمد ابن حنبل کو اور اس مسئلہ میں ان پر آنے والی مصیبتوں کو دیکھا ہے اور میں نے اپنے دل میں یہ طے کر رکھا تھا کہ میں اس میں کلام نہیں کروں گا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۶۲/۴۵۷]

سیر اعلام النبلاء کے مؤلف ذہبیؒ نے اس پر لکھا ہے: میں کہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ "لفظ مخلوق ہے" بخاری سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پر توقف کیا، جب انہوں نے اس میں توقف کیا اور دلیل یہ پیش کی کہ ہمارے افعال مخلوق ہیں اور اس کی دلیلیں پیش کیں تو ذہبی نے اس سے سمجھا کہ وہ لفظ کے مسئلے کی توجیہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بخاری کے بارے میں کلام کیا اور انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے انہیں اس بات میں پکڑا جو ان کی بات کو لازم تھی (مگر انہوں نے وہ بات نہیں کہی تھی)۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۶۲/۴۵۷]

سیر اعلام النبلاء کے محققین شیخ شعیب الارناؤوط اور صالح السمر نے اس پر یہ تعلق لکھی ہے: "حالانکہ جمہور محقق علماء کے نزدیک جو چیز کسی مذہب کو لازم ہو ضروری نہیں کہ وہ مذہب ہو۔" ابن ناصر الدین نے اپنی کتاب "الرد الوافر" کے مقدمہ میں ذہبی کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ جرح و تعدیل کے امام ہیں اور مدح اور قدح میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ انہی ابن ناصر الدین نے "الرد الوافر" کے مقدمہ میں ذہبی کا ایک کلام نقل کرتے ہوئے اس میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: "وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْيَمُوعِ وَالْجَمَاعِ فِي الدِّينِ وَأَنْ نُكْفَرَ مُسْلِمًا مُوَخَّدًا بِأَلَايِمِ قَوْلِهِ وَهُوَ يَنْبُرُ مِنْ ذَلِكَ الْأَلَايِمِ وَيُنْزَرُ وَيُعْظَمُ الرَّبُّ." "ہم خواہش پرستی اور دین میں جھگڑے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس سے بھی کہ ہم کسی سوجدہ مسلمان کو اس کی کسی بات کے لازم کے ساتھ کافر قرار دیں، جب کہ وہ اس لازم کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس سے دور بھاگتا ہے اور اپنے رب کی تمزیہ اور تعظیم کرتا ہے۔"

بخاری کا نقطہ نظر کیا تھا وہ غنچار نے اپنی تاریخ میں بخاری سے منقول حکایت میں ذکر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: ہمیں خلف بن محمد بن اسماعیل نے بیان کیا کہ میں نے ابو عمرو و احمد بن نصر نیشاپوری سے بخارا میں سنا کہ ایک دن ہم ابو اسحاق قیسی کے پاس تھے، ہمارے ساتھ محمد بن نصر مروزی (صاحب کتاب قیام اللیل) بھی تھے، محمد بن اسماعیل بخاری کا ذکر ہونے لگا تو محمد بن نصر نے کہا: میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کہا ہے "لَنُظَيِّ بِالنُّزْرِ أَنْ مَخْلُوقٌ" وہ کذاب ہے، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے ان سے کہا: لوگوں نے تو اس مسئلے میں بہت دلچسپی لی ہے اور بہت باتیں کی

ہیں؟ انہوں نے کہا: حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ابو عمرو و خفاف کہتے ہیں (محمد بن نصر کی یہ بات سن کر) میں بخاری کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کچھ احادیث کے متعلق گفتگو کی جس سے ان کی طبیعت خوش ہو گئی تو میں نے کہا: ابو عبد اللہ! یہاں ایک آدمی آپ سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا: ابو عمرو! جو میں کہتا ہوں اسے حفظ کرو کہ نیشاپور، قوس، زے، ہمدان، خلوان، بغداد، کوفہ، بصرہ، مکہ یا مدینہ میں جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ "لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ" وہ کذاب ہے، کیونکہ میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے صرف یہ کہا ہے: "أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ" "بندوں کے افعال مخلوق ہیں۔" [سير أعلام النبلاء: ۴۵۸/۱۲]

حاکم نے کہا: میں نے محمد بن یعقوب حافظ کو سنا کہ جب بخاری نے نیشاپور کو وطن بنا لیا تو مسلم بن حجاج (صحیح مسلم کے مصنف جو نیشاپور کے رہنے والے تھے) کثرت کے ساتھ ان کے پاس آنے جانے لگے، پھر جب ذہلی اور بخاری کے درمیان لفظ کے مسئلے والا معاملہ پیش آیا اور ذہلی نے ان کے خلاف اعلان کر دیا اور لوگوں کو ان کے پاس جانے سے منع کر دیا تو مسلم کے سوا دوسرے اکثر لوگوں نے ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ آخر ایک دن ذہلی نے کہا: سنو! جو شخص لفظ کے مسئلے کا قائل ہے اسے حلال نہیں کہ ہماری مجلس میں آئے، یہ سن کر مسلم نے اپنے عمامے کے اوپر اپنی چادر اور حسی اور سب لوگوں کے سامنے اٹھ کر چلے گئے اور ذہلی سے جتنی احادیث لکھی تھیں ایک مزدور کو اٹھوا کر ان کی طرف بھیج دیں۔ امام مسلم بن حجاج علانیہ لفظ کا مسئلہ بیان کرتے تھے اور اسے چھپاتے نہیں تھے۔ [سير أعلام النبلاء: ۴۶۰/۱۲]

جب مسلم بن حجاج ذہلی کی مجلس سے اٹھ کر گئے تو احمد بن سلمہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ [سير أعلام النبلاء: ۴۶۰/۱۲] احمد بن منصور شیرازی نے کہا: میں نے محمد بن یعقوب الاخرم سے سنا کہ جب مسلم اور احمد بن سلمہ ذہلی کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو ذہلی نے کہا: "لَا يُسَاكِنُنِي هَذَا الرَّجُلُ فِي الْبَلَدِ" "یہ بندہ میرے ساتھ اس شہر میں نہیں رہے گا۔" اس پر بخاری ڈر گئے اور انہوں نے نیشاپور سے سفر اختیار کر لیا۔ [سير أعلام النبلاء: ۴۶۰/۱۲]

امام بخاری کے یہ ایام بہت پریشانی میں گزرے، خصوصاً اس لیے کہ پریشانی کا باعث بننے والے یہ لوگ امام بخاری کے ہم مسلک اہل حدیث تھے، بلکہ ذہلی پورے خراسان کے اہل حدیث کے سردار تھے۔ محمد بن یحییٰ ذہلی نے امام بخاری کے نیشاپور سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا تعاقب نہیں چھوڑا۔ عبدالرحمن بن ابی حاتم نے الجرح والتعديل (۱۹۱/۷) میں لکھا ہے کہ محمد بن اسماعیل سنہ ۲۵۰ ہجری میں زے (شہر) میں آئے تو میرے والد ابو حاتم اور ابو زرعد نے ان سے حدیث سنی اور جب محمد بن یحییٰ نے ان کی طرف خط لکھا کہ بخاری نے نیشاپور میں "لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ" کا اعلان کیا ہے تو دونوں نے ان کی حدیث ترک کر دی۔ واضح رہے کہ ابو حاتم رازی اور ابو زرعد رازی دونوں بڑے جلیل القدر محدث تھے، ذہلی بھی بہت بڑے محدث تھے، مگر انہوں نے امام بخاری کے قول "أَفْعَالُنَا مَخْلُوقَةٌ، وَالْأَفْعَالُنَا مِنْ أَفْعَالِنَا" سے یہ بات نکال لی کہ وہ کہتے ہیں: "لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ" حالانکہ بخاری نے صاف کہا کہ میں نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ ذہلی نے ان کے قول سے یہ بات نکالی کہ وہ "لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ" کے قائل ہیں جس سے ان کی عمر کا آخری حصہ بے حد

پریشانی میں گزرا۔

امام بخاری کا کمال حوصلہ دیکھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنی صفائی میں صرف اتنا کہا کہ میں نے وہ بات نہیں کہی جو محمد بن یحییٰ میرے ذمے لگا رہے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ انہوں نے یہ سب کچھ صرف مجھ پر حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کے باوجود ان کی ثقاہت پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنی "الجامع الصحیح" میں ان سے روایت لی ہے۔ اور ابو زرہ نے جو ان کی "الصحیح" کی توثیق کر چکے تھے بخاری کے ان کے شہر میں آنے پر ان سے حدیث سنی، مگر محمد بن یحییٰ ذہلی کے خط پر ان سے حدیث ترک کر دی، ابو حاتم نے بھی ایسے ہی کیا، یہ تکلیف نہیں فرمائی کہ خود بخاری سے پوچھ لیتے کہ آپ نے یہ کہا ہے یا نہیں۔ اب کنی جابل ابن ابی حاتم کا یہ قول لے کر بخاری پر طعن کرتے ہیں کہ میرے والد اور ابو زرہ نے ذہلی کا خط آنے پر بخاری کی حدیث ترک کر دی، حالانکہ جرح وہی معتبر ہوتی ہے جو مفسر ہو، پھر جرح کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ بھی معتبر ہو۔ اب دونوں بزرگوں کے اس رویے ہی کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ذہلی کے خط میں کھسی ہوئی اس بات کی وجہ سے بخاری کی حدیث چھوڑ دی جو بخاری تسلیم ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کبھی کہا ہے، جیسا کہ چچے گزرا ہے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ابو زرہ اور ابو حاتم نے جس بات کی وجہ سے بخاری کی حدیث چھوڑی وہی بات بخاری کے شاگرد مسلم بن قباچ نیشاپور میں علی الاعلان کہتے تھے، مگر ابو زرہ اور ابو حاتم دونوں نے انہیں ثقہ کہا اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ذہلی نے جس جرم کی پاداش میں بخاری کو نیشاپور سے یہ کہہ کر نکلا دیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ نیشاپور میں نہیں رہے گا وہ اسی نیشاپور میں مسلم کو برداشت کرتے رہے، حالانکہ لفظ کے مسئلے میں وہ بھی اپنے شیخ کی بات بر ملا کہتے تھے۔

ابو حاتم اور ابو زرہ کے اس ترک کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے: "قُلْتُ: اِنْ قَرَأَ حَدِيثَهُ، اَوْ لَمْ يَشْرُكَا، الْبُخَارِيُّ بِنَفْسِهِ مَا مَوَّنَ مُصَحِّحَ يَدِي الْعَالِمِ." [سير اعلام النبلاء: ۱۲/۶۳] "میں کہتا ہوں کہ وہ دونوں ان کی حدیث ترک کریں یا نہ کریں بخاری ثقہ امین ہیں، پورے عالم میں انہیں حجت سمجھا جاتا ہے۔"

ان سب حضرات کے اس رویے کے متعلق یہی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے خلقِ قرآن کے مسئلے میں زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ نیک نیتی کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ سب حضرات محترم اور ثقہ ہیں، مگر امام بخاری کسی بڑے سے بڑے محترم کی خاطر حق بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نہ ہی انہیں اپنے ہی لوگوں کی طرف سے شدید مزاحمت حق سے ہٹا سکی۔ امام ذہلی کے متعلق دل میں یہ خیال آتا ہے کہ امام بخاری نے مسئلہ لفظ میں جو بات کہی تھی سننے والوں میں سے بعض نے کہا کہ انہوں نے "لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ" کہا اور بعض نے کہا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ کاش! ذہلی ان لوگوں کی بات پر یقین کرنے کی بجائے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے وہ خود امام بخاری سے پوچھ لیتے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں تو معاملہ اس انجام تک نہ پہنچتا۔ بہر حال ہم اپنے تمام بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کا فیعلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔

امام ذہبی نے میزان الاعتدال (۱۸/۱) میں حلیۃ الاولیاء کے مصنف ابو نعیم کے حالات میں لکھا ہے: "ہم عصر علماء کے

ایک دوسرے کے بارے میں کلام کی پروا نہیں کی جاتی، خصوصاً جب یہ بات ظاہر ہو کہ ان سے وہ کلام کسی دشمنی یا حسد یا تعصب کی وجہ سے سرزد ہوا ہے۔ اس سے صرف وہ بچتا ہے جسے اللہ بچائے اور مجھے معلوم نہیں کہ تمام زمانوں میں سے کسی زمانے کے لوگ انبیاء اور صدیقین کے سوا اس سے محفوظ رہے ہوں اور اگر میں چاہوں تو اس کی مثالوں سے کئی کاہیاں بھردوں۔“

اور سبکی نے ”قاعدة فی الجرح والتعديل“ (ص ۱۲) میں لکھا ہے: ”وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَتَفَقَّدَ خَالَ الْحَقَائِدِ وَ اِخْتِلَافُهَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ فَرُبَّمَا خَالَفَ الْجَارِحُ الْمَجْرُوحَ فِي الْعَيْبَةِ فَجَرَحَهُ لِذَلِكَ وَ مِنْ أَمْثَلِهِ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي الْبُخَارِيِّ تَرَكَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَ أَبُو حَاتِمٍ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ فَبَا لِلَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَيْجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ الْبُخَارِيُّ مَتْرُوكٌ؟ وَهُوَ حَاصِلُ الصَّنَاعَةِ وَ مُقَدِّمُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ثُمَّ يَا لِلَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْتَجِعَلُ مَمَادِحَهُ مَذَامَ فَإِنَّ الْحَقَّ فِي مَسْئَلَةِ اللَّفْظِ مَعَهُ إِذْ لَا يَسْتَرِيبُ عَاقِلٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ إِنْ تَلَفَّظَهُ مِنْ أَعْيَالِهِ الْحَادِثَةِ النَّبِيِّ هِيَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَ إِنَّمَا أَنْكَرَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِإِسَاءَةِ لَفْظِنَا.“

”جرح کے معاملے میں جارح اور مجروح کے عقائد کی اور عقیدے میں ایک دوسرے کے خلاف ہونے کی پڑتال بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جرح کرنے والا مجروح کے عقیدے کا مخالف ہوتا ہے، اس لیے اس پر جرح کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال بخاری کے بارے میں ابن ابی حاتم کا الجرح والتعديل میں یہ کہنا ہے کہ انھیں لفظ کے مسئلے کی وجہ سے ابو زرعة اور ابو حاتم نے ترک کر دیا۔ اب اللہ کو اور مسلمانوں کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ کیا کسی کو یہ کہنا جائز ہے کہ بخاری متروک ہے؟ جب کہ وہ فنا حدیث کے علم بردار ہیں اور اہل السنۃ والجماعۃ کے امام ہیں، پھر اللہ کو اور مسلمانوں کو سامنے رکھ کر بتاؤ کیا ان کی خوبیوں کو بھی ان کی برائیاں بنا دیا جائے گا؟ (یہی مسئلہ دیکھیے لو) کہ لفظ کے مسئلہ میں حق انھی کے ساتھ ہے، کیونکہ مخلوق میں سے کوئی عاقل شک نہیں کرے گا کہ اس کا الفاظ ادا کرنا اس کے حادث افعال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ”لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ“ کا انکار صرف ان الفاظ کے نامناسب ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔“

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی آزمائش کتنی سخت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ انھیں اس میں ثابت قدم رہنے کی کتنی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس پر صبر اور تقویٰ کے ساتھ قائم رہنے پر کیسے انعامات سے لوازتا ہے۔ اسی نکتے کے دوران وہ خراسان کے مشہور شہر ”مرو“ میں گئے، جو عبد اللہ بن مبارک مروزی کا شہر تھا، اس وقت وہاں اہل حدیث کے سردار احمد بن ستار تھے، ان کے متعلق خطیب بغدادی نے لکھا ہے: ”أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ أَحْسَنِ النَّخِعِيِّ الْمَرْوَزِيِّ إِمَامٌ أَهْلِي الْحَدِيثِ فِي بَلَدِهِ عِلْمًا وَأَدَبًا وَرَهْدًا وَوَرَعًا وَكَانَ يُقَاسُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي عَصْرِهِ.“ [تاریخ بغداد: ۳۰۶/۵] یعنی ”احمد بن ستار بن ایوب ابو الحسن فقیہ مروزی علم و ادب اور زہد و ورع میں اپنے شہر میں اہل حدیث کے امام تھے اور وہ اپنے زمانے میں عبد اللہ بن مبارک کی طرح سمجھے جاتے تھے۔“

احمد بن منصور شیرازی نے کہا: میں نے قاسم بن قاسم سے سنا کہ میں نے احمد بن سيار کے وِزاق ابراہیم سے سنا کہ جب بخاری "مزود" میں آئے تو استقبال کرنے والوں میں احمد بن سيار نے بھی ان کا استقبال کیا اور احمد بن سيار نے ان سے کہا: "يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! نَحْنُ لَا نُحَابِلُكَ فِيمَا نَقُولُ، وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ لَا تَحْمِلُ ذَا بِنَاتِكَ." "ابو عبد اللہ! آپ جو کہتے ہیں اس میں ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، مگر عام لوگ آپ سے یہ بات برداشت نہیں کرتے۔" امام بخاری نے جواب دیا: "إِنِّي أَخْشَى النَّارَ، أَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ أَعْلَمُهُ حَقًّا أَنْ أَقُولَ غَيْرَهُ." [سير أعلام النبلاء: ۱۲/۴۶۲] "میں تو آگ سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے جس کے حق ہونے کا مجھے علم ہو اور میں اس کے خلاف کہوں۔" تو احمد بن سيار چلے گئے۔

اس منہیت کے زمانے میں ان کے دوست اور ساتھی انہیں مخالفین کے خلاف دعا کے لیے کہتے، مگر وہ صبر سے کام لیتے اور ان کے خلاف دعا سے حتیٰ الوسع اجتناب کرتے تھے۔ اس صبر کی برکت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بشارت ملتی جس سے ان کا دل مضبوط ہو جاتا۔

امام بخاری کے وِزاق محمد بن ابی حاتم نے کہا: ایک آدمی ابو عبد اللہ بخاری کے پاس آیا، اس نے کہا: ابو عبد اللہ! انہوں نے آپ کو کافر کہا ہے۔ انہوں نے کہا: نبی ﷺ نے فرمایا ہے: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِدَاخِلِهِمَا» "جب آدمی اپنے بھائی کو کہے: "او کافر" تو ان دونوں میں سے ایک اس کا مصداق بن جاتا ہے۔" ان کے بہت سے ساتھی انہیں کہتے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں تو وہ کہتے: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ۷۶] "یقیناً شیطان کی سازش ہمیشہ سے کمزور رہی ہے۔" اور یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے: ﴿وَلَا يَجِئُكُمُ التَّوْبَةُ إِلَّا بِأَخْلَابِهِ﴾ [فاطر: ۴۳] "اور بری تدبیر اپنے تیار کرنے والے ہی کو گھیرتی ہے۔" [سير أعلام النبلاء: ۱۲/۴۶۱] عبد المجید بن ابراہیم نے ان سے کہا: آپ ان لوگوں کے خلاف کیسے دعا نہیں کرتے جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور آپ پر بہتان لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نبی ﷺ نے فرمایا ہے: «إِصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَى نَبِيَّ عَلَيَّ الْخَوْصِ» "اس وقت تک صبر کرنا کہ تم مجھ سے جوں پر آؤ۔" اور آپ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ دَعَا عَلَيَّ فَلَا يَمِيزُهُ، فَقَدْ انْتَصَرَ» [سير أعلام النبلاء: ۱۲/۴۶۱] "جس نے اپنے ظالم کے خلاف دعا کی اس نے بدلہ لے لیا۔"

اور محمد بن ابی حاتم (وِزاق) نے کہا: میں نے ان سے سنا کہ لوگوں کے مختلف طبقوں میں سے جو کوئی بھی ہمارے پیچھے پڑتا تھا اس پر کوئی نہ کوئی زبردست منہیت آپڑتی تھی، تو وہ سلاست نہیں رہتا تھا اور جب بھی جاہل لوگ ہمارے خلاف کسی سازش کا ارادہ کرتے تو رات کو میں خواب میں دیکھتا کہ ایک آگ بھڑک رہی ہے، پھر وہ بجھ جاتی ہے، اس سے کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو میں اس سے وہ بات سمجھ لیتا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِيَحْرَبِ أَطْفَاخًا اللَّهُ﴾ [المائدة: ۶۴] "وہ جب بھی لڑائی کے لیے کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔" اور جب وہ آخری بار عراق سے واپس آئے اور میں (وِزاق) رات ان کے پاس گیا تو رات کو ان کی زبان پر یہی آیت بار بار آتی تھی:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران : ١٦٠] ”اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔“ [سیر اعلام النبلاء :

[٤٦٢/١٢]

بخارا میں امام بخاری پر آنے والی آزمائش : نیشاپور، رے اور مرو سے ہوتے ہوئے جب امام بخاری اپنے شہر بخارا میں آئے تو بخارا والوں نے ان کا زبردست پر جوش استقبال کیا۔ احمد بن منصور شیرازی نے کہا: میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے سنا کہ جب ابو عبد اللہ بخارا میں آئے تو شہر سے ایک فرسخ (پانچ کلومیٹر) کے فاصلے پر نیسے نصب کیے گئے اور عام شہر والوں نے ان کا استقبال کیا، حتیٰ کہ کوئی قابل ذکر آدمی ان کے استقبال سے پیچھے نہ رہا اور ان پر دینار اور درہم (سونے اور چاندی کے سکے) اور شیرینی ٹار کی گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہ بخارا میں درسِ حدیث دیتے رہے۔ [سیر اعلام النبلاء :

[٤٦٣/١٢]

وہ زمانہ حدیث اور محدثین کی شان و شوکت کا تھا۔ امام بخاری اور ان جیسے بڑے بڑے محدثین جب کسی شہر میں جاتے یا اپنے شہر میں روایتِ حدیث کے لیے بیٹھتے تو ہزاروں کا مجمع حدیث لکھنے کے لیے جمع ہو جاتا۔ ان حلقوں میں شامل ہونا باعثِ فخر اور باعثِ عزت سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ شہروں کے والی اور امراء بھی ان میں شوق سے شریک ہوتے۔ بخارا کے والی خالد بن احمد بھی حدیث کے سماع کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے باعثِ عزت سمجھتے تھے۔

غبنجار نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے ابو عمرو احمد بن محمد المقرئ سے سنا کہ میں نے بکر بن منیر بن خلید سے سنا کہ امیر خالد بن احمد ذہلی نے محمد بن اسماعیل (بخاری) کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی کتاب ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ اور ”التَّارِيخُ“ اور اپنی دوسری کتابیں لے کر میرے پاس آئیں، تاکہ میں آپ سے ان کا سماع کروں۔ انھوں نے پیغام لانے والے سے کہا: میں علم (حدیث) کو ذلیل نہیں کرتا، نہ ہی اسے لوگوں کے دروازوں پر لے کر جاتا ہوں، اگر آپ کو اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہے تو میری مسجد یا میرے گھر میں آجائیں اور اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو آپ سلطان ہیں مجھے مجلس سے منع کر دیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں میرے لیے عذر بن سکے، کیونکہ میں علم کو چھپاتا نہیں، اس لیے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: « مَنْ سَيْلَ عَنْ عِلْمِهِ فَكَتَمَهُ الْجَحِيمُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ » ”جس شخص سے علم کی کسی بات کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپالے تو اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔“ تو یہ بات دونوں کے درمیان وحشت کا سبب بن گئی۔ [سیر اعلام النبلاء : ٤٦٤/١٢]

اور حاکم نے کہا: میں نے محمد بن عباس ضعی سے سنا کہ میں نے ابو بکر بن عمرو حافظ سے سنا کہ ابو عبد اللہ (بخاری) کے شہر چھوڑنے کا سبب یہ ہوا کہ امیر بخارا خالد بن احمد نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے پاس آئیں اور ان کی اولاد کے لیے ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ اور ”التَّارِيخُ“ کی قراءت کریں، انھوں نے اس سے انکار کر دیا تو امیر نے اصحاب الرأے

کے سردار حریت بن ابی الوراق اور دوسرے علماء سے مدد مانگی، تو انہوں نے بخاری کے بارے میں کلام کیا تو امیر نے انہیں شہر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔

واضح رہے کہ اہل رائے کے یہی وہ لوگ تھے جن کی مخالفت کے خوف سے بخاری اپنے شہر آنے کی بجائے پہلے نیشاپور گئے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اب امیر شہر نے اہل رائے سے مدد مانگی تو انہوں نے جس طرح مدد کی اس سے ان کی مخالفت کا سبب بھی واضح ہوتا ہے، چنانچہ حاکم نے لکھا: " حَدَّثَنَا خُتَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سِنْبَلُ بْنُ شَاذَوِيه قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَسْكُنُ سِجَّةَ الدُّهْمَانِ ، وَكَانَ جَمَاعَةً يَخْتَلِفُونَ إِلَيْهِ ، يُظْهِرُونَ شِعَارَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ ، وَرَفَعَ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ وَعَبَّرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ حَرِيثُ بْنُ أَبِي الْوَرَقَاءِ وَغَيْرُهُ : هَذَا رَجُلٌ مُشْعَبٌ ، وَهُوَ يُنْسِدُ عَلَيْنَا هَذِهِ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مِنْ نِسَابُورَ ، وَهُوَ إِفَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، فَأَحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِأَبْنِ يَحْيَى ، وَاسْتَعَانُوا عَلَيْهِ بِالْأَطْنَانَ فِي نَفْيِهِ مِنَ الْبَلَدِ ، فَأَخْرَجَهُ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَرِعَاءً ، يَتَجَنَّبُ السُّلْطَانَ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ . " [سير اعلام النبلاء : ۱۲ / ۶۵۵] " ہمیں خلف بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہمیں سنبل بن شاذویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا: محمد بن اسماعیل کو چنہ وبقان میں رہتے تھے اور بہت سے لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے جو اہل حدیث کے شعار یعنی ان کی پہچان کے کام اقامت اکبری کہنا، نماز میں رفع الیدین کرنا اور اس طرح کے دوسرے کام کھلم کھلا کرتے تھے، تو حریت بن ابی الوراق اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے کہا: یہ ہنگامہ پرور آدمی ہے، اس شہر کو ہمارے خلاف خراب کر دے گا اور اسے محمد بن یحییٰ نے نیشاپور سے نکالا ہے جو اہل حدیث کا امام ہے۔ چنانچہ انہوں نے محمد بن یحییٰ ذہلی کے انہیں نیشاپور سے نکالنے کو دلیل بنا کر شہر کے سلطان سے مدد مانگی کہ انہیں شہر سے نکال دیا جائے، تو انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ محمد بن اسماعیل بہت پرہیزگار تھے، سلطنت والوں سے الگ رہتے تھے اور ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔"

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر بخارا کو اصحاب رائے سے مدد کی درخواست کیوں کرنا پڑی اور اس نے امام بخاری کو شہر سے نکالنے کا انتہائی اقدام کیوں کیا؟ اس کی وجہ "سیر اعلام النبلاء" میں بیان ہوئی ہے: احمد بن منصور شیرازی نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے سنا، چنانچہ اس روایت میں انہوں نے امام صاحب کی بخارا آمد پر ان کے بے مثال استقبال کا ذکر کیا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے اور اسی روایت میں یہ بیان کیا کہ اس کے بعد محمد بن یحییٰ ذہلی نے خالد بن احمد امیر بخارا کو لکھا کہ اس آدمی نے سنت کے خلاف کا اظہار کیا ہے، چنانچہ اس نے وہ خط بخارا والوں کو پڑھ کر سنایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اس سے الگ نہیں ہوں گے تو امیر نے انہیں شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا تو وہ نکل گئے۔ [سیر اعلام النبلاء : ۱۲ / ۶۶۳] اس سے بخارا کے لوگوں کی امام بخاری کے ساتھ محبت کا اندازہ ہوتا ہے اور بخارا کے اصحاب رائے کے سردار حریت بن ابی الوراق اور اس کے ساتھیوں کا سنت کے اظہار کی وجہ سے اہل حدیث سے سلوک بھی ظاہر ہے۔

احمد بن منصور نے کہا: مجھے میرے بعض ساتھیوں نے ابراہیم بن معقل نسفی سے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل

(بخاری) کو اس دن دیکھا جس دن امیر نے انھیں شہر سے نکالا، میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا: ابو عبد اللہ! آپ اس دن کو اس دن کے مقابلے میں کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ پر وہ سب کچھ ٹاڑ کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا: ”لَا أَبَالِي إِذَا سَلِمَ دِينِي.“ ”جب میرا دین سلامت ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں۔“ [سير اعلام النبلاء: ۱۲/۶۳] اور امام صاحب بخارا سے نکل کر بیکند چلے گئے۔

حاکم نے کہا: میں نے احمد بن محمد بن داہل بیکندی سے سنا کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ابو عبد اللہ (بخاری) کے نکلنے اور ہمارے پاس ٹھہرنے کے ساتھ احسان فرمایا کہ ہم نے ان سے ان کی کتابوں کا سماع کر لیا، ورنہ ان کے پاس کون پہنچتا، اسی طرح ان کے ان علاقوں فربر اور بیکند میں ٹھہرنے کا احسان فرمایا کہ یہاں ٹھہرنے کی وجہ سے ان کے آثار یہاں باقی رہ گئے اور لوگ ان سے پڑھ کر عالم بن کر نکلے۔ [سير اعلام النبلاء: ۱۲/۶۳]

وفات: بیکند میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد امام بخاری سمرقند کے قریب ایک ہستی خرنگ میں آ گئے۔ ابن عدی (صاحب الکامل) نے کہا: میں نے عبد القدوس بن عبد الجبار سمرقندی سے سنا کہ محمد بن اسماعیل (بخاری) سمرقند سے دو فرسخ (دس کلومیٹر) کے فاصلے پر واقع ہستی ”خرنگ“ میں آئے، وہاں ان کے کچھ قریبی رشتہ دار رہتے تھے، ان کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات میں نے انہیں سنا، وہ رات کے قیام سے فارغ ہو کر کہہ رہے تھے: ”اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ قَدْ ضَاعَتْ عَلَيَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فَاقْبِضْنِيْ اِلَيْكَ“ ”اے اللہ! یہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس لے جا۔“ اس کے بعد وہ مہینا پورا نہیں ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ [سير اعلام النبلاء: ۱۲/۶۶-۶۷]

أسامي من روى عنهم البخاري لابن عددي : ص ۶۷، بحوالہ تعلق سيرة البخاري]

یہاں ایک سوال ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: ”لَا يَتَعَنَّيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ مِنْ ضُرِّ أَصَابَةٍ“ [بخاری: ۵۶۷۱] ”تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی تمنا نہ کرے۔“ تو امام بخاری نے موت کی دعا کیوں کی؟ اس کا جواب حافظ ابن کثیر نے الہدایہ والنہایہ کے سنہ ۲۵۶ ہجری میں فوت ہونے والوں کے ذکر میں یہ دیا ہے کہ یہ ممانعت دنیوی تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا کے متعلق ہے، دین میں فتنے سے بچنے کے لیے تو خود رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا سکھائی ہے: ”لَا إِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ“ [ترمذی: ۳۲۳۳، حدیث صحیح] ”یا اللہ! جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں پڑنے کے بغیر اپنے پاس بلا لے۔“

محمد بن ابی حاتم (بخاری کے وراث) نے کہا: میں نے ابو منصور غالب بن جبریل سے سنا، یہ وہ صاحب ہیں جن کے پاس بخاری ٹھہرے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس ٹھہرے تو سمرقند والوں کی طرف سے ایک قاصد آیا کہ وہ آپ سے ان کے ہاں آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ امام صاحب نے ان کی درخواست قبول کر لی اور سوار ہونے کے لیے تیار ہوئے، موزے پہنے، پگڑی باندھی، سواری پر سوار ہونے کے لیے تیس قدم کے قریب چلے ہوں گے، میں نے ان کا بازو تمام رکھا تھا تو کہنے لگے: مجھے چھوڑ دو، مجھے کمزوری ہو گئی ہے، تو ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے چند دعائیں کیں، پھر

لیٹ گئے اور فوت ہو گئے۔ پھر ان سے بہت سا پسینہ نکلا۔ انھوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے تین کپڑوں میں کفن دینا جن میں قمیص یا پگڑی نہ ہو، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ [مقدمۃ فتح الباری: ۱/۳۹۳]

جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ خرثک اور سمرقند کے درمیان دو فرسخ (دس کلومیٹر) کا فاصلہ ہے۔ صنعانی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے سمرقند سے یہاں آنے اور امام بخاری کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے گدھے کرائے پر حاصل کیے، اس پر گدھے کم پڑ گئے۔ ”خر“ فارسی میں گدھے کو کہتے ہیں اور ”ثک“ کا معنی سب جانتے ہیں، اس لیے اس بستی کا نام ”خرثک“ پڑ گیا، جبکہ پہلے اس کا نام ”خرم آباد“ تھا۔ [اسامی شیوخ البخاری: ص ۲، منقول از تعلیق سیرۃ البخاری للمبارکنفوری]

محمد بن ابی حاتم نے ابو منصور غالب بن جبریل سے جو روایت بیان کی ہے اس کا ابتدائی حصہ چند سطر اوپر گزرا ہے۔ یہی روایت اسی سند سے ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں منقول نقل کی ہے، جبکہ حافظ ابن حجر نے اسے بہت اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں ہے: غالب بن جبریل نے بیان کیا کہ امام بخاری فوت ہوئے تو ان سے اتنا پسینہ نکلا جو بیان سے باہر ہے اور کفن میں لپیٹنے تک نکلتا رہا۔ انھوں نے ہمیں جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے تین سفید کپڑوں میں کفن دینا جن میں نہ قمیص ہو نہ پگڑی، تو ہم نے ایسے ہی کیا۔ جب ہم انھیں دفن کر چکے تو ان کی قبر کی مٹی سے کستوری سے بھی عمدہ اور پاکیزہ خوشبو پھیل گئی جو کئی دن پھیلی رہی، پھر ان کی قبر کے بالقابل اوپر کی طرف سفید لمبے ستون سے نمودار ہو گئے، لوگ آتے جاتے اور انھیں دیکھ کر تعجب کرتے۔ خوشبو کی وجہ سے لوگوں نے قبر سے مٹی اٹھانا شروع کر دی، یہاں تک کہ قبر ظاہر ہو گئی۔ پہرے داروں کے ساتھ بھی ہم قبر کی حفاظت نہ کر سکے اور بے بس ہو گئے تو ہم نے لکڑی کا ایک جنگلا بنا کر قبر کے اوپر لگا دیا جس کی وجہ سے کوئی شخص قبر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب لوگ قبر کے ارد گرد سے مٹی لے جانے لگے۔ وہ خوشبو بہت دنوں تک باقی رہی، حتیٰ کہ شہر میں بھی یہ بات پھیل گئی، جو سنتا تعجب کرتا۔ امام بخاری کے مخالفین کو ان کی وفات کے بعد ان کی قدر معلوم ہوئی، چنانچہ ان کے کئی مخالفین قبر کے پاس آئے اور اس مذموم مذہب سے توبہ اور ندامت کا اظہار کیا جو انھوں نے شروع کر رکھا تھا۔

محمد بن ابی حاتم (وزاق) نے کہا: (خرثک میں بخاری کے عزیز اور میزبان) ابو منصور غالب بن جبریل بھی ان کے بعد تھوڑے دن ہی زندہ رہے اور انھوں نے وصیت کی کہ انھیں بخاری کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱/۴۶۷]

قبر سے خوشبو پھیلنے کے اور بھی واقعات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ عطا کہتے ہیں: مجھ سے مالک بن دینار نے بیان کیا کہ عبداللہ بن غالب جب شہید ہوئے اور دفن کیے گئے تو ان کی قبر سے ایسی تیز خوشبو پھیلی جو مشک سے بڑھ کر تھی۔ [تاریخ صغیر للبخاری - التاريخ الأوسط: ۲/۳۱۵، ۳۱۶ - تہذیب الشہذیب: ۲۵۴/۵، منقول از تعلیق سیرۃ البخاری للمبارکنفوری]

بندہ عبد السلام عرض کرتا ہے کہ میری والدہ فوت ہوئی اور ہم ان کی قبر نکالنے لگے تو نیچے کوئی پرانی قبر تھی جس میں کچھ

ہڈیاں موجود تھیں، ان ہڈیوں سے ایک عجیب فوشہو آ رہی تھی، ہم نے وہ ایک جانب رکھ دیں اور والدہ کی قبر تیار کر کے انہیں دفن کر دیا۔

ابن عدی نے کہا: میں نے حسن بن حسین الزہرار البخاری سے سنا کہ امام بخاری سنہ ۲۵۶ ہجری میں ہفتہ کی رات جو عید الفطر کی رات تھی عشاء کی نماز کے وقت فوت ہوئے اور عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے بعد دفن کیے گئے۔ [رَأَيْنَا نَفْسَهُ وَفَأَلْبَسُوهُ رِجْلَيْهِ] [رَأَيْنَا نَفْسَهُ وَفَأَلْبَسُوهُ رِجْلَيْهِ]

کسی شاعر نے ان کی تاریخ پیدائش، مدت عمر اور تاریخ وفات حروف ابجد کے لحاظ سے شعروں میں نظم کی ہے۔

كَانَ الْبُخَارِيُّ حَافِظًا وَمُحَدِّثًا جَمَعَ الصَّحِيحَ مُكْمَلِ التَّحْرِيْرِ
مِثْلَادُهُ "صِدْقٌ" وَمُدَّةُ عُمْرِهِ فِينَا "حَمِيدٌ" وَانْقَضَى فِيهِ نُورٌ

یعنی ان کی تاریخ ولادت ۱۹۴ ہجری، مدت عمر بائیس سال تھی اور ۲۵۶ ہجری میں فوت ہوئے۔

امام بخاری نے تیرہ دن کم بائیس سال عمر پائی۔ [رَجَمَهُ اللَّهُ رَجْمَةً وَاسِعَةً وَجَزَاهُ خَيْرًا عَنِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَنِ] امام بخاری کا مسلک: رسول اللہ ﷺ دنیا میں ایک ہی دین چھوڑ کر گئے جو آسمان سے وحی کی صورت میں نازل ہوا، فرمایا: ﴿إِنِّي عَوَّامًا أُنَزِّلُ إِلَيْكُمْ قَوْلِي وَرَبِّيكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف : ۳] "اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا اور اولیاء کے پیچھے مت چلو۔" آسمان سے نازل ہونے والی وہی چیزیں ہیں: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ ان دونوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں جس سے مسلمان اپنی دینی رہنمائی حاصل کریں۔ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے کتب حدیث لکھ کر بتا دیا ہے کہ زندگی کا ہر مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہے اور اسے قرآن و سنت سے اخذ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے باوجود جب مسلمانوں میں فرقہ پرستی عام ہوئی تو ہر فرقے نے ان ائمہ کے متعلق بھی کہنا شروع کر دیا کہ فلاں ماکی تھا یا شافعی یا حنبلی وغیرہ، حالانکہ انہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی ہیں عمل بالمحدیث کی دعوت کے لیے تھیں، وہ کسی بھی خاص فرقے کے فرد نہیں ہیں۔ امام بخاری کو لے لیجئے، حنبلی مصنفین نے ان کا ذکر طبقات الحنابلہ میں کیا ہے اور شوافع نے ان کا ذکر طبقات الشوافع میں کیا ہے، مگر امام بخاری اور دوسرے محدثین کے متعلق کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں یا فلاں گروہ کا فرد ہیں۔ امام بخاری نے تو صاف اعلان کیا ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے اور ان سے معلوم بھی کیا جا سکتا ہے، پھر بھی امام بخاری اور محدثین کو کوئی شافعی قرار دیتا ہے، کوئی حنبلی اور کوئی ماکی، جب کہ وہ خود ان میں سے کسی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کسی ایک مسلک کے نہیں بلکہ پورے اسلام کے نمائندہ اور تمام مسلمانوں کا عظیم سرمایہ ہیں۔ اس سندر کو ایک ندی میں بند کرنا ان پر ظلم ہے۔ ان چاروں مسالک والوں میں سے کسی کو اپنی تائید میں بخاری کی حدیث مل جائے تو اس کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور ہر مسلک کے لوگ قرآن مجید کے بعد اسی کو "أَصْحَابُ الْكُتُبِ" قرار دیتے اور اسی کو پڑھانے کے بعد تکمیل درس کی تقریب کرتے اور سنو فراغت دیتے ہیں۔

امام بخاری کے کسی مذہبی گروہ کا فرد نہ ہونے کی دلیل کے لیے ان کی کتاب ہمارے سامنے ہے جو اس بات کی شاہد ہے کہ وہ صرف کتاب و سنت کی دلیل کے پیچھے چلتے ہیں۔ کئی مسائل میں دلیل کی وجہ سے ان کا قول اہل الرائے کے موافق ہے، جبکہ دلیل کی وجہ سے انہوں نے بعض اوقات امام مالک سے اختلاف کیا ہے، بعض اوقات امام شافعی سے، بعض اوقات امام احمد ابن حنبل سے اور بعض اوقات اہل الرائے سے اختلاف کیا ہے۔ الشیخ حافظ عبدالستار الحمد صاحب نے اپنی کتاب "ہدایۃ القاری شرح صحیح بخاری (۱/۵۱)" میں ان چاروں گروہوں سے بخاری کے اختلاف کی ایک ایک مثال بیان کی ہے، یہاں اس کا خلاصہ لکھا جاتا ہے:

❦ شوافع کے نزدیک جمعہ ادا کرنے کے لیے کم از کم چالیس آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، بخاری نے "کِتَابُ الْجُمُعَةِ" میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے باب (۲۸) قائم کیا ہے: "جب لوگ نماز جمعہ کے وقت امام کو تپوڑ کر چلے جائیں تو امام اور باقی ماندہ لوگوں کی نماز جائز ہے" اور دلیل کے لیے وہ حدیث (۹۳۶) پیش کی ہے جس میں ہے کہ ایک تجارتی قافلے کی آمد پر لوگ اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے باقی رہ جانے والے بارہ صحابہ کو نماز پڑھائی۔

❦ مالکی حضرات کے نزدیک بارش میں جمعہ چھوڑ دینا جائز نہیں، بخاری نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے "کِتَابُ الْجُمُعَةِ" میں باب (۱۳) قائم کیا ہے کہ "بارش میں جمعہ کے لیے نہ آنے کی رخصت ہے" اور اس کے لیے حدیث (۹۰۱) پیش کی ہے۔

❦ حنبلی حضرات کے نزدیک سورج ڈھلنے سے پہلے جمعہ جائز ہے، امام بخاری نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے "کِتَابُ الْجُمُعَةِ" میں باب (۱۶) قائم کیا ہے: "جمعہ کا وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے" اور دلیل کے لیے تین حدیثیں پیش کی ہیں۔

❦ اصحاب الرائے کے نزدیک جمعہ فی القرئی یعنی گاؤں میں جمعہ جائز نہیں، بخاری نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے "کِتَابُ الْجُمُعَةِ" میں باب (۱۱) قائم کیا ہے: "الْجُمُعَةُ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ" (جمعہ بستیوں اور شہروں دونوں میں ہے) اور اس کی دلیل کے لیے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔

یہ صرف ایک ایک مثال ہے، صحیح بخاری میں تلاش کرنے سے ان کے ان چاروں مشہور مسالک سے اختلاف کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، مگر انہوں نے کسی شخص کے مسلک کا رد کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ "قَالَ بَعْضُ النَّاسِ" کہہ کر اس کا رد کیا ہے۔ الحمد للہ میں نے بھی حتی الوسع پوری شرح بخاری میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ امام بخاری کسی امام کے مقلد نہیں، بلکہ بجائے خود مجتہد مطلق ہیں۔ ان کے فقہ ہونے سے متعلق ان کے زمانے کے ائمہ کے اقوال کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، تذکرۃ البخاری میں سے مختصر سا ذکر بعد کے اہل علم کے اقوال کا کیا جاتا ہے:

❦ شارح بخاری علامہ تطلانی لکھتے ہیں: "وَالْبُخَارِيُّ رَجَمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَّخِرْ مَذْهَبَ إِمَامٍ يَعْنِيهِ بَلِ اعْتَمَدَ عَلَيَّ"

مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنَ الْحَدِيثِ ثُمَّ أَكَّدَهُ بِالْأَثَارِ . " بخاری بئذ نے کسی متعین امام کے مذہب کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ اس قول پر اعتماد کیا ہے جو ان کے نزدیک حدیث سے ثابت تھا، پھر آثار سے اس کی تاکید کی ہے۔ " | ارشاد

الساري : ٢٥٨/٨ |

❁ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے: " أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ إِمَامَانِ فِي الْفِئَةِ وَكَانَا مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ . " [مجموع الفتاوى : ٤٠/٢] "بخاری اور ابو داؤد فقہ میں امام ہیں اور دونوں مجتہد تھے۔"

❁ رد المحتار (نقطہ کے بغیر حاکم کے ساتھ) شرح الدر المختار کے مؤلف ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: "الإمام البخاري مُعْجَزَةٌ لِلرُّسُولِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ، أَحَدُ سُلَاطِينِ الْإِسْلَامِ، الْإِمَامُ الْمُجْتَبَدُ . " [عقود الدلالي : ص ١٨] "امام بخاری بشیر و نذیر رسول اللہ ﷺ کا ایک معجزہ ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث اور سلاطین اسلام میں سے ایک امام مجتہد ہیں۔"

❁ ابو الحسن سندھی جن کا صحیح بخاری پر نہایت مفید حاشیہ ہے، لکھتے ہیں: " قَدْ تَنَازَعَ الْبُخَارِيُّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُجْتَبَدٌ . " "بخاری نے چاروں مذاہب سے اختلاف اور بحث کی ہے اور صحیح یہی ہے کہ وہ مجتہد ہیں۔"

❁ شیخ انور شاہ کشمیری نے متعدد مقامات پر بخاری کے مجتہد ہونے کو حق قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں: " وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مُجْتَبَدًا لَا رَيْبَ فِيهِ . " "لیکن حق یہی ہے کہ بخاری مجتہد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔" [العرف الشدي : ص ٥] اور لکھتے ہیں: " وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبُخَارِيَّ مُجْتَبَدٌ لَا رَيْبَ فِيهِ " "جان لو کہ بخاری مجتہد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔" [فيض الباري : ٥٨/١] اور دوسری جگہ لکھتے ہیں: " أَنَّ الْبُخَارِيَّ عِنْدِي سَلَكٌ مَسَلَكُ الْإِجْتِهَادِ " "میرے نزدیک بخاری اجتہاد کے راستے پر چلے ہیں۔" [فيض الباري : ٣٢٥/١]

❁ شیخ زکریا کاندھلوی لکھتے ہیں: " وَالْأَرْجَحُ عِنْدِي أَنَّهُ مُجْتَبَدٌ مُسْتَقِلٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ إِمْعَانِ النَّظَرِ فِي الصَّحِيحِ . " [الامام الدراري : ٦٨/١] "زیادہ راجح یہی ہے کہ بخاری مستقل مجتہد ہیں، جیسا کہ ان کی صحیح میں گہری نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے۔"

اور حقیقت یہ ہے کہ صرف بخاری ہی نہیں کتب ستہ کے تمام مصنفین مجتہد تھے، شیخ عبدالرحمان مبارکپوری بئذ نے مقدمہ تحفۃ الاحوذی میں یہ حقیقت دلائل سے ثابت کی ہے، بلکہ ائمہ حدیث سب کسی معین شخص کی تقلید سے منع کرتے اور اتباع رسول کی دعوت دیتے تھے۔

صحیح بخاری میں کتب اور ابواب کی تعداد: امام بخاری کے فقہ اور اجتہاد کا اظہار ان کے ابواب کے تراجم سے ہوتا ہے، اس لیے اہل علم کا مشہور قول ہے: " فِتْنَةُ الْبُخَارِيِّ فِي تَرَاجُحِهِ " یعنی بخاری کی فقہ اس کے ابواب کے عنوانات میں ہے۔ امام بخاری نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے صحیح احادیث

پر مشتمل یہ کتاب لکھی ہے۔ صحیح بخاری تقریباً ایک سو کتابوں کا مجموعہ ہے جن میں زندگی کے تقریباً تمام مسائل احادیث و آیات سے بتائے گئے ہیں۔ ہر کتاب میں متعدد ابواب اور ہر باب میں احادیث یا آیات یا ان کے ساتھ آثار سلف بطور تاکید مردی ہیں، جن کے ذریعے سے امام بخاری وہ مسئلہ بتاتے ہیں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

یہاں امام بخاری کی فکر کی گہرائی کا پتا چلتا ہے، کیونکہ بعض مقامات پر بڑے بڑے عالم اہل علم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ باب میں مذکور بات اس حدیث سے کیسے ثابت ہوتی ہے جو امام صاحب نے باب میں ذکر کی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی شروحات میں ہر باب کے ساتھ حدیث کی موافقت بیان کرنے کے علاوہ نام، نے خاص بخاری کے تراجم اور احادیث کی موافقت سمجھانے کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر کا خلاصہ اپنی شرح میں ذکر کر دیا ہے، مگر غور کرنے والوں پر تراجم کے نئے سے نئے اسرار اب بھی کھلتے رہتے ہیں۔

کتب اور ابواب کی تعداد کے متعلق قسطلانی نے لکھا ہے: کرمانی نے الکوکب الدراری میں کہا کہ ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ کی کتابوں کی تعداد ایک سو اور کچھ زیادہ ہے اور ابواب تین ہزار چار سو سچاس ہیں، ہاں! اصل نسخوں میں معمولی اختلاف ہے۔ [مقدمة شرح قسطلانی: ص ۲۷] دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے کتابوں کی تعداد ستانوے (۹۷) لکھی ہے۔ [دراسات فی الجرح والتعديل للأعظمی: ص ۳۵۱] فتح الباری کا نسخہ جو شیخ عبدالعزیز بن باز کی عمرانی میں طبع ہوا ہے اس میں بھی کتب کی تعداد ستانوے (۹۷) ہے۔ یہ شیخ محمد فواد عبدالباقی کی ترقیم ہے۔ آج کل تقریباً ہر جگہ یہی نمبر شمار چلتے ہیں۔

احادیث کی تعداد: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے خاتمہ میں لکھا ہے: ”الْجَامِعُ الصَّحِيحُ“ میں کمرہ والی احادیث سمیت خواہ سند کے ساتھ ہیں یا مطلق، یعنی سند حذف کر کے ہیں یا متابعت کے طور پر ہیں یہ کل احادیث نو ہزار بیاسی (۹۰۸۲) ہیں اور کمرہ کے بغیر خواہ باسند ہیں خواہ معلق ان کی تعداد دو ہزار پانچ سو تیرہ (۲۵۱۳) ہے، جن میں سے معلق اور متابعت ایک سو ساٹھ (۱۶۰) حدیثیں ہیں، باقی سب سند کے ساتھ ہیں اور میں نے یہاں احادیث کی کل تعداد اس لیے لکھی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ ان حضرات کی بات درست نہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بخاری کی احادیث کی تعداد کمالات سمیت سات ہزار دو سو پچھتر (۷۲۷۵) ہے اور کمرہ کے بغیر اس کی کل احادیث چار ہزار یا چار ہزار کے قریب ہیں اور میں نے مقدمہ میں یہ بات واضح کر دی ہے۔“ (اس سے معلوم ہوا کہ مقدمہ میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار پہلے کا ہے اور فتح الباری کے خاتمہ میں ان کا شمار بعد کا ہے، اگر ان دونوں میں کوئی اختلاف ہو تو فتح الباری کے خاتمے والا شمار زیادہ معتبر ہوگا۔ عبدالسلام)

فتح الباری کے مقدمہ میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”فَجَمِيعُ أَحَادِيثِهِ بِالمُكْرَرِ سِوَى الْمُعْلَقَاتِ وَالْمُتَابِعَاتِ عَلَى مَا حَرَرْتَهُ وَأَنْشَأْتَهُ سَبْعَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَدِيثًا فَقَدْ زَادَ عَلَى مَا ذَكَرْتَهُ مِائَةٌ حَدِيثٍ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا عَلَى أَنِّي لَا أَدْعِي العِصْمَةَ وَلَا السَّلَامَةَ مِنَ السَّهْوِ وَلَكِنْ هَذَا جَهْدُ مَنْ لَا جَهْدَ لَهُ ، وَاللَّهُ المَوْفِقُ .“ ”چنانچہ صحیح بخاری کی کل احادیث کی تعداد میرے مضبوط طریقے سے گننے کے مطابق

ملاقات اور متابعات کو چھوڑ کر سات ہزار تین سو ستانوے (۷۳۹۷) ہے اور یہ ان (ابن صالح اور نووی) کے شمار سے ایک سو بائیس (۱۲۲) احادیث زیادہ ہیں، اس کے باوجود مجھے نہ معصوم ہونے کا دعویٰ ہے نہ بھولنے سے محفوظ رہنے کا، لیکن یہ اس بندے کی کوشش ہے جس کی اپنی کوشش کچھ بھی نہیں اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔“ اور شیخ محمد حامد فتی نے صحیح بخاری کی احادیث پر ملاقات اور متابعات چھوڑ کر جو نمبر لگائے ہیں ان میں آخری حدیث کا نمبر سات ہزار پانچ سو تریسٹھ (۷۵۶۳) ہے۔

واضح رہے کہ احادیث کا شمار کوئی بھی کرے اس میں اختلاف قائم ہونا مشکل ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں بعض دفعہ ایک سند سے دو حدیثیں مروی ہوتی ہیں انھیں بھول کر ایک شمار کر لیا جاتا ہے، یا کئی سندوں سے ایک حدیث مروی ہوتی ہے انہیں ایک سے زیادہ حدیثیں شمار کر لیا جاتا ہے، اس کی اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شمار میں فرق آ جاتا ہے۔ (واللہ اعلم) ”الْجَمَاعَةُ الصَّحِيحُ“ میں بخاری کے اساتذہ کی تعداد: جیسا کہ اس سے پہلے گزرا ہے کہ امام بخاری نے ایک ہزار سے زیادہ شیوخ سے احادیث سنی ہیں، ان میں سے جن شیوخ سے انھوں نے صحیح بخاری میں احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد دو سو نو اسی (۲۸۹) ہے۔ [مقدمة الإرشاد: ص ۲۸۔ تذكرة البخاري]

امام بخاری سے ”الْجَمَاعَةُ الصَّحِيحُ“ پڑھنے والوں کی تعداد: جیسا کہ اس سے پہلے امام صاحب کے حالات میں گزر چکا ہے کہ امام صاحب نے صرف بخارا ہی میں درس حدیث نہیں دیا بلکہ یہ مبارک کام سفر میں بھی جاری رہتا تھا۔ امام صاحب مختلف شہروں میں کئی کئی سال ٹھہر کر صحیح بخاری روایت کرتے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ ان کی حدیث کی مجلسوں میں ہزاروں شاگرد شریک ہوتے اور ”الْصَّحِيحُ“ کا سماع کرتے۔ ان کے شاگردوں کی پوری تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، البتہ صحیح بخاری کے خاص راوی محمد بن یوسف قزیری نے کہا ہے: محمد بن اسماعیل کی کتاب ”الْصَّحِيحُ“ نوے ہزار آدمیوں نے سنی، آخر میں میرے سوا اسے روایت کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۳۹۸] تاریخ میں ایسی مثال کم ہی ملے گی کہ کسی کتاب کو اس کے مصنف سے پڑھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے اتنی بڑی تعداد آئی ہو۔

صحیح بخاری کے نسخے: امام بخاری سے ”الْجَمَاعَةُ الصَّحِيحُ“ پڑھنے والوں کی کثرت کے لحاظ سے نسخوں کا ایک ذخیرہ ہونا چاہیے، مگر متاخرین تک اتصال سند کے ساتھ اس کی روایت تھوڑی تعداد کے ذریعے ہی پہنچی ہے، ان میں سے چار راویوں کے نسخے زیادہ مشہور ہیں:

① ابو عبد اللہ محمد بن یوسف القزیری (م ۳۲۰ھ)

② ابراہیم بن معقل بن الحجاج النسبی (م ۲۹۳ھ)

③ حماد بن شاکر نسوی (م ۲۹۰ھ)

④ ابو طلحہ منصور بن علی البزدوی (م ۳۲۹ھ)

ان چاروں میں سے پہلے راوی فزیری کی روایت کو اقلیت اور توثیق حاصل ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر زکریا کے زمانے تک اس کی روایت متصل بالسماع رہی اور باقی نسخوں کی روایت متصل بالا جائزہ تھی۔ [سیر اعلام النبلاء: ۱۲/۳۹۸]

صحیح بخاری کی چند مزید خصوصیات: امام بخاری نے دو ہزار پانچ سو تیرہ احادیث کو دوبارہ، سہ بارہ روایت کر کے سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ ایک حدیث کو بیس پچیس بار دوبارہ لائے ہیں، مگر ہر جگہ اسے جدید صورت میں لائے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی سند اور متن سے نہیں لائے، بلکہ ہر جگہ دوسری جگہ سے سند میں یا متن میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے، جس سے اس حدیث کو کثرت اسناد سے قوت بھی ملتی ہے اور متن کے مختلف الفاظ سے نئے نئے مسائل و احکام نکلتے ہیں۔ بعض حضرات نے صحیح بخاری کے بعض مقامات سے چند احادیث نکالی ہیں جن کی سند اور متن دونوں میں ان کے خیال کے مطابق تکرار ہے مگر شیخ شافع بہاری نے ان سب احادیث میں بظاہر تکرار والے دونوں مقامات کا فرق واضح کیا ہے۔ شافع صاحب کی یہ بحث شیخ محمد الاعظمی نے اپنی کتاب ”تذکرۃ البخاری“ میں نقل کی ہے اور بہت مفید ہے۔

حافظ ابن حجر زکریا نے فتح الباری کے خاتمہ میں ”الجامع الصحیح“ کی ایک خصوصیت یہ لکھی ہے کہ امام بخاری ”الجامع الصحیح“ میں مذکور ستانوے (۹۷) کتابوں میں سے ہر ایک کے خاتمے پر ایسی حدیث لائے ہیں جس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب یہ کتاب ختم ہے، پھر حافظ نے ہر کتاب کے آخر کا وہ لفظ بتایا ہے جس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس فن کو ”برایۃ الاختتام“ کہتے ہیں۔

امام بخاری کی تصنیفات: امام صاحب نے کم عمری ہی میں تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جیسا کہ ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ میں نے اپنی عمر کے اٹھارویں سال میں کتاب ”فضایا الصحابة والتابعین“ تصنیف کی۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کی پہلی تصنیف کون سی تھی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ کے اخیر میں ”ذکر تصانیفہ والرواۃ عنہ“ کے عنوان سے بیس کتابوں کی فہرست درج کی ہے جو اس ترتیب سے ہیں: ① الأدب المفرد ② رفع الیدین غی الصلاة ③ القراءة خلف الإمام ④ بر الوالدین ⑤ التاريخ الكبير ⑥ التاريخ الأوسط ⑦ التاريخ الصغير ⑧ خلق أفعال العباد ⑨ کتاب الضعفاء۔ ان کتابوں کے متعلق سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ تصانیف موجود ہیں اور ہم تک سماع اور اجازت کے ساتھ پہنچی ہیں اور راجح ذیل تصانیف کے وجود کا علم نہیں: ⑩ الجامع الكبير ⑪ المسند الكبير ⑫ التفسیر الكبير ⑬ کتاب الأشربة ⑭ کتاب الہیة ⑮ أسامی الصحابة ⑯ کتاب الوحدان ⑰ کتاب المبسوط ⑱ کتاب العلل ⑲ کتاب الکنی ⑳ کتاب الفوائد۔

شیخ عبدالسلام مبارکپوری نے سیرۃ البخاری میں ان کی چوبیس (۲۳) تصانیف کا ذکر کیا ہے اور ان کے متعلق جو معلومات مل سکیں لکھی ہیں۔ ان کی ذکر کردہ مزید چار کتابیں یہ ہیں: ① فضایا الصحابة والتابعین ② کتاب الرفاق ③ الجامع الصغير فی الحدیث ④ کتاب مائة ألف حدیث۔

سیرۃ البخاری کا عربی ترجمہ و تعلق لکھنے والے ڈاکٹر عبدالعلیم بستوی نے جدید مراجع کے حوالے سے مزید گیارہ تصنیفات کا ذکر کیا ہے جو یہ ہیں: ① الضعفاء الكبير ② النکئی المجردة ③ کتاب الاعتصام ④ کتاب الرد علی الجہمیة ⑤ کتاب السنن فی الفقہ ⑥ المشیخة ⑦ انتقاء البخاری من حدیثہ لأهل بغداد ⑧ التاریخ فی معرفة رُواة الحدیث و نقلہ الآثار و السنن و تمييز ثقاتہم من ضعفاتہم و تاریخ وفاتہم ④ التواریخ و الأنساب ⑩ "العقیدة" أو "التوحید" ⑪ أخبار الصفات .

ان آخری چار کتابوں کے متعلق ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب نے لکھا ہے کہ امام بخاری کی طرف ان کی نسبت یا ان کی مستقل حیثیت محل نظر اور غیر مصدقہ ہے۔ امام بخاری کی مذکورہ بالا پینتیس (۳۵) کتابوں میں "الجامع الصحیح" کو شامل کریں تو مجموعی تعداد چھتیس (۳۶) بن جاتی ہے۔ تذکرۃ البخاری اور سیرۃ البخاری میں ان کتابوں کا کچھ تعارف بھی کروایا گیا ہے۔

امام بخاری کی تصانیف میں سے جو چھپ چکی ہیں اور عام ملتی ہیں وہ یہ ہیں: ① الجامع الصحیح ② التاریخ الكبير ③ التاریخ الأوسط ④ التاریخ الصغير ⑤ الضعفاء الصغير ⑥ خلق أفعال العباد ⑦ کتاب النکئی ⑧ الأدب المفرد ⑨ جزء رفع الیدین ⑩ جزء القراءة خلف الإمام . (منقول مختصر از تذکرۃ البخاری) ان کتابوں کے علاوہ "بر الوالدین" بھی طبع ہو چکی ہے۔

صحیح بخاری کا مقام: امام بخاری رضی اللہ عنہ کی "الجامع الصحیح" کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ ان سے نوے ہزار آدمیوں نے اس کا سماع کیا اور ان کے زمانے اور بعد والے محدثین نے اسے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے سوا کسی کتاب کو "أَصْحَحُّ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَابِ اللّٰهِ" کا لقب نہیں ملا۔ اب بھی اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش کرے جس پر یہ لقب صادق آتا ہو۔ میرے علم میں بخاری و مسلم کے علاوہ ایسی کوئی کتاب نہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ ہی کیا گیا ہو۔

امام صاحب نے اسے تصنیف کرنے کے بعد اپنے وقت کے مانے ہوئے بڑے بڑے محدثین ابو زرعہ، احمد ابن حنبل اور دوسرے کئی محدثین کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے چار احادیث کے سوا اس کی تمام احادیث کے صحیح ہونے کی شہادت دیا اور جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ امام عقیلی نے کہا: "ان چار احادیث میں بھی امام بخاری کی بات ہی معتبر ہے کہ وہ بھی صحیح ہیں۔" اس سے امام بخاری کے زمانے کے علماء کا اس کی صحت پر اتفاق ثابت ہوتا ہے۔

اس سے پہلے امام بخاری اور ان کی کتاب "الصحیح" کے بارے میں ان کے متعدد ہم عصر علماء کے اقوال گزر چکے ہیں، ان کے علاوہ متقدمین علماء و ائمہ میں سے چند محدثین کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، میں نے یہ اقوال "ہدایۃ القاری شرح صحیح بخاری" کے مقدمہ سے نقل کیے ہیں جو شیخ ارشاد الحق اثری نے لکھا ہے:

جرح و تعدیل کے امام، امام نسائی نے جن کی حدیث کی کتاب کتب ستہ میں شامل ہے، انھوں نے اپنے زمانے میں

موجود کتب حدیث کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ”فَمَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ كَلْبًا أُجْرَدُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ“ [تاریخ بغداد: ۸/۲] ”ان تمام کتابوں میں محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے کم و کوئی کتاب نہیں۔“

❦ یہی بات سیوطی نے امام ابن خزیمہ سے نقل کی ہے۔ [ندوب الراوی: ۱۰۲/۱]

❦ دارقطنی نے اپنی کتاب ”الإلزامات والتبعية“ میں کہا ہے: ”مَعَ هَذَا فَمَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.“ [مقدمة أطراف الغرائب للمقدسي: ۱/۶۸] ”اس کے باوجود ان تمام کتابوں میں محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے بہتر اور افضل کوئی کتاب نہیں۔“

❦ ابو احمد الحاکم الکبیر محمد بن محمد بن احمد نیشاپوری (م ۳۷۸ھ) نے کہا: ”رَحِمَ اللَّهُ الْإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّهُ الَّذِي أَلْفَ الْأُصُولَ وَبَيَّنَ لِلنَّاسِ، وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ بَعْدَهُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِهِ.“ [الإرشاد الخليلي: ص ۶۶۷] ”اللہ تعالیٰ محمد بن اسماعیل پر رحم فرمائے کہ انہوں نے ہی اصول کو مرتب کیا اور انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کیا، ان کے بعد جس نے بھی یہ کام کیا اس نے انہی کی کتاب سے اخذ کیا ہے۔“

❦ ابواسحاق ابراہیم بن محمد اسفراہینی (م ۳۰۸ھ) نے کہا: ”أَهْلُ الصَّنَاعَةِ مُجْمَعُونَ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الصَّحِيحَانِ مُتَطَوَّرٌ بِصِحَّةِ أُصُولِنَا وَمُتَوَنِّبًا وَلَا يَخْصُلُ الْخِلَافُ فِيهَا بِحَالٍ وَإِنْ حَصَلَ فَذَلِكَ اخْتِلَافٌ فِي طُرُقِهَا وَرُؤَاتِبِنَا.“ [النكت: ۱/۲۷۷] ”فن حدیث والوں کا اس پر اجماع ہے کہ صحیحین میں موجود تمام احادیث کے اصول اور متون کا صحیح ہونا یقینی ہے، اس میں کسی صورت کوئی اختلاف نہیں، اگر کوئی اختلاف ہے تو ان کی سندوں اور راویوں کے بارے میں ہے۔“

❦ حافظ ابن الصلاح جو اصول حدیث کے مسلم امام ہیں اور اس فن میں بعد میں آنے والوں کے استاذ ہیں، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں: ”وَكِتَابَاهُمَا أَصْحَحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصْحَحُ الْكِتَابَيْنِ صَحِيحًا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدٌ.“ [مقدمة ابن الصلاح: ص ۱۴] ”اور ان دونوں کی کتابیں اللہ کی کتاب عزیز کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح ہیں، پھر ان دونوں میں سے بخاری کی کتاب صحت کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے اور اس میں فوائد بھی زیادہ ہیں۔“

❦ حافظ ابن الصلاح نے بخاری کی احادیث کی صحت کا یقین دلانے کے لیے مزید کہا: ”وَكَذَلِكَ مُطْلَقُ قَوْلِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرِ النَّوَائِي السَّجَرِيِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ النُّفَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ خَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَحَّ عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخُنُّ وَالْمَرْأَةُ بِحَالِهَا فِي جِبَالْتِهِ.“ [مقدمة ابن الصلاح: ص ۲۲] ”اسی طرح حافظ ابوالنسر والکی بجزی کا مطلق قول (صحیح بخاری کی انضیلت پر دلالت کرتا ہے) کہ فقہاء اور

دوسرے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق کی قسم کھائے کہ بخاری کی کتاب میں جو حدیث نبی ﷺ سے روایت کی گئی ہے وہ آپ سے ثابت ہو چکی ہے اور کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ فرمائی ہے (اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق) تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور اس کی بیوی پہلے کی طرح اس کے عقد نکاح میں رہے گی۔“

حافظ ابن الصلاح نے اس دعویٰ کی تائید میں مزید لکھا ہے: ”وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَمْدِيُّ فِي كِتَابِهِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ بِنِ قَوْلِهِ: لَمْ نَجِدْ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمَاضِيَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْتِهِمْ أَجْمَعِينَ مَنْ أَنْصَحَ لَنَا فِي جَمِيعِ مَا جَمَعَهُ بِالصَّحَّةِ إِلَّا هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ. [مقدمة ابن الصلاح: ص ۲۲] اور اسی طرح جو ابو عبد اللہ الحمیدی نے اپنی کتاب ”الجموع بين الصحيحين“ میں ذکر کیا ہے (وہ بھی صحیحین کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے) کہ ہم نے ان دو اماموں کے سوا گزشتہ زمانے کے اماموں میں سے کسی کو نہیں پایا جس نے ہمارے لیے یہ بات واضح طور پر کہی ہو کہ اس نے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔“

حافظ ابن الصلاح نے بخاری کی احادیث کی صحت پر حلف بالطلاق کا جو قول نقل کیا ہے قول انہوں نے شرح مسلم میں امام الحرمین عبد الملک الجوبینی سے بھی نقل کیا ہے، علامہ العراقي اسی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام الحرمین نے کہا: ”أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ إِنْسَانٌ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنَّ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ مِمَّا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا التَزَمَتْهُ الطَّلَاقُ وَلَا حَنْثَهُ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِحَّتِهِمَا. [التقييد والإيضاح: ص ۲۹]“ اگر کوئی شخص طلاق کی قسم کھائے کہ بخاری اور مسلم کی کتاب میں نبی ﷺ کے جس فرمان پر صحت کا حکم لگایا گیا ہے (اگر وہ صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق) تو نہ اس کی بیوی کو طلاق ہوگی اور نہ اس کی قسم ٹوٹے گی، کیونکہ مسلمانوں کے علماء کا ان دونوں کتابوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔“

شراح بخاری بدر الدین عینی لکھتے ہیں: ”إِتَّفَقَ عُلَمَاءُ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَصْحَحَ مِنْ صَحِيحِي الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَرْجِيحِ الْبُخَارِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ. [عمدة القاري: ۱/۲۴۱]“ ”شرق و مغرب کے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔۔۔ اور جمہور علماء نے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دی ہے۔“

یہ محققین علماء کے چند اقوال تھے، اب قریب زمانے کے چند علماء کے اقوال لکھے جاتے ہیں:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں: ”وَ أَمَّا الصَّحِيحَانِ فَقَدْ ائْتَفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ صَحِيحٌ بِالْقَطْعِ، وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنَّفَيْهِمَا، وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يُهَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَيُؤْتِي مَبْتَدِعٌ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. [حجة الله البالغة: ۱/۱۳۴]“ ”اور رہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو محدثین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان دونوں میں جو متصل مرفوع احادیث ہیں وہ یقینی طور پر صحیح ہیں اور اس پر کہ یہ دونوں کتابیں تو اتر کے ساتھ اپنے مصنفین تک پہنچی ہیں اور اس پر کہ جو شخص ان دونوں کے معاملے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ

بدعتی ہے اور ایمان والوں کی راہ کے خلاف چلنے والا ہے۔“

شیخ احمد علی سہارنپوری جن کا حاشیہ صحیح بخاری پر عام ملتا ہے اور اسی حاشیہ والا صحیح بخاری کا نسخہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس نسخے کے مقدمے (ص: ۴) میں لکھتے ہیں: ”وَهُوَ أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ الْمَجْرَدِ وَأَنْفَعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ أَصَحَّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ صَحِيحًا الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَأَنْفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّهُمَا صَحِيحًا وَ أَكْثَرُهُمَا فَوَائِدٌ .“ ”صحیح بخاری پہلی تصنیف ہے جس میں صرف صحیح احادیث مرتب کی گئی ہیں اور علماء نے اتفاق کیا ہے کہ احادیث میں سخت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سب سے صحیح کتابیں ہیں اور جمہور نے اتفاق کیا ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح بخاری زیادہ صحیح اور زیادہ فوائد پر مشتمل ہے۔“

شیخ انور شاہ کشمیری نے اپنی انٹائی تقریر میں کہا: ”وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اتَّعَدَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا يَشْتَمِلُ عِنْدِي عَلَى الْحِسَانِ أَيْضًا .“ [فيض الباري : ۵۷/۱] ”اور خوب جان لو کہ بخاری اور مسلم کی کتاب کے صحیح ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، مگر میرے نزدیک مسلم میں حسن حدیثیں بھی ہیں۔“

بلکہ انہوں نے صحیح بخاری کی احادیث کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قطعی ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ أَحَادِيثَ الصَّحِيحِ هَلْ تُفِيدُ الْقَطْعَ أَمْ لَا، فَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا لَا تُفِيدُ الْقَطْعَ، وَ ذَهَبَ الْحَافِظُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَنَّهَا تُفِيدُ الْقَطْعَ وَ الْبِدِ جَنَّحُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ السَّرْحَسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْحَنْبَلِيِّ وَالْحَافِظُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنْبَلِيَّةِ وَالشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ الصَّلَاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هُوَ لَا يَرَى أَنَّ كَثَاثَةَ أَقْلٍ عَدَدًا إِلَّا أَنَّ رَأْيَهُمْ هُوَ الرَّأْيُ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَثَلِ سَائِرِهِ“

تَعْيِيرًا أَنَا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَتَلْتُ لَنَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلٌ

”اس میں اختلاف ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث قطعیت یعنی یقین کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں، جمہور کا کہنا ہے کہ وہ قطعیت کا فائدہ نہیں دیتیں اور حافظ (ابن حجر) بظنہ کہتے ہیں کہ وہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں، احناف میں سے شمس الائمہ سرحدی بظنہ اور حنابلہ میں سے حافظ ابن تیمیہ اور شیخ عمرو بن صلاح بظنہ کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ حضرات گو تعداد میں کم ہیں مگر انہی کی رائے ہی اصل رائے ہے اور مشہور کلمات میں کہا گیا ہے: وہ ہمیں عار دلاتی ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کریم لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔“ (فيض الباري : ۴۵/۱)

بلکہ انہوں نے ایک اور واضح حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے: ”وَإِنَّتَ تَعْلَمُ أَنَّ عُلَمَاءَ الْمَذَاهِبِ كُلِّهِمْ يَتَّفَخُونَ بِمُؤَافَقَةِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ إِيَّاهُمْ لِيَكُونِيهِ أَصَحَّ عِنْدَهُمْ .“ [فيض الباري : ۴۷۸/۲] ”اور آپ جانتے ہیں کہ مذاہب کے تمام علماء بخاری کی حدیث اپنے موافق آ جانے کی صورت میں دوسروں پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتی ہے۔“

موجودہ عہد کے علماء کے صحیح بخاری کے متعلق اقوال: شیخ مبشر احمد ربانی نے ایک مقالہ میں چھپتر (۷۶) علمائے احناف

(دیوبندیوں اور بریلویوں) کے اقوال نقل کیے ہیں جن میں صحیح بخاری کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کہا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے چند موجودہ عہد کے علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں:

❦ بریلوی علماء میں سے پیر کرم شاہ الازہری نے لکھا ہے کہ بخاری اپنے بخت فرخندہ پر جتنا بھی فخر کریں اتنا کم اور امت معتضوی اس نعمت پر جتنا شکر ایزدی بجالائے اتنا تھوڑا ہے۔ جمہور علماء امت نے گہری فکر و نظر اور بے لاگ نقد و تبصرہ کے بعد اس کتاب کو ”أَصْحَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ“ کا عظیم الشان لقب عطا فرمایا ہے۔ (سنت خیر الانام: ص ۱۷۵)

❦ شیخ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں: علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ صحیح کوئی کتاب روئے زمین پر موجود نہیں۔ امام شافعی نے موطا امام مالک کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا، لیکن وہ صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے منظر وجود میں آنے کے بعد متقدمین کی تمام کتابیں پس منظر میں چلی گئیں۔ [تذکرۃ المحدثین: ص ۱۹۴]

❦ شیخ سرفراز صفدر دیوبندی نے لکھا ہے: امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ بخاری و مسلم کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ [أحسن الكلام حاشیہ: ۱۸۷]

❦ شیخ محمد تقی عثمانی نے کہا: طبقہ اولیٰ کی ان کتابوں میں صرف بخاری اور مسلم ہی ایسی ہیں کہ انہیں نفس الامر کے اعتبار سے بھی صحیح مجرد کہا جاسکتا ہے اور جو حدیث ان میں نظر آئے اسے بے کھٹکے صحیح کہہ سکتے ہیں، باقی کوئی کتاب اس درجے کی نہیں۔ (درس ترمذی: ۶۸۱، ناشر مکتبہ دارالعلوم کراچی، طبع دہم)

❦ شیخ سلیم اللہ خان لکھتے ہیں: اسی لیے متاخرین نے صحیح بخاری کے بارے میں ”أَصْحَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ“ کا اطلاق کیا اور اسی کو اپنایا۔ [كشف الباري عما في صحيح البخاري، مقدمة الكتاب: ۱۸۵/۶]

صحیح بخاری کے مقام و مرتبہ کے متعلق امام بخاری کے حالات کے بیان میں بہت سے ائمہ کے اقوال گزر چکے ہیں۔ اس فصل میں بھی چند بڑے متقدمین و متاخرین علماء کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ صحیح بخاری ”أَصْحَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ“ ہے اور یہ کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس کے تمام کتابوں سے زیادہ صحیح ہونے پر امت کا اجماع و اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ بات اتنے علماء و ائمہ نے کہی ہے کہ اگر سب کا ذکر کیا جائے تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی، اس لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

حصول مطلب کے لیے صحیح بخاری کی قراءت: بعض شارحین بخاری نے لکھا ہے کہ ”بہت سارے مشائخ اور ثقہ علماء نے مرادیں برلانے، مہمات سر کرنے، حاجات پوری کرنے، بلاؤں کو ٹالنے، دکھوں کا ازالہ کرنے، بیماروں کو شفا دلانے اور تنگیوں اور سختیوں کو دور کرنے کے لیے صحیح بخاری کی قراءت کی تو انھوں نے اپنی مراد حاصل کی اور مقاصد میں کامیاب ہوئے اور اسے تریاق مجرب پایا۔“ مگر صحیح بخاری کی ایسی قراءت جو محض قراءت ہو، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہ اس میں مذکور احکام پر عمل کیا جائے، نہ اس کی رہنمائی میں مہمات سر کرنے کے لیے تدبیر کی جائے اور نہ اپنی حاجات پوری کرنے کے

لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے، نہ دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے جہاد کی تیاری کی جائے اور جب ایسا کوئی مشکل مرحلہ آئے تو علماء و طلباء صحیح بخاری کی قراءت کرنے لگیں تو یاد رکھیں یہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکا دینا ہوگا۔

سمرقند، بخارا اور دوسرے بلادِ اسلام میں جہاد کی تیاری میں کوتاہی کے نتیجے میں نہ قرآن و حدیث کی قراءت مسلمانوں کے کسی کام آسکی نہ اس وقت کی دعائیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ یہ ہے کہ ہر کام کی تدبیر جتنی ہو سکے کی جائے، پھر اللہ پر توکل اور اس سے دعا کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دعا کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے۔ ہر مشکل میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے، دعائے قنوت کے ساتھ دشمنوں کے خلاف مدد کی درخواست کی جائے، ہر مصیبت کے لیے صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں مذکور دعائیں یاد کی جائیں اور کچھ کر نماز میں اور نماز کے علاوہ چلتے پھرتے سب شام وہ دعائیں پڑھی جائیں۔ اصحابِ خلافت نے میدانِ جنگ میں نکل کر دعا کی: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْ عَدِينَا صَبْرًا وَتَكْوِينًا آمِنًا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ۲۵۰] "اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔" اور رسول اللہ ﷺ نے بدر کے میدان میں جا کر دعا کی، اُحد میں دو زریں زریب تن فرمائیں، احزاب میں دشمن کی آمد سے پہلے خندق کھودی پھر پورا ایک مہینا تیروں کی بو پھلاڑ سے دشمن کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک رکھا، ساتھ دعائیں بھی کرتے رہے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اب بھی قضائے حاجات، دشمن پر غلبے اور جنگ میں فتح وغیرہ کا یہی طریقہ ہے۔ اس اللہ احسن

[وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ]

عبدالسلام بن محمد بھٹوی

جامعۃ الدعوة الاسلامیہ، مرکز طیبہ مرید کے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْإِنِّي أُفِينُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَجْنُونًا

الْإِنِّي أُفِينُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَجْنُونًا

خبردار! مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، خبردار! مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔“ [مسند أحمد: ۱۷۱۷۴]

فتح الإسلام بشرح صحيح البخاري الامام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ کتابِ بَدءِ الوَحْيِ

کتاب: وحی کی ابتدا

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ
ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغْبِرَةِ الْبُخَارِيُّ ۱
مغیرہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِينَ :

رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟

كَيْفَ كَانَ بَدءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

اور اللہ عزوجل کا فرمان: ”بلاشبہ ہم نے تیری طرف
وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد (دوسرے) نبیوں
کی طرف وحی کی۔“

وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا
إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ۱۶۳]

ہوائیں 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا وحی سے فرمائی اور اسے ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ وہ صحیح بخاری میں جو کچھ بھی ذکر فرمائیں گے سب اس پر موقوف ہے کہ آپ ﷺ نبی تھے، جس پر وحی نازل ہوئی اور آپ پر ایمان بھی اسی لیے واجب ہے۔ اس لیے آپ پر وحی اترنے کی تائید اور دلیل کے لیے یہ آیت ذکر فرمائی: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ۱۶۳] ”بلاشبہ ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد (دوسرے) نبیوں کی طرف وحی کی۔“ ”وحی“ کا لفظ چونکہ الہام اور اس کے سوا اور معنوں میں بھی آتا ہے جن میں بعض کا تعلق غیر نبی سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل: ۶۸] ”اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔“ اور فرمایا: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [القصص: ۲۷] ”اور ہم نے سوئی کی ماں کی طرف وحی کی۔“ اس لیے آپ کے لیے نبوت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ آپ کی طرف آنے والی وحی نبوت کی وحی تھی، اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی طرف نبوت کی وحی تھی یہ فرمایا: ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ۱۶۳] ”جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی۔“ اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کی طرف آنے والی وحی نبوت والی وحی تھی اور اس آیت سے آپ کی نبوت بھی ثابت ہو گئی اور صحیح بخاری میں جو کچھ نبی ﷺ سے باسند نقل کیا گیا ہے اس پر اعتماد بھی حاصل ہو گیا اور اس پر ایمان لانا بھی واجب ٹھہرا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے "کِتَابُ الْوَحْيِ" کے بعد "کِتَابُ الْإِيمَانِ" کا ذکر فرمایا۔ خاصہ یہ ہے کہ دین کی ابتدا اور ثبوت و رسالت کا دار و مدار آپ کی طرف وحی الہی ہی پر ہے، اس لیے کتاب کی ابتدا اسی کے ساتھ فرمائی۔ (سندی)

2 لفظ "بَاب" کے بعد آنے والی عبارت کو "ترتیب الباب" کہتے ہیں، وہ عبارت کئی اجزاء پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ان تمام اجزاء کو "مترجم بہ" اور آگے باسند آنے والی حدیث یا احادیث کو "مترجم لہ" کہا جاتا ہے۔ "مترجم بہ" سے مراد وہ ہے جس کو ثابت کرنا مقصود ہے اور "مترجم لہ" وہ ہے جس سے استدلال کیا جائے، یعنی جسے بطور دلیل پیش کیا جائے۔ گویا اس باب میں دو باتیں بیان کرنا مقصود ہے، ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور دوسری یہ کہ آپ ﷺ کی طرف وحی کی کیفیت وہی تھی جو آیت میں مذکور انبیاء ﷺ کی طرف وحی کی تھی۔ گویا اس باب میں آنے والی ہر حدیث کے لیے ضروری نہیں کہ اس میں وحی کی ابتدا کا ذکر ہو، بلکہ بعض حدیثوں میں وحی کی ابتدا کا ذکر ہوگا اور بعض میں آپ ﷺ پر اترنے والی وحی کی کیفیتوں کا ذکر ہوگا۔ ہر حدیث میں وحی کی ابتدا کا ذکر کرنا محض تکلف ہے۔

3 آیت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی طرف آنے والی وحی اسی طرح تھی جیسے پہلے انبیاء ﷺ کی طرف نازل ہونے والی وحی تھی۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر سے اپنے کلام کی ممکن صورتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ نبی ﷺ کی طرف بھی اسی طرح وحی نازل ہوئی: ﴿وَمَا كَانَ يُشِيرُ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذُنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَكَانَ لَكَ آؤْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَنْكَبْتَ وَلَا إِلَيْنَا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا أَهْبَدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ ۗ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَوَابٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [المشورئ: ۵۱، ۵۲] اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم سے وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند، کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں اور بلاشبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔"

4 نعت میں وحی کے معنی پوشیدہ طریقے سے کسی کو کوئی بات بتلانا ہے۔ نبی ﷺ کی طرف وحی بھی انہی طریقوں کے ساتھ ہوئی جن کے ساتھ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف ہوئی، جس کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ قرآن مجید سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی طرف کتاب کی صورت میں وحی نازل فرمائی اور کتاب کے علاوہ بھی وحی کی جو حدیث کی صورت میں تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے طور پر پہلا کلام فرمایا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ وحی فرمائی، مثلاً دیکھیے یونس (۸۷)، طہ (۷۷) اور شعراء (۵۲)۔ فرعون اور اس کی آل کو وحی اسی وحی کے ذریعے دی گئی جو حدیث تھی اور اسی وحی کے انکار کی وجہ سے وہ سمندر میں غرق ہوئے۔ اس کے بعد طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن کے اعتکاف کے بعد کتاب عطا کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ فَخَذَهَا بِقَوْصٍ وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنَا﴾

[الأعراف : ۱۴۵] ”اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں۔“ ہمارے نبی ﷺ کی طرف آنے والی وحی بھی قرآن اور حدیث دونوں صورتوں میں تھی۔ صحیح بخاری میں بھی احادیث کے ساتھ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور ان کی تفسیر بھی ذکر کی گئی ہے اور جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح احادیث پر ایمان بھی واجب ہے۔

۱- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَحْبَحَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْجِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَيْمَنَةِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ شَيْءٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » [انظر : ۵۴ ، ۲۵۲۹ ، ۳۸۹۸ ، ۵۰۷۰ ، ۶۶۸۹ ، ۶۹۵۲ ، و انظر في العتق، باب : ۶ ، وفي الإكراه، كتاب : ۸۹ - أخرجه مسلم : ۱۹۰۷ باختلاف]

۱- علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو منبر پر سنا، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا آپ فرماتے تھے: ”سب عمل نیتوں کے ساتھ ہی ہیں اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کیا، پھر جس کی ہجرت دنیا کی کسی چیز کی طرف ہے کہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔“

فوائد 1 سب عمل نیتوں کے ساتھ ہیں: یعنی کوئی کام نیت کے بغیر نہیں ہوتا، چنانچہ عقل رکھنے والا انسان جو کام بھی کرے گا اس کی کوئی نہ کوئی نیت یعنی ارادہ ضرور کرے گا جو اس کے اس کام کا باعث ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی عاقل نیت کے بغیر کوئی کام کرے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کے بغیر کوئی کام کرنے کا حکم دیتا تو یہ ایسی چیز کا حکم ہوتا جو انسان کے بس میں نہیں۔“ اس مسلمہ حقیقت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: ”اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کیا“ یعنی اس کام سے اسے وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی اس نے نیت یعنی ارادہ کیا ہے۔ اسی کے مطابق وہ کام اچھا یا برا شمار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق آدمی کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ ایک ہی کام نیت کی وجہ سے کبھی اچھا شمار ہوگا کبھی برا۔ اگر ایک کام میں کئی نیتیں ہیں، مثلاً حج کے ساتھ حصولِ علم کی بھی نیت ہے تو جزا بھی متعدد ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ » [بخاری، کتاب الإیمان، باب فضل من استعرا لدينه : ۵۲] ”سنو! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو! وہ دل ہے۔“

اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیت نیک ہونے سے برائی بھی نیکی بن جائے گی، جس طرح دنیا کے جائز کاموں میں نہ گناہ ہے نہ ثواب، مگر ان میں نیکی کی نیت کر لی جائے تو وہ کام نیکی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض درست نہیں، کیونکہ جس کام میں نیکی کی نیت کی جا رہی ہے اس کا جائز ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہی الٰہی (قرآن و سنت) سے اس کے جواز کا ثبوت ضروری ہے، ورنہ اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ نیکی کی نیت سے برائی کرنا بدی کی نیت کے ساتھ برائی کرنے سے بھی برا ہے۔

جب یہ دو مقدمے طے ہو گئے کہ ”سب عمل نیتوں کے ساتھ ہیں“ اور ”ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی“ تو ان پر نتیجہ مرتب ہو گیا کہ ”پھر جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے“ یعنی قصد، ارادے اور نیت کے اعتبار سے تو ”اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے“ یعنی اجر اور ثواب کے اعتبار سے ”اور جس کی ہجرت دنیا کی کسی چیز کی طرف ہے کہ اسے حاصل کرے“ قصد اور ارادے کے اعتبار سے ”تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی“ یعنی حاصل ہونے کے اعتبار سے۔ [ملخص من العنین والسندی] یاد رہے کہ ”فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ کی جزا یہ ذکر فرمائی: ”فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ کیونکہ یہ ہجرت عظیم الشان ہے اور اللہ اور رسول کا نام ذکر کرنے میں خوشی ہوتی ہے، جب کہ ”وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُنَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا“ کی جزا ”فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُنَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا“ بیان کرنے کے بجائے یہ ذکر فرمائی کہ ”فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ“ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا یا عورت کوئی قابل ذکر چیز نہیں جس کا ذکر کیا جائے۔

2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حدیث کو مختصر کر کے بیان فرمایا ہے اور اس کا پہلا حصہ ”فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ حذف کر دیا ہے۔ پوری حدیث صحیح بخاری کے دوسرے مقام پر ذکر فرمائی ہے۔ (بخاری: ۵۳) اس کی وجہ ان کی کس نفسی ہے اور وہ اپنے ترکیے سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی اس دعویٰ سے بچنا چاہتے ہیں کہ میری نیت خالص رضائے الٰہی ہے۔ یا شاید انہوں نے یہ روایت اپنے اساتذہ سے اسی طرح مختصر ہی سنی ہو۔

3 باب کے ساتھ اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ باب میں ہے: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَاللَّيْمِينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ۱۶۳] اور انبیاء علیہم السلام کی طرف جو وحی کی گئی اس میں اخلاص عمل کی بہت تاکید کی گئی، چنانچہ فرمایا: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ احْتِفَاءً﴾ [البینة: ۵] ”اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں۔“ پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاص نیت کی تاکید کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو اخلاص نیت کی تاکید فرمائی ہے۔

4 ائمہ اسلام نے اس حدیث کی بہت اہمیت اور شان بیان فرمائی ہے۔ ابو عبد اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس سے زیادہ جامع، کفایت کرنے والی اور زیادہ فوائد والی کوئی حدیث نہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی، شافعی، احمد ابن حنبل، علی بن مدینی، ابوداؤد، ترمذی، دارقطنی اور حمزہ کنانی رحمۃ اللہ علیہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث اسلام کا ثلث ہے۔

بھیجتی ہوتی ہے اس کے اسلام کا ثبوت ہونے کی یہ توجیہ کی ہے کہ آدمی کا عمل اس کے دل، زبان اور اعضا کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور نیت ان تینوں میں سے ایک کا عمل ہے اور تینوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ خود ایک مستقل عبادت ہے اور دوسری عبادتیں اس کی محتاج ہیں۔ (فتح الباری) پھر نیت اتنی عالیم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شخص جس نے اپنی محدود عمر میں نیکی کی آئندہ نیکی کی نیت کی وجہ سے مرنے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہے گا اور ہدی کرنے والا آئندہ ہدی کی نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

5 نیت چونکہ دل کا فعل ہے اس لیے اسے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے زبان سے ادا کرنا بدعت ہے، البتہ حج اور عمرہ کے احرام کے وقت دل کی نیت کے علاوہ زبان سے اس کا اعلان بھی ضروری ہے کہ وہ کہے: "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ" یا "لَبَّيْكَ بِحَجٍّ" یہ اعلان احرام کا حصہ ہے، یہ زبانی نیت نہیں، جیسا کہ نماز کے لیے نیت دل میں ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا کے لیے زبان سے "اللہ اکبر" کہنا ہوتا ہے۔

6 عبادات میں نیت کی خرابی سے نہ صرف ثواب سے محروم ہوگا بلکہ اس پر سخت سزا بھی ہوگی، مثلاً نماز یا روزہ یا زکاۃ یا حج یا کوئی بھی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اگر کسی کو دکھانے کے لیے کرے گا تو سزا کا حق دار ہوگا، البتہ عام عادات و معاملات اور دنیوی کاموں، مثلاً چلنے پھرنے، کھانے پینے وغیرہ میں اللہ کی رضا کی نیت ضروری نہیں لیکن اگر ان کاموں میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کر لے، مثلاً کھانے میں عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے کی نیت کر لے، تو یہ سب کام نیکیوں میں شمار ہو جائیں گے، لیکن اگر عبادات میں دنیا کی نیت کرے تو وہ ناسد ہو جائیں گی۔

7 اس حدیث کا سبب بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے ام قیس نامی عورت کے لیے ہجرت کی تھی، اس پر رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طبرانی کبیر (۸۵۴۰، معرفۃ الصحاب: ۸۰۱۳) میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک آدمی تھا جس نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے ام قیس کہا جاتا تھا۔ اس نے جب تک وہ ہجرت نہ کرے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے ہجرت کر لی اور اس سے نکاح کر لیا، تو ہم اسے مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ یہ اسناد شیخین کی شرط پر صحیح ہے مگر اس میں یہ نہیں کہ حدیث "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" اس سبب سے بیان ہوئی تھی، بلکہ مجھے اس حدیث کے کسی طریق میں ایسا لفظ نہیں ملا جو اس کی صراحت کا تقاضا کرتا ہو۔ (فتح الباری)

2۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بعض اوقات وہ میرے پاس گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے اس حال میں الٹ ہوتی ہے کہ میں اس سے

۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

وہ یاد کر چکا ہوتا، وہ اس نے کہا: دوتا ہے اور بعض اوقات فرشتہ میرے لیے ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے شدید سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ آپ سے اس حال میں الگ: دوتی کہ آپ کی کپڑی کے اوپر والی جگہ پینے سے ٹپک رہی: دوتی تھی۔

«أَخْبَانَا يَا بِنِي وَبِئْسَ صَلَافَةَ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَخْبَانَا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ وَجَلًّا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْيِي مَا يَقُولُ» قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَزَلُّ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ حَبِسَهُ لِيَتَفَصَّدَ عَرَقًا. [أنظر: ۳۲۱۵- أخرجه مسلم: ۲۳۳۳ مختصراً (القطعة الأخيرة)]

فتاویٰ 1 حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما ابو جہل کے گئے بھائی ہیں، یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، جیدہ صحابہ میں سے تھے۔ شام کی فتوحات میں شہید ہوئے۔ (فتح الباری)

2 "صَلْصَلَةٌ" لوہے کی لوہے سے ٹکرانے کی آواز۔ "صَلْصَلَةُ الْجَرَسِ" گھنٹی کے مسلسل بجنے جیسی آواز۔ "لَيَتَفَصَّدُ" یہ "فَصَّدٌ" سے ہے جس کا معنی رگ کاٹنا ہے، یعنی جس طرح رگ کاٹنے سے خون بہتا ہے اس طرح پیشانی سے پسینا بہ رہا ہوتا تھا۔ "فَيَقْصِمُ" پہلے حرف کے فتح، فاء کے سکون اور صاد کے کسرہ کے ساتھ، یعنی الگ ہوتی یا دور ہوتی ہے۔ بعض نے اسے مجبول پڑھا ہے، یعنی دور کی جاتی ہے۔ "فَضْمٌ" کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں، جیسے فرمایا: ﴿لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ۲۵۶] "جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں۔"

3 اس حدیث کی باب سے مطابقت یہ ہے کہ باب میں مذکور آیت میں ہے کہ آپ ﷺ پر اس طرح وحی نازل ہوتی تھی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء علیہم السلام پر ہوتی تھی۔ حدیث میں اس وحی کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر وحی کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ پر وحی کی ابتدا بھی اسی صورت میں ہوئی تھی، جیسا کہ اس کے بعد والی حدیث میں آ رہا ہے۔

4 اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے: اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا نزول ہمیشہ ہی آپ کے لیے بہت سخت ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّا سَلَفْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلاً﴾ [المزمل: ۵] "بے شک ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔" یہ صورت زیادہ سخت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ عادت یہ ہے کہ بات کرنے والے اور سننے والے کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، انسان اور فرشتے کے درمیان مناسبت یا تو اس طرح ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے، یا یہ کہ انسان کی طبیعت فرشتے کی طبیعت کے قریب ہو جائے۔ یہ دوسری صورت زیادہ سخت اس لیے ہوتی تھی کہ انسان کی طبیعت کی مناسبت فرشتوں سے پیدا کرنا آدمی کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے، پھر گھنٹی جیسی آواز سے بات سمجھنا اور اسے یاد رکھنا مزید مشقت ہے۔ جب کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا فرشتے کا کام ہے، اس سے نبی ﷺ پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا تھا۔ (فتح الباری)

5 آپ کی کپڑی کے اوپر والی جگہ پینے سے ٹپک رہی ہوتی تھی: یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے: نمبر چل رہی ہے، حالانکہ پانی چل رہا ہوتا ہے۔

5 یہاں ایک سوال ہے کہ اس حدیث میں وحی کے نزول کی صرف دو کیفیتیں بیان ہوئی ہیں جبکہ احادیث میں مزید کیفیتوں کا بیان بھی ہے، مثلاً وحی کا شہد کی مکھیوں جیسی آواز میں آنا، ”نَفَثَ فِي الرُّوْحِ“ (دل میں بات ڈال دینا)، اتھے خواب کی صورت میں وحی، معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا خود کا ام کرنا، فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا کہ اس کے چہرہ پر تھے فرشتے کو آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، ملک الجبال کا وحی لے کر آنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حارث بن اسید کو صرف وہ دو صورتیں بتائی ہیں جو اکثر پیش آتی تھیں۔

3۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ پر جس وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں ایسے خواب تھے۔ چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کے روشن ہونے کی طرح واضح ہو جاتا، پھر آپ کے دل میں اکیلے رہنے کی محبت ڈال دی گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں اکیلے رہتے اور اس میں آپ گئی راتوں تک گھر آئے بغیر عبادت کرتے رہتے تھے (تَحَنُّتٌ كَمَا مَعْنَى غَمًّا وَجَهْرًا) ہے لیکن اس جگہ اس کا معنی تَعَبَّدٌ یعنی عبادت کرنا ہے) اور اس کے لیے کمانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اتنی ہی راتوں کا کمانے پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھ! آپ ﷺ نے کہا: ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اس نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب دبا یا، یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھ! میں نے کہا: میں بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دوبارہ دبا یا، یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھ! میں نے کہا: میں بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے مجھے تیسری دفعہ دبا یا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا:

۳۔ حَدَّثَنَا بَحْيِيُّ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ بِشَأْنٍ فَلَقِيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ حُبِبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنُّتُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِيهِ، وَيَنْزُودُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : اقْرَأْ، قَالَ : « مَا أَنَا بِقَارِئٍ » قَالَ : « فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ : اقْرَأْ، قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ : اقْرَأْ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ﴾ [العلق : ۱ تا ۳] فَرَجَعَ بِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجِفُ فُرَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ خَدِيجَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ : « زَمَلُونِي زَمَلُونِي »

”پڑا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑا اور تیرا رب نہایت کرم والا ہے۔“ رسول اللہ ﷺ ان آیات کو لے کر واپس آئے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ ﷺ خدیجہ بنت خویلدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے: ”مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔“

انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی تو آپ نے خدیجہ سے کہا اور انہیں یہ واقعہ سنایا: ”یقیناً مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔“ خدیجہ نے آپ سے کہا: نہیں نہیں، اللہ کی قسم! اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، بلاشبہ آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں اسے کما کر دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں جو خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے، جو جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے اور تورات میں سے عبرانی زبان میں جو اللہ چاہتا لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے تھے اور ناچینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے ان سے کہا: میرے چچا زاد بھائی! اپنے بیٹے کی بات سنیں۔ ورقہ نے آپ سے کہا: سچے! تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ ﷺ نے جو دیکھا تھا انہیں بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا: یہ وہی ناموس (صاحب راز فرشتہ) ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، کاش! میں ان دنوں قوت والا ہوتا، کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے کہا: ”تو کیا

فَزَمَلُوهُ حَتَّى دَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِيَخْدِيحَةَ وَأَخْبِرَهَا الْخَبْرُ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ خَدِيحَةُ: كَلَّا، وَاللَّهِ إِمَّا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَنصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَاَنْطَلَمَتْ بِهِ خَدِيحَةُ حَتَّى أَنْتَ بِهِ وَرَقَّةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنِ عَمِّ خَدِيحَةَ وَكَانَ امْرَأًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيحَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَّةُ: يَا ابْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبِرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَّةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي! فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ مُخْرِجِي هُمْ؟» قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَبْ وَرَقَّةُ أَنْ تُوْفِيَ، وَفَقَّرَ الْوُحْيُ. [انظر: ۲۳۹۲، ۴۹۵۳، ۴۹۵۶، ۴۹۵۷، ۶۹۸۲، أخرجه مسلم: ۱۶۰]

وہ مجھے نکال دینے والے ہیں؟“ انہوں نے کہا: کوئی آدمی کبھی اس جیسی بات لے کر نہیں آیا جو تم لے کر آئے ہو مگر اس سے دشمنی کی گئی اور اگر مجھے تمہارے اس دن نے پایا تو میں تمہاری بہت قوی مدد کروں گا۔ پھر ورقہ زیادہ دیر نہیں رہے کہ فوت ہو گئے اور وحی کا وقتہ ہو گیا۔

فوائد 1 جب رسول اللہ ﷺ کو یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پیدا نہیں ہوئی تھیں، لامحالہ انہوں نے کسی سے سن کر اسے بیان کیا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اس نے مجھے پکڑا اور خوب دبا دیا۔“ بالفرض اگر کسی اور سے سنا ہو گا تو کسی صحابی ہی سے سنا ہو گا اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب عادل ہیں، اس لیے صحابہ کی مرسل روایات بھی حجت ہیں۔

2 نبوت کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے سے ملاقات کی استعداد پیدا ہو جائے، کیونکہ ممکن تھا کہ آپ یک لخت ملاقات برداشت نہ کر سکیں۔ یہ جو فرمایا کہ ”سب سے پہلے جس وحی کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خواب تھے“ تو یہ اس لیے کہ وحی کے علاوہ کئی چیزوں کے ساتھ اشارہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، مثلاً ”وہ پتھر جو بھشت سے پہلے آپ کو سلام کہا کرتا تھا۔“ (مسلم، الفضائل، باب فضل نسب النبی ﷺ: ۲۲۷۷)

3 یہ مدت جس میں وحی صرف اچھے خوابوں کی صورت میں تھی چھ ماہ تھی، جیسا کہ یہی نے ذکر کیا ہے اور یہ مدت ربیع الاول سے، جو آپ کی ولادت کا مہینا ہے، رمضان تک ہے اور زمانہ نبوت کل تیس (۲۳) برس ہے۔ (فتح المبارکی) ”اکیلے رہنے کی محبت ڈال دی گئی“ یعنی آپ کو سب کا پتا نہیں چلتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ حقیقت میں یہ چیز اللہ ہی کی طرف سے تھی اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دل دنیا کی تمام باتوں سے خالی ہو کر وحی الہی کے لیے تیار ہو جائے۔ اگرچہ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ آپ کو جاہلیت کے اخلاق و آداب اور مشرکانہ عقائد و اعمال سے شدید نفرت تھی۔

4 غار حرا مکہ میں مشرقی جانب سے داخل ہوں تو وائیں جانب چند میل کے فاصلے پر حرانامی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جو بہت اونچی تھی اور راستہ بھی دشوار تھا۔ آپ ﷺ کا وہاں راتوں کو اکیلے رہنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بے آباد پہاڑوں میں راتوں کو اکیلے کون رہ سکتا ہے۔ حراء اور قباء دونوں لفظ ایسے ہیں کہ انہیں مذکر و مؤنث دونوں طرح اور منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، اسی طرح انہیں الف مقصورہ اور الف ممدودہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔

5 ”يَتَّخِذُ“ ”جَنَّتْ“ گناہ کو کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَكَاذِبُوا يُصَدِّقُونَ عَلَىٰ الْجَنَّةِ الْعَظِيمَةِ﴾ [الواقعة: ۴۶] ”اور وہ بہت بڑے گناہ (شُرک) پر اڑے رہتے تھے۔“ اس لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے ”گنہ گار ہوتے تھے“ یہاں یہ معنی درست نہیں، اسی لیے امام زہری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر فرمائی ”يَتَّعَبِدُ“ یعنی عبادت کرتے تھے۔ یہ معنی اس صورت میں

ہوں گے جب باب تفاعل کو یہاں ترک ماخذ کے لیے قرار دیا جائے، یعنی ہر قسم کے گناہ سے بچتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ”يَتَّخِرُحُجَّ“ کا معنی ہے ”گناہ سے بچتے تھے۔“ حدیث کے متن میں اس طرح کے اضافے کو ”درج“ کہتے ہیں۔

6 آپ کے پاس حق آ گیا: یعنی فرشتہ وحی لے کر آ گیا۔ فرشتے کا آپ کو دباننا بیگانگی دور کرنے کے لیے تھا، وحی کے الفاظ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ سے شروع ہوئے۔

7 آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں.....: ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے پانچ اوصاف ذکر کیے، صحیح بخاری، کتاب التفسیر (۴۹۵۳) میں ایک چھٹا وصف ”وَ تَصَدَّقُ الْحَدِيثُ“ (اور آپ بات سچی کرتے ہیں) بھی ہے۔ اس سے ام المومنین رضی اللہ عنہا کی کمال عقل کا پتا چلتا ہے اور یہ بھی کہ ان کا مشاہدہ کتنا قوی اور درست تھا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان اوصاف والے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں ”مَا يُخْزِيكَ“ کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں ”مَا يُخْزِيكَ“ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کمال عقل اپنے خاوند کی حد درجہ دلجوئی اور ہر طرح سے ان کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش سے بھی ظاہر ہے۔

8 ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرو بن نفیل دونوں جاہلیت میں بت پرستی سے بے زار تھے، دونوں شام گئے تو ورقہ کو ایک نصرانی راہب ملا جو تخریف سے پہلے کے دین پر تھا، چنانچہ وہ نصرانی ہو گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ورقہ انجیل کے عالم تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تصدیق کی۔ انجیل کا معنی بشری یعنی خوش خبری ہے، اس میں آپ ﷺ کی بشارت تھی، حتیٰ کہ انجیل میں آپ ﷺ کا نام نامی احمد ﴿اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ بھی موجود تھا۔ عبرانی میں لفظ ”فارقلیط“ احمد کا ہم معنی ہے۔ موجودہ اناجیل درحقیقت سیرت کی کتابیں ہیں جو رفع مسیح کے ساٹھ ستر سال بعد ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں۔ ان میں اکثر باتیں مصنف حضرات کی ہیں جو مسیح ﷺ کے سوانح حیات ہیں۔ اس وقت حکومت کی زبان یونانی تھی اور سیرت کی وہ کتابیں یونانی یا عبرانی زبان میں تھیں۔ ویسے شام کی عام زبان سریانی تھی، اس لیے غالب خیال یہ ہے کہ اصل انجیل سریانی زبان میں تھی۔ (واللہ اعلم) ورقہ نے موسیٰ ﷺ کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کا جبریل ﷺ سے ہم کلام ہونا زیادہ مشہور تھا اور اس لیے بھی کہ موسیٰ ﷺ کے بعد آنے والے تمام انبیاء ﷺ جن میں مسیح ﷺ بھی تھے تورات کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل کا ذکر صحیح بخاری میں اپنی جگہ آئے گا۔ (ان شاء اللہ العزیز)

9 ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾: پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دینے سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیتے وقت اپنے رب ہونے اور پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا، کیونکہ سب سے پہلی اور بڑی نعمت پیدا کرنا ہے، باقی نعمتیں اس کے بعد ہیں، خلق ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری نعمت رب ہونا یعنی پرورش کرنا ہے، یعنی ان نعمتوں والی ہستی کے نام کی برکت سے پڑھ، اس کی برکت سے تو قاری بھی بن جائے گا۔ ”الَّذِي خَلَقَ“ (جس نے پیدا کیا) کا مفعول محذوف کر دیا گیا ہے کہ کسے پیدا کیا؟ یعنی جب پیدا کرنا اسی کا کام ہے تو پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کسے پیدا کیا۔ ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ“ رحم میں قرار پکڑنے کے بعد نطفہ سب سے پہلے ”علقہ“ کی شکل اختیار کرتا ہے ”عَلَقٌ يَّعْلَقُ“ (س)

چمٹنے کو کہتے ہیں۔ ”عَلَقَةً“ جہاں خون جو رحم کی دیوار کے کسی حصے سے چپک جاتا ہے۔ ”عالتہ“ کا دوسرا معنی جو تک ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو چمٹ جاتی ہے۔ خون کی وہ پینگی شکل و صورت میں جو تک سے لاتی جلتی ہوتی ہے۔ اس میں نہ جان ہوتی ہے نہ شعور اور نہ عقل و علم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حقیر سی پینگی سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرمادیتا ہے۔ ”اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْبَرُ.....“ رسول اللہ ﷺ کے دہشت زدہ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فرمایا: پڑھ! تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس سے زیادہ کرم والا کوئی نہیں۔ یہ اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اتنی حقیر چیز سے پیدا ہونے والے انسان کو علم جیسی بلند ترین عنفت سے نواز دیا، بلکہ قلم کے ساتھ علم سکھایا جس سے علم محفوظ ہوتا اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو علم محدود پھر معدوم ہو جاتا۔ (تفسیر القرآن الکریم از مترجم)

4۔ ابن شہاب نے کہا: اور مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب کہ وہ وحی کے وقفے کے متعلق بیان کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا: ”اس اثنا میں کہ میں چلا جا رہا تھا اس وقت میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ جو میرے پاس حرام میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا اور واپس آ گیا اور میں نے کہا: مجھ پر چادر اوڑھا دو، مجھ پر چادر اوڑھا دو، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ”اے کھل میں لپٹنے والے! اٹھ کھڑا ہو پس ڈرا۔ اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کر۔ اور اپنے کپڑے پس پاک رکھ۔ اور پلیدی کو پس چھوڑ دے۔“ پھر وحی گرم ہو گئی اور پے در پے آنے لگی۔“

4۔ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ : وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : « بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَرَفَعْتُ بَصِيرِي ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِجِرَاءِ جَالِسٍ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ : زَمَلُونِي زَمَلُونِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر : ١ تا ٥] فَحَمِي الْوَحْيِي وَتَوَاتَرَ »

اس (یحییٰ بن کثیر) کی متابعت عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح نے کی اور اس (عقیل) کی متابعت بلال بن رزاد نے زہری سے کی اور یونس اور معمر نے اپنی روایت میں ”فَوَادَةٌ“ کے بجائے ”بَوَادِرُهُ“ کہا ہے۔

تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو صَالِحٍ ، وَتَابَعَهُ جَلَالُ بْنُ رَدَّادٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ يُونُسُ وَ مَعْمَرٌ : « بَوَادِرُهُ » [انظر : ٣٢٣٨ ، ٤٩٢٢ ، ٤٩٥٤ ، ٤٩٢٣ ، ٤٩٢٤ ، ٤٩٢٥ ، ٤٩٢٦ ، ٦٢١٤ - أخرجه مسلم : ١٦١]

1۔ پہلی حدیث میں ہے کہ پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ کے بعد وحی کا وقفہ ہو گیا، یہ وقفہ کتنا

عرصہ رہا؟ حافظ ابن جریر نے لکھا ہے: تاریخ احمد ابن حنبل میں شعبی (تابعی) سے روایت ہے کہ وحی کے وقفے کی مدت تین سال تھی۔ یہی بات محمد بن اسحاق نے یقین سے کہی ہے۔ وحی کے اس وقفے سے جس کا اندازہ تین سال لگایا گیا ہے، جو ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ اور ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ کے درمیان تھا، یہ مراد نہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس نہیں آتے تھے بلکہ صرف قرآن کا اترنا سوقوف ہو گیا تھا..... پہلی نے کہا کہ بعض مسند روایات میں ہے کہ یہ وقفہ اڑھائی سال تھا۔ اس ساری بات کے مقابلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیا ہے کہ مذکورہ وقفے کی مدت چند دن تھی۔ اس کے متعلق مزید بحث کتاب التعمیر میں آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ (شرح الباری بحذف البعض)

2 کچھلی حدیث میں ہے کہ پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ہے، اس حدیث میں ایک جملہ ہے ”وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ“ اور دوسرا جملہ ہے ”فَإِذَا الْمُنَاكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ.....“ ان دونوں جملوں سے ظاہر ہے کہ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ کے نزول والا یہ واقعہ وحی کے وقفے کے بعد وحی اترنے کا پہلا واقعہ ہے۔ ”کتاب التعمیر“ میں جابر رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث آئی ہے، اس میں یہ دونوں جملے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ اتری، جس سے اشکال پیدا ہوتا تھا کہ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ پہلے اتری ہے یا ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ تو زیر تشریح حدیث سے دونوں کے درمیان تطبیق ہو گئی۔ [وَالْحَمْدُ لِلَّهِ]

3 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ: ”الْمُدَّثِّرُ“ اصل میں ”الْمُتَدَثِّرُ“ تھا، تاء کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا گیا۔ جو کپڑا جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو اسے ”شِعَارٌ“ اور جو اس کے اوپر پہنا جائے اسے ”دِثَارٌ“ کہتے ہیں۔ اس خطاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ﴿فُتِحَ فَانْثَرُ﴾ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں رسول اللہ ﷺ کو دعوت کے آغاز کا حکم ہوا۔ سورہ علق کے شروع میں آپ کو وہ وحی پڑھنے کا حکم ہوا تھا جو آپ پر نازل ہوئی، اب وحی کے احکام کے مطابق لوگوں کو نصیحت کرنے اور ڈرانے کا حکم ہوا اور وہ اوصاف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو داعی کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا چیز سستی اور غفلت چھوڑ کر کمر ہمت باندھنا اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش کرنے والوں کو اس کے وبال سے ڈرانا ہے۔ ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ﴾ ”رَبَّكَ“ کو پہلے لانے سے یہ معنی پیدا ہو گئے کہ صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ ”فَكَبِّرُ“ میں ”فَاء“ پہلے ”فُتِحَ“ کے جواب ہی میں ہے، یعنی ”ثُمَّ فَكَبِّرُ رَبَّكَ“۔ اسی طرح ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ﴾ اور ﴿وَالرُّجْزَ فَاصْجُرُ﴾ میں بھی فاء اسی ”فُتِحَ“ کے جواب میں ہے۔ ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ﴾ کے الفاظ میں ”صرف اپنے رب کو بڑا جان“ اور ”صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر“ دونوں معنی موجود ہیں، یعنی دعوت دیتے وقت کوئی کتنا بڑا سردار یا مال دار یا بادشاہ یا بدمعاش ہو اس کی بڑائی تمہاری دعوت کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بلکہ صرف اپنے رب کو بڑا جانو۔ جب تمہارے دل و دماغ میں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے صرف وہی بڑا ہوگا تو ساری مخلوق تمہاری نظروں میں بیچ ہوگی اور تمہیں اللہ کی توحید اور اس کے احکام پہنچانے میں کسی کی بڑائی مانع نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا وصف بیان فرمایا: ﴿الَّذِينَ يَبَيِّنُونَ لِلنَّاسِ أَسْمَاءَ اللَّهِ وَلَا يُخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الاحزاب : ۳۹] ”وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور

اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ﴿وَمَا يَلْبَسُونَ﴾ کا فر لوگ کتنے بھی مساف سترے ہوں وہ اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتے، انہیں پیشاب سے پرہیز ہوتا ہے نہ استنجاء کی فکر اور نہ فضل جنابت ہی کا خیال۔ حکم ہوا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں۔ جب کپڑے پاک رکھنا ضروری ہے تو جسم پاک رکھنا تو بدرجہ اولیٰ ضروری ہوا۔ آیت کے ظاہری الفاظ کا تقاضا یہی ہے اور سب سے پہلے مراد بھی یہی ہے۔ ہاں معادہ میں "پاک دائمی" سے مراد گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونا بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ معنی بھی ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ طبری نے پہلا معنی زیادہ ظاہر فرما دیا ہے۔ ﴿وَمَا يَلْبَسُونَ﴾ (اپنے کپڑے پاک رکھو) میں کپڑا نئے سے اوپر رکھنے کا حکم بھی داخل ہے، کیونکہ ایسا نئے کی صورت میں اس کے پلید ہونے کا خطرہ بالکل ظاہر ہے۔ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ قَدْ خُفِّدُوا﴾ اس کے لفظی معنی ہیں "اور پلیدی کو پس چھوڑ دے" مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی پلیدی سے علیحدہ رہو۔ "رُجُزٌ" اور "رُجَسٌ" ایک ہی چیز ہے، اس کا پہلا اصدق بت اور غیر اللہ کے آستانے ہیں، جیسا کہ فرمایا: ﴿فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ﴾ [الحج : ۳۰] "پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔" یعنی پلیدی سے بچو جو بت ہیں۔ علاوہ ازیں "المُؤْمِنُونَ" (پلیدی) میں ہر قسم کے فاسد اعتقاد، برے اخلاق، جھوٹے اقوال، نتیج اخلاق اور نظر آنے یا نہ آنے والی تمام نجاستیں شامل ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اس بات کی تاکید ہے کہ داعی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پاک صاف رکھے، کیونکہ اگر وہ خود ہی ناپاک یا آلودہ ہوگا تو اس کی دعوت کیا اثر کرے گی؟

4 "تَابَعَهُ" مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی یحییٰ بن کبیر اپنے استاد لیث سے حدیث بیان کرنے میں اکیلے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ عبد اللہ بن یوسف اور ابوصالح نے بھی لیث سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اسی طرح ابن شہاب زہری سے حدیث بیان کرنے میں عقیل اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہلال بن رزاد نے بھی زہری سے یہ حدیث روایت کی۔ دونوں متواتر بیان کرنے کا مقصد حدیث کی سند کو تقویت پہنچانا ہے۔ پولس اور معمر نے بھی زہری سے عقیل ہی کی طرح روایت کی ہے، البتہ انہوں نے "فَوَادُهُ" کی جگہ "بَوَادِرُهُ" کا لفظ استعمال کیا ہے جو "بَادِرَةٌ" کی جمع ہے۔ اس سے مراد کندھے اور گردن کے درمیان کا گوشت ہے جو گھبراہٹ کے وقت کاٹنے لگتا ہے۔ یہ گوشت بھی دل کی طرح پھرتا ہے، گویا دونوں روایتیں اصل معنی کے اعتبار سے برابر ہیں، کیونکہ دونوں ہی گھبراہٹ پر دلالت کر رہی ہیں۔

5 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿لَا تُحْزِنُكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة : ١٦] (تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے) کے متعلق کہا: رسول اللہ ﷺ قرآن کے نزول سے سختی اٹھاتے تھے اور آپ بہت دفعہ اپنے ہونٹوں کو

حرکت دیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تو میں تمہارے لیے انہیں حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ ﷺ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ سعید نے کہا: میں بھی انہیں تمہارے لیے حرکت دیتا ہوں جس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو انہیں حرکت دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ”تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے، تاکہ اسے جلد حاصل کر لے، بلاشبہ اس کو جمع کرنا اور (آپ کا) اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔“ یعنی تیرے سینے کا اسے تیرے لیے جمع کرنا اور یہ کہ تو اسے پڑھے گا (ہمارے ذمے ہے)۔ (پھر ارشاد ہوا): ”تو جب ہم اسے پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔“ (اس آیت کی تفسیر میں) فرمایا: تو اس کے لیے کان لگا اور خاموش رہ۔ (اور فرمایا): ”پھر بے شک ہمارے ذمے اس کا واضح کرنا ہے۔“ (یعنی) پھر یہ ہمارے ذمے ہے کہ تو اسے پڑھے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو رسول اللہ ﷺ اسے اسی طرح پڑھ لیتے جس طرح انہوں نے اسے پڑھا تھا۔

وَكَانَ مِمَّا يُحْرِكُ شَفَتَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَنَا أُحْرِكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْرِكُهُمَا ، وَ قَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أُحْرِكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحْرِكُهُمَا ، فَحَرَكْتُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَلَّ بِهٖ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ ﴾ قَالَ : جَمَعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ ﴾ قَالَ : فَاسْتَمِعَ لَهُ وَأَنْصِتَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ ﴾ [البقرة : ۱۶ تا ۱۹] ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ . [انظر : ۴۹۲۷ ، ۴۹۲۸ ، ۴۹۲۹ ، ۵۰۴۴ ، ۵۷۲۴ - أخرجه مسلم : ۴۴۸]

فوائد ۱ فَإِذَا قَرَأْتَهُ: اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ”جب ہم اسے پڑھیں.....“ یہاں ”ہم پڑھیں“ سے مراد یہ ہے کہ جب جبریل (علیہ السلام) اسے پڑھ رہے ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کا پڑھنا اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف فرمائی۔

2 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ: اس کا اولین معنی وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے، یعنی آپ سنتے رہے، آپ کے سینے کا اسے جمع کرنا اور پھر آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ مگر ”جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ“ کا لفظ عام ہے، اس لیے قرآن جمع کرنے اور اسے پڑھنے کی تمام صورتیں اس میں شامل ہیں اور اس کے جمع و نشر کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، چنانچہ خلفاء کا قرآن کو جمع کرنا، لکھوانا، حفاظ کا اسے حفظ کرنا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، پریس اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے قرآن کا جمع اور نشر ہونا

بھی اس میں شامل ہے۔

3. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتًا (پھر ہمارے ذمے اس کا واضح کرنا ہے): اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وضاحت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ یہ وضاحت اپنے رسول ﷺ کے ذریعے فرمائی جو حدیث و سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو اس کی تشریح رسول اللہ ﷺ کے عمل اور فرمان کے ساتھ کر دی کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازیں کتنی ہیں، ان کی رکعات کتنی ہیں، نیز قیام، رکوع اور سجود وغیرہ کی ترتیب اور ان میں پڑھے جانے والے اذکار کیا ہیں؟ غرض یہ سب کچھ قرآن کا بیان ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعے سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ۴۴] ”اور (اے رسول!) ہم نے تیری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے کہ تو لوگوں کے لیے اس ”ذکر“ کی وضاحت اور تشریح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“ معلوم ہوا کہ حدیث قرآن ہی کا بیان اور اس کی وضاحت ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن پر عمل کرنا واجب ہے۔ (تفسیر القرآن الکریم از مؤلف)

محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس کے علاوہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا معنی کسی کو کبھی معلوم نہ ہو، بلکہ اس میں جو کچھ ہے لوگ اس کا معنی یا مقصود جانتے ہیں۔ ہاں! بعض اوقات کسی کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ چنانچہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں خواہ ایک لفظ ہو، جسے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی نہ جانتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتًا﴾ [القیامۃ: ۱۶۹] ”پھر ہمارے ذمے اس کا واضح کرنا ہے۔“ اور فرمایا: ﴿وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ۸۹] ”اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کو خوب واضح کرنے والی ہے۔“ اور فرمایا: ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ۴۴] ”اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“ اس سے اہل تفویض کی بات کا باطل ہونا بھی ثابت ہو گیا جو آیات صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ (مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات سبح، بصیر وغیرہ کے متعلق یہ کہنے کے بجائے کہ وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے مگر ہم اس کے سننے اور دیکھنے کی کیفیت نہیں جانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سبح اور بصیر کے معنی کیا ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے) ان کا یہ کہنا باطل ہے، اس وجہ سے ٹھنڈ اور فلسفی لوگوں کو موقع ملا اور انھوں نے کہا: تم لوگ معنی نہیں جانتے تو ہم معنی جانتے ہیں، اس لیے عالم ہم ہیں، تم جاہل پرہیز گار ہو۔ [شرح صحیح البخاری لابن عثیمین]

6۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ :
 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
 مُحَمَّدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ
 وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
 ابْنُ عَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي
 رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ
 لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . [نظر :
 ۱۹۰۲، ۳۲۲۰، ۳۵۵۴، ۴۹۹۷۔ أخرجه مسلم : ۲۳۰۸]

فوائد : 1 اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی، کیونکہ پورے قرآن کا آسمان دنیا میں نزول رمضان میں ہوا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے۔ [نسائی کبری : ۱۱۶۲۵] تو جبریل علیہ السلام ہر سال اس کا خیال رکھتے اور رمضان سے رمضان تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا آپ کے ساتھ دور فرماتے۔ آخری سال جب آپ فوت ہوئے جبریل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ دو بار دور کیا، جیسا کہ صحیح بخاری (۳۹۹۸) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (فتح الباری)

2 رسول اللہ ﷺ ہمیشہ ہی سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، رمضان میں اور زیادہ سخی ہو جاتے اور رمضان کی راتوں میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ جس طرح تیز چلنے والی ہوا مسلسل چلتی ہے آپ کی سخاوت بھی وائی ہو جاتی اور جس طرح تیز ہوا سے امیروں کے گل اور غریبوں کے جھوپڑے سب فیض یاب ہوتے ہیں اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی بھلائی امیر غریب سب کو یکساں پہنچتی۔ مسند احمد میں اس حدیث کے آخر میں ہے : «لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطَاهُ» [مسند احمد، ۲۳۰/۱، ح : ۲۰۴۲] ”آپ سے جس چیز کا سوال بھی کیا جاتا تھا آپ وہ چیز دے دیتے تھے۔“ جابر رضی اللہ عنہما نے فرمایا : «مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ لَا» [مسلم، باب في سخائه ﷺ : ۲۲۳۱۱] ”رسول اللہ ﷺ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے ”نہیں“ کہا ہو۔“

3 اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہر وقت سخاوت کرنی چاہیے، رمضان میں اس سے زیادہ اور صالحین سے ملاقات پر اس سے بھی زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان نیکوں کا خاص موسم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر انعامات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے بندوں کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکوں کی کوشش کرنی چاہیے۔

4 اس میں صالح اور اہل خیر لوگوں سے ملاقات کی ترفیب بھی ہے اور بلا نامہ روزانہ ملاقات کا جواز بھی ہے، بشرطیکہ جس سے ملاقات ہو وہ ناگواری محسوس نہ کرے۔

5 رمضان میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور یہ کہ قرآن کی تلاوت تمام اذکار سے افضل ہے، کیونکہ اگر ذکر اس سے بہتر ہوتا یا برابر ہی ہوتا تو دونوں حضرات ذکر کرتے۔ اگر کہا جائے کہ "تصد قرآن کا حفظ اور ضبط تھا تو وہ تو پہلے ہی حاصل تھا اور اس کا زم خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا تھا۔"

6 روزہ، قرآن مجید کی تلاوت اور صالحین سے ملاقات ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں غنا پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے لیے سخاوت آسان ہو جاتی ہے۔

7 قرآن مجید کا دور خصوصاً ماہ رمضان میں سنت ہے اور اس میں ایک دوسرے سے قرآن مجید کے مطالب سمجھنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

7۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابوسفیان بن حرب نے انھیں خبر دی کہ ہرقل نے اسے قریش کے کچھ سواروں کے ساتھ بلایا بھیجا۔ یہ لوگ شام میں اس مدت میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے جو رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان اور کفار قریش کے ساتھ طے کر رکھی تھی۔ یہ لوگ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ ایلیاء (بیت المقدس) میں تھے۔ چنانچہ اس نے انھیں اپنی مجلس میں بلایا اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ (زرعاء) بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے انھیں اور اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا: تم میں سے کون نب میں اس آدمی کے سب سے زیادہ قریب ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ میں نے کہا: میں نب میں ان سب سے زیادہ قریب ہوں۔ (ہرقل نے) کہا: اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو قریب کر کے اس کے پیچھے بٹھا دو، پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا: ان سے کہو کہ میں اس سے اس آدمی (نبی) کے متعلق سوال کرنے والا ہوں، اگر یہ مجھ سے جھوٹ کہے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ (ابوسفیان نے کہا:)

۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَلَارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِبَابِئِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَخَوْلَةُ عَظْمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِئَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَذْنُوهُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَأِلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذَّبُوهُ، قَوْلَ اللَّهِ! لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ.

تو اللہ کی قسم! اگر اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ میرے ساتھ تھی میرا جھوٹ جا بتائیں گے تو میں ضرور آپ پر کوئی جھوٹ بول دیتا۔

پھر پہلی بات جو اس نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھی یہ تھی کہ اس نے کہا: اس کا نسب تم میں کیسا ہے؟ میں نے کہا: وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ اس نے کہا: تو تم میں سے کسی نے یہ بات کبھی اس سے پہلے کہی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: تو کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: تو اونچے لوگ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں یا ان میں سے کمزور لوگ؟ میں نے کہا: بلکہ ان کے کمزور لوگ۔ اس نے کہا: وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا: بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا: تو کیا ان میں سے کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: اس (نبی) نے جو بات کہی ہے وہ کہنے سے پہلے کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا: تو کیا وہ عہد توڑتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، اور ہم اور وہ ایک مدت (معاہدہ) میں ہیں، ہم نہیں جانتے وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابوسفیان نے کہا: اس بات کے سوا مجھ سے کسی بات میں یہ نہیں ہو سکا کہ میں اس میں (آپ ﷺ کے خلاف) کوئی چیز داخل کروں۔ اس نے کہا: تو کیا تم نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے کہا: تو اس کے ساتھ تمھاری جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا: ہماری اور اس کی لڑائی (کنوئیں کے) ڈولوں کی طرح ہے، وہ ہمیں

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ : كَيْفَ نَسَبُهُ فَبَيَّنْتُ لَهُ؟ قُلْتُ : هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ : فَهَيْلَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ : لَا، قَالَ : فَهَيْلَ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَمْلُوكٍ؟ قُلْتُ : لَا، قَالَ : فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعْفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ : بَلْ ضَعْفَاؤُهُمْ، قَالَ : أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ : بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ : فَهَيْلَ يَرِنْدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ : لَا، قَالَ : فَهَيْلَ كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ : لَا، قَالَ : فَهَيْلَ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ : لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا - قَالَ : وَلَمْ تُمْكِنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ - قَالَ : فَهَيْلَ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ قِتَالَكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ : الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَيُنَالُ مِنَّنَا، قَالَ : مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ : يَقُولُ : اعْبُدُوا اللَّهَ وَخُذُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ شَيْئًا، وَاتَّقُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَاةِ.

انسان پہنچاتا ہے اور ہم اسے انسان پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا: وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا: وہ کہتا ہے: اللہ اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور جو تمہارے باپ دادا کہتے آئے ہیں وہ چھوڑ دو۔ اور وہ ہمیں نماز، حج، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔

پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا: اس سے کہو: میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا، تو تم نے ذکر کیا کہ وہ تم میں اونچے نسب والا ہے، چنانچہ اسی طرح رسول اپنی قوم کے اونچے نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا: کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہے؟ تم نے ذکر کیا کہ نہیں، میں نے کہا کہ اگر کسی نے اس سے پہلے یہ بات کہی ہوئی تو میں کہتا ایک آدمی اس بات کی بیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی۔ اور میں نے تم سے پوچھا: کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں، میں نے کہا کہ اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ ایک آدمی اپنے باپ کی سلطنت طلب کر رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا: کیا یہ بات کہنے سے پہلے جو اس نے کہی، تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں، تو میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کہ لوگوں پر جھوٹ چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اونچے لوگ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں یا ان میں سے کمزور؟ تو تم نے کہا: ان کے کمزور اس کے پیچھے لگے ہیں اور وہی رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا:

فَقَالَ لِلترجمانِ : قُلْ لَهُ : سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِ
فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ ، فَكَذَلِكَ الرَّسُولُ
تُبَعْتُ فِي نَسَبِ قَوْمِيهَا ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قَالَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ
أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، لَقُلْتُ : رَجُلٌ بِأَنْسَبِي
يَقُولُ قِيلَ قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ
مَلِكٍ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ، قُلْتُ : قَلْبُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ
مَلِكٍ ، قُلْتُ : رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ ، وَسَأَلْتُكَ ،
هَلْ كُنْتُمْ تَتَّيْمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟
فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ، فَقَدْ أَعْرَفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْرَ
الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ ، وَسَأَلْتُكَ :
أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ
ضَعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ ، وَسَأَلْتُكَ ،
أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ،
وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ : أَيْرْتَدُّ
أَحَدٌ سَخَطَةَ لِيَدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ
لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ ،
وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَغْدِرُ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا ، وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ

کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے ذکر کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا: کیا کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوتا ہے؟ تو تم نے ذکر کیا: نہیں، اور ایمان اسی طرح ہوتا ہے جب اس کی خوشی دلوں میں رقی جاتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا: کیا وہ عہد توڑتا ہے؟ تو تم نے ذکر کیا کہ نہیں، اور رسول اسی طرح عہد نہیں توڑتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے ذکر کیا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور وہ تمہیں آستانوں کی پرستش سے منع کرتا ہے اور وہ تمہیں نماز، حج اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔

تو جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو وہ میرے ان دو قدموں کی جگہ کا بھی مالک بن جائے گا۔ اور یقیناً میں جانتا تھا کہ وہ نکلنے والا ہے مگر یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور اس کی ملاقات کی مشقت اٹھاتا۔ اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو ضرور اس کے قدم سے (غبار وغیرہ) دھوتا۔ پھر اس نے رسول اللہ ﷺ کا خط منگوا دیا جو آپ نے وحی جتو کو دے کر بصری کے حاکم کے پاس بھیجا تھا، جس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ اس نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا:

اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل کی طرف جو روم کا عظیم ہے۔ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد! میں تمہیں اسلام کے راستے کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، اللہ تجھے تیرا اجر دہرا عطا کرے گا، اگر تو نے انکار کیا تو کاشکاروں کا گناہ

لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ : بِمَا يَأْمُرُكُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَنَهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ .

فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمْتُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ . ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رِجِيَّةَ إِلَيَّ عَظِيمَ بَصْرِي، فَذَفَعَهُ إِلَيَّ هِرَقْلٌ، فَقَرَأَهُ، فَأَدَا فِيهِ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَيَّ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمَ تَسْلَمَ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرَبِيِّينَ وَ : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا

بھی تجھی پر ہوگا اور اس اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو کبہ دو گواہ رہو کہ ہم فرماں بردار ہیں۔“

ابوسفیان نے کہا: جب ہرقل نے جو کہنا تھا کبہ چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس بہت شور مچ گیا اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمیں نکال دیا گیا۔ جب ہمیں نکال دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے کہ اس سے بنو الامضر (رومیوں) کا بادشاہ ڈرتا ہے، پھر مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ آپ غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا۔

اور ابن ناطور جو ایلیم کا دہلی، ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصرانیوں کا پارسی تھا، بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیم میں آیا تو ایک دن صبح بہت خراب طبیعت کے ساتھ اٹھا۔ اس کے کچھ افسروں نے کہا کہ ہم آپ کی حالت کو اجنبی دیکھ رہے ہیں۔ ابن ناطور نے کہا: اور ہرقل نجومی تھا جو ستاروں میں نظر رکھتا تھا۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا: میں نے آج رات ستاروں میں نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کروانے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے، تو اس زمانے کے لوگوں میں ختنہ کون کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سوان کے معاملے سے آپ فکر مند نہ ہوں اور اپنی سلطنت کے تمام شیروں کی طرف لکھ دیں کہ ان میں جو یہودی ہوں انہیں قتل کر دیں۔

إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ [آل عمران : ۶۴]

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخْبُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَ أُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا : لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ ، فَمَا زِلْتُ سُرِقًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ .

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ - صَاحِبُ إِبِلِيَاءَ وَهَرَقْلَ - سَمِعًا عَلَىٰ نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ : أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِبِلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا حَيْثُ النَّفْسُ ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقِيهِ : قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ ، قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ : وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ ، فَقَالَ لِنِسْمِ حِينَ سَأَلُوهُ : إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْيَحْتَانِ قَدْ ظَهَرَ ، فَمَنْ يَخْتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ قَالُوا : لَيْسَ يَخْتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ ، فَلَا يُهْمَنُكَ شَأْنُهُمْ ، وَارْتَبِ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْكِكَ ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ .

وہ اسی پس و پیش میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے ساری بات پوچھ لی تو کہا: جاؤ، دیکھو، کیا اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے اسے دیکھا اور اسے بتایا کہ وہ ختنہ شدہ ہے اور اس سے عربوں کے بارے میں بھی پوچھا تو اس نے کہا: وہ بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا: یہ اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔

پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک ساتھی کو جو علم میں اس کا ہم پلہ تھا خط لکھا اور خود ہرقل حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے پاس اس کے ساتھی کا خط آ گیا۔ اس کی رائے نبی ﷺ کے ظاہر ہونے میں ہرقل کی رائے کے موافق تھی کہ وہ واقعی نبی ہیں۔ تو ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو حمص میں اپنے محل میں آنے کا اذن بخشا۔ پھر اس نے اس کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ بند کر دیے گئے، پھر وہ بالا خانے سے (ان کے سامنے) نمودار ہوا اور کہنے لگا: اے روم کی جماعت! کیا تمہیں کامیابی اور بھلائی اور اس بات کی خواہش ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے تو تم اس نبی کی بیعت کر لو؟ تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے، دیکھا تو دروازے بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کے بدکنے کو دیکھا اور ایمان سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا: انہیں میرے پاس واپس لاؤ، اور اس نے کہا: میں نے ابھی جو بات کہی تھی اس سے میں تمہاری اپنے دین پر پختگی کا استہان کر رہا تھا، تو وہ میں نے دیکھ لی۔ اس پر انہوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا۔

فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَحْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانظُرُوا أَسْحَتَيْنِ هُوَ أَمْ لَا؟ فَانظُرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.

ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَىٰ حِمصَ فَلَمَّ يَرِمُ حِمصَ حَتَّىٰ أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُؤَيِّقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَىٰ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا قَعْلَقَتْ، ثُمَّ أَطْلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مَلِكُكُمْ، فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْيِ إِلَىٰ الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَشْرَتَهُمْ وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي أَنَا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُمْ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.

رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ، وَمَعْمَرُ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ . [انظر : ٥١ ، ٢٦٨١ ، ٢٨٠٤ ، ٢٩٤١ ،
 ٢٩٧٨ ، ٣١٧٤ ، ٤٤٥٣ ، ٥٩٨٠ ، ٦٦٦٠ ، ٧١٩٦ ،
 ٧٥٤١ ، وانظر في الحيف ، باب : ٧ - الصلاة ، باب :
 ١ - الزكاة ، باب : ١ - الصلح ، باب : ٧ - الأيمان
 والنذور ، باب : ١٩ - أخبار الأحاديث ، باب : ٤ - أخرجه
 مسلم : ١٧٧٣ به اختصار]

فوائد 1 اس حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت بانگس واضح ہے کہ وحی کی ابتدا کے وقت رسول اللہ ﷺ کن اوصاف کے حامل تھے۔ اس وقت کے آپ کے بدترین دشمن نے اعتراف کیا کہ نبوت سے پہلے جھوٹ ہونا کجا آپ پر جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگی۔ آپ سب سے عالی خاندان کے فرد، عہد کو پورا کرنے والے اور ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ آپ ﷺ کی بعثت ایسے وقت میں ہوئی جب اہل کتاب آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔

2 ہرقل روم کے بادشاہ کا نام ہے (ہاء کے کسرہ، راء کے فتح اور قاف کے سکون کے ساتھ)۔ اس کا اور روم کے ہر بادشاہ کا لقب قیصر تھا، جیسے فارس کے بادشاہ کا لقب کسری (خسرو) ہوتا تھا۔

3 سنہ چھ ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کی کفار قریش کے ساتھ دس سال کے لیے صلح ہوئی تھی، جس پر وہ صرف دو سال قائم رہے، پھر جب انہوں نے عہد توڑ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے ۸ ہجری میں اچانک حملہ کر کے مکہ فتح کر لیا۔ صلح کے ایام میں رسول اللہ ﷺ کفار مکہ کی طرف سے امن میں تھے، چنانچہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ ﷺ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجے۔ ان میں سے ایک خط ہرقل کی طرف بھی بھیجا۔ صلح سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے اہل مکہ کی تجارت بند ہو چکی تھی۔ صلح ہوئی تو ابوسفیان تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے۔ ابن اسحاق نے اپنی مغازی میں ابوسفیان کا بیان ذکر کیا ہے کہ ہم تاجر لوگ تھے اور لڑائی نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا تھا، جب صلح ہوئی تو میں تجارت کی غرض سے شام کی طرف نکلا۔ اللہ کی قسم! مکہ میں جو بھی مرد یا عورت میرے علم میں تھا سب نے میرے ساتھ اپنا کچھ نہ کچھ سرمایہ بھیجا۔ رادی نے سارا واقعہ ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ ہرقل نے اپنے پولیس افسر سے کہا: ملک شام شروع سے آخر تک چھان مارو اور میرے پاس اس قوم کا کوئی آدمی لاؤ، تاکہ میں اس سے اس آدمی کے حالات معلوم کروں۔ تو اللہ کی قسم! میں اور میرے ساتھی غزہ میں تھے جب وہ اچانک ہمارے پاس پہنچا اور ہم سب کو لے گیا۔ حاکم ہذا نے ”الإکلیل“ میں ذکر کیا ہے کہ یہ تیس آدمی تھے۔ (فتح الباری)

4. وہ ایلیاء میں تھا: ”ایلیاء“ سے مراد بیت المقدس ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی بیت اللہ ہیں۔ طبری اور ابن عبدالحکم نے متعدد سندوں سے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی فوجیں روم میں بھیجیں۔ انہوں نے ان کے بہت سے شہروں کو تباہ کر دیا اور اکثر علاقوں پر قابض ہو گئے۔ اس وقت یہ آیات اتریں:

﴿الْمَلَأْنَا عَلَيْهِمُ الرُّومَ﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ قَوْمٌ بُعِدُوا عَنْ قُرْبِهِمْ فِي بَطْنِ سَيْنِينَ ﴿ [الروم : ۱ تا ۳] ” اللہ۔ رومی مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے چند سالوں میں۔“ چنانچہ اس وقت جب روم کا دوبارہ غالب آنا ممکن نظر نہیں آتا تھا غیب سے اس کا یہ سبب پیدا ہوا کہ فارس کے بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا سپہ سالار اس کے احکام کی تعمیل میں دیر کر رہا ہے، چنانچہ اس نے اسے قتل کر کے کسی اور کو سپہ سالار بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے سپہ سالار کو اس بات کا علم ہو گیا، تو اس نے اندر ہی اندر ہرقل سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے خلاف بات طے کر کے صلح کر لی اور عین جنگ کے دوران اپنی افواج کو پسپائی کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں ہرقل کی افواج نے فارس کی فوجوں کو اپنے تمام مقبوضہ علاقوں سے نکال دیا۔ اس پر ہرقل اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جس سے بیت المقدس پیدل چل کر آیا۔ اس دوران اس کے راستے میں قالین بچھائے جاتے اور ان پر پھول رکھے جاتے تھے جن پر چل کر وہ بیت المقدس پہنچا۔ (فتح الباری)

5 ابوسفیان ان سب میں رسول اللہ ﷺ سے نسب میں زیادہ قریب تھے۔ دونوں کا نسب اس طرح ہے: محمد (ﷺ) بن عبد اللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اور ابوسفیان صحر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ غرض عبد مناف دونوں کے چوتھے باپ ہیں۔

6 اگر یہ حیانہ ہوتی: اس سے معلوم ہوا کہ ابوسفیان کافر ہونے کے باوجود اپنے متعلق یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، چنانچہ ابن اسحاق کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس میں ہے کہ ابوسفیان نے کہا: اللہ کی قسم! اگر میں جھوٹ بولتا تو وہ میری تردید نہ کرتے لیکن میں سردار آدمی تھا، جھوٹ بولنے کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو کم از کم اتنا ضرور ہو گا کہ یہ لوگ اسے یاد رکھیں گے، پھر اپنے علاقے میں جا کر اسے بیان کریں گے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ (فتح الباری) جھوٹ کے متعلق عرب کے کافر سردار اور موجودہ زمانے کے مسلم سرداروں، بادشاہوں اور سربراہان مملکت کا موازنہ کر کے دیکھیں! شاید اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے عربوں کے انہی اوصاف کی وجہ سے اپنے آخری پیغمبر کو ان میں جھوٹ فرمایا۔

7 وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت تھے، شروع اسلام میں ایمان لے آئے تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں سنہ ۶ ہجری کے آخر میں ہرقل کی طرف خط دے کر بھیجا۔ محرم سنہ ۷ ہجری میں وہ ہرقل کے پاس پہنچے۔ یہ واقعہ کا بیان ہے۔ (فتح الباری) نبی ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام جب کسی آدمی کی شکل میں آتے تو عام طور پر وحیہ رضی اللہ عنہما کی شکل میں آتے تھے۔

8 رسول اللہ ﷺ نے اپنے خط میں سب سے پہلے ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ لکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط کی ابتدا اس مبارک کلمے سے کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خط کے شروع میں ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ نہیں لکھنی چاہیے، خصوصاً کفار کی طرف، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی توہین کریں، ان لوگوں کی یہ بات درست نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فارس کے بادشاہ کی طرف اسی طرح ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ لکھ کر خط بھیجا تو اس نے اسے چاک کر دیا۔ اس کے باوجود

آپ ﷺ کا کوئی خط "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کے بغیر نہیں دیکھا گیا۔ کچھ لوگ اس کی جگہ "۷۸۶" لکھتے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اعداد کا اپنی عددیت کے علاوہ کچھ مقصد نہیں، نہ ہی ابجد کے ساتھ حروف کی قیمت کا شرع میں کچھ اعتبار ہے۔ ہاں یہود و ہنود میں اس قسم کے اوبام و خرافات پائے جاتے ہیں اور انھی سے مسلمانوں میں رائج ہوئے ہیں۔

9 مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ: آپ ﷺ نے "بِسْمِ اللّٰهِ" کے بعد پہلے اپنا نام لکھا، اس لیے سنت یہ ہے کہ خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھے، تاکہ پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ خط لکھنے والا کون ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو خط بھی اس کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اِنَّ مِنْ سَلْمٰنَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ [التعل: ۲۰] فتح الباری میں ہے کہ وحیہ ذہنہ کی حدیث میں ہے کہ ہر قل کے پاس اس کا ایک بھتیجا سرخ رنگ، نیلی آنکھوں اور سیدھے بالوں والا تھا۔ جب خط پڑھا گیا تو اس نے مذاق کیا اور کہا: یہ خط نہ پڑھیں، اس نے اپنا نام پہلے لکھا ہے، تو قیصر نے کہا کہ ضرور پڑھو۔ (فتح الباری)

10 عَظِیْمِ الرُّومِ: رسول اللہ ﷺ نے اسے بادشاہ یا امیر نہیں لکھا، کیونکہ اسلام کے احکام کی رو سے وہ معزول تھا، البتہ تالیف قلب کے طور پر اسے روم والوں میں عظیم تسلیم کیا اور عظیم لکھا۔ وحیہ ذہنہ کی حدیث میں ہے کہ قیصر کے بھتیجے نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ اس نے اسے روم کا بادشاہ نہیں لکھا۔ (فتح الباری)

11 سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی: اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو ان الفاظ میں سلام کہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کے پاس جا کر جو پیغام دینے کا حکم دیا اس میں یہ بھی شامل تھا: ﴿وَاَسَلَّمْهُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی﴾ [طہ: ۷۷] "اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔"

12 بِدَعَايَةِ الْاِسْلَامِ: "دَعَايَةُ" بروزن "شِكَايَةُ" مصدر ہے بمعنی منج۔

13 اَسْلِمْتُ تَسْلَمٌ: ہر قل رسول اللہ ﷺ کو دل سے سچا رسول ماننے کے باوجود اس لیے اسلام نہیں لایا کہ رومیوں نے جس طرح اپنے سب سے بڑے پادری "خفاطر" کو رسول اللہ ﷺ کا خط پڑھ کر مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا اسے بھی ڈرتھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو رومی مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ حافظ ابن حجر زکناہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ خط کے الفاظ پر غور کرتا تو اس کے اس اندیشے کو دور کرنے کا سامان خط کے اندر موجود تھا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے لکھا تھا: "اَسْلِمْتُ تَسْلَمٌ" "مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا۔" اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں سلامتی کی ضمانت تھی۔ مگر تو نیش اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ اس جملے پر توجہ نہیں کر سکا اور سلامتی کے یقین سے محروم رہا۔

14 يٰۤاٰرْتَابُكَ اللّٰهُ اٰجْرَكَ مَرَّتَيْنِ: دوہرا اجر اس لیے کہ پہلے وہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، پھر وہ محمد ﷺ پر ایمان لایا تو دوہرا اجر پاتا، نیز اس لیے بھی دوہرے اجر کا حق دار ہوتا کہ اس کے ایمان لانے سے اس کی جتنی رعایا اسلام قبول کرتی ان کا اجر بھی اسے ملتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دین موسیٰ یا عیسیٰ علیہم السلام میں تحریف کے بعد بھی اگر کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہو تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا، خواہ وہ بنی اسرائیل سے ہو یا کسی اور نسل سے یہودی یا عیسائی ہوا ہو، کیونکہ ہر قل اور اس کی قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ نصرانیت میں تبدیلی کے بعد داخل ہوئے تھے۔ اور یہ بھی کہ اس کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ حلال ہونے کے لیے

یہ شرط نہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، نہ ہی یہ شرط ہے کہ وہ غیر محرف نصرانیت یا یہودیت پر قائم ہوں۔ واللہ اعلم!

15 الْأَرِيْسِيِّنَ: کاشکاروں کو "أَرِيْسِيِّنَ" کہتے ہیں، یہ "أَرِيْسِي" کی جمع ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں "أَرِيْسِيِّنَ" کے بجائے "أَكْأَرِيْنَ" اور "فَلْأَحِيْنَ" کے الفاظ ہیں جن کے معنی کاشکار کے ہیں۔

16 يَأْهَلُ الْكُتَيْبِ تَعَالَوْا.....: اس پر ایک سوال ہے کہ یہ آیات تو وفدِ نجران کی آمد کے موقع پر اتری ہیں جو ۹ ہجری میں آیا تھا جبکہ ابوسفیان والا قصہ ۶ ہجری کا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں ان کا اتفاق لکھتے وقت کر دیا ہو، پھر وفدِ نجران کے موقع پر پہلی مرتبہ کے موافق نزول ہوا ہو۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیات ہجرت کے اوائل میں اتری ہیں۔ ابن اسحاق کا قول بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ (فتح الباری)

17 أَمِيرَ أَمْرِ ابْنِ أَبِي حَبَسَةَ: عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی کی تنقیص کرتے تو اسے اس کے کسی غیر معروف باپ کی طرف منسوب کرتے۔ حافظ ابن جریر نے ذکر فرمایا ہے کہ ابن حبیب نے "المجتبى" میں نبی ﷺ کے کئی دادے اور نانے ذکر کیے ہیں جن کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ ابو کبشہ آپ ﷺ کا رضاعی باپ تھا جس کا نام حارث بن عبد العزیز تھا۔ یہ ابوالفتح ازدی اور ابن ماکولا کا قول ہے۔ ابن قتیبة، خطابی اور دارقطنی نے کہا کہ وہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا جس نے قریش کی بت پرستی کی مخالفت کی اور شعرنی ستارے کی عبادت شروع کر دی۔ ابوسفیان نے نبی ﷺ کی ابو کبشہ کی طرف نسبت صرف قریش کی مخالفت کی وجہ سے کر دی۔

18 ابن الناطور کا واقعہ جو زہری نے بیان کیا ہے اس کے متعلق ابو نعیم نے "دلائل النبوة" میں بیان کیا ہے کہ زہری نے فرمایا: میں ابن الناطور سے دمشق میں عبد الملک بن مردان کے زمانے میں ملا۔ حافظ رشید نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ وہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔

19 ابن الناطور کے بیان کردہ واقعہ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت کیسے نقل کر دی جب کہ اس سے نجومیوں کی بات کی تائید ہوتی ہے۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا: جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ نہیں بلکہ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ نبی ﷺ کی آمد کے اشارات ہر طرف سے اور ہر فریق کی زبان پر آئے تھے، خواہ کوئی کاہن تھا یا نجومی، حق پرست تھا یا باطل پرست اور انسان تھا یا جن۔

20 وَ أَيْسَ مِنَ الْإِيْمَانِ: (ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا) ہر قل چاہتا یہ تھا کہ وہ اس صورت میں مسلمان ہو کہ سلطنت ہاتھ سے نہ جائے۔ اس کے خیال میں یہ تبھی ممکن تھا کہ قوم مسلمان ہو جاتی، ورنہ اگر وہ سلطنت کا طمع نہ کرتا اور آخرت اور جنت کو ترجیح دیتا تو قوم سے فرار اختیار کر کے مسلمان ہو سکتا تھا مگر اپنی سلطنت کے طمع میں وہ کفر پر قائم رہا اور بعد میں اس نے موتہ کی طرف لشکر بھی بھیجے اور تبوک کی طرف بھی انواج بھیجیں۔

21 فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنٍ هُوَ قُلَّ: امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ہر کتاب کے آخر میں ایسی حدیث لاتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کتاب ختم ہو گئی۔ "كِتَابُ بَدْءِ الْوَسْخِ" کے آخر میں "كَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنٍ هُوَ قُلَّ" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب ختم ہے، اسے "برائتہ الاختتام" کہتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۔ کِتَابُ الْاِیْمَانِ

کتاب الایمان

1۔ باب : ایمان کا بیان اور نبی ﷺ کا فرمان :
”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے“ اور وہ
قول اور فعل ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے

۱۔ بَابُ الْاِیْمَانِ وَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : « بُنِيَ
الْاِسْلَامُ عَلٰی خَمْسٍ « وَهُوَ : قَوْلٌ وَ فِعْلٌ
وَ يَزِيدٌ وَ يَنْقُصُ

ہوائیں 1 امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ”کتاب بدء الوحی“ کا ذکر فرمایا، کیونکہ پورا دین وحی ہے، اس کے بعد
”کتاب الایمان“ کو پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے۔ جب آدمی کا ایمان اور عقیدہ ہی نہ ہو
تو اسے کسی عمل کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس کے بعد ”کتاب العلم“ لائے، کیونکہ بعد میں آنے والی تمام کتب اور ابواب اس کے محتاج
ہیں۔ ایمان کو پہلے اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ سب سے پہلا فرض ہے۔ ”کتاب العلم“ کے بعد ”کتاب النسلۃ“ لائے ہیں،
کیونکہ کتاب و سنت میں ایمان کے بعد اسی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد ”کتاب الزکاۃ“ ہے، کیونکہ قرآن میں سلاۃ کے
ساتھ اسی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد حج کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ عبادات میں سے کچھ صرف بدنی ہیں، کچھ صرف مالی اور کچھ
ان دونوں سے مرکب ہیں۔ اس ترتیب کے مطابق نماز اور زکاۃ کے بعد حج کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ارکانِ خمس میں سے
صوم (روزہ) کا ذکر فرمایا۔

2 ”کتاب الایمان“ کا پہلا باب ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے“ اس لیے لائے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے
نزدیک ایمان اور اسلام ایک ہی حقیقت کے نام ہیں، اس لیے وفدِ عبدالقیس کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں اللہ
دحدہ پر ایمان کا حکم دیا اور فرمایا: ”جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان کیا ہے؟“ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے
ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا الہ الا اللہ“ اور ”محمد رسول اللہ“ کی شہادت اور نماز قائم کرنا اور زکاۃ دینا اور رمضان کے
روزے رکھنا اور یہ کہ تم غنیمت میں سے شُکر ادا کرو۔“ (بخاری: ۵۳) اس حدیث میں جن چیزوں کو ایمان کہا گیا ہے بعینہ
اسلام کی بنیاد انھی پانچ چیزوں پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قول اور فعل دونوں سے مرکب ہے۔

3 اس کے بعد فرمایا: ”اور وہ (ایمان) قول و فعل ہے اور وہ زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔“ کُشْمِیْنِیْنِی کے نسخے میں ”قَوْلٌ
وَ عَمَلٌ“ کے الفاظ ہیں، علمائے سلف عموماً یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف

قول اور فعل کو ایمان قرار دیا ہے، عقیدے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قول و فعل میں عقیدہ بھی شامل ہے، کیونکہ قول زبان کا ہوتا ہے اور دل کا بھی، اسی طرح فعل زبان اور اعضا کا ہوتا ہے اور دل کا بھی۔ دل سے متعلق دو چیزیں ہیں: ایک عقیدہ اور ایک دوسرے اعمال، مثلاً حیا، خوف، رجا اور نیت وغیرہ۔ چنانچہ ایمان چار چیزوں سے مرکب ہے: دل کا عقیدہ، دل کا عمل، زبان کا قول اور زبان و اعضا کا عمل۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مذہب ہے۔ ان چاروں میں سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، اس کے ایمان ہونے کی دلیل نبی ﷺ کا فرمان ہے: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ» [بخاری: ۴۷۷۷۔ مسلم: ۹۰] "ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور تقدیر اچھی اور بری پر ایمان رکھے۔" یہ عقیدہ ہے اور یہ دل کا قول ہے، اسے دل کا فعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز دل کا عمل ہے، اس کے ایمان ہونے کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ» [بخاری: ۲۴۔ مسلم: ۲۶] "حیا ایمان سے ہے۔" ظاہر ہے کہ حیا دل کا فعل ہے۔ دل کے دوسرے اعمال بھی ہیں، جیسے خوف، امید اور اس جیسے اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَلَا تَقَافُوهُمْ وَ خَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ۱۷۵] "تو ان سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔" خوف دل میں ہوتا ہے، اس لیے یہ دل کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کہا ہے۔ تیسری چیز زبان کا قول ہے، اس کے ایمان ہونے کی دلیل نبی ﷺ کا فرمان ہے: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَ سِتُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» [مسلم: ۳۵/۵۸] "ایمان کی ستر سے کچھ اوپر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل "لا الہ الا اللہ" کہنا ہے۔" یہاں قول کو ایمان قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز اعضا کا عمل ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيعَ إِلَيْكُمْ كَلِمَةً﴾ [البقرہ: ۱۴۳] "اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔" اہل علم نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ یہاں ایمان سے مراد صحابہ کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَ سِتُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ» [مسلم: ۳۵/۵۸] "ایمان کی ستر سے کچھ اوپر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل "لا الہ الا اللہ" کہنا ہے اور سب سے معمولی راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا ہے۔" ظاہر ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا اعضا کا عمل ہے۔

4 بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ ایمان صرف عقیدے کا نام ہے، بلکہ انھوں نے کہا ہے کہ ایمان صرف معرفت یعنی صرف جان لینے کا نام ہے۔ زبان سے اقرار اور عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ غالی مرجیہ اور جمیہ ہیں اور اس مذہب میں ان کے دوسرے بیروکار ہیں۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، کیونکہ وہ دل کا عقیدہ ہے جو نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔

وَالنَّاسُ فِي الْإِيمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَالْمَشِطِّ عِنْدَ تَمَائِلِ الْأَسْتِنَانِ

”یعنی سب لوگ ایمان میں ایک بیسے ہیں، جیسے کٹاچی کے دندانے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔“

ان کا کہنا ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں دیتی، جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ اس قول کے مطابق تو قول و عمل میں سب سے کامل آدمی اور قول و عمل میں سب سے بڑا فاسق ایک جیسے ہوں گے جب تک وہ کفر کی حد تک نہ پہنچے۔ غالی مرجیہ سے کم درجہ کے مرجیہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا فائدہ ہے اور برے اعمال کا نقصان ہے مگر اعمال حتیٰ کہ نماز بھی ایمان میں داخل نہیں۔ ایک گروہ نے ان لوگوں کے برعکس یہ کہا ہے کہ ایمان ان چار چیزوں سے مرکب ہے اور جب تک یہ چاروں چیزیں کامل نہ ہوں ایمان کا وجود ممکن نہیں۔ انھوں نے یہاں تک کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرکب کافر، اسلام سے خارج اور ابدی جہنمی ہے۔ یہ خوارج کا گروہ ہے۔ ایک اور گروہ کے نزدیک ایمان ان چاروں سے مرکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرکب نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ دونوں درجوں کے درمیان ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک بھی کبیرہ گناہ کا مرکب اگر بغیر توبہ کے فوت ہو تو ابدی جہنمی ہے۔ یہ معتزلہ کا گروہ ہے۔

مگر اہل السنۃ والجماعۃ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان ان چار چیزوں پر مشتمل ہے: دل کا عقیدہ، دل کا عمل، زبان کا قول اور اعضا کا عمل، لیکن ان میں سے بعض ایمان کے لیے رکن اور شرط ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو ایمان نہیں رہتا اور بعض اس طرح نہیں بلکہ ان کے نہ ہونے سے مومن کامل نہیں رہتا، ناقص الایمان مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کے نزدیک اگر دل کا عقیدہ نہ ہو تو آدمی منافق ہے، اگر زبان سے اقرار نہ ہو تو کافر ہے اور اگر عمل میں کمی ہو تو ناقص الایمان یا فاسق ہے، مگر ایمان سے خارج یا ابدی جہنمی نہیں۔

5. اسلام میں سب سے پہلی بدعت خوارج سے شروع ہوئی۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے خیال میں کسی کبیرہ گناہ کا مرکب تھا انھوں نے اسے اسلام سے خارج اور واجب القتل قرار دیا اور مسلمانوں کو بے دریغ لوٹنے اور قتل کرنے لگے، حتیٰ کہ عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم اور ان کے تمام ساتھیوں کو کافر قرار دے کر ان سے لڑائی کرنے لگے۔ ان کے ہاں کفار کے متعلق نرمی تھی مگر مسلمانوں کے بارے میں جو ان سے اتفاق نہ کریں کوئی نرمی نہیں تھی۔ غرض وہ ”يَسْتَلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ“ [بخاری: ۳۳۴۴] (وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑے رکھیں گے) کی پوری تصویر تھی، حتیٰ کہ انھوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دے کر شہید کر دیا اور اپنے خیال میں اس عمل سے جنت کا سودا کیا۔ آج کل بھی اس عقیدے کے لوگوں نے مسلمان حکام کو کافر قرار دے رکھا ہے اور انہیں کافر نہ سمجھنے والے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ شام اور عراق میں وہ اسرائیل کو کوئی گزند پہنچانے کے بجائے مسلمانوں ہی کو بہت برے طریقے سے ذبح کر رہے ہیں اور پاک و ہند میں بھی ہندوؤں اور ہندوستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے پاکستان کے حکومتی اداروں، سکولوں اور مسجدوں میں دھماکے کر کے مسلمانوں کو فنا کر رہے ہیں۔

6. ان کے مقابلے میں ارجا اور مرجیہ کا فتنہ خوارج سے بھی زیادہ نقصان کا باعث بنا۔ ارجا کے معنی ہیں مؤخر کرنا اور مرجیہ کے معنی ہیں مؤخر کرنے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صرف ایک چیز یعنی معرفت یا تصدیق کو ایمان قرار دیا، یا دو چیزوں

یعنی تصدیق اور اقرار کو ایمان قرار دیا اور عمل کو اس سے مؤثر اور ایمان سے خارج قرار دیا۔ ان کے نزدیک دل سے تصدیق اور زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی کامل مومن ہے، عمل کرے تو اچھی بات ہے ورنہ عمل نہ کرنے سے ایمان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز جسے قرآن نے ایمان قرار دیا ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ﴾ [بقرہ: ۱۷۳] وہ بھی ایمان میں داخل نہیں۔ اگر نماز نہ پڑھے تب بھی کامل ایمان مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ اور ایمان کے بعد کوئی معصیت نقصان نہیں دیتی۔ اس کی تصدیق کے بعد کلمہ پڑھ لو پھر جو چاہو کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ فردی خیر کے بعد بدترین بد عملی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کئی قسم کے گناہوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی سزا (حدود) کا ذکر بھی ہے مگر ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اسے مسلمان سمجھا جاتا ہو، حتیٰ کہ منافقین بھی اپنے اسلام کے ثبوت کے لیے باقاعدہ مسجد میں آکر نماز پڑھتے تھے۔ اگرچہ ان کے ست کھڑا ہونے سے ان کے نفاق کی نشاندہی ہو جاتی تھی۔ مگر یہ ممکن نہ تھا کہ نماز چھوڑ کر وہ مسلمانوں میں شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ﴾ [التوبة: ۵] ”پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔“ اور انھوں نے ایمانی ﴿إِنَّمَا السُّبُوْنُ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ۱۰] کے لیے نماز کو شرط قرار دیا، فرمایا: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَالْحُكْمُ فِي الَّذِينَ﴾ [التوبة: ۱۱] ”پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔“

۶ خلفائے راشدین کے دور کے بعد جب بدعات عام ہوئیں تو ارجا کی بدعت بھی پھیلنے لگی۔ اسے روکنے والوں نے اپنی کئی کوششیں کیں مگر بالآخر یہ بدعت پھیل گئی، کیونکہ اس میں ارکان اسلام میں کوتاہی کی بہت گنجائش ہے۔ میزان الاعتدال میں قاضی ابو یوسف کے حالات میں لکھا ہے کہ اسحاق بن راہویہ نے کہا: ہمیں یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہ ابو یوسف نے قاضی شریک کے پاس ایک شہادت دی تو انھوں نے اسے روک دیا اور کہا: میں اس شخص کی شہادت سے قبول نہیں کرتا جو یہ گمان کرتا ہے کہ نماز ایمان میں سے نہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک یہ وقت ہے کہ قاضی ابو یوسف کی شہادت عقیدہ ارجا کی وجہ سے روکی جا رہی ہے، پھر ایک وقت آیا کہ انھی ابو یوسف کو پورے عالم اسلام کا قاضی القضاة بنا دیا گیا۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی قاضی مقرر نہیں کیا جاتا تھا، چنانچہ انھوں نے ہر جگہ اپنے ہم خیال لوگوں کو قاضی مقرر کر دیا۔ اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر نماز ایمان کا جزو نہ رہی، نہ شہادت کے لیے نمازی ہونا ضروری رہا۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ سعودی عرب کو چھوڑ کر ساری دنیا پھر جاؤ نمازی چند فیصد ملیں گے اور لطف کی بات یہ ہے کہ کئی بے نماز اپنے آپ کو نمازوں سے زیادہ بڑے مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں: ہماری دل کی نماز ہے۔ اب خواہ ساری دنیا میں نماز کی تبلیغ کے لیے پھرتے رہو آپ لوگوں کو نماز نہیں بنا سکتے جب تک سب لوگ مرجیہ کا عقیدہ ترک کر کے کتاب و سنت کے مطابق یہ عقیدہ اختیار نہ کریں کہ اعمال خصوصاً نماز بھی ایمان کا حصہ ہیں، ان کے ترک سے ایمان کامل نہیں رہتا۔ اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی، کامل بھی ہوتا ہے ناقص بھی۔

8 یہ مسئلہ کہ "ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی" سلف کے ہاں کس قدر اہم ہے، اس کے متعلق فتح الباری سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے لکھا ہے: "رہا دوسرا مقام تو سلف اس طرف گئے ہیں کہ "ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے" اور اکثر متکلمین نے اس کا انکار کیا اور کہا ہے کہ جب وہ کسی بیٹھی کو قبول کرے تو وہ شک ہوگا۔ شیخ محمد بن الدین نے کہا: زیادہ ظاہر اور راجح بات یہ ہے کہ (ایمان میں زیادتی یا کمی صرف اعمال کے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ خود) تصدیق بھی غور و فکر کے زیادہ ہونے اور دلچسپی واضح ہونے (یا نہ ہونے) سے زیادہ اور کم ہوتی ہے، اسی لیے صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان دوسرے لوگوں سے قوی تھا، اس قدر کہ اس میں کوئی شبہ در آنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے دل میں جو چیز ہے وہ زیادہ اور کم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بعض وقتوں میں ایمان کا یقین و اخلاص اور توکل زیادہ ہوتا ہے، بعض وقتوں میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح تصدیق اور معرفت میں دلائل واضح اور زیادہ ہونے سے اضافہ ہوتا ہے۔ محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "تقظیم قدر الصلاۃ" میں ائمہ کی ایک جماعت سے یہی بات نقل کی ہے اور یہ بات جو سلف سے نقل کی گئی ہے اس کی تصریح عبدالرزاق نے اپنی "مصنف" میں سفیان ثوری، مالک بن انس، اوزاعی، ابن جریر، معمر اور ان کے علاوہ ائمہ بقیہ سے کی ہے اور یہی لوگ اپنے زمانے میں سب شہروں کے فقہاء تھے۔ اور لاکائی نے یہی بات "کتاب السنہ" میں شافعی، احمد ابن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابو عبید وغیرہ رحمہم سے نقل کی ہے اور اس نے اپنی صحیح سند کے ساتھ بخاری رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں مختلف شہروں میں ایک ہزار سے زیادہ علماء سے ملا، میں نے ان میں سے ایک شخص بھی نہیں دیکھا جو اس بات سے اختلاف کرتا ہو کہ ایمان قول اور عمل ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور ابن ابی حاتم اور لاکائی نے اپنی سندوں کے ساتھ صحابہ و تابعین کی کثیر جماعت سے اور صحابہ اور تابعین میں سے ان سب لوگوں سے جن پر اجماع کا مدار ہے اس مطلب کی طویل عبارتیں نقل کی ہیں۔ دیکھ اور فضیل بن عیاض نے اہل السنہ و الجماعہ کا یہی قول نقل کیا ہے اور حاکم نے "مناقب الشافعی" میں فرمایا ہے: ہمیں ابو العباس اہم نے بیان کیا کہ ہمیں ربیع نے خبر دی کہ میں نے شافعی سے سنا، انہوں نے فرمایا: ایمان قول اور عمل ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ایک اور سند سے ربیع سے یہ روایت کی ہے اور یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ ایمان اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَيُزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر: 31] "اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔" (فتح الباری)

9 شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے شرح صحیح بخاری میں فرمایا ہے: اہل السنہ و الجماعہ کا کہنا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، چنانچہ جو شخص ایک درہم خرچ کرے وہ اس شخص کی طرح نہیں جو دو درہم خرچ کرے بلکہ دوسرے کا ایمان زیادہ ہے، جبکہ دونوں ایمان والے ہیں۔ (یہ عمل کی مثال ہے) اسی طرح زبان سے قول کا معاملہ ہے، چنانچہ جو شخص دس دفعہ "لا الہ الا اللہ" کہے وہ اس شخص کی طرح نہیں جو اسے سو مرتبہ کہے کہ دوسرے کا ایمان زیادہ ہے، کیونکہ اس کا عمل زیادہ ہے۔ رہا دل کا عمل تو ہم کہتے ہیں: حتیٰ کہ دل کا عمل بھی زیادہ اور کم ہوتا ہے، چنانچہ ایک آدمی جس کا توکل صرف اللہ پر ہے اور اسے

خوف اور امید بھی صرف اللہ سے ہے اس آدمی کی طرح نہیں جو توکل تو صرف اللہ پر رکھتا ہے مگر خوف اور امید کسی اور سے بھی رکھتا ہے، تو بلا شک و شبہ پہلے کا ایمان زیادہ کامل ہے۔ اسی طرح لوگ عقیدے اور یقین میں بھی ایک جیسے نہیں، چنانچہ اگر تمہیں ایک آدمی کوئی خبر دے اور تمہیں اس خبر پر یقین ہو جائے، پھر ایک اور آکر وہ خبر دے تو تمہارا یقین بڑھ جائے گا، پھر ایک تیسرا شخص آ کر بتائے تو تمہارا یقین اور زیادہ ہو جائے گا، پھر اگر وہ واقعہ تم خود دیکھ لو تو اس سے اور بھی زیادہ یقین ہو جائے گا۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی: ﴿رَبِّ اٰوِنِيْ كَيْفَ تُنَجِّيْ اَنْفُوْسِيْ﴾ ”اے میرے رب! مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟“ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: ﴿اَوَّلَمْ نُوْثِقْ لَكَ﴾ ”تو کیا تو ایمان نہیں لایا؟“ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ﴿بَلٰى وَّلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ﴾ [البقرہ: ۲۶۰] ”کیوں نہیں اور لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”(وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی) تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔“ [النسج: ۴] ”بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔“ [الکہف: ۱۳] ”اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے۔“ [مریم: ۷۶] ”اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا کر دیا۔“ [محمد: ۱۷] اور اللہ کا فرمان ہے: ”(اور تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اچھی طرح یقین کر لیں) اور تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔“ [المدثر: ۳۱] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”(اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں) اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے؟ تو جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔“ [التوبہ: ۱۲۴] اور اللہ جل ذکرہ کا فرمان ہے: ”(وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوجیں جمع کر لی ہیں) سو ان سے ڈرو تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ﴿لِيَزِدَّا دُوْرًا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ۴] ﴿وَزِدْنٰهُمْ هُدًى﴾ [الکہف: ۱۳] ﴿وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰتٰهُنَّ وَاهْدٰى﴾ [مریم: ۷۶] ﴿وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُنَّ وَاهْدٰى﴾ [محمد: ۱۷] وَقَوْلُهُ : ﴿وَيَزِدُّ اَدَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا﴾ [المدثر: ۳۱] وَقَوْلُهُ : ﴿اَيْكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا﴾ [التوبہ: ۱۲۴] وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿فَاَخْشَوْهُمْ فَرًا دَهْمًا اِيْمَانًا﴾ [آل عمران: ۱۷۳] وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : ﴿وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا﴾ [الأحزاب: ۲۲]

کر دیا۔“ [آل عمران : ۱۷۲] اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ”اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرماں برداری ہی میں زیادہ کیا۔“ [الاحزاب : ۲۶]

فائدہ : امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ان آٹھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کو زیادہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ زیادتی اسی چیز میں ہوتی ہے جو پہلے کم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کمی بھی۔ یہاں قرآن کی صریح آیات کے مقابلے میں بعض لوگ جو ایمان میں زیادتی اور کمی کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں ایمان کی زیادتی سے مراد اعمال میں زیادتی ہے، کیونکہ تصدیق میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، حالانکہ ان آیات میں صاف دل کے یقین میں اضافے کا ذکر ہے۔ ان شیوخ القرآن والمحدث پر تعجب ہوتا ہے جو ساری عمر قرآن و حدیث پڑھتے ہیں مگر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی تصدیق اور جہاد کی تصدیق اور جہاد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق برابر ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مانا اور ہم نے بھی مانا۔ وہ اتنی موٹی بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے یقین اور ان کے یقین میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایک شخص کسی معتبر آدمی سے سنتا ہے کہ شہد بیٹھا ہوتا ہے اور اس بات کا یقین کر لیتا ہے، پھر کسی وقت شہد پی کر اس کی شہاد کا مشاہدہ کر لیتا ہے، کیا دونوں حالتوں میں اس کا یقین برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ عمر افسوس کہ یہاں علم کا کمال یہ ہے کہ آیات و احادیث کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی ساری لیاقت ان کا جواب دینے اور ان کی تاویل کرنے میں صرف کر دی جائے اور تاویل بھی ایسی جو درحقیقت تحریف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آیات کا صرف اتنا ٹکڑا ذکر فرمایا جس میں ایمان میں زیادتی کا ذکر ہے، میں نے آیت کے شروع کے حصے کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے، تاکہ پوری آیت سمجھ میں آجائے۔ ان آیات کی تفسیر کے لیے کوئی بھی تفسیر کی کتاب ملاحظہ فرمائیں۔

وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي الْإِيمَانِ : اور اللہ کے بارے میں محبت اور اللہ کے بارے میں
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ : دشمنی کرنا ایمان میں سے ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے
إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ، وَشَرَائِعَ، وَحُدُودًا، وَسُنَنًا، عدی بن عدی کو لکھا: ”ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ احکام
فَمَنْ اسْتَكْمَلَنَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا اور کچھ حدود اور کچھ سنن، جس نے انہیں پورا حاصل کر لیا اس
لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، فَإِنْ أَحْسَرَ نَسَأْبَيْنَاهَا لَكُمْ نے ایمان پورا حاصل کر لیا اور جس نے انہیں پورا حاصل نہ
حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمْتُ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبِكُمْ کیا اس نے ایمان پورا حاصل نہیں کیا۔ چنانچہ اگر میں زندہ
بِحَرْبِصِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : ﴿وَلَكِنْ تَلْطِمِينَ قُلُوبِي﴾ رہا تو میں انہیں تمہارے لیے بیان کر دوں گا، تاکہ تم ان پر عمل
[البقرة : ۲۶۰] وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَلِيسٍ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً، کرو اور اگر میں فوت ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ رہنے کی
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : کوئی حرص رکھنے والا نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”اور لیکن

تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔“ [البقرة: ۲۶۰] معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہمارے پاس بیٹھتا کہ ہم کچھ گھڑی ایمان لائیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: یقین سارے کا سارا ایمان ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بندہ تہتویٰ کی حقیقت کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ جو بات دل میں کھٹکتے اسے چھوڑ دے۔ اور مجاہد بنک نے کہا: ﴿شَرَحَ لَكُمْ﴾ [النور: ۱۳] ”تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے (جسے قائم کرنے کا حکم نوح کو دیا تھا)“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد اہم نے تجھے اور نوح (ﷺ) کو ایک ہی دین کی تاکید کی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ﴿شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ۴۸] کا مطلب ہے کہ (ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے) ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔

لَا يَلْبُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّوْبَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ شَرَحَ لَكُمْ ﴾ [النورى : ۱۳] أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ ! وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴾ [المائدة : ۴۸] سِبَالًا وَسُنَّةً .

فوائد 1 آیات کے بعد امام بخاری رضی اللہ عنہما احادیث و آثار کے ساتھ اس بات کو ثابت فرما رہے ہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی۔ «أَلْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ» یہ سنن ابی داؤد کی حدیث کی طرف اشارہ ہے جو ابوالامامہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» [ابو داؤد: ۴۶۸۱] ”جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے تو یقیناً اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔“ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی دل کا عمل ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے ایمان کا جزو قرار دیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ محبت اور دشمنی میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی۔ اس پر ایک صاحب نے جو ایمان میں زیادتی اور کمی کو نہیں مانتے یہ لکھا ہے کہ محبت میں کمی اور زیادتی سے ایمان کامل اور ناقص نہیں ہوتا بلکہ قوی اور ضعیف ہوتا ہے، حالانکہ حدیث میں صاف ”فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ“ کے الفاظ موجود ہیں کہ اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ اس کے علاوہ ضعیف اور قوت بھی نقص اور کمال ہی ہے، نقص اور کمال صرف کیت میں نہیں کیفیت میں بھی ہوتا ہے۔

2 عدی بن عدی بن عمیرہ الکندی تابعی ہیں اور صحابہ کی اولاد سے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے انہیں جزیرہ موصل کا عامل مقرر کیا تھا۔ ”فَرَائِضُ“ ”فَرِيضَةٌ“ کی جمع ہے، یعنی ایسے اعمال جو فرض کیے گئے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکاۃ اور حج وغیرہ۔ ”شَرَائِعُ“ ”شَرِيعَةٌ“ کی جمع ہے، حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما نے اس کے معنی ”عقائد“ ذکر کیے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ احکام ہوں جو فرائض کے علاوہ ہیں، مثلاً کون سی چیز حلال اور کون سی حرام ہے وغیرہ۔ ”حُدُودُ“ سے مراد

منع کردہ چیزیں ہیں۔ بعض جرائم کی سزائیں بھی حدود کہلاتی ہیں، مثلاً چوری کی حد، زنا کی حد، بہتان کی حد، شراب پینے کی حد اور حرابہ (ڈاکے) کی حد وغیرہ۔ یا حدود سے مراد یہ ہے کہ کون سا کام کس حد تک جائز ہے، مثلاً والدین کی اطاعت ایک حکم ہے جس کی ایک حد مقرر ہے کہ جب تک وہ اللہ کی کسی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ ”سنن“ ”سنن“ کی جمع ہے، مراد مستحبات ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے اس اثر سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل تھے، وہ اعمال کو ایمان کا جزو مانتے تھے اور ایمان کی زیادتی اور کمی کے قائل تھے۔ ان کے الفاظ ”جس نے ان فرائض، شرائع، حدود اور سنن کو پورا حاصل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا“ ایمان کے ناقص اور کامل ہونے پر واضح دلالت کر رہے ہیں۔

3 اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لَيُظْمَرْنَ قَلْبِي﴾ [البقرة: ۲۶۰] حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: بخاری، بلذ نے سعید بن جبیر اور مجاہد وغیرہ کی اس آیت کی تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ابن جریر نے اپنی صحیح سند کے ساتھ سعید سے روایت کی ہے کہ ”لَيُظْمَرْنَ قَلْبِي“ کے معنی ہیں: ”لَيَزِدَا ذَا قَلْبِي“ ”تاکہ میرا یقین بڑھ جائے۔“ کیونکہ یقین کے تین درجے ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ سنی ہوئی بات پر یقین علم الیقین ہے، دیکھ لے تو عین الیقین۔ یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: «لَيْسَ الْخَبِيرُ كَالْمُعَايِنَةِ» [مسند احمد: ۲۴۴۷] ”سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی کے برابر نہیں ہوتی۔“ اسی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سامری نے بچھاڑا بنایا ہے، مگر انہوں نے تورات کی الواح اٹھائے رکھیں، پھر جب اپنی آنکھ سے بچھڑے کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور تختیوں کو پھینک دیا۔ عین الیقین کے بعد حق الیقین اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آدمی کی ذات پر گزرے۔ مثلاً شہد کے متعلق خبر علم الیقین ہے، اسے دیکھ لیتا عین الیقین ہے اور اسے خود پینے کے بعد حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو پہلی آٹھ آیات سے الگ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان آیات میں صراحتاً ایمان یا ہدایت کے بڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ اس آیت میں اشارے کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے۔

4 معاذ رضی اللہ عنہ نے (اسود بن ہلال سے) کہا: ”ہمارے ساتھ بیٹھ تاکہ ہم کچھ گھڑی ایمان لائیں“ اس کا یہ مطلب تو ہونیس سکا کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے اور اب ایمان لانے کے لیے بیٹھ رہے تھے، کیونکہ معاذ رضی اللہ عنہ مومن تھے اور بڑی شان والے مومن تھے، اس لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے۔

5 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: ”یقین سارے کا سارا ایمان ہے۔“ طبرانی نے اسے متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پورا قول یہ ہے: ”یقین سارے کا سارا ایمان ہے اور ہر نعت ایمان ہے۔“ [طبرانی کبیر: ۸۵۴۴] جب یقین ایمان ہے تو یقین میں کمی بیشی ایک مسلم بات ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ یقین ایمان کا اصل ہے۔ جب دل کو یقین ہو جاتا ہے تو اعضاء نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر دل میں یقین اس طرح آ جائے جس طرح ہونا

چاہیے تو وہ جنت کے شوق میں اور جہنم سے بچنے کے لیے اڑنے لگے۔ (فتح الباری)

6 ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: "بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پہنچتا....." "تقویٰ" "وَقِي يَتَّقِي" سے مندر ہے، اس سے مراد نفس کو شرک اور برے اعمال سے بچانا اور صالح اعمال پر دوام اختیار کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض مومن تقویٰ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، بعض اس سے کم اور بعض اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اس سے ایمان میں کمی اور زیادتی ثابت ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کا مفہوم صحیح مسلم (۲۵۵۳) میں فواس بن سمان سے مرفوعاً اور مسند احمد (۱۷۹۹۹) میں وابعدہ کی حدیث سے اور ترمذی میں عطیہ سعدی کی حدیث سے آیا ہے جسے ترمذی انٹرنٹ نے حسن کہا ہے، فرمایا: «لَا يَبْلُغُ الْبَيْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُسْتَبِينِ حَتَّى يَدَّعِ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ» [ترمذی: ۲۶۵۱] "آدمی کال تہنی اوکوں میں سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں کوئی حرج ہو۔"

7 اور مجاہد نے کہا: "تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے....." مجاہد نے ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ [الشوری: ۱۳] کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا دین اور محمد ﷺ کا اصل دین ایک ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، تقدیر اور عبادات پر ایمان تمام شریعتوں میں تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ﴿لِيُخَلِّقَ جَعَلْنَا عِبَادَتَهُ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: ۴۸] کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت کے بعض احکام میں پہلے نبی کے احکام میں کچھ تبدیلی ہوتی تھی، یہاں تک کہ خاتم النبیین ﷺ کی آمد پر دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ۳] کا یہی مطلب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین آخری شریعت میں مکمل ہوا، اس سے پہلے اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، یہ ایمان میں کمی اور زیادتی کی اور نقص و کمال کی دلیل ہے۔ دین، اسلام اور ایمان ایک ہی حقیقت کے نام ہیں، اس کی دلیل یہ آیت و حدیث ہے: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ۸۵] اور ﴿ذَلِكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ بِعِلْمِكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ﴾ [ترمذی: ۲۶۱۰]

2- باب: تمہاری دعا سے مراد تمہارا ایمان ہے،

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: "کہہ دے میرا رب

تمہاری پروا نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو۔" اور

لغت میں دعا کے معنی ایمان بھی ہیں

۲- بَابٌ : دُعَاءُكُمْ : إِيمَانُكُمْ لِقَوْلِهِ

عَزَّوَجَلَّ : ﴿قُلْ مَا يَدْعُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾

[الفرقان: ۷۷] وَمَعْنَى الدُّعَاءِ فِي اللُّغَةِ:

الْإِيمَانُ

فائدہ: یہاں صحیح بخاری کے بہت سے نسخوں میں باب کا لفظ موجود ہے۔ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ فاس غلطی ہے، درست یہ ہے کہ اسے حذف کر دیا جائے، کیونکہ اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: باب کا لفظ یہاں بہت سی متصل روایات میں موجود ہے اور اس کی توجیہ ممکن ہے۔ لیکن کرمانی نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ

دیکھا ہے جس کا سامع فربری کے سامنے ہوا ہے، اس میں باب کا افظائیں ہے، اس نسخے کے مطابق "لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ إِيمَانًا نُكْم" ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور ابن جریر طبری نے اسے سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ فرقان کی آخری آیت کے شروع کے جملہ کا ایک نکتہ ہے، پورا جملہ یہ ہے: ﴿قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَدْعُونَ﴾ [الفرقان: ۷۷] "کہہ دے میرا رب تمہاری پروائیں کرتا، اگر تمہارا پکارنا نہ ہو۔" ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "دُعَاؤُكُمْ" (تمہارا پکارنا) سے مراد تمہارا ایمان ہے۔ یہ خطاب کفار سے ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے: ﴿فَقَدْ كَفَرَ﴾ [الفرقان: ۷۷] "سو بے شک تم نے کفر کیا۔" ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب تمہیں شہادت اس لیے دے رہا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کی عبادت کرو اور اس سے دعا کرو، کیونکہ اس نے حق و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، سو اگر تم ایمان لا کر اس کی عبادت نہ کرو اور اس کے حضور دعائیں نہ کرو تو اسے تمہاری کوئی پروا نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک عمل ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دعا کو ایمان قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل بھی ایمان ہے، جو عمل کرے گا ایمان زیادہ ہوگا اور دوسرے اعمال کی طرح اس میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔

۸۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُجِّيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ» [انظر: ۱۵۱۴-۱۵۱۵]

8۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔"

آخر جہ مسلم: ۱۶]

فوائد 1 یہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ "کتاب الایمان" میں ان چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، جب کہ یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے جو اسلام کی بنیاد ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایمان دل کی تصدیق اور اسلام ظاہری احکام پر عمل کا نام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں جن پانچ چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے ان میں ایمان، یعنی دل کی تصدیق بھی شامل ہے، کیونکہ شہادت اس اقرار کو کہا جاتا ہے جس میں زبان کے ساتھ دل کی تصدیق بھی شامل ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنتَفِقُونَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا لِرَسُولِكَ كُفْرًا وَلَا نَشَاءُ أَنْ يَنْتَحِبَ عَلَيْنَا يَوْمَ تَأْتِي سَآئِرُ أُمَّةَاتِكَ لَعْنَتُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا غُفَّارِينَ﴾ [المنافقون: ۱] "جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ

یقیناً تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تو یقیناً اس کا رسول ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔“ آیت کریمہ میں منافقین کو یہ کہنے میں جھوٹا نہیں کہا گیا کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں بلکہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، البتہ انھیں جھوٹا یہ کہنے میں قرار دیا گیا ہے کہ ”ہم شہادت دیتے ہیں۔“ کیونکہ شہادت اس اقرار کو کہا جاتا ہے جو دل کے یقین کے ساتھ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں توحید و رسالت کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار شرط ہے اور اس تصدیق میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے تابع ہو جانا شامل ہے۔ اسی لیے ارکانِ خمسہ والی حدیث ”کتاب الایمان“ میں ذکر کی گئی ہے۔

2 یہ بات تو ظاہر ہے کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس سب کو دل سے سچا سمجھے، زبان سے اقرار کرے اور ان پر عمل کرے۔ اگر کوئی شخص یہ اقرار نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں اور اگر اقرار کرتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا تو یہ منافق ہے۔ دنیاوی احکام میں اسے مسلمان قرار دیا جائے گا، البتہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ بدترین کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّلِيلِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ۱۴۵] ”بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔“ اور اگر دل سے مانتا ہے اور زبان سے شہادت دیتا ہے مگر کسی عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ ناقص الایمان مومن ہے۔ البتہ ان چار ارکان کا مسئلہ دوسرے اعمال سے مختلف ہے۔ بعض سلف ان چار ارکان میں سے کسی ایک کے تارک کو کافر مانتے ہیں، دوسرے اعمال میں سے کوئی عمل ترک کرے مگر انکار نہ کرے تو اسے مومن ناقص الایمان مانتے ہیں اور بعض صرف نماز کے تارک کو کافر مانتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد اس کے عملی ثبوت کے لیے نماز شرط ہے، جیسا کہ کفار کے متعلق فرمایا: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ۵] ”پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔“ اور فرمایا: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ۱۱] ”پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمھارے بھائی ہیں۔“ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو اس پر زکاۃ نہیں، اگر کوئی زکاۃ روک لے تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا جرمانہ یہ بیان فرمایا: ﴿فَإِنَّا آخِذُونَ بِهَا وَشَطْرَ مَالِهِ﴾ کہ اس سے زکاۃ بھی وصول کی جائے گی اور اس کا ادھامال بھی لے لیا جائے گا۔ [ابو داؤد: ۱۵۷۵] حج فوراً فرض نہیں، اس لیے اس کی تاخیر پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ روزہ نہ روکنے کے کئی بہانے بنائے جاسکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے عمل سے ثبوت کے لیے صرف نماز رہ جاتی ہے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ﴾ [مسلم، باب إطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة: ۸۲] ”آدمی اور شرک و کفر کے درمیان (فرق) نماز کا ترک ہے۔“ یعنی آدمی کے کافر ہونے سے روکنے والی چیز یہ ہے کہ اس نے نماز ترک نہیں کی، جب اس نے اسے ترک کر دیا تو اس کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہی بلکہ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ بریدہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿أَلْعَنَهُ الَّذِي يَبْتَئِنُ وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ﴾ [ترمذی: ۲۶۲۱]، وقال الألبانی: صحیح [۲۵] وہ

عہد جو ہمارے اور ان (منافقین) کے درمیان ہے وہ نماز ہے، تو جس نے اسے ترک کر دیا تو یقیناً اس نے کفر کیا۔“ اور عبد اللہ بن شقیق العقیلی (ثقتہ تابعی) فرماتے ہیں: ”كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ“ [ترمذی: ۲۶۲۲، وقال الألبانی: صحیح] ”اصحاب محمد ﷺ اعمال میں سے نماز کے سوا کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔“

تنبیہ: تارکِ صلاۃ کا حکم ان احادیث سے واضح ہے مگر چونکہ کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر انکار نہ کرے تو نماز کا تارک مسلمان رہتا ہے، اس لیے عام لوگوں کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہت پوری کیے بغیر اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ وہ جہل کی وجہ سے نماز ترک کر رہے ہیں اور جہل بھی ایک عذر ہے، بلکہ کسی معین شخص کو ترک صلاۃ پر اسی وقت اسلام سے خارج کیا جائے گا جب مسلمانوں کا حاکم اسے نماز کا حکم دے اور واضح کر دے کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی ترک نماز پر اصرار کرے تو اسے کافر قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص پر جہت پوری نہیں ہوئی تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دنیوی حکم میں اسے مسلمان قرار دیا جائے گا، البتہ مسلمانی کا عہد توڑ دینے کی وجہ سے اس کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔

3- باب: ایمان کے کام

۳- بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَسْئَلُكَ اللَّهُ بِمَا لَمْ تَدْعُ إِلَى الْإِيمَانِ أَنْ تَقُولَ لَمْ أُدْعُ وَجُودَكُمْ قَبْلَ الشَّرِّقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالَّذِي أَسْأَلَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ الْأَخْيَرَ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْعَاتِ وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْعَاتِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ [البقرة: ۱۷۷]، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ۱] الآية .

اور اللہ اور یومِ آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکاۃ دے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں اور خصوصاً جو جنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔“ (اور فرمایا) ”یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَسْئَلُكَ اللَّهُ بِمَا لَمْ تَدْعُ إِلَى الْإِيمَانِ أَنْ تَقُولَ لَمْ أُدْعُ وَجُودَكُمْ قَبْلَ الشَّرِّقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالَّذِي أَسْأَلَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ الْأَخْيَرَ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْعَاتِ وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْعَاتِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ [البقرة: ۱۷۷]، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ۱] الآية .

خواتم حسنہ 1 جیسا کہ پہلے گزرا ایمان دل کے عقیدے، دل کے عمل، زبان کے قول اور اعضا کے عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ دل، زبان اور اعضا کے کون کون سے عقائد و افعال ایمان ہیں۔ کتاب الایمان میں سب

سے پہلے اسلام کے ارکانِ خمسہ کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ اہم ہیں، اس کے بعد ”امورِ ایمان“ کا ذکر فرمایا، یعنی ارکانِ خمسہ ہی ایمان نہیں بلکہ بہت سے اور کام بھی ایمان میں شامل ہیں۔ چنانچہ وہ آیات و احادیث ذکر فرمائیں جن میں ایمان کے مختلف کاموں کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں پہلے آیت بڑ ذکر فرمائی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں مذکور چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ چنانچہ مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿لَيْسَ الْإِيمَانُ أَنْ تُوَلِّتُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرہ: ۱۷۷] یہاں تک کہ آیت ختم کر دی۔ [مصنف عبد الرزاق، باب الایمان والإسلام: ۲۰۱۱۰] آیت بڑ سے مرجیہ کی بھی تردید ہوتی ہے جو اعمال کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے صرف عقیدہ اور اقرار کافی نہیں، اعمال بھی ضروری ہیں، تصدیق اور اقرار کی درستگی کی دلیل عمل ہے، یہ ممکن نہیں کہ مومن ہو اور عمل نہ کرے۔ آیت میں پہلے عقائد کا ذکر ”مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ“ سے ”وَالْيَوْمِئِذِينَ“ تک ہے، پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ”أَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِمْ“ سے ”وَفِي الزُّقَابِ“ تک ہے، پھر اپنی اصلاح کے لیے دو قسم کے اعمال کا ذکر ہے: ایک فرائض کی ادائیگی جو ”وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ“ میں بیان ہوئی ہے، دوسرے اخلاق کی اصلاح جو ”وَالْمُؤْمِنُونَ“ سے آخر تک بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ“ میں ایمان والوں کی تعریف اور حقیقت بیان ہوئی ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایمان کے امور اور اجزا ہیں۔

2 لَيْسَ الْإِيمَانُ.....: جب مسلمانوں کو پہلے نماز میں بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر شاق گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکام کی فرماں برداری، جدھر وہ کہے ادھر رخ کرنا اور جو حکم وہ دے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل نیکی، تقویٰ اور کامل ایمان۔ رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی تو اس میں کوئی نیکی نہیں، اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔

3 وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مِنَ آمَنَ: اس ”مَنْ“ سے پہلے ”بِزُّ“ محذوف ہے: ”أَيُّ لَكِنَّ الْإِيمَانَ بِزُّ مَنْ آمَنَ.....“ یعنی اصل نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لائے۔

4 وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ: یہ اور اس سے پہلے مذکور نیکی کرنے والوں سے متعلق سب صحیفے ترکیب کی رو سے مرفوع ہیں، جب کہ ”الْمُؤْمِنُونَ“ کی حالت نصبی ہے، اس کی حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مدح اور اختصاص کی بنا پر منسوب ہے، یعنی یہ ”أَمْدَحُ“ یا ”أَخْصُصُ“ کا مفعول ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے: ”اور خصوصاً جو نیکی میں.....“ ”الْبَنَاتَاءُ“ سے مراد فقر، بھوک اور تنگ دستی ہے، ”الضَّرَائِعُ“ سے مراد تکلیف، خصوصاً بیماری ہے اور ”جَيْنَ الْبَنَاتِ“ سے مراد جنگ ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر نہایت مشکل ہوتا ہے۔

۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
 بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
 « الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ
 الْإِيمَانِ » [أخرجه مسلم : ۲۵ مطولاً]

فوائد : 1 صحیح مسلم (۲۵/۵۸) میں اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں : « فَأَفْضَلُنَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ » یعنی (ایمان کی شاخوں) میں سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ ”لا الہ الا اللہ“ کہنا ہے اور ان میں سب سے کم درجے والی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔

2. ”بِضْعٌ“ کا لفظ تین سے نو تک کے لیے آتا ہے۔ یہ دہائیوں والے اعداد کے ساتھ آتا ہے، مثلاً : بِضْعَ عَشْرَةَ، بِضْعٌ وَعِشْرُونَ سے بِضْعٌ وَتِسْعُونَ تک۔ بِضْعٌ وَبِأَيُّهُ يَبِضَعُ وَ أَلْفٌ نَحْمِيسُ کہا جاتا۔

3. معتزلہ اور خوارج کی طرف سے اہل السنہ پر سوال ہوتا ہے کہ اعمال اگر ایمان کا جزو ہیں تو ان کی نئی سے ایمان کے وجود کی نئی ہونی چاہیے، کیونکہ جزو کی نئی سے کل کی نئی ہوتی ہے، جبکہ آپ لوگ اعمال کی نئی سے ایمان کے کمال کی نئی کے قائل ہیں، وجود کی نئی کے قائل نہیں۔ اس سوال کا جواب یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ درخت کے کچھ اجزا ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے درخت کا وجود نہیں رہتا، مثلاً اس کی جڑ اور تانا اور کچھ اجزا ایسے ہوتے ہیں جن کے کٹ جانے کے باوجود درخت باقی رہتا ہے، صرف اس کے کمال اور حسن میں کمی آتی ہے، جیسے نہنیاں، پتے، پھول اور پھل۔ یہی حال ایمان کے اجزا کا ہے کہ تصدیق، اقرار اور انقیاد میں سے اگر کوئی ایک چیز نہ ہو تو ایمان کا وجود ہی نہیں رہتا۔ ان کے علاوہ دوسرے اجزا نہ ہونے سے ایمان میں کمی آتی ہے، آدمی کا فریا منافق یا سرتد نہیں ہوتا۔ انقیاد کا مطلب ہے کم از کم اتنا عمل جس سے تابع ہو جانا ظاہر ہوتا ہے اور وہ نماز ہے۔

4. صحیح مسلم (۲۵) کی ایک روایت میں ”بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ شُعْبَةً“ ہے کہ ایمان کے ستر (۷۰) سے کچھ اوپر شعبے ہیں، وہ بھی صحیح ہے مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے کم عدد کے یعنی ہونے کی بنا پر ”بِضْعٌ وَ سِتُّونَ“ کو ترجیح دی ہے۔

5. امام بخاری رحمہ اللہ نے امور الایمان کے باب کے تحت دو آیات اور شعب الایمان والی حدیث لا کر اشارہ کیا ہے کہ ایمان کے اجزا قرآن مجید اور احادیث سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ (مذکورہ) حدیث کا معنی سمجھنا چاہا اور میں نے طاعات (نیکیوں) کو شمار کرنا شروع کیا تو وہ حدیث میں بیان کردہ اعداد سے زیادہ تھیں، پھر میں نے احادیث کے اعتبار سے نظر ڈالی اور صرف ان اعمال کو شمار کیا جن پر ایمان کا اطلاق کیا گیا تھا تو تعداد کم رہی، پھر

قرآن کریم میں بیان کردہ ان اعمال کو گنا جن پر ایمان کا لفظ بولا گیا تھا تو تعداد پچھ بھی کم رہی۔ آخر کار قرآن وحدیث کی وہ نیکیاں شمار کیں جو ایمان کے ساتھ مذکور تھیں اور مکررات کو حذف کر دیا تو تعداد انہتر (69) نکلی، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک مستقل کتاب ”شُعَبُ الْإِيمَانِ“ مرتب فرمائی ہے جو مطبوع ہے۔ اس میں انھوں نے امور ایمان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امور ایمان کو اعمال قلب، اعمال لسان اور اعمال بدن پر تقسیم کرتے ہوئے اعمال قلب کی چوبیس (24) شاخیں، اعمال لسان کی سات (7) اور اعمال بدن کی اڑتیس (38) شاخیں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں جن کا مجموعہ انہتر (69) بن جاتا ہے۔ [ہدایۃ القاری] اس کی مثال یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ننانویں نام ہیں، ایک کم سو، جو انھیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔“ [ترمذی : ۳۵۰۶] آپ ﷺ نے صرف ننانوے (99) کا عدد بتایا ہے، چنانچہ لوگوں نے قرآن وحدیث میں سے وہ نام پورے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ نے ساٹھ یا ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں بتائیں مگر ان کی تفصیل اہل علم نے قرآن وحدیث میں تلاش کر کے معلوم کی۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطلب ایمان کی شاخوں کی کثرت کا بیان ہو، خاص عدد مراد نہ ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تم سے ستر دفعہ یہ بات کہی ہے، مراد بہت دفعہ کہنا ہوتا ہے۔

6 وَالْحَبَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ : نبی ﷺ نے ایمان کی افضل اور ادنیٰ شاخ کی نشان دہی فرمادی، باقی شاخوں میں سے خاص طور پر صرف حیا کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث میں ”شُعْبَةٌ“ پر تینوں تعظیم کی ہے، اس لیے ترجمہ ”عظیم شاخ“ کیا گیا ہے۔ حیا کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حیا وہ وصف ہے جو آدمی کو برے کام سے روکتا ہے اور حق دار کے حق میں کوتاہی سے روکتا ہے۔ گویا یہ باقی شاخوں کے لیے داعی اور محرک ہے، کیونکہ حیا کرنے والا دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ تمام نیک کام کرتا ہے اور تمام برائیوں سے بچتا ہے۔ حیا ایمان سے پہلے بھی ہوتی ہے جو ایمان لانے کا باعث بنتی ہے اور ایمان لانے کے بعد اس کا جزو ہوتی ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حیا ساری ہی خیر ہے۔“ [مسلم : ۳۷] اور فرمایا: « إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ » [بخاری : ۲۴۸۴]

”جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔“ ایک سوال یہ ہے کہ بعض وقت آدمی حیا کی وجہ سے حق بات یا حق کام یا طلب علم نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی اور شرعی حیا نہیں، عرفی حیا ہے، یعنی عام طور پر لوگ اسے حیا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ حیا نہیں بلکہ ایمان کی کمزوری اور بزدلی ہے۔

4۔ باب : مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں

۴۔ بَابُ : الْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

10۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ”مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں اور کامل مہاجر وہ ہے جو وہ

۱۰۔ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ
مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ۝

ابو عبد اللہ (امام بخاری) نے کہا اور ابو معاویہ نے کہا:
ہمیں داؤد نے عامر سے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے
عبد اللہ (بن عمرو) رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے نبی ﷺ سے
بیان کیا۔ اور عبد الاعلیٰ نے کہا کہ داؤد سے روایت ہے، انہوں
نے عامر سے روایت کی، انہوں نے عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے اور
انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ،
عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ٦٤٨٤ - أخرجه
مسلم: ٤٠، مختصراً]

فتاویٰ 1 امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلے باب میں تمام امور ایمان یا شعب الایمان کا اکٹھا ذکر کیا تھا، اب امور ایمان
کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ پہلے سلبی امور، پھر ایجابی امور بیان کریں گے۔ ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ“
اور ”وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ“ کے الفاظ سے تبلیغ کے طریقے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کو احساس
دلانے کے لیے اس کے دعویٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ مسلم اور مہاجر نہیں ہیں، بلکہ
یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلم میں سلامتی اور مہاجر میں منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کی صفات تو ضرور ہونی چاہئیں۔

2 ”الْمُسْلِمُ“ اور ”الْمُهَاجِرُ“ میں الف لام کمال کے لیے ہے، یعنی کامل مسلم اور کامل مہاجر وہ ہے۔۔۔۔۔ اس پر
سوال ہے کہ صرف اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کے سلامت رہنے سے آدمی کامل مسلمان نہیں بن جاتا بلکہ اسے کلمہ
اور دوسرے اعمال ادا کرنا پڑتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کامل مسلمان سے مراد وہ ہے جو اللہ کے حقوق کے ساتھ مسلمانوں کے
حقوق بھی ادا کرے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ ﷺ نے کامل مسلم اور کامل مہاجر کی یہ علامتیں بیان فرمائی ہیں جس طرح دوسرے
مقام پر منافق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔

3 وَالْمُهَاجِرُ: ہجرت کے لفظی معنی ہیں چھوڑ دینا۔ یہ دو قسم کی ہے: ہجرت عامہ، یعنی ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا جن
سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور ہجرت خاصہ، یعنی دین کو سنتوں سے بچانے کے لیے بلا کفر کو چھوڑ دینا، یا ایسے بلا و اسلام کو
چھوڑ دینا جہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا انتہائی مشکل ہو۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت میں شامل ہے، کیونکہ یہ بھی ان چیزوں کو
چھوڑنے میں شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس میں اللہ کی خاطر وطن
چھوڑنے والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ صرف کفر کا شہر چھوڑنے کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ وہ سب کچھ چھوڑنے کا اہتمام کریں جن
سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تب ہجرت کی فضیلت کے حق دار ہوں گے۔ اسی طرح اس میں ان لوگوں کے لیے تسلی ہے

جنہیں اللہ کی خاطر وطن چھوڑنا نہیں پڑا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، چنانچہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے غیبت ترک کرنے والا بھی مہاجر ہے اور اللہ کی خاطر جھوٹ ترک کرنے والا بھی مہاجر ہے۔ اسی طرح دوسری منع کردہ چیزوں کا معاملہ ہے۔

4 اس حدیث میں مرجحہ کا بھی رد ہے جو صرف تصدیق یا تصدیق اور اقرار کو ایمان قرار دیتے ہیں اور اعمال کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اسلام کے لیے مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے سلامت رکھنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ صحیح ابن حبان میں ”مسلم“ کے بجائے ”مومن“ کے الفاظ بھی ہیں، چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَهِنَهُ النَّاسُ» [ابن حبان: ۵۱۰] ”مومن وہ ہے جس سے لوگ اسن میں رہیں۔“

5 امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث کے آخر میں دو تعلیقات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی تعلق کا مقصد یہ ہے کہ عامر (بن شراحیل) نے جو امام شعبی کا نام ہے، یہ حدیث عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ”حَدَّثَنَا“ کے لفظ سے بھی بیان فرمائی ہے، جبکہ پہلی سند میں انہوں نے لفظ ”عن“ سے بیان کی ہے جس سے تالیس کا شبہ پڑ سکتا تھا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس روایت میں عامر شعبی نے صرف عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس سے مراد عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ تشبیہ اس لیے ضروری تھی کہ محدثین کا عام قاعدہ یہ ہے کہ صحابہ میں جہاں والد کی طرف نسبت کے بغیر صرف عبد اللہ کا ذکر ہو اس سے مراد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔

5۔ باب: اسلام (والوں) میں سے کون افضل ہے؟

11۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا: اسلام (والوں) میں سے کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔“

۵۔ بَابُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟

۱۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرَّةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بُرَّةَ، عَنْ أَبِي بُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» [أخرجه مسلم: ۴۲]

قائدہ رضی اللہ عنہ لفظ ”أَيُّ“ کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ متعدد پر آتا ہے، تاکہ ان میں سے ایک کی تعیین ہو جائے۔ یہاں یہ لفظ اسلام پر آیا ہے جو مفرد ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے اور پوری بات اس طرح ہے: ”أَيُّ ذَوِي الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ“ یعنی اسلام والوں میں سے کون افضل ہے؟ اس کی تائید مسلم کی روایت سے ہوتی ہے: «أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ» [مسلم: ۴۲] ”مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟“ اس لیے ثابت ہوا کہ مسلمان اپنے بعض اعمال کے لحاظ سے دوسرے مسلمانوں سے افضل ہو سکتے ہیں۔ اس سے اسلام اور ایمان کے اعمال میں تعدد بھی ثابت ہوا اور

یہ بھی کہ ان اعمال کے لحاظ سے مسلمانوں کے ایمان میں زیادتی اور کمی دیکھتی ہے۔

۶۔ بَابُ : إِيْتَاعِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ 6۔ باب: کھانا کھلانا اسلام (کے کاموں) سے ہے

۱۲۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : « تَطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » [انظر : ۲۸،

۲۶۳۶۔ أخرجه مسلم : ۲۹]

فوائد : 1 یہاں سے ایمان کے ایجابی کاموں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ امام صاحب قرآن و حدیث سے وہ چیزیں ایک ایک کر کے ذکر کریں گے جن پر صراحت کے ساتھ یا اشارے سے ایمان کا لفظ بولا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں اجزائے ایمان ہیں۔ ”خَيْرٌ“ کا لفظ بھی اسم تفضیل ہے جو اصل میں ”أَخْيَرٌ“ تھا، یعنی ”سب سے اچھا۔“ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کو، مہمانوں کو اور محتاجوں کو کھانا کھلانا ایمان کی نشانی ہے۔ خصوصاً جب قحط یا گرانی ہو، اس وقت تو غریبوں کو کھانا دے کر ان کی جان بچانا سب کاموں سے افضل ہے۔ (تیسیر الباری) کھانا کھلانے میں مسلم یا کافر کی تخصیص نہیں، البتہ مسلمان کو کھلانے کا اجر زیادہ ہے۔

2 یہاں ایک سوال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی سوال کا جواب کبھی کبھی دیا ہے کبھی کبھی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلاً پچھلی حدیث میں ”اسلام والوں میں سے کون افضل ہے؟“ کا جواب دیا: ”جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں“ اور اس حدیث میں اس سوال کے جواب میں کہ اسلام کا کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ یہ فرمایا کہ ”تو کھانا کھلانے اور سلام کہے۔۔۔۔۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں جواب حقیقت میں ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، چنانچہ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور ہر ملنے والے کو سلام کہے گا وہ لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے بالاولی سلامت رکھے گا۔ ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح طبیب ہر مریض کے حسب حال دوا تجویز کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ سوال کرنے والے کی ضرورت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ چنانچہ پہلے سائل کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ محسوس کیا تو اسے ”مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ“۔۔۔۔۔“ جواب دیا اور دوسرے سائل سے لوگوں کو نفع پہنچنے کی امید محسوس فرمائی تو اسے کھانا کھلانے اور سلام عام کرنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح مختلف اوقات کے لحاظ سے بھی جواب مختلف ہوتا تھا، مثلاً کسی وقت ایک کام کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے وقت میں دوسرا کام ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان دونوں حدیثوں میں مذکور چیزوں کی ترغیب آپ نے مدینہ آنے کے شروع میں دی تھی، کیونکہ اس وقت مہاجرین کو سخت حالات درپیش تھے

اور مسلمانوں کی باہمی محبت کی بہت ضرورت تھی، جیسا کہ ترمذی وغیرہ نے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے کہ شروع میں جب آپ ﷺ مدینہ میں آئے تو عبد اللہ بن سلام آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ اس وقت خطاب فرما رہے تھے جس میں یہ الفاظ تھے: «أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» [ترمذی: ۲۴۸۵- السنن الکبریٰ للبیہقی: ۴۸۳۱، واللفظ له] "لوگو! کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور رشتوں کو ملاؤ اور رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔"

3 اور جسے تو نہیں پہچانتا: بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف جان پہچان کے مسلمانوں کو سلام کہتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ سب مسلمان بھائی ہیں، جو ملے اسے سلام کہے، جس کے بارے میں شک ہو کہ مسلمان ہے یا کافر اسے بھی سلام کہے، کیونکہ سلام والی حدیث کے الفاظ عام ہیں: «عَلَى مَنْ عَرَفْتِ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفِ» البتہ جس کے کافر ہونے کا یقین ہو اسے سلام میں پہل نہ کرے۔

4 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانا کھلانا اور سلام کہنا ایمان کے اجزا ہیں، کیونکہ اسلام اور ایمان ایک ہی حقیقت کے نام ہیں اور یہ بھی کہ اہل ایمان میں کسی کا ایمان زیادہ ہے کسی کا کم، کیونکہ یہ اعمال کسی میں زیادہ ہیں کسی میں کم۔

7- باب: یہ بات ایمان میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے

۷- بَابٌ : مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

13- انس رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔"

۱۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» [أخرجه مسلم: ۴۵]

فوائد: 1 یہاں مومن نہ ہونے سے مراد کامل مومن ہے، جیسے کہا جاتا ہے: فلاں شخص انسان نہیں، یعنی کامل انسان نہیں، کیونکہ جو شخص کلمہ پڑھے اور نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صفت ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اعمال کا جزو ایمان ہونا ثابت ہوا اور یہ بھی کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔

2 "اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے" سے مراد اپنے بھائی کے لیے عین وہ چیز پسند کرنا نہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بلکہ اس جیسی چیز پسند کرنا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز دو آدمیوں کے پاس

اولاد اور تمام لوگوں حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت سے مقدم رکھنا واجب ہے۔ اپنی جان "وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" میں داخل ہے۔ اسی لیے جب عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے کہا: اللہ کی قسم! آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! (تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے) یہاں تک کہ میں تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔" تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے کہا: پھر اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اب اے عمر!" [بخاری: ۶۶۳۲] اس محبت سے مراد بھی محبت نہیں، کیونکہ وہ تو ابوطالب کو بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ تھی بلکہ عقلی محبت ہے، یعنی اس لیے محبت کہ آپ ﷺ ہماری ہدایت کا باعث ہیں اور آگ سے نجات اور ہمیشہ کی سعادت آپ کی پیروی اور محبت سے حاصل ہوگی۔ اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت کو والد، اولاد، اہل، مال اور جان غرض ہر چیز کی محبت پر مقدم رکھنے کی علامت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ ﷺ کے حکم کو خواہش پر مقدم رکھے تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب رسول اللہ ﷺ کسی کام کا حکم دیں اور آدمی کا نفس وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو یا آپ کسی کام سے روکیں اور اس کا نفس وہ کام کرنا چاہتا ہو، پھر وہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے رسول اللہ ﷺ کا حکم مانے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اسے اس کے نفس سے زیادہ محبوب ہیں، ورنہ پھر اس کا نفس اور اس کی خواہش اسے زیادہ محبوب ہوگی اور وہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کا تارک ہوگا۔ پھر جب آدمی اپنا ہر کام کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں یہ کام رسول اللہ ﷺ کی پیروی یا آپ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں تو رسول اللہ ﷺ سے اس کی محبت بڑھتی جائے گی، مثلاً وضو، نماز، روزہ، لوگوں کے ساتھ میل جول، خرید و فروخت، نکاح و طلاق اور رہن سہن غرض ہر کام میں آدمی یہ خیال کرے کہ میں آپ ﷺ کی پیروی میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے آپ کی محبت بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ آدمی آپ ﷺ کا پورا پیروکار اور آپ ﷺ سے بے پناہ محبت کرنے والا بن جائے گا۔ [شرح بخاری لابن عثیمین]

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قسم کسی کے مطالبے کے بغیر بھی کھائی جاسکتی ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» کسی مطالبے کے بغیر قسم کسی وجہ ہی سے کھانی چاہیے، مثلاً موضوع بہت اہم ہو اور بات کی تاکید کی بہت ضرورت ہو، یا مخاطب وہ بات نہ مانتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلْ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ۷] "کفار نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، کہہ دو، کیوں نہیں! مجھے اپنے رب کی قسم ہے! تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔" یا مخاطب کو اس بات میں شک ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِيسْتَأْذِنُكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [یونس: ۵۳] "اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ تو کہہ، ہاں مجھے اپنے رب کی قسم! یقیناً یہ ضرور حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔" ورنہ بہتر یہی ہے کہ قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدہ: ۸۹] "اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔" اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کی عادت زیادہ قسمیں کھانے کی ہو، چنانچہ فرمایا: ﴿وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَهْجُونٍ﴾ [القلم: ۱۰] "اور تو

کسی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مان۔"

۹۔ بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

۹۔ باب: ایمان کی مٹھاس

16۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا: ① یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان دونوں کے سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں ② اور یہ کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو اس سے محبت اللہ کے سوا کسی عقیدہ کے لیے نہ کرے ③ اور یہ کہ کفر میں اوٹ جانے کو ایسا برا سمجھے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔"

۱۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّعَّيْشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَعودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُقَدِّفَ فِي النَّارِ » [النظر :

۱۰۲۱، ۶۰۴۱، ۶۹۴۱۔ أخرجه مسلم : ۴۳]

حوائد : 1 شہد ایک نہایت لذیذ اور میٹھی چیز ہے مگر اس کی مٹھاس محسوس کرنے کے لیے آدمی کا ذائقہ درست ہونا ضروری ہے۔ صغرا (گرمی) کا مریض شہد منہ میں ڈالے تو اسے کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ اسے شہد اسی وقت میٹھا محسوس ہوگا کہ اس کی بیماری دور ہو جائے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان نہایت لذت کی چیز ہے مگر یہ ایسی لذت نہیں جو زبان کے ساتھ چکھنے سے محسوس ہو جائے بلکہ معنوی لذت ہے جو دل سے محسوس ہوتی ہے، جس کے ساتھ سیدہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اور اسے اس پر پورا اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس لذت میں اس طرح کی کئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جنہیں ممکن ہے کہ آدمی الفاظ میں بیان نہ کر سکے۔ مگر وہ لذت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو کفر و شرک اور گناہوں کی بیماری سے تندرست ہو۔ اس حدیث میں ایسے شخص کی تین علامتیں بیان ہوئی ہیں، جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں وہ ایمان کی لذت پالے گا اور جس میں کفر کی وجہ سے تینوں نہ ہوں یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پوری نہ ہوں وہ ایمان کی لذت محسوس نہیں کرے گا، یا کم محسوس کرے گا۔ اس سے ایمان کی زیادتی اور کمی بھی ثابت ہوتی ہے۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف ان چھ چیزوں کا نام نہیں جو "أَنْ تُوَصِّدَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ" میں مذکور ہیں اور نہ ہی صرف ان پانچ چیزوں کا نام ہے جنہیں ارکانِ خمسہ کہا جاتا ہے، بلکہ ایمان میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اس سے ایمان کی شاخوں کا متعدد ہونا ثابت ہوتا ہے۔

3 ایمان کی حلاوت (مٹھاس) پانے کی چند علامات ہیں، پہلی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعظیم ان کے سوا کسی بھی چیز سے زیادہ

کریں اور ان کی اطاعت ان کے سوا کسی کی بھی اطاعت سے زیادہ کریں۔ دوسری یہ کہ کسی آدمی سے محبت اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے، مثلاً اس کے ساتھ محبت کسی رشتہ داری، دوستی، اس کے احسان، اس کے حسن یا کسی اور وجہ سے نہ کرے بلکہ صرف اللہ کے لیے کرے، یعنی اس لیے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے۔ کئی لوگ محبت اپنی خواہش نفس کے لیے کرتے ہیں اور اسے اللہ کی خاطر محبت قرار دیتے ہیں، پھر ہر وقت اسی کی یاد دل میں اور اس کا ذکر زبان پر دیتا ہے۔ یہ محبت نلہ نہیں بلکہ محبت مع اللہ ہے کہ دل میں جو جگہ اللہ کے لیے تھی وہ کسی اور کے لیے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ تیسری چیز یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے اسی طرح ناپسند ہو جس طرح اسے آگ میں پھینکا جانا ناپسند ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کفر کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا، اب دوبارہ کافر ہونے کو برا جانتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر کافر نہیں تھا پھر بھی کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں صورتوں ہی میں کفر اختیار کرنے سے شدید کراہت رکھتا ہے، جیسا کہ شعیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ﴿قَدْ افْتَوَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَيْفًا إِنَّ عَذَابَنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الأعراف: ۸۹] "یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں پھر آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں پھر آ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔" اس آیت میں "پھر آ جائیں" سے مراد یہ نہیں کہ شعیب رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے۔

4. جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو برا جانتا ہے: کتنے ہی لوگ ہیں جن کے سامنے کفر اختیار کرنے یا آگ میں پھینکے جانے کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کفر اختیار کرنے پر آگ میں پھینکے جانے کو ترجیح دی۔ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان کی لذت کو پالیا تھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ یا کفر اختیار کرو یا تمہیں آگ میں پھینک دیں گے تو کیا اسے کفر اختیار کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے صرف اپنی زبان سے کفر کرنا جائز ہے دل سے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ قَوِّنَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ۱۰۶] "جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔"

10- باب: ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے

۱۰- بَابُ: عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

17- انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:

۱۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

"ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ، قَالَ:

سے دلی دشمنی ہے۔"

سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: « آيَةُ الْإِيمَانِ

حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بِنُغْضِ الْأَنْصَارِ ۱۱ [انظر :

۳۷۸۴۔ أخرجه مسلم : ۱۷۴]

فائدہ ”انصار“ ”ناصر“ کی جمع ہے، جیسے ”اصحاب“ ”صاحب“ کی جمع ہے، یا ”نصیر“ کی جمع ہے، جیسے ”اشرف“ ”شریف“ کی جمع ہے، مراد اوس اور خزرج ہیں۔ اسلام سے پہلے دونوں قبیلے جو ثقیف (قاف کے فتنہ اور دو قبیلوں دہلی یا، کے ساتھ) کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ وہ دونوں کی ماں تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام انصار رکھا جو ان کی علامت بن گیا، بعد میں ان کی اولاد، خلفاء اور ان کے آزاد کردہ غلاموں پر بھی انصار بولا جانے لگا۔ انھیں خاص طور پر یہ لقب اس لیے ملا کہ عرب کے تمام قبائل میں سے کسی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دی اور مال اور جان سے ان کی ہمدردی اور غم خواری کی اور بہت سے معاملات میں انھیں اپنے آپ پر ترجیح دی، جس کے نتیجے میں وہ عرب و عجم کے تمام لوگوں کی عداوت کا نشانہ بنے اور عداوت کا نتیجہ بغض (دلی دشمنی) ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے انصار ہونے کے شرف پر دلوں میں حسد بھی پیدا ہو سکتا تھا جس کا نتیجہ بغض ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان کی محبت کی ترغیب دی حتیٰ کہ اسے ایمان اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے دین کی نصرت کرتا ہے تو اس نصرت کے حساب سے اسے بھی یقیناً یہ فضیلت حاصل ہوگی خواہ وہ پہلی کسی امت کا فرد ہو، جیسے عیسیٰ ﷺ نے فرمایا: ﴿مَنْ أَنْصَرَنِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَكِيمُونَ نَحْنُ الْأَنْصَارُ اللَّهُ﴾ [ال عمران : ۵۲] ”اللہ کی طرف میرے انصار (مددگار) کون ہیں؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔“ اسی طرح اس امت کے آخر تک دین کی نصرت کرنے والے سب لوگ اپنے اپنے حصے کے مطابق اس فضیلت کے حامل ہیں۔ مہاجرین میں بھی یہ (نصرت دین کا) وصف بدرجہ اتم موجود تھا، بھرت اس پر مزید تھی۔ ان سے محبت اور بغض بھی ایمان اور نفاق کی علامت ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنْهُ لَعَهْدَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ : أَنْ لَا يُحِبِّينِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ﴾ [مسلم، الایمان، باب الدلیل علی أن حب الأنصار وعلی رضی اللہ عنہم من الایمان : ۷۸] ”اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا! نبی ﷺ نے مجھ سے عہد کیا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔“ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ صحابہ کرام کی آپس کی لڑائیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی انصار سے اس وجہ سے دشمنی رکھے کہ انھوں نے نبی ﷺ کی مدد کی تھی یا صحابی سے نبی ﷺ کا ساتھی ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھے تو یہ کفر و نفاق ہوگا، ورنہ کسی اور وجہ سے ناراضی ہو سکتی ہے، وہ ایمان کے منافی نہیں۔ جس طرح خانگی امور پر قاطعہ اور علی بن ابی طالب کے درمیان ناراضی ہوئی، یا عائشہ بیچنا علی بن ابی طالب سے ناراض ہوئیں، معاویہ اور علی بن ابی طالب اپنے اپنے اجتہاد کی بنا پر مخالف رہے۔ اس سے کفر لازم نہیں آتا، نہ ہی کسی صحابی نے دوسرے پر کفر یا نفاق کا حکم لگایا۔ اس کا شاہد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرمایا: ﴿وَإِذَا خَلَا بِبُنَيِّ أَيْمِينِهِ يَمُودُ إِلَيْهِ﴾ [الاعراف : ۱۵۰]

کہ موسیٰ (علیہ السلام) اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے۔

۱۱- بَابُ

11- باب (بالعنوان)

۱۸- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدًا بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّبَاءِ لِبَيْتَةِ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: «بَابِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تُسْرِقُوا، وَلَا قَتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبَيْتَانِ تَقْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَرِقَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَابِعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. [انظر: ۳۸۹۲، ۳۸۹۳، ۳۹۹۹، ۴۸۹۴، ۶۸۷۳، ۷۰۵۵، ۷۱۹۹، ۷۲۱۳، ۷۴۶۸، وانظر في العظام، باب: ۳۰- أخرجه مسلم:]

۱۷۰۹ |

18- عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور عقبہ کی رات نقیبوں میں سے ایک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ کے گرد آپ کے اصحاب کی ایک جماعت تھی: ”مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناؤ گے اور چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے اور ایسا بہتان لے کر نہیں آؤ گے جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان باندھا ہو اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے اور جو ان کاموں میں سے کوئی کر بیٹھا، پھر دنیا میں اسے سزا دے دی گئی تو وہ اس کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا، پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔“ تو ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔

حوائد 1 یہ باب ترجمہ کے بغیر ہے، ایسا یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ باب اس سے پہلے باب سے تعلق کی وجہ سے اس کی فصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تعلق یہ ہے کہ پچھلے باب میں انصار کا ذکر ہے اور اس باب میں ان کا لقب انصار رکھنے کی ابتدا کا ذکر ہے کہ یہ عقبہ کی رات کی بات ہے جب انصار نے حج کے موسم میں عقبہ منی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ آپ کو اپنے پاس لے جا کر آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض اوقات امام صاحب ”تشیحیذ الأذہان“ (ذہنوں کو تیز کرنے) کے لیے باب کا ترجمہ نہیں لکھتے کہ خود سوچ کر اس کا عنوان تجویز کرو۔ اس لیے ہمارے استاذ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری صرف فقہ نہیں بلکہ فقہ گر ہے یعنی فقہ بنانے والا ہے۔ اب حدیث پر غور کریں تو اس کے بہت سے عنوان ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک وہ جس کا

اوپر ذکر ہوا ہے کہ انصار کا نام کسب رکھا گیا اور یہ کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما بدر میں شریک تھے اور یہ کہ وہ لیلیۃ العقبہ میں موجود تھے اور یہ کہ وہ بارہ نقیبوں میں شامل تھے اور یہ کہ بعض اوقات آپ بیعت اسلام کے علاوہ بھی بیعت لیا کرتے تھے اور یہ کہ جس طرح اوامر پر عمل الایمان ہے اسی طرح نواہی سے اجتناب بھی الایمان ہے۔ چنانچہ شرک سے اجتناب الایمان ہے، چوری، زنا، قتل، اولاد، بہتان اور عسیان فی المعروف میں سے ہر ایک پر الگ عنوان قائم ہو سکتا ہے کہ ان سے پچنا الایمان ہے اور یہ کہ حدود کفارہ ہیں۔ خاص الایمان کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے آدمی الایمان سے خارج نہیں ہوتا، نہ ابدی جہنمی ہوتا ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے الایمان کم اور ان سے اجتناب سے الایمان زیادہ ہوتا ہے اور یہ کہ ضروری نہیں کہ آدمی جو گناہ کرے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پردہ ڈال دیتا ہے۔ [الذکر المسمیٰ استغر عورائنا و امین رؤفائنا]

2 "عَصَابَةُ" دس سے چالیس تک آدمیوں کی قومی جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ "عَصَبٌ" سے مشتق ہے جس کے معنی باندھنا ہیں، کیونکہ ان کا ہر فرد دوسرے کو قوت دیتا ہے۔ اس کی جمع "عَصَابٌ" اور "عُصْبٌ" ہے۔

3 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما عقبہ میں ہونے والی پہلی اور دوسری دونوں بیعتوں میں شامل تھے۔ دوسری بیعت نبوت کے تیرہویں سال حج کے موقع پر ہوئی۔ اس میں مدینہ سے ستر آدمی اور دو عورتیں شریک تھیں جن میں سے بارہ آدمیوں کو آپ ﷺ نے ان پر نقیب مقرر فرمایا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما ان بارہ میں سے ایک تھے۔

4 حافظ بزرگ نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ عقبہ کے موقع پر آپ ﷺ نے جو بیعت لی تھی وہ یہ نہیں تھی جس کا اس حدیث میں ذکر ہے بلکہ یہ بیعت آپ نے سورۃ الممتحنہ میں "بیعت النساء" والی آیت اترنے کے بعد، بلکہ فتح مکہ کے بعد لی تھی۔ اس میں بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ عقبہ کے موقع پر لی جانے والی بیعت میں آپ ﷺ کے مدینہ جانے اور انصار کے آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے عہد کا ذکر تھا۔

5 "مُبَايَعَةٌ" سے مراد معاہدہ ہے، یہ بیع سے مشتق ہے۔ مالی لین دین کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، جیسے: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [التوبة: ۱۱۱] [فتح الباری] یا "بَايَعٌ" سے مشتق ہے، کیونکہ اس معاہدے میں دونوں ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ [شرح بخاری لابن عثیمین]

6 "بہتان" کسی کے ذمے گھڑ کر لگایا ہوا جھوٹ جسے سن کر وہ مبہوت اور ششدر رہ جائے۔

7 تَفْتَرُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُزْجِلِكُمْ: عربی زبان میں "بَيْنَ أَيْدِيكُمْ" کا معنی "سامنے" ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [طہ: ۱۱۰] "وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے۔" "وَأُزْجِلِكُمْ" کا لفظ اس کی تاکید کے لیے ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بات کا وجود ہی نہیں اسے گھڑ کر پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے سامنے لا کر پیش نہ کر دیا کریں اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس بات کی پر دانہ کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے کسی پر بہتان نہ لگا دیا کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ان چار گواہوں کی موجودگی میں بہتان لگا رہے ہیں۔ اس مطلب کی تائید سورۃ نور میں بہتان باندھنے

والوں کے ملعون ہونے کے سلسلے میں ہاتھوں اور پاؤں کی شہادت کے ذکر سے ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ السُّؤْمِيَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ وَأَیْضًا لِيُذَمَّرَ ۖ وَأَجْلُهُمْ سَبًّا كَأَنَّهُمْ يَصَلُونَ﴾ [النور: ۲۳، ۲۴] ”بے شک وہ لوگ جو پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔“

8 وَلَا تَعَصُوا فِي مَعْرُوفٍ: اس جملے میں پوری شریعت کا اقرار آ گیا ہے۔ اس اقرار میں ”فِي مَعْرُوفٍ“ کی قید لگانے کی کئی توجیہیں ہیں: ایک یہ کہ اس سے اس بات کی صراحت مقصود ہے کہ رسول حکم معروف ہی کا دیتا ہے، پھر اس کی معصیت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ دوسری توجیہ یہ کہ اگرچہ یہ بات ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم معروف کے سوا ہو ہی نہیں سکتا پھر بھی اس کے ساتھ ”معروف“ کی قید اس لیے لگائی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مخلوق کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں جائز نہیں، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اس حدیث سے معتزلہ اور خوارج کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ گناہ ابدی جہنمی ہے۔

9 فَبَايَعْنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ: رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی کئی صورتیں مروی ہیں جن میں سے ایک اسلام کی بیعت ہے، ایک جہاد کی، ایک بعض باتوں کی پابندی کی، مثلاً یہ کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے اور ایک کھانے سے توبہ اور اطاعت کے عہد کی۔ آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام جنیظہ سے یہ تو ثابت ہے کہ انہوں نے اسلام لانے کی بیعت لی اور امراء سے اطاعت کی بیعت کی، مگر خلیفہ یا امیر کے علاوہ کسی اور شخص کا لوگوں سے اپنا مرید بنانے کی بیعت لینا جیسا کہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کے دور میں بلکہ پورے خیر القرون میں ثابت نہیں، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں فرقے اور گروہ پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ معاملہ نقشبندی، سہروردی، چشتی اور قادری تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہر ایک اپنی الگ گدی اور الگ حلقہ قائم کر لیتا ہے جو صرف اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور ہر پیرو مرشد کا تقاضا ہوتا ہے کہ مرید کا علم چونکہ ناقص ہے اس لیے اگر اس کا مرشد اسے شریعت کے صریح خلاف حکم دے تو وہ بھی اس کے لیے ماننا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان حضرات نے ”نی معروف“ کی قید بھی اڑادی۔ چنانچہ ان کے لسان الغیب حافظ شیرازی کہہ گئے ہیں۔

یہ سے سجادہ رکھیں کن، گرت پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل ہا

”اگر پیر مغاں تمہیں حکم دیتا ہے تو مصلے کو شراب سے رنگ لو، کیونکہ سالک منزلوں کے راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا۔“

حقیقت یہ ہے کہ پیری مریدی کا یہ سلسلہ امت کی کتاب و سنت سے دوری اور اس کے باہمی افتراق کا خوف ناک باعث ہے۔ آپ ﷺ کے لاکھ قرآن و سنہ سنائیں پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا یہی کہے گا: کیا ہمارے پیر کو یہ معلوم نہیں۔ رہی یہ بات کہ ہم بطور استاذ اور ہادی پیر کی بیعت کرتے ہیں تو ایک اس کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں، پھر اپنے آپ کو ایک ہی استاذ اور ہادی کے حکم کا پابند بنانا کہاں سے ثابت ہوا؟ آپ متعدد اساتذہ اور رہنماؤں سے تعلیم اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور

کرنی چاہیے۔ ہاں! رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی ہر صورت درست تھی، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیعت نہ تھی اور نہ اس سے افتراق یا انتشار پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ پھر خلیفہ اور امیر کی بیعت درست ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے اور ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیعت جائز نہیں۔ یاد رہے کہ خلیفہ کی بیعت کے لیے سب لوگوں کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنا ضروری نہیں بلکہ اپنی جگہ خلیفہ تسلیم کر لینا ہی کافی ہے۔

۱۲۔ بَابُ : مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

12۔ باب: فتنوں سے فرار دین ہی سے ہے

19۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال چند بھیڑ بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں کے پیچھے پھرتا رہے، اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگتا پھرے۔“

۱۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِنَا شَعْفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» [انظر :

[۲۳۰۰، ۲۶۰۰، ۶۶۹۵، ۷۰۸۸]

فوائد: 1 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا نام سعد بن مالک بن سنان الخزرجی الانصاری ہے، ان کے والد اُحد میں شہید ہوئے تھے۔ ”شَعْفٌ“ ”شَعْفَةٌ“ کی جمع ہے، جیسے: ”أَكْمٌ“ ”أَكْمَةٌ“ کی جمع ہے، چوٹیاں۔

2 رسول اللہ ﷺ نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آبادی میں رہنے سے جماعت اور جہاد، عیدین اور حج میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ تعلیم و تعلم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی اور تقویٰ میں تعاون، بیماروں کی عیادت، جنازوں میں شرکت، کسب حلال اور جہاد کے فضائل حاصل ہوتے ہیں، اس لیے پیغمبروں اور مجاہدوں نے ہر قسم کی تکالیف برداشت کر کے آبادیوں میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن اگر آبادی میں رہ کر دین بچانا مشکل ہو جائے اور کفر کے کاموں یا مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں یا کسی بھی قسم کے فتنوں میں مبتلا ہونے کا واضح خطرہ ہو، جن سے بچنے کی آبادیوں کو چھوڑ دینے کے سوا کوئی صورت نہ ہو تو مسلمان کو اپنا دین بچانے کے لیے آبادی کو خیر باد کہہ کر جنگوں پہاڑوں میں نکل جانا چاہیے، جہاں وہ لوگوں سے الگ رہ کر اپنے رب کی عبادت کر سکے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہیں اور انہی پر ”دین“ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران : ۱۹] ”بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“ اس لیے امام صاحب نے فتنوں سے فرار کو ایمان میں سے قرار دیا ہے، جبکہ حدیث میں ”يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ“ کے الفاظ ہیں۔

3 اس حدیث میں فتنے کے زمانے میں بھیڑ بکریوں کو مسلمان کا بہترین مال قرار دیا گیا ہے۔ ”غنم“ کا لفظ بھیڑوں اور

بکریوں دونوں پر بولا جاتا ہے، جس طرح ”شاة“ کا لفظ ایک بھیڑ یا بکری موٹھ یا بڈ کر پر بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرورش آسان ہوتی ہے، ان کی نسل بہت بڑھتی ہے، ان کا دودھ مکمل غذا ہے، ان کا گوشت سیدھا طعام ہے اور انہیں بیچ کر ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ یہ جنگوں پہاڑوں غرض ہر جگہ چڑھ جاتی ہیں اور ہر جگہ چر چک کر گزارہ کر لیتی ہیں۔

13۔ باب: نبی ﷺ کا قول: ”میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں“ اور یہ کہ معرفت دل کا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور لیکن وہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے“

۱۳۔ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ» وَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ﴾ [البقرة: ۲۲۵]

20۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب انہیں حکم دیتے تو ان کاموں کا حکم دیتے تھے جن کی وہ طاقت رکھتے۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ کی حالت کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے گناہوں میں سے جو پہلے اور پچھلے ہیں سب معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ غصے ہو جاتے یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے میں پہچانا جاتا، پھر آپ فرماتے: ”یقیناً تم سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔“

۲۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَمَيْبَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ اتَّقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا» [أخرجه مسلم: ۲۳۵۶ بحوہ]

ہوائی گزرتی ہے یہاں ابو ذر کی روایت میں ”أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ“ ہے اور اصحلی کی روایت میں ”أَنَا أَعْرِفُكُمْ“ ہے۔ یہ باب گزرتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے۔ معرفت اور علم کا فرق یہ ہے کہ معرفت سے پہلے جہل ضروری ہے جبکہ علم سے پہلے جہل ضروری نہیں، یعنی معرفت اور پہچان اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے معلوم نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی صفت علم تو ہے معرفت اللہ کی صفت نہیں، انسان کی صفت ہے۔ آیت سے اس بات پر استدلال مقصود ہے کہ ایمان کے لیے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، کیونکہ مواخذہ دل کے کسب پر ہے۔ یہ آیت اگرچہ قسموں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر نہیں پکڑتا بلکہ دلوں کے کسب پر پکڑتا ہے، ہاں! اگر کوئی ایسا دوسرا ہے جو دل میں آئے اور استقرار کی بجائے نکل جائے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مگر ایمان کے بارے میں بھی اس سے استدلال ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایمان، یعنی قسموں میں صرف زبان کے کہنے کا اعتبار نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ دل کا کسب اور اعتقاد نہ

ہو، اسی طرح ایمان میں صرف زبان کے کہنے کا اعتبار نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ دل کا اعتقاد نہ ہو۔

2 أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ: ”میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں“ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کو جاننے کے کئی درجے ہیں اور کئی لوگ اس میں دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ کہ نبی کریم ﷺ کا درجہ اس علم میں سب سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا مطلب اس کی صفات اور اس کے احکام کو جاننا ہے۔ اس سے ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ثابت ہوئی، کیونکہ علم دل کے یقین اور اس کی تصدیق کا نام ہے۔

3. أَمْرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيفُونَ: دین اسلام کا مزاج لیسر یعنی آسانی ہے، جیسے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيبِيَّةٍ سَمْحَةٍ» [مسند احمد: ۱۱۶/۶، ج: ۲۹، ۸۵۵] ”مجھے حنیفی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے جو سادہ اور آسان ہے۔“ اس لیے نبی ﷺ صحابہ کو ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جو وہ آسانی سے کر سکیں۔ مشکل کاموں کا حکم نہ دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان پر بھنگی نہ کر سکیں اور آپ خود بھی اس تخفیف کے مطابق عمل کرتے جو انہیں بتائی ہوتی۔ اس پر صحابہ آپ سے مشکل اعمال کا مطالبہ کرتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نبی ﷺ کو تو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے سب گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں اور آپ کا درجہ ویسے ہی بہت اونچا ہے، جبکہ ہمیں زیادہ اعمال کی ضرورت ہے اور کہتے کہ ہمارا حال آپ کے حال جیسا نہیں ہے تو آپ غصے ہوتے، اس وجہ سے کہ درجات بلند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عمل میں کمی کر دی جائے بلکہ اس پر تو زیادہ عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» [بخاری: ۱۱۳۰] ”تو پھر کیا میں بہت شکر کرنے والا بندہ نہ ہوں؟“ اور ایک وجہ غصے ہونے کی یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھنے لگیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے بھی عبادت اور تقویٰ یا علم و معرفت میں بڑھ سکتے ہیں۔

4 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آسان اور تھوڑا عمل بھی بہت ہے جب اس پر دوام ہو اور اپنے ایجاد کردہ طریقے پر عمل خواہ کتنی محنت اور مشقت سے کرے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ناراضی اور غصے کا باعث ہے۔

5 عبادت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ایسی زیادتی اور سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں آدمی عبادت ترک ہی کر بیٹھے۔

6 شریعت کے کسی حکم کی مخالفت پر غصے ہونا درست ہے۔

7 اس حدیث سے ظاہر ہے کہ صحابہ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا کس قدر شوق تھا۔

8 اگر ضرورت ہو تو آدمی اپنی خوبی بیان کر سکتا ہے، بشرطیکہ فخر و ریاء نہ ہو۔

9 رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمال عطا فرمایا تھا اور یہ کمال دو طرح کا ہو سکتا ہے: علمی کمال جو ”أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ“ سے ظاہر ہے اور عملی کمال جو ”أَتَقَاتُكُمْ“ سے ظاہر ہے۔

14- باب: جو شخص کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے تو یہ ایمان سے ہے

۱۴- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ

21- انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا: وہ شخص کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور وہ شخص جو کسی بندے سے محبت کرے، اس سے اللہ عزوجل کے سوا کسی اور معتقد کے لیے محبت نہ کرے، اور وہ شخص جو کفر میں لوٹ جانے کو ناپسند کرے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے اس سے بچایا ہے، جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔“

۲۱- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ» [راجع: ۱۶۱- أخرجه مسلم: ۴۳]

فائدہ: اس حدیث سے مراد ظاہر ہے، کیونکہ محبت و نفرت ایسی چیز ہے جو زیادہ اور کم ہوتی ہے اور ایمان اس محبت و نفرت کے مطابق زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ اس حدیث کے فوائد حدیث (۱۶) میں گزر چکے ہیں۔

15- باب: اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونا

۱۵- بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

22- ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جنت والے جنت میں اور آگ والے آگ میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے آگ سے نکال لو۔ تو انہیں اس میں سے اس حال میں نکالا جائے گا کہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، تو انہیں بارش کی نہر میں یا زندگی کی نہر میں۔ مالک نے شک کیا۔ ڈالا جائے گا تو وہ آگ میں آئیں گے جیسے صحرائی بوٹیوں کے بیج سیلاب کے کنارے میں آگ آتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ زرد لپٹے

۲۲- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ - أَوْ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ

ہوئے نکلے ہیں؟“

السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلَوَّيَةً؟ ۱۱

! وہیب نے کہا کہ ہمیں عمرو نے ”حیاۃ“ (زندگی کی نہر) کا لفظ بیان کیا اور اس نے ”رائی برابر نیکی“ بیان کیا۔

قَالَ وَهَيْبٌ : حَدَّثَنَا عَمْرُو : « الْحَيَاةُ » وَقَالَ :

« خَرَدَلٍ مِنْ خَيْرٍ » [انظر : ٤٥٨١ ، ٤٩١٩ ، ٦٥٦٠ ، ٧٤٣٨ ، ٧٤٣٩ - أخرجه مسلم : ١٨٣ مطولاً و ١٨٤ ، ١٨٥]

فوائد حسن 1 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شک تھا کہ لفظ ”نہیرُ الحیا“ (بارش کی نہر) ہے یا ”نہیرُ الحیاة“ (زندگی کی نہر) ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو کے دو سرے شاگرد وہیب سے شک کے بغیر ”نہیرُ الحیاة“ (زندگی کی نہر) نقل فرمایا۔ معلوم ہوا ”نہیرُ الحیاة“ ہی صحیح ہے۔

2 الْحَبَّةُ : حاء کے کسرہ کے ساتھ ”الْحَبَّةُ“ صحرائی بوٹیوں کے بیج اور حاء کے فتح کے ساتھ ”الْحَبَّةُ“ نلہ جیسے گندم اور جو وغیرہ۔

3 اس حدیث میں مرجحہ کا رڈ ہے جو کہتے ہیں کہ سب اہل ایمان کا ایمان برابر ہے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک جرأت کر گزرتے ہیں کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ہے، جبکہ اس حدیث میں رائی کے برابر ایمان کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ایمان والے بھی ہوں گے جو آگ میں نہیں جائیں گے۔ اس حدیث میں مرجحہ کی اس بات کا بھی رڈ ہے کہ ایمان کے بعد معصیت کا کوئی نقصان نہیں اور یہ کہ کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ رائی کے برابر ایمان والے لوگ اصل ایمان کے باوجود آگ میں ڈالے گئے ہوں گے۔ اسی طرح خوارج اور معتزلہ کا بھی رڈ ہے جو کہتے ہیں کہ کبیر و گناہوں کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو جہنم میں چلا گیا پھر وہاں سے نہیں نکلے گا اور اس حدیث میں ہے کہ کم سے کم ایمان رکھنے والوں کو بھی آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا۔

4 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: رائی کے دانے کے برابر ایمان سے مراد یہاں اصل ایمان سے زائد اعمال ہیں، کیونکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں: « أَخْرَجُوا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ عَمِلَ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِينُ ذُرَّةً » [ترمذی : ٢٥٩٣] ”اسے (جہنم سے) نکال لو جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا اور خیر (نیکی) میں سے اتنا عمل کیا جو ایک ذرہ کے برابر ہے۔“ تفصیل حدیث شفاعت (٢٥٦٠) میں آئے گی۔ (فتح الباری)

٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

23 - أبو سعيد خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس دوران میں کہ میں سویا ہوا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، انہوں نے

قیس پھنس چکی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کی پستانوں تک پہنچی ہوئی ہیں اور کچھ کی اس سے بھی نیچے قمیص اور عمر بن خطاب میرے سامنے لائے گئے تو انہوں نے ایسی قمیص پہنی ہوئی ہے جسے وہ گھسیٹ رہے تھے۔ ”سچا ہے نے پوچھا: یا رسول اللہ! پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دین۔“

سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُصُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الشَّدِيدِ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ» قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الَّذِينَ» [انظر: ۲۶۹۱، ۷۰۰۸، ۷۰۰۹۔ أخرجه

مسلم: ۲۳۹۰]

فوائد 1 ”الَّذِينَ“ (ٹام کے ضمہ، دال کے کسرہ اور یاء کی تشدید کے ساتھ) ”الَّذِينَ“ کی جمع ہے، معنی ہیں پستان۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ سب مسلمان ایمان میں برابر نہیں بلکہ ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہیں، جس طرح لوگوں کی قمیصیں برابر نہیں تھیں، اور قمیص سے مراد دین ہے اور دین اور ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کے نام ہیں۔

2 اس حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی عظیم فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک دین کے لباس میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ قمیص کو زمین پر گھسیٹنا تو حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کے طور پر ذکر فرمائی ہے اور زمین پر گھسیٹنے والی قمیص کو دین قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین کامل ہے اور پورے بدن کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ یہ جسی لباس نہیں بلکہ معنوی لباس ہے جو پورے جسم پر ہے، حتیٰ کہ وہ قدم بھی دین میں کامل ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے تھے۔

3 بعض شارحین نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی تمام صحابہ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی فضیلت لازم آتی ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جزوی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے دور خلافت میں اسلام کی اشاعت زیادہ ہوئی، ورنہ امت کے اجماع کے مطابق کلی فضیلت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ میری دانش میں اس سے بہتر جواب یہ ہے کہ یہ سوال تب پیدا ہوتا جب حدیث میں صراحت ہوتی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یا یہ صراحت ہوتی کہ سب مسلمان آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس میں ذکر نہیں تو ان کی قمیص عمر رضی اللہ عنہ سے چھوٹی کس طرح قرار دی جاسکتی ہے اور اس حدیث کی رو سے عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے افضل قرار کیے دیا جاسکتا ہے؟

16۔ باب: حیا ایمان میں سے ہے

۱۶۔ بَابُ: الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ

24۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

۲۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسے رہنے دے، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔"

ابن انس، عن ابن شیباب، عن سالم بن عبد اللہ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ مرَّ على رجلٍ من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله ﷺ: «دعه، فإن الحياء من الإيمان» [انظر: ٦١١٨ - أخرجه مسلم: ٣٦ بذكره سمع بدل مر بدون ذكره دعه فإن]

ہوائی 1 نصیحت کر رہا تھا: صحیح بخاری، کتاب الادب (٦١١٨) میں ہے کہ وہ اپنے بھائی پر اس کے حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا کہ تم حیا ہی کرتے رہتے ہو۔ گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے تمھارا نقصان ہو رہا ہے کہ تم اپنا حق بھی پورا نہیں لے رہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔" یعنی حیا کی ہفت جو آدمی کو ہر اس کام سے باز رکھتی ہے جو اس کے لیے عیب کا باعث ہو ایمان سے ہے، اس لیے تمہیں اس پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔

2 اس حدیث سے بھی ان لوگوں کا رد ہوا جو صرف تصدیق یا تصدیق اور اقرار کو ایمان قرار دیتے ہیں، کیونکہ حیا اگرچہ دل کا فعل ہے مگر تصدیق سے زائد چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں تصدیق اور اقرار کے علاوہ بھی کئی چیزیں شامل ہیں۔ پھر سب لوگ حیا میں برابر نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے حیا میں زیادہ ہیں یا کم، بلکہ ایک ہی آدمی میں کسی وقت حیا زیادہ ہوتی ہے اور کسی وقت کم۔ حیا کی یہ کمی بیشی ایمان کی کمی بیشی ہے، جسے واضح آیات و احادیث کے باوجود بعض لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

17- باب: (اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:) "پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو"

١٧- بَابٌ : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]

25- ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ یہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور

٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسَنَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رُوْحِ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

﴿أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ۝﴾
 زکاۃ دیں، تو جب وہ یہ کام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال بچا لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔“
 [أخرجه مسلم : ۲۲]

فوائد: ۱۔ ۸ ہجری فتح مکہ کے بعد ابھی تک کفار مکہ کرمہ میں حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے اور جاہلیت کے طریقے کے مطابق تبلیغ میں شرکانہ الفاظ کہتے تھے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے اہل مکہ سے کپڑے مانگ کر طواف کرتے تھے، جسے کپڑا نہ ملتا مرد ہوتا یا عورت ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ ۹ ہجری میں حج سے پہلے سورہ توبہ نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلانِ براءت کا حکم دیا۔ جو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، تو اس سر زمین میں چار ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں..... (آخر آیات تک) ان آیات کے ساتھ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے چار ماہ کی مہلت دی گئی جس کی ابتدا دس ذوالحجہ یوم النحر سے ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا اور دس ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہو گئی۔ صرف ان مشرکین کو مستثنیٰ کیا گیا جن سے صلح کی مدت چار ماہ سے زیادہ تھی اور انہوں نے عہد کی کوئی خلاف درزی نہیں کی تھی۔ ان کے عہد کی مدت پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے تمام مشرکین کے لیے اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ لیں پھر یا تو مسلمان ہو جائیں یا سر زمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانا بنالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَإِذَا اسْتَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَحْصُوا هَهُمْ وَأَقْهَدُوا لَهُمْ كُلٌّ مَرْصِدٌ﴾ [التوبة: ۵] ”پھر جب حرمت والے یہ (چار) مہینے نکل جائیں تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں کپڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے گھات کی ہر جگہ میں بیٹھو۔“ اس کے بعد آیت کا وہ حصہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں لکھا ہے: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ۵] ”پھر اگر وہ (کفر و شرک سے) توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔“ آگے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث لکھی ہے جو عین آیت کے موافق ہے اور اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ چنانچہ آیت میں ”اگر وہ توبہ کریں“ کی تفسیر حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو تمام لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر توحید و رسالت کی شہادت دیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آیت اور حدیث دونوں میں ان کی جان بخشا کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور زکاۃ دیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کی سب کو نظر آنے والی علامت نماز اور زکاۃ ہے، جب وہ یہ تین کام کریں تو قرآن مجید میں فرمایا: ﴿فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ ”تو ان کا راستہ چھوڑ دو“ اور حدیث میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر نماز نہ پڑھیں یا زکاۃ نہ دیں تو ان سے جنگ کی جائے گی اور

انہیں ہر طریقے سے گھیر کر مارا جائے گا۔

2 بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز سے انکار نہ کرے پھر نہ بھی پڑھے تو وہ مؤمن ہے، اس سے جنگ یا اس کا قتل جائز نہیں۔ مگر انکار کی صورت میں صرف نماز کے انکار پر ہی اس سے جنگ نہیں کی جائے گی بلکہ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے جن کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ انہیں اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں تو وہ کافر و مرتد ہے اور توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے، پھر اگر مقابلے پر اتر آئے تو اس سے جنگ کی جائے گی۔ جب اسلام کی ایسی کسی بھی بات کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے اور اس سے جنگ کی جائے گی تو اگر نماز کا بھی یہی حکم ہوا کہ اس کے انکار ہی سے کافر ہوتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرنے سے کافر نہیں ہوتا تو پھر نماز اور زکوٰۃ کی خصوصیت کیا رہی؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان (فرق) ترک صلاۃ ہے۔“ [مسلم : ۸۲] اور شقیق بنت نے فرمایا کہ اصحاب رسول ﷺ نماز کے سوا کسی چیز کے ترک کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ [ترمذی : ۲۶۲۲] یہی وجہ ہے کہ اصحاب رسول کے زمانہ میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اسے مسلمان سمجھا گیا ہو، حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے اسلام کا ثبوت دینے کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، فرمایا: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَانِي يُؤْتُونَ النَّاسَ وَلَا يَأْتِيهِمْ كُفْرًا وَلَئِن لَّمْ يَكُونِ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء : ۱۴۲] ”اور جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھادا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔“

3 عَصَمُوا مَنِيَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ: اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام دنیا کے کفار سے ان کے کلمہ پڑھنے اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے تک لڑتے رہنے کا حکم ہے، مگر سورہ انفال اور سورہ توبہ کی بعض آیات نے اس آیت اور حدیث کی تخصیص کر دی ہے، چنانچہ فرمایا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ﴾ [التوبة : ۲۹] ”لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔“ اس آیت میں مذکور اہل کتاب سے مراد وہ یہود و نصاریٰ ہیں جو جزیرہ عرب کے علاوہ دنیا کی کسی اور جگہ میں رہنے والے ہیں۔ کیونکہ جزیرہ عرب کے کفار خواہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ﴿لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلَا أُنْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا﴾ [ابو داؤد، الخراج، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب : ۲۰۲۰] ”میں ہر صورت یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا اور اس میں مسلم کے سوا کسی کو رہنے نہیں دوں گا۔“ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جزیرہ عرب اسلام کا مرکز اور اس کا قلعہ ہے، اس لیے کسی کافر کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ رسول اللہ ﷺ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی: ﴿أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ﴾ [بخاری، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب : ۳۱۶۸] ”مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔“ جزیرہ عرب کے علاوہ دوسری تمام دنیا کے اہل کتاب

اور مشرکین مثلاً ہندو، سکھ، بدھ، کیونستوں یا مجوس کا حکم جزیرہ عرب کے کفار سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو انہیں مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر کے جزیہ دینے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیں تو اسلامی حکومت میں وہ آزادی سے رہ سکیں گے، ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی۔ اگر لڑائی کے دوران کفار کی طرف سے صلح کی پیشکش ہو تو ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، فرمایا: ﴿وَأِنْ جَاءَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْتَنِبْهُمْ﴾ [الأنفال: ۶۱] ”پھر اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا۔“

4. مگر اسلام کے حق کے ساتھ: یعنی مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ کسی کو قتل کر دیں یا زنا کر لیں یا چوری کریں یا کسی مسلم پر بہتان لگائیں یا شراب پیئیں یا کوئی اور جرم کر لیں تو انہیں جرم کے مطابق اس کی سزا دی جائے گی۔

5. وَجِسَابُئُهُمْ عَلَى اللَّهِ: یعنی اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کر نماز اور زکاۃ ادا کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، وہ دل سے ایمان لایا ہے یا نہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں، کسی گناہ کی وجہ سے اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ظاہر میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے کفر کا اظہار ہوتا ہے، مثلاً اسلام کی کسی مسلم بات مثلاً ختم نبوت کا انکار کرتا ہے یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے تو پھر اس کے مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا۔

18- باب: جس نے کہا کہ ایمان عمل ہی ہے
(اس کی دلیل)

۱۸- بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

فائدہ: اس باب میں گزشتہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف قول ہے اور مرجحہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی معرفت یا تصدیق کا نام ہے۔ رد اس طرح ہے کہ ان دونوں نے عمل کو ایمان سے خارج کر دیا، حالانکہ ایمان نام ہی عمل کا ہے۔ اگر تصدیق ہے تو وہ بھی دل کا عمل ہے، اگر قول ہے تو وہ بھی زبان کا عمل ہے اور اگر جسم کے دوسرے اعضا سے اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ عمل ایمان سے خارج ہے کیا معنی رکھتا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔“ اور متعدد اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول: ”سو تم ہے تیرے رب کی! ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے“ کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد ”لا الہ الا اللہ“ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”پس اس جیسی (کامیابی) ہی کے لیے پس لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔“

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزخرف: ۷۲] وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُّ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ أَوَّلَ كَلِمَاتِهِ لَسُلْطَانٌ لَهُمْ الْجَهَنَّمَ﴾ [الحجر: ۹۲، ۹۳] عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ قَالَ: ﴿لِيُثْبِتَ هَذَا فَلْيَعْبُدِ الْعَمَلُونَ﴾ [الصفحات: ۶۱]

1. پہلی آیت میں فرمایا کہ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس عمل سے کیا مراد ہے؟ اگر دل اور زبان کے علاوہ دوسرے اعضا کے عمل مراد لیے جائیں تو دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے بغیر اعمال کو کوئی بھی جنت میں جانے کا سبب نہیں سمجھتا۔ معلوم ہوا یہاں لفظ "تَعْمَلُونَ" میں دل کا ایمان بھی شامل ہے، اس لیے مفسرین نے یہاں "بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" کی تفسیر "بِمَا كُنْتُمْ قَوْمِيُونَ" کی ہے، تاکہ اعضا کے عمل کے ساتھ دل اور زبان کا عمل بھی شامل ہو جائے۔

2. انھیں وارث کہنے کی تین وجہیں ہیں: ایک یہ کہ دراخت کسی چیز کے حق دار ہونے کا سب سے منسوب سبب ہے، یعنی یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ جنت ان کے والد مکرم آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کی اولاد جو یہ اعمال کرے گی اپنے والد کی جگہ وارث ہوگی۔ تیسری وجہ حدیث میں آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « مَا يَنْتَظِرُكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ : مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَ مَنْزِلٌ فِي النَّارِ ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ ، وَ دَرَّتْ أَجْحُلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ [المؤمنون : ۱۰] [ابن ماجہ ، الزہد ، باب صفة الجنة : ۴۳۴۱ - السلسلة الصحيحة : ۲۲۷۶] "تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل جنت میں اور ایک منزل آگ میں، جب وہ مر گیا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اہل جنت اس کی منزل کے وارث بن جائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ "یہی لوگ وارث ہیں۔"

3. دوسری آیت میں جو فرمایا کہ "تیرے رب کی قسم ہے! ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے" یعنی سب لوگوں سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس عمل سے صرف وہ عمل تو مراد ہو نہیں سکتا جو دل اور زبان کے سوا دوسرے اعضا سے ہوتا ہے، کیونکہ صرف اس کے متعلق تو سوال نہیں ہوگا۔ لہذا اس سے مراد دل کا عمل اور زبان کا عمل ہے اور دونوں عمل ایمان ہیں، اس لیے بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ لوگوں سے "لا الہ الا اللہ" کہنے کے متعلق سوال ہوگا جو کہ زبان کا عمل ہے۔

4. اور تیسری آیت "پس اس جیسی (کامیابی) کے لیے پس لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں" یہاں عمل سے مراد صرف اعضا کے ساتھ عمل نہیں بلکہ دل اور زبان کا عمل بھی ہے۔ تینوں آیات کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہی عمل کا ہے۔ وہ دل کا عمل ہو یا زبان یا دوسرے اعضا کا، تو پھر عمل کو ایمان سے خارج کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟

۲۶۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَ مَوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ،
قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ
شَيْبَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ :

26۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: کون سا عمل سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان۔" کہا گیا: پھر کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "جہاد فی سبیل اللہ۔" کہا

« إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : عَمِيَ : يَخْرُكُونَ سَأَ؟ آيَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي فَرْمَايَا : « حَجٌّ مَبْرُورٌ »

«الْحِجْنَةُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ» قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « حَجٌّ

مَبْرُورٌ » [انظر : ۱۵۱۹، وانظر في التوحيد، باب :

۵۶۔ أخرجه مسلم : ۸۳]

فوائد 1 اس حدیث سے استدلال صاف ظاہر ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ پر ایمان کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصدیق اور اقرار بھی اعمال میں داخل ہیں۔

2 « إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ » سے مراد یہاں دل سے تصدیق اور اس کا یقین ہے، اس عمل کو سب اعمال سے افضل قرار دیا، معلوم ہوا ایمان بھی (دل کا) عمل ہی ہے۔

3 یہاں ایک سوال ہے کہ سب سے بہتر عمل اس حدیث میں ایمان کے بعد جہاد بتایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حج کا ذکر نہیں کیا اور جہاد کے بعد عقیق کا ذکر فرمایا (بخاری: ۲۵۱۸) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سب سے پہلے وقت پر نماز، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پھر جہاد کا ذکر فرمایا (بخاری: ۵۷۲) اور گزشتہ ایک حدیث (۱۱) میں زبان اور ہاتھ سے سلامتی کا ذکر فرمایا اور ایک میں کھانا کھلانے وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح معالج حالات کو مد نظر رکھ کر ہر مریض کے حسب حال دوا دیتا ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ روحانی معالج تھے، ہر ایک کو وہ چیز بتاتے تھے جس کی اس وقت اسے ضرورت ہوتی تھی۔ ایک جواب یہ ہے کہ سائل کے سوال میں قرینہ ہوتا ہے جس کے تحت جواب مختلف ہوتا ہے، مثلاً ایمان باللہ «أَفْضَلُ لِلنَّجَاةِ» ہے، جہاد «أَفْضَلُ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ» ہے اور حج «أَفْضَلُ لِإِظْهَارِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ» ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں «أَفْضَلُ» سے پہلے لفظ «مِنْ» مراد ہے، جیسے کہا جاتا ہے: «فُلَانٌ أَعْتَلُ النَّاسِ» اور مراد اس سے «مِنْ أَعْقَلِ النَّاسِ» ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث ہے «خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ» اور معلوم ہے کہ اس سے وہ سب لوگوں سے بہتر نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہاں جہاد کو حج سے افضل بتایا ہے، حالانکہ حج تو ارکانِ خمسہ میں سے ہے اور فرضِ عین ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج کا فائدہ تو صرف حج کرنے والے کو ہے جب کہ جہاد کا فائدہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، یا یہ اس وقت ہے جب جہاد فرضِ عین ہو چکا ہو۔

19۔ باب : جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو اور ظاہر میں تابع ہو جانا مراد ہو یا قتل کے خوف کی وجہ سے تابع ہونا ہو (تو وہ ظاہری اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں)

۱۹۔ بَابٌ : إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: «بدویوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دے تم ایمان نہیں لائے اور لیکن یہ کہو کہ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قَالَتِ الْيَهُودُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَكُنَّا قَوْلُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات : ۱۴] فَإِذَا كَانَ عَلَى

الْحَقِيقَةَ، فَبَوَّأَ عَلَيَّ قَوْلَهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ۱۹]
ہم اسلام لے آئے۔“ پھر جب حقیقی معنوں میں ہو تو وہ اللہ
جل ذکرہ کے اس فرمان کے مطابق ہے: ”بے شک اصل
دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“

فوائد ۱ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہی حقیقت کے نام ہیں، جس میں دل کی تصدیق،
زبان سے اقرار اور اعضا سے عمل مراد ہوتا ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ پھر آپ اس آیت کا کیا کریں گے جس میں فرمایا:
”بدویوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔“ یہاں ان کے اسلام کے
باد جو ان کے ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، ایک لغوی معنی میں اور ایک
شرعی معنی میں اور قاعدہ یہ ہے کہ شریعت میں جو الفاظ مثلاً زکاۃ، صلاۃ اور حیا وغیرہ بولے جاتے ہیں ان کا شرعی معنی مراد
ہوتا ہے۔ جس آیت میں انہیں مسلم قرار دیا ہے اور مومن ہونے کی نفی فرمائی ہے وہاں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی ظاہر
میں تابع ہو جانا یا موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لینا۔ لیکن جب اسلام کا حقیقی معنی مراد ہو تو پھر اسلام وہ ہے جس کا دوسری
آیت میں ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہی ہے جو دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل بالارکان کا نام ہے،
اسے ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اسلام صرف ظاہری فرماں برداری اور ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اگر
یہ دونوں لفظ اکٹھے آئیں تو ایمان سے مراد تصدیق اور اسلام سے مراد ظاہری فرماں برداری ہوتا ہے اور اگر یہ لفظ اکیلے اکیلے
آئیں تو ہر ایک سے مراد کائنات دین ہوتا ہے جو تصدیق، اقرار اور عمل کا مجموعہ ہے۔

۲ واضح رہے کہ ان اعراب (بدویوں) سے متعلق بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سے مراد منافقین ہیں مگر صحیح بات یہ ہے کہ
ان سے مراد ایسے مسلمان ہیں جن کا ایمان کمزور تھا، کیونکہ ”وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“ (ابھی ایمان تمہارے دلوں
میں داخل نہیں ہوا) کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہو جائے گا، کیونکہ ”لَمَّا“ مستقبل میں فعل کے توقع پر دلالت کرتا ہے۔ اس
لیے ان سے منافقین مراد نہیں لیے جاسکتے۔

27- سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ
لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد (پاس) بیٹھے ہوئے تھے تو رسول
اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مجھے ان سب
سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو فلاں
سے کیا گریز ہے؟ اللہ کی قسم! میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔
آپ نے فرمایا: ”(یہ کہو) یا مسلم۔“ میں تھوڑی دیر خاموش
رہا پھر مجھ پر وہ بات غالب آگئی جو میں اس کے متعلق جانتا

۲۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ رَضِيَّيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدًا جَالِسًا، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ:

تھا، تو میں نے اپنی بات دوہرائی اور کہا: آپ کو فلاں سے کیا گریز ہے؟ اللہ کی قسم! میں تو اتے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”(یہ کہو) یا مسلم۔“ تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر وہ بات غالب آگئی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، تو میں نے اپنی بات دوہرائی اور رسول اللہ ﷺ نے پھر وہی بات فرمائی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے سعد! میں کسی آدمی کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ محبوب داتا ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ اسے اگلے منہ آگ میں نہ ڈال دے۔“

« أَوْ مُسْلِمًا » فَسَكَتَ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: « أَوْ مُسْلِمًا » فَسَكَتَ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: « يَا سَعْدُ! إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشِيَةَ أَنْ يَكُفَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ »

اسے یونس اور صالح اور معمر اور زہری کے صحیحے نے زہری سے روایت کیا ہے۔

وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . [انظر : ۱۴۷۸ - أخرجه مسلم : ۱۵۰، وفي الزكاة : ۱۳۱]

فوائد 1 اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام کا اظہار کرتا اسے مانگ کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کلمے دل سے دیا کرتے، وہ جو بھی مانگ لیتا اسے دے دیتے تھے۔ صحیح مسلم کے مطابق جب آپ ﷺ نے ان چند لوگوں کو مال دیا جو ”مؤلفۃ القلوب“ تھے اور جعیل بن سراقہ رضی اللہ عنہ کو نہ دیا حالانکہ وہ مہاجرین میں سے تھا اور سوال سب نے کیا تھا، تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق آپ سے گزارش کی، کیونکہ وہ ان کی بجائے اسے زیادہ حق دار سمجھتے تھے اور بار بار اپنی بات کو دوہرایا۔ تو نبی ﷺ نے دو باتوں کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، ایک یہ کہ انھیں دینے اور جعیل رضی اللہ عنہ کو نہ دینے کی حکمت بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو تالیف قلب کے لیے دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اسلام سے مرتد ہو جائیں، جب کہ جعیل رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ خطر نہ تھا۔ دوسری یہ بات کہ کسی کے باطنی معاملے کے متعلق تعریف نہیں کرنی چاہیے، ہاں! ظاہری معاملے کے متعلق تعریف کر سکتا ہے، کیونکہ دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مسند محمد بن ہارون رویانی وغیرہ میں ابو سالم جیشانی تک صحیح سند کے ساتھ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کہا: ”جعیل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟“ میں نے کہا: جس طرح دوسرے لوگ یعنی مہاجرین ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اور فلاں کے متعلق کیا خیال ہے؟“ میں نے کہا: وہ لوگوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اس جیسے لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو تو بھی جعیل ان سے بہتر ہے۔“ میں نے کہا: تو فلاں ایسا ہے اور آپ اس سے یہ سلوک کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس لیے میں ان کی تالیف قلب کے لیے ایسا کرتا ہوں۔“ (فتح الباری) اس سے جعیل رضی اللہ عنہ کو نہ دینے اور ان لوگوں کو دینے کی حکمت اور مصلحت صاف ظاہر ہے۔

2 بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ”أَوْ مُسْلِمًا“ (یا مسلمان) کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں جہیل و تہمتا کے متعلق صرف مومن نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ دونوں لفظ کہنے چاہئیں تھے، یعنی ”هُوَ مُؤْمِنٌ أَوْ مُسْلِمٌ“ (کہ وہ مومن ہے یا مسلم) کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ ابن اعرابی کی تفسیر (۲۰۸) میں اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں: «لَا تُقَالُ مُؤْمِنٌ بَلْ مُسْلِمٌ» یعنی مومن نہ کہو بلکہ مسلم کہو۔ مطلب یہ کہ مومن کہنے سے اس کے دل کے متعلق شہادت ہوتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جب کہ ظاہر کے متعلق آدمی شہادت دے سکتا ہے۔ (فتح الباری)

3 اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ کا حسن اخلاق اور وسیع التسلی بھی ظاہر ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے تین دفعہ اصرار پر ان سے ناراض ہونے کے بجائے تینوں دفعہ ان کی اصلاح فرمائی اور آخر میں ان لوگوں کو دینے اور جہیل و تہمتا کو نہ دینے کی حکمت بیان فرما کر انہیں مطمئن کیا۔ اس سے بار بار درخواست کرنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک دو دفعہ درخواست منظور نہیں ہوتی اور بار بار درخواست کرنے سے وہ منظور ہو جاتی ہے۔

20- باب: سلام کو عام کرنا اسلام کا حصہ ہے

۲۰- بَابٌ : إِفْتِشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

اور عمار رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تین چیزیں ہیں جس نے وہ جمع کر لیں اس نے ایمان کو جمع کر لیا: اپنے آپ سے انصاف اور سارے جہان کو سلام کہنا اور تنگدستی کے باوجود خرچ کرنا۔

وَقَالَ عَمَّارٌ : ثَلَاثٌ مَنِ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَ بَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ .

فائدہ: یعنی جس شخص میں یہ تینوں صفات جمع ہوں گی اس کا ایمان کامل ہوگا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ سے انصاف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو حق اس پر واجب کیا ہے اسے ادا کرے گا اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہے گا۔ اپنے آپ سے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قصور یا غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار و اعتراف کرے، ہر حال میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَكَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ۱۳۵] ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔“ اس میں ایمان کی تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ سلام عام کرنے سے حسن اخلاق، تواضع اور کسی کو حقیر نہ سمجھنے کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں سے محبت اور انس پیدا ہوتا ہے۔ اور تنگدستی کے باوجود خرچ کرنے میں انتہائی سخاوت کی صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو شخص تنگدستی میں خرچ کرتا ہے وہ خوش حالی میں زیادہ خرچ کرے گا۔ اس کے علاوہ تنگدستی میں خرچ کرنے سے دنیا

سے زہد اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

28- عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو کھانا کھائے اور اسے سلام کہے جسے تو پہچانتا ہے اور جسے نہیں پہچانتا۔“

۲۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بَرِيْدِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : « تَطْعِيمُ الطَّعَامِ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » [راجع : ۱۲۱ - أخرجه مسلم : ۳۹]

فائدہ : اس حدیث کی تشریح حدیث (۱۲) میں گزر چکی ہے۔

21- باب : خاوند کا کفران (ناشکری) اور کفر جو دوسرے کفر سے کم ہے

۲۱- بَابُ كُفْرَانَ الْعَشِيرِ، وَكُفْرِ دُونَ كُفْرِ

اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے جسے وہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں۔

فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

1 فوائد : اس باب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عبادات اور نیکیاں ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح گناہ اور نافرمانی کے کام کفر کے کام ہیں۔ مگر جب انھیں کفر کہا جائے تو اس سے مراد وہ کفر نہیں ہوتا جو آدمی کو ملتِ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ اس سے کم تر درجے کا کفر ہوتا ہے جس سے آدمی گنہگار یا فاسق ہوتا ہے مگر ملتِ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

2: گناہوں میں سے کفرانِ العشیر کو پہلے ذکر کرنے میں خاص نکتہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا » [ابن ماجہ، أبواب النکاح، باب حق الزوج علی المرأة : ۱۸۵۲] ”اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔“ اس حدیث میں خاوند کے بیوی پر حق کو اللہ کے حق کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ جب عورت خاوند کے اس درجہ کے حق سے کفر (ناشکری) کرے تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرے گی۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس پر کفر کا لفظ بولا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ”صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہیں آگ والوں میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔“ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: « تُكْفِرُونَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ » ”تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند سے کفر (ناشکری) کرتی ہو۔“ [بخاری،

الحائض، باب ترك الحائض الصوم : ۳۰۴] اس حدیث میں عورت کو کفر کرنے والی کہا ہے مگر اس کفر سے عورت ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتی۔

۲۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُرِيتِ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيْ كَفَرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَبِيرَ، وَ يَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْدَانِ الدَّهْرِ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ» [انظر: ۴۳۱، ۷۴۸، ۱۰۵۲، ۳۲۰۲، ۵۱۹۷، وانظر في انكسوف، باب: ۱۴۔ آخره مسلم: ۹۰۷ مطولاً]

29۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں، کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔“ کہا گیا: کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا: ”خاندان کا کفر کرتی ہیں اور احسان کا کفر کرتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی سے زمانہ بھر احسان کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی چیز دیکھے تو کہے گی: میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔“

فوائد 1 کفر کا معنی ہے انکار کرنا، چھپانا اور ناشکری کرنا۔ ایک کفر وہ ہے جو ایمان کی ضد ہے۔ اس حدیث سے امام صاحب یہ ماننا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ لفظ کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہوتا جو ایمان کی ضد ہے اور جس سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جائے، بلکہ بعض اوقات ”کُفْرٌ ذُوْنُ كُفْرٍ“ یعنی بڑے کفر سے چھپونا کفر مراد ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ گناہ ہوتے ہیں جن کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلاً عورتیں اپنے خاندان کے احسانات کی ناشکری کرتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اسے کفر قرار دیا، مگر اس کفر سے کوئی عورت ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جس طرح ایمان کی ستر (۷۰) سے زیادہ شاخیں ہیں اسی طرح ان کے مقابلے میں کفر کی بھی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً سچ ایمان ہے اور جھوٹ کفر، عفت ایمان ہے تو زنا کفر، امانت ایمان ہے تو خیانت کفر، مگر یہ سب ”کفر دون کفر“ ہیں کہ ایک مومن ان کا ارتکاب کرے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اس کے ایمان میں کمی ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کی کسی مسلمہ بات کا انکار کرے تو ملت اسلام سے خارج قرار پائے گا۔

2۔ یہ حدیث ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات اختصار کے پیش نظر حدیث کا کوئی ٹکڑا پیش کر دیتے ہیں جس سے ان کے ذکر کردہ باب کی دلیل مل رہی ہوتی ہے۔ امام صاحب اسے جائز سمجھتے ہیں بشرطیکہ حدیث کا کچھ حصہ حذف کرنے سے اس کا مفہوم غلط نہ ہو جائے۔

22- باب: سب گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا ان کے ارتکاب سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا مگر شرک کے ساتھ

۲۲- بَابُ: الْمَعَاصِي مِنَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكْفَرُ صَاحِبُهَا بِإِذْتِكَائِهَا إِلَّا بِالشَّرْكِ

کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: "یقیناً تو ایسا آدمی ہے کہ تجھ میں کچھ جاہلیت ہے۔" اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "یقیناً اللہ یہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک بنا لیا جائے اور اس کے سوا جو چاہے گا بخش دے گا۔"

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَنْ أَتَىٰ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ۴۸]

30- معروف بن سوید سے روایت ہے کہ میں ربذہ میں ابوذر رضی اللہ عنہ سے ملا، ان پر ایک حُلّہ تھا اور ان کے غلام پر بھی ایک حُلّہ تھا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میری ایک آدمی کے ساتھ گالی گلوچ ہو گئی تو میں نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی، تو نبی ﷺ نے مجھے فرمایا: "اے ابوذر! کیا تو نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی؟ یقیناً تو ایسا آدمی ہے کہ تجھ میں کچھ جاہلیت موجود ہے۔ تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے تحت کر دیا ہے۔ تو وہ شخص جس کا بھائی اس کے ہاتھوں کے تحت ہو تو وہ اسے اس میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسے اس میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے اور انہیں اس کام کی تکلیف نہ دو جو ان سے نہ ہو سکے اور اگر انہیں تکلیف دو تو ان کی مدد کرو۔"

۳۰- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْذَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمَّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! أَعْيَرْتَهُ بِأُمَّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ» [انظر: ۲۵۴۵، ۶۰۵۰- أخرجه مسلم: ۱۶۶۱]

فوائد 1 فتح الباری میں ہے کہ ولید بن مسلم نے منقطع سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آدمی جس کے ساتھ ابوذر رضی اللہ عنہ کی گالی گلوچ ہوئی بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری، کتاب الادب (۶۰۵۰) میں ہے کہ ان کی ماں کی زبان فصیح نہیں تھی، ابوذر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ "یا ابن السواداء!" (اے کالی کے بیٹے!) صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا: "کیا تم نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی؟" میں نے کہا: جو آدمیوں کو گالی دے گا وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: "تو ایسا آدمی ہے کہ تجھ میں کچھ جاہلیت ہے۔" یعنی جاہلیت کی ایک فصلت ہے۔ صحیح بخاری،

کتاب الادب (۲۰۵۰) میں ہے کہ میں نے کہا: کیا اس وقت میری عمر کے اس حصے میں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“ واضح رہے کہ جاہلیت اسلام سے پہلے زمانے کو کہا جاتا ہے، گویا کفر اور جاہلیت ایک ہی چیز ہے۔

2 اس باب میں خوارج کا رد ہے جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے آدمی کو طہت اسلام سے خارج اور کافر قرار دیتے ہیں اور معتزلہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن نہیں، نہ ہی کافر ہے، مگر دونوں گروہ اسے ابدی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ استدلال اس طرح ہے کہ پچھلے باب میں گزرا کہ عورتوں کا کفر احسان کا کفر ہے، اسلام سے انکار والا کفر نہیں کہ انہیں اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ اس باب میں بتایا کہ کفر کی ایک فصلت پائی جانے کے باوجود آپ ﷺ نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو اسلام سے خارج یا کافر و مرتد قرار نہیں دیا۔ ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ یہ دلیل ہے کہ گناہ جتنے ہیں اگرچہ کفر اور جاہلیت ہیں مگر شرک کے سوا کسی گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کے مرتکب کی معافی ممکن رہے گی۔

3 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں شرک سے مراد کفر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ناپاہ معاف نہیں کرے گا کہ آدمی اسلام قبول نہ کرے اور کفر پر قائم رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص اگر شرک نہ کرے مگر رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا اور بالاتفاق اس کی پینشش نہیں ہوگی۔ بعض اوقات شرک سے مراد کفار کا ایک خاص گروہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿كَلِمَةٌ يَكْفُرُ بِهَا الْكَافِرُونَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ۱] ”وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔“ یہاں مشرکین سے مراد یہود و نصاریٰ کے سوا دوسرے مشرک یعنی بت پرست ہیں۔ (فتح الباری) خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے پھر اسلام کی کسی مسلم بات کا انکار نہیں کرتا تو وہ کسی گناہ کے ارتکاب سے کافر یا مرتد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل کر دے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔

4 رسول اللہ ﷺ نے غلاموں کے ساتھ لباس اور کھانے میں مواساة یعنی ہمدردی اور غم خواری کا حکم دیا، مگر ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسے مساوات (برابری) پر محمول کیا اور لباس اور کھانے میں ہر طرح برابر رکھا، اس میں زیادہ احتیاط ضرور ہے مگر ہر طرح برابری شرط نہیں۔ باقی تفصیل ”کتاب العتق“ میں آئے گی۔ (فتح الباری)

باب: ”اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔“ تو اللہ تعالیٰ نے (آپس میں لڑنے کے باوجود) دونوں گروہوں کو مومن کہا ہے

بَابُ : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ۹] فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

31۔ اخف بن قیس سے روایت ہے کہ میں اس لیے روانہ ہوا کہ اس شخص (علی رضی اللہ عنہ) کی مدد کروں تو مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ

۳۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ

عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: أَرْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّئِيهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» [انظر: ۶۸۷۵، ۷۰۸۳۔ أخرجه مسلم: ۲۸۸۸]

طے، انھوں نے کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: میں اس آدمی کی مدد کروں گا۔ انھوں نے فرمایا: واپس ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔“ تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو قاتل ہے تو مقتول کا کیا حال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ (بھی) اپنے ساتھی کے قتل کی حرص رکھنے والا تھا۔“

فوائد ۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو آپس میں لڑنے کے باوجود مومن کہا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں پھر فرمایا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ۱۰] ”مومن تو بھائی ہی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروادو۔“ حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» [بخاری: ۴۸] ”مومن سے گالی گلوچ فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔“ اور فرمایا: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» [بخاری: ۱۶۱] ”میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔“ باب میں ذکر کردہ آیت کے مطابق مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ایسا کفر نہیں جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جائیں، نہ ہی لڑنے والے ایسے کافر ہیں جو ایمان سے خارج ہوں بلکہ اس کفر کے باوجود وہ مومن ہیں۔ اسی طرح حدیث میں تلوار لے کر لڑنے والے دونوں کو مسلم کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلم ہی ہے، خارج از اسلام نہیں۔

2۔ مقتول کو اس وجہ سے ”فِي النَّارِ“ (آگ میں) فرمایا کہ اس کا ارادہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا تھا، اگرچہ وہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا وہ ارادہ جو معاف ہے اور اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا وہ ہے جسے آدمی ترک کر دے، ورنہ وہ ارادہ جس پر آدمی قائم ہوا اگر گناہ ہو تو گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی ہو تو نیکی لکھا جاتا ہے۔

3۔ اخنف بن قیس رضی اللہ عنہم حضرت ہیں، انھوں نے نبی ﷺ کو دیکھا تھا مگر اپنے اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام میں یہ مشہور قبیلہ بنو تمیم کے سردار تھے۔ حلم اور بردباری میں ضرب المثل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کی مدد کے لیے چلا، اس آدمی سے مراد علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اخنف رضی اللہ عنہم جنگ جمل میں علی رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جا رہے تھے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا کر انھیں جانے سے منع کر دیا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے خیال میں ان جنگوں میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان تھیں، مگر اس حدیث میں مسلمان سے لڑنے والے کے لیے جہنم کی وعید اس وقت ہے جب وہ بلا جواز لڑے۔ اگر لڑنے کا جواز موجود ہو تو اس پر یہ وعید نہیں، مثلاً اگر کوئی خلیفہ وقت کی بغاوت کرے تو اس کے خلاف لڑنے کا حکم ہے،

جیسا کہ فرمایا: ﴿قَالَ بَعَثَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلَا أَلَيْبَى تَنْبَغِي حَتَّى تَنْبَغِيَ إِلَى تَعْبِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ۲۹] "پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔" چنانچہ بعد میں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے رجوع کر لیا اور جنگِ یمن اور دوسری جنگوں میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔

۲۳۔ بَابُ: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

23۔ باب: ظلم جو دوسرے ظلم سے کم ہے

32۔ عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری: "وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلمِ عظیم کے ساتھ نہیں لایا (یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں)۔" تو رسول اللہ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے کہا: ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ نے یہ آیت اتاری: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] "یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔"

۳۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح قَالَ: وَ حَدَّثَنِي يَسْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيْتَا لَمْ يَظْلِمُوا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] [انظر: ۳۳۶۰، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۴۶۲۹، ۴۷۷۶، ۶۹۱۸، ۶۹۳۷۔ أخرجه مسلم: ۱۲۴ بزيادة]

فوائد 1۔ تنوین اکثر تکبیر کے لیے ہوتی ہے، اس سے لفظ عام ہو جاتا ہے اور اس کا ہر فرد اس میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے اس آیت میں مذکور "يَظْلِمُونَ" کی تنوین کو تکبیر کے لیے لیں تو معنی ہوگا: "وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔" اور بعض اوقات وہ دوسرے معانی کے لیے بھی ہوتی ہے جن میں سے ایک معنی تعظیم بھی ہے، جس سے اس لفظ کا بڑا فرد مراد ہوتا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح بخاری، کتاب التفسیر (۴۷۷۶) میں کچھ تفصیل سے آئی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: "جب یہ آیت اتری: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ۸۲] تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا، انہوں نے عرض کی: ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر (کوئی) ظلم (یعنی گناہ) نہیں کیا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں، کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] "یقیناً شرک تو ظلمِ عظیم ہے۔" اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کے بھی مراتب ہیں، جن میں سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کے بعد تمام گناہ درجہ بدرجہ ظلم ہیں، مگر شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کفر، جود، یا نفاق یا ارکانِ اسلام و ایمان میں سے کسی کا انکار شرک ہی میں داخل ہیں۔ اس میں معتزلہ اور خوارج دونوں کا رد ہے جو بکیرہ گناہ سے آدمی کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں۔ مرجعہ کا بھی رد ہے، کیونکہ وہ ایمان میں کمی بیشی کے قائل

نہیں، جب کہ اس حدیث سے ظلم کے مختلف مراتب ثابت ہو رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایمان کے مراتب خود بخود ثابت ہوئے۔

2 آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل زبان ہونے کے باوجود "بظلم" کی تنوین کو تکبیر کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس نے غناہ نہ کیا ہو، تو رسول اللہ ﷺ نے لقمان علیہ السلام کا قول ذکر کر کے انھیں بتایا کہ یہ تنوین تکبیر کے لیے ہے نہ کہ تکبیر کے لیے اور معنی یہ نہیں کہ کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا بلکہ معنی یہ ہے کہ بہت بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں بلکہ کئی مقامات پر رسول اللہ ﷺ کی تفسیر بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس دور کے معتزلہ (معتزل پرست) اور منکرین حدیث جو حدیث کے بغیر قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ واضح طور پر گمراہ ہیں۔

24- باب: منافق کی علامت

33- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: "منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔"

34- عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "چار چیزیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہے اس میں ایک خصلت نفاق کی ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب عہد کرے تو توڑ دے اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔" سفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس حدیث کو اعمش سے روایت کیا۔

۲۴- بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

۳۳- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ » [انظر: ۲۶۸۲، ۲۷۴۹، ۶۰۹۵- أخرجه مسلم: ۵۹]

۳۴- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُثْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ. [انظر: ۲۴۵۹، ۳۱۷۸- أخرجه مسلم: ۵۸ وقال: « إذا وعد أخلف، مكان، إذا أؤتمن خان »]

فوائد: 1) لفظ "منافق" "النَّفَاقَةُ" سے نکلا ہے۔ جو ہے سے ملتے جلتے ایک جنگلی جانور "یربوع" کی عادت ہے

کہ وہ اپنے بل کے دو منہ رکھتا ہے، ایک جو کھلا ہوتا ہے، دوسرا وہ جس کے منہ پر مٹی کی پتلی سی تہ ہوتی ہے اور کسی کو اس کا پتا نہیں چلتا۔ جب دشمن کا خطرہ ہو تو وہ اس منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس منہ کو ”نافقا“ کہتے ہیں۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو۔

2. نفاق کی دو قسمیں ہیں، اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اعتقادی منافق ہے، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، ورنہ عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق کا حکم دنیا میں مسلمان کا ہے مگر اللہ کے ہاں اور قیامت کے دن وہ بدترین کافر ہے، کیونکہ وہ کافر بھی ہے اور مسلمانوں کو دھوکا بھی دیتا ہے، فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ لَاسْقِلُونَ﴾ [النساء: ۱۴۵] ”یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔“ اور عملی منافق اپنے نفاق کے مطابق ناقص الایمان مومن ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا: اس باب کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، جس طرح نیکیوں سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جس طرح کفر کے درجے ہیں اسی طرح نفاق کے بھی درجے ہیں۔ اگر نفاق کی سب عادتیں پائی جائیں تو خالص منافق ہے، ورنہ جتنی عادتیں موجود ہوں اتنا منافق ہے۔

3 پہلی حدیث میں نفاق کی تین علامات آئی ہیں، جب کہ دوسری حدیث میں چار علامات کا ذکر ہے۔ دونوں حدیثوں کو ٹائمز تو کل پانچ علامتیں بنتی ہیں، کیونکہ دو علامتیں دونوں حدیثوں میں ہیں، یعنی جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ پہلی حدیث میں وعدہ خلافی زائد ہے اور دوسری حدیث میں عہد شکنی اور بدزبانی زائد ہیں۔ مسلم (۵۸) کی دوسری روایت میں عہد شکنی کے بجائے وعدہ خلافی کا ذکر ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی راوی نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے لفظ میں رد و بدل کر دیا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی کا معنی بعض اوقات ایک ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق دوسری حدیث میں پہلی سے ایک ہی چیز زائد رہ جاتی ہے اور وہ ہے جھگڑے کے وقت بدزبانی۔ یہ بھی پہلی خصلت میں شامل ہو سکتی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کیونکہ بدزبانی جھوٹ کے بغیر مشکل ہے۔ باقی تین خصائص رہ جاتی ہیں جو پہلی حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ نفاق کی علامت یہ تین چیزیں مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل دین و ایمان تین ہی چیزوں میں ہے: قول، نفل اور نیت۔ ہر بات میں جھوٹ اس چیز کی علامت ہے کہ قول فاسد ہے، امانت میں خیانت اس بات کی علامت ہے کہ نفل فاسد ہے اور وعدہ خلافی اس بات کی علامت ہے کہ نیت فاسد ہے، کیونکہ وعدہ خلافی اسی وقت قابل گرفت ہے جب وعدہ کرتے وقت اسے پورا نہ کرنے کی نیت ہو۔ (فتح الباری) ”المتنکیل“ میں ہے کہ منافق کی تین نشانیوں کا اصل بھی جھوٹ ہی ہے، کیونکہ خیانت جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتی اور وعدہ خلافی بھی قابل مواخذہ ہے جب وعدہ کرتے وقت وعدہ پورا نہ کرنے کی نیت ہو، ظاہر ہے ایسا وعدہ بھی جھوٹ ہے اور جھوٹ اور ایمان ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا يَفْتَوِي الْكُذِّبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ هُمْ أَنْكُرُ بُؤُنُ﴾ [النحل: ۱۰۵] ”جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔“

4 یہاں ایک سوال ہے کہ بعض دفعہ جھوٹ، خیانت یا وعدہ خلافی ایسے لوگوں سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں جو دل سے اللہ اور

اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اس شخص کا ذکر ہے جو ہر بات میں جھوٹ بولے، ہر وعدہ کی خلاف ورزی کرے اور ہر امانت میں خیانت کرے۔ ایسا آدمی یقیناً اعتقادی منافق ہوگا، کیونکہ جس دل میں ایمان ہو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رہا یہ سوال کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب بھی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو اعتقادی منافق بھی سچ بول دیتا، وعدہ وفا اور امانت ادا کر دیتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کام وہ اتنی کثرت سے کرتا ہے کہ یہ اس کی عادت بن گئے ہوتے ہیں۔ رہا کبھی کبھار سچ کہہ دینا تو وہ بہت جھوٹا بھی کہہ دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو آیۃ الکرسی بتانے والے شیطان کے متعلق فرمایا تھا: «مَذْقَاتٌ وَهَوَ كَذُوبٌ» [بخاری، باب صفة إبليس وجنوده: ۳۲۷۵] "اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔" ایک جواب یہ ہے کہ صاحب ایمان سے یہ گناہ سرزد ہوں تو یہ اعتقاد نہیں بلکہ عملی نفاق کی علامت ہیں، پھر جو خصلت جس قدر کسی مومن میں ہوگی اسی قدر نفاق ہوگا اور اسی قدر ایمان میں کمی ہوگی۔ اس سے اعمال کا اجزائے ایمان ہونا بھی ثابت ہوا اور ایمان کی کمی بیشی بھی۔

25- باب: لیلة القدر کا قیام ایمان کا حصہ ہے

35- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلة القدر کا قیام کرے گا اس کے لیے اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہوئے۔"

۲۵- بَابُ: قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ

۳۵- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [انظر: ۳۷، ۲۸، ۱۹۰۱، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۴- أخرجه مسلم: ۷۵۹ باختلاف بلفظ: من قام رمضان، ۷۶۰ بزيادة]

قائد امام بخاری رحمہ اللہ نے نفاق کی علامات اور اس کی قباحتیں ذکر کرنے کے بعد پھر ایمان کی علامات اور اس کی خوبیوں کا بیان شروع فرما دیا۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اعمال ایمان کا جزو ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایمان کو لیلة القدر کے قیام کا سبب قرار دیا اور مسبب کو سبب کا نام دینا عرب کے ہاں معروف ہے۔ "إِيْمَانًا" یعنی دل سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اور "إِحْتِسَابًا" یعنی اللہ کے چہرے کی خاطر اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، نہ کہ دکھانے اور شانے کے لیے یہ عمل کیا۔

26- باب: جہاد ایمان کا حصہ ہے

36- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے روایت کی، آپ ﷺ

۲۶- بَابُ: الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ

۳۶- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَنْصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

نے فرمایا: ”اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ جو شخص اس کے راستے میں نکلا، اسے مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کو سچا جاننے کے سوا کوئی چیز نہیں نکالتی کہ میں اسے اس اجر یا نسیبت کے ساتھ واپس لاؤں گا جو اس نے حاصل کی، یا اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں گا تو میں کسی چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا اور یقیناً میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔“

الْوَالِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ عَصْرٍ بَنُ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَضَلُّيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُصْبِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَتُ سَرِيَّةٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ» [انظر: ٢٧٨٧، ٢٧٩٧، ٢٩٧٢، ٣١٢٣، الجهاد والسير، باب: ٧٧، وانظر: ٢٣٧- أخرجه مسلم: ١٨٧٦ باختلاف]

فقائد 1 لیلۃ القدر اور قیام رمضان کے ابواب کے درمیان جہاد کا ذکر فرمانے میں شارحین نے یہ مناسبت ذکر فرمائی ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر کا قیام کرنے والا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے قیام کی مشقت اٹھاتا ہے، پھر کبھی وہ رات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نہ ہو سکے تو قیام کے اجر سے محروم نہیں رہتا، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بھی شہادت کی تلاش میں جہاد کرتا ہے، پھر شہادت مل جائے تو کیا ہی کہنا اور اگر نہ ملے اور غنیمت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لاتا ہے۔ غنیمت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ غرض یہ دونوں چیزیں یعنی اجر اور غنیمت مل جاتی ہیں یا صرف اجر۔ اجر اور غنیمت دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ دونوں سے محروم رہے۔

2. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی خواہش کے مطابق آپ ﷺ کو شہادت کی نعمت بھی عطا فرمائی، چنانچہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت کی اور کبرے کے بازو میں نہر ملا دیا۔ آپ ﷺ نے اس سے لقمہ لیا، منہ میں پھراتے رہے مگر نگلا نہیں۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ اپنے مرض الموت میں فرماتے تھے کہ خیبر کا وہ لقمہ مجھے بار بار تکلیف دیتا رہا، اب وہ وقت ہے کہ میری جان کی رگ کٹ گئی ہے۔

3. رمضان، لیلۃ القدر کے قیام اور جہاد سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ بندوں کے حقوق انھیں حق ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے، خواہ حق ادا کرنے والوں کی نیکیاں دینے کی صورت میں ہوں یا حق لینے والوں کے گناہ ان پر ڈالنے کی صورت میں ہوں۔ الایہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ کسی کو معاف کر دے تو وہ حق والے کو اپنے پاس سے دے کر راضی کر دے گا اور جس کے ذمے حق ہوگا اسے معاف کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سوا قتل کرنے والے کو توبہ

کی وجہ سے معاف کر دیا۔

4. رمضان کے قیام سے مراد نماز تراویح ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز رمضان میں کس طرح تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: "آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔" [بخاری، باب قیام النبی ﷺ فی رمضان وغیرہ: ۱۱۴۸] عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں سب لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت قیام کروائیں۔ [الموطأ، باب قیام شبیر رمضان: ۲۳۹] بعض روایات میں ہے کہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے مگر عمر رضی اللہ عنہ سے ہرگز ثابت نہیں کہ انہوں نے یہ حکم دیا۔ ان کے زمانے میں بعض لوگوں کے بیس تراویح پڑھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے زیادہ رکعتیں پڑھنا شروع کر دی تھیں اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔

27- باب: رمضان کا نفل قیام ایمان سے ہے

۲۷- بَابُ: تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ

37- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کرے اسے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہوئے تھے۔"

۳۷- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [راجع: ۳۵- أخرجه مسلم: ۷۵۹، و بزيادة: ۷۶۰]

فائدہ: امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب میں "تَطَوُّعُ" یعنی نفل قیام کا خصوصاً ذکر فرمایا ہے، مقصد یہ ہے کہ صرف فرانس ہی ایمان کا حصہ نہیں بلکہ نوافل بھی ایمان کا حصہ ہیں۔

28- باب: ثواب کی نیت سے رمضان کے

روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے

۲۸- بَابُ: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ

الْإِيمَانِ

38- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اسے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہوئے تھے۔"

۳۸- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [راجع: ۳۵- أخرجه مسلم: ۷۵۹، و بزيادة: ۷۶۰]

فائدہ اس حدیث اور اس سے پہلی احادیث سے جن میں ایمان اور احتساب کی شرط کا ذکر ہے، ان سب سے ثابت ہوا کہ یہ سب اعمال ایمان کے اجزا ہیں۔

29۔ باب: یہ دین آسان ہے

۲۹۔ بَابُ : اَلَّذِيْنَ يُسْرٌ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : « أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ »
نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”دینوں میں سے اللہ کو سب سے محبوب (ابراہیم) حنیف طینہ والی سادہ اور آسان ملت ہے۔“

فائدہ گزشتہ احادیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بڑی مشقت ہے، جیسے روزہ، رات کا قیام، جہاد اور لیلۃ القدر کی تلاش وغیرہ۔ امام صاحب یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ ان اعمال میں بھی اعتدال اور سہولت کو مد نظر رکھنے کا حکم ہے۔ تکلف اور طاقت سے بڑھ کر مشقت اٹھانا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا سادہ اور آسان دین سب سے زیادہ پسند ہے۔ ”الْحَنِيفِيَّةُ“ ”حنیف“ کی طرف نسبت ہے اور محذوف لفظ ”ملت“ کی صفت ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تائے تانیث لگائی گئی ہے۔ ”الَّذِيْنَ“ یہ الف لام عبد کا ہونے کی وجہ سے ترجمہ ”یہ دین“ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ اِمْلَءْ اَبْنِيَكُمْ اِبْرَاهِيْمَ﴾ [الحجج: ۷۸] ”اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔“

۳۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَنَابَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اِنَّ الدِّينَ يُسْرًا، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاَبْسِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ »
39۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً یہ دین آسان ہے اور جو کوئی بھی اس دین میں سختی اختیار کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے سیدھے رہو اور قریب رہو اور خوش ہو جاؤ اور صبح کو چلنے اور پچھلے پہر چلنے اور کچھ رات کو چلنے سے مدد حاصل کرو۔“
[انظر: ۵۶۷۳، ۶۴۶۳، ۷۲۳۵۔ أخرجه مسلم: ۲۸۱۶]

فوائد ۱۔ یعنی یہ دین جو رسول اللہ ﷺ دے کر بھیجے گئے پہلے دینوں کی نسبت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وہ بوجھ اور طوق اتار دیے ہیں جو پہلی امتوں پر تھے۔ اس کی واضح ترین مثال یہ ہے کہ ان کی شرک کے گناہ سے توبہ کی صورت ایک دوسرے کو قتل کرنا تھی جب کہ اس امت میں تداوت اور آئندہ کے لیے باز آ جانا اور معافی مانگنا ہی کافی ہے۔

2 أَحَبُّ الدِّينِ: ”أَبَى أَحَبُّ خِصَالِ الدِّينِ“ یعنی دین کے کاموں میں سب سے زیادہ محبوب خصلت۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دین کے سب کام ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، لیکن ان میں سے جو آسان ہو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک اعرابی سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: «إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» [مسند احمد: ۴۷۹/۳، ج ۱۰۹۳۶] ”بے شک تمہارے دین (کے کاموں) میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے آسان ہے، بے شک تمہارے دین (کے کاموں) میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے آسان ہے۔“

3 إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ: ”بے شک یہ دین بہت آسان ہے“ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی شریعت ساری ہی آسان ہے، اسی لیے وہ عبادتیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں سب آسان ہیں۔ طہارت کو دیکھ لیجیے، آدمی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ وضو اور غسل کرے، پھر اگر پانی نہ ملے یا بیماری ہو تو تیمم کر لے، یہ آسانی ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ نماز کو دیکھ لیجیے، رسول اللہ ﷺ نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کو فرمایا: ”کھڑا ہو کر نماز پڑھ، پھر اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ۔“ (بخاری: ۱۱۷۵) ظاہر ہے یہ بڑی آسانی ہے۔ زکاۃ میں بھی اسی طرح آسانی ہے کہ جانوروں میں سے صرف چر کر گزارہ کرنے والوں پر زکاۃ ہے۔ نقدی میں چالیس ہزار میں سے صرف ایک ہزار ہے۔ وہ بھی ضائع نہیں بلکہ اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے جس نے سات سٹے اگائے، ہر سٹے میں ایک سو دانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ حج میں آسانی ظاہر ہے، کیونکہ یہ صرف اس پر فرض ہے جس میں استطاعت ہو، فرمایا: ﴿وَلْيَذُكَّرْ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ۹۷] ”اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج (فرض) ہے، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔“ بلکہ تمام عبادات اسی طرح ہیں کہ کوئی بھی حکم جسے ادا کرنے کی آدمی میں طاقت نہ ہو وہ حکم اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔

4 وَلَكِنْ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ.....: ”لیکن جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا وہ تھک ہار کر رہ جائے گا، اس سختی کو نبھا نہیں سکے گا“ مثلاً انسان طہارت میں سختی اختیار کرے تو بعض اوقات وسوسے میں مبتلا ہو جائے گا، اسے معمولی خیال نہ کریں بلکہ اس کے نتیجے میں آدمی وضو بلکہ نماز تک چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاقبت عطا فرمائے، اس کا وضو ہی نہیں ہوتا، وضو کرتا کرتا جماعت سے رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی حالت پر روتا ہے، مگر اس کا وضو درست نہیں ہوتا اور وہ نماز چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ ان تین صحابہ پر بہت سخت ناراض ہوئے جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی انظار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سنو! میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں رات کو قیام کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں۔“ [بخاری: ۵۰۶۳]

5 فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا: ”سَدِّدُوا“ کے معنی ہیں سیدھے رہو۔ تیر سیدھا جانے کو ”سَدَادُ السَّيْمِ“ کہتے ہیں۔ ”وَقَارِبُوا“

کے متعلق کہتے ہیں کہ ”واؤ“ بمعنی ”اُو“ ہے، یعنی عین سیدھا چلتے رہو، اگر یہ نہ ہو سکا تو قریب رہو۔ اس کا نتیجہ آپ کا یہ فرمان ہو گا کہ ”وَأَنْبَسِرُوا“ خوش ہو جاؤ اس بشارت پر کہ تمہارا اجر مکمل ہے اور ہرگز ضائع نہیں ہو گا جب تم تین سیدھا چلے، یا یہ نہ ہو سکا تو قریب قریب رہو اور ہمیشہ چلتے رہو۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کام میں ڈرانے کے ساتھ بشارت بھی آتی ہے، کیونکہ اس سے دل قوی ہوتا ہے، اس سے نشاط اور خوشی پیدا ہوتی ہے اور جنت کی طرف آدمی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔

6 وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ..... جوہری نے فرمایا: ”عدوۃ“ صبح کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک کے وقت کو اور ”روحۃ“ ظہر کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں، مراد ان اوقات میں چلنا ہے۔ ”الذَّلْجَةُ“ رات کے آخر حصے میں چلنا اور بخش نے کہا رات کو چلنا۔ یوں سمجھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی مقصد کے لیے سفر کرنے والے کو بطور مثال پیش فرمایا کہ وہ مسافر جو نشاط کے اوقات میں سفر کرتا ہے، کچھ سفر دن کے پہلے پہر، کچھ دن کے پچھلے پہر اور کچھ رات کے کسی حصے میں کرتا ہے، باقی اوقات آرام کرتا ہے تو وہ مسلسل سفر جاری رکھ سکتا ہے اور وہ آسانی سے منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس کے برعکس جو مسافر رات دن چلتا ہے وہ تھک کر رو جاتا ہے اور سواری کو بھی باک کر بیٹھتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے: ”الْمُنْبِتُ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى“ ”تھک ہار کر رہ جانے والے نے نہ کچھ زمین طے کی نہ ہی سواری کو باقی رہنے دیا۔“ اسی طرح دنیا ایک سفر ہے جس کی منزل آخرت، پھر جنت یا جہنم ہے۔ جنت کے حصول کے لیے اس سفر کو میانہ روی اور سچ و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت پر ہیٹھلی کے ساتھ ہی طے کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ پر نامناسب بوجھ ڈالنے سے نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ ان تین صحابہ پر ناراض ہوئے جن کا ذکر ابھی پہنچے گزرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صوفی حضرات جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ روزانہ دو سو رکعت پڑھتے تھے، فلاں پانچ سو اور فلاں ایک ہزار، فلاں نے چالیس سال تک عشاء اور فجر کی نماز ایک وضو سے پڑھی۔ اول تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منزل کے آخر میں فرمایا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ مِنَ الَّذِينَ مِن مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَيْهِ أَنْ لَنْ يَخْصُوهُ كِتَابَ عَلَيْهِمْ فَاقْرَءُوا مَا كَتَبْنَا مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل : ۲۰] ”بلاشبہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تو رات کے دو تہائی کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں اور اللہ دن اور رات کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔“ تو جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے خاص صحابہ اتنے کام کی ہمیشہ طاقت نہیں رکھتے جس کا آیت میں ذکر ہے تو ان حضرات کے متعلق یہ کیسے ممکن ہے جو رسول اللہ ﷺ کی خاک پا کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے یا تو ایسی باتوں کو صاف جھوٹ ماننا پڑے گا یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بزرگ اس راستے کے مسافر نہیں تھے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بتایا ہے، بلکہ وہ کسی اور ہی دین پر چلنے والے تھے۔

اس حدیث کو اس سے پہلی احادیث کے بعد لانے کی مناسبت ظاہر ہے کہ ان میں قیام، صیام اور جہاد کی ترغیب ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ان اعمال میں بہتر یہ ہے کہ آدی ایسی سخت مشقت اختیار نہ کرے کہ تھک بار کر رہ جائے، بلکہ آسانی اور تدریج کے ساتھ عمل کرے، تاکہ عمل پر دوام کر سکے۔ اس کے بعد پھر ان احادیث کا ذکر شروع کر دیا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال ایمان کے اجزا شمار ہوتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں۔

30- باب: نماز ایمان کا حصہ ہے

۳۰- بَابُ: الصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ۱۴۳] يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ .
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔“ یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت اللہ کے پاس پڑھیں۔

فوائد 1 اس آیت کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ ”إِيمَانَكُمْ“ سے مراد ”صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ“ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہاری وہ نمازیں ضائع کر دے جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر آپ کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ کی طرف منہ کریں۔ اس لیے آپ وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات اتاریں جن میں آپ کو نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بعض لوگوں کو اشتکال پیدا ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں وہ قبول ہوئیں یا ضائع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ۱۴۳] ”اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔“ یہاں اللہ تعالیٰ نے ”نماز“ کی جگہ ”ایمان“ کا لفظ استعمال فرمایا، یہ واضح دلیل ہے کہ نماز ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ اس میں دل کا عقیدہ ہے، زبان کا قول ہے اور بدن کے اعضا کا نفل ہے اور ایمان کا مدار ان تینوں چیزوں پر ہے، چنانچہ نماز ایمان کے ان تمام ارکان کی جامع ہے جو اہل السنہ کے نزدیک ایمان کہلاتے ہیں۔

2 جیسا کہ اوپر گزرا عام مفسرین نے آیت میں مذکور ”إِيمَانَكُمْ“ (تمہارے ایمان کو) کی تفسیر ”صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ“ کی ہے۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بجائے اس کی تفسیر ”صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ“ کی ہے، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت اللہ کے پاس پڑھیں۔ اس پر بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ کسی کا تب کی غلطی ہے، صحیح ”صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ“ ہے۔ مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”یہ غلطی نہیں، بلکہ صحیح بخاری کے تمام نسخوں میں اسی طرح ہے اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایسے مقامات پر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بہت گہری ہوا کرتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا کہنا ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بیت اللہ کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ آپ ہر صورت بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ کچھ اور حضرات نے کہا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز

پڑھتے تھے، جب مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، مگر یہ بات بہت کمزور ہے، کیونکہ اس سے دو دفعہ قبلے کا منسوخ ہونا لازم آتا ہے۔ زیادہ صحیح پہلی بات ہے، کیونکہ اس سے دونوں قول صحیح ہو جاتے ہیں اور امام حاکم وغیرہ نے اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے صحیح کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمائی کہ جب آپ عند البیت (بیت اللہ کے پاس) تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو جب وہ نمازیں جو عین بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں ان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا تو جو نمازیں بیت اللہ سے دور مدینہ اور دوسری جگہوں میں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں ان کو تو بالاولیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی ”صَلَاتِكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ“ کا اصل یہ ٹھہرا کہ تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔

40۔ براء (بن عازب) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ پہلے جب مدینہ آئے تو انصار میں سے اپنے نھیال یا کہا اپنے ماموؤں کے ہاں ٹھہرے اور آپ نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور آپ کو پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ (چنانچہ وہ ہو گیا) اور آپ نے پہلی نماز جو (کعبہ کی طرف) پڑھی عصر کی نماز تھی اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک آدمی نکلا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا جو رکوہ کی حالت میں تھے تو اس نے کہا: میں اللہ کی قسم کھا کر شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ تو وہ جس حالت میں تھے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ اور جب آپ ﷺ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اس پر یہود اور اہل کتاب خوش تھے، پھر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا۔

٤٠۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَحْوَالِهِ - مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاجِعُونَ، فَقَالَ : أَشْجِدُ بِاللَّهِ لَنَقْدُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبْتُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ .

زہیر نے کہا: ہمیں ابو اسحاق نے براء رضی اللہ عنہ سے ان کی اسی حدیث میں بیان کیا کہ قبلہ بدلنے سے پہلے بیت المقدس

قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا : أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ

رِجَالًا وَقْتُلُوا، فَلَمْ نَذِرْ مَا تَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَانَكُمْ﴾ [البقرة: ۱۴۳] |
[انظر : ۳۹۹، ۴۴۸۶، ۴۴۹۲، ۷۲۵۲۔ أخرجه مسلم :
۵۲۵، مختصراً باختلاف]
کی طرف رخ کرتے ہوئے کئی آدمی فوت ہو گئے اور کئی قتل
ہو گئے تو ہم یہ نہ جان پائے کہ ہم ان کے بارے میں کیا
کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اور اللہ کبھی
ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔“

- فوائد**
- 1 رسول اللہ ﷺ مدینہ آئے تو سب سے پہلے انصار میں اپنے نخیال یا ماموؤں، بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ انہیں آپ کے نخیال یا ماموں اس لیے کہا کہ آپ کے دادا عبدالمطلب بن ہاشم کی ماں سلمیٰ بنت عمرو ان میں سے تھی۔
 - 2 اس حدیث میں ہے کہ آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے پہلی نماز جو پڑھی وہ عصر تھی۔ ابن سعد میں عمارہ بن اوس بنی نضیر سے تردد کے ساتھ ظہر یا عصر کا ذکر ہے۔ حافظ ذکریٰ کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے سب سے پہلی نماز بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر پڑھی جہاں آپ بشر بن براء بن معرور بنی نضیر کی وفات کے موقع پر تشریف لے گئے تھے اور مسجد نبوی میں کعبہ کی طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر پڑھی۔ یہاں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک صاحب بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے گزرے، وہ عصر پڑھ رہے تھے تو انہیں بتایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے، تو وہ نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ اہل قباء کے پاس یہ خیر صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔
 - 3 تفسیر ابن ابی حاتم میں ثویلہ بنت اسلم بنی نضیر سے گھومنے کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ عورتیں مردوں کی جگہ چلی گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ آ گئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: اس کی صورت یہ ہوئی کہ امام مسجد کے اگلے حصے کے بجائے اس کے آخری حصے میں آ گیا (شمال سے جنوب کی طرف)، اس کے پیچھے مرد آ گئے اور مردوں کے پیچھے عورتیں چلی گئیں۔
 - 4 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: نماز فرض ہونے اور قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے دس صحابہ فوت ہوئے (فتح الباری میں ان کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں) کسی روایت میں مجھے یہ نہیں ملا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کوئی مسلمان قتل ہوا ہو لیکن ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ اگر بعض صحابہ کے قتل ہونے کا لفظ محفوظ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ بعض صحابہ جو مشہور نہیں تھے اس مدت میں جنگ کے بغیر قتل ہوئے، کیونکہ ابھی جہاد شروع نہیں ہوا تھا اور ان کے نام اس لیے ضبط نہیں کیے گئے کہ اس وقت تاریخ کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی۔
 - 5 اس حدیث میں مرجعہ پر رد ہے کہ وہ دین کے اعمال کو ایمان نہیں مانتے جب کہ اس حدیث میں نماز کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔
 - 6 اس میں رسول اللہ ﷺ کا شرف اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی کرامت و عزت ظاہر ہے کہ آپ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔
 - 7 یہ حدیث دلیل ہے کہ خبر واحد حجت ہے، اگر اسے بیان کرنے والا سچا ہے تو اس سے یقین حاصل ہوتا ہے اور اس پر عمل

واجب ہے۔ یہاں دیکھیے کہ ایک آدمی نے قبلہ تبدیل ہونے کی خبر دی، سب نے اسے مانا اور عین حالت نماز میں شمال سے جنوب کی طرف گھوم گئے۔ بعض لوگ ہر اس حدیث کو جو ان کی عقل کے مطابق نہ ہو یا ان کے امام کے قول کے مطابق نہ ہو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد قطعی ہوتی ہے، اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ سارا دین ہی خبر واحد ہے۔ قرآن بھی خبر واحد کے طور پر صحابہ تک پہنچا۔ اللہ واحد نے اپنا دین جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد ﷺ کی طرف بھیجا، پھر جس نے آپ سے سنا اس اکیلے نے آگے پہنچایا، خواہ قرآن تمام یا حدیث۔ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہما اکیلے مدینہ گئے اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی۔ مدینہ کے اکثر لوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اکیلے معصب رضی اللہ عنہما سے قرآن سنا اور حدیث سنی، سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے، کسی نے یقین کرنے کے لیے شرط نہیں رکھی کہ کم از کم سات یا دس آدمی کہیں کہ یہ قرآن ہے یا رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے تو ہمیں یقین آئے گا۔ پھر ایک ایک صحابی نے ایک ایک ملک کے مرکزی شہر میں جا کر قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہما شام گئے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما عراق کے مرکز کوفہ گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما یمن گئے، غرض اسی طرح قرآن و حدیث کا علم ساری دنیا تک پہنچ گیا اور ساری دنیا نے مانا اور اس پر عمل کیا۔ اب حدیث سے جان چھڑانے کے لیے یہ قاعدہ ایجاد ہوا کہ خبر واحد قطعی ہے، اس لیے عقل کے خلاف ہو یا قول امام کے خلاف ہو تو اسے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اسے ماننے کی صورت میں عقل یعنی رائے اور قیاس کا دروازہ بند ہوتا ہے یا پھر ہمارا دھڑا قائم نہیں رہتا۔ حالانکہ اس قاعدے سے صرف حدیث ہی نہیں قرآن کا بھی رد لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن بھی ایک آدمی ہی آگے سنائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دین سے جان چھڑانے کا ایک حیلہ ہے، جب دل کسی چیز کو نہ مانے تو وہ ہزاروں حیلے تلاش کر لیتا ہے۔

8. اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دین کے متعلق فکر اور اپنے بھائیوں پر شفقت ظاہر ہوتی ہے کہ قبلہ بدلنے پر انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اس سے پہلے فوت ہو جانے والوں کی نمازوں کا کیا بنے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ لِمَنْ كَفَرَ أَجْرَهُ﴾ [البقرة: ۱۷۳] نازل فرما کر انہیں تسلی دی۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہونے پر انہیں فکر لاحق ہوئی کہ ان کے وہ بھائی جو اس سے پہلے شراب پیتے رہے اور حرمت نازل ہونے سے پہلے فوت یا شہید ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں تسلی دی: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا كَانُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ۹۳] ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ نیک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

31- باب: آدمی کے اسلام کا حسن

۳۱- بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

41- ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول

۴۱- قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ

اللہ ﷻ سے سنا: ”جب بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام اچھا ہو جائے تو اللہ اس کی ہر برائی دور کر دیتا ہے جس کا اس نے (اسلام سے پہلے) ارتکاب کیا تھا اور اس کے بعد (کی نیکیوں اور بدیوں کا) بدلہ دوتا ہے۔ نیکی کا بدلہ اس کے دس گنا سے سات سو گنا تک اور برائی (کا بدلہ) اس کی مثل کے ساتھ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمادے۔“

ابنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ، يُكْفَرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا ، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَثْمَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا »

1. فوائد : بندے کے اسلام کا اچھا اور خوبصورت ہونا یہ ہے کہ وہ عقیدے اور اخلاص کے ساتھ ظاہر و باطن سے اسلام میں داخل ہو اور ہر عمل کے وقت اپنے رب کے قریب اور اس کی نگرانی کو آنکھوں کے سامنے رکھے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ”الاحسان“ کی تفسیر آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ حسن ایسی چیز ہے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اسلام اور ایمان کا حسن اخلاص والے اعمال کے زیادہ ہونے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، جس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ ایمان زیادہ ہونے کی دلیل ہے اور اگر اعمال ہی نہیں تو اسلام میں حسن کیسے پیدا ہوگا؟

2. اچھے اسلام کی برکت یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے۔ یہ روایت بخاری رضی اللہ عنہما نے مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے دوسرے شاگردوں نے یہاں ایک جملہ زائد بیان کیا ہے۔ چنانچہ دارقطنی رضی اللہ عنہ نے ”طلحہ بن یحییٰ عن مالک“ کے طریق سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں: « مَا مِنْ عَبْدٍ يُسْلِمُ فَيُحْسِنُ إِسْلَامَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ زَلَفَهَا وَمَحَا عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ زَلَفَهَا » ”جب آدمی مسلمان ہو جائے پھر اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نیکی لکھ دیتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کی تھی اور اس سے ہر گناہ مٹا دیتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کیا تھا۔“ نسائی (۳۹۹۸) میں بھی یہ حدیث اسی طرح ہے، اس میں ”زَلَفَهَا“ کے بجائے ”أَزَلَفَهَا“ ہے۔ (فتح الباری) اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اچھا ہونے سے زمانہ کفر میں کی ہوئی نیکیاں بھی لکھ لی جاتی ہیں جو اسلام نہ لانے کی صورت میں ”هَبَاءٌ مَقْتُورًا“ تھیں۔

3. إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ : صحیح بخاری کی ”کتاب الرقاق“ (۶۳۹۱) میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: « كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ » یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے سات سو گنا سے بھی بہت زیادہ گنا تک لکھ دیتا ہے۔ (فتح الباری)

4. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمادے: حدیث کے ابتدائی الفاظ ”اسلام اچھا ہو جائے“ میں مرجیہ کا رد ہے جو کہتے ہیں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی اور سب مسلمانوں کا ایمان برابر ہے۔ رد اس طرح ہے کہ حسن برابر نہیں ہوتا، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ حدیث کے اس آخری جملے میں معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہے

اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اسے ضرور عذاب دے، کیونکہ اسے عذاب نہ دینا (ان کے گمان کے مطابق) عدل کے خلاف ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اور اہل اللہ کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب گناہ گار ناقص الایمان مومن ہے، اللہ چاہے تو سزا کے بغیر اپنے فضل سے اسے معاف فرمادے اور چاہے تو اپنے عدل کے ساتھ اس گناہ کی سزا دے کر اسے جنت میں داخل کر دے۔

۴۲۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلَّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَهْمَالِنَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا» [أخرجه مسلم: ۱۲۹]

42۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا بنا لے تو ہر نیکی جو وہ کرے اس کے لیے دس گنا سے سات سو گنا تک لکھی جاتی ہے اور ہر برائی جو وہ کرے اس کی مثل کے برابر لکھی جاتی ہے۔"

فائدہ پچھلے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اسلام میں حسن بھی نماز کے ساتھ آتا ہے۔ کافر اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین آسان ہے، کیونکہ ایک نیکی کرنے والے کو سات سو گنا تک اجر ملتا ہے۔

32۔ باب: دین کے کاموں میں اللہ عزوجل کو سب

سے محبوب زیادہ دوام والا ہے

۳۲۔ بَابُ: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ

43۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک عورت تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ کون ہے؟" کہا: فلاں عورت ہے، اس کی نماز کا ذکر کرنے لگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "رک جاؤ، تم اس عمل کو اپنے آپ پر لازم کرو جس کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔" اور آپ ﷺ کو دین میں سے سب سے محبوب وہ عمل تھا جسے کرنے والا اس پر بیشکی کرے۔

۴۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: الْمَنْ هَذِهِ؟ «قَالَتْ: فَلَانَةٌ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيبُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَوَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [انظر: ۱۱۵۱۔ أخرجہ مسلم: ۷۸۵، بذكر اسم المرأة]

فوائد اس باب اور حدیث میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو اعمال کو ایمان کا جزو نہیں مانتے۔ وجہ استدلال یہ

ہے کہ اس میں اعمال کو دین قرار دیا ہے اور دین اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ ”أَحَبُّ الدِّينِ“ (دین میں سب سے زیادہ محبوب) سے مراد دین کے اعمال میں سے اللہ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے جس پر اس کا کرنے والا نیک کرے۔ اب جو شخص عمل ہی کو دین نہیں مانتا وہ اس پر نیک عمل ہی کو دین کیا مانے گا۔

2 صحیح مسلم (۷۸۵) میں ہے: ”اس کا نام حواء بنت ثویبت تھا۔“ یہ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے خاندان بنو اسد سے تھی اور بخاری کی ”کتاب صلاة اللیل“ میں تعلقاً آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ رات سوتی نہیں۔ (فتح الباری)

3 ”مَدَّ“: یہ اسم نعل بمعنی امر ہے ”أَبِي أَلْحَفْ“ یعنی رک جا۔ اس جیسا ایک کلمہ ”صَنَّ“ ہے ”أَبِي أَسْكُتْ“ یعنی چپ ہو جا۔ ”صَنَّ“ اقوال سے روکنے کے لیے ہے اور ”هَنَّ“ افعال سے روکنے کے لیے ہے۔ روکنے کا یہ حکم عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی تعریف مت کرو اور اس عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ اس سے ہمیشہ ساری رات قیام کی ممانعت ظاہر ہے۔ ہاں کبھی کبھی فضیلت کے اوقات مثلاً رمضان یا لیلة القدر میں یا کسی اور وقت ساری رات قیام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر ایسا نفل قیام جس کے بعد صبح کی جماعت رو جائے قابل تعریف نہیں ہے۔

4 عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيعُونَ: ”تم اس عمل کو اپنے آپ پر لازم کرو جس کی طاعت رکھتے ہو“ یعنی نماز، صدقہ اور روزہ وغیرہ عبادات اتنی کرو جو تمہاری طاقت میں ہوں، تاکہ انہیں جاری رکھ سکو۔ کیونکہ آدمی جب کسی نیکی کے کام کو شروع کرتا ہے تو اس وقت رغبت اور شوق زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر زبردستی کر لیتا ہے مگر آخر کار اکتا جاتا ہے، پھر یا تو وہ کام چھوڑ بیٹھے گا یا کرے گا تو بے دلی سے کرے گا، دونوں صورتوں میں مالک کو ناراض کرے گا۔ لیکن اگر شروع ہی سے طاقت کے مطابق نیکی شروع کرے تو اسے شوق اور رغبت سے ہمیشہ جاری رکھ سکے گا۔

5 دوام والا کام دو وجہوں سے محبوب ترین ہے، ایک یہ کہ اعمال شروع کر کے اسے چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے تعلق جوڑنے کے بعد منہ پھیر لینے والا، اس پر مالک کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا: « يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » [بخاری: ۱۱۵۲] ”عبد اللہ! فلاں کی طرح نہ ہونا کہ وہ رات قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔“ دوسری وجہ یہ کہ ہمیشہ حاضری دینے والا خواہ تھوڑے وقت کے لیے آئے آخر کار مالک کی توجہ حاصل کر لیتا ہے، بخلاف اس شخص کے جو ایک دو دفعہ سارا دن حاضر رہا پھر حاضری چھوڑ دی، وہ پہلے شخص کی طرح مالک کی توجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔

6 إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ“ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی اکتا جاتا ہے؟ اس سوال کا آسان جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اکتا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جب تک تم نہ اکتاؤ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، مگر اس میں یہ نہیں کہ تم اکتا جاؤ تو وہ اکتا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اصرار ہو کہ اس

کا مطلب یہی ہے کہ بندے کے اکتانے سے اللہ تعالیٰ آکتا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مال (اکتا جانا) بندوں کے مال کی طرح نہیں کہ وہ مال کے وقت دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان پر بوجہ گر پڑتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلکہ اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور جس سے اس کے کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرمایا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ۱۱] "اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔" یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کی نعمت غضب ثابت ہے مگر وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور جس سے اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں آتا۔ بندوں کے غضب کی طرح نہیں کہ جب وہ نئے میں آتے ہیں تو ان کی تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، بعض اوقات بکواس شروع کر دیتے ہیں، برتن توڑنے لگتے ہیں، دیوار سے سر نکرانے لگتے ہیں، بچوں کو مارنے اور بیوی کو طلاق دینے لگتے ہیں۔ غرض بندوں کا غصہ ان کے حسب حال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس لیے کسی صفت کے قرآن یا حدیث سے ثابت ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا یا ایسی تاویل کرنا جائز نہیں جو درحقیقت انکار ہو یا اس سے بھی بدتر ہو۔

33۔ باب: ایمان کا زیادہ ہونا اور اس کا کم ہونا

۳۳۔ بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَائِهِ

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: "﴿بَلِّغُوا لَهُمْ بَشِيرًا﴾" اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔" اور تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں۔" اور فرمایا: "آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔" اور جب کمال میں سے کوئی چیز ترک کر دے تو وہ ناقص ہے۔

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الکہف: ۱۷۳] ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [المدثر: ۳۱] وَقَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ۳] فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَيُؤَرِّقُ نَائِصٌ .

حواشی 1 اس باب پر ایک سوال ہے کہ جب اس سے پہلے باب (۱۵) میں یہ ترجمہ گزرا ہے: "بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ" اور اس میں بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث ذکر فرمائی ہے تو اسے دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی تین طرح سے ہوتی ہے: ایک یہ کہ دل کی تصدیق اور اس کے یقین کے لحاظ سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اعمال کے کم یا زیادہ ہونے کے لحاظ سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، کیونکہ اعمال ایمان کا جزو ہیں، چنانچہ جو شخص چار رکعتیں پڑھے اس کا ایمان اس اعتبار سے دو رکعتیں پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ جتنی زیادہ آیات و احادیث کا علم ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا۔ اصطلاح میں یہ بات اس طرح کہی جاتی ہے کہ "مُؤْمِنٌ بِه" (جس پر ایمان لایا جائے) کے لحاظ سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناسب خیال فرمایا کہ ایمان کی کمی بیشی کی ہر قسم کے لیے الگ باب ذکر کیا جائے۔ باب (۱۵) میں اعمال کے لحاظ سے اہل ایمان کی کمی اور زیادتی ہے، یہاں مطلق ایمان کی کمی بیشی کا ذکر ہے، یعنی یقین کی کمی بیشی اور "مُؤْمِنٌ بِه" کی کمی بیشی

کے لحاظ سے ایمان میں کمی بیشی کا ذکر ہے۔

2 ایمان زیادہ یا کم ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ وہ زیادہ اور کم ہوتا ہے اور اس میں کمال کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا وہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ بعض نے کہا زیادہ ہوتا ہے مگر کم نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ ہونے کے الفاظ تو موجود ہیں مگر کم ہونے کے الفاظ نہیں آئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی، کیونکہ زیادہ کے علاوہ کم ہونے کے الفاظ بھی سلف سے مروی ہیں، بلکہ حدیث میں بھی آئے ہیں، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِيَلْبَ الرَّجُلِ الْحَازِمَ بَيْنَ إِحْذَانِكُنَّ» [بخاری: ۳۰۹] ”میں نے عقل اور دین کی ناقص کسی کو نہیں دیکھا جو عقل مند آدمی کی عقل کو تم میں سے کسی ایک سے زیادہ لے جانے والی ہو۔“ اس حدیث میں دین میں نقص کے صاف الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات واضح ہے کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ پہلے کم تھی تو زیادہ ہوئی، حتیٰ کہ کمال کو پہنچ گئی۔ یہی بات امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ جب کوئی آدمی کمال میں سے کوئی چیز ترک کر دے تو وہ ناقص ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ سب مسلمان تصدیق اور اقرار میں برابر ہیں۔ سب نے مانا، سب نے اقرار کیا لہذا اصل ایمان میں کوئی تفاوت نہیں۔ یہ غالی قسم کے ہمہ اور مرجحہ کا قول ہے جو درست نہیں۔ اولاً اس لیے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں کہ ایمان صرف تصدیق و اقرار کا نام ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے کہ اعمال بھی ایمان کا جزو ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں کہ تصدیق میں تفاوت نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے یقین و اقرار میں تفاوت ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی خبر سے حاصل ہونے والا اطمینان دو آدمیوں سے حاصل ہونے والے اطمینان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگر آپ کو ایک آدمی کوئی خبر دے جس پر آپ کو تسلی اور اعتماد ہو پھر ایسا ہی ایک اور آدمی وہی خبر دے تو اس خبر پر آپ کا یقین بڑھ جائے گا اور ایک اور بھی وہ خبر لے آئے تو یقین اور زیادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے یقین کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، جیسا کہ قرآن میں ہے: ﴿كَلَّا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَّمَ الْبَشَرِ الْيَقِينَ ۗ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۗ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۗ﴾ [النکاثر: ۷ تا ۱۰] ”ہرگز نہیں، کاش! تم جان لیتے، یقین کا جاننا کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۗ﴾ [الواقعة: ۹۵] ”بلاشبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے۔“ اس کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک قابل اعتماد آدمی بتاتا ہے کہ اس ڈبے میں شہد ہے، اس سے آپ کو علم الیقین ہو گیا، پھر آپ نے ڈبا کھول کر شہد کو دیکھ لیا تو اس سے عین الیقین ہو گیا، پھر اسے کھایا تو حق الیقین ہو گیا، یہ یقین کا سب سے قوی درجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقین میں تفاوت ہوتا ہے تو ایمان میں بالادلی تفاوت ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں اس کی زبردست دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ انِّي أُنذِرُكَ أَنَّكَ كَأَنَّكَ تَكْفُرُ بِمَا تُعْبَدُ ۖ قَالَ أَوْ لَكَ عُتُوٌّ ۖ قَالَ بَلَىٰ ۖ وَلَٰكِن لِّيُظَاهِرَ مِن قَدْحِي ۗ﴾ [البقرة: ۲۶۰] ”اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! مجھے دکھا تو مُردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں اور

لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔“ اس سے ظاہر ہے کہ دل کے ماننے میں تفاوت ہوتا ہے، کبھی وہ اطمینان کی حد تک ہوتا ہے کبھی اس سے کم۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی بات مشاہدے اور شریعت دونوں کی رو سے ناطق ہے جو کہتے ہیں کہ سب کا ایمان برابر ہے، وہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ اس کے برعکس شرع اور مشاہدہ دونوں کا فیصلہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال فرمایا: ﴿وَذُذُنُجْهُ هُمْ بِهَا﴾ [الکہف: ۱۳] ”اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔“ اس پر سوال ہے کہ یہاں ایمان کا لفظ تو نہیں بلکہ ہدایت کا لفظ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت میں اصل علم ہے، کیونکہ راستہ بتانے سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الفتح: ۲۸] ”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے۔“ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت زیادہ ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایمان زیادہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات و صفات کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا عمل قلب بڑھتا ہے، جس سے اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری آیت: ﴿وَيَزِدْهُمُ الْإِيمَانَ إِيمَانًا﴾ [المدثر: ۳۱] کی تشریح ”کتاب الایمان“ کے شروع میں گزر چکی ہے، اس میں ایمان زیادہ ہونے کے صریح الفاظ موجود ہیں۔ تیسری آیت: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ۳] میں بھی ایمان زیادہ اور کم ہونے کی دلیل ہے، اس کی وجہ خود بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمادی کہ جب کوئی چیز کمال سے کم ہو تو وہ ناقص ہے۔ یہ نہایت عمدہ استدلال ہے کہ جب آج تمہارے لیے تمہارا دین کمال کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے پہلے ناقص تھا۔ (ابن شہین نخس)

44۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص آگ سے نکل آئے گا جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر خیر ہوئی اور وہ شخص آگ سے نکل آئے گا جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا اور اس کے دل میں گندم کے ایک دانے کے برابر خیر ہوئی اور وہ شخص آگ سے نکل آئے گا جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر خیر ہوئی۔“

ابو عبد اللہ (بخاری) نے کہا: ابان نے کہا: ہمیں قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ”خیر“ کی جگہ لفظ ”ایمان“ بیان کیا۔

۴۴۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جِسَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَرْدٌ شَعِيرَةٌ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَرْدٌ بَرَّةٌ مِنْ خَيْرٍ، وَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَرْدٌ ذَرَّةٌ مِنْ خَيْرٍ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ إِيْمَانٍ» مَكَانَ «مِنْ خَيْرٍ» [انظر: ۴۴۷۶، ۶۵۶۵، ۷۲۱۰، ۷۴۴۰، ۷۵۰۹، ۷۵۱۰، ۷۵۱۶۔ أخرجه مسلم: ۱۹۳]

1 **خوائد** باب میں ایمان کی زیادتی اور کمی کا ذکر ہے جب کہ حدیث میں دل میں جو کے دانے کے برابر، پھر گندم کے دانے کے برابر اور پھر ذرہ برابر خیر کا ذکر ہے، ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا ذکر نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد قتادہ سے بیان کرنے والے ایک راوی ہشام نے لفظ ”خیر“ نقل کیا ہے جب کہ ان کے دوسرے شاگرد ابان نے ان سے لفظ ”ایمان“ روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیر سے مراد ایمان ہی ہے۔ ابان کی متابعت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہشام کی روایت میں قتادہ نے ”عن انس“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور قتادہ مدلس ہیں، وہ جب تک ”حَدَّثَنَا“ یا ”سَمِعْتُ“ وغیرہ کے ساتھ سننے کی صراحت نہ کریں ان کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ تو ابان کی روایت میں قتادہ نے ”حدثنا انس“ کہہ کر صراحت کر دی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔

2 جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا: یہ دلیل ہے کہ صرف دل سے جان لینا اور مان لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ صرف توحید کا اقرار کافی نہیں بلکہ رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہ دے تو وہ مسلمان نہیں خواہ اپنے خیال میں وہ کتنا بڑا موحد ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا رسالت کے ماننے کو لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول ہے، اسے مانو۔ اگرچہ اس حدیث میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ نہیں مگر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پورے کلمے کا نام ہے، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھی، مراد پوری سورت ہوتی ہے۔

3 **ذَرَّةٌ**: وزن کرتے ہوئے سب سے کم چیز، بعض نے کہا سورج کی شعاع میں سوئی کے سروں جیسا جو غبار نظر آتا ہے۔ بعض نے کہا چھوٹی چیونٹی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی جاتی ہے کہ مٹی میں ہاتھ رکھ کر اسے جھاڑو تو اس سے گرنے والی چیزیں ذرات کہلاتی ہیں اور صحیح بخاری کی ”کتاب التوحید“ کے اواخر میں انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے: ”يَا رَبِّ! أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا، ثُمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى شَيْءٍ“ [بخاری: ۷۵۰۹] یعنی ”اے میرے رب! اس شخص کو جنت میں داخل کر دے جس کے دل میں رائی برابر ہو، تو وہ داخل ہو جائیں گے، پھر میں کہوں گا کہ جس کے دل میں کم سے کم کوئی چیز ہو اسے جنت میں داخل کر دے۔“ اس سے ”ذره“ کا مفہوم بھی معلوم ہو گیا۔ (فتح الباری)

4 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب مسلمان ایمان میں برابر نہیں، حتیٰ کہ کم ایمان والوں کے دل میں موجود ایمان میں بھی جو، گندم اور ذرہ کا تفاوت موجود ہے۔

5 اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومن بھی کافر نہیں بلکہ مومن ہیں اور آخر کار جہنم سے نکل آئیں گے، خوارج اور معتزلہ کا انھیں ابدی جہنمی کہنا درست نہیں۔

45۔ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہود میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا: اے امیر المؤمنین! تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے تم اسے پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہود کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید ٹھہرا لیتے۔ انہوں نے فرمایا: کون سی آیت؟ اس نے کہا (یہ آیت): ”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔“ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم اس دن اور اس جگہ کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔

۴۵۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَزْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَهُوْنَ نَبَأًا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3] قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. [انظر: ۷: ۴۴، ۶: ۲۲۶، ۸: ۲۲۶] أخرجه مسلم: ۳۰۱۷

فوائد: 1 یہود میں سے ایک آدمی..... مسد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ یہ کعب احبار تھے جو پہلے یہودی تھے۔

2 ”عید“ ”عَادَ يَعُوذُ عَوْدًا“ (لوٹنا) سے مشتق ہے، خوشی کا دن جو ہر سال لوٹ کر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں اپنے پاس سے اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں، یہ آیت عرفہ اور جمعہ کے دن اتری ہے جو پہلے ہی ہم مسلمانوں کی عید ہے۔ چنانچہ طبرانی وغیرہ میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ آیت جمعہ کو عرفہ کے دن اتری اور الحمد للہ یہ دونوں ہمارے لیے عید ہیں۔“ (فتح الباری) اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے پاس سے کسی دن کو عید بنا لینا درست نہیں، کیونکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دین کامل ہو چکا، اب جو بھی اس میں کوئی اضافہ کرے یا نئی عید بنائے وہ بدعت ہے اور مردود ہے۔

3 اس حدیث سے ایمان میں زیادتی اور کمی کا مسئلہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ مراد دین کے احکام و مسائل ہیں، اس سے پہلے بعض احکام و مسائل کی کمی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی۔ رہا یہ اعتراض کہ جو صحابہ اس آیت کے اترنے سے پہلے فوت ہو گئے ان کا دین ناقص ہونا لازم آئے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ناقص تھا مگر اس سے ان پر کوئی الزام نہیں کیونکہ نقص وہی مذموم ہے جو دیدہ و دانستہ اپنے اختیار سے ہو، یا یوں کہیں کہ گوئی نفسہ ان کا دین ناقص تھا مگر بہ نسبت اس وقت کے کامل تھا، کیونکہ جس قدر احکام اس وقت تک اترے تھے ان سب کو وہ بجالائے تھے۔ (تیسیر الباری)

۳۴- بَابُ: الزَّكَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ

34- باب: زکاة اسلام کا حصہ ہے

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْدِينَ حُنْفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ۵]

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: "اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں
دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے
لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں، ایک طرف ہونے
والے اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور یہی مضبوط
ملت کا دین ہے۔"

فوائد: 1 عبادت ہر وہ کام ادا کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جسے مشروع قرار دیا ہے۔ اس کی قبولیت کے
لیے بھی دو شرطیں ہیں: خالص اللہ کے لیے ہونا اور رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے ساتھ ہونا۔ اخلاص کی ضد شرک ہے اور
پیروی کی ضد بدعت ہے، شرک یا بدعت کی موجودگی میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ (ابن تیمیہ)

2 اس میں بھی مرجحہ کا رد ہے جو اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔ آیت میں زکاة کو "دین القیمہ" کہا گیا ہے اور دین اور
ایمان ایک ہی چیز ہے۔ معلوم ہوا زکاة ایمان کا حصہ ہے۔

46- طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ
ابنِ نجد میں سے ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا،
بکھرے ہوئے سردالاء اس کی آواز کی گنگناہٹ سنائی دیتی
تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ
وہ (رسول اللہ ﷺ کے) قریب آ گیا، (سنا) تو وہ اسلام
کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دن
اور رات میں پانچ نمازیں ہیں۔" اس نے کہا: کیا ان کے
سوا بھی مجھ پر فرض ہیں؟ فرمایا: "نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی
سے پڑھے۔" رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اور رمضان کے
روزے رکھنا۔" اس نے کہا: کیا ان کے سوا بھی مجھ پر فرض
ہیں؟ فرمایا: "نہیں مگر یہ کہ تو خوشی سے رکھے۔" کہا: اور
رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے زکاة کا ذکر کیا۔ اس نے
کہا: کیا اس کے سوا بھی مجھ پر فرض ہے؟ فرمایا: "نہیں مگر یہ

۴۶- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ نَائِرِ الرَّأْسِ، يَسْمَعُ
دَوْبِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ
يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا حُمْسُ
صَلَوَاتٍ فِي الْبَيْتِ وَاللَّيْلَةِ» فَتَمَّ: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟
قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«وَصِيَامُ رَمَضَانَ» قَالَ: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ:
«لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: «وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الزَّكَاةَ، قَالَ: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ
تَطَوَّعَ» قَالَ: فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أُرِيدُ

عَلَى هَذَا وَلَا أَنْصُرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ
 إِنْ صَدَقَ» [انظر: ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦-الخرجه
 مسلم: ١١] کہ تو خوشی سے دے۔" کہا تو وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس
 ہوا: اللہ کی قسم! میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں
 گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کامیاب ہو گیا اگر اس نے
 سچ کہا۔"

فوائد 1 باب میں زکاۃ کا خاص طور پر ذکر فرمایا، کیونکہ آیت اور حدیث میں مذکور دوسری چیزیں نماز اور روزے وغیرہ کے لیے الگ الگ باب مقرر فرمائے ہیں۔ سائل نے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے نماز، روزے اور زکاۃ کا ذکر فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ زکاۃ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوگئی جو کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ اسلام اور ایمان ایک ہی حقیقت کے نام ہیں۔

2 حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانچ نمازوں کے علاوہ دن رات میں کوئی نماز فرض نہیں اور جو لوگ وتر یا فجر کی رکعتوں یا صلاۃ صبحی یا صلاۃ عید یا مغرب کے بعد کی رکعتوں کو واجب کہتے ہیں ان کی بات درست نہیں۔ (فتح الباری) لیکن صلاۃ عید دن رات کی نمازوں میں سے نہیں بلکہ سالانہ نمازوں میں سے ہے اور رسول اللہ ﷺ کا امر اس کے وجوب کی دلیل ہے۔

3 اس حدیث میں اسلام کی تعریف میں نماز، روزے اور زکاۃ کا ذکر ہے، شہادت اور دوسرے احکام کا ذکر نہیں۔ درحقیقت یہ حدیث مختصر ہے، آگے کتاب الصیام (۱۸۹۱) میں اسی حدیث میں آ رہا ہے: «فَأَخْبِرَهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ» کہ آپ نے اسے اسلام کے احکام بتائے۔ اس میں دوسرے احکام کا بھی مختصراً ذکر آ گیا۔

4 نجد سے آنے والے اس سائل کے سر کے بکھرے ہوئے بالوں کے ذکر سے علم کا شوق رکھنے والوں کے حال کا نقشہ سامنے آتا ہے کہ انھیں علم کی دھن میں نہ بناؤ سنگار کی طرف توجہ ہوتی ہے نہ اس کی فرصت اور نہ اس دھن میں وہ مشکل سے مشکل سفر سے گریز کرتے ہیں۔

35- باب: جنازوں کے ساتھ چانا ایمان کا حصہ ہے

۳۵- بَابُ: اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

47- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص کسی مسلم کے جنازے کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت سے جائے اور اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو جائے تو وہ اجر کے دو قیراط لے کر واپس آئے گا، ہر

۴۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ

تیراٹا اُحد (پہاڑ) کے برابر ہوگا اور جو اس پر نماز جنازہ پڑھے پھر دفن کیے جانے سے پہلے واپس آ جائے تو وہ ایک تیراٹا لے کر واپس آئے گا۔“

عثمان مؤذن نے روح (راوی) کی متابعت کی ہے، چنانچہ اس نے کہا: ہمیں عوف نے محمد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی ﷺ سے اسی طرح بیان کیا۔

يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيَرَاتَيْنِ، كُلُّ قِيَرَاتٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيَرَاتٍ ۝

تَابِعَهُ عُمَانُ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . [انظر : ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، وانظر في الجنازة، باب : ۵۶ - أخرجه مسلم : ۹۱۵]

ہواحد . 1 امام بخاری رحمہ اللہ نے آیات و احادیث سے ایمان کی بہت سی شاخوں کا ذکر فرمایا اور جنازے کے ساتھ جانے کے باب کے ساتھ اسے ختم فرمایا، کیونکہ دنیا کے احوال میں سے یہ سب سے آخر میں ہے۔ ”أَذَاءُ الْخُمْسِ مِنَ الْإِيمَانِ“ کو ایک نکتے کی وجہ سے بعد میں ذکر کیا ہے جو اس باب میں بیان ہوگا۔ (ان شاء اللہ) حدیث سے جنازے کے ایمان کا حصہ ہونے کا اور مرجیہ کے رد کے استدلال اسی طرح ہے جس طرح روزے اور لیلة القدر کے قیام کے بین میں گزر چکا ہے۔ (فتح الباری)

2 جنازے میں ایمان کے ساتھ احتساب (ثواب کی نیت) کو خاص طور پر مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ عموماً جنازے ایک دوسرے کے لحاظ ملاحظے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔

3 روح (راوی) کی متابعت عثمان مؤذن نے کی ہے: ”قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ“ عثمان مؤذن کی روایت اور روح کی روایت میں دو فرق ہیں: ایک یہ کہ روح کی روایت میں عوف نے حسن بھری اور محمد بن سیرین دونوں سے بیان کیا ہے، جب کہ عثمان کی روایت میں عوف نے صرف محمد بن سیرین سے بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ عوف کبھی حسن بھری کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ محمد بن سیرین کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے سماع پر اتفاق ہے جب کہ حسن بھری کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے سماع میں اختلاف ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عثمان مؤذن کی روایت اور روح کی روایت کا معنی ایک ہے لفظ ایک نہیں، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے عثمان کی روایت کو ”مِثْلَهُ“ نہیں فرمایا بلکہ ”نَحْوَهُ“ فرمایا ہے۔ متن میں مذکور الفاظ روح کی روایت کے ہیں۔

36- باب: مومن کا اس بات سے خوف کہ اس کا عمل

ضائع ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو

۳۶- بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ

عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

اور ابراہیم تمہی نے کہا: میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل کے سامنے پیش کیا اس بات سے ڈرا کہ مجھے جھوٹا

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي

قرار دیا جائے گا۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا: میں نے نبی ﷺ کے میں سنا ہے کہ وہ سب اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، ان میں سے ایک بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان والا ہے۔ اور حسن (بصری) سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نفاق سے صرف وہی ڈرتا ہے اور اس سے صرف منافق بے خوف ہوتا ہے۔ اور (اس باب میں) تو یہ کے بغیر نفاق اور نافرمانی پر اسرار میں جو خطرہ ہے (اس کا بیان ہے)، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس پر اسرار نہیں کرتے جب کہ وہ جانتے ہوں۔"

مَلِيكَةَ : اذْكُتْ ذَلَالِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلٰى نَفْسِهِ ، مَا مِنْهُمْ اَحَدٌ
يَقُوْلُ : اِنَّهُ عَلٰى اِيْمَانِ جِبْرِيلَ وَ مِيْكَائِيْلَ ، وَ يَذْكُرُ
عَنِ الْحَسَنِ : مَا خَافَهُ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا اَبْنَهُ اِلَّا مُنَافِقٌ ،
وَمَا يُحَذِّرُ مِنَ الْاِضْرَارِ عَلٰى النِّفَاقِ وَالْبَعْضِيَّانِ مِنْ
غَيْرِ تَوْبَةٍ ، لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : ﴿ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا
وَ كُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴾ [آن عمران : ۱۳۵]

فوائد 1 حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: یہ باب خاص طور پر مرجیہ کے رد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے اکثر ابواب کے ضمن میں ان کا رد موجود ہے لیکن ان میں بعض دوسرے بدعتی فرقوں کا رد بھی ہے۔ مرجیہ کی نسبت ارجا کی طرف ہے جس کا معنی مؤخر کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اعمال کو ایمان سے مؤخر کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہے۔ ان کے اکثر حضرات نے زبان سے اقرار کو بھی ایمان کے لیے شرط قرار نہیں دیا اور گناہ گاروں کو کامل الایمان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ بالکل نقصان نہیں دیتا۔ ان کے اقوال کتب اصول میں مشہور ہیں۔

2 باب کا مقصد یہ ہے کہ مومن کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا اور نہ دل میں یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے، یا جبریل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے، بلکہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس میں نفاق کی کوئی خصلت نہ ہو اور کسی گناہ کی شامت سے اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اس میں اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات : ۲] "اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے بعض کے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔" کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نبی ﷺ کی کسی حدیث کے بیان پر اسے دل و جان سے تسلیم کرنے کے بجائے غیر شعوری طور پر اپنے یا اپنے کسی بڑے کے ڈھکوسلے پیش کرنے لگے یا گستاخانہ لہجہ اختیار کرے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یا اس کے عمل میں ریا کی آمیزش ہو جائے اور اسے برباد کر دے۔ یا غیب اور خود پسندی پیدا ہو جائے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھیں، صدقہ کیا، علم پھیلا یا۔ یا اعمال کے وزن کے وقت برائیاں غالب آ کر نیکیوں کو بے کار کر دیں۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے عمل قبول ہی نہ ہوئے ہوں، یا ریا یا غیب یا کسی گستاخی کی وجہ سے ضائع

ہو گئے ہوں اور مجھے علم بھی نہ ہو۔ خصوصاً اس لیے بھی ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں خاتمہ کس حال پر ہوتا ہے۔ بہر حال ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، مومن کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہوتا۔

3 ابراہیم تمہی فقیہ اور عابد تابعی تھے اور لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے، اس لیے اپنے قول و عمل کا جائزہ لیتے رہتے کہ آیا میرا عمل میرے قول کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿أَنْ لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي سَمَاءٍ مَّا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [البقرة: ۱۷۵] ”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنا قول اپنے عمل کے سامنے پیش کیا اس بات سے ڈرا کہ میری تکذیب کی جائے گی، مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہارا عمل اسے جھوٹ قرار دے رہا ہے۔ یہ ابراہیم کی تواضع اور اپنے عمل کو حقیر جاننے کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ وہ ایسے تھے۔ ابن جوزی رشتہ نے ”کتاب القصاص والحدّ کریم“ میں لکھا ہے کہ ایک داعظ و وعظ کے لیے کھڑا ہوا، دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر یہ شعر پڑھ کر منبر سے اتر آیا۔

وَعَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتَّقَىٰ طَيْبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ مَرِيضٌ

”ایک غیر متقی لوگوں کو تقویٰ کا حکم دیتا ہے، یہ ایسا طیب ہے جو لوگوں کو دوا دیتا ہے جب کہ خود مریض ہے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ ابن جوزی رشتہ نے یہ اپنا ہی واقعہ بیان کیا ہے۔

4 عبد اللہ بن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ کے تیس صحابہ کو پایا، ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا۔ جن صحابہ کو انہوں نے پایا ہے ان میں سے بڑے بڑے صحابہ عائشہ، ان کی بہن اسماء، ام سلمہ، چاروں عبد اللہ، ابو ہریرہ، عقبہ بن حارث اور مسور بن مخرمہ جیڑتہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے انہوں نے سنا ہے، ان سے بھی بزرگ صحابہ جنہیں انہوں نے اپنی عمر میں پایا ہے علی بن ابی طالب اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا اور کسی دوسرے صحابی سے اس کے خلاف منقول نہیں، گویا اس پر اجماع ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نفاق میں مبتلا ہو گئے تھے بلکہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر نفاق سے ڈرتے تھے۔ بخلاف مرجہ کے جو اتنی دلیری کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جبریل اور میکائیل رضی اللہ عنہم کی طرح قرار دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ وہ دھوکا ہے جو اعمال برباد کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے تو تیس صحابہ کا ذکر فرمایا ہے جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد امت کے سب سے افضل آدمی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، چنانچہ ایک دن انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو روک لیا۔ نبی ﷺ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کچھ منافقین کے نام رازداری کے ساتھ بتائے تھے، اس لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ”صاحب السر“ کہا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے میرا نام بھی ان منافقین کے ساتھ لیا ہے جن کے نام آپ ﷺ نے تمہارے پاس لیے ہیں؟ اللہ المستعان! یہ وہ عمر ہے جو امت میں دوسرا سب سے بلند مرتبے

والا ہے۔ [رواہ البزار فی مستدھ (۲۹۳/۷) وقال النیشی فی مجمع الزوائد (۴۲/۳) رواہ البزار ورجاله ثقات]

5. اور حسن (بصری) سے ذکر کیا جاتا ہے..... حافظ ابن حجر زکات نے فرمایا: یہ تعلق جعفر النریانی نے اپنی کتاب "حفتہ المناق" (۱۱۸، ۸۸، ۸۷) میں متعدد سندوں اور مختلف الفاظ میں متصل بیان کی ہے۔ یہاں بعض اوقات اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہونے کے باوجود بخاری زکات نے اسے "یُذْکَرُ" (ذکر کیا جاتا ہے) کے لفظ سے بیان کیا ہے جس کے ساتھ وہ کمزور روایت بیان کرتے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے شیخ ابوالفضل بن حسین حافظ زکات نے ایک قاعدے کے ساتھ فرمایا کہ بخاری زکات یہ الفاظ صرف کمزوری کی طرف اشارے کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات کسی متن کو اختصار کے ساتھ یا بالمعنی روایت کریں تو وہاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے کے جواز میں اختلاف ہے۔ یہاں حسن بصری زکات کے قول کو مختصر کرنے کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر زکات نے حسن بصری کا پورا قول نقل فرمایا ہے۔ (فتح الباری)

6. وَ مَا يُحْذَرُ..... مطلب یہ ہے کہ نفاق اور اللہ کی نافرمانی پر اصرار اور توبہ نہ کرنے میں خطرہ ہے کہ یہ عملی نفاق کفر والے نفاق تک نہ پہنچا دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ معصیت پر اصرار نہیں کرتے۔ آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ جو شخص عمل کو ایمان کا حصہ ہی نہیں مانتا اور ایمان کے ساتھ کسی معصیت کا نقصان نہیں سمجھتا وہ معصیت پر اصرار سے کس طرح باز آئے گا؟

48- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » [انظر : ۶۰۴۴، ۷۰۷۶- أخرجه مسلم : ۶۴]

48- زبید (بن حارث) سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے ابو وائل سے مرجیہ سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: مجھے عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔"

ہوائد (۱) جیسا کہ اوپر گزرا مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ عمل ایمان سے خارج ہے اور ایمان کے بعد کسی گناہ کا کچھ نقصان نہیں۔ زبید بن حارث نے ابو وائل سے اس سے متعلق پوچھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ان کے عقیدے کا رد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر قرار دے رہے ہیں تو اس سے زیادہ گناہ کا کیا نقصان ہوگا؟

2: اس پر سوال ہے کہ اس حدیث سے مرجیہ کا رد تو ہو گیا مگر خوارج اور معتزلہ کی تائید ہو گئی کہ گناہ سے آدمی کافر اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو ملت سے خارج کرنے کا باعث ہوتا ہے بلکہ کفر دون کفر مراد ہے۔ تفصیل اس کی باب (۲۲) "الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ" میں گزر چکی ہے۔

49۔ انس (بن مالک) رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹک، آپ لیلة القدر بتانے لگے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نکلا تھا کہ تمہیں لیلة القدر بتلاؤں اور ہوا یہ کہ فلاں اور فلاں جھگڑ پڑے تو وہ اشہالی تھی اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تم اسے سات اور نو اور پانچ میں تلاش کرو۔“

۴۹۔ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاخَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، إَلْتَمِسُونَهَا فِي السَّبْعِ وَالْتَمِسْ وَالْخَمْسِ» ۶ انظر: ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

۱۔ یہاں ان دو جھگڑنے والوں کا نام نہیں بتایا کیونکہ ستر مسلمان کا یہی تقاضا ہے اور نفس مسئلہ کے لیے ان کا نام سامنے آنا ضروری نہیں، تاہم بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ عبد اللہ بن ابی حدرہ اسلمی اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہما تھے، کعب رضی اللہ عنہ کا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ذمے کچھ قرض تھا، اس پر ان کا جھگڑا ہوا۔

۲۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑا بری بات ہے اور جس طرح گناہ اعمال کی بربادی کا باعث بنتے ہیں اسی طرح وہ ایسے علم سے محرومی کا باعث بھی بنتے ہیں جس پر عمل سے بہت فائدہ ہو سکتا تھا، جیسے یہاں جھگڑا لیلة القدر کی تعیین سے محرومی کا باعث بن گیا۔

۳۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے اپنا حق طلب کیا تھا، اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جھگڑا مسجد میں ہوا جو ذکر کی جگہ ہے، لغو اور جھگڑے کی نہیں۔ پھر یہ ماہ رمضان میں ہوا جو ذکر الہی کا مہینا ہے، پھر قریب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کرنا حظ اعمال کا سبب بن سکتا ہے۔

۴۔ سات اور نو اور پانچ میں تلاش کرو: اس سے مراد میں اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ آخری عشرے کی گزرنے والی راتوں میں سے نویں رات مراد ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس عشرے کی باقی رہنے والی راتوں میں سے نویں رات مراد ہے۔ اس کی تفصیل ”کتاب الاعتراف“ میں اس حدیث (۲۰۲۳) کے تحت آئے گی۔ (ان شاء اللہ)

37- باب: جبریل رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان،

اسلام، احسان اور قیامت کے علم سے متعلق پوچھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے بیان کرنا

۳۷- بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ

پھر فرمایا: ”جبریل رضی اللہ عنہ آئے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھلا

ثُمَّ قَالَ: «جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ

دِينَكُمْ ۙ فَجَعَلَ ذَٰلِكَ كَلِمَةً دِينًا، وَمَا بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ
 لِيُوقِدَ عَبْدَ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ
 يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران :
 [۸۵]

رہے تھے۔" تو آپ ﷺ نے ان سب باتوں کو دین قرار
 دیا۔ اور اس کا بیان جو نبی ﷺ نے وفدِ عبدالقیس کے لیے
 ایمان کی وضاحت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: "اور جو
 اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول
 نہیں کیا جائے گا۔"

فائدہ: اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایمان اور اسلام دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیتے ہیں۔
 جبریل علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کے متعلق سوال اور اس کے جواب سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، چنانچہ
 ایمان چھ چیزوں پر یقین اور اسلام پانچ ارکان پر عمل کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی اپنے موقف کے مطابق توجیہ
 فرمائی ہے۔ چنانچہ پہلی بات یہ فرمائی کہ جبریل علیہ السلام نے اسلام، ایمان اور احسان وغیرہ کے متعلق پوچھا اور نبی ﷺ نے جواب
 دیا اور آخر میں سب کو دین قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام، ایمان اور احسان تینوں دین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الدِّينَ
 عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران : ۱۹] اور دین، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ حدیث جبریل
 میں جن پانچ ارکان کو اسلام کہا ہے وفدِ عبدالقیس کی حدیث میں انہی کو ایمان کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک
 ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران : ۸۵] سے ثابت ہوا کہ
 دین اور اسلام ایک ہی چیز ہیں اور حدیث ابی سفیان سے معلوم ہوا کہ ایمان اور دین ایک ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ اسلام
 اور دین ایک ہی چیز ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گزشتہ ابواب میں بخاری رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ فلاں چیز دین سے ہے، فلاں
 چیز ایمان سے ہے اور فلاں اسلام سے ہے مطلب سب کا ایک ہی ہے کہ وہ سب کام اس مفہوم میں شامل ہیں جسے کبھی
 اسلام، کبھی ایمان اور کبھی دین کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں! بعض اوقات اسلام اور ایمان کے لفظ اکٹھے آجاتے ہیں
 اس وقت ان میں فرق ہوتا ہے کہ اسلام سے ظاہری ارکان اور ایمان سے قلبی تصدیق مراد ہوتی ہے۔ البتہ اگر کہیں صرف
 ایمان یا صرف اسلام کا لفظ ہو تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے جس میں عقیدہ اور عمل دونوں شامل ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم
 نے فرمایا کہ یہ دونوں لفظ اکٹھے آئیں تو الگ الگ ہوتے ہیں اور الگ الگ آئیں تو ایک ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
 کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ دلائل جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں کی اپنی اپنی شرعی حقیقت بھی ہے اور
 لغوی بھی، لیکن دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو مستزہم ہے، مثلاً اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے لیکن اگر اس کے ساتھ عقیدہ
 نہ ہو تو ظاہری اعمال کی کچھ حیثیت نہیں۔ اسی طرح ایمان دلی تصدیق کا نام ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اقرار اور عمل نہ ہو تو
 دل کی تصدیق کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس لیے جہاں بھی اسلام یا ایمان کا لفظ آئے اس میں عقیدہ اور عمل دونوں شامل ہوں
 گے۔ البتہ اگر اکٹھے آئیں تو پھر ان میں فرق ہوگا۔

50- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اس نے کہا: ”ایمان کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اٹھائے جانے پر یقین رکھو۔“ اس نے کہا: ”اسلام کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نماز قائم کرے اور فرض زکاۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔“ اس نے کہا: ”احسان کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم دیکھ نہیں رہے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ اس نے کہا: ”قیامت کب ہوگی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے اور میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاؤں گا: جب لوٹدی اپنی مالک کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے ایک دوسرے کے مقابلے میں لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ (قیامت کا علم ان) پانچ چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ پھر نبی ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”بے شک اللہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔“ پھر وہ چلا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے واپس لاؤ۔“ تو انہیں کچھ دکھائی نہ دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ جبریل آئے تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھا رہے تھے۔“

ابو عبد اللہ (بخاری رحمہ اللہ) نے کہا: آپ ﷺ نے ان تمام چیزوں کو ایمان میں سے قرار دیا۔

۵۰۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ الشَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرِسَالَتِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ» قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبِّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ الْبَيْتُ فِي الْبَنِيَانِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ» ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ۳۴] الْآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ: «رُدُّوهُ» فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ .

[انظر : ۴۷۷۷ وانظر : في الاستغناء، باب : ۲۹ ، والاستئذان، باب : ۵۳ - أخرجه مسلم : ۹ و بزيادة

القدر في (۱۰)]

ہوائی (۱) یہ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،

اس کے علاوہ ابو داؤد، نسائی اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہے۔ عمر فاروق کی روایت میں سوال کی ترتیب اسلام، پھر ایمان، پھر احسان ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایمان، پھر اسلام اور پھر احسان ہے اور دوسرے معمولی فرق راویوں کے بیان میں تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ہیں، کیونکہ واقعہ ایک ہی واقعہ کا ہے۔ ابو ہریرہ اور عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ یہ حدیث عبد اللہ بن عمر، انس، ابو ذر، ابن عباس، ابو عامر اشعری اور جریر بن عجلان رضی اللہ عنہم سے مختلف کتب حدیث میں آئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تمام روایات میں سے جو زائد فوائد تھے وہ نقل فرمادیے ہیں، یہاں بھی ان میں سے کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔

2: كَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ: یعنی ایک دن نبی ﷺ لوگوں کے سامنے نمایاں اور ظاہر ہو کر بیٹھے تھے۔ کوئی حجاب تھا نہ کسی دوسرے سے التباس کا امکان۔ ابو داؤد (۴۶۹۸) اور نسائی (۴۹۹۱) میں ابو فروہ کی روایت سے اس کی وضاحت آئی ہے۔ چنانچہ اس کے شروع میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، کوئی اجنبی آتا تو وہ جان نہ پاتا کہ ان میں سے آپ ﷺ کون سے ہیں، تو ہم نے آپ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دیں تاکہ جب کوئی اجنبی آدی آئے تو آپ کو پہچان لے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترہ بنا دیا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ قرطبی رضی اللہ عنہ نے اس سے استنباط کیا کہ عالم کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے جو کچھ بلند ہو اگر اس کی ضرورت ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کو پہلے دیکھا نہ ہوتا وہ بعض اوقات آپ کو پہچان نہ پاتا تو جب بیداری میں آنے والا کسی دوسرے کو سمجھ لیتا کہ یہ نبی ﷺ ہیں تو جس شخص نے آپ کو دیکھا نہیں وہ خواب میں کسی دوسرے کے متعلق یہ خیال کیوں نہیں کر سکتا۔ رہی یہ بات کہ شیطان نبی ﷺ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا تو یہ حق ہے مگر وہ کسی اور صورت میں آکر جھوٹ تو بول ہی سکتا ہے۔ اس لیے خواب میں آپ ﷺ کو دیکھنے کی صورت میں آپ کا حدیث میں مذکور حلیے کے مطابق ہونا اور وہ بات کہنا لازم ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو ورنہ اسے دیکھنے والے کی خطا قرار دیا جائے گا۔

3: آپ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے.....: ابو فروہ کی روایت میں ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا: ”أَحْسَنَ النَّاسِ وَجِبًّا وَأَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا“ (جو سب سے زیادہ خوبصورت چہرے اور سب سے پاکیزہ خوشبو والا تھا)۔ مسلم (۸) میں عمر رضی اللہ عنہ سے ہے: ”شَدِيدُ بَيَاضِ الشَّيْبِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ“ (بہت سفید کپڑوں اور بہت سیاہ بالوں والا تھا)۔ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ نہ اس پر سبز کا کوئی نشان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آکر نبی ﷺ کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے ”وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فِخْذَيْهِ“ (اور اپنی ہتھیلیاں آپ ﷺ کی رانوں پر رکھ دیں)۔ اور سلیمان کی ایک روایت میں ہے: ”ثُمَّ وَضَعَ بَدْيِهِ عَلَى رُكْبَتَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (پھر اس نے اپنے ہاتھ نبی ﷺ کے گھٹنوں پر رکھ دیے)۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا کہ یہ کوئی اُجْد اعرابی ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ کی تواضع، آپ کا حسن اخلاق اور سوال کرنے والوں کے ساتھ آپ کی برداشت اور درگزر کا اندازہ ہوتا ہے۔

4. اس حدیث میں ایمان کی تعریف میں اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں اور بعث یعنی اٹھائے جانے پر ایمان کا ذکر ہے۔ اس پر سوال ہے کہ اللہ کی ملاقات تو بعث ہی میں شامل ہے، ات الگ کیوں ذکر فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، بعث سے مراد قبروں سے اٹھایا جانا ہے اور اللہ کی ملاقات سے مراد حساب کے لیے ملاقات ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ لِي ذِكْرًا كَذِبًا يُهِنُهُ ۗ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابًا بِسَيِّئِهِ ۖ...﴾ [الانشقاق: ۶، ۷] "اے انسان! بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے، پھر جسے اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا....."

5. صحیح مسلم میں عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں تقدیر پر ایمان کا بھی ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایمان کی بنیادی چیزوں میں شامل ہے، اگرچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس کا ذکر نہیں آیا۔

6. اسلام کی تعریف میں یہاں یہ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، رسالت کی شہادت اس روایت میں رہ گئی ہے، جب کہ مسلم میں عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس کا بھی ذکر ہے: «أَنْ تَشْفِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» اس کے علاوہ یہاں حج کا ذکر نہیں جو کہ عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت میں تمام چیزوں کا ذکر نہیں آسکا۔

7. احسان کا لفظی معنی اچھا اور خوبصورت بنانا ہے، سوال کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو اچھا اور خوبصورت کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔" مطلب یہ ہے کہ پھر اگر تم اس کی عبادت اس طرح نہ کر سکو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو تو اس طرح عبادت کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں احسان کے مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اسے طلب کرنے کے لیے کی جائے، یہ "كَأَنَّكَ تَرَاهُ" ہے، کیونکہ جو محبوب کو دیکھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے (یہ شوق کا مرتبہ ہے)۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس سے خوف کی حالت میں کی جائے کہ میں کسی وقت اس کی نگاہ اور گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ یہ "فِي أَنَّهُ يَرَاكَ" ہے (یہ خوف کا مرتبہ ہے)۔ (ابن تیمیہ) نووی رحمہ اللہ نے اسے ایک ہی مرتبہ قرار دیا ہے یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور ظاہر ہے اور سب جانتے ہیں کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو اس کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم کسی وقت بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، نہ اس سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو۔ یہ معنی زیادہ صحیح ہے کہ اگرچہ تو اسے نہیں دیکھتا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل اعتبار ہمارے دیکھنے کا نہیں، کیونکہ دنیا میں اس کا امکان نہیں، اصل اعتبار اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ہے، کیونکہ یقیناً وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ نہیں فرمایا: "إِنَّكَ تَرَاهُ" کہ یقیناً تو اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ فرمایا: «كَأَنَّكَ تَرَاهُ» "گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔"

8. مسلم میں عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اس کے سوالوں کا جواب دیا تو ہر سوال کا جواب سن کر اس نے کہا "صَدَقْتَ" (آپ نے سچ کہا)۔ تو ہم نے تعجب کیا کہ یہ بندہ آپ سے سوال کرتا ہے پھر آپ کی تصدیق کرتا ہے۔

9 لوٹدی اپنی مالکہ کو جنے گی: یعنی اسلام دنیا میں پھیلے گا، مسلمانوں کے ہاتھ بہت سی لوٹدیاں آئیں گی، ان سے اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد گویا اپنی ماں کی مالک ہوگی۔ یا لوگ اُم ولد کو بیچ ڈالیں گے، وہ بکتے بکتے اپنے بیٹے یا بیٹی کے ہاتھ لگے گی اور اس کو خیر نہ ہوگی۔ یا اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی، ماں سے ایسا برتاؤ کریں گے جیسے لوٹدی سے کرتے ہیں۔ (تیسیر الباری)

10 سیاہ اونٹوں کے چرواہے اس لیے فرمایا کہ اونٹوں میں سے سیاہ اونٹ دوسرے اونٹوں سے کم تر سمجھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا، فحشیتیں کثرت سے آئیں گی، مال عام ہو جائے گا، معمولی لوگ اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لمبی اور اونچی سے اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ صحیح مسلم (۸) میں ہے: «أَنَّ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَنْطَلِقُونَ فِي الْبُنْيَانِ» "تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے فقیر اور بکریاں چرانے والے ایک دوسرے کے مقابلے میں لمبی عمارتیں بنائیں گے۔" قیامت کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جب کوئی چیز کمال کو پہنچتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔

11 فِي خَمْسِينَ: یعنی قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت کی تفسیر اگر اللہ نے چاہا تو سورۃ لقمان میں ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ الْعَلِيِّ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: ۲۴] کی تفسیر میں آئے گی۔ قیامت کے وقت کے بارے میں سوال و جواب سے متصور یہ تھا کہ لوگوں کو اس سے روکا جائے، کیونکہ لوگ یہ سوال بہت کرتے تھے، جب کہ پہلے سوالوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے جواب معلوم ہو جائیں۔

12 فتح الباری میں ہے کہ ابو عامر کی حدیث میں ہے: «نُمِّ وَوَلِي فَلَمَّا لَمْ نَرِ طَرِيقَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا جَاءَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرْءَةَ» "پھر وہ چلا گیا، جب ہمیں اس (کے جانے) کا راستہ نظر نہ آیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: "سبحان اللہ! یہ جبریل تھے، اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دیں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس بار کے سوا وہ جب بھی میرے پاس آئے میں نے انہیں پہچان لیا۔" اس سے بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ عالم الغیب نہیں تھے۔

13 آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کی نشانیوں کے علم کو دین قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ تصدیق، شہادت اور عمل کے مجموعے کا نام ہے اور اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

38- باب (بلا عنوان)

۳۸- بَابٌ

51- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: مجھے ابو سفیان (بن حرب) نے خبر دی کہ ہرقل نے کہا: میں نے تم سے پوچھا: کیا

۵۱- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ شَيْهَابٍ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ : أَنَّ هِرْقَلَ قَالَ لَهُ : سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْتَهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَبِيتَ ، وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَهُ لِذِيهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ ، حِينَ تُخَالِطُ بِشَأْنَتِهِ الْقُلُوبَ لَا يَسَخَطُهُ أَحَدٌ . [راجع : ۷ - أخرجه مسلم : ۱۷۷۳ ،

مطراً]

فوائد ۱۔ یہ باب بلا عنوان ہے، ایسے باب کا پہلے باب سے تعلق ہوتا ہے۔ پہلے باب میں امام صاحب نے بیان فرمایا کہ ایمان، اسلام اور احسان غرض جو کچھ اس حدیث میں بیان ہوا ہے رسول اللہ ﷺ نے سب کو دین قرار دیا۔ یہ باب بھی گویا گزشتہ باب ہی سے متعلق ہے۔ اس میں امام بخاری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ہرقل کا قول لائے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اور ایمان ایک ہے اور ہرقل گویا فرمایا، اس کا قول کوئی حجت نہیں مگر ابوسنیان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے جب اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا تو انہوں نے اس کا رد نہیں کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس امت کے بڑے عالم تھے، ان کے سکوت سے معلوم ہوا کہ ہرقل کا قول صحیح تھا۔ (میسر البہاری) سندھی نے فرمایا کہ بخاری کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک بھی ایمان اور دین ایک ہی چیز ہے۔

۲۔ بعض اوقات امام بخاری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا بلا عنوان باب ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا خود عنوان قائم کرے، اسے ”تَسْحِيْبُ الْأَذْهَانِ“ کہتے ہیں۔ ہمارے استاذ حافظ محمد گوندلوی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صرف فقیہ نہیں بلکہ فقیہ گر ہیں، یعنی فقیہ بنانے والے ہیں۔ اب اس حدیث پر کئی عنوان قائم ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک تو وہی ہے جو پچھلے باب میں ہے کہ دین اور ایمان ایک ہی چیز ہیں۔ ایک باب یہ کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے حتیٰ کہ ایمان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہونے کے بعد کوئی اس سے ناراضی کی وجہ سے مرتد نہیں ہوتا وغیرہ۔

۳۔ امام بخاری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے لمبی حدیث میں سے یہاں ایک ٹکڑا ذکر فرمایا ہے جس سے ان کا مقصد ثابت ہوتا ہے۔ امام صاحب اکثر ایسا کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، جب کچھ حصہ حذف کرنے سے مطلب میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔

39- باب: اس شخص کی فضیلت جو اپنے دین کو

بچالے

۳۹- بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

۵۲- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ : 52- لَعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا فَرَمَاتَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

کو منا، آپ فرما رہے تھے: "حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شبہ والی چیزوں سے بچا گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اور جو شبہوں میں پڑ گیا وہ اس چہرے کی طرح ہے جو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ (اپنے جانور) اس کے اندر لے جائے۔ سنو! ہر بادشاہ کی ایک ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، سنو! اللہ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنو! اور جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! اور وہ دل ہے۔"

سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ ، وَيَبْتَنِمَا مُشَبَّهَاتٍ لَا يَعْلَمُنَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْجِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُرَاقِعَهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جِمَى ، أَلَا إِنَّ جِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » [انظر : ٢٠٥١ - أخرجه مسلم : ١٥٩٩]

خوائد 1 صحیح مسلم (۱۵۹۹/۱۰۷) میں ہے: « وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْجِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُرَاقِعَهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جِمَى ، أَلَا إِنَّ جِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » [انظر : ٢٠٥١ - أخرجه مسلم : ١٥٩٩]

کہ بچہ کبھی دار ہو تو اس کا سنا معتبر ہے، جیسا کہ "کتاب العلم" میں وضاحت آ رہی ہے۔

2. حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿ وَاحْتَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزُّبُونَ ﴾ [البقرة: ۲۷۵] "اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔" ایک اور مثال: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَنْهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ أُنكِهْتُمْ بِهِنَّ فَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ أَهْلِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَنْهَيْتُمُ مِنَ الْفَاحِشِ إِنْ كُنْتُمْ بِرِجَالِكُمْ لَا تَلْبَسُونَ عَلَيْهِمْ مَلَأَةً مِنْ إِثْمَانِكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوذِيَ إِيذَانًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ۲۳] "حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیوں اور خالائیں اور بھینچیاں اور بھانجیاں اور تمہاری ود مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری ود دھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں، جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو،

مگر جو گزر چکا۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور خاوند والی عورتیں (بھی حرام کی گئی ہیں) مگر وہ (لوٹدیاں) جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ پس انہیں ان کے مہر وہ، جو مقرر شدہ ہوں اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“ اور فرمایا:

﴿وَأَحَلَّنَا لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ۲۴] ”اور تمہارے لیے حلال کی گئیں جو اس کے سوا ہیں۔“

3۔ ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں: یعنی ان کی مشابہت حلال سے بھی ہے اور حرام سے بھی، یا ایک لحاظ سے حلال معلوم ہوتی ہیں اور ایک لحاظ سے حرام، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہیں یا حرام۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا حکم جاننے والے بھی موجود ہوتے ہیں جن سے پوچھ کر ان کے حلال یا حرام ہونے کا پتا چل سکتا ہے، مگر ایسی چیزوں کا استعمال جن میں حرام کا شبہ ہو آہستہ آہستہ واضح حرام تک لے جاتا ہے، اس لیے حرام سے بچنے کے لیے حرام کے شبہ والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ مکروہ چیزیں آدمی اور حرام کے درمیان ایک آڑ ہیں، جو مکروہ کا ارتکاب کثرت سے کرے گا وہ حرام میں جا پڑے گا اور جائز اور مباح کام آدمی اور مکروہ کے درمیان آڑ ہیں، جو شخص مباح کام کثرت سے کرے گا وہ مکروہ میں جا پڑے گا۔ ابن حبان میں حدیث ہے: «إِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُبْرَةً مِّنَ الْحَلَالِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ أُرْتِعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْجَحْمِ يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» [صحیح ابن حبان: ۵۵۶۹، قال شعب الأرنؤوط: حسن، و قال السبوطي في الجامع الصغير (۱۱۸۱): صحیح] ”اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی رکاوٹ رکھو، جو ایسا کرے گا وہ اپنی عزت اور اپنے دین کو بچالے گا اور جو اس میں جانور چرائے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو مومنہ چراگاہ کے کنارے پر چرانے والا ہے، قریب ہے کہ اس میں چلا جائے۔“ مطلب یہ ہے کہ ایسے حلال کام جن کے نتیجے میں آدمی کے حرام میں واقع ہونے کا خطرہ ہو ان سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ (فتح الباری) جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس سے پرہیز بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مکروہ یا حرام کی کوئی صورت موجود ہو، جب مسئلہ معلوم ہو جائے تو صحیح اور راجح موقف پر عمل کرے۔

4۔ وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچالے گا: دین کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رو ہو جائے گا اور عزت کو بچا کر لوگوں کے طعن و الزام سے بچ جائے گا۔ مشتبہ کاموں پر عمل سے خطرہ ہے کہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے، جیسے غیر محرم عورتوں سے کثرت کے ساتھ میل جول، اگرچہ پردے کی پابندی کے ساتھ ہو، خطرہ ہے کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں پیدا کر دے اور آدمی گناہ میں مبتلا ہو کر دین کا نقصان کر بیٹھے اور پھر لوگوں کی زبانوں کے نشانے پر آ کر اپنی عزت بھی برباد کر بیٹھے۔

5۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ دروغ اور پرہیزگاری سے ایمان کامل ہوتا ہے اور مشتبہات کے ارتکاب سے ایمان اور عزت میں کمی ہوتی ہے۔ اس سے ایمان میں کمی اور زیادتی کا مسئلہ بھی معلوم ہوا۔

6: "مُضْعَعَةٌ" "مَضْعَعٌ يَمْضَعُ" سے ہے۔ گوشت کا اتنا ٹکڑا جو چبایا جاسکے۔ پہلے "أَلَا" کے لفظ کے ساتھ متلبہ فرمایا کہ کوئی بہت اہم بات بیان ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آنے والے ہر جملے سے پہلے لفظ "أَلَا" دوہرایا، تاکہ اس بات کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جائے۔ فرمایا: "سنو! اور جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔" اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جسم کا مدد بر اور منتظم دل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جسم کا نظام چلانے والا دماغ ہے، کیونکہ دماغ کے مغز میں خلل آ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس سے بہتر اسے کون جان سکتا ہے۔ وہی دل و دماغ اور جسم کے ہر عضو اور اس کے کام کو جانتا ہے۔ جب وہ جسم کی اصلاح اور اس کے فساد کا باعث دل کے درست اور نادرست ہونے کو قرار دے رہا ہے تو کسی اور کی بات کا کیا اعتبار ہے۔ دماغ دل کا ایک ذیلی حصہ ہو سکتا ہے مگر اصل دل ہی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ وہ ٹکڑا دل ہے اس سے مراد دماغ ہی ہے، مگر یہ صریح تحریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَاتَّخَذَهَا لَا تَغْنَى الْأَبْصَادُ وَلَكِنْ تَغْنَى الْقُلُوبُ النَّبِيَّ فِي الضُّدِّ وَرَبِّ﴾ [الحج: ۴۶] "پس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔"

7: اس حدیث میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں، مثلاً ڈاڑھی منڈاتے، شلواری نخنوں سے نیچے رکھتے، سگریٹ پیتے، نماز سے بے پروائی کرتے ہیں اور جب انھیں اس سے روکا جائے تو سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں تقویٰ یہاں ہوتا ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کا دل ٹھیک ہوتا تو ان کا ظاہر بھی درست ہو جاتا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ "جب وہ ٹکڑا درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہوتا ہے۔" جب آپ کو ایسا کوئی شخص ملے جو سینے پر ہاتھ مار کر کہے کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے تو اس سے کہیں کہ بے شک تقویٰ یہاں ہوتا ہے مگر جب یہاں تقویٰ ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ یہ کیسا تقویٰ ہے کہ جسم کا ظاہر برباد ہے۔ (طبی لحاظ سے بھی اعضا کی صحت و سقم کا مدد دل پر ہے)۔

8: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام میں بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسے یہاں چراگاہ کی مثال ہے، حقیقت یہ ہے کہ مثال سے بات واضح ہو کر دل میں بیٹھ جاتی ہے۔

40۔ باب: شمس کا ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے

53۔ ابو جمرہ سے روایت ہے کہ میں ابن عباسؓ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے اپنی چار پائی پر بیٹھاتے تھے۔ انہوں نے کہا: تم میرے پاس رہو میں تمہارے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ مقرر کروں گا، تو میں ان کے ساتھ دو ماہ رہا، پھر انہوں نے فرمایا: "وفد عبد القیس" کے لوگ جب نبی ﷺ کے

۴۰۔ بَابُ: أَذَاءُ الْخُمْسِ مِنَ الْإِيمَانِ

۵۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَجَّادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

پاس آئے تو آپ نے فرمایا: ”یہ کون لوگ ہیں، یا کون سا وفد ہے؟“ انھوں نے کہا: رجبہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس قوم یا اس وفد کو مرحبا جو نہ رسوا ہوئے نہ پشیمان۔“ تو انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے کے سوا نہیں آسکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مسفر کے کفار کا یہ قبیلہ ہے، اس لیے آپ ہمیں ایک فیعلہ کن حکم دیں جو ہم اپنے پیچھے والوں کو بتائیں اور اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں، اور انھوں نے آپ سے پینے کی چیزوں سے متعلق بھی پوچھا۔ تو آپ ﷺ نے انھیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ نے انھیں اکیلے اللہ پر ایمان کا حکم دیا، فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان کیا ہے؟“ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے والے ہیں۔ فرمایا: ”اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم غنیمت میں سے شُکس ادا کرو۔“ اور آپ ﷺ نے انھیں چار (برتنوں) سے منع فرمایا: سبز مٹکے اور کدو کے برتن اور لکڑی کے کھودے ہوئے برتن اور ”مُزَفَّتْ“ اور کبھی ”مُعْتَبِرٌ“ کہا یعنی روغنی برتن، اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”انھیں یاد کر لو اور اپنے پیچھے والوں کو یہ بتاؤ۔“

حواشی: اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تقریباً ہر اہم شاخ پر باب قائم کیا ہے، اب ”ادائے شُکس“ کے ایمان ہونے کا باب قائم فرمایا ہے۔

2. حدیث جبریل میں اسلام کے جو ارکان بیان کیے ہیں اس حدیث میں ایمان کے وہی ارکان بیان فرمائے ہیں، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ثابت ہوا کہ اسلام اور ایمان ایک ہی ہیں۔ اس سے مرجیہ کی بھی تردید ہوتی ہے جو اعمال کو ایمان

« مَنِ الْقَوْمُ؟ » أَوْ « مَنِ الْوَفْدُ؟ » قَالُوا: رَبِيعَةٌ، قَالَ: « مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَائِنًا وَلَا نَدَامَى » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفْرٍ مُضَرٍّ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَضَلَّ، نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرَبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: « أَنْتَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: « شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَعْتَمِ الْخُمْسَ » وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَسَمِ وَالذَّبَابِ وَالنَّعِيرِ وَالْمُرْزَقِ - وَرَبَّمَا قَالَ: النَّعِيرُ - وَقَالَ: « إِحْتَفِظُوا بِهِنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ » [انظر: ۸۷، ۵۲۳، ۱۳۹۸، ۳۰۹۵، ۳۵۱۰، ۴۳۶۸، ۴۳۶۹، ۶۱۷۶، ۷۲۶۶، ۷۵۵۶، وانظر في الإيمان، باب: ۳۷ - أخرجه مسلم: ۱۷ و أما قطعة الدباء في الأشرطة (۳۹)]

کا جزو نہیں مانتے۔

3: ابن عباس رضی اللہ عنہما ابو جمرہ کا اکرام کرتے اور انہیں اپنی چار پائی پر بٹھاتے تھے، اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تواضع اور اپنے شاگردوں کا اکرام ظاہر ہے۔ انہوں نے ابو جمرہ کو اپنے پاس ٹھہرنے اور وظیفہ مقرر کرنے کی بھی پیش کش کی۔ اس اکرام کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو جمرہ فارسی جانتے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض ادا کرتے تھے۔ (بخاری: ۸۷) اور ایک وجہ وہ جو بخاری (۱۵۶۷) میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما حج تمتع سے منع کیا کرتے تھے، جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنت سمجھتے تھے۔ ابو جمرہ نے حج تمتع کیا تو خواب دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے حج مبرور ہے اور عمرہ قبول ہے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خواب سنایا تو وہ اپنے موقف کی تصدیق پر خوش ہو گئے اور کہا: میرے پاس ٹھہرو، میں اپنے مال کا ایک حصہ تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔

4: صحیح بخاری میں ”کتاب المغازی“ کے اواخر (۳۲۶۸) میں ”قرۃ عن ابی جمرۃ“ کے طریق سے ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: میرا ایک مٹکا ہے جس میں بیض بنا تا ہوں اور اسے ٹٹھا ہونے کی حالت میں پیتا ہوں، اگر اسے زیادہ پی لوں اور لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھا رہوں تو ڈرتا ہوں کہ رسوا ہو جاؤں (نشہ آ جائے)۔ تو انہوں نے کہا: وفد عبد القیس آیا، پھر ساری حدیث بیان فرمائی۔ چونکہ ابو جمرہ بھی عبد القیس سے تھے اور عبد القیس کے وفد کو مٹکے کے اندر بیض بنانے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو منکوں کے اندر بیض بنانے کی ممانعت کے بعد اجازت کا علم نہیں تھا جو مسلم (۹۷۷) وغیرہ میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہما کی حدیث سے مروی ہے۔ (فتح الباری)

5: رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں، یا کون سا وفد ہے؟“ اس سے معلوم ہوا کہ ملنے کے لیے آنے والوں سے ان کی جان پہچان کے لیے سوال کرنا چاہیے، تاکہ ہر ایک کے مرتبے کے مطابق اس کا اکرام کیا جاسکے۔

6: ”مَرَحَبًا“ ”رَحَبَ يَرْحَبُ (س) رَحَبًا“ اور ”رَحَبَ (ك) رَحَبًا، الْمَمَّانُ“ (جگہ کشادہ ہونا) سے ہے۔ ”مَرَحَبًا“ فعل محذوف کا مفعول ہے ”أَيُّ أُنْبِيَّتٍ مَرَحَبًا“ یعنی تم کشادہ جگہ پر آئے ہو۔ بعض اوقات اس سے پہلے ”أَهْلًا“ کہا جاتا ہے ”أَيُّ وَجَدْتَ أَهْلًا“ یعنی تم گھر والوں سے آئے۔ آنے والوں کی دل جوئی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے یہ لفظ کئی مرتبہ کہنا ثابت ہے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «مَرَحَبًا يَا مَعْشَرَ بَنِي كَثَلَةَ» نکرہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہما کے قصبے میں ہے: «مَرَحَبًا بِالرَّايِبِ الْمُهَاجِرِ» اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قصبے میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: «مَرَحَبًا يَا بَنِي تَيْمِ» یہ سب احادیث صحیح ہیں اور نسائی کبریٰ (۱۰۰۷۲) میں عصام بن بشیر نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب وہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور سلام کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا: «مَرَحَبًا، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» (فتح الباری)

7: «غَيْرَ خَزَايَا: خَزَايَا» کی جمع ہے، رسوا ہونے والے اور ”نَدَامَى“ ”نَدَمَانَ“ کی جمع ہے، پشیمان

ہونے والے، کیونکہ یہ لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے، اگر جنگ ہوتی تو ذلیل ہوتے، غلام لوٹڈی بنائے جاتے اور اس وقت پشیمان ہوتے کہ کاش پہلے مسلمان ہو گئے ہوتے۔

8. بنو عبدالقیس کا علاقہ بحرین تھا جو عراق کے اطراف میں تھا۔ یہ لوگ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے، چنانچہ صحیح بخاری کی ”کتاب الحجۃ“ (۸۹۲) میں ابو جمرہ کے طریق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جو جہہ پڑھا گیا وہ ”جو انا“ نامی بستی مسجد عبدالقیس میں تھا، جو بحرین میں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ کے بعد یہ بستی سب بستیوں سے پہلے اسلام لائی۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کو ”یا رسول اللہ“ کے ساتھ خطاب کیا اور حرمت والے مہینوں کے سوا آپ کے پاس نہ آسکنے کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے اور ان کے درمیان منتر کے کفار حائل ہیں اور انہوں نے آپ کو فیصلہ کن حکم دینے کی درخواست دی۔ یہ وفد چودہ سواروں کا تھا، ان کا سردار حج نامی شخص تھا، بعض نے کہا چالیس آدی تھے۔

9 حرمت والے مہینوں سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ ان مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے، ان میں راستے کھلے رہتے، کوئی کسی کو نہ مارتا نہ لوٹتا۔ (تیسیر الباری)

10 رسول اللہ ﷺ نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع فرمایا۔ نفیست میں سے پانچواں حصہ امام یعنی خلیفہ کے پاس ادا کرنا، یہ تو پانچ باتیں ہو گئیں، اس کا جواب یوں دیا ہے کہ توحید و رسالت کی شہادت چھوڑ کر چار باتیں ہی ہیں اور کلمہ شہادت ادا کر کے مسلمان تو وہ پہلے ہو چکے تھے۔ بعض نے کہا کہ نفیست کے مال میں سے پانچواں حصہ امام کے پاس داخل کرنا گویا ایک قسم کی زکاۃ ہے تو اسی میں داخل ہے۔ (تیسیر الباری)

11 چار برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ ان میں نبیذ بنانے سے نشہ جلدی پیدا ہو جاتا تھا اور کھلے منہ کی وجہ سے پتا نہیں چلتا تھا۔ آپ نے صرف مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا حکم دیا کہ اگر نشہ اور گیس پیدا ہو جائے تو معلوم ہو جائے۔ یہ حکم شروع میں تھا پھر آپ نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ انہیں بے شک استعمال کرو مگر نشہ آور چیز مت پیو، جیسا کہ صحیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے۔

12 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم اور دوسری دینی خدمات پر اجرت لینا صحابہ میں موجود تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کے لیے ابو جمرہ کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مقرر کیا۔

41- باب: جو آیا ہے کہ اعمال نیت اور ثواب کی طلب کے ساتھ معتبر ہیں اور ہر آدی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی

۴۱- بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

تو اس میں ایمان، وضو، نماز، زکاۃ، حج، روزے اور

فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ، وَالْوُضُوءُ، وَالصَّلَاةُ،

دوسرے احکام بھی شامل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”کہہ دے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔“ یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے۔ اور آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا جس میں ثواب کی نیت رکھے صدقہ ہے اور (جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی ﷺ نے) فرمایا: ”(اب ہجرت نہیں رہی) اور لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔“

وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالْأُحْكَامُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ﴾ [الإسراء: ۸۴] عَلَى نِيَّتِهِ. نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً، وَقَالَ: «وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ»

خوائد 1 اس باب میں ان لوگوں کا رد ہے جو صرف اقرار کو ایمان قرار دیتے ہیں خواہ اس کے ساتھ تصدیق نہ ہو۔ نیت اور ”الْحِسْبَةُ“ میں لغوی طور پر فرق ہے، نیت کا معنی ارادہ ہے اور ”الْحِسْبَةُ“ کا معنی ثواب کی امید ہے، شرعی طور پر دونوں ایک ہیں۔ نیت اور ”الْحِسْبَةُ“ دو الفاظ اس لیے لائے ہیں کہ آگے دو حدیثیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی حدیث میں نیت کا ذکر ہے اور دوسری میں ثواب کی امید اور طلب کا ذکر ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی تو اس میں ایمان بھی داخل ہو گیا۔ یہاں ایمان سے مراد صرف تصدیق نہیں، کیونکہ تصدیق تو خود دل کا فعل ہے، بلکہ اس سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان ہے جو کلمہ شہادت اور نماز، روزہ، زکاۃ اور حج کا نام ہے۔ ایمان کے بعد وضو، نماز وغیرہ کا ذکر ایمان کی چند شاخوں کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ سب میں نیت اور ثواب کی طلب ضروری ہے۔ وضو کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی فرمایا کہ بعض الناس وضو کے لیے نیت ضروری قرار نہیں دیتے، البتہ تحیم کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ وضو پر بھی ثواب ملتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے وضو بھی نیت کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو آدمی طبعی تقاضے کے ساتھ کرتا ہے، مثلاً کھانا پینا، چلنا پھرنا، میاں بیوی کے تعلقات اور اہل و عیال پر خرچ کرنا وغیرہ، ان میں صرف اس کام کی نیت ہوتی ہے، ثواب وغیرہ کی نیت ضروری نہیں ہوتی، ان پر نہ ثواب ہے نہ عقاب، نہ ان کے لیے عبادت کی نیت ضروری ہے، لیکن اگر ان میں بھی اللہ کے احکام کی اطاعت کی نیت کرے تو یہ بھی ثواب بن جاتے ہیں۔ رہے معاملات تو انہی نیت سے کیے جائیں تو ثواب ہوگا، بری نیت سے گناہ ہوگا، اگر ثواب یا گناہ کی نیت نہ کرے تو نہ گناہ ہوگا نہ ثواب۔

2 ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ﴾ یعنی ہر شخص اس طریقے اور نیت کے مطابق عمل کرتا ہے جو ہدایت یا گمراہی میں سے اس کے حسب حال ہوتا ہے۔ کوئی نیکی کی نیت کرتا ہے، کوئی بدی کی اور کوئی بین بین۔ سب کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، نہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے، کیونکہ پھر استمان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بہر حال کوئی عمل جس نیت سے کیا جائے گا اس کے مطابق ہی اس کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ ہوگا اور ثواب یا عذاب ملے گا۔

۵۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا 54۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ”سب عمل نیت کے ساتھ ہیں اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے

جو اس نے نیت کی۔ تو وہ شخص جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی کسی چیز کی طرف ہے جسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہے جس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔“

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» [راجع: ۱- أخرجه مسلم: ۱۹۰۷]

فائدہ: اس حدیث کی شرح حدیث نمبر (۱) میں ملاحظہ فرمائیں۔

55۔ ابو سعود رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی گھروالوں پر خرچ کرے اس میں ثواب کی امید رکھے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔“

۵۵۔ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ سِنِّهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا لِنَفْسِهِ صَدَقَةٌ» [انظر: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱

امْرَأَتِكَ ۛ [انظر : ۱۲۹۵، ۲۷۴۲، ۲۷۴۴، ۲۹۳۶، ۴۴۰۹، ۵۳۵۴، ۵۶۵۹، ۵۶۶۸، ۶۳۷۳، ۶۷۲۳، وانظر في الرقاق، باب : ۶ - أخرجه مسلم : ۱۶۲۸، مطولاً]

فوائد 1 یہ حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کی ایک لمبی روایت کا ٹکڑا ہے جس میں ہے کہ سعد رضی اللہ عنہما مکہ میں شدید بیمار ہو گئے، نبی ﷺ ان کی بیمار پڑوسی کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی: مجھے اللہ نے مال دیا ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا: ”نہیں۔“ آخر آپ ﷺ نے انہیں مال کے تیسرے حصے کی وصیت کی اجازت دی اور فرمایا: ”(صرف دوسروں پر صدقے ہی میں اجر نہیں بلکہ) جو خرچ بھی اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کیا جائے اس پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔“ (بخاری: ۲۷۴۲)

2. نووی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آدمی کی لذت جب حق سے موافقت رکھتی ہو تو اس کے ثواب میں رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ بیوی کے منہ میں لقمہ عام حالات میں دل لگی کے لیے ڈالا جاتا ہے، اس میں خواہشِ نفس کا دخل ظاہر ہے، اس کے باوجود اس حالت میں جب ارادہ ثواب حاصل کرنے کا کرے تو وہ اللہ کے فضل سے حاصل ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لقمہ ڈالنے سے مراد کے لیے اس سے بھی واضح حدیث آئی ہے جو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، چنانچہ انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں ہے: « وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَاتِي أَحَدُنَا شَيْئًا وَ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعْتُمَا فِي حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ » [مسلم، الزكاة: ۱۰۰۶] ”تم میں سے ہر ایک کی شرم گاہ میں صدقہ ہے۔“ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اسے اجر دیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! یہ بتاؤ اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرتا (تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں)؟“ (فتح الباری)

3. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تینوں احادیث کی ترتیب میں بھی عجیب اسلوب اختیار کیا ہے، پہلی حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ“ کا مرکزی اصول یہ ہے کہ شرعی عبادت میں نیت کا اعتبار ہوگا، اگر اخلاص ہے تو ثواب اگر نہیں تو عتاب۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عام معاشرتی عادات کو حسن نیت سے عبادت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے جس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ خواہشات نفسانی کی تکمیل اگر جائز طریقے سے کی جائے تو اس میں اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے، تو اس میں حصول لذت بھی ہے اور طبیعت کا تقاضا بھی۔ (ہدایۃ القاری)

42- باب: نبی ﷺ کا فرمان: ”دین صرف فصیحت کا نام ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے حاکموں اور ان کے عام لوگوں کے لیے“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔“

۴۲- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

[التوبة: ۹۱]

57۔ جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی نماز قائم کرنے اور زکاۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر۔

۵۷۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَبْسُ بْنُ أَبِي هَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِثْبَانِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [انظر : ۵۸، ۵۷، ۱۴، ۱۵، ۲۴، ۲۷، ۱۴، ۲۷، ۱۵]

[۲۷۱۵، ۷۲۰۴، أخرجه مسلم : ۵۶]

فوائد : 1 حدیث ”الَّذِينَ النَّصِيحَةُ“ صحیح مسلم (۵۵) میں ہے۔ امام بخاری نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے ترجمہ الباب میں ذکر فرمایا ہے، باسند ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ ان کی شرط پر نہیں ہے۔ ”النَّصِيحَةُ“ ”نَصَحْتُ الْعَمَلَ“ سے مشتق ہے، جب تم شہد کو خالص اور صاف کرو۔ کہا جاتا ہے : ”نَصَحَ الشَّيْءُ“ جب چیز خالص ہو۔ ”نَصَحَ لَهُ الْقَوْلُ“ جب کسی سے صاف اور سچی بات کرے، دل میں کوئی کھوٹ نہ رکھے۔ یا یہ ”النُّصْحُ“ سے مشتق ہے جس کا معنی ”مِنْصَحَةٌ“ یعنی سوئی کے ساتھ سینا ہے، گویا آدمی نصیحت کے ساتھ اپنے بھائی کے کھرتے ہوئے کام درست کر دیتا ہے۔ ”توبۃ الصَّوْحِ“ بھی اسی سے ہے، گویا گناہ دین کو بھگاڑ دینا ہے اور توبہ اسے ہی کر درست کر دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نصیحت کا معنی ہے دل میں کسی کے لیے اچھا ارادہ رکھنا، اس کے متعلق کھوٹ نہ رکھنا، کسی کا بھلا چاہنا، اس کا برائہ چاہنا، فاسق میں اسے خیر خواہی کہہ دیتے ہیں۔

2. ”الَّذِينَ النَّصِيحَةُ“ ”الَّذِينَ“ مبتدا ہے اور ”النَّصِيحَةُ“ خبر۔ جب خبر پر الف لام آجائے تو اس میں ضمیر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی دین صرف نصیحت کا نام ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ دین صرف نصیحت کیسے ہے جب کہ دین میں اور احکام بھی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک اسلام کے احکام بہت سے ہیں مگر ان سب کا دار و مدار نصیحت (خیر خواہی) یعنی دل کے خالص ہونے اور کھوٹ سے خالی ہونے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ، مسلمانوں کے حکام اور ان کے عوام کے متعلق اگر دل میں کھوٹ یا بدخواہی ہوئی تو سمجھ لیجئے اس دل میں دین نہیں ہے۔

3. اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی کو معبود مانے، اس کی تمام صفات کو مانے، خالص دل سے اس کا بندہ بن جائے، اس بندگی میں کسی دقت بھی کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے، اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ ساری دنیا کو صرف اسی کا بندہ بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ اس کے احکام ماننے کے لیے ہر وقت دل سے تیار رہے، اس کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا رہے، پھر اگر کسی وقت بیماری یا ناداری کی وجہ سے کسی حکم پر عمل نہ کر سکے تو مضائقہ نہیں، کیونکہ اصل نصیحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النوبة : ۹۱] ”کوئی حرج نہیں کمزوروں، بیماروں اور ایسے لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔“ اللہ کے رسول ﷺ کے لیے نصیحت

(خیر خواہی) سے مراد ان سب چیزوں میں اسے سچا ماننا ہے جو وہ لے کر آیا ہے۔ اسی طرح اس کا حکم ماننا، اس کے نقش قدم پر چلنا، اس سے اور اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اس کی سنت سے محبت، سنت کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جستجو، اس کی نشر و اشاعت، سب لوگوں کو سنت کا عامل بنانے کا شوق اور اس کے لیے جدوجہد، بدعت کی تردید اور اسے ختم کرنے کی جدوجہد یہ سب چیزیں رسول اللہ ﷺ کے لیے خیر خواہی میں شامل ہیں۔ مسلمانوں کے ٹکرائوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی سوچے، دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھے۔ اچھے کاموں میں ان کی اطاعت اور مدد کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کی کوتاہیوں کے باوجود صلہ، زکاۃ، جہاد اور دوسرے نیکی کے اجتماعی کاموں میں ان کے ساتھ رہے۔ ان کی اصلاح کے لیے حق بات کہتا رہے اور ان کے حق میں دعا کرتا رہے۔ عامۃ المسلمین کے لیے نصیحت (خیر خواہی) یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے، کسی کے متعلق دل میں کھوٹ اور کینہ نہ رکھے۔ ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، ان کے چھوٹوں پر رحم اور ان کے بڑوں کی توقیر کرے، ان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے کوشش کرے۔ انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔

4 جریر بن عبد اللہ بکلی رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی کہ میں ہر مسلم کی خیر خواہی کروں گا اور واقعی اس نے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ صحیح ابن حبان (۳۵۳۶) میں روایت ہے کہ جریر رضی اللہ عنہما جب کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو دوسرے فریق کو کہتے کہ ہم نے تم سے جو چیز لی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس لیے خوب سوچ لو۔ (فتح الباری)

58۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ، يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنَّى عَلَيْهِ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالرَّقَارِ، وَالسَّكِينَةَ، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ، ثُمَّ قَالَ : اسْتَغْفُوا لِأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَمَلَ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا بَعْدُ، فَإِنِّي أَنَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ : أَبَايُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ : « وَالنُّضْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ » فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبُّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.

58۔ زیاد بن علاقہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جس دن (کوفہ کے امیر) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما فوت ہوئے میں نے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو سنا، وہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہا: اللہ وحدہ لا شریک لہ کے تقویٰ اور وقار اور سکینت کو لازم رکھو یہاں تک کہ تمہارے پاس اور امیر آجائے، کیونکہ اب وہ آجائے گا۔ پھر کہا: اپنے امیر (مغیرہ رضی اللہ عنہما) کے لیے معافی کی دعا کرو، کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا: اما بعد! میں نبی ﷺ کے پاس آیا، میں نے کہا: میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، تو آپ ﷺ نے مجھ پر شرط لگائی: ”اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر۔“ تو میں نے اس پر آپ سے بیعت کی، اس مسجد کے رب کی قسم! یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور (منبر سے) اتر آئے۔

[راجع: ۵۷۔ أخرجه مسلم: ۵۶، مختصراً]

فوائد ۱۔ معیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما معاویہ رضی اللہ عنہما کی خلافت میں کوفہ کے والی تھے، ان کی وفات پر جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو وقار اور سکون اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ عموماً امراء کی وفات پر نظام میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔

۲۔ پھر وہ اتر آئے: معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ خطبہ منبر پر دیا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما ہر کتاب کے خاتمے پر ایسا لفظ لانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اس کتاب کے خاتمے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اسے ”برائۃ الاختتام“ کہتے ہیں، یہاں ”نُصِّمَ اسْتَغْفَرَ وَ نَزَلَ“ سے یہ مقصد ظاہر ہو رہا ہے۔ ”کتاب الایمان“ کو اس حدیث پر ختم کیا اس میں اشارہ ہے کہ جریر رضی اللہ عنہما کی طرح میں نے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے اور مسلمانوں سے استدعا کی کہ ان کے لیے دعا کریں۔ ”کتاب الایمان“ کے بعد ”کتاب العلم“ کو لائے ہیں، کیونکہ پہلے آدمی کو ایمان لانے کا حکم ہے، جب ایمان لایا تو دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۔ کِتَابُ الْعِلْمِ

علم کا بیان

کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کی مناسبت یہ ہے کہ ایمان میں علم و عمل دونوں چیزیں شامل ہیں، اس لیے امام صاحب نے عملی احکام سے پہلے علم کی فضیلت اور اس کے آداب و متعلقات کا ذکر فرمایا۔ واضح رہے کہ ہر آدمی پر جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم بھی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، دوسرے الفاظ میں اتنا علم ہر ایک پر فرض عین ہے، جیسے توحید و رسالت، نماز، روزہ اور حلال و حرام وغیرہ کا علم۔ پھر جس آدمی پر جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے لیے اس کا علم ضروری ہے، مثلاً صاحب نصاب کے لیے زکاۃ کا تفصیلی علم، حج کرنے والے کے لیے مناسک حج کا علم، اس کے علاوہ مسلمانوں کے ہر شہر میں ایسے علماء کا موجود رہنا فرض ہے جو دین میں پیش آنے والا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے بتائیں۔ گویا یہ تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر ایسے علماء موجود ہیں تو ہر شخص کے لیے قرآن و حدیث کا تفصیلی علم حاصل کرنا فرض نہیں اور اگر ایسے علماء موجود نہیں تو اس شہر کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہاں کتاب العلم سے مراد دینی علم ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ اس کا مدار تفسیر، حدیث اور فقہ پر ہے۔ صحیح بخاری میں ان تینوں علوم کا دافر حصہ موجود ہے۔ رہے دنیاوی علوم تو ان کی بنیاد انسانی تجربے پر ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ » [مسلم: ۲۳۶۳] ”تم دنیا کے معاملات (مجھ سے) زیادہ جانتے ہو۔“

ان علوم کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے، تاکہ مسلمان غیر مسلموں کے محتاج نہ ہوں، مثلاً طب، انجینئرنگ، آلات حرب اور مختلف زبانیں وغیرہ، جیسا کہ آپ ﷺ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھنے کا حکم دیا۔ ان علوم کو اگر آخرت کی نیت سے سیکھا جائے تو ان کا سیکھنا بھی باعث اجر ہے۔

1۔ باب: علم کی فضیلت

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا

۱۔ بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی : ﴿ يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَسْبٌ ۙ ﴾

[المجادلة : ۱۱] وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طہ : ۱۱۴]

گیا اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔“ اور اللہ عزوجل کا فرمان ہے : ”اور کہہ اے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر۔“

فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً ہر کتاب کے شروع میں احادیث سے پہلے اس سے قریب ترین مناسبت رکھنے والی ایک یا ایک سے زیادہ آیات ضرور ذکر فرماتے ہیں۔ اس طرح اس مبارک کتاب میں صرف حدیث ہی نہیں تفسیر و فقہ کا بہت سا حصہ شامل ہے۔ کتاب العلم میں انہوں نے صرف دو آیات ذکر فرمائی ہیں، کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے آیات ہی کو کافی سمجھا ہے، یا انہیں اپنی شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی۔ بعض اوقات امام بخاری پڑھنے والوں کی ذہانت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ خود غور کرو کہ یہاں کون سی حدیث ہونی چاہیے، اسے ”تَشْبِيهُ الْأَذْهَانِ“ کہتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف فقہ نہیں بلکہ فقہ گری یعنی فقہ جانے والا کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت کمال اس طرح ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَفَسِّحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة : ۱۱]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھلو جاؤ تو کھل جاؤ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ان لوگوں کو درجات میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔“ ”وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا“ میں علم کی فضیلت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جب مجلس کا امیر یا مجلس کے منتظمین حاضرین میں سے کسی کو اس کے علم و فضل اور شرف و مرتبہ کے پیش نظر امیر کے قریب لانے کے لیے یا مجلس برخواست کرنے کے لیے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہیں تو اسے چاہیے کہ اٹھ جائے اور اپنے دل میں کوئی تنگی یا مال نہ لائے۔ تمہیں امیر کی مجلس میں کسی دوسرے کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم امیر سے دور جا بیٹھے تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا درجہ گر گیا، یا اگر مجلس برخواست کر کے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا گیا تو تمہاری ذلت ہو گئی۔ بلندی درجات کا اصل ذریعہ ایمان اور علم ہے نہ یہ کہ کس کو مجلس میں امیر کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا اور کون زیادہ دیر تک اس کے پاس بیٹھا۔ کوئی شخص اگر امیر کے قریب بیٹھ گیا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اسے بڑا مرتبہ مل گیا، بڑا مرتبہ تو اسی کا رہے گا جس نے ایمان اور علم کی دولت پائی ہے۔ دوسری آیت: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طہ : ۱۱۴] میں علم کی فضیلت بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو علم کے سوا کوئی چیز زیادہ مانگنے کا حکم نہیں دیا۔

2- باب: جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جب کہ وہ اپنی بات میں مشغول تھا تو اس نے اپنی بات پوری کی، پھر سائل کو جواب دیا (تو یہ نہ کتمانِ علم ہے نہ سائل کو نظر انداز کرنا)

۲- بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

۵۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكْرَهُ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ - أَرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قَالَ: «هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» [انظر: ۶۴۹۶]

59- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اس اثنا میں کہ نبی ﷺ ایک مجلس میں لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ آپ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بات جاری رکھی، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا: آپ نے اس کی بات سنی ہے اور اسے ناپسند فرمایا ہے اور ان میں سے کسی نے کہا: بلکہ آپ نے سنی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نے اپنی بات پوری کر لی تو فرمایا: ”کہاں ہے؟“ (فلح نے کہا) میرا گمان ہے فرمایا: ”جو قیامت کے بارے میں پوچھنے والا تھا۔“ اس نے کہا: ہاں یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پس جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر۔“ اس نے کہا: اس کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب معاملہ اس کے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔“

حوائد ۱ ”وَسَيْدٌ“ ”وَسَادَةٌ“ بھی یا گتے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر امیر کے لیے گدا بچھایا جاتا تھا، اس لیے

امارت کسی کے سپرد کرنے کے لیے ”وَسَيْدٌ“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ (فتح الباری)

2 اس باب کا حاصل عالم اور متعلم کے آداب کا بیان ہے۔ عالم کا ادب یہ ہے کہ بات کے دوران سوال کرنے والے کو ڈانٹنے نہیں بلکہ اس کے سوال کی طرف توجہ نہ کرے پھر اپنی بات پوری کر کے اس کا جواب دے اور سائل کی سادہ دلی کے پیش نظر اس سے نرمی اختیار کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کے سوال کرنے سے منع کیا تھا مگر اعرابی کی جہالت کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا اور یہ بھی کہ سائل کے سوال کا جواب دینا چاہیے، خواہ سوال ضروری نہ ہو اور نہ اس کا جواب ضروری ہو، کیونکہ یہ علم ضروری نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ متعلم کا ادب یہ ہے کہ جب عالم کسی اور شخص کے ساتھ بات میں مصروف ہو تو

اس سے سوال نہ کرے، کیونکہ پہلے آدمی کا حق مقدم ہے۔

3 اس حدیث سے پہلے آنے والے کی باری پہلے اور بعد میں آنے والوں کی اسی ترتیب کے ساتھ باری کا مسئلہ لکھتا ہے۔ فتوؤں کے جواب، عدالتوں میں پیش ہونے والے مقدمات اور سرکاری دفاتر میں بھی یہی چیز ملحوظ رکھی جائے گی۔

4 اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو عالم سے دوبارہ پوچھ لینا چاہیے، جیسا کہ اس اعرابی نے دوبارہ پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟

5 علم سوال و جواب سے حاصل ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ حسن سوال نصف علم ہے۔

6 قیامت تین طرح کی ہے، شخصی: جو کسی آدمی کے فوت ہونے کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے: ”مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ“ قومی: اس کا ذکر زیر شرح حدیث میں ہے، یعنی جب بڑے لوگ حاکم بن جائیں گے تو قومی قیامت قائم ہو جائے گی۔ عالمی: جس سے جہان زیر و زبر ہو جائے گا اور جب نیکی کلیتاً ختم ہو جائے گی۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے عموماً اس سوال کے جواب سے اعراض فرمایا اور قیامت کے وقت کے بجائے اس کی علامات کا ذکر کر دیا۔ کبھی شخصی قیامت کا ذکر فرمایا، کبھی قومی قیامت کا اور کبھی یہ فرمایا کہ تم پر افسوس! بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔

7 کتب ستہ میں سے صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ (قسطلانی)

8 کتاب العلم کے ساتھ اس حدیث کی ایک مناسبت یہ ہے کہ جب تک علم اور علماء موجود رہیں گے دنیا کا سلسلہ قائم رہے گا، جب علماء نہیں رہیں گے اور جہل اور جہال کا غلبہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ (فتح الباری)

3۔ باب: اس کے بارے میں جو علم کی بات کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے

۳۔ بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

60۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ایک سفر میں جو ہم نے کیا رسول اللہ ﷺ ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آپ ہمیں اس وقت آٹے جب نماز نے ہمیں گھیر رکھا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے تو ہم اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی بلند ترین آواز کے ساتھ دو یا تین مرتبہ آواز دی: ”ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔“

۶۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْحَقْتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَيَّ أَرْجُلِنَا، فَتَأْدَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [انظر: ۱۶۳، ۱۹۶۔ أخرجه مسلم: ۲۴۱]

فوائد: 1. أَرْحَقْتْنَا الصَّلَاةُ: ”أَرْحَقَ يَرْحِقُ إِزْهَاقًا“ گھیرنا یعنی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو رہا تھا

اس لیے ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور پاؤں اچھی طرح دھونے کے بجائے ویسے ہی ہاتھ پھیر رہے تھے۔

2 صحیح مسلم (۲۳۱) میں ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی اور رسول اللہ ﷺ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔

3 اتنی تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو رسول اللہ ﷺ کے آملنے کی امید تھی اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے تھے، جب وقت بہت تنگ ہو گیا تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیا کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے۔

4 امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ باب اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ عموماً بلند آواز سے بات کرنا وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، خصوصاً عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے بیان کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی صفت ”وَلَا سَخَّابٌ فِيهِ الْأَسْوَاقُ“ (بازاروں میں شور نہ کرنے والے) تو رات میں بھی مذکور تھی۔ [بخاری، باب كراهة السخب في الأسواق : ۲۱۲۵] اس لیے اس حدیث کے ساتھ ثابت فرمایا کہ ضرورت ہو تو علم کی بات بلند آواز سے کی جاسکتی ہے، البتہ بلا ضرورت بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے۔ ضرورت کے مواقع یہ ہیں کہ دور سے کسی کو متنبہ کرنا مقصود ہو یا مجمع بہت ہو یا مضمون کی اہمیت کا تقاضا ہو یا کسی کو ڈانٹنا مقصود ہو وغیرہ۔ اس میں خطبہ کے وقت آواز بلند کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب خطبہ دیتے اور قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کا غمہ شدید ہو جاتا اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی۔ (مسلم : ۸۶۷) اور مسند احمد (۱۸۳۹۸) میں نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت اس کی ہم معنی ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: ”یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بازار میں ہوتا تو اسے سن لیتا۔“ (فتح الباری)

5 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سمجھانے کے لیے بات کو کئی بار دہرایا جاسکتا ہے۔

6 ”لِأَنَّ عَقَابَ“ میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ ”ان ایڑیوں کے لیے“ کیا گیا ہے، یعنی جو ایڑیاں پوری طرح دھوئی نہیں گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ جو پاؤں کے مسح کے قائل ہیں ان کی بات درست نہیں۔ کیونکہ صحیح مسلم (۲۳۱) میں ہے: ”وَأَعْقَابُهُمْ تَلْوُحٌ لَّمْ يَمْسَسْهَا الْمَاءُ“ ”اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، انہیں پانی نہیں لگا تھا۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْتَسِلْ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: وَقِيلَ لِأَنَّ عَقَابَ مِنَ النَّارِ“ [مسلم : ۲۴۲] ”نبی ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اپنی ایڑیاں نہیں دھوئی تھیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔“

7. عالم اگر لوگوں میں کوئی کوتاہی دیکھے تو انہیں تنبیہ کرے اور بروقت تنبیہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے دور ہی سے بلند آواز کے ساتھ صحابہ کو متنبہ فرمایا۔

4۔ باب: محدث کا حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا اور

أَنْبَأَنَا کہنا

اور ہمیں حمیدی نے کہا: ابن عیینہ کے نزدیک حَدَّثَنَا اور

۴۔ بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا،

وَأَنْبَأَنَا

وَقَالَ لَنَا الْحَمِيدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عَيْنَةَ حَدَّثَنَا،

أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا، وَسَمِعْتُ وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ . وَقَالَ شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَلِمَةً . وَقَالَ حُذَيْفَةُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ . وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ . وَقَالَ أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرُوي عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ .

أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا اور أَنْبَأَنَا اور سَمِعْتُ ایک ہی تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا: (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں، آپ سے سچ کہا گیا ہے۔ اور شیبان نے عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَلِمَةً) میں نے نبی ﷺ سے ایک بات سنی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما نے کہا: (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ) ہمیں رسول اللہ ﷺ نے دو حدیثیں بیان کیں۔ اور ابو العالیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ان روایتوں میں بیان کیا جنہیں وہ اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہیں۔ اور انس رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے بیان کیا کہ آپ اے اپنے رب عزوجل سے بیان کرتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے بیان کیا کہ آپ اے تمہارے رب عزوجل سے بیان کرتے ہیں۔

1. ابن رشید نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے اشارہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد ان احادیث پر رکھی ہے جو متصل سند کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہیں۔ (فتح الباری)

2. حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا: امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ کیا ان الفاظ کا معنی ایک ہی ہے یا مختلف، دوسرے لوگوں کی بجائے ابن عیینہ کا قول نقل کرنے سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک انہی کی بات راجح ہے۔

3. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے سچے تعلیقات بیان کی ہیں، یعنی ان کی سند حذف کر دی ہے۔ فتح الباری میں ان سب کی سندوں کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ صحیح بخاری میں کہاں کہاں واقع ہیں۔ بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ صحابی نے کبھی ” حَدَّثَنَا “ کہا ہے، کبھی ” سَمِعْتُ “ دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اسی طرح لفظ ” عَنْ “ کے ساتھ روایت کردہ احادیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ راوی نے اپنے شیخ سے سنی ہیں جب ان دونوں کی ملاقات ثابت ہو۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ” حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، أَنْبَأَنَا، سَمِعْتُ اور ” عَنْ “ سب برابر ہیں اور قوت و ضعف میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ لغت کے اعتبار سے اس بات میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی واضح ترین دلیلوں میں سے یہ آیات ہیں:

﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزُّلْفَلِ: ٤] اور ﴿لَا يُؤْتِيكَ مِثْلُ مَا تُخَبِّرُ﴾ [فاطر: ١٤] اہل اصطلاح کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ بعض کا عمل اصل لغت پر ہے کہ سب ایک ہیں۔ یہ زہری، مالک، ابن عیینہ، یحییٰ قطان، اہل حجاز اور اہل کوفہ کے اکثر

حضرات کی رائے ہے، اہل مغرب کا بھی اسی پر عمل ہے۔ ابن حاجب نے اپنی مختصر میں اسی کو ترجیح دی ہے اور حاکم سے نقل کیا ہے کہ ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جب شیخ نے حدیث بیان کی ہو تو یہ الفاظ کسی قید کے بغیر بولے جائیں اور جب شاگرد نے شیخ کے سامنے حدیث پڑھی ہو تو یہ الفاظ ”قِرَاءَةٌ عَلَيْهٖ“ کی قید کے ساتھ بولے جائیں۔ یہ ابن جریج، اوذاعی، شافعی، ابن وہب اور جمہور اہل مشرق کا قول ہے۔ پھر ان کے پیچھے آنے والوں نے ایک اور تفصیل اختیار کی ہے کہ جو شیخ کے الفاظ اکیلا سنے ”حَدَّثَنِي“ کہے اور جو کسی اور کے ساتھ مل کر سنے وہ ”حَدَّثَنَا“ کہے اور جو خود شیخ کے سامنے پڑھے وہ ”أَخْبَرَنِي“ کہے اور جو دوسرے کی قراءت کے ساتھ سنے وہ ”أَخْبَرَنَا“ کہے۔ اسی طرح ”الْإِنْبَاءُ“ کا لفظ اس وقت استعمال کیا جائے جب شیخ نے بالمشافہ اجازت دی ہو۔ یہ سب کچھ ان حضرات کے ہاں مستحسن ہے، واجب نہیں۔ بعض نے اسے واجب خیال کیا ہے اور اس کی ولپس لانی کا تکلف کیا ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں۔ البتہ متقدمین کے ہاں ان سب الفاظ کو ایک ہی معنی پر محمول کرنا چاہیے، جب کہ متاخرین کے استعمال میں ان کی اصطلاح کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ سماع اور اجازت سے حاصل کردہ حدیث کا فرق قائم رہ سکے۔ (خلاصہ فتح الباری)

61- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ
وَرَقُهَا ، وَ إِنِّي مَثَلُ الْمُسْلِمِ ، فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ ؟ »
فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبُؤَادِي ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ، ثُمَّ
قَالُوا : حَدَّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « هِيَ
النَّخْلَةُ » [انظر : ١٣١٠٧٢، ٦٢ : ٢٢٠٩ ، ٤٦٩٨ ، ٥٤٤٤ ، ٥٤٤٨ ، ٦١٢٢ ، ٦١٤٤ - أخرجه مسلم : ٢٨١١]

61- ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
”درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے
نہیں گرتے اور وہ مسلم کی مثل ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے؟“
تو لوگ صحرا کے درختوں میں جا پہنچے۔ عبد اللہ (بن عمر) رضی اللہ عنہما
نے کہا: اور میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت
ہے، تو مجھے حیا آگئی۔ پھر لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ
ہمیں بتادیں کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
”وہ کھجور کا درخت ہے۔“

حواشی: 1 یہاں سوال یہ ہے کہ باب تو یہ ہے کہ ”حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، أَنْبَأَنَا“ اور ”سَمِعْتُ“ سب ایک جیسے
ہیں، جب کہ اس حدیث سے یہ بات واضح نہیں ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ یہ بات مذکورہ حدیث کی تمام روایات جمع کرنے
سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کی روایات کے الفاظ مختلف ہیں۔ چنانچہ یہاں عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”حَدَّثُونِي مَا هِيَ“ ہے۔ بخاری، کتاب الشیر میں تافع کے
الفاظ ”أَخْبَرُونِي“ ہیں۔ اسماعیلی کے ہاں ایک روایت میں ”أَنْبِئُونِي“ ہے۔ بخاری ہی میں ”باب الرِّبَاءِ فِي الْعِلْمِ“
میں ”حَدَّثُونِي مَا هِيَ“ ہے اور اس میں ”فَقَالُوا: أَخْبَرْنَا بِهَا“ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک ”حَدَّثَنَا،

أَخْبَرَنَا “ اور ” أَنْبَأَنَا “ برابر ہیں اور لغت کے لحاظ سے اہل علم میں اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ (فتح الباری) 2 بخاری کے ” بَابُ النَّفْعِ فِي الْعِلْمِ “ (۷۲) میں مجاہد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ” ہم نبی ﷺ کے پاس تھے کہ آپ کے پاس ” جُمَار “ (کھجور کے درخت کا گودا جو چربی کی طرح سفید ہوتا ہے) لایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ” ایک درخت ایسا ہے “ اور بخاری رضی اللہ عنہما کے ہاں ” کتاب البیوع “ (۲۲۰۹) میں ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس تھا جب کہ آپ ” جُمَار “ کھا رہے تھے۔ (فتح الباری) تشبیہ: کھجور کا پھل نکلنے سے پہلے تازے کے سرے پر ایک گودا سا نمودار ہوتا ہے جو لذیذ ہوتا ہے، اسی سے آگے پھل بنا شروع ہوتا ہے۔

3 کھجور کے درخت اور مسلمان کے درمیان پتانہ کرنے کے اعتبار سے مشابہت کی ایک وجہ حارث بن ابی اسامہ کی ایک روایت میں بیان ہوئی ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ” کھجور کے درخت کا کوئی پتا نہیں مگر ۱۲ اور مومن کی کوئی دعا بے کار نہیں جاتی۔ “ [مسند الحارث : ۱۰۶۷] ایک وجہ صحیح بخاری کی ” کتاب الاطعمہ “ (۵۳۳۳) میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: « إِنْ مِنْ الشَّجَرِ لَمَّا بَرَكْتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ » ” ایک درخت ایسا ہے جس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے۔ “ یہ وجہ شہدہ زیادہ عام ہے۔

4 کھجور کی برکت اور فائدہ اس کے تمام حصوں اور اس کی تمام حالتوں میں ہے، حتیٰ کہ اس کے پتے چٹائیوں وغیرہ کے کام آتے ہیں۔ چھال کے ریشے رسیوں کے اور گھٹلیاں چوپاؤں کی خوراک میں کام آتی ہیں۔ پھل نمودار ہونے سے لے کر پختہ ہونے تک ہر حالت میں کھایا جاتا ہے، پھر محفوظ کر کے سارا سال کھایا جاتا ہے۔ اس کا سایہ اور لکڑی اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح مومن کی برکت اس کے تمام احوال میں ہوتی ہے اور اس کا نفع خود اسے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔

5 فَوَقَعَ النَّاسُ یعنی لوگوں کا خیال جنگل و صحرا کے درختوں کی طرف چلا گیا، کسی نے کسی درخت کا نام لیا، کسی نے کسی اور کا، مگر کھجور کے درخت کی طرف کسی کا خیال نہ گیا۔

6 وَوَقَعَ فِيهِ نَفْسِي: ابو عوانہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کی وجہ بیان ہوئی ہے، اس میں ہے کہ میں نے اس ” جُمَار “ کی وجہ سے سمجھا جو لایا گیا تھا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے سامنے کوئی پہیلی ڈالی جائے اسے چاہیے کہ سوال کے موقع پر موجود قرائن کو مد نظر رکھے اور پہیلی یا معما ڈالنے والے کو چاہیے کہ سوال کے وقت اس کے حل کی کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور رکھے، یہ نہیں کہ سننے والے کے پاس اسے حل کرنے کی کوئی راہ موجود نہ ہو۔

7 فَأَسْتَحْيِيْتُ: بخاری کے ” بَابُ النَّفْعِ فِي الْعِلْمِ “ (۷۲) میں ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ کہوں وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں نے دیکھا کہ میں حاضرین میں سب سے چھوٹا ہوں۔ بخاری کی کتاب الاطعمہ (۵۳۳۳) میں ہے کہ دیکھا تو میں دس میں سے ایک تھا اور سب سے نو عمر تھا۔ نافع کی روایت میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بات نہیں کر رہے تو میں نے بولنا پسند نہ کیا۔ جب ہم اٹھے تو میں نے عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: ” ابا جان ا “ (بخاری: ۳۶۹۸) اور ” باب الحياء في العلم “

(۱۳۱) میں عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی تو انہوں نے فرمایا: اگر تم یہ بات کہہ دیتے تو مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ میرے پاس ایسا اور ایسا ہوتا۔

8 اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم کو کسی مخفی بات کے ذریعے طلبہ کی ذہانت کا امتحان لینا چاہیے اور اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے تو بتا دینا چاہیے اور جس حدیث میں غلطیاں یعنی پیچیدہ مسائل سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد بے فائدہ مسائل ہیں یا جن سے مراد صرف اپنی برتری جتاننا یا دوسرے کو لاجواب کرنا ہو۔

9 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا اکرام کرنا چاہیے اور حیا بہت اچھی بات ہے جب تک کہ اس سے کوئی مصلحت فوت نہ ہو رہی ہو۔ امام بخاری نے ایک باب میں اشارہ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد یا کسی بزرگ کو یہ بات بتا سکتے تھے اور وہ آگے کہہ دیتے، اس سے بزرگوں کا اکرام بھی باقی رہتا اور سوال کا صحیح جواب بھی ہو جاتا۔

10 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ”جُصَّار“ کھانا جائز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ”کتاب الاطعمہ“ میں اس پر باب قائم کیا ہے اور ذہن میں جو یہ بات آتی ہے کہ اس طرح کھجور کے درخت پر بننے والی کھجوریں نہ بننے کا نقصان ہوگا تو اس خیال کا کچھ اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ۲۹] ”وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔“

11 یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ”جُصَّار“ کھانا جائز ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ”کتاب البیوع“ میں یہ باب قائم کیا ہے۔

12 بات کو مثالوں سے واضح کرنا قرآن و سنت کا طریقہ ہے۔

13 کسی چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر لحاظ سے اس کی مثل ہو۔

14 بعض اوقات کسی بڑے عالم سے ایک بات مخفی رہ جاتی ہے اور اس سے کم تر کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے، بزرگوں کی تقلید پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔

15 امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال فرمایا ہے کہ اچھے کام پر دل میں تعریف کی خواہش یا خیال کا کچھ نقصان نہیں جب وہ اصل میں اللہ کے لیے ہو۔ دلیل اس کی عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا یہ بات بتاتا اور بچپن میں اس کی ذہانت اور فہم و فراست کا اظہار ہوتا۔

16 حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت اور مسلمان میں تشبیہ کی وجہ بعض لوگوں نے جو یہ بیان کیا ہے کہ کھجور کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے، یا وہ نر کے ساتھ حاملہ ہوتی ہے، یا ڈوب جائے تو مر جاتی ہے، یا اس لیے کہ وہ عاشق ہوتی ہے، یا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر سے پانی پی لیتی ہے، یا اس لیے کہ اس کے گاہے میں آدمی کی منی جیسی مہک ہوتی ہے تو یہ سب وجہیں کمزور ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سب انسانوں میں مشترک ہیں اور سب سے کمزور

یہ بات ہے کہ کھجور آدم ﷺ کی پیدائش سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ اس مفہوم کی حدیث ثابت نہیں۔

5- باب: امام کا اپنے شاگردوں سے سوال کرنا
تاکہ ان کے علم کا امتحان کرے

5- بَابُ طَرَحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ
لِيُخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

62- ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلم کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے؟“ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: لوگ صحراؤں کے درختوں میں جا پہنچے۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو مجھے حیا آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں بتا دیجیے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ کھجور کا درخت ہے۔“

۶۲- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ رَوْقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟» قَالَ: فَوَقَّعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَقَّعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» [راجع: ۶۱- أخرجه مسلم: ۲۸۱۱]

فوائد 1 یہ باب پہلے باب ہی سے تعلق رکھتا ہے، اس حدیث میں ”حَدَّثُونِي“ اور ”حَدَّثَنَا“ کے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلے باب میں مذکور الفاظ سب ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ گویا یہ باب ما قبل باب سے بطور فصل اور زائد فائدہ کے لیے ہے، ورنہ ابواب کے درمیان اجنبی باب لازم آئے گا۔

2 اگرچہ اس حدیث کے الفاظ اس حدیث کے قریب ہیں جو پیچھے گزری مگر امام صاحب نے اسے عبد اللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے ایک اور سند کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ترجمہ باب کے ساتھ اس سے حاصل ہونے والے ایک اور فائدے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امام صاحب عموماً جہاں بھی کسی نئے فائدے کے لیے حدیث کو دوبارہ لاتے ہیں تو اس میں سند یا متن کا کوئی نیا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بعینہ ایک ہی سند اور متن کے ساتھ دوبارہ لانا بہت ہی کم ہے۔

6- باب: جو علم کے بارے میں آیا ہے

۶- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ

اور اللہ تعالیٰ کا قول: ”اور کہہ اسے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر۔“

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طہ: ۱۱۴]

فائدہ یہ باب صحیح بخاری کے اکثر نسخوں میں نہیں ہے۔ امام صاحب نے اس کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی۔ اس سے پہلے باب میں حدیث کی تعلیم کا یہ طریقہ بیان ہوا ہے کہ شیخ پڑھے اور شاگرد سنے اور بعد کے باب میں یہ کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس باب میں تیسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے کہ استاد شاگرد کو بعض الفاظ کہنے

کے لیے کہے اور شاگردوں و الفاظ دہرائے، بلکہ یہ تعلیم کا مضبوط ترین طریقہ ہے۔ (واللہ اعلم)

(باب) محدث کے سامنے قراءت (پڑھنا) اور
عرض (پیش کرنا)

اور حسن اور ثوری اور مالک نے قراءت کو جائز سمجھا ہے۔ اور بعض محدثین نے عالم کے سامنے قراءت کے لیے حنظل بن شاذان (رحمۃ اللہ علیہ) کی حدیث سے دلیل لی ہے کہ اس نے نبی ﷺ سے کہا: کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“ تو یہ نبی ﷺ کے سامنے قراءت تھی جو حنظل (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی قوم کو جا کر بتائی تو انہوں نے اسے قبول کیا۔ اور مالک نے دستاویز (اسلام) کے ساتھ دلیل لی ہے جو لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں: فلاں نے ہمیں گواہ بنایا، حالانکہ وہ ان کے سامنے صرف پڑھی گئی ہے اور پڑھانے والے کے سامنے (قرآن) پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا کہتا ہے: مجھے فلاں نے پڑھایا ہے۔ ہمیں محمد بن سلام نے بیان کیا کہ ہمیں محمد بن حسن واسطی نے عوف سے، انہوں نے حسن سے بیان کیا، انہوں نے کہا: عالم کے سامنے قراءت میں کوئی حرج نہیں۔ اور ہمیں محمد بن یوسف فربری نے خبر دی کہ ہمیں محمد بن اسماعیل بخاری نے بیان کیا کہ ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان سے بیان کیا کہ جب محدث کے سامنے قراءت کی جائے تو کوئی حرج نہیں کہ تم ”حَدَّثَنِي“ کہو۔ (بخاری نے) کہا اور میں نے ابو عاصم سے سنا، انہوں نے مالک اور سفیان سے سنا، وہ فرماتے تھے: عالم کے سامنے پڑھنا اور خود عالم کا پڑھنا برابر ہے۔

الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ

وَرَأَى الْحَسَنَ، وَالثَّوْرِيَّ، وَمَالِكَ : الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَاوَزُوهُ . وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُعْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُونَ : أَشْهَدْنَا فَلَانَ وَ يَقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْنَا ، وَيُعْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي ، فَيَقُولُ الْقَارِي : أَقْرَأَنِي فَلَانَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرَبْرِيُّ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَفْيَانَ قَالَ : إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنِي . قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَ سَفْيَانَ : الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَ قِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ .

فوائد اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حدیث حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے اسی طرح اگر شاگرد استاد کے سامنے پڑھے یا پیش کرے تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ بعض پہلے محدثین صرف اسی کو معتبر سمجھتے

تھے جو شیوخ کے الفاظ سے سنیں، مشائخ کے سامنے پڑھے جانے والے الفاظ کو معتبر نہیں مانتے تھے۔ اس لیے بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ یہ طریقہ بھی درست ہے اور اس کے جواز کے لیے پہلے حسن بصری، سفیان ثوری اور مالک کے اقوال متعلق بیان کیے، پھر سند کے ساتھ ان کے اقوال نقل کیے ہیں۔

2 وَاحتج بعضهم: فتح الباری میں ہے کہ اس سے مراد ابوسعید خدّاد ہیں۔ بیہقی کی ”کتاب المعرفۃ“ (۲۷۰) میں ہے: بخاری نے کہا کہ ابوسعید خدّاد نے کہا: میرے پاس عالم کے سامنے پڑھنے کی دلیل والی ایک حدیث نبی ﷺ سے موجود ہے۔ پوچھنے پر انھوں نے بتایا کہ نمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے قصہ میں ہے کہ انھوں نے کہا: کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“ مسند احمد (۲۳۸۰) میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نمام رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو جا کر رسول اللہ ﷺ کے متعلق بتایا تو شام سے پہلے پہلے بستی کے تمام مرد عورتیں مسلمان ہو گئے۔ (فتح الباری)

3 وَاحتج مالك بالصَّكِّ: ”صَكُّ“ دو آدمیوں کے باہمی عقد کی تحریر، اسے اسام بھی کہتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے دو بہترین دلیلیں بیان فرمائی ہیں: ایک یہ کہ کاتب دو آدمیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی تحریر لکھ کر سناٹا ہے اور سننے والے اس پر گواہ بننے کے دستخط کر دیتے ہیں، حالانکہ فریقین اور گواہوں نے صرف سنا ہوتا ہے اور عدالت میں ان کی گواہی تسلیم کی جاتی ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ قرآن پڑھانے والے کے سامنے شاگرد پڑھتا ہے، استاذ صرف سنتا ہے، اس کے باوجود شاگرد کہتا ہے کہ مجھے فلاں استاذ نے پڑھایا ہے۔ تو جب قرآن میں یہ درست ہے تو حدیث میں تو بالاولیٰ معتبر ہے۔ حاکم نے ”علوم الحدیث“ میں طرف رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: ”میں سترہ (۱۷) سال مالک رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ انھوں نے کسی کے سامنے موطا کی قراءت کی ہو، بلکہ سب ان کے سامنے قراءت کرتے تھے اور میں نے ان سے سنا کہ وہ ان لوگوں کی بات کا شدت سے انکار کرتے تھے جو کہتے تھے کہ صرف شیخ سے سنے ہوئے الفاظ ہی معتبر ہیں اور فرماتے تھے کہ تمہارے خیال میں یہ طریقہ حدیث میں معتبر نہیں اور تمہارے نزدیک قرآن میں معتبر ہے حالانکہ قرآن کی عظمت زیادہ ہے۔“ بخاری نے سفیان ثوری سے اور ابن حجر نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ جو شخص استاذ کے سامنے قراءت کرے وہ آگے روایت کرنے وقت ”حَدَّثَنِي“ کہہ سکتا ہے۔ (فتح الباری)

4 شیخ کے سامنے پڑھنا مرتبے میں شیخ سے سننے کے برابر ہے یا اس سے کمتر یا بہتر؟ اس میں تین قول ہیں: ایک یہ کہ شیخ کے سامنے قراءت خود شیخ کی قراءت سے راجح ہے، یہ ابو حنیفہ، ابن ابی ذئب اور ایک روایت میں مالک اور کچھ اور لوگوں کا قول ہے۔ مالک نے عالم کے سامنے قراءت کو مستحب قرار دیا ہے اور دارقطنی نے ”کتاب الرواۃ“ میں مالک سے نقل کیا ہے کہ ان کے مطابق یہ عالم کی قراءت سے زیادہ پختہ ہے۔ دوسرا قول اس کے برعکس ہے کہ شیخ کا خود پڑھنا اس کے سامنے پڑھے جانے سے راجح ہے، یہ جمہور کی رائے ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ جمہور اہل مشرق کی رائے ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، یہ ابن ابی الزناد اور ایک جماعت کا قول ہے جو ابن سعد نے ان سے نقل کیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اکثر علمائے حجاز و کوفہ کا مذہب ہے اور یہ مالک اور ان کے پیروکار علمائے مدینہ کا قول ہے اور بخاری وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ (بخاری)

۶۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا
 اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ هُوَ الْمُقْبِرِيُّ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
 يَقُولُ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
 الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَتَاخَهُ فِي
 الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟
 وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِيٌ، بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَقُلْنَا : هَذَا
 الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِيُّ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : ابْنَ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « قَدْ أَجَبْتِكَ » فَقَالَ
 الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمُسَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي
 الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ : « لَا سَأَلُ
 عَمَّا بَدَأَ لَكَ » فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَرُءٍ قَبْلَكَ،
 أَللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ : « أَللَّهُمَّ
 نَعَمْ ! » قَالَ : أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ، أَللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ
 الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي النَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ : « أَللَّهُمَّ
 نَعَمْ ! » قَالَ : أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ، أَللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصُومَ
 هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ : « أَللَّهُمَّ نَعَمْ ! » قَالَ :
 أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ، أَللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ
 أَعْيَانِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَيَّ فَقَرَانِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
 « أَللَّهُمَّ نَعَمْ ! » فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ،
 وَ أَنَا رَسُولٌ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامٌ مِنْ
 نَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعِيدِ بْنِ بَكْرِ .

63۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما کہتے ہیں : اس دوران کہ ہم نبی
 ﷺ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک آدمی داخل
 ہوا، اس نے اونٹ مسجد میں بٹھایا، پھر اس کا گھٹنا باندھا، پھر
 حاضرین سے کہنے لگا : تم میں سے محمد (ﷺ) کون ہیں؟ نبی
 ﷺ ان کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا :
 یہ سفید آدمی جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا :
 اے عبدالمطلب کے بیٹے! نبی ﷺ نے اس سے فرمایا : ”میں
 نے تمہیں سن لیا ہے۔“ پھر اس آدمی نے نبی ﷺ سے کہا :
 میں تم سے سوال کرنے والا ہوں اور سوال میں سختی کرنے
 والا ہوں، تو تم اپنے دل میں مجھ پر ناراض نہ ہونا۔
 آپ ﷺ نے فرمایا : ”جو دل میں آئے پوچھو۔“ اس نے کہا :
 میں آپ کو آپ کے رب اور آپ سے پہلے لوگوں کے
 رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں
 کی طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا : ”اے اللہ! ہاں۔“ اس
 نے کہا : میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں! کیا اللہ نے آپ کو
 حکم دیا ہے کہ ہم دن رات میں پانچ نمازیں پڑھیں؟ آپ
 نے فرمایا : ”اے اللہ! ہاں۔“ اس نے کہا : میں تمہیں اللہ کی
 قسم دیتا ہوں! کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم سال میں اس
 مہینے کے روزے رکھیں؟ آپ نے فرمایا : ”اے اللہ! ہاں۔“
 اس نے کہا : میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں! کیا اللہ نے
 آپ کو حکم دیا ہے کہ صدقہ اپنے اغنیاء سے وصول کریں اور
 اپنے فقراء پر تقسیم کریں؟ تو نبی ﷺ نے فرمایا : ”اے اللہ!
 ہاں۔“ تو اس آدمی نے کہا : آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں میں
 اس پر ایمان لایا اور میں اپنے پیچھے اپنی قوم کی طرف سے بھیجا
 ہوا ہوں اور میں ضمام بن نعلبہ ہوں، بنو سعد بن بکر کا بھائی ہوں۔

اور اسے موسیٰ اور علی بن عبدالمعید نے سلیمان سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس (رضی اللہ عنہ) سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے یہی مضمون روایت کیا ہے۔

وَرَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ
سُلَيْمَانَ، عَنْ نَابِيتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بَيِّنًا. [اخرجه مسلم: ۱۲۰]

1 "فَأَنَّاخَهُ" یہ "أَنَّاخُ بِيُنِيخُ إِنَّاخَةً" (افعال) سے ہے، اونٹ بٹھانا۔ "عَقَلَهُ" یہ "عَقَلُ يَعْقِلُ عَقْلًا" سے ہے، اونٹ کا بازو دوہرا کر کے درمیان سے رکی کے ساتھ باندھ دینا۔ عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو نامناسب باتوں سے باندھ کر رکھتا ہے۔ "بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ" "ظَهْر" کا معنی پشت ہے۔ "ظَهْرَيْنِ" شنیہ ہے، دو پشتیں۔ اصل میں "بَيْنَ ظَهْرَيْنِهِمْ" ہے، یعنی لوگوں کی دو پشتوں کے درمیان، آگے بھی لوگوں کی پشتیں اور پیچھے بھی پشتیں یعنی آپ لوگوں کے درمیان تھے۔ پھر الف نون تاکید کے لیے زائد کر دیا، جیسے "نفس" کی طرف نسبت کرتے ہوئے "نفسانی" کر دیتے ہیں، معنی "بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ" کا "بَيْنَهُمْ" ہے، یعنی آپ ﷺ ان کے درمیان تھے۔ "فَلَا تَجِدُ" یہ "وَجَدَ يَجِدُ" (ض) سے ہے، اس باب کا معنی مصادر کے مختلف ہونے کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، چنانچہ "وَجَدَ يَجِدُ مَوْجِدَةً" غصے ہونا، ناراض ہونا، "وَجُودًا" مطلوب کو پالینا، "وَجَدَانًا" غم شدہ کو پالینا، "وَجْدًا" بہت محبت کرنا، غم کرنا، "وَجْدًا" مال دار ہونا، "جِدَّةٌ" غمی ہونا۔ "اللَّهُ" اصل میں "ءَاللَّهُ" ہے، دوسرے ہمزے کو الف کر دیا، معنی ہیں: کیا اللہ نے؟ "أَللَّهُمَّ نَعَمْ" کرامانی نے کہا: "أَللَّهُمَّ" اصل میں "يَا أَللَّهُ!" ہے۔ حرفِ ندا حذف کر کے اس کے عوض آخر میں میم مشدد لگا دی۔ یہاں اصل جواب "نَعَمْ" (ہاں) ہے، "أَللَّهُمَّ" تیرک کے لیے اور اپنی بات سچی ہونے کا یقین دلانے کے لیے ہے۔

2 وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَكَبِّرٌ: اس سے معلوم ہوا کہ امام اپنے ساتھیوں کے پاس ٹیک لگا سکتا ہے۔

3 بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ: اس سے رسول اللہ ﷺ کا تکبر سے پاک ہونا ظاہر ہے، کیونکہ متکبر لوگ اس طرح لوگوں کے جہرٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔

4 ثُمَّ عَقَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ: ابن بطلال وغیرہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اونٹ کی لید اور پیشاب پاک ہیں، کیونکہ اونٹ سے یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، اگر پلید ہوتیں تو آپ اسے مسجد میں نہ بیٹھنے دیتے۔ یعنی نے فرمایا: ایک روایت میں ہے کہ اس نے اونٹ مسجد کے دروازے پر بٹھایا تھا، اس لیے یہ استدلال درست نہیں۔ مگر یہاں یہ استدلال درست ہو یا نا درست صحیح بخاری میں دوسری جگہ موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا: «لَا طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَأِيَةٌ» کہ تم لوگوں کے پیچھے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لو۔ اس حدیث سے یہ استدلال بالکل واضح ہے۔ یہ حدیث بخاری میں "بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ" (۳۶۳) میں ہے۔ اسی باب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔

5 أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ (تم میں سے محمد ﷺ کون ہیں): اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ انسانوں میں سے ایک انسان

تھے اور آپ ﷺ کے چہرے پر کوئی ایسی علامت نہ تھی کہ دیکھنے والا بغیر پوچھے آپ کو پہچان لے بلکہ بعض اوقات اجنبی آدمی رسول اللہ ﷺ کو پہچان نہیں پاتا تھا اور اسے پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی کہ تم میں سے محمد (ﷺ) کون ہیں، جیسا کہ آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہلے بنو عمرو بن عوف میں ٹھہرے، یہ ربیع الاول کا مہینا اور سوموار کا دن تھا۔ حدیث میں ہے: «فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا، فَطَلَفَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِمَّنْ لَمْ يَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحَيِّيهِ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ» [بخاری، باب ہجرت النبی ﷺ: ۳۹۰۶] "تو ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ انصار میں سے جس نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا تھا وہ آتا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کہتا، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ پر دھوپ آگئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ پر اپنی چادر کے ساتھ سایہ کر دیا، تو لوگوں نے اس وقت رسول اللہ ﷺ کو پہچانا۔" اور ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرِي أَصْحَابِي فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يُسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، قَالَ: فَبَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَيْهِ» [ابو داؤد، باب نبی القدر: ۴۶۹۸ - نسائی: ۴۹۹۱] "رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تو اجنبی آدمی آتا اور جان نہ سکتا کہ ان میں سے آپ ﷺ کون ہیں، یہاں تک کہ پوچھتا، تو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے بیٹھنے کی ایک جگہ بنا دیں کہ جب کوئی اجنبی آئے تو آپ کو پہچان لے، تو ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک جہوترہ بنا دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ اس پر بیٹھے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔"

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اجنبی آدمی کو آپ کے متعلق پوچھنا پڑتا تھا اور بعض اوقات وہ کسی دوسرے کو سمجھ لیتا تھا کہ وہ آپ ہیں۔ تو اگر حالتِ بیداری میں آپ کے بنفسِ نفس موجود ہونے کے باوجود جس شخص نے آپ کو پہلے نہ دیکھا ہو وہ کسی دوسرے کے متعلق خیال کر سکتا ہے کہ وہ آپ ہیں تو خواب میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ بے شک شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا مگر اسے جھوٹ بولنے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ یاد رکھنے والے کو غلطی کیوں نہیں لگ سکتی؟ اس لیے خواب میں آپ کے دیکھنے کا یقین یا تو صحابہ کو ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا یا اس شخص کے آپ کو دیکھنے کی امید ہو سکتی ہے جو آپ کو اس طے کے مطابق دیکھے جو صحیح احادیث میں مذکور ہے اور آپ بات بھی وہ کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ وہ شعبہ ہائے حضرات جو چند مشقوں کے بعد نہ صرف نیند بلکہ بیداری میں آپ کی زیارت کروا دیتے ہیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ تصوف اور پیری فقیری کے پردے میں پیناٹرم یا مسریزم کے ذریعے سادہ دل لوگوں کو کوئی شکل دکھا کر باور کروا دیتے ہیں کہ تم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ جب وفات کے بعد آپ

کے صحابہ کو بیداری میں آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو ان سے بڑھ کر زیارت کا حق دار اور کون ہو سکتا ہے۔ ان میں سے بعض حضرات یہ مذر کرتے ہیں کہ بیداری میں آپ کی زیارت صرف خاص لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو بکر اور فاطمہ رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر خاص کون ہوگا، مذک کے معاملے میں آپ ﷺ ان میں سے کسی کو مل کر معاملہ حل فرما دیتے۔ پھر علیؑ، طلحہؑ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کون خاص ہوگا، آپ ان میں سے کسی کو مل کر جنگِ جمل سے روک دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے نام پر اس قسم کی بے شمار خرافات دین میں داخل کر دی گئیں اور بے شمار لوگ ان کا شکار ہو گئے۔

6 هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ: سفید رنگ سے مراد یہاں ایسا سفید ہے جس میں سرخی کی آمیزش ہو، جیسا کہ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں "الْأَمْعُرُ" ہے، یعنی وہ شخص جس کے چہرے میں خالص سفیدی میں سرخی جھلکتی ہو۔ (نسائی: ۲۰۹۳) اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو آپ ﷺ کی صفت میں آئی ہے: «أَنََّّهُ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ وَلَا آدَمَ» [الطبقات لابن سعد: ۱/۴۱۸] کہ آپ ﷺ نہ سفید تھے نہ گندی یعنی خالص سفید نہ تھے۔ (فتح الباری)

7. ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: یہ اہل میں "يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" ہے، حرفِ ندا "یا" کو حذف کر دیا اور "ابن" منادی مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ خنام رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو والد کے بجائے دادا کی نسبت سے آواز دی، کیونکہ دادا باپ سے زیادہ نامور تھے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے حنین کے موقع پر کہا تھا: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» [بخاری: ۲۸۶۴] اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کی ولدیت دادا کی نسبت سے بھی جائز ہے۔

8 فَمُشَدَّدٌ (تختی کرنے والا ہوں): اس حدیث کے آخر میں "موسیٰ عن سلیمان عن ثابت عن انس" کی جس روایت کا ذکر ہے اس میں انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ہمیں قرآن میں نبی ﷺ سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا تو ہمیں پسند ہوتا تھا کہ اہل باد یہ میں سے کوئی عقل مند آدمی آئے، وہ آپ سے سوال کرے اور ہم سنیں تو ایک آدمی آیا.....۔ خنام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا عقل مند ہونا ان کی بات کی تمہید سے ظاہر ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے "یا رسول اللہ!" وغیرہ سے مخاطب نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ابھی تک آداب سے واقف نہیں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے خنام (رضی اللہ عنہ) سے بہتر اور مختصر سوال کرنے والا نہیں دیکھا۔

9 امام بخاری رضی اللہ عنہ جس مقصد کے لیے یہ حدیث لائے ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ دین کے یہ تمام مسائل خنام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے نہیں سنے بلکہ آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ نے ان کی تصدیق فرمائی اور خنام رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو جا کر بتایا تو انہوں نے اس کا اعتبار کیا۔ یہ شیخ کے سامنے قراءت کے ساتھ حاصل ہونے والی حدیث کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔

10 یہ حدیث خبر واحد کے حجت ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اکیلے خنام رضی اللہ عنہ سے سن کر پوری قوم نے اسے قبول کیا۔

11 یہ حدیث سند عالی حاصل کرنے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ خنام رضی اللہ عنہ اس سے پہلے نبی ﷺ کے بھیجے ہوئے قاصد سے یہ مسائل سن چکے تھے، مگر انہوں نے خود نبی ﷺ کے پاس آ کر آپ سے ان مسائل کا علم حاصل کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ

منام بن سنان نے کہا: « وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا أَرِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنْفُسُ فِيهِمْ » ” قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔“ تو نبی ﷺ نے فرمایا: « لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ » [مسلم: ۱۲] ”اگر اس نے سچ کہا تو ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔“

12 منام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہما عام الوفود یعنی سن ۹ ہجری میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا قبیلہ بنو سعد بن بکر اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس سے علیہ سعدیہ بھیجتا ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلایا تھا اور یہ بنو ہوازن کی ایک شاخ ہے جو غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے۔

13 حدیث کے آخر میں سوئی بن اسماعیل اور علی بن عبد الحمید کی جس روایت کا ذکر ہے اس کا متن بخاری کے اکثر نسخوں میں نہیں، صرف ہندی نسخے میں اس کا پورا متن موجود ہے۔ اکثر نسخوں کے مطابق یہاں اسے ذکر نہیں کیا جا رہا۔

14 اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں آیا، صحیح مسلم کی روایت میں حج کا ذکر بھی موجود ہے۔

7- باب: جو مناولہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور اہل علم کا علم کی باتوں کو دوسرے شہروں کی طرف لکھ کر بھیجنا

۷- بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا: عثمان (رضی اللہ عنہ) نے منصف (قرآن مجید) لکھوائے اور انہیں دوسرے علاقوں کی طرف بھیج دیا۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور یحییٰ بن سعید اور مالک نے اسے جائز سمجھا ہے۔ اور بعض اہل جاز نے مناولہ کے لیے نبی ﷺ کی حدیث بطور دلیل پیش کی جب آپ نے فوجی دستے کے امیر کے لیے ایک تحریر لکھی اور فرمایا: ”جب تک فلاں فلاں جگہ تک نہ پہنچ جاؤ اسے نہ پڑھنا۔“ تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے اسے لوگوں کے سامنے پڑھا اور انہیں نبی ﷺ کے حکم کے بارے میں بتایا۔

وَقَالَ أَنَسٌ: نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَفَاقِ. وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا، وَاسْتَجَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: «لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانًا كَذَا وَكَذَا» فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

فوائد 1 اس سے پہلے حدیث حاصل کرنے کے دو معتبر طریقے ذکر ہوئے ہیں: شیخ سے سنتا اور شیخ کو ستانا۔ اب دو اور طریقوں کا ذکر فرماتے ہیں، وہ ہیں مناولہ اور مکاتبہ۔ مناولہ کا لفظی معنی دینا، پکڑانا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ طالب کو لکھی ہوئی حدیثیں یا کتاب دے کر کہے کہ میں نے یہ فلاں سے سنی ہیں، یا یہ میری تصنیف ہے تم اسے مجھ سے روایت کرو۔ ایک صورت اس کی عرض مناولہ ہے کہ شاگرد لاکر استاد کے سامنے پیش کرے، استاد پوری توجہ سے اس پر نظر

ذال کر اسے روایت کرنے کی اجازت دے۔ مکاتبہ یہ ہے کہ شیخ اپنے ہاتھ سے اپنی حدیث لکھے یا جس کی تحریر پر اسے اعتماد ہو اس سے لکھوائے اور طالب کی طرف بھیج دے اور اسے روایت کی اجازت دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مناوہ اور مکاتبہ دونوں کو برابر معتبر قرار دیا ہے۔

2. عثمان بن عفان نے مصحف لکھوائے: امام بخاری رحمہ اللہ نے مناوہ اور مکاتبہ کے معتبر ہونے کی کئی دلیلیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عثمان بن عفان کا قرآن کے نسخے نقل کروا کر دوسرے شہروں کی طرف بھیجنا ہے کہ ہر شہر والوں نے امیر المؤمنین کے بھیجے ہوئے نسخوں کو معتبر سمجھا اور ان سے قرآن نقل کیا۔ جب مکاتبہ کے ساتھ قرآن کی روایت معتبر ہے تو حدیث کی بالا اولیٰ معتبر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”بابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ“ میں یہ حدیث مکمل نقل فرمائی ہے۔ انس بن عفان کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان جب عثمان بن عفان کے پاس آئے، اس وقت وہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے لیے اہل عراق اور اہل شام کے ساتھ مل کر کفار سے لڑ رہے تھے۔ وہ قرآن پڑھنے میں لوگوں کے اختلاف سے گھبرا گئے تھے، چنانچہ حذیفہ بن عفان نے عثمان بن عفان سے کہا: امیر المؤمنین! اس امت کو اس سے پہلے سنبھال لیجئے کہ وہ کتاب میں یہود و نصاریٰ کے اختلاف کی طرح اختلاف کرنے لگیں۔ تو عثمان بن عفان نے حصہ عثمانی کی طرف پیغام بھیجا کہ قرآن کے صحیفے ہمارے پاس بھیج دیں، تاکہ ہم انہیں مصحفوں (قرآن کے نسخوں) میں لکھیں، پھر ہم انہیں آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ حصہ عثمانی نے انہیں عثمان بن عفان کی طرف بھیج دیا، انہوں نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبدالرحمان بن حارث بن ہشام رحمہم کو حکم دیا تو انہوں نے انہیں مصحف (قرآن کے نسخوں) میں لکھ دیا۔ عثمان بن عفان نے ان تینوں قریشی حضرات سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن کی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کی زبان میں لکھو، کیونکہ وہ انہی کی زبان میں اترا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو جب وہ مصحف میں وہ صحیفے لکھ چکے تو عثمان بن عفان نے وہ صحیفے حصہ عثمانی کی طرف واپس بھیج دیے اور ہر علاقے میں ان کے لکھے ہوئے مصحف میں سے ایک نسخہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا جو بھی صحیفہ یا مصحف ہے اسے جلا دیا جائے۔ (بخاری: ۴۹۸۷)

تنبیہ: ایک صاحب نے صحیح بخاری کی اردو شرح لکھی ہے، اس میں وہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اور یہ حکم دیا کہ تمام شہروں میں ان کے علاوہ جو مصحف ہیں (ان کی سیاہی کو دھو کر اور ان کے غسالہ اور دھوون کو تہ کا پی کر) ان کاغذوں کو جلا دیا جائے (تاکہ کلیتاً ان کا وجود ختم ہو جائے)۔“ تو سین کے درمیان الفاظ کا انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا جس سے ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے پاس سے لکھے ہیں۔ اگر یہ بات کہیں لکھی ہوتی تو وہ اسے ضرور ڈھونڈ نکالتے۔ اہل بدعت کی علمی امانت ایسی ہی ہوتی ہے اور بدعات کا ارتکاب انہیں ایسی ہی کذب بیانی پر دلیر کر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ ممکن بھی ہے کہ پورے قرآن کے الفاظ کی سیاہی دھونے سے مکمل طور پر مٹ جائے، پھر دھونے کے بعد وہ اوراق جن پر پہلے قرآن لکھا تھا کیا انہیں جلانا بے ادبی نہ ہوگا اور یہ بھی کہ اب طلوع شدہ قرآنوں کی سیاہی تو دھوئی ہی نہیں جاسکتی، انہیں دریا میں بہائیں یا زمین میں دفن کریں جلانے کی طرح ان کا وجود کلیتاً ختم نہیں ہو سکتا، لہذا نہ کلیتاً ان کا وجود ختم ہو اور نہ وہ بے ادبی

سے محفوظ ہو سکیں۔ اگر ایسے اوراق کو جانا بے ادبی ہے تو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ اور اس وقت کے تمام شہروں کے صحابہ اور تابعین کو بے ادبی کے خطاب سے کس طرح بچایا جاسکے گا۔ مناولت اور مکاتیب کے معتبر ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یحییٰ بن سعید اور امام مالک جیسے اہل علم نے اسے جائز رکھا ہے۔

3 اور بعض اہل حجاز نے: یہ مناولہ اور مکاتیب کے معتبر ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ بعض اہل حجاز سے مراد امام بخاری رضی اللہ عنہ کے استاد حمیدی ہیں۔ انہوں نے یہ استدلال اپنی کتاب ”الناور“ میں کیا ہے۔ ابن اسحاق کی سیرت میں یہ واقعہ مرسل بیان ہوا ہے۔ البتہ طبرانی نے جندب رضی اللہ عنہ سے اسے حسن اسناد کے ساتھ متصل بیان کیا ہے۔ طبرانی کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس کی شاہد بھی ہے۔ حافظ رضی اللہ عنہ نے ان طرق کے مجموعے کی وجہ سے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

4 فوجی دستے کے امیر: ”سریہ“ لشکر کا ایک دستہ۔ اس سریہ کے امیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ تھے جو ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ انہیں سنہ ۲ ہجری میں بدر کے واقعہ سے پہلے امیر بنایا گیا تھا۔ اس دستے میں بارہ آدمی تھے جو سب مہاجرین سے تھے۔ (فتح الباری)

5. فلاں فلاں جگہ: جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اسی طرح جگہ کا ذکر مبہم ہے، البتہ عروہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تم دو دن سفر کر چکو تو اس تحریر کو کھولنا، چنانچہ انہوں نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ چلتے جاؤ یہاں تک کہ نخلہ پہنچ جاؤ اور قریش کے متعلق خبریں ہمارے پاس لاؤ اور کسی کو مجبور ہرگز نہ کرنا۔ جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دو آدمی واپس آ گئے (ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا) باقی چلتے گئے۔ ان دو کا سامنا عمرو بن حفص سے ہو گیا، اس کے ہمراہ قریش کا تجارتی قافلہ تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ اسلام میں کنار کا پہلا مقتول تھا۔ یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی (جو حرمت والا مہینا ہے)، مسلمانوں نے قافلے کے پاس جو کچھ تھا غنیمت بنا لیا جو اسلام میں حاصل ہونے والی پہلی غنیمت تھی۔ مشرکین نے اسے بہت معیوب قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْقِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكَ حَتَّى يَرُدَّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتُدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فِيمَثَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ۲۱۷] ”وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے (روکنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے اور قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر کر سکیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ اس حدیث سے مناولہ اور مکاتیب پر استدلال بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سریہ کو لفافہ بند تحریر دی، نہ اسے پڑھ کر سنائی نہ اس کا مضمون بتایا، دو دن کے بعد اسے پڑھنے کی اجازت دی۔ یہ مناولہ مع الاجازہ بھی ہے اور مکاتیب بھی۔

۶۴- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَعُودٍ، أَنَّ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ
 بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ،
 فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّقَهُ ،
 فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَدَعَا عَلَيْنَا رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مَمَرَّقٍ . [انظر : ٢٩٢٩ ،
 ٢٩٢٤ ، ٢٩٢٤]

64- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا خط دے کر ایک آدمی کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اسے بحرین کے بڑے کو پہنچا دے، پھر بحرین کے بڑے نے اسے کسرٹی تک پہنچا دیا۔ جب اس نے اس کو پڑھا تو اسے پہاڑ دیا۔ (زہری نے کہا) تو میرا گمان ہے کہ ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے خلاف دعا کی کہ وہ پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔

فوائد 1- یہ خط لے جانے والے عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے، جیسا کہ مصنف نے ”کتاب المغازی“ (۳۲۳) میں اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ”کسرٹی“ ”خسرد“ (فارسی) سے عربی بنایا ہوا لفظ ہے۔ فارس (ایران) کے ہر بادشاہ کو ”کسرٹی“ کہتے تھے، اس بادشاہ کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیرواں تھا اور بحرین کا بڑا مندر بن ساوی ہے (واو کے فتح کے ساتھ جس میں امالہ ہے)۔ اس حدیث پر کلام ”کتاب المغازی“ میں آئے گا۔ مندر کو آپ نے عظیم البحرین کہا، بادشاہ وغیرہ نہیں کہا، کیونکہ اس وقت وہ کافر تھا اور آپ کافر کو بادشاہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔

2- اس حدیث سے ملاحظہ تو بالکل واضح ہے کہ آپ نے خط لکھ کر بھیجا، مناولہ پر استدلال اس طرح ہے کہ آپ نے اپنے قاصد کو خط دیا اور اسے حکم دیا کہ عظیم البحرین کو بتائے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا خط ہے، جب کہ اس نے خود وہ خط نہ پڑھا نہ جو کچھ اس میں تھا وہ سنا۔ (فتح الباری)

65- انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا، تو آپ ﷺ سے کہا گیا کہ وہ لوگ صرف وہ خط پڑھتے ہیں جس پر مہر ہو۔ تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا، گویا میں آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ (شعبہ نے کہا) میں نے قنادہ سے کہا: یہ کس نے کہا کہ اس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا؟ تو انھوں نے کہا: انس رضی اللہ عنہ نے۔

65- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسِ
 ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ
 يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا
 مَخْتُومًا، فَأَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقَشَهُ : مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِي، فَقُلْتُ
 لِقَنَادَةَ : مَنْ قَالَ : نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ :

انس . [انظر : ۲۹۳۸ ، ۳۱۰۶ ، ۵۸۷۰ ، ۵۸۷۲ ، ۵۸۷۴ ، ۵۸۷۵ ، ۵۸۷۷ ، ۵۸۷۹ ، ۷۱۶۲ - أخرجه مسلم : ۲۰۹۲]

فوائد : 1 صحیح بخاری کی ایک روایت (۵۸۷۴) میں ہے کہ آپ نے عجم کے کچھ لوگوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ دوسری روایت (۵۸۷۵) میں ہے کہ آپ نے روم کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعوت پہنچانے کے لیے کنارے کے بعض معمولات کا خیال رکھا جائے جن کے بغیر دعوت پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ وہ ان کا مذہبی شعار نہ ہوں۔ یہ ”عَنْ تَشْبَهَةِ بِقَوْمٍ فَيُؤْمِنُ بِهِمْ“ میں شامل نہیں۔

2 ایک خط لکھا: اس سے مراد یہ ہے کہ کاتب نے آپ کے حکم سے لکھا، کیونکہ آپ اُتی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

3 اس حدیث سے مکاتبت کا معتبر ہونا ثابت ہوا۔

4 خط پر مہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں رد و بدل نہ ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکاتبت وہی معتبر ہے جس میں محفوظ طریقے سے لکھی ہوئی چیز پہنچائی جائے۔ اگر مہر کے بغیر یہ مطلب حاصل ہو تب بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ مہر جعلی ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

5 امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث حاصل کرنے کی چار اقسام کا ذکر کیا ہے: استاد کا پڑھنا، شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا، مناولہ، مکاتبہ۔ ان کے علاوہ دوسری اقسام: وجامہ، اعلام اور وصیہ وغیرہ جو اجازت سے خالی ہوں ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔

6 میں نے قنادہ سے کہا: امام بخاری رحمہ اللہ نے شعبہ کا یہ قول اس لیے بیان کیا ہے کہ قنادہ کا سماع انس رحمہ اللہ سے ثابت ہو جائے، کیونکہ قنادہ تذلیس کرتے تھے۔ ویسے جب قنادہ سے شعبہ بیان کرتے ہیں تو ان کا ”عن“ کے ساتھ بیان بھی سماع پر محمول ہوتا ہے، کیونکہ شعبہ نے صراحت کر رکھی ہے کہ میں نے قنادہ سے وہی روایت لی ہے جو انہوں نے سنی ہے۔ انگوٹھی کے متعلق تفصیل ”کتاب اللباس“ (۵۸۷۰-۵۸۷۷) اور ”کتاب الجہاد“ (۲۹۳۸) میں آئے گی۔

8- باب: جو شخص وہاں بیٹھ جائے جہاں مجلس کا آخری حصہ ہے اور جو حلقہ میں خالی جگہ دیکھ کر اس میں بیٹھ جائے

۸- بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ،
وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

66- ابو القاسم عیسیٰ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اس دوران کہ

۶۶- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ

رسول اللہ ﷺ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تین آدمی آئے، دو

إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مَرْوَةَ

تو رسول اللہ ﷺ کی طرف آگے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے سامنے ٹھہرے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حلقے میں خال جگا دیکھی تو اس میں بیٹھ گیا اور جو دوسرا تھا وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور جو تیسرا تھا پیچھے موڑ کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا: ”کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں، ان میں سے ایک نے تو اللہ کی طرف جگہ پکڑی تو اللہ نے اسے جگہ دے دی اور دوسرے نے حیا کی تو اللہ نے اس سے حیا کی۔ رہا جو تیسرا تھا اس نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔“

مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدًا، قَالَ : فَوَقَفْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْفَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ حَلْفَيْهِمْ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ » [انظر : ۴۷۴ - أخرجه مسلم : ۲۱۷۶]

1 فوائد اس باب کی ”کتاب العلم“ سے مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ تمام ابواب عالم کی صفات سے متعلق تھے، یہ باب علم کی مجلس سے متعلق ہے اور کئی لحاظ سے طالب علم کے آداب سے بھی اس کا تعلق ہے۔

2 ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا نام حارث بن مالک ہے، بخاری میں ان سے صرف یہی حدیث آئی ہے۔ ”نَفَرٌ“ اسم جمع ہے، تین سے لے کر دس تک آدمیوں کے لیے آتا ہے۔ پہلا ”أَوَى“ (ض) بروزن ”رَمَى“ ہے۔ دوسرا ”أَوَى“ بروزن ”أَعْطَى“ (افعال) ہے، جگہ دے دی۔

3 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے آنے والے کا حق پہلے ہے۔ اگر کسی کو شیخ کے قریب بیٹھنے کا شوق ہے تو پہلے آئے۔ ہاں! اگر بعد میں آنے والا مجلس میں خالی جگہ دیکھے تو آگے بڑھ کر اس میں بیٹھ جائے، یہ اس گردنیں پھلانگنے میں شامل نہیں جس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اہل مجلس کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے جگہ خالی چھوڑ رکھی ہے اور آگے جگہ خالی نہ ہو تو پیچھے بیٹھ جانا چاہیے، مجلس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔

4 تو اللہ نے اسے جگہ دے دی: اس سے مجلس کی خالی جگہ پُر کرنے کی فضیلت ظاہر ہے، جس طرح صفحہ کی خالی جگہ پُر کرنے کی ترتیب آئی ہے۔

5 اور دوسرے نے حیا کی: اُس حدیث کی ایک روایت میں اس آدمی کے حیا کا سبب بیان دیا ہے۔ چنانچہ حاکم (۲۵۵/۳) کے ہاں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ دوسرا تھوڑا سا آگے گیا، پھر بیٹھ گیا، مطلب یہ کہ اس نے مجلس چھوڑ کر جانے سے حیا کی اور

وہ کام نہیں کیا جو اس کے تیسرے ساتھی نے کیا تھا۔

6 تو اللہ نے اس سے حیا کی: جو اللہ کی صفت حیا نہیں مانتے انہوں نے یہاں تاویل کی ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے سزا نہیں دی۔ مگر اس تاویل کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حیا کو بندوں کی حیا جیسا سمجھا، حالانکہ جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی مثل نہیں صفات کی بھی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود اپنی صفت حیا بیان کرتا ہے تو ہم اسے کیوں تسلیم نہ کریں؟ یقیناً وہ حیا کرتا ہے، مگر جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، بندوں کی طرح نہیں۔

7 اس نے منہ موڑا: یہ آدمی یا تو منافق تھا جو رسول اللہ ﷺ کی مجلس سے منہ موڑ کر چلا گیا یا مومن تھا مگر کسی ضروری کام یا مجبوری کی وجہ سے نہیں گیا تھا بلکہ بے پروائی سے آپ ﷺ کی مجلس چھوڑ کر چلا گیا، ورنہ اگر وہ کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے گیا ہوتا تو اس پر اتنے سخت الفاظ نہ بولے جاتے۔

9- باب: نبی ﷺ کا فرمان: ”بہت سے آدمی جنہیں بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں“

9- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «رُبُّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

67- ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی ﷺ کا ذکر کیا کہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے اور ایک انسان نے اس کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا: ”یہ کون سا دن ہے؟“ تو ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کے نام کے سوا اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟“ ہم نے کہا: کیوں نہیں افرمایا: ”تو یہ مہینا کون سا ہے؟“ تو ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کے نام کے سوا اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟“ ہم نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: ”تو یقیناً تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت

67- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَعْدَ عَلِيٍّ بَعِيرِهِ، وَأَسْكَتَ إِنْسَانًا يَخْطُمُهُ أَوْ يَرْمَاهُ، قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» فَسَكَّنَّا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ سَوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النُّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» فَسَكَّنَّا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «إِنِّانِ دِمَاءِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ يَبْنُكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ

الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِثْنَهُ [انظر: ۱، ۱۷۴۱، ۳۱۹۷، ۴۴۰۶، ۴۶۶۲، ۵۵۵۰، ۷۰۷۸، ۷۴۴۷۔ أخرجه مسلم: ۱۶۷۹]

ہے تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں۔ جو حاضر ہے وہ غائب کو (یہ بات) پہنچا دے، کیونکہ جو حاضر ہے ہو سکتا ہے وہ اس شخص کو (یہ بات) پہنچا دے جو اس سے زیادہ اسے یاد رکھنے والا ہو۔“

1 "رُبَّ" تظلیل کے لیے ہوتا ہے، کبھی تکثیر کے لیے بھی آتا ہے۔ "مَبْلُغٌ" اسم مفعول ہے جسے بات پہنچائی گئی ہو۔ "أَوْعَىٰ" یہ "وَعَىٰ يَعْصِي وَوَعِيًا" (ض) سے اسم تفضیل ہے، زیادہ یاد رکھنے والا۔ خطام یا زمام، اونٹ کی ناک میں سوراخ کر کے جو حلقہ ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ بندھی ہوئی رسی، مہار۔

2 مہار پکڑنے والے حدیث کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ خود تھے، کیونکہ اسماعیلی کی روایت میں اس حدیث کے راوی ابن عمون نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن اپنی سواری پر خطبہ دیا جب کہ میں نے اس کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ بعض روایات میں عمرو بن خارجه رضی اللہ عنہ اور بعض میں بلال رضی اللہ عنہ کے مہار پکڑنے کا ذکر ہے مگر بخاری اور اسماعیلی دونوں میں ابن عمون کی روایت ہونے کی وجہ سے یہاں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہی درست ہے۔ مہار اس لیے پکڑی ہوئی تھی کہ سواری خطبہ کے دوران آپ کے لیے پریشانی پیدا نہ کرے۔ (فتح الباری)

3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامعین سے سوال انھیں پوری طرح متوجہ کرنے اور بیان کی جانے والی بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے تھا، جس سے آپ کا بہترین معلم ہونا اور صحابہ کا خاموش رہ کر آپ کے بیان کا منتظر رہنا ان کے بہترین متعلم ہونے کی ایک مثال ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے "اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ" کہا، یہ بھی ان کا حسن ادب تھا۔ صحیح بخاری میں دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ آج یوم النحر ہے۔ (حدیث: ۱۷۳۹) زیر شرح حدیث اور دوسری روایات میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے مجمع میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے قریب ادگ خاموش رہے ہوں، کچھ لوگوں نے "اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ" کہا ہو اور جہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے ان لوگوں نے جواب دیا ہو جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کر دیا۔

4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے خون، مال اور عزت کی حرمت کو یوم نحر، شہر مکہ اور ماہ حرام کی حرمت کے مشابہ قرار دیا، حالانکہ خون، مال اور عزت کی حرمت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت میں ان کے دلوں میں یوم نحر، شہر مکہ اور ماہ حرام کی بہت حرمت تھی، جب کہ وہ ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال اور عزت کی حرمت کو ان کے ہاں مسلم حرمت کے ساتھ تشبیہ دی۔ ویسے یہ ضروری بھی نہیں کہ ہمیشہ مشبہ بہ میں وجہ شہر مشبہ سے زیادہ قوی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو طاق میں موجود چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ (دیکھیے سورۃ نور: ۳۵)

5 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی بات جو سننے سے آگے پہنچانا لازم ہے (مزید دیکھیے آل عمران: ۱۸۷) کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے سننے والا افتقار یعنی زیادہ سمجھ دار ہو، یعنی اس آیت یا حدیث سے زیادہ مسائل کا استنباط کر لے۔

6 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث بیان کرنے کے لیے صرف اس کے الفاظ کا یاد ہونا ضروری ہے، پوری طرح اس کا مطلب سمجھنا ضروری نہیں۔

7 یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات شاگرد استاد سے زیادہ حافظے اور فہم والا اور بڑا عالم ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے سے کم علم والے کی شاگردی میں عار نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے حدیث حاصل کی جن میں سے سب ان کے پائے کے لوگ نہیں ہو سکتے۔

8 خطاب اونچی جگہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ بہتر طریقے سے دیکھ اور سن سکیں۔

9 ضرورت کے وقت جانوروں پر سوار ہو کر خطبہ دیا جاسکتا ہے، ہاں! بلا ضرورت ان پر سوار رہنا درست نہیں۔

10 بعد میں آنے والے بعض لوگ پہلے بعض لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے اور زیادہ سمجھنے والے ہو سکتے ہیں۔

10۔ باب: علم قول اور عمل سے پہلے ہے

۱۰۔ بَابُ : اَلْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے: "پس جان لے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔" سو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ابتدا فرمائی۔ اور یہ کہ علماء ہی انبیاء (علیہم السلام) کے وارث ہیں، انھوں نے (لوگوں کو) علم ہی کا وارث بنایا ہے اور جو شخص کسی راستے پر چلے جس کے ذریعے وہ کچھ علم حاصل کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کی طرف کوئی راستہ آسان کر دے گا۔ اور اللہ جل ذکرہ نے فرمایا: "اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔" اور فرمایا: "اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔" اور وہ (جنہی) کہیں گے ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم بھڑکتی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔" اور فرمایا: "کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو

يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى : ﴿فَاعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ۱۹] قَبْدًا بِالْعِلْمِ . وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَرَثَتُوا الْعِلْمَ ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِفْظٍ وَافِرٍ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَبَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ . وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [ناظر: ۲۸] رَقَالَ : ﴿وَمَا يَعْقِلُونَ إِلَّا الْغُلَامُونَ﴾ [العنكبوت: ۴۳] ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ۱۰] وَقَالَ : ﴿عَلَىٰ سَنَابِلِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ۹] وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» وَ «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» . وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : لَوْ وَضَعْتُمْ الصُّمَّامَةَ عَلَىٰ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَىٰ قَفَاهُ -

نہیں جانتے۔“ اور نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے اسے (دین میں) سمجھو دیکھا کرتا ہے۔“ اور (فرمایا:) ”علم تو صرف سیکھنے سے آتا ہے۔“ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر تم مضبوط دھار والی تلوار اس پر رکھ دو۔ اور انہوں نے اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر میں گمان کروں کہ میں کوئی بات جو میں نے نبی ﷺ سے سنی ہے کہہ لوں گا اس سے پہلے کہ تم اسے مجھ پر چلا دو، تو میں اسے ضرور کہہ گزروں گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ”ربانی بن جاؤ“ (یعنی) حکمت والے، سمجھ والے بن جاؤ۔ اور کہا جاتا ہے کہ ربانی وہ ہے جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے علم کی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔

ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أَنْقَذْتُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لِأَنْقَذْتُنَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ كُونُوا رَبَّيْنَ ﴾ [آل عمران : ۷۹] حُلَمَاءُ فُقَهَاءُ ، وَ يَتَّقُ : الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصَغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ .

فوائد 1 علم قول اور عمل سے پہلے ہے: مقصد یہ ہے کہ قول اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم شرط ہے اور علم نہیں تو ان دونوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ چنانچہ علم پہلے ہے، کیونکہ قول و عمل کے علاوہ ان دونوں کی نیت بھی اس کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ تشبیہ اس لیے فرمائی کہ جو عام مقولہ ہے کہ ”عمل کے بغیر علم کا کوئی ناکدہ نہیں“ اس سے کسی کے دل میں علم کی بے قدری پیدا نہ ہو جائے اور آدمی اس نعمت کی طلب سے محروم نہ رہ جائے۔ (فتح الباری)

2 سوال اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ابتدا فرمائی: یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا: ﴿فَاعَلَّمَهُ أَنْشَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ﴾ پھر فرمایا: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ﴾ [محمد: ۱۶۹] یہ خطاب اگرچہ نبی ﷺ سے ہے مگر ساری امت کو شامل ہے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت پر استدلال کیا، چنانچہ ربیع بن نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا: ”تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر کیا اور فرمایا ”إِعْلَمْتُمْ“ (جان لے) پھر آپ کو عمل کا حکم دیا۔“ [ذکرہ ابو نعیم فی الحلیة]

3 علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں: امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں لمسی حدیث کا ایک حصہ نقل کیا ہے، پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے: ”ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی راستے پر چلے جس میں وہ کچھ علم طلب کرتا ہو تو اللہ اس کے لیے جنت کی طرف کوئی راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم سے راضی ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں۔ عالم کو عابد پر فضیلت اس طرح ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء نے نہ کسی دینار کا وارث بنایا ہے اور نہ

درہم کا، انھوں نے علم کا وارث بنایا ہے، تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے ایک وافر حصہ حاصل کر لیا۔“ [ترمذی، باب فضل المنقہ علی العبادۃ : ۲۶۸۲۔ ابوداؤد : ۳۶۴۱] یہ حدیث اگرچہ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں ہے مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں نظر اب کی وجہ سے اسے صراحتاً بطور حدیث ذکر نہیں کیا، اس لیے اسے ان کی تالیق قرار نہیں دیا گیا۔ مگر اسے باب کے عنوان میں ذکر کرنے سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک اس کا اصل موجود ہے۔ علاوہ ازیں شواہد سے اسے قوت حاصل ہو جاتی ہے، چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا شاہد موجود ہے:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ صَافِيَةً مِّنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر : ۳۲] ”پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا۔“ باب سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ وارث مورث کا قائم مقام ہوتا ہے اور انبیاء کا قائم مقام ہونا بہت بڑی بات ہے۔

4 اور جو شخص کسی راستے پر چلے: یہ اسی حدیث کا حصہ ہے جو پچھلے فائدے میں گزری، اس کے علاوہ یہ قطعہ صحیح مسلم (۲۶۹۹) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ایک اور حدیث میں بھی ہے، یہ بلاشک و شبہ صحیح ہے۔ اس حدیث میں ”طَرِيفًا“ نکرہ ہے ”کسی راستے پر“ یعنی جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے بہت سے راستوں میں سے کسی راستے پر بھی چلے اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی طرح ”عِلْمًا“ (کچھ علم) بھی نکرہ ہے، یعنی جو تھوڑا یا زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے حصول کا کوئی نہ کوئی راستہ آسان کر دے گا۔

5 اور اللہ جل ذکرہ نے فرمایا: اللہ سے تو اس کے بندوں.....: طبری نے معتبر سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرمایا ہے کہ علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة : ۱۴۸] ”بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“ یہاں ایک سوال ہے کہ بہت سے عالم اللہ سے نہیں ڈرتے تو آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ علم خشیت کے لیے شرط ہے، یعنی علم ہوگا تو خشیت ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ علم ہوگا تو خشیت ضرور آجائے گی۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں۔ یہ نہیں کہ وضو ہوگا تو نماز خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی دلیل کے لیے دیکھیے: ﴿وَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ [الاعراف : ۱۷۵] ”اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں۔“ اور یہ آیت: ﴿أَفَرَأَيْتُم مِّنَ الْآيَاتِ الْهَاتِهِ وَآصَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ﴾ [الجاثية : ۲۳] ”پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔“ ان دونوں آیتوں میں مذکور آدمی میں علم ہے مگر خشیت نہیں۔

6 وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ: یہ پوری آیت اس طرح ہے: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [المنكوت : ۴۳] ”اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔“

7 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ..... تفسیر القرآن الکریم میں ہے: ”اب وہ حسرت و اندوس سے کہیں گے کہ ہم جس کراہی میں مبتلا رہے اس سے نکلنے کی دو ہی صورتیں تھیں، پہلی یہ کہ ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی۔ دوسری یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا کرتے تو توحید و رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے مگر ہم اپنی مرضی اور آیا و اجداد کی تقلید کے خلاف کوئی بات نہ سنا کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ رسولوں کی بات سننا دلیل سہمی ہے اور اسے سمجھنا دلیل عقلی ہے، جب کہ اپنی مرضی پر چلنا نہ دلیل سہمی ہے اور نہ دلیل عقلی بلکہ دلیل ہے ہی نہیں۔“

8 وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا..... ”خیراً“ کمرہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ نے دین کی سمجھ نہیں دی اس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، خواہ اسے ساری دنیا کی نعمتیں عطا کر دی ہوں۔

9 اور علم تو صرف سمجھنے سے آتا ہے: یہ محض امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نہیں بلکہ ایک مرفوع حدیث کا ٹکڑا ہے جو ابن ابی عامر اور طبرانی (۹۲۹/۱۹) نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَعَلَّمُوا إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّحْقُّقِ وَالتَّنْقِيهِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ“ ”اے لوگو! علم سیکھو، کیونکہ علم سمجھنے سے اور فقہ سمجھنے سے ہے اور اللہ جس کسی کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔“ اس کی اسناد حسن ہے مگر اس میں ایک مبہم راوی ہے جسے دوسری سندوں کے ساتھ قوت حاصل ہو گئی ہے۔ فتح الباری میں اس کے شواہد ذکر ہوئے ہیں۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ معتبر علم وہی ہے جو انبیاء اور ان کے وارثوں سے سیکھ کر حاصل کیا جائے، پھر خواہ بالمشافہہ سیکھا جائے یا ان کی کتب سے حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ نقلی علم ہے، عقلی نہیں جسے کوئی شخص اپنی عقل یا تجربے سے ایجاد کر لے اور نہ ہی یہ آراء و قیاسات سے حاصل ہو سکتا ہے۔

10 اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا.....: یہ روایت مسند داری (۵۳۵) وغیرہ میں مالک بن مرثد رحمہ اللہ سے ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ جرد وسطی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان سے فتوے پوچھ رہے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: کیا تمہیں فتویٰ دینے سے منع نہیں کر دیا گیا؟ تو انہوں نے اس کی طرف سر اٹھایا اور کہا: کیا تم مجھ پر نگران مقرر کیے گئے ہو؟ آگے ان کے یہ الفاظ بیان کیے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائے ہیں۔ ”الحلیۃ“ (۱۶۰/۱) میں اسی سند سے یہ روایت آئی ہے، اس میں وضاحت ہے کہ ان سے یہ بات کہنے والا قریش کا ایک آدمی تھا اور انہیں فتویٰ سے منع کرنے والے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ شام میں تھے تو ان کے درمیان اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اس آیت کے مطلب میں اختلاف ہو گیا: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ النَّهْيَ وَالْيُسْرَةَ.....﴾ [التوبة: ۳۴] معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ خصوصاً اہل کتاب کے بارے میں ہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ ان کے اور ہمارے دونوں کے بارے میں اتری ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ

کو بلا بیجا۔ تو ایسا جھگڑا کھڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں ابوذر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے ٹکنا پڑا۔ چنانچہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ریدہ میں رہنے لگے اور فوت ہونے تک وہیں رہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ اگر خلیفہ کوئی دینی مسئلہ بیان کرنے سے منع کرے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کی بات پہنچانا واجب سمجھتے تھے۔ شاید ان کے ذہن میں وہ وعید بھی ہو جو حق چھپانے پر آئی ہے۔ (فتح الباری)

11 **كُونُوا رِئَاسَةً**؛ یہ لفظ یا تو ”رَبِّ“ سے بنا ہے، اس کے ساتھ مبالغہ کے لیے الف نون بڑھا کر نسبت کی ”یا“ لگا دی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”حکمت والے، فقہ والے بنو۔“ معلوم ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”ربانی“ کے دونوں وصف و بیان کیے ہیں جو علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دوسرا قول ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ لفظ ہے کہ یہ ”تَرْبِيَةٌ“ سے بنا ہے، اس صورت میں بھی اس کا تعلق علم سے ہے۔

11- باب: نبی ﷺ نصیحت اور علم میں صحابہ کا خیال رکھتے تھے، تاکہ وہ نفرت نہ کریں

۱۱- بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

68- ابن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ ہم پر آکٹاہٹ طاری ہونے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے مختلف ایام میں نصیحت کے ساتھ ہمارا خیال رکھتے تھے۔

68- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُبَّانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كِرَاحَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. [انظر: ۷۰، ۶۴۱۱- أخرجه مسلم: ۲۸۲۱]

فائدہ: یہ حدیث باب (۱۲) میں کچھ تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس حدیث میں یہی بیان ہوا ہے کہ نصیحت ہر روز نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آکٹا جائیں، بلکہ کبھی کبھی کرنی چاہیے، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں نصیحت کے ساتھ علم کا بھی اضافہ فرمایا ہے کہ تعلیم میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں، البتہ ہر کام میں اس کے مطابق وقفہ ہونا چاہیے، جیسا کہ بعض اوقات ایک دن تعلیم اور ایک دن نائے مناسب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہفتے میں ایک دن کا نائے کافی ہوتا ہے، کیونکہ طالب علم آئے ہی علم حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی روزانہ ہر بات ہی علم ہوتی تھی اور خاص طور پر نصیحت ہفتے میں ایک دن بھی بہت ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کے روزانہ وعظ کے اصرار کے باوجود صرف جمعرات کو وعظ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

69- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”آسانی کرو مشکل میں نہ ڈالو اور خوشی کی خبر سناؤ، نفرت نہ

69- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو

التَّبَاحُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا، وَبَسْرُوا، وَلَا تُنْفَرُوا» [انظر: ۶۱۲۵۔ أخرجه مسلم: ۱۷۳۴]

فائدہ: اگرچہ ”آسانی کرو“ میں یہ بات خود بخود آجاتی ہے کہ ”مشکل میں نہ ڈالو“ مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آسانی کرتا ہو مگر کبھی مشکل میں بھی ڈال دیتا ہو، اس لیے اس کی الگ تاکید فرمائی کہ مشکل میں نہ ڈالو۔ اسی طرح ”بَسْرُوا وَلَا تُنْفَرُوا“ کا معاملہ ہے۔ تعلیم کی ابتدا میں مشکل میں ڈالنا طالب علم کے بھاگ جانے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اسے تدریج کے ساتھ تعلیم دینی چاہیے اور آسان باتوں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح گناہوں سے روکنے میں بھی نرمی ملحوظ رکھنی چاہیے، تاکہ بات مانی جاسکے۔

12۔ باب: جو اہل علم کے لیے کوئی معلوم دن

مقرر کرے

۱۲۔ بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا

مَعْلُومَةً

70۔ عبد اللہ بن شہزاد ہر جمعرات کو نصیحت کیا کرتے تھے، ایک آدمی نے ان سے کہا: اے ابو عبد الرحمن! میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں نصیحت کریں۔ انھوں نے کہا: سنو! مجھے اس سے یہ بات روکتی ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکٹھاٹ میں ڈال دوں اور میں نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں جس طرح نبی ﷺ ہم پر اکٹھاٹ کے خوف سے اس میں ہمارا خیال رکھتے تھے۔

۷۰۔ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ حَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوِ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَسْتَعْبِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ، وَإِنِّي أَتَحَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَوَّلُنَا بَيْنًا، مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. [أخرجه مسلم: 2821]

فائدہ: عبد اللہ سے مراد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم یا کسی اجتماع کے لیے دن کا تعین کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اجتماع ممکن ہی نہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے نصیحت کے لیے عورتوں کو ایک دن مقرر کر کے بتایا تھا۔ [دیکھئے بخاری، باب تعلیم النبی ﷺ أمته من الرجال والنساء..... : 7310] اور جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نصیحت کا دن مقرر کر رکھا تھا، بشرطیکہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے ضروری قرار نہ دیا جائے، نہ شریعت بنایا جائے اور نہ ہی اس دن اجتماع نہ کرنے والوں کو ظن و ملامت کا نشانہ بنایا جائے۔ بعض لوگوں نے اس سے میت کے گھرتیجے، ساتویں، دسویں اور چالیسویں کے دن اجتماع کو جائز قرار دیا ہے، حالانکہ بعض مسلمانوں نے ان دنوں میں اجتماع کو عملاً ضروری قرار دے رکھا

ہے اور وہ ایسا نہ کرنے والوں کو طعن و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب کہ ان دنوں میں میت کے لیے اجتماع کرنا ہندوؤں کی رسم ہے جو سب کو معلوم ہے، اس کے علاوہ یہ نوحہ (بین کرنے) میں شامل ہے جو حرام ہے، جیسا کہ جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: «كُنَّا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ بَيْنَ الْبِيَاخَةِ» [ابن ماجہ: ۱۶۱۲] ”ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کو نیاہ (بین کرنے) میں سے سمجھتے تھے۔“ یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر صحابہ کا اجتماع ہے۔

13۔ باب: اللہ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے

۱۳۔ بَابُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

71۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا: میں نے معاویہ رضی اللہ عنہما کو خطیبہ دیتے ہوئے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”اللہ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ امت اللہ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے گی، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔“

۷۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَصُرُّهُمْ مَنْ خَالَفْتُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» [انظر: ۳۱۱۶، ۳۶۴۱، ۷۳۱۲، ۷۴۶۰، وانظر في العلم، باب: ۱۰۔ أخرجه مسلم: ۱۰۳۷، وهو كذا في كتاب الزكاة (۱۰۰) مختصراً وفيه زيادة، وفي كتاب الإمارة (۱۷۴) مختصراً]

فوائد: 1 اس حدیث میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں: پہلی دین کی سمجھ حاصل ہونے کی فضیلت، دوسری یہ کہ حقیقت میں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تیسری یہ کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ پہلی بات ”ابواب العلم“ سے متعلق ہے، دوسری کا تعلق صدقات کی تقسیم سے ہے، اس لیے امام مسلم رضی اللہ عنہما اسے ”کتاب الزکاۃ“ میں اور امام بخاری رضی اللہ عنہما اسے ”کتاب الخمس“ میں لائے ہیں۔ تیسری ”اشراط الساعة“ سے تعلق رکھتی ہے مگر بخاری رضی اللہ عنہما اسے ”کتاب الانتقام“ میں اس مسئلے کے لیے لائے ہیں کہ کوئی زمانہ کسی مجتہد سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک اعتبار سے ان تینوں باتوں کا تعلق ”ابواب العلم“ سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ خصوصاً اس باب سے بھی جس کے تحت یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اس میں

اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرنے ہی میں خیر ہونے کا ذکر ہے اور یہ کہ یہ چیز صرف کسب اور محنت سے ممکن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے اور یہ کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے گا ہمیشہ موجود رہیں گے۔ (فتح الباری)

2 اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں.....: آپ ﷺ کا یہ فرمان آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے مراد

”شمس“ اور دوسرے ذرائع سے حاصل ہونے والا مال ہے جو آپ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ

نے فرمایا: **لَا مَا أُعْطِيَكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَعْطُ حَيْثُ أَمَرْتُ** [بخاری: ۳۱۱۷] ”میں نہ تمہیں دیتا

ہوں اور نہ تم سے روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہاں رکھتا ہوں۔“ اس سے معلوم ہوا کہ

جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا آپ اسے اس کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیتے تھے، جسے دینے کا حکم ہوتا اسے دے دیتے،

جسے نہ دینے کا حکم ہوتا نہ دیتے اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ عذر کر دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا عَلَى**

الذَّيْنِ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لَآ أَحَدٌ مَّا أَحْبَبْتُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْتَدُوهُمْ تَفْضِيضٌ مِّنَ الذَّمِّ حَذَرْنَا إِلَّآ يَجْعَلُوا مَا

يُنْفِقُونَ [التوبة: ۹۲] ”اور نہ ان لوگوں پر (جہاد میں نہ جانے پر کوئی حرج ہے) کہ جب بھی وہ تیرے پاس آتے ہیں

تاکہ تو انہیں سواری دے تو تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی

آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔“ رسول اللہ ﷺ فوت ہوئے تو آپ کی زوہ

تمیں صاع ”جو“ کے عوض ایک یہودی کے پاس گردی رکھی ہوئی تھی۔ [مسند احمد: ۲۱۰۹، صحیح علی شرط

الشیخین] اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان کر دینے کا حکم دیا کہ آپ خود اپنے لیے کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی

نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ [الاعراف: ۱۸۸] نہ ہی کسی دوسرے کے لیے کسی نقصان یا فائدے کا اختیار رکھتے ہیں۔

[الجن: ۲۱] اور وفات کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کچھ اختیار ہے ہی نہیں، نہ دینے کا نہ تقسیم کرنے کا اور نہ

کوئی دور سے کسی کی پکار سنتا ہے، بلکہ کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ [النحل: ۲۰، ۲۱] اور اللہ تعالیٰ

کے فرمان کے مطابق فوت شدہ کسی بھی شخص کو پکارنے والے سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں۔ [الاحقاف: ۵، ۶] ان

احادیث و آیات سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کے آغاز سے لے کر جس کو جو ملا، علم

ہو یا رزق، وہ آپ کی تقسیم سے ملا اور جو ملے گا آپ کی تقسیم سے ملے گا، یہ عقیدہ صاف صریح شرک ہے۔ قرآن شہاد ہے کہ

رسول اللہ ﷺ کو وحی نازل ہونے سے پہلے گزشتہ انبیاء کی خبر بھی نہ تھی بلکہ آپ کو نبوت ملنے کی امید بھی نہ تھی۔ تفصیل کے

لیے دیکھیے سورہ ہود (۳۹)، عنکبوت (۳۸)، قصص (۸۶) اور سورہ شوریٰ (۵۶)۔

3 اور یہ امت اللہ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے گی: اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہر گروہ اپنے آپ کو اس کا مصداق قرار دیتا

ہے مگر ظاہر ہے کہ ہر گروہ اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔

وَكُلُّ يَدْعِيٍّ وَضَلَا يَلِيْلِي وَيَلِيْلِي لَا تَقْرَأُ لَكُمْ بِذَاكَ

”اور ہر ایک لیلیٰ کے وصل کا دعویٰ کرتا ہے مگر لیلیٰ ان کے لیے اس کا اقرار نہیں کرتی۔“

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی تعیین خود رسول اللہ ﷺ نے فرمادی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: «وَإِنَّ بَيْنِي
وَإِسْرَائِيلَ تَفْرَقَتْ عَلَى نِثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَشْرُقُ أُمَّنِي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كَأَنَّكُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً
وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» [ترمذی، باب ما جاء في افتراق هذه
الامة: ۶۶۴۱] ”اور بنی اسرائیل بہتر (۷۲) ملتوں میں جدا جدا ہو گئے اور میری امت بہتر (۷۳) ملتوں میں جدا جدا
ہو جائے گی، وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک ملت۔“ صحابہ نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! وہ کون سی ملت ہے؟“ آپ
نے فرمایا: ”وہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔“ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب صرف قرآن و
حدیث پر عمل کرتے تھے، کسی امتی کے قول کی تقلید نہیں کرتے تھے، اس لیے نہ ان میں کوئی حنفی تھا نہ شافعی تھا، نہ مالکی نہ
حنبلی نہ جعفری نہ صوفی نہ نقشبندی نہ چشتی وغیرہ۔ فتح الباری میں ہے کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا: ”إِنَّ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ
الْحَدِيثِ فَلَا أَذْرِي مَنْ هُمْ“ ”اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔“ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے
فرمایا: ”امام احمد کی مراد اہل سنت اور وہ لوگ ہیں جو اہل حدیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔“ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ہو سکتا ہے
کہ یہ گروہ مسلمانوں کے مختلف لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کا حکم قائم کرتے ہیں، جن میں مجاہد، فقیہ، محدث، زاہد،
امر بالمعروف کرنے والے اور ان کے علاوہ خیر کے مختلف کام کرنے والے ہوں اور ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی جگہ ہوں
بلکہ وہ الگ الگ جگہوں پر بھی ہو سکتے ہیں۔“ (فتح الباری) یہ درست ہے کہ اس گروہ کے لوگ ہر قسم کے لوگوں میں ہوں
گئے مگر یہ بات یقینی ہے کہ وہ کسی امتی کے مقلد نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کسی کے مقلد نہیں تھے۔ بعض
لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل حدیث تو صرف محدثین تھے، یہ عام لوگ کیسے اہل حدیث بن گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس
طرح مقلد علماء کے پیچھے لگنے والے عوام بھی مقلد ہوتے ہیں، جو اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ انھیں قرآن یا
حدیث سے مسئلہ بتانے کی بجائے مالک، شافعی، احمد ابن حنبل یا جعفر صادق کے اقوال سے مسئلہ بتاتے ہیں، اسی طرح
اہل حدیث علماء کے پیچھے لگنے والے عوام بھی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ وہ جب اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ انھیں
قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاتے ہیں، اگر وہ کسی عالم کا قول پیش بھی کریں تو اہل حدیث عوام اسے نہیں مانتے، بلکہ قرآن
و حدیث سے مسئلہ بتانے پر اصرار کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق یہ گروہ حق پر ہے، کیونکہ ”مَا أَنَا
عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ پر صرف یہی لوگ قائم ہیں اور یہ لوگ باطل فرقوں کی مخالفت کے باوجود قیامت تک حق پر قائم
رہیں گے۔

14- باب: علم میں فہم

72- مجاہد بنت کعبہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ تک ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا تو میں نے انہیں رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث کے سوا کچھ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا: ہم نبی ﷺ کے پاس تھے تو کھجور کے درخت کا گودا لایا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی مثل ہے۔“ میں نے ارادہ کیا کہ کہوں وہ کھجور کا درخت ہے، مگر دیکھا تو میں سب لوگوں سے چھوٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”وہ کھجور کا درخت ہے۔“

۱۴- بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

۷۲- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتِي بِجُمَّارٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً ، مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ » فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ : هِيَ النَّخْلَةُ ، فَإِذَا أَنَا أَصْغُرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « هِيَ النَّخْلَةُ » [راجع : ۶۱ - أخرجه مسلم : ۲۸۱۱]

ہوائد 1 اس حدیث کی مفصل شرح حدیث (۶۱) میں گزر چکی ہے۔ باب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ نبی ﷺ نے یہ سوال اس وقت کیا جب ”جُمَّار“ لایا گیا۔ اس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ سو فہم ذہن کی اس تیزی کا نام ہے جس سے آدمی قول یا فعل کے قرینے سے بات کو سمجھ لیتا ہے، جیسا کہ اپنی وفات کے قریب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک بندے کو اللہ نے دنیا کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو اس کے پاس ہیں اختیار دیا ہے۔“ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گگے اور کہنے لگے: ”ہمارے باپ آپ پر قربان!“ لوگوں نے اس پر تعجب کیا جب کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے موقع محل کی مناسبت سے سمجھ لیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ آپ خود ہیں۔ اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے بارے میں ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ (فتح الباری)

2 مجاہد کی بات سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرنے میں صحابہ کی احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے والد محترم اور بہت سے صحابہ کا یہی شیوہ تھا۔ اس کے باوجود ابن عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ احادیث مروی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیر تک زندہ رہے، بہت سے لوگوں نے ان سے مسائل پوچھے، اس لیے ان کی روایت کردہ احادیث زیادہ ہیں۔

15- باب: علم و حکمت میں رشک کرنا

اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سمجھ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنایا جائے۔ ابو عبد اللہ (بخاری رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا: اور اس کے بعد بھی کہ تمہیں سردار بنایا جائے، کیونکہ نبی ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے اپنی بڑی عمروں میں علم حاصل کیا۔

۱۵- بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

وَقَالَ عُمَرُ : تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَيَعَدَّ أَنْ تُسَوَّدُوا ، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي كِبَرِ سِنِيهِمْ .

۷۳۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُنْبَانٌ ، قَالَ : 73۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَلِيُّ غَيْرَ مَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَ عَلَى حِلِّكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَنْضِي بِنَا وَ يُعَلِّمُنَا » [انظر : ۱۴۰۹، ۷۱۴۱، ۷۳۱۶۔ أخرجه مسلم : ۸۱۶]

” دو چیزوں کے سوا کسی چیز پر کوئی رشک نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے کچھ مال دیا پھر اس حق میں اس (مال) کو ہلاک کرنے پر مسلط کر دیا گیا اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی تو وہ اس کے ساتھ نیلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔“

حواشی 1۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سمجھ حاصل کر لو.....: مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عام طور پر لوگ سردار بننے پر رشک کرتے ہیں مگر حقیقت میں رشک کے قابل دو ہی چیزیں ہیں، جن کا اصل علم و تفقہ ہے، اس لیے سردار بننے سے پہلے علم و تفقہ حاصل کر لو، اس لیے کہ سرداری بعض اوقات علم کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ سردار کو اپنے مرتبے اور احترام کا خیال طالب علموں کی مجلس میں بیٹھنے نہ دے۔ اس لیے امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاضی بننے کا ایک عیب یہ ہے کہ قاضی جب معزول ہو تو واپس اس مجلس میں نہیں جاتا جس میں وہ علم حاصل کیا کرتا تھا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب نو عمر عہدے پر فائز ہو جائے تو اس سے بہت ساعلم رہ جاتا ہے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب ”غریب الحدیث“ میں اس کی تفسیر فرمائی کہ تم چھوٹی عمر میں فقہ حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ تم سردار بنو اور تمہیں بڑائی کا خیال اپنے سے کم تر لوگوں سے علم حاصل کرنے سے روک دے اور تم جاہل رہ جاؤ۔ شرفی نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ سردار بنائے جانے کا مطلب نکاح ہے، کیونکہ نکاح کے بعد آدمی اپنے گھر والوں کا سردار بن جاتا ہے، خصوصاً جب اولاد ہو جائے۔ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرنے کی تاکید اس لیے فرمائی کہ جاہل کی سرداری دین و دنیا کی بربادی کا باعث ہے۔ (فتح الباری)

2۔ ابو عبد اللہ نے فرمایا: اور اس کے بعد بھی.....: امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کا الٹا مطلب نہیں لینا چاہیے کہ سردار بننے سے پہلے علم و تفقہ حاصل کرو اور سردار بننے کے بعد علم و تفقہ حاصل نہ کرو، بلکہ سرداری سے پہلے اور اس کے بعد بھی علم و تفقہ حاصل کرتے رہو۔ دیکھو اوصحاب رسول رضی اللہ عنہم نے بڑی عمروں ہی میں قرآن و سنت کا علم و فہم حاصل کیا ہے، ان کا عمر رسیدہ ہونا انہیں حصول علم میں مانع نہیں ہوا، نہ ہی ان کی ذمہ داریاں اور اپنی قوم کی سرداری علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنی۔

3۔ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ.....: حسد کا معنی کسی کو حاصل شدہ نعمت پر یہ تمنا کرنا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، پھر خواہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ملے اور ”الغِبْطَةُ“ (رشک) کا معنی ریس کرنا ہے، یعنی یہ تمنا کرنا کہ فلاں کو حاصل شدہ

نعت مجھے بھی مل جائے، بغیر اس کے کہ اس سے وہ نعت چنتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ”الإغتیاط فی العلم والْحُكْمَةِ“ کا باب قائم کر کے سمجھایا ہے کہ حدیث میں حسد سے مراد غیبت (رشک) ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی ”کتاب فضائل القرآن“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: «فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَنِي أَوْثِيْتُ وَمِثْلُ مَا أَوْثِيَتْ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ» [بخاری: ۵۰۶۶] ”تو ایک آدمی نے کہا: کاش! مجھے اس جیسا عطا ہو جیسا فلاں کو عطا کیا گیا ہے، تو میں بھی اس طرح کروں جس طرح وہ کرتا ہے۔“ مقصد یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے سوا کوئی چیز اس قابل نہیں کہ آدمی اس کی ریس کرے۔ ان دونوں میں پہلی چیز علم ہے جس کے مطابق آدمی نیٹے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دینا ہے۔ دوسری حق میں، یعنی صحیح مقام میں مال کو ہلاک کرنا، یعنی بے دروغ خرچ کرنا ہے۔ یہ بھی علم کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جاہل سے صرف حق میں خرچ کرنا ممکن نہیں۔ غرض دونوں چیزوں میں علم ہی اصل ہے۔ اس لیے علم و حکمت پر رشک کرنا چاہیے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

16۔ باب: موسیٰ رضی اللہ عنہ کا دریا میں خضر علیہ السلام کی

طرف جانے کا بیان

۱۶۔ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”کیا میں تیرے ساتھ رہوں؟ اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔“

74۔ عبید اللہ بن عبد اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ ان کا اور خضر بن قیس بن حصن فزازی رضی اللہ عنہما کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق جھگڑا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو دونوں کے پاس سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا: میرا اور میرے اس ساتھی کا موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے متعلق جھگڑا ہو گیا ہے جس سے ملاقات کا راستہ پوچھنے کی درخواست موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، کیا آپ نے نبی کریم ﷺ سے اس کا معاملہ ذکر کرتے ہوئے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے: ”اس اثنا میں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، ان

وَ قَرَّبَهُ تَعَالَى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمِينَ مِمَّا عَلَّمْتُمْ رُشْدًا﴾ [الکہف: ۶۶]

۷۴۔ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الرَّضْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ، فَمَرَّ بِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيَّ لَيْتِي، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا

مُوسَىٰ فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى : لَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ مُوسَى : بَلَى ، عَبْدُنَا خَضِرٌ ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً ، وَقِيلَ لَهُ : إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، وَكَانَ يَبْعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي ، فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ، فَوَجَدَا خَضِرًا ، فَكَانَ بَيْنَ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ﴿ . [انظر : ٧٨ ، ١٢٢ ، ٢٢٦٧ ، ٢٧٢٨ ، ٣٢٧٨ ، ٣٤٠٠ ، ٣٤٠١ ، ٤٧٢٥ ، ٤٧٢٦ ، ٤٧٢٧ ، ٦٦٧٢ ، ٧٤٧٨ - أخرجه مسلم : ٢٣٨٠]

کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ علم والا جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں! تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف جانے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی مقرر فرمایا اور ان سے کہا گیا: جب تو مچھلی گم پائے تو واپس پلٹ، کیونکہ تو اسے مل جائے گا۔ اور وہ چلے، دریا میں مچھلی کے نشان کا پیچھا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جوان نے کہا: کیا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے اس سے شیطان ہی نے بھلایا ہے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ فرمایا: یہی تو ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے، تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا، پھر ان کا وہ معاملہ ہوا جو اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔“

فوائد 1 اس باب کا مقصد علم طلب کرنے میں مشقت اٹھانے کی ترغیب دلانا ہے، کیونکہ جس کام کی رہیس کی جائے اسے حاصل کرنے میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کا سرداری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ان کے لیے طلب علم میں رکاوٹ نہیں بن سکا، نہ ہی انہوں نے اس کی خاطر خشکی اور دریا کے سفر کی پروا کی۔

2 باب کے الفاظ یہ ہیں کہ ”موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں جانا“ جب کہ وہ خضر علیہ السلام کی ملاقات سے پہلے دریا کے کنارے کنارے گئے تھے، دریا میں کشتی پر سوار نہیں ہوئے تھے، بلکہ کشتی پر تو وہ خضر علیہ السلام سے ملنے کے بعد سوار ہوئے۔ تو یا تو یہاں ساحل مخدوف ہے کہ دریا میں جانے سے مراد دریا کے کنارے کنارے جانا ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ملاقات دریا کے کسی جزیرے میں ہوئی جس کے لیے انہیں کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں جانا پڑا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض آثار نقل کیے ہیں۔

3 ”خضر“ خاء کے فتح اور ضاد کے کسرہ کے ساتھ ہے، خاء کے کسرہ اور ضاد کے سکون کے ساتھ بھی درست ہے، دونوں میں الف لام کے ساتھ اور اس کے بغیر درست ہے۔ ان کے نام کی وجہ، ان کا نسب، وہ رسول ہیں یا صرف نبی یا قرشتہ یا رلی

اور وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے یہ سب کچھ (ان شاء اللہ) ”کتاب التفسیر“ میں آئے گا۔ (فتح الباری)

4: ”خُر“ جاء کے ضمہ اور راہ کی تشدید کے ساتھ، مشہور صحابی ہیں، بخاری (۳۶۴۲) میں عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کا ایک واقعہ مذکور ہے جس میں ہے کہ ”خُر“ ان آدمیوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہما اپنے قریب رکھتے تھے، یعنی ان کے (علم و فضل) کی وجہ سے۔ (فتح الباری)

5 یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خُر بن قیس رضی اللہ عنہما کے درمیان جس بحث کا ذکر ہے وہ اس بات میں تھی کہ موسیٰ رضی اللہ عنہما جس بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تھے وہ خضر تھے یا کوئی اور؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا تھا کہ وہ خضر تھے۔ ان کی تائید ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی کی۔ رہی یہ بات کہ خُر رضی اللہ عنہما کیا کہتے تھے تو اس کا یہاں ذکر نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھے یہ بات اس حدیث کی کسی روایت میں نہیں مل سکی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ بحث اس بحث سے الگ ہے جو سعید بن جبیر اور نوف بکالی کے درمیان ہوئی، کیونکہ وہ اس بات میں تھی کہ اس واقعہ میں جس موسیٰ کا ذکر ہے وہ عمر بن عثمان تھے جن پر تواریخ نازل ہوئی یا موسیٰ بن یحییٰ (میم کے کسرے اور نقطوں والے شبن کے ساتھ)، کیونکہ نوف بکالی کے خیال کے مطابق موسیٰ رضی اللہ عنہما جیسا عظیم پیغمبر خضر کے پاس نہیں جاسکتا تھا، اس لیے یہ کوئی اور موسیٰ یعنی موسیٰ بن یحییٰ تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نوف کی بات کی تردید کی اور بتایا کہ وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ رضی اللہ عنہما ہی تھے۔ عبید اللہ بن عبد اللہ کی یہاں مذکور روایت سے سعید بن جبیر والی اس حدیث کی روایت بہت زیادہ مکمل ہے اور ”کتاب التفسیر“ (۴۷۲۵) میں آ رہی ہے، وہیں اس کی مکمل شرح ہوگی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

6 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کی بات میں بحث جائز ہے جب کسی ضد کے بغیر ہو اور یہ کہ جھگڑے کے وقت اہل علم سے فیصلہ کرنا چاہیے اور بیان کرنے والا اگر سچا ہے تو اکیلے کی خبر پر بھی عمل ہوگا اور طلب علم کے لیے دریائی سفر بھی اختیار کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، بلکہ اس علم کے لیے بھی جو آدمی کی ضرورت سے زائد ہی ہو اور راستے میں کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جانا چاہیے اور ہر حال میں تواضع اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو اس کے خلاف ہو، اسی لیے موسیٰ رضی اللہ عنہما نے خضر رضی اللہ عنہما سے ملنے کے لیے سفر کیا۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے بھی سبق تھا کہ وہ اپنے نبی سے ادب سیکھیں اور طلب علم میں کوتاہی نہ کریں۔ (فتح الباری)

17- باب: نبی ﷺ کا فرمان: ”اے اللہ! اسے کتاب کا علم عطا فرما“

۱۷- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ»

75- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے مجھے (اپنے سینے سے) لگایا اور فرمایا: ”اے اللہ! اسے کتاب سکھا دے۔“

۷۵- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ

الْكِتَابَ ۱ [انظر : ۱۴۳، ۳۷۵۶، ۷۲۷۰۔ آخر جہ
مسلم : ۲۴۷۷]

فوائد 1 بخاری رحمہ اللہ نے ”بَابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا“ میں ”إِلَى صَدْرِهِ“ (اپنے سینے سے) کے الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں۔ (بخاری: ۳۷۵۶)

2 ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت سمجھ دار لڑکے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ دار بچے کو سینے سے لگانا جائز ہے۔

3 اسے کتاب سکھا دے: امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب الطہارۃ“ (۱۳۳) میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس دعا کا سبب ذکر فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی ﷺ بیت الخلاء میں گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا، مسلم (۲۴۷۷) میں ہے: جب آپ نکلے تو فرمایا: ”یہ کس نے رکھا ہے؟“ گھر والوں نے بتایا: ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے رکھا ہے۔ صحیح ابن حبان (۷۰۵۵) میں ہے کہ آپ کو یہ بات (ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ام المومنین) میسونہ جینٹھانے بتائی تھی، اس رات ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے گھر میں تھے۔ یہاں ”اللَّهُمَّ عَلَّمَهُ الْكِتَابَ“ کے الفاظ آئے ہیں۔ مسند کی روایت میں ”اللَّهُمَّ عَلَّمَهُ الْحِكْمَةَ“ ہیں۔ (بخاری: ۳۷۵۶) ”کتاب“ سے مراد قرآن اور ”حکمت“ سے مراد سنت ہے اور عبید اللہ بن ابی یزید کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت میں ہے: ”اللَّهُمَّ فَتَّحَّهُ فِي الدِّينِ“ ”اے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔“ (بخاری: ۱۳۳) اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے حق میں یہ سب دعائیں کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے سب قبول فرمائیں۔ چنانچہ ابن عباس ”حَبْرُ الْأُمَّةِ“ (امت کے بہت بڑے عالم)، ترجمان القرآن اور بہترین محدث اور فقیہ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہما انھیں ان کی نو عمری کے باوجود بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ مشورے میں شریک رکھتے تھے۔

4 نبی ﷺ نے ایک اور موقع پر بھی ان کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ مسند احمد (۳۰۶۰) میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”ایک رات کے آخری حصے میں میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا، جب رسول اللہ ﷺ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو میں کھسک کر پیچھے ہو گیا۔ خیر رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے تو مجھے فرمایا: ”مجھے کیا ہے میں تمہیں اپنے برابر کرتا ہوں اور تم کھسک کر پیچھے ہو جاتے ہو؟“ میں نے کہا: یا رسول اللہ! تو کیا کسی کے لیے لائق ہے کہ وہ آپ کے برابر نماز پڑھے جب کہ آپ اللہ کے وہ رسول ہیں کہ آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے؟ تو میں آپ کو اچھا لگا، چنانچہ آپ نے میرے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے علم و فہم زیادہ عطا فرمائے۔“ یہ حدیث صحیح ہے۔

5 ان دونوں واقعات سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ذہانت و نظانت، تفہمی، سمجھداری اور جذبہ خدمت ظاہر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ لڑکا ذہین اور سمجھ دار ہے، کسی کے کبے بغیر اس نے موقع سمجھ کر پانی لا کر رکھ دیا ہے، تو اس مناسبت سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس ذہانت اور سمجھداری کو قرآن و سنت اور دین کے علم میں استعمال کرنے کی توفیق بخشنے۔ آج کل اگر لڑکا ذہین ہو

تو اسے دنیا کا کوئی بخر شفا ڈاکڑی، انجینئرنگ وغیرہ سکھانے میں لکایا جاتا ہے اور اگر ذہن کمزور ہو تو دین کی تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک نکلتا ہے، ورنہ سب دنیا کے چکر میں گرفتار ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہیں۔

[اَللَّبِیْمُ لَا تَجْعَلُ الذُّنْبَا اَکْبَرَ حَمْنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلْمِنَا | مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے سب سے ذہین بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں۔]

6 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے علم و فہم کے لیے صرف ذہانت اور محنت کافی نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعا بھی بہت ضروری ہے۔ خصوصاً بزرگوں کی دعا بہت تاثیر رکھتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی دعا جیسی مقبول تو کسی کی دعا بھی نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور استادوں کی خدمت بھی بہت ضروری ہے جس کی بدولت ان کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔

18- باب: چھوٹے بچے کا سننا کب درست ہے؟

۱۸- بَابُ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟

76- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا اور اس دن میں بالغ ہونے کے قریب تھا اور رسول اللہ ﷺ منیٰ میں کوئی دیوار سامنے ہونے کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں صف میں داخل ہو گیا، تو مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔

۷۶- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الإِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِمَنْبِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَزْسَلْتُ الأَتَانَ تَرَفُّعًا، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ. [انظر: ۴۹۳، ۸۶۱، ۱۸۵۷، ۴۴۱۲- أخرجه

مسلم: ۵۰۴]

حواشی: 1 امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روایت صرف اس شخص سے کرنا ضروری نہیں جس نے بالغ ہونے کی حالت میں وہ حدیث سنی ہو یا اس کا مشاہدہ کیا ہو بلکہ نابالغ اگر سمجھ دار ہے تو اس کا سماع اور مشاہدہ بھی معتبر ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی بلاغت سے پہلے کا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ کتنی عمر میں سنا ہو تو معتبر ہوگا تو اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں بلکہ جب بچہ سمجھ دار ہو اور اسے خوب یاد ہو تو بڑے ہونے کے بعد اس کی روایت معتبر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: "بخاری رحمہ اللہ نے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے جو احمد ابن حنبل اور یحییٰ بن معین کے درمیان واقع ہوا۔ خطیب نے اسے "الکفایہ" میں عبد اللہ بن احمد وغیرہ سے بیان کیا ہے کہ یحییٰ نے کہا: تحمل (حدیث حاصل

کرنے) کی کم از کم عمر پندرہ سال ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پندرہ سال کو نہیں پہنچے تھے تو انہیں غزوہٴ اُحد سے واپس کر دیا گیا۔ یہ بات امام احمد رشت کو پہنچی تو انہوں نے کہا بلکہ اس وقت (معتبر ہے) جب وہ سنی ہوئی بات کو سمجھتا ہو۔ (فتح الباری) جیسا کہ اعلیٰ حدیث میں محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پانچ برس کی عمر میں رسول اللہ ﷺ کے فعل کو سمجھنے اور یاد رکھنے کا ذکر آ رہا ہے، پندرہ برس کی عمر تو لڑنے کے لیے مقرر فرمائی ہے۔

2. امام بخاری رشت نے دوسری جگہ اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ امام کا سترہ پیچھے والوں کے لیے بھی سترہ ہے۔ ان کا استدلال ”إلی غیر جندار“ کے لفظ سے ہے، یعنی نبی ﷺ کسی دیوار کے سامنے ہونے کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ دیوار سامنے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سترہ نہ تھا بلکہ دوسری حدیث سے واضح ہے کہ آپ سترہ کے طور پر اپنے سامنے برچھی گاڑ کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس حدیث کی دو روایات جن میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ کسی سترہ یا کسی چیز کے سامنے ہونے کے بغیر نماز پڑھا رہے تھے وہ امام صاحب کی شرط پر نہیں۔ اس لیے ان کا استدلال یہ ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی گدھی صف کے آگے سے گزرنے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے آگے والا سترہ پیچھے والے سب لوگوں کے لیے سترہ تھا۔ اس لیے گدھی کے آگے سے گزرنے سے کسی کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث میں ہے کہ اگر سامنے سترہ نہ ہو تو کتے اور گدھے اور بالغ عورت کے گزرنے سے نماز منقطع ہو جاتی ہے۔ (مسلم: ۵۱۰) امام بخاری رشت کے برعکس بہت سے علماء کے نزدیک یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ گدھے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹی، بلکہ ٹوٹنے سے مراد خشوع میں فرق آتا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں اس حدیث کی بعض روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا۔ مگر راجح قول یہی ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دوبارہ پڑھنی چاہیے۔

3 ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ کسی نے ان کے اس فعل پر اعتراض نہیں کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک نبی ﷺ کی موجودگی میں کوئی عمل کیا جائے اور آپ ﷺ اس پر خاموش رہیں، کسی طرح کا انکار نہ کریں تو وہ عمل حجت ہے۔

۷۷- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ. [انظر: ۱۸۹، ۸۲۹، ۱۱۸۵، ۶۳۵۴، ۶۴۲۲]

77- محمود بن ربیع رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کی وہ کلی کھچی جو آپ نے ایک ڈول سے میرے چہرے پر پھینکی تھی جب کہ میں پانچ برس کا تھا۔

فوائد: اس حدیث سے محدثین نے استدلال فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے گھروں میں جانا اور ان کے بچوں

کے ساتھ اس طرح کی دل لگی جائز بلکہ سنت ہے۔ اس سے مقصود ایک تو بچے کو مانوس کرنا تھا اور ایک یہ کہ اسے آپ کے لعابِ دہن کی برکت حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے صحابہ آپ سے بچوں کو گھنٹی بھی دلاتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی موقعوں پر آپ کے لعابِ دہن سے بہت برکت حاصل ہوئی، مثلاً حدیبیہ کے کنویں میں کھلی کرنے سے اس کا پانی زیادہ ہو گیا۔ (بخاری: ۴۱۵۱) جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی میں لعابِ دہن ڈالا تو وہ کھانا تمام لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ (بخاری: ۴۱۰۲) نزہۃ خیمہ میں علی رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھوں میں لعابِ دہن ڈالا تو وہ درست ہو گئیں۔ (بخاری: ۴۲۱۰) سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پر تلوار کا زخم لگا اور نبی ﷺ نے اس پر تین دفعہ تھوکا تو اس کے بعد انھیں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ (بخاری: ۴۲۰۶)

2. محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے محدثین و فقہاء کا استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی پانچ سال کی عمر میں دیکھی ہوئی بات جو انھوں نے بڑے ہو کر بتائی سب نے قبول کی ہے اور معتبر مانی ہے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹا بچہ اگر بات سمجھتا ہے تو اس کی سنی ہوئی بات معتبر ہے۔

19۔ باب: علم کی طلب میں نکلنا

۱۹۔ بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی طرف ایک حدیث کی خاطر ایک ماہ کا سفر کیا۔

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَنْبَرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ .

فائدہ: مسند احمد (۱۶۰۴۲) میں ہے کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث پہنچی جو عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی تھی، اگرچہ انھیں وہ حدیث پہنچ گئی مگر انھوں نے واسطے کے ساتھ سننے کے بعد واسطے کے بغیر خود سننے کے لیے (سند عالی کے لیے) ایک اونٹ خریدا اور ایک ماہ کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں صرف فلاں حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ انھوں نے معائنہ کیا اور حدیث سنائی۔ وہ حدیث جس کے لیے جابر رضی اللہ عنہ نے سفر کیا صحیح بخاری ہی میں دوسری جگہ موجود ہے: «وَيَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَخْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قُرْبَ: أَنَا الْعَلِيُّ، أَنَا الدِّيَّانُ» [بخاری، کتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ...﴾ ۶۷، قبل ج: ۷۴۸۱]

”عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ”اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اکٹھا کرے گا، پھر انھیں ایسی آواز کے ساتھ آواز دے گا جسے وہ شخص جو دور ہے اسی طرح سنے گا جس طرح وہ شخص سنے گا جو قریب ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی جزا دینے والا ہوں۔“ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے صوت (آواز) ثابت ہوتی ہے۔ اشعری اور ماتریدی حضرات اللہ کے کلام کے لیے آواز نہیں مانتے، حالانکہ قرآن و حدیث سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ تیسیر الباری میں علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں: ”امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے کلام میں آواز ہونا کئی حدیثوں سے ثابت ہے اور میں نے ان سب کو علیحدہ ایک رسالے میں جمع کیا ہے۔“ ہاں! اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی

صوت یعنی آواز مخلوق کی آواز کی مثل نہیں بلکہ اس طرح ہے جیسے اس کی شان کے اُتق ہے، کیونکہ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوری: ۱۱] انکار کرنے والوں نے اللہ کے کام کو بندوں کے کام کی طرح سمجھا، اس لیے انکار کر دیا۔ ورنہ اگر وہ اس آواز کو بے مثل قرار دیتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے اس سفر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے رحلت (سفر) ضروری ہے۔ اس موضوع پر خطیب بغدادی نے ”کِتَابُ الْمِرْثَابَةِ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ“ لکھی ہے۔

78۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کا اور خرب بن قیس بن حصن فزاری رضی اللہ عنہما کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ان دونوں کے پاس سے اُبی بن کعب رضی اللہ عنہما گزرے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا: میرا اور میرے اس ساتھی کا موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا ہے جس سے ملنے کا راستہ انہوں نے پوچھا تھا، کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو سنا ہے کہ اس کے معاملے کا ذکر کر رہے ہوں؟ تو اُبی رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں! میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ اس کا معاملہ بیان کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے: ”اس اثنا میں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا: کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: نہیں! تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ کیوں نہیں! ہمارا بندہ خضر ہے۔ تو انہوں نے اس سے ملاقات کا راستہ پوچھا تو اللہ نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی مقرر فرمایا اور ان سے کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو پلٹ آؤ، تم اسے مل جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں اس مچھلی کے نشان کا پیچھا کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے جوان نے کہا: کیا آپ نے دیکھا جب ہم چنان کے پاس ٹنڈرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے اس سے بھلایا ہے

۷۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الثَّمَالِيسِ خَالِدُ بْنُ خَالِجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا الرَّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ ابْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَغَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيَيْهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أَبِي: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ: «بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبَدْنَا خَضِرًا، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى ﷺ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْثَقْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أذْكَرَهُ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي

فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا،
 فَرَمَانًا مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَصَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ۗ ۱۱ راجع :
 ۷۴۔ الخرجہ مسلم : ۲۸۳۰ |
 کہ میں اس کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا : یہی تو ہم
 ڈسٹونڈر رہے تھے۔ تو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا
 کرتے ہوئے واپس چل پڑے تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو پا
 لیا، پھر ان کا وہ عالمہ دوا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان
 فرمایا ہے۔“

فائدہ : اس سے دو باب پہلے معمولی فرق کے ساتھ یہ حدیث گزر چکی ہے، وہاں اس کی شرح ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا
 باب میں علم کے لیے سمندر میں سفر کا بیان تھا اس باب میں اس مقدمہ کے لیے ہر طرح کے سفر کے لیے اگانا مقدمہ ہے، کیونکہ
 موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی مافات کے لیے ہر طرح کا سفر اختیار کیا تھا۔

20۔ باب : اس شخص کی فنیات جو عالم ہو اور علم
 سکھائے

۲۰۔ بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

79۔ ابو موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے بیان کیا کہ آپ نے
 فرمایا : ”اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس
 کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے جو ایک زمین پر برسی،
 اس میں سے کچھ صاف ستھری تھی جس نے پانی قبول کیا،
 پھر بہت سی گھاس اور سبزہ اگایا اور اس میں کچھ سخت زمین
 کے ٹکڑے تھے جنہوں نے پانی روک لیا تو اللہ نے ان کے
 ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا، چنانچہ انہوں نے پیا، پلایا اور
 کاشت کاری کی اور اس کا ایک حصہ ایسی زمین پر برسا جو چٹیل
 میدان ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ گھاس اگاتے ہیں۔ تو
 یہ اس کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی
 اور اللہ نے مجھے جو کچھ دے کر بھیجا ہے اس نے اسے نفع دیا،
 چنانچہ وہ عالم بنا اور اس نے علم سکھایا اور اس کی مثال ہے
 جس نے اس کے ساتھ کسی طرح سر نہیں اٹھایا اور نہ اللہ کی
 وہ ہدایت قبول کی جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔“

۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ
 ابْنُ أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ،
 عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَثَلُ مَا
 بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْغَيْثِ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ
 الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَعِيمٌ، فَلَيْتَ الْعَمَاءَ،
 فَأَنْبَتِ الْكَلَّا وَالْعُثْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا
 أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ،
 فَسَرَبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ
 أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ
 كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَتَحَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا
 بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ
 بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَتَّجِلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ »

فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنَيْمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ « [راجع : ۷۴- أخرجه مسلم : ۲۸۳۰]

کہ میں اس کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس چل پڑے تو انھوں نے خضر علیہ السلام کو پا لیا، پھر ان کا وہ معاملہ: وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔“

فائدہ: اس سے دو باب پہلے معمولی فرق کے ساتھ یہ حدیث گزر چکی ہے، وہاں اس کی شرح ملاحظہ فرمائیں۔ پچھلے باب میں علم کے لیے سمندر میں سفر کا بیان تھا اس باب میں اس مقصد کے لیے ہر طرح کے سفر کے لیے کلنا مقصود ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ہر طرح کا سفر اختیار کیا تھا۔

20- باب: اس شخص کی فضیلت جو عالم ہو اور علم سکھائے

۲۰- بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

79- ابو موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ”اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس بہت سی بادشہ کی ہے جو ایک زمین پر برسی، اس میں سے کچھ صاف ستھری تھی جس نے پانی قبول کیا، پھر بہت سی گھاس اور سبزہ اگایا اور اس میں کچھ سخت زمین کے ٹکڑے تھے جنہوں نے پانی روک لیا تو اللہ نے ان کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا، چنانچہ انہوں نے پیانہ پلایا اور کاشت کاری کی اور اس کا ایک حصہ ایسی زمین پر برسا جو چھیل میدان ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ گھاس اگاتے ہیں۔ تو یہ اس کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جو کچھ دے کر بھیجا ہے اس نے اسے نفع دیا، چنانچہ وہ عالم بنا اور اس نے علم سکھایا اور اس کی مثال ہے جس نے اس کے ساتھ کسی طرح سر نہیں اٹھایا اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔“

۷۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْعَيْبِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قِيلَتِ الْمَاءُ، فَأَنْبَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَفَقَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا حَيَّ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ إِسْحَاقُ : وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيلَتِ الْمَاءُ، فَاعٌ يَغْلُوهُ السَّاءُ، وَالصَّنْفُصُفُ الْمُسْتَوِيُّ مِنَ الْأَرْضِ . [أخرجه مسلم : ٢٢٨٢]

ابو عبد اللہ نے کہا: اسحاق نے فرمایا: " قِيلَتْ " (یا، کے ساتھ) یعنی اس میں سے ایک حصہ وہ تھا جس نے پانی کو لیا۔ " فاع " کا معنی ہے جس پر پانی چڑھ جائے (اور اتر جائے) اور " صَنْفُصُفٌ " کا معنی ہموار زمین ہے۔

1 " أَجَادِبٌ " " جَبَدٌ " کی جمع ہے، سخت زمین۔ اسحاق سے مراد اسحاق بن راہویہ ہیں، انہوں نے " قِيلَتْ " کی جگہ " قِيلَتْ " بیان کیا۔ اصیلی نے فرمایا کہ یہ اسحاق کی تصحیف ہے، یعنی انہوں نے باء کے نیچے دو نقطے سمجھ کر اسے یاء بنا دیا ہے۔ بعض نے کہا " یاء " بھی درست ہے، اس کا معنی دو پہر کو چنا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: مطلق چنا بھی مراد ہو سکتا ہے، مگر زیادہ ظاہر یہی ہے کہ یہ تصحیف ہے۔ (فتح الباری)

2 علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں: " دین اور شریعت زور دار مینہ ہے، جیسے مینہ سے مُردہ زمین زندہ ہوتی ہے ویسے ہی دین سے مُردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اب جس نے دین کو قبول کیا، آپ سیکھا، دوسروں کو سکھایا وہ زرخیز زمین کی طرح ہے خود بھی مر سبز ہوتی ہے اور دوسروں کو اناج، گھاس، چارہ اور میوہ دیتی ہے۔ بعض نے دین کا علم سیکھا مگر خود اس پر پورا عمل نہ کیا، دوسروں کو سکھایا وہ اس سخت زمین کی طرح ہیں، جس میں کچھ اگا تو نہیں مگر اللہ کے دوسرے بندوں نے اس کے بیج کیے ہوئے پانی سے فائدہ اٹھایا، سب کو پلایا، کھیتوں کو دیا۔ جس شخص نے خود سیکھا نہ کسی کو سکھایا اس کی مثال چنیل صاف میدان کی ہے جہاں پانی برسنا، بہ کر نکل گیا، نہ تو اس میں کچھ اگا نہ وہاں پانی جمع ہوا کہ دوسروں کو ہی کچھ فائدہ ہوتا۔ " (تیسیر الباری شریف)

3 یہاں ایک سوال ہے کہ حدیث میں زمین کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، جب کہ ان کے مصداق دو ہی بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ سندھی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے اترنے والے علوم کو آسمان سے اترنے والے پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس پانی کے اعتبار سے زمین کی دو قسمیں بنائیں، ایک قسم وہ جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک وہ جس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح لوگوں کی بھی دو قسمیں بنائیں، ایک وہ جن سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک وہ جن سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر پہلی قسم کی دو قسمیں بنا دیں، ایک وہ زمین جو پانی جذب کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، مر سبز ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی اناج، گھاس، چارے اور میوے وغیرہ کا فائدہ دیتی ہے اور ایک وہ جو صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسرے وہ جو علم جمع کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں دونوں کو ایک قسم بنا کر ان کو اکٹھا ذکر فرما دیا ہے۔ اور دوسری قسم وہ زمین جو نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی الہی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ہی تکبر کی وجہ سے سرائٹھا کر اس کی طرف کوئی توجہ کی۔ (مرعاة الفلاح)

۲۱- بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَبِيلِ

21- باب: علم کا اٹھ جانا اور جہل کا پھیل جانا

وَقَالَ رَبِيعَةُ: لَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ .
اور ربیعہ نے کہا: جس شخص کے پاس علم کی کوئی بھی چیز ہے اسے لائق نہیں کہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔

فائدہ: ربیعہ بن ابوعبدالرحمان فروخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ قیاس میں مہارت کی وجہ سے انھیں ربیعۃ الرأی بھی کہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس علم دین کا کچھ حصہ ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمہ تن دنیا کے کاروبار میں لگ جائے، یہ اس کا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ کاروبار کے لیے تو بے شمار لوگ ہیں، جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ اس علم دین کی وجہ سے جو اس کے پاس ہے بہت خاص اور نہایت قیمتی آدمی ہے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں تک علم پہنچانے کی کوئی راہ پیدا کرے۔ پڑھانے کے لیے مجلس میں بیٹھے، قرآن و حدیث کا درس دے، تصنیف کے ذریعے علم محفوظ کرے اور اس کی اشاعت کرے۔ امام ربیعہ اور ان کے والد ابوعبدالرحمان فروخ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام (حوادث: سنہ ۱۴۰ھ) میں نقل کیا ہے۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ربیعہ اپنی والدہ کے حمل میں تھے کہ بنو امیہ کے زمانے میں ان کے والد ابوعبدالرحمان فروخ رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے خراسان گئے اور اپنی بیوی کو تیس ہزار دینار دے گئے۔ ستائیس سال بعد واپس آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ربیعہ نکلے۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہونے لگے تو ربیعہ نے روکا کہ تم ہمارے گھر میں داخل ہونے والے کون ہو؟ فروخ نے کہا: یہ میرا گھر ہے، تم اجنبی ہو کر مجھے میرے گھر سے روکنے والے کون ہو؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، جھگڑا سن کر بیوی آئی تو اس نے خاوند کو پہچانا اور اسے بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ فروخ گھر داخل ہوئے، کچھ ٹھہر کر بیوی سے ان تیس ہزار دیناروں کے متعلق پوچھا کہ ان کا کیا بنا۔ بیوی نے کہا: میں نے وہ دفن کیے ہوئے ہیں، نکال دوں گی۔ فروخ مسجد میں گئے تو ایک نوجوان محدث کا حاتمہ دیکھا جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محدث شاگرد بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اس محدث پر بہت رشک آیا، غور سے دیکھا تو وہ ان کے بیٹے ربیعہ تھے۔ گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو ایسے حال میں دیکھا ہے کہ کسی عالم یا فقیہ کو ایسی عزت والا نہیں دیکھا۔ بیوی نے کہا: تمہیں کیا چیز زیادہ پسند ہے، وہ تیس ہزار دینار یا بیٹے کا یہ مرتبہ اور یہ عزت؟ فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: واللہ! مجھے یہی عزت زیادہ پسند ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں نے وہ سارا مال اس کی تعلیم پر خرچ کر دیا ہے۔ کہنے لگے: اللہ کی قسم! تم نے اسے ضائع نہیں کیا۔ قصہ کے آخر میں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حکایت دل خوش کرنے والی ہے مگر یہ من گھڑت ہے۔ اس کے بعد انھوں نے اس کے جھوٹا ہونے کی چار وجہیں لکھی ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں انھوں نے اس کے جھوٹا ہونے کی پانچ وجہیں لکھی ہیں۔ علامہ عبدالرحمان معطی نے الانساب للسمعانی پر اپنی تلیق میں اسے کئی وجوہوں سے جھوٹ ثابت کیا ہے۔ ابونعیم نے اپنی کتاب ”صفحات من صبر العلماء“ (ص: ۳۰۷، ۳۰۸) میں اس کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ دیکھیے شیخ سلیمان بن صالح خراشی کی کتاب ”قِصَصُ لَا تُثْبِتُ“۔

80۔ انس (بن مالک) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا اور جہل جم جائے گا اور شراب پی جائے گی اور زنا نام ہو جائے گا۔“

۸۰۔ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَوَارِيثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُنْبَتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزَّوْنَا # انظر ۶۸۰۸، ۵۵۷۷، ۵۲۳۱، ۲۸۱۔ أخرجه مسلم: [۲۶۷۱]

81۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا جو تمہیں میرے بعد کوئی بیان نہیں کرے گا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: ”قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہل بچھل جائے گا اور زنا عام ہوگا اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کو ایک سنبالنے والا امرأۃ القیم الراجد“ [راجع: ۸۱۔ أخرجه مسلم: ہوگا۔“

۸۱۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لِأَخَذْتُنْكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيمَ الرَّاجِدُ » [راجع: ۸۱۔ أخرجه مسلم: ہوگا۔“ [۲۶۷۱]

فوائد 1۔ باب کا مقصد علم دین سیکھنے کی ترغیب اور تاکید ہے، کیونکہ علم دین علماء کے اٹھائے جانے ہی سے ختم ہو گا۔ جب تک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا علماء تیار ہوتے رہیں گے، علم باقی رہے گا۔ کوئی عالم فوت ہوگا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا عالم لے لے گا۔ جب دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم ہوا اور سب لوگ دنیا ہی کے ہنر سیکھنے سکھانے میں لگ گئے تو اس وقت موجود علماء فوت ہونے پر ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو ہر طرف جہل بچھل جائے گا۔ کوئی دین کی بات بتانے والا نہ ہوگا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔

2۔ ان دونوں حدیثوں میں سے ایک میں علم کم ہونے اور دوسری میں اس کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ پہلے کم ہوگا، پھر اٹھا لیا جائے گا، یا کم ہونے سے مراد بھی نہ ہونا ہے۔

3۔ انس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو تمہیں میرے بعد کوئی بیان نہیں کرے گا اور ابو عوانہ میں اسی طریق سے ہے کہ تمہیں کوئی شخص میرے سوا یہ حدیث بیان نہیں کرے گا جس نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کے علاوہ کوئی شخص باقی نہیں رہا جس نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو، کیونکہ بصرہ میں صحابہ میں سے سب سے آخر میں وہی فوت ہوئے۔

4۔ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یعنی فتنہ و فساد، قتل و غارت اور جنگوں کی وجہ سے مرد بے حساب قتل ہوں گے، اس لیے عورتیں

زیادہ ہو جائیں گی، یا قیامت کے قرب کی یہ خاص نشانی ہو کہ مردوں کی پیدائش بہت کم اور عورتوں کی بہت زیادہ ہوگی۔ عورتوں کے زیادہ ہونے کی ظلم اٹھائے جانے اور جہل پھیلنے سے مناسبت بائٹل واضح ہے۔ یہ بھی دوکھتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت حلال و حرام کی تیز نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایک مرد پچاس پچاس عورتوں سے ازدواجی تعلق رکھے گا۔

5 پچاس عورتوں کو ایک سنبھالنے والا ہوگا: ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مرد کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے چالیس عورتیں ہوں گی جو مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی پناہ لے رہی ہوں گی۔ [بخاری، باب الصدقة قبل الرد: ۱۴۱۴] دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ مراد خاص نہ نہیں بلکہ عورتوں کی کثرت مراد ہے جو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔

6 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانچ چیزیں خاص طور پر ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست طریقے سے چلتے ہیں سب درہم برہم ہو جائیں گی، اس لیے پھر قیامت آ جائے گی۔ وہ پانچ چیزیں یہ ہیں: دین، عقل، نسب، جان اور مال۔ چنانچہ ظلم اٹھالیے جانے سے دین ختم ہو جائے گا، شراب کی کثرت عقل کو باقی نہیں چھوڑے گی، زنا نام ہونے سے نسب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور نعمتوں اور جنگوں کی کثرت سے جان و مال محفوظ نہیں رہیں گے۔ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ان چیزوں کی خرابی سے نظام عالم برباد ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کو شتر بے مہار چھوڑا نہیں جاسکتا اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں جو اصلاح کرے، نتیجہ قیامت ہوگا۔

22- باب: زائد علم

82- ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا: ”اس اثنا میں کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پیا یہاں تک کہ میں سیرا ہوا کو دیکھتا ہوں کہ میرے ناخنوں میں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا۔“ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! تو آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”علم۔“

۲۲- بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

۸۲- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ حَمْرَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا وَأَنْتُمْ، أُنْبِئْتُ بِغَدَجِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمُ» [انظر: ۳۶۸۱، ۷۰۰۶، ۷۰۰۷، ۷۰۲۷، ۷۰۳۲-

أعرجه مسلم: ۲۳۹۱]

فوائد 1 ”کتاب العلم“ کا پہلا باب ”فضل العلم“ تھا، یہ بھی باب ”فضل العلم“ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ

وہاں علم کی فضیلت بیان کرنا مقصود تھا، جبکہ یہاں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد علم بھی حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی ضرورتوں میں کام آئے۔ مقصد یہ ہے کہ علم جس قدر حاصل کر سکتے ہو کرو، لیتا۔ یہ ان کا فطری اور انعام ہے، بقدر ضرورت خود قائدہ انھاؤ، زائد دوسروں کی ضروریات میں صرف کرو، تعلیم کا سلسلہ شروع کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کے غمیوں کے فیصلے کرو اور ان کے سوالوں کے جواب دو وغیرہ۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواب میں دودھ دیکھنے سے مراد علم ہے۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح دودھ جسم کی مکمل غذا ہے اسی طرح علم روح کی مکمل غذا ہے۔ دودھ اور علم دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دودھ جسم کی فطری خوراک ہے اور علم روح کی فطری غذا ہے۔ دودھ ہی وہ غذا ہے جو کھانے اور پینے کی دونوں ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر دودھ کی ہے۔ علم کی یہی فضیلت بہت بڑی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پیے ہوئے کا باقی ماندہ حصہ ہے۔

3 اس سے عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ وہ علم نبوی کے وارث تھے اور انھیں وہ علم بھی عطا کیا گیا جو ذاتی ضرورت سے زائد تھا اور اس کا پوری طرح اظہار ان کے دو خلاف میں ہوا جب انہوں نے بہت سے پیش آمدہ مسائل کو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے حل فرمایا۔ اس کے علاوہ شاید ہی دین کا کوئی باب ہو جس میں ان کی کوئی روایت یا اثر نہ ملتا ہو۔ بعض لوگوں نے اس فضیلت کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت گھڑی ہے کہ ”میں ظلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔“ اس روایت کو امام بخاری، ترمذی، دارقطنی، یحییٰ بن معین، ابو حاتم رازی، یحییٰ بن سعید، ابن جوزی، ابن حجر اور ذہبی نے سخت ضعیف اور بے بنیاد قرار دیا ہے، اس لیے علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے فضائل کی موجودگی میں ایسی خود ساختہ روایات کی کوئی ضرورت نہیں۔

23۔ باب: سواری وغیرہ پر رہتے ہوئے سوال کا

جواب دینا

۲۳۔ بَابُ الْمُتَيَّا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ

وَوَعِيْرَهَا

83۔ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع میں منیٰ میں لوگوں کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ آپ سے سوال کر رہے تھے، تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا: مجھے پتا نہیں چلا تو میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر موٹا لیا؟ آپ نے فرمایا: ”ذبح کر دے اور کوئی حرج نہیں۔“ ایک اور آیا اس نے کہا: مجھے

۸۳۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: «أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ:

پتا نہیں چلا تو میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے نحر (اونٹ
ذبح) کر دیا؟ آپ نے فرمایا: ”کنکریاں مار لے اور کوئی
حرج نہیں۔“ مومن بنی نذیم سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں
کیا گیا جو پہلے کر دی گئی ہو یا پیچھے مگر آپ نے فرمایا: ”کر
لے اور کوئی حرج نہیں۔“

لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ قَالَ: «أَرُمُ وَلَا
خَرَجٌ» فَمَا سَبَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا
أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا خَرَجٌ» [الظفر: ۱۲۴،
۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۲۶۶۵۔ أخرجه مسلم: ۱۳۰۶]

فوائد 1 عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عالم کو باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر فتویٰ دینا چاہیے، مگر اس سے مسئلہ پوچھنا اس
کے وقار کے خلاف ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ عالم جہاں بھی جوتی کہ سواری پر بھی ہو تو اس سے مسئلہ پوچھا جاسکتا
ہے اور اسے بتانا چاہیے۔ اس کے لیے شرطیں مقرر کرنا محض تکلف ہے۔

2 یہاں ایک سوال ہے کہ باب میں سواری پر ہونے کا ذکر ہے جب کہ اس میں ذکر کردہ حدیث میں آپ کے سواری پر
ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے ان الفاظ سے استدلال فرماتے ہیں
جو اس کی دوسری روایت میں موجود ہوتے ہیں، چنانچہ وہ یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ ”کتاب الحج“ میں لائے ہیں،
وہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ اپنی اونٹنی پر تھے۔ وہاں یہ باب قائم کیا ہے: ”بَابُ الْفَتْنَةِ عَلَى الدَّائِيَةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ“
3 اس ذوالحجہ یوم النحر میں حاجی کو پانچ کام اس ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں: جمرہ کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈانا،
بیت اللہ کا طواف اور حضا و مردہ کی سعی کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو علم نہ ہو اور وہ ان کاموں میں اس ترتیب
کے خلاف کر لے تو کوئی حرج نہیں، نہ اس پر گناہ ہے نہ کفارہ جیسا کہ دوسری صحیح احادیث میں ہے کہ آپ نے کسی کفارے کا
تکرم نہیں دیا۔ مزید یہ بحث ”کتاب الحج“ میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

24۔ باب: جو سوال کا جواب ہاتھ یا سر کے

اشارے سے دے دے

۲۴۔ بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتْنَةَ بِإِشَارَةِ الْيَدِ

وَالرُّأْسِ

84۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے آپ
کے حج میں سوال کیا گیا، ایک شخص نے کہا: میں نے دی
کرنے سے پہلے ذبح کر لیا؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ کے
ساتھ اشارہ کر کے فرمایا: ”اور کوئی حرج نہیں۔“ ایک شخص
نے کہا: میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈ لیا؟ تو آپ
نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا: ”اور کوئی حرج
نہیں۔“

۸۴۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ
قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، قَالَ: «وَلَا خَرَجٌ» قَالَ:
خَلَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبَحَ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: «وَلَا خَرَجٌ»
[انظر: ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷،
وانظر في الطلاق، باب: ۲۴۔ أخرجه مسلم: ۱۳۰۷،
باختلاف]

فائدہ: اس حدیث سے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سوال کا جواب دینا نفاہر ہے۔

۸۵ - حَدَّثَنَا الْمُكَلَّمِيُّ بْنُ إِدْرَاجِيمَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِحٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « يُتَبَخَّرُ الْعِلْمُ ، وَ يَظْفَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ ، وَ كَثُرَ الْبُرُجُ » قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَا الْبُرُجُ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا بِيَدِي فَحَرِّقِيهَا ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ . | انظر : ۱۰۳۶ ، ۱۴۱۲ ، ۸۰۸ ، ۳۶۰ ، ۴۶۳۵ ، ۴۶۳۶ ، ۶۰۲۷ ، ۶۵۰۶ ، ۶۹۳۵ ، ۷۰۶۱ ، ۷۱۱۵ ، ۷۱۲۱ - أخرجه مسلم : ۱۵۷ بقطعة لم ترد في هذه الطبعات |

85- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”علم قبض کر لیا جائے گا اور جہل اور فتنے پھیل جائیں گے اور ہرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔“ کہا گیا: یا رسول اللہ! اور ہرج کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ہاتھ کو اس طرح ترچھا کر کے ہلایا جیسے آپ قتل مراد لے رہے ہوں۔

فائدہ: اس حدیث میں بھی ہاتھ کے اشارے سے سوال کا جواب دینے کا ذکر ہے۔

۸۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَجِي تُصَلِّي ، فَقُلْتُ : مَا سَأَلَ النَّاسُ ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، قُلْتُ : آيَةٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا ، أَي : نَعَمْ ، فَمَسَّتْ حَتَّى تَجَلَّابِي الْعُشْيُ ، فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَيْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي ، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَأَوْجِي إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبٍ - لَا أُدْرِي أَيِّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، يُقَالُ : مَا عِلْمُكَ بِبَدَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤْمِنَةُ - لَا أُدْرِي بِأَيِّمَا

86- اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا: میں عائشہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے کہا: لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، دیکھا تو لوگ کھڑے ہیں۔ عائشہ (رضی اللہ عنہا) نے کہا: سبحان اللہ! میں نے کہا: (کیا یہ) کوئی نشانی ہے؟ تو اس نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر دیا، یعنی ہاں، تو میں بھی کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ مجھ پر بے ہوشی چھا گئی، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نبی ﷺ نے اللہ عزوجل کی حمد کی اور اس کی شاکی، پھر فرمایا: ”کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر میں نے اسے اپنی جگہ میں دیکھ لیا ہے یہاں تک کہ جنت اور آگ بھی۔ تو مجھے وحی کی گئی کہ تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائش کی جاتی ہے سچ و جہاں کی آزمائش کی طرح یا اس کے قریب۔ (فاطمہ نے کہا:) میں نہیں جانتی کہ اسماء نے دونوں میں سے کون سا لفظ کہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے متعلق

تمہارا علم کیا ہے؟ تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ کہا۔ وہ کہتا ہے: وہ محمد اللہ کا رسول ہے، ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آیا تو ہم نے قبول کر لیا اور پیچھے لگ گئے، وہ محمد ہے، تمہیں دفعہ کہا۔ تو کہا جاتا ہے: صحیح سلامت سوچا، ہم جان چکے تھے کہ تو ضرور اس کا یقین کرنے والا ہے، لیکن نفاق والا یا شک کرنے والا۔ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کیا کہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کوئی چیز کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہ کہہ دیا۔“

قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ : هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا ، هُوَ مُحَمَّدٌ ، ثَلَاثًا ، فَيَقَالُ : نَمَّ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتُمْ لَمُوقِنًا بِهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ - لَا أُذْرِي أَيِّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ : لَا أُذْرِي ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَعَلْتُهُ ۖ [انظر : ۱۸۴ ، ۲۵۲۰ ، ۲۵۳ ، ۱۰۵۴ ، ۱۰۶۶ ، ۱۲۳۵ ، ۱۳۷۳ ، ۲۵۱۹ ، ۷۲۸۷] وانظر في الكسوف ، باب : ۴ ، وفي الطلاق ، باب : ۲۴ - أخرجه مسلم : ۹۰۵ ، بذكر : أما بعد ۱]

فوائد 1 اس حدیث میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے سوال کا جواب سر کے اشارے کے ساتھ دیا۔ معلوم ہوا کہ سر کے اشارے سے بھی سوال کا جواب دیا جاسکتا ہے اور یہ بھی کہ اشارے کے ساتھ جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹی۔ اگرچہ یہ صحابہ کا فعل ہے جو دین نہیں بن سکتا مگر یہ حکماً مرفوع ہے، کیونکہ نبی ﷺ نماز میں اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے مخفی نہیں ہوتا۔“ [بخاری: ۷۴۱] اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا انکار نہ ہو تو وہ رسول اللہ ﷺ کی تقریری حدیث ہوتی ہے۔

2 عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں، درمیان میں دروازے کا پردہ تھا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتیں نماز کسوف پڑھ سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر درمیان میں پردہ ہو تو عورتیں مردوں کی صفوں کے برابر کھڑی ہو سکتی ہیں اور ایک یہ کہ مسجد سے ملحق مکان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ [وہذا من فوائد شیخنا الحافظ محمد الجوندلوی رضی اللہ عنہ]

3 دیکھا تو لوگ کھڑے تھے: یعنی اسماء رضی اللہ عنہا نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے سے مسجد میں دیکھا تو لوگ صلاۃ کسوف میں کھڑے تھے۔

4 مجھ پر بے ہوشی چھا گئی: مراد یہ ہے کہ لمبے قیام، لوگوں کے ہجوم، گرمی اور پریشانی سے بے ہوشی کے قریب حالت ہو گئی، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں (قریب مشکیزے وغیرہ سے) سر پر پانی ڈالنے لگی۔ ظاہر ہے بے ہوش شخص تو سر پر پانی نہیں ڈال سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جیسے عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹی۔ حدیث میں مذکور بہت سی چیزیں اپنے اپنے ابواب میں آئیں گی، مثلاً عذاب قبر، صلاۃ کسوف، جنت اور جہنم کا موجود ہونا وغیرہ۔

25- باب: نبی ﷺ کا وفد عبدالقیس کو اس بات کی ترغیب دینا کہ وہ ایمان اور علم کو حفظ کریں اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں انہیں بتائیں

۲۵- بَابُ تَحْرِیضِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ:

« اَرْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ »

اور مالک بن حویرث نے بتایا کہ نبی ﷺ نے ہم سے فرمایا: ”اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ اور انہیں سکھاؤ۔“

۸۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَتْرَجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: « مَنْ الْوَقْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ » قَالُوا: رَبِيعَةٌ، فَقَالَ: « مَرَجِبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِ، غَيْرَ خَزَائِي وَلَا نَدَامَى » قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شَقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا النَّحْيُ مِنْ كُفَّارٍ مُضْرًا، وَلَا نَسْتَعْلِيحُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَمَرْنَا بِأَمْرِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدِّهِ، قَالَ: « هَلْ تَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدِّهِ؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: « شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ سَحَمَدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتَعْطُلُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ » وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاةِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْقَتِ.

87- شعبہ بن شداد سے روایت ہے کہ ابو جمرہ ہاشمی نے کہا: میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا، تو انہوں نے کہا: وفد عبدالقیس کے لوگ نبی ﷺ کے پاس آئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کون سا وفد ہے، یا یہ کون لوگ ہیں؟“ انہوں نے کہا: (ہم) ربیعہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان لوگوں کو یا اس وفد کو خوش آمدید ہو جو نہ رسوا ہوئے اور نہ پشیمان۔“ انہوں نے کہا: ہم آپ کے پاس دور کے فاصلے سے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کنارے کا یہ قبیلہ (رکاوث) ہے اور ہم آپ کے پاس کسی حرمت والے مینے کے سوا نہیں آ سکتے، اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں جو ہم اپنے پیچھے والوں کو بتائیں اور اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ ﷺ نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں اکیلے اللہ عزوجل پر ایمان لانے کا حکم دیا، کہا: ”تم جانتے ہو کہ اکیلے اللہ پر ایمان کیا ہے؟“ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا: ”اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور نماز درست کر کے

ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم غنیمت میں سے پانچواں حصہ دو۔“ اور آپ ﷺ نے انہیں کدو (کے بنے ہوئے برتن) اور ہز مٹکے اور روغنی برتن سے منع کیا۔

قَالَ شُعْبَةُ : رُبَّمَا قَالَ : النَّبِيُّ وَ رَبَّنَا قَالَ :
 الْمُتَّقِي ، قَالَ : « أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مِنْ وَرَاءِ كُفْمٍ »
 [راجع : ۵۳ - أخرجه مسلم : ۱۷]

شعبہ نے کہا : (ابو ہریرہ نے) بعض اوقات (پتھری چیز) لکڑی کھوکھری بنایا: دا برتن (بھی) کہا اور بعض اوقات (الْمَحْرَقَاتُ کی بجائے) الْمُتَّقِي کہا (دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی روغنی برتن)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اسے یاد رکھو اور ان لوگوں کو اس کی خبر دے دو جو تمہارے پیچھے ہیں۔“

فائدہ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ علم دین یاد کرنا اور اپنے اہل و عیال اور قبیلے اور شہر والوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے دو احادیث ذکر فرمائیں، ایک یہ کہ آپ نے وفد عبدالقیس کو ایمان کے بنیادی مسائل بتا کر انہیں یاد رکھنے اور اپنے پیچھے والوں کو بتانے کا حکم دیا۔ دوسری یہ کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہما اور ان کے چچا زاد بھائی آپ کے پاس آئے، جس دن شہرے، جب واپس جانے لگے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ اور (جو کچھ دیکھا اور سنا ہے) انہیں سکھاؤ۔“ اس سے معلوم ہوا کہ « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَا تَوَدُّوا أَنْ يَمْسَسَ كُفْرًا فَرِيضًا » (جو) سے بظاہر جو معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن کی آیات آگے پہنچانے کا حکم ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، بلکہ احادیث کو یاد کرنا اور آگے پہنچانا بھی لازم ہے۔ وہ علم جو صرف کتاب میں ہو مگر یاد نہ ہو کافی نہیں اور نہ ہی وہ علم کافی ہے جو آدمی کو یاد تو ہو مگر وہ اسے آگے نہ پہنچائے۔ اس حدیث کی مفصل شرح حدیث (۵۳) میں ملاحظہ فرمائیں۔

26- باب: پیش آنے والے مسئلے کے لیے سفر

کرنا اور گھر والوں کو تعلیم دینا

۲۶- بَابُ الرَّحَلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ

وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

فائدہ اس سے پہلے باب (۱۹) ”علم کی طلب میں نکلنا“ سے عام طور پر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کا بیان تھا، اس باب میں کسی خاص مسئلے کے لیے سفر اختیار کرنے کا بیان ہے۔

۸۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ :
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
 أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ،
 88- عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو اہاب بن عزیز کی ایک بیٹی سے نکاح کیا، تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: میں نے عقبہ کو درودھ پلایا

ہے اور اس (لڑکی) کو بھی جس سے اس نے نکاح کیا ہے۔ عقبہ نے اس سے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تو نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ سوار ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ گئے اور آپ سے پوچھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیسے (اس سے صحبت کر سکتے ہو) جب کہ کہہ دیا گیا ہے (کہ وہ تمہاری بہن ہے)۔" تو عقبہ چنانچہ اس سے الگ ہو گئے اور اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِبَاهِبِ ابْنِ عَزْبِ بْنِ قَاتِنَةَ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي، وَلَا أَخْبَرْتَنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» فَنَارَقْنَا عُقْبَةَ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. [انظر: ۲۰۵۲، ۲۶۶۰، ۲۶۵۹، ۲۶۶۱، ۵۱۰۴]

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو اسے معلوم نہ ہو اور اس کے شہر میں کوئی مسئلہ بتانے والا بھی نہ ہو تو اسے سفر کر کے بھی وہاں پہنچنا لازمی ہے جہاں وہ مسئلہ جاننے والا عالم موجود ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی یا کسی کی عقل یا رائے پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عقبہ مکہ کے رہنے والے تھے، وہاں سے انہوں نے اونٹ پر سوار ہو کر چار سو کلومیٹر کا سفر یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کیا۔ جس لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا اس کا نام "فقینہ" "بروزن" "حفیہ" ہے، کنیت اس کی ام بکئی تھی۔ جس عورت نے دودھ پلانے کا دعویٰ کیا اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ جس آدمی سے ام بکئی نے بعد میں نکاح کیا اس کا نام "ظریب" "بروزن" "غیب" ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی ایک عورت کی شہادت کے بعد اپنے ساتھ دودھ پینے والی لڑکی کو نکاح میں رکھنا صحیح ہے۔ تفصیل "کتاب الشہادات" (۲۶۵۹) میں آئے گی۔ اس سے خبر واحد کی حجیت بھی ثابت ہوئی۔ صحابہ کرام کا خبر واحد کے قبول پر اجماع ہے۔

27- باب: علم کے لیے باری باری جانا

89- عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں اور انصار میں سے میرا ایک ہمسایہ بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتے تھے، جو مدینہ کی شرقی جانب کی بستیوں سے تھا۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس باری باری جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اور ایک دن وہ جاتا تھا، جب میں جاتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی خبر اسے لاسنا اور جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ تو ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن گیا اور (واپس آ کر) اس نے میرا دروازہ بڑے زور سے کھٹکھٹایا اور کہا: کیا وہ یہاں موجود ہے؟ میں گھبرا گیا

۲۷- بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

۸۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قُورٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ أُمِّئَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَيَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَمِلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَتَنَزَلَ صَاحِبِي

اور اس کی طرف آکا، تو اس نے کہا: ایک بہت بڑا کام واقع ہو گیا ہے۔ (عمر بن الخطابؓ) فرماتے ہیں: تو میں حفصہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا: مجھے معلوم نہیں، پھر میں نبی ﷺ کے پاس گیا اور میں نے کھڑے کھڑے کہا: کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“ تو میں نے کہا: ”اللہ اکبر۔“

الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نُؤْيَبِيهِ، فَضْرَبَ بَابِي هَضْرَبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَلَمْ هُوَ؟ فَتَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَذْرِي، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. [انظر: ۲۴۶۸، ۴۹۱۳، ۴۹۱۴، ۴۹۱۵، ۵۱۹۱، ۵۲۱۸، ۵۸۴۳، ۷۲۵۶، ۷۲۶۳۔ أخرجه مسلم: ۱۴۷۹، مطولاً]

1 اس حدیث میں اختصار کیا گیا ہے، ”کتاب النکاح“ (۵۱۹۱) میں یہاں کی بہ نسبت بہت مکمل حدیث روایت کی گئی ہے۔ اصل حدیث میں ”ایک بڑا کام واقع ہو گیا ہے“ کے بعد الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے۔ عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: میں (پہلے ہی) گمان کرتا تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ تو جب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو کپڑے پہنے اور مدینہ آ کر (بیٹی ام المومنین) حفصہ کے پاس گیا۔ آگے وہ حدیث ہے جو اوپر گزری۔

2 اس حدیث میں صحابہ کا علم حاصل کرنے کا شوق بالکل ظاہر ہے، اپنے معاش کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کرنے کا اہتمام بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے انھوں نے آپس میں باری مقرر کر رکھی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ساتھ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اگر کاروبار کے بغیر چارہ نہ ہو تو علم حاصل کرنے سے پھر بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وقت نکالنے کی جو تدبیر بھی ہو سکے کرنی چاہیے۔

3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعض اوقات وہ احادیث بیان کرتے ہیں جو انھوں نے خود سنی یا دیکھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ جو انھوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہوتی ہیں، جیسا کہ عمر بن الخطابؓ اور ان کے ہمسائے ایک دوسرے سے سن کر عمل کرتے اور بیان کرتے تھے۔ چونکہ امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل اور معتبر ہیں، اس لیے صحابہ کی ایسی روایات بھی معتبر ہیں جو انھوں نے خود دیکھی یا سنی نہ ہوں، کیونکہ انھوں نے وہ کسی نہ کسی صحابی سے سنی ہوتی ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی مراسیل حجت ہیں۔

4 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک عادل آدمی کی بیان کردہ خبر بھی معتبر اور حجت ہوتی ہے۔ اس حدیث کے مزید فوائد ”کتاب النکاح“ میں بیان ہوں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

۲۸۔ بَابُ الْعَضْبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

28۔ باب: نصیحت اور تعلیم کے وقت ناپسندیدہ بات دیکھنے پر غصہ کرنا

90۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! میں قریب نہیں ہوتا کہ نماز میں ٹلوں، اس وجہ سے کہ فلاں صاحب ہمیں نماز لمبی پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے نبی ﷺ کو کسی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! تم نفرت دلانے والے ہو، تو تم میں سے جو بھی لوگوں کو نماز پڑھانے لگی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور کام والے بھی ہوتے ہیں۔“

۹۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُبَّانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلَاةَ بِمَا يُطَوَّلُ بِهَا فَلَانَ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ، فَعَمَلٌ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ» [انظر: ۷۰۲، ۷۰۴، ۷۱۰، ۷۱۵۹۔ أخرجه مسلم: ۴۶۶]

فوائد 1 بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جگہ (۷۰۳) ”عن الفریابی عن سفیان“ سے اسی سند کے ساتھ یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ ”میں نماز سے پیچھے رہتا ہوں اس لیے کہ.....“ اس سے ان الفاظ کا مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ ”میں قریب نہیں ہوتا کہ.....“

2 اگرچہ نرمی بہت پسندیدہ چیز ہے مگر ضرورت کے وقت سختی کے بغیر چارہ نہیں، خصوصاً استاد اور واعظ کے لیے غصے والی بات پر غصے کا اظہار بہت ضروری ہے اور تعلیم، وعظ اور خطبے میں جوش اور غصے سے کی ہوئی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَهُ مُنْدِرٌ جَبِيشٍ» [مسلم، باب تخفيف الصلاة والخطبة: ۸۶۷/۴۳] ”رسول اللہ ﷺ جب خطبہ دیتے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ شدید ہو جاتا، جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔“

3 ابو مسعود رضی اللہ عنہما نے اس امام کا نام نہیں لیا جو نماز لمبی پڑھاتا تھا، بلکہ اسے فلاں کہہ دیا ہے، ظاہر ہے شکایت کرنے والے نے تو اس کا نام لیا ہوگا مگر صحابہ کرام کی عادت تھی کہ ایسے موقعوں پر وہ ستر مسلم پر عمل کرتے ہوئے نام نہیں لیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی نصیحت میں نام لینے کی بجائے عام نصیحت فرمائی اور یہی آپ کا معمول تھا کہ آپ کو کسی آدمی کے متعلق کوئی بات پہنچتی تو آپ ﷺ یہ نہیں فرماتے تھے کہ کیا حال ہے فلاں شخص کا، بلکہ آپ فرماتے کہ کیا حال ہے کچھ لوگوں کا جو یہ کام کرتے ہیں۔ [دیکھتے ابو داؤد، باب فی حسن العشرة: ۴۷۸۸] البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں

اس بہم صحابی سے مراد ابی بن کعب رضی اللہ عنہما ہیں، جیسا کہ ابو یعلیٰ نے حسن اسناد کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

4 نماز میں مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بہت لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کا جھٹکا کر دیا جائے بلکہ رسول اللہ ﷺ کے عمل کو نمونہ بنانا چاہیے، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [بخاری: ۶۰۰۸] نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ ﷺ عموماً فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو تک آیات پڑھتے تھے۔ (مسلم: ۴۶۱) اسی طرح کبھی کبھار سنت کے مطابق مغرب اور عشاء کی نماز بھی نسبتاً لمبی کروانی چاہیے۔

5 امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں نصیحت اور تعلیم کے وقت غصے ہونے کا ذکر فرمایا ہے فیصلے کے وقت نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ [دیکھیے ابن ماجہ، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان: ۲۳۱۶] البتہ رسول اللہ ﷺ کے لیے غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کرنا جائز تھا، کیونکہ آپ ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ [دیکھیے ابو داؤد، باب فی کتابة العلم: ۳۶۹۶]

91۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے گری ہوئی چیز کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا: ”اسے باندھنے والے تسمے کی پہچان رکھ، یا فرمایا: اس کے برتن اور اس کی تھیلی (کی پہچان رکھ)، پھر ایک سال تک اس کا اعلان کر، پھر اس سے فائدہ اٹھا، پھر اگر اس کا مالک آجائے تو وہ چیز اسے دے دے۔“ اس نے کہا: تو گم شدہ اونٹ (کا کیا حکم ہے)؟ اس پر آپ ﷺ غصے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، یا کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا: ”تیرا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کا جوتا ہے، وہ خود پانی پر جا کر پی لیتا ہے اور درخت چر لیتا ہے، تو اسے رہنے دے، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے آملے۔“ اس نے کہا: تو گم شدہ بکری؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ تمھاری ہے یا تمھارے بھائی کی یا بھینرے کی۔“

۹۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّحِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَطِطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ رِجَاءَهَا - أَوْ قَالَ: رِعَاءَهَا - وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرَفْنَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْتَتَاهُ - أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهَهُ - فَقَالَ: «وَمَا لَكَ وَلَنَا؟ مَعَنَا سِقَاؤُهَا وَجِدَاؤُهَا، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتُرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرَاهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا» قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّنْبِ» [انظر: ۲۳۷۲، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۶، ۲۴۳۸، ۵۲۹۲، ۶۱۱۲ - أخرجه مسلم: ۱۷۲۲]

فوائد: آپ کے رخسار سرخ ہو گئے: غصے کا سبب یہ ہوا کہ سائل نے اونٹ کا پوچھا جس کے پوچھنے کی ضرورت

نتھی، اونٹ ایسا جانور نہیں کہ وہ تلف ہو جائے۔ وہ جنگل میں اپنا چارہ پانی کر لیتا ہے، بھیڑ یا بھی اس کو نہیں کھا سکتا، پھر اس کا پکڑنا کیا ضروری ہے، خود مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ جائے گا۔ (تیسرا الباری)

2 تو گم شدہ بکری؟ مطلب یہ ہے کہ بکری پکڑ لینا جائز ہے، کیونکہ اس کے تلف ہونے کا ڈر ہے۔ موجودہ زمانے میں حکومتوں نے گمشدہ جانوروں کے لیے مراکز بنائے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ کوئی بھی جانور ہواسے وہاں پہنچا دیا جائے، تاکہ کوئی ظالم ان پر قبضہ کر کے انہیں غائب نہ کر دے۔ اس کے متعلق مزید تفصیل "کتاب فی المملکتہ" میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

92۔ اَبُو مُوسَى بْنُ مَخْرَبَةَ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کئی چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جنہیں آپ ﷺ نے ناپسند فرمایا۔ جب آپ ﷺ سے زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصے میں آ گئے، پھر آپ نے فرمایا: "جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔" ایک آدمی نے کہا: میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "تیرا باپ حدافہ ہے۔" ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "تیرا باپ سالم مولیٰ شیبہ ہے۔" تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جو آپ کے چہرے میں (غصہ) تھا تو کہا: یا رسول اللہ! ہم اللہ عزوجل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔

92۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهْنَا، فَلَمَّا أُخْبِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» قَالَ رَجُلٌ: «مَنْ أَبِي؟» قَالَ: «أَبُوكَ حَدَافَةُ» فَقَامَ آخَرَ فَقَالَ: «مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟» فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ» فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[انظر: 7291- أخرجه مسلم: 2360]

فوائد نمبر 1 سوال کرنے والوں کا نام ستر مسلم کی وجہ سے نہیں لیا گیا۔

2 رسول اللہ ﷺ کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ ﷺ سے نامناسب سوال کرنے سے منع فرمایا تھا: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ [المائدة: 101] "ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔" اور یہ بھی کہ بعض اوقات کوئی سوال ایسا ہوتا جس کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی چیز حرام کر دی جاتی اور یہ چیز ان کے لیے مشقت کا باعث ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مسلمانوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے بڑے جرم والا وہ شخص ہے جس نے اس چیز کے متعلق سوال کیا جو مسلمانوں پر حرام نہیں کی گئی تھی تو اس کے سوال کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی۔" [مسلم، باب توفیرہ ﷺ و ترک اکتثار سوالہ عما لا ضرورۃ الہ: 2358] حدیث میں یہ وضاحت بھی ہے کہ آپ ﷺ سے ایسے سوال کیے گئے جو آپ نے ناپسند فرمائے۔ ان سوالات میں قیامت کے متعلق اور اس قسم کے دیگر سوالات تھے۔

3: جو چاہو مجھ سے پوچھ لو: بعض حضرات نے یہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ رسول اللہ ﷺ "عالم ماکان و مایکون" تھے، یعنی آپ جو ہو چکا اور جو ہوگا سب جانتے تھے۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، فرمایا:

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل : ۶۵] ” کہہ دے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ “ چنانچہ ”نعمۃ الباری“ کے مؤلف نے خود تسلیم کیا ہے کہ صحیح بخاری کے پہلے شارحین نے اس حدیث کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وحی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا تھا، کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ ”نعمۃ الباری“ میں دو لکھتے ہیں کہ علامہ عینی نے فرمایا: ”آپ ﷺ کا یہ ارشاد اس پر معمول ہے کہ آپ پر یہ وحی کی گئی تھی کہ آپ یہ کہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور بتانے کے بغیر آپ سے جس غیب کے متعلق سوال کیا جاتا آپ کو از خود اس کا علم نہ تھا۔“ (عمدة القاری: ۱۱۴۲۳، طبع مصر، ۱۳۳۸ھ) قاضی عیاض نے لکھا ہے: ”ہر سوال کا از خود جواب دینا نبی ﷺ کے لیے ممکن نہ تھا، آپ صرف وحی سے مطلع ہو کر بتا سکتے تھے، کیونکہ آپ کو امور مغیبات میں سے صرف انہی چیزوں کا علم تھا جن کی اللہ نے آپ کو خبر دے دی تھی۔“ [احکام المعلم بفوائد مسلم : ۳۳۱/۷، ۳۳۲، دار الوفاء، ۱۹۶۹ء] امام نووی برتتے اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ”نبی ﷺ نے جو بار بار فرمایا کہ ”مجھ سے سوال کرو“ علماء نے کہا: یہ اس پر معمول ہے کہ آپ پر یہ وحی کی گئی تھی، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے خبر دینے کے بغیر غیب کی ہر اس چیز کو نہیں جانتے تھے جس کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے۔“ (نعمۃ الباری، ص: ۳۸۱) صحیح بخاری کے پہلے تمام شارحین نے یہی بات کہی ہے، خصوصاً اس لیے کہ آپ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا تھا: ﴿ فَوَاللَّهِ ! لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِيهِ مَتَّاعِي هَذَا ﴾ [بخاری : ۷۲۹۴] ”اللہ کی قسم! تم مجھ سے جو بھی بات پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا جب تک میں اس جگہ میں ہوں۔“ مگر صاحب نعمۃ الباری نے ان تمام شارحین کو غلط قرار دے کر یہ دعویٰ کیا: ”غور کیا جائے تو یہ نبی ﷺ کے علم کلی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا: ”تم مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرو گے میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔“ اگر اللہ نے پہلے ہی آپ کو تمام چیزوں کا کلی علم نہ دیا ہوتا تو آپ اس طرح تحدی اور لٹکار سے نہ فرماتے۔“ (نعمۃ الباری)

سب کو غلط قرار دینے والے یہ حضرت اتنی بات نہیں سمجھے کہ علم کلی عطا ہونے کے بعد جبریل رضیہ کے آنے اور وحی اترنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب کہ ظاہر ہے کہ اس واقعہ کے بعد بھی تکمیل دین تک قرآن اترتا رہا اور وحی اس کے بعد بھی جاری رہی اور کئی حمدیں اور دعائیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھائے گا جو آپ کو زندگی میں معلوم نہیں تھیں، جب آپ سجدے میں ہوں گے۔ وہ کیسا علم کلی ہے جس کے بعد بھی وحی کی اور مزید تعلیم کی ضرورت باقی رہتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کو یہ تلقین جاری رہتی ہے کہ آپ کہیں: ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طہ : ۱۱۴] ”اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔“ کلی علم کے بعد اضافے کے سوال کا حکم کیوں دیا گیا؟ پھر یہ سوال بھی باقی ہے کہ آپ ﷺ کو علم کلی کس موقع پر عطا کیا گیا؟ علم کلی کے عقیدے والے اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو موقع بھی ذکر کریں گے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو بعض باتوں کا علم نہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر وفات کے بعد حوض کوثر پر پانی پلاتے ہوئے جب کچھ لوگوں کو فرشتے ہائیں ہاتھ لے جائیں گے تو فرشتے آپ ﷺ کے پوچھنے پر کہیں گے: ﴿ إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَخَذْتُوَا بِعَقْدِكَ ﴾ [بخاری : ۴۶۲۵] ”آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا۔“ حقیقت یہ ہے

کہ انبیاء علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ ایسا دعویٰ اس توکل پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہستی کے ذریعے بتا دے گا۔ چنانچہ اس موقع پر بھی جبریل علیہ السلام اس مجلس میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، جیسا کہ مجمع الزوائد میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ تھا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غَضْبَانٌ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ الْيَوْمَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، وَنَحْنُ نُرَى أَنْ جِبْرِيلَ مَعَهُ» [مسند أبي يعقوب: ۳۶۸۹، ورحاله رجال المصحيح - مجمع الزوائد: ۱۸۸/۷] "اُس جبریل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نکلے، آپ بہت غصے میں تھے تو آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا: "آج تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔" اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ صاحب نعمۃ الباری صرف شارحین بخاری کو نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔

4 یہ پوچھنے پر کہ "میرا باپ کون ہے" آپ ﷺ نے جس صحابی کو جواب دیا کہ "حذافہ" ہے اس کا نام عبد اللہ تھا اور جسے جواب دیا کہ تمہارا باپ "سالم مولیٰ شیبہ" ہے اس کا نام سعد تھا۔ دونوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ جاہلیت کے طریقے پر کچھ لوگ ان کے نسب کے متعلق طعن کرتے تھے اور انہیں کسی اور کا بیٹا بتاتے تھے۔

5 رسول اللہ ﷺ نامناسب سوالوں کی کثرت سے غصے میں آ گئے، اس سے ثابت ہوا کہ تعلیم کے وقت نامناسب بات پر استاد غصے ہو سکتا ہے، بلکہ اسے غصے میں آنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر یہی باب باندھا ہے۔

6 اس حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ ﷺ کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے تو کہا: "ہم اللہ عزوجل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔" اگلے باب میں اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا: «لَا رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا» حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دونوں باتیں کہیں، ممکن ہے کہ آپ ﷺ کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور بھی کہا ہو، کسی نے ان میں سے کچھ الفاظ نقل کر دیے اور کسی نے کچھ دوسرے بیان کر دیے۔

29۔ باب: جو شخص امام یا محدث کے پاس اپنے

دونوں گھٹنوں پر بیٹھے

۲۹۔ بَابُ مَنْ بَرَّكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ

الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

93۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ باہر نکلے تو عبد اللہ بن حذافہ جبریل کھڑے ہوئے، کہا: میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "میرا باپ حذافہ ہے۔" پھر آپ ﷺ نے بہت دفعہ فرمایا: "مجھ سے سوال کرو۔" تو

۹۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، فَتَمَّامَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ، ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»

عمر بن الخطاب اپنے دونوں گھمنوں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے: ہم اللہ کے رب ہونے پر خوش ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر (خوش ہیں)۔ تو آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔

فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ، فَسَكَتَ . [انظر : ۱۵۴۰ ، ۱۷۴۹ ، ۱۹۶۲۱ ، ۱۶۳۶۲ ، ۱۶۴۶۸ ، ۱۶۴۸۶ ، ۱۷۰۸۹ ، ۱۷۰۹۰ ، ۱۷۰۹۱ ، ۱۷۲۹۴ ، ۱۷۲۹۵] وانظر في الجمعة ، باب : ۲۶ - أخرجه مسلم : ۲۳۵۹ معلولاً]

فوائد : 1 یہ حدیث مختصر ہے، پوری بات اس طرح ہے کہ آپ ﷺ گھر سے نکلے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیے اور بہت سوال کیے جس سے آپ کو غصہ آ گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے سوال کرو۔“ تو عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے.....

2 یہ باب قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں گھمنوں پر نماز میں بیٹھا جاتا ہے، بظاہر نماز کے علاوہ استاد یا امام کے سامنے اس طرح بیٹھنا ناجائز معلوم ہوتا ہے۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ جائز ہے بلکہ استاد کے ادب اور اس کے سامنے تواضع کے اظہار کی وجہ سے مستحسن ہے اور استاد کی توجہ اور علمی فیض حاصل کرنے کے ساتھ بہت مناسبت رکھتا ہے۔

3 عمر رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کو لوگوں کے سوالات سے ایذا پہنچی تھی اور آپ سخت ناراض ہو گئے تھے۔ اس سے عمر رضی اللہ عنہ ڈرے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [الاحزاب : ۵۷] ”بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔“ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف سے ان کے سوئے ادب کی ”إِنَّا نَشُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“ کہہ کر معافی مانگی، گھمنوں پر بیٹھ کر اپنے عمل کے ساتھ عجز و تواضع کا اظہار کیا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے بار بار یہ کہہ کر آپ کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور رب کی ضرورت نہیں، ہم اس کے رب ہونے پر خوش ہیں اور محمد ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، ہم اسی کے نبی ہونے پر خوش ہیں اور اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، ہم اسی کے دین ہونے پر خوش ہیں۔ اس سے رسول اللہ ﷺ خوش ہو گئے اور آپ کا غصہ ختم ہو گیا۔

4 اس میں عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کا اظہار بھی ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے سوال کیے جائیں جب کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے سوال نہ کیے جائیں۔ اس بات کو صرف عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ آپ غصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ ﷺ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔

۳۰۔ بَابٌ مِّنْ أَعَادَ الْحَدِيثِ ثَلَاثًا
لِيُفْهَمَ عَنْهُ

30۔ باب: جو شخص بات کو تین دفعہ دہرائے، تاکہ
اس کی بات سمجھ لی جائے

فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ» فَصَا ذَالَ يُكْرَهُ وَهَذَا .
وَقَالَ ابْنُ عُثْمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَلَّ بَلَّغْتُ؟»
ثَلَاثًا .
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں نے پہنچا دیا؟“ تین بار (یہ) فرمایا۔

فوائد: 1۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی محدث سمجھانے کے لیے حدیث کو دو تین بار بیان کرے یا طالب علم استاد کو دو بارہ یا سہ بارہ پڑھنے کو کہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہن کے اعتبار سے لوگ مختلف ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو مشکل بات کو ایک دفعہ سن کر ہی سمجھ لیتے ہیں، بعض کو دو یا تین بار سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بیان کرنے والے کو بات کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یا اس پر زور دینے کے لیے اسے دہرانا پڑتا ہے۔ ان متاصد کے لیے نبی ﷺ حسب ضرورت بعض کلمات کو دہراتے تھے۔ ”تین دفعہ دہراتے“ سے معلوم ہوا کہ سننے والا اگر تین دفعہ دہرانے سے بھی نہیں سمجھتا تو مزید کی ضرورت نہیں۔

2۔ سنو! اور من گھڑت بات کہنا (کبیرہ گناہ ہے): یہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ”کتاب الشہادات“ اور ”کتاب الادب“ میں آ رہی ہے۔ [دیکھیے بخاری: ۲۶۵۴، ۵۹۷۶] اس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اکبر الکبائر (سب کبیرہ گناہوں سے بڑے گناہ) نہ بتاؤں؟“ صحابہ نے کہا: ”کیوں نہیں یا رسول اللہ!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو ستانا“ اور آپ ﷺ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور فرمایا: ”سنو! اور جھوٹ کہنا۔“ تو آپ اسے دہراتے ہی رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش! آپ خاموش ہو جائیں۔ اور ”حَلَّ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثًا“ بھی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ”بَابُ الْخُدُودِ، بَابُ: ظَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ حُمَى إِلَّا فِي حَيْدٍ أَوْ حَقِي“ (۶۷۸۵) میں ذکر فرمائی ہے، اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ کا خطبہ مذکور ہے، جس میں آپ نے مسلمانوں کے مال، جان اور عزت کو ماہِ حرام میں بلیدِ حرام میں یومِ عرفہ کی حرمت کی طرح حرمت والا قرار دیا۔ اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: ”أَلَا حَلَّ بَلَّغْتُ؟“ سنو! کیا میں نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا؟“ آپ نے تین دفعہ یہ فرمایا، تینوں دفعہ مسلمان یہی جواب دیتے رہے: ”کیوں نہیں، ہاں (پہنچا دیا)۔“ ان دونوں معلق حدیثوں سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے جو باب میں مذکور ہے۔

3۔ ”قَوْلُ الزُّوْرِ“ (من گھڑت بات) سے مراد یہ نہیں کہ کوئی معمولی جھوٹ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، بلکہ جھوٹی شہادت اور گھڑ کر جھوٹ کسی کے ذمے لگا دینا مراد ہے، کیونکہ جھوٹ کے بھی کئی درجے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ

مانگنے کے لیے سلام کہتے تو (زیادہ سے زیادہ) تین دفعہ کہتے، اگر اجازت مل جاتی تو اندر چلے جاتے، ورنہ واپس ہو جاتے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہے، چنانچہ انہوں نے ”کتاب الاستئذان“ میں بالکل اسی حدیث کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو تین دفعہ سلام کے بعد واپس جانے پر انہیں عمر بن خطاب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ (دیکھیے بخاری: ۶۲۳۵) حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”ایک احتمال یہ ہے کہ ایسا اس وقت ہوتا ہوگا جب آپ خیال فرماتے کہ آپ کا سلام سنا نہیں جاسکا ہوگا۔“ (فتح الباری) اور ایک احتمال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں جاتے تو ایک سلام اجازت مانگنے کے لیے کہتے، ایک ان کے پاس جا کر جن سے ملنے کے لیے جاتے اور ایک سلام وہاں سے رخصت ہوتے وقت کہتے۔ یہ تینوں سلام احادیث سے ثابت ہیں۔

۹۶۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافِرِينَاهُ، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْخَفْنَا الصَّلَاةَ، صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَيَّ أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [راجع: ۶۰۔ أخرجه مسلم: ۲۴۱]

96۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا رسول اللہ ﷺ ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آپ ہمیں اس وقت آئے جب نماز عصر نے ہمیں گھیر رکھا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، چنانچہ ہم اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ ﷺ نے اپنی بلند ترین آواز کے ساتھ دیا تین مرتبہ آواز دی: ”ان ایزویوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔“

فائدہ: اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ آواز دی۔ اس کی شرح حدیث (۶۰) میں گزر چکی ہے۔

31- باب: آدمی کا اپنی لونڈی اور اپنے گھر

والوں کو علم سکھانا

۳۱۔ بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أُمَّتَهُ وَأَهْلَهُ

97۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ (ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ) سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمی ہیں جن کے لیے دہرا اجر ہے: ایک آدمی اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد ﷺ پر ایمان لایا اور وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے اور وہ آدمی جس کے پاس ایک لونڈی

۹۷۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَمَّنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ،

وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ فَأَدْبَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا،
وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَرَوْجَهَا،
فَلَهُ أَجْرَانِي ۝

تھی تو اس نے اسے ادب سکھایا اور اچھی طرح ادب سکھایا
اور اسے علم سکھایا اور اچھی طرح علم سکھایا، پھر اسے آزاد کر
دیا اور اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے دو ہرات تھیں۔“

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَا كِتَابًا بِغَيْرِ نَسِيءٍ، قَدْ كَانَ
يُرَكَّبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، [انظر: ۱۲۵۴۴، ۱۲۵۴۷، ۲۵۵۱، ۲۰۱۶، ۳۴۴۶، ۵۰۸۳۔ الخرجہ
مسلم: ۱۵۴، وهو مختصراً آخره في النكاح (۸۶)]

پھر عامر (شعبی) نے کہا: ہم نے تمہیں یہ (حدیث)
کسی چیز کے بغیر دے دی حالانکہ اس سے تم کے لیے مدینہ
کی طرف سوار ہو کر سفر کیا جاتا تھا۔

فوائد 1۔ حدیث کی باب سے مطابقت اونڈی کے متعلق واضح ہے، پھر جب اونڈی کو تعلیم دینے کا یہ اجر ہے تو بیوی
اور دوسرے گھروالوں کی طرف تو بالاولیٰ توجہ دینا لازم ہے کہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے۔
2۔ اہل کتاب یعنی یہود جنہیں تورات اور نصاریٰ جنہیں انجیل دی گئی، ان میں سے جو شخص محمد ﷺ پر ایمان لایا اسے دو اجر
میں گے: ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد ﷺ پر ایمان لانے کا۔

3۔ یہ حدیث ان آیات کے موافق ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِمْ فَهُم بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ وَ إِذَا مَثَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۱۰﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَالْحَسَنَةُ السَّيِّئَةِ وَمِنَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۲﴾ [القصص: ۵۲ تا ۵۴] ”وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے
حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے فرماں بردار تھے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دہرا دیا جائے گا، اس کے بدلے کہ انہوں
نے صبر کیا اور وہ بھائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“ اس حدیث
میں مذکورہ بشارت میں وہ تمام یہودی اور نصرانی شامل ہیں جو رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے خواہ آپ کے زمانے کے ہوں یا
قیامت تک آنے والے ہوں۔ اس میں یہ شرط لگانا درست نہیں کہ وہ مسلمان ہوتے وقت صحیح تورات و انجیل پر عمل کرنے
والے ہوں تو دوسرے اجر کے مستحق ہوں گے ورنہ نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہر قتل کو لکھا تھا: ﴿أَسْلِمَ بِيُوتِكَ اللَّهُ
أَجْرَكَ مَرْتَيْنِ﴾ [بخاری: ۲۹۹۱] ”مسلمان ہو جا، اللہ تجھے تیرا اجر دو ہرا عطا فرمائے گا۔“ اور سب جانتے ہیں کہ
ہر قتل اور اس کی قوم کے زمانے میں دین مسیح علیہ السلام میں تحریر ہو چکی تھی۔ اسی طرح اس بشارت میں یہود میں سے عبد اللہ بن
سلام رضی اللہ عنہما اور نصاریٰ میں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہما یقیناً شامل ہیں، جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے، حالانکہ اس وقت کے یہود و
نصاریٰ کے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۳۰]
”یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔“ اس کے باوجود جمہور مسلمان اہل کتاب کی

عورتوں سے نکاح اور ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتے چلے آئے ہیں، اس لیے کہ عقیدے اور عمل کی تمام خرابیوں کے باوجود ان کی کتاب میں ہمارے نبی ﷺ کی پیش گوئیاں موجود ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کو مانتے ہیں، اس حوالے سے ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اور انہیں اس حوالے سے اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ جب کہ دوسرے کفار نہ کسی نبی کو مانتے ہیں نہ کسی آسمانی کتاب کے حوالے سے انہیں دعوت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر یہود و نصاریٰ اپنے نبی پر اور آسمانی کتاب پر ایمان کے بعد سیدنا محمد ﷺ اور قرآن پر ایمان لائیں تو یقیناً وہ دہرے اجر کے مستحق ہوں گے۔

4 وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ (وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے): یہاں ایک سوال ہے کہ عبد کا معنی غلام ہے، پھر مملوک کا لفظ زیادہ کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ سب انسان ہی عبد ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس لیے یہ لفظ لایا گیا، تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ ایسا غلام ہے جو کسی انسان کی ملکیت میں ہے۔

5 جب وہ اللہ کا حق ادا کرے: جیسے نماز روزہ وغیرہ اور مالکوں کا حق ادا کرے یعنی معروف کاموں میں خیر خواہی کے ساتھ ان کی خدمت اور اطاعت کرے۔ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ ہر اجر اس لیے کہ اس پر دو فرض جمع ہو گئے، عبادت میں اللہ کا حق اور جائز کاموں میں مالک کی اطاعت کا حق۔ تو جب اس نے دونوں حق ادا کیے تو اسے اس آزاد سے دہرا اجر ملے گا جو کسی آزاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں یہ اس کے برابر ہے اور مالک کی اطاعت کا اجر اس سے زائد ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس پر دو فرض جمع ہوں اور وہ دونوں کو ادا کرے تو وہ اس شخص سے افضل ہے جس پر ایک فرض عائد ہو اور وہ اسے ادا کرے، جیسے وہ شخص جس پر نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض ہوں اور وہ دونوں کو ادا کرے اس شخص سے افضل ہے جس پر صرف نماز فرض ہو۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جس پر کئی چیزیں فرض ہوں اور وہ ان میں سے کوئی بھی ادا نہ کرے اس کا گناہ اس شخص سے زیادہ ہے جس پر ان میں سے چند چیزیں فرض ہوں۔ (کوثر المعانی) اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس غلام کی مشقت بھی زیادہ ہے جو اجر دوہرا ہونے کا باعث ہے۔

6 اچھی طرح ادب سکھایا: یعنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ، سختی اور بد خلقی کے بغیر ادب اور علم سکھایا، تاکہ وہ حسن ادب، سلیقے اور خوش خلقی کے ساتھ ساتھ علم دین سے بھی آراستہ ہو۔ علم سے مراد یہاں علم دین ہے، کیونکہ دنیاوی علوم صرف ہنر ہیں جو دنیا کے لیے درکار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم و ادب دونوں ضروری ہیں، اکیلا علم یا ادب کافی نہیں۔ جس طرح عام مقولہ ہے کہ ایک من علم کے لیے دس من عقل ضروری ہے اسی طرح ادب کے بغیر علم بے برکت ہے۔ اور قرآن و سنت کے علم کے بغیر سلیقے، ادب اور خوش خلقی کا فائدہ صرف دنیا میں ہے اور جو لڑکیاں صرف ان چیزوں سے آراستہ ہوں اور قرآن و سنت سے بے بہرہ ہوں وہ خود بھی گمراہ ہوں گی اور اپنی خوش خلقی اور سلیقے کی وجہ سے خاندان کو بھی گمراہ کریں گی اور جہنم کا ایندھن بنائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی بچیاں انگریزی سکولوں کے سپرد کرنے کے بجائے ایسے اداروں میں داخل کروانی چاہئیں جہاں قرآن و سنت کی تعلیم کا انتظام ہو۔

7 تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے: یہاں یہ کہنے کے بجائے کہ ان سب کے لیے دوہرا اجر ہے صرف آخری شخص کے لیے

فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ آخری شخص نے چار نیک کام کیے ہیں: لونڈی کو ادب سکھانا، ظلم سکھانا، آزاد کرنا، آزاد شدہ لونڈی ہونے کے باوجود اسے اپنے برابر قرار دے کر نکاح کرنا۔ لہذا اس کے لیے چار اجر ہونے چاہئیں مگر دو کی صراحت اس لیے فرمائی کہ ظلم و ادب ایسی چیز ہیں کہ ان کا اجر لونڈیوں کے علاوہ اپنی اولاد بلکہ انجمنی اور تمام لوگوں کو سکھانے میں بھی ملتا ہے۔ لونڈی کے ساتھ خصوصیت صرف آخری دو کاموں کی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ (کوثر المعانی)

8 اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم آدی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ ایسے اور لوگ نہیں ہیں جنہیں دوہرا اجر ملتا ہو، بلکہ یہ رسول اللہ ﷺ کا حدیث کو یاد کروانے اور یاد رکھوانے کا خاص طریقہ ہے، کیونکہ کئی سے بات یاد رہتی ہے۔ آپ اکثر اسی طرح بیان فرماتے تھے، مثلاً سات آدی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا، حالانکہ ان کے علاوہ بھی آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا سایہ حاصل کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق کی نشانیاں تمن ہیں، حالانکہ آپ نے خود ہی چار نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ دوہرے اجر والے چند اور لوگ یہ ہیں: قرآن مجید میں نبی ﷺ کی بیویوں کو غسل صالح پر دوہرے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ [الاحزاب: ۳۱] جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے اور وہ اس کے لیے مشکل ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ [بخاری: ۴۹۳۷] اپنے قرابت دار پر صدقہ کرنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ [بخاری: ۱۴۶۶] حاکم اپنی پوری کوشش سے فیصلہ کرے اور درست فیصلہ کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ [بخاری: ۷۳۵۵] احادیث سے اس کی مزید مثالیں بھی مل سکتی ہیں۔

9 پھر عامر (شعبی) نے کہا کہ اس حدیث کی سند اس طرح ہے: «أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَبَّانَ، قَالَ: قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو بَرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » لہذا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عامر شعبی نے یہ بات اپنے شاگرد صالح بن حبان سے کہی مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات خراسان کے ایک آدی سے کہی جس نے ان سے پوچھا کہ ہماری طرف خراسان کے کچھ لوگ اس آدی کے بارے میں کہتے ہیں جو اپنی لونڈی آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے کہ وہ اس آدی کی طرح ہے جو اپنی قربانی کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ اس پر عامر شعبی نے اسے یہ حدیث سنائی اور کہا: لوہم نے تمہیں کسی چیز کے بغیر یہ حدیث سنا دی جب کہ اس سے کم کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ (فتح الباری)

10 کسی چیز کے بغیر حدیث سنانے سے مراد دنیا کی کسی چیز کے بغیر ہے، ورنہ حدیث سنانے میں انہیں اجر تو ضرور حاصل ہوگا، یا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ حدیث کسی محنت و مشقت کے بغیر حاصل ہوگئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ اور تابعین قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے شوق میں کتنے لمبے سفر کرتے تھے۔

11 اس حدیث میں عورتوں کو تعلیم دینے کی ترغیب ہے، کیونکہ جب لونڈی کو تعلیم دینا باعثِ اجر ہے تو آزاد عورتوں کو تعلیم میں تو زیادہ اجر ہوگا اور دینی تعلیم سے آراستہ آزاد عورتیں بچوں کی شرعی پیمانے پر تربیت کر سکیں گی۔

32- باب: امام کا عورتوں کو وعظ کرنا اور انہیں تعلیم دینا

98- ہمیں سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے ایوب سے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے عطا سے سنا، انہوں نے کہا: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا: میں نبی ﷺ پر شہادت دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما پر شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ ﷺ نے خیال فرمایا کہ آپ (عورتوں کو) سنا نہیں سکے، تو آپ نے انہیں وعظ فرمایا اور انہیں صدقے کا حکم دیا، تو کوئی عورت بالی اور کوئی اگنوی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے کنارے میں پکڑنے لگے۔

اور اسماعیل نے ایوب سے، انہوں نے عطا سے بیان کیا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ (ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا) میں نبی ﷺ پر شہادت دیتا ہوں۔

۳۲- بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ

۹۸- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ قَالَ عَطَاءُ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ، فَوَعَّظْتُهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَبِي الْقُرْطَ وَالْحَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ۸۶۳، ۹۶۲، ۹۶۶، ۹۷۵، ۹۷۷، ۹۷۹، ۹۸۹، ۱۴۳۱، ۱۴۴۹، ۴۸۹۵، ۵۲۴۹، ۵۸۸۰، ۵۸۸۱، ۵۸۸۲، ۷۳۲۵، وانظر في الزكاة، باب: ۳۳- أخرجه مسلم: ۸۸۴، مطولاً، وفي كتاب العبدین (۱۳) بزيادة]

فوائد 1 اس باب کے عنوان سے اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ پچھلے باب میں گھر والوں کو ادب سکھانے اور تعلیم دینے کی بات کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو ان کے گھر والے ہی تعلیم دیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے حاکم اور اس کے نائب حضرات کا بھی فریضہ ہے کہ وہ عورتوں کو وعظ و نصیحت کا اور ان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ عورتوں کو وعظ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں وعظ فرمایا۔ وعظ یہ تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں آگ والوں میں سب سے زیادہ دیکھا ہے، کیونکہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاندان کی ناشکری کرتی ہو۔“ اور انہیں تعلیم کی بات صحابی کے ان الفاظ سے ثابت ہوئی کہ ”آپ نے انہیں صدقے کا حکم دیا“ گویا آپ نے انہیں یہ تعلیم دی کہ ان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ صدقہ کرنا ہے۔ (فتح الباری)

2 پہلی سند میں ہے کہ ایوب نے عطا سے بیان کیا تو اس شک کے ساتھ کہ عطا نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما پر شہادت دیتا ہوں یا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نبی ﷺ پر شہادت دیتا ہوں اور حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری سند ذکر فرمائی کہ اسماعیل نے بھی ایوب سے بیان کیا کہ عطا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں رسول اللہ ﷺ پر شہادت دیتا ہوں، یعنی انھوں نے شک کے بغیر ”أشہدُ“ کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول قرار دیا ہے۔ بخاری رحمہ اللہ نے اسماعیل سے نہیں سنا اس لیے یہ روایت مطلق ہے، البتہ پوری سند ”کتاب الزکاة“ (۱۳۳۹) میں آرہی ہے۔

3 ہر آدمی کو اپنے گھر والوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ حاکم کا بھی فرض ہے کہ وہ عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کرے، کیونکہ ہر آدمی اول تو خود اس قابل نہیں ہوتا پھر تلاشِ معاش میں بعض اوقات اسے وقت نہیں ملتا، اس لیے حاکم کو چاہیے کہ وہ لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں کی تعلیم کے ادارے قائم کرے، جن میں ان کی عصمت و عفت کی حفاظت کا انتظام ہو اور ان کے لیے قابل اساتذہ رکھے۔ کفار کی دیکھا دیکھی لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط نظامِ تعلیم نہ ہو، کیونکہ اس سے بے شمار قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے اجتناب لازم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو مردوں سے الگ بھی خطاب فرمایا اور ان کے لیے ایک الگ دن مقرر فرما کر بھی انہیں نصیحت کی اور تعلیم دی۔ آج کل عید اور جمعہ کے اجتماعات میں چونکہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہوتا ہے، اس لیے مردوں اور عورتوں کو اکٹھا خطاب کافی ہوتا ہے۔ (والحمد للہ) البتہ عورتوں کے لیے مستقل تعلیم کے لیے ادارے بنانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

4 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں حلقے والا سونے چاندی کا زیور مثلاً بالیاں، انگوٹھی اور کنگن وغیرہ پہن سکتی ہیں، جن احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے وہ صحیحین کی احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے شاذ ہیں۔

5 عورتیں زیور کے لیے اپنے کان چھدوا سکتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عورتیں کانوں میں زیور پہنتی تھیں۔

6 عورتیں کسی کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہیں، ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں، راجح قول یہی ہے، کیونکہ اس وقت کسی عورت نے بھی اپنے خاندان یا والد سے صدقہ کرنے کی اجازت نہیں لی۔

7 رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا، حالانکہ آپ اور آپ کی آل پر صدقہ حرام تھا، اس سے معلوم ہوا کہ غنی آدمی دوسروں کے لیے صدقے کی اپیل کر سکتا ہے، بشرطیکہ جن لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے وہ خود کمائی نہ کر سکتے ہوں یا ایسے کام میں مصروف ہوں جس کے ساتھ کمائی ممکن نہ ہو، مثلاً مجاہدین یا دین کے طالب علم جو جہاد یا طلبِ علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے کمائی نہیں کر سکتے۔ [دیکھئے سورۃ البقرۃ: ۲۷۳]

8 اس حدیث سے صحابیات کی عظمتِ شان اور ان کا نیکی کا جذبہ بھی ظاہر ہے کہ سخت تنگی اور مشکل کے اس وقت میں انھوں نے فوراً رسول اللہ ﷺ کے فرمان پر عمل کیا اور جو کچھ ان کے پاس حاضر تھا انھوں نے پیش کر دیا۔

9 یہ واقعہ عید کے اجتماع کا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو عید کے اجتماع میں جانا چاہیے، جن لوگوں نے عورتوں کا جمعہ یا عید کے اجتماع میں جانا منع قرار دیا ہے ان کی رائے اور قیاس حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

10 صدقہ بہت سے گناہوں کو مٹانے والا ہے جو آگ میں لے جانے والے ہیں۔

33۔ باب: حدیث کی حرص کرنا

۳۳۔ بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

فائدہ: اس سے پہلے عام علم کی ترغیب اور فضیلت کا بیان تھا، اب خاص حدیث رسول ﷺ کی حرص کا بیان ہے۔ اصطلاح میں رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کا نام حدیث ہے۔ تقریر کا معنی ہے کوئی کام جو آپ کی موجودگی میں ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، حدیث کا معنی ہے نئی بات۔ بعض حضرات نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے منسوب بات کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن قدیم ہے اور یہ حدیث یعنی جدید ہے، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن بھی قدیم نہیں بلکہ حدیث ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿اللَّهُ تَوَكَّلْ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا﴾ [الزمر: ۲۳] "اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، (ایسی آیات) جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔" اور فرمایا: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثًا كَمَا كُنَّا عَنْهُ مُعْجِزِينَ﴾ [الشعراء: ۵] "اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آئی جو نئی ہو، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔" قرآن و سنت میں قرآن کو کہیں قدیم نہیں کہا گیا، قرآن کو قدیم صرف اشعری اور ماتریدی وغیرہ کہتے ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ الفاظ میں آواز کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے صرف معانی اللہ کا کلام ہیں، الفاظ مخلوق ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اللہ کے کلام میں نہ الفاظ ہیں نہ آواز۔ جب کہ درحقیقت یہ وہی بات ہے جو مامون اور دوسرے عباسی خلفاء امام اہل سنت احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہما سے منواتا چاہتے تھے اور امام احمد رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ کوئی آیت یا حدیث پیش کر دو جس سے تمہاری بات ثابت ہوتی ہو، محض یونانیوں کے فلسفے سے ہم کوئی بات نہیں مان سکتے۔ رہی یہ بات کہ پھر حدیث کا یہ نام کیوں رکھا گیا تو حدیث کے معنی ہیں "بات" جیسے فرمایا: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مَثَلَهُ﴾ [الطور: ۲۴] "پس وہ اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئیں۔" پھر اسے رسول اللہ ﷺ کی بات کے لیے خاص کر لیا گیا، جیسے "الکتاب" جیسے یہ کی کتاب کے لیے اور "المدینہ" نبی ﷺ کے شہر کے لیے خاص کر لیا گیا۔

99۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "میں نے گمان کیا ہوا تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں تمہاری حدیث کی حرص دیکھ چکا تھا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ

۹۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ

أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ،
 أَخْبَرْتُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ، أَوْ نَفْسِهِ * [انظر : ٦٥٧٠]

فوائد 1 اس حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حرم حدیث کی تعریف فرمائی اور واقعی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حدیث کی بہت حرم رکھنے والے تھے۔ وہ ہر وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتے اور احادیث سن کر یاد کرتے رہتے، جیسا کہ ”باب حفظ العلم“ (۱۱۸) میں آ رہا ہے۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں۔

2 سب سے زیادہ خوش قسمت اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کی سعادت سب لوگوں کو حاصل ہوگی، مسلمان ہوں یا کافر۔ چنانچہ آپ ﷺ محشر کی ہولناکیوں سے چھٹکارے کی شفاعت کریں گے، اس سے مسلمان اور کافر سب مستفید ہوں گے۔ بعض کفار کے حق میں تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ ابو طالب کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر سب سے زیادہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دل کے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا۔ چونکہ یقین کی طرح خلوص کے بھی کئی درجے ہیں، اس لیے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کی بھی کئی قسمیں ہوں گی، درجہ بدرجہ سب کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی اور وہ سب جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ بعض ایمان والوں کے لیے آگ میں داخلے کے بعد انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے شفاعت کریں گے، بعض کے لیے جہنم میں داخلے کے مستحق ہونے کے باوجود جنت میں داخلے کی شفاعت کریں گے، بعض کے لیے بغیر حساب جنت میں داخلے کی سفارش کریں گے اور بعض کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے سفارش کریں گے۔ (فتح الباری)

3 خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ : دل کے خلوص سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچتا ہو، کیونکہ جو شخص شرک میں مبتلا ہے وہ دل سے ”لا الہ الا اللہ“ کا جمل نہیں اگرچہ زبان سے کہتا ہو۔ (تیسیر الباری)

4 یہ جو حدیث میں ہے: ”خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ“ یہ راوی کوشک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب الرقاق“ (۶۵۷۰) میں اسے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: ”خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ“ (فتح الباری)

5 ”لا الہ الا اللہ“ سے مراد ”محمد رسول اللہ“ کے ساتھ ملا کر ہے، کیونکہ ”لا الہ الا اللہ“ پورے کلمے کا عنوان ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کے بعد آپ کی رسالت کی شہادت کے بغیر ”لا الہ الا اللہ“ کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں۔

34- باب: علم کس طرح اٹھایا جائے گا؟

اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر ابن حزم رحمہ اللہ کو لکھا کہ دیکھ جو رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے اسے لکھ لے،

۳۴- بَابُ : كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ؟

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ :
 أَنْظِرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

کیونکہ میں علم (حدیث) کے منہ اور علماء کے چلے جانے سے ڈرتا ہوں اور نبی ﷺ کی حدیث کے سوا قبول نہ کرنا، اور لازم ہے کہ تم علم کو پھیلاؤ اور (علم کے لیے) بیٹھو، تاکہ ان کو سکھایا جائے جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ علم ضائع نہیں ہوتا مگر اس وقت کہ وہ راز بن جائے۔

ہم سے علاء بن عبد الجبار نے بیان کیا، اس نے کہا: ہم سے عبد العزیز بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے عبد اللہ بن دینار سے اسی طرح بیان کیا، یعنی انہوں نے عبد العزیز کا قول ”ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ“ تک بیان کیا۔

فَاكْتَبْتُ، فَإِنِّي خِشْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ، وَتُنَسُّوهُ الْعِلْمَ، وَلَتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلِّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا.

حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ، يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ: ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

1. **حوادث**۔ ابو بکر ابن حزم رضی اللہ عنہ کا پورا نام یہ ہے: ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم الصاری۔ ان کی نسبت دادا کے والد کی طرف کی گئی ہے۔ ان کے دادا عمرو بن عثمان کو نبی ﷺ کی صحبت حاصل ہے اور ان کے والد محمد کو آپ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ابو بکر خود تابعی ہیں، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے انھیں مدینہ کا امیر اور قاضی مقرر کیا۔ ابو بکر ان کا نام ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی نام نہیں۔

2. اس سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی احادیث کی باقاعدہ تدوین کی ابتدا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے عہد یعنی پہلی صدی کے آخر میں ہوئی، کیونکہ ان کی وفات ایک سو ایک ہجری میں ہوئی، اس سے پہلے اکثر صحابہ و تابعین حفظ پر اعتماد کرتے تھے، اگرچہ بعض حضرات نے احادیث لکھی ہوئی بھی تھیں۔ جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ اور تابعین کی موت سے علم حدیث دنیا سے اٹھ رہا ہے تو انہوں نے اس کی بقا کے لیے پورے عالم اسلام میں احادیث کو لکھ کر ضبط اور محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابو نعیم نے تاریخ اصحابان (۳۱۲/۱) میں لکھا ہے: ”كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَقَائِقِ: انظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعُوهُ“ ”عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے تمام علاقوں کی طرف لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث دیکھو اور اسے جمع کرو۔“ بخاری رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے امیر ابو بکر ابن حزم رضی اللہ عنہ کی طرف ان کے خط کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث کی بقا اور حفاظت کے لیے لکھنے کی اہمیت واضح ہے کہ لکھنے کی وجہ سے عالم کے چلے جانے کے باوجود علم باقی رہتا ہے۔ محض حافظے پر اعتماد کی صورت میں بعض اوقات شک بھی رہ جاتا ہے جو لکھنے کی صورت میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی قرض اور معاملے کے متعلق فرمایا: ﴿وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَمْسَاطٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرَوْنَ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ”اور اس سے مت اکتاؤ، وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا کہ اسے اس کی مدت تک لکھ لو، یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔“ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منکرین حدیث کا یہ کہنا غلط ہے کہ احادیث رسول ﷺ اڑھائی تین سو سال

بعد لکھی گئی ہیں۔

3 اور نبی ﷺ کی حدیث کے سوا قبول نہ کرنا: یہ جملہ اور اس کے بعد کے جملے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا کلام ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”زیادہ ظاہر یہی ہے کہ یہ ان کا کلام نہیں بلکہ امام بخاری رضی اللہ عنہما کا کلام ہے، جس میں انہوں نے بہت اختصار کے ساتھ احادیث کی حفاظت اور بقا کے لیے مزید چند ضروری چیزیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ صرف رسول اللہ ﷺ کی احادیث قبول کی جائیں، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے کا شرف انہی کو حاصل ہے، صحابہ کے آثار ہوں یا تابعین کے، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں، اس لیے وہ حجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابَ فِرْعَوْنَ لِيُحَدِّثَهُمْ وَلا يَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: ۳] ”اس کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو۔“ جب صحابہ کے اقوال دین نہیں بن سکتے تو ان امر کے اقوال جو تابعی بھی نہیں دین کیسے بن سکتے ہیں اور ان کی تقلید کس طرح جائز ہو سکتی ہے۔

4 اور تم علم کو پھیلاؤ.....: امام بخاری رضی اللہ عنہما نے علم حدیث کی بقا کے لیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا احادیث کو لکھ لینے کا حکم ذکر فرمایا، اس کے بعد اس کی بقا کے لیے درکار دو اور چیزوں کی تاکید فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ علم حدیث کو وعظ و تبلیغ کے ذریعے عام کیا جائے۔ دوسری یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ مدارس بنائے جائیں جن میں اساتذہ حدیث کی تعلیم دیں اور مساجد وغیرہ میں درس حدیث کے حلقے قائم کیے جائیں، جہاں علماء عوام کے لیے بیٹھیں اور احادیث بیان کریں، ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ موجودہ دور میں مستند اور علم حدیث کے ماہر علماء کو چاہیے کہ وہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر احادیث کا درس دیں اور لوگوں کے مسائل کا جواب دیں۔

5 اس ترجمہ الباب میں امام بخاری رضی اللہ عنہما نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا فرمان جو سند کے بغیر ذکر کیا تھا اس کی سند ترجمہ الباب کے آخر میں ذکر کر دی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: « حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ » یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی حدیث ان کے قول ”ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ“ (علماء کے چلے جانے سے) تک۔

100۔ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا، آپ فرما رہے تھے: ”بے شک اللہ علم کو نکال کر نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں (کے سینوں) سے نکال لے، بلکہ علم کو علماء کے اٹھا لینے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب ایک عالم کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، سو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

۱۰۰۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَنَّا لَا فَسِيلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا »

قَالَ الْفِرَزْدِيُّ : حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِرَزْرِي نَعْنِي : قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ : حَدَّثَنَا فِرَزْرِي نَعْنِي : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ نَحْوَهُ . [انظر : ۷۳۰۷ - أخرجه مسلم : ۲۶۷۳]
 ہمیں قتیبہ نے بیان کیا کہ ہمیں جریر نے ہشام سے اس کی طرح بیان کیا۔

فوائد 1۔ نبی ﷺ نے یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائی، جیسا کہ احمد (۲۳۳۹۰) اور طبرانی (۷۸۶۷) نے ابوالامامہ رضی اللہ عنہما کی حدیث سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا: جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: "اس سے پہلے علم حاصل کر لو کہ وہ اٹھایا جائے۔" تو ایک اعرابی نے کہا: وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "یا درکھو، علم کا جانا اس کے علماء کا چلے جانا ہے۔" آپ ﷺ نے یہ تین دفعہ فرمایا۔ (فتح الباری)

2۔ سینوں سے علم کو نکال لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے ممکن ہے، مگر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ علماء کے فوت ہونے پر جب ان کا کوئی جانشین تیار نہیں ہوگا تو کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود علم ختم ہو جائے گا۔ اس وقت لوگوں کو عمل کے لیے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو علماء موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاہلوں کو ہی سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

3۔ جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے متعلق جانتے ہیں کہ انہیں علم نہیں، ان کا علاج ممکن ہے کہ وہ کسی عالم سے پوچھ لیں۔ اس جہل کو جہل بسیط (سادہ جہل) کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، انہیں اپنے جہل کا بھی علم نہیں ہوتا، اس جہل کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ ان کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ ایک تو وہ جاہل ہیں پھر وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں۔ علماء کے اٹھائے جانے پر علم کے بغیر فتویٰ دینے والے ایسے ہی ڈبل جاہل ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ کر فتویٰ دے رہے ہوں گے۔ اس سے ان کی اپنی گمراہی کا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح آج کل کئی قرآن و حدیث سے بالکل جاہل لوگ ٹیلی ویژن پر بے دھڑک فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔

4۔ وہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے: اس سے معلوم ہوا کہ اصل سرداری فتویٰ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں علم کے بغیر فتویٰ دینے کی مذمت بھی ہے اور جاہلوں کو سردار بنا لینے کی بھی۔

5۔ فربری کا نام ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن مطر فربری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے صحیح بخاری روایت کی ہے۔ حدیث کے آخر میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا واسطہ نہیں یہ روایت بیان کی ہے۔

35۔ باب: کیا عورتوں کے لیے تعلیم کا الگ دن

مقرر کیا جائے؟

۳۵۔ بَابُ : هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلِيٌّ

جَدَّةٌ فِي الْعِلْمِ ؟

101۔ ہمیں آدم نے بیان کیا، اس نے کہا: ہمیں شعبہ نے

بیان کیا، اس نے کہا: مجھے ابن الاصبہانی نے بیان کیا، اس

۱۰۱۔ حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَرَ أَنَّ

نے کہا: میں نے ابوصالح ذکوان سے سنا، وہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے تھے کہ عورتوں نے نبی ﷺ سے کہا: آپ کے اردگرد مرد ہم پر غالب آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر فرمادیں۔ تو آپ ﷺ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا جس میں آپ ان سے ملے اور انہیں نصیحت کی اور انہیں احکام دیے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے جو کچھ کہا اس میں یہ بھی تھا: ”تم میں سے جو بھی عورت اپنے بچوں میں سے تم سے بچے آگے بھیجے گی وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہوں گے۔“ ایک عورت نے کہا: اور وہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور وہ بھی۔“

102۔ ہمیں محمد بن بشار نے بیان کیا، اس نے کہا: ہمیں غندر نے بیان کیا، اس نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبدالرحمان ابن الاصبہانی سے، اس نے ذکوان سے، اس نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے، اس نے نبی ﷺ سے ہمیں یہ حدیث بیان کی۔

اور عبدالرحمان بن الاصبہانی سے بیان کیا، اس نے کہا: میں نے ابو حازم سے سنا، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا، فرمایا: ”تین بچے جو گناہ کی عمر (بلوغت) کو نہ پہنچے ہوں۔“

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَيَقِيَنَّ فِيهِ ، فَوَعظَلِهِنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَيْسَ : « مَا يَنْكُرُ امْرَأَةٌ تَتَقَدَّمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِيهَا ، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَائْتَيْنِي ؟ فَقَالَ : « وَائْتَيْنِي » [انظر : ۱۲۴۹ ، ۷۳۱۰ ، وانظر في الجنائز ، باب : ۹۱ - أخرجه مسلم : ۲۶۳۳]

۱۰۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَغَانِيِّ ، عَنْ ذُكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِإِذْنِهِ .

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَغَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَمْ يَتَلَفُوا الْحِجْنَ » [انظر : ۱۲۵۰ - أخرجه مسلم : ۲۶۳۴]

فوائد: 1. عَلَى حِدَّةٍ: ”حِدَّة“ اصل میں ”وَحَدٌ“ تھا۔ ”وَأَدَّ“ کو حذف کر کے آخر میں ”تاء“ کا اضافہ کر دیا، جیسے ”وَعَدٌ“ سے ”عِدَّة“ کر دیتے ہیں، یعنی صرف عورتوں کے لیے اپنی مرضی سے ایک دن مقرر کر دیں۔

2. اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اکثر اوقات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہنے والے، آپ سے علم حاصل کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کے لیے دعوت و جہاد میں مصروف رہنے والے مرد ہی تھے۔ اگرچہ کچھ عورتیں بھی مسجد میں نماز، خطبہ اور جہادی خدمات میں شرکت کرتی تھیں، مگر انہیں مردوں کی طرح رسول اللہ ﷺ کے قریب رہنے کا موقع نہیں تھا اور انہیں اس کا احساس بھی تھا۔

3 امام یا عالم سے اگر عورتوں یا اونگوں کا کوئی بقیہ الگ وقت کے لیے درخواست کرے تو اسے تو اسے اختیار کرتے ہوئے وقت دینا چاہیے۔

4 صحابیات رضی اللہ عنہن کی اس درخواست سے ان کی رسول اللہ ﷺ سے محبت اور علم کا شوق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

5 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے غم پر صبر کرنے کا بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، پھر جتنا غم زیادہ ہو جس پر صبر کیا جائے اتنا ہی اجر زیادہ ہے۔ عورتوں کے لیے بچوں کی وفات کا صدمہ بہت سخت ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی ولادت تک بہت تکلیف اٹھائی ہوتی ہے۔ خصوصاً جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں ان سے کسی قسم کی نافرمانی یا دل آزاری پیش نہ آنے کی وجہ سے ان کے لیے دل میں محبت ہی محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی وفات کے صدمے کا اجر بھی زیادہ ہے۔

6 اس حدیث میں تین بچوں اور دو بچوں کی وفات پر ان کے جہنم سے رکاوٹ بننے کا ذکر ہے۔ بعض احادیث میں ایک بچے کی وفات پر بھی اس اجر کا ذکر آیا ہے۔ تفصیل ”کتاب الجنائز“ میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ العزیز)

7 حدیث (۱۰۲) میں تین ناکدے ہیں: ایک یہ کہ اس سے پہلی حدیث میں مذکور راوی ابن الاصبہانی کا نام عبدالرحمان ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے اور تیسرا یہ کہ تین بچوں سے مراد وہ ہیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔

36۔ باب: جو شخص کوئی بات سنے پھر اسے دوبارہ پوچھے، تاکہ اسے سمجھ لے

۳۶۔ بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَأَى جَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

103۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جو بات بھی سنتیں، جسے نہ سمجھتیں تو اسے دوبارہ پوچھتیں، یہاں تک کہ اسے سمجھ لیتیں۔ اور نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں نے کہا: تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ”(جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا) اس سے حساب آسان لیا جائے گا؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ تو صرف پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں پوچھ گچھ کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔“

۱۰۳۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حُسِبَ عَذَّبَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَسُوفَ يَحْأَسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ۸] قَالَتْ: فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ، وَلَكِنْ مِنْ نُوقِسَ الْحِسَابَ بِهَيْلِكَ» [انظر: ۴۹۳۹، ۶۵۳۶، ۶۵۲۷۔ أخرجه مسلم:

[2876

1 علم کی حرص کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھ لے، یہ خیال نہ کرے کہ مجھے

نہی (کنڈہن) سمجھا جائے گا، یا لوگ کیا کہیں گے، نہ ہی ظلم کا حریص ایسی بے پروائی کرتا ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے تو خاموش رہے کہ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ عادت ان کی علمی حرص کی دلیل ہے۔

2 رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کو کہ ”جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا“ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف سمجھا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَبِّهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا﴾ [الانشقاق : ۸، ۷] ”پس لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو فقیرب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب۔“ تو رسول اللہ ﷺ سے پوچھ لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آیت میں حساب سے مراد صرف پیش کرنا ہے، یعنی اعمال نامہ آدمی کے سامنے صرف پیش کیا جائے گا، اسے گناہوں سے آگاہ کیا جائے گا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان جان لے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المقالم (۲۳۳۱)، تفسیر سورۃ ہود (۳۶۸۵) اور کتاب التوحید (۷۵۱۳) میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سرگوشی والی حدیث روایت کی ہے کہ تم میں سے ایک اپنے رب کے قریب ہوگا، حتیٰ کہ وہ اس پر اپنا دامن رکھے گا اور فرمائے گا: ”تو نے فلاں فلاں کام کیا؟“ وہ کہے گا: ”ہاں!“ چنانچہ اس سے اقرار کروالے گا، پھر فرمائے گا: ”میں نے دنیا میں تیرے ان کاموں پر پردہ ڈالا اور آخرت میں تمہیں یہ معاف کرنا ہوں۔“ اسی طرح صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اس سے دور رکھو۔ تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا: ”فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا اور فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیا۔“ وہ کہے گا: ”ہاں!“ وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہوگا، تو اس وقت اسے کہا جائے گا: ”تمہارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے۔“ تو وہ کہے گا: ”اے میرے رب! میں نے تو بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔“ [مسلم، کتاب الایمان : ۱۹۰] لیکن جس شخص سے پوچھ چکھ اور پڑتال شروع ہوگئی وہ کسی طرح عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سے حدیث اور آیت میں تطبیق ہوگئی کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان میں حساب سے مراد عام نہیں بلکہ باریک حساب اور پوری جانچ پڑتال اور پوچھ چکھ ہے۔ اسی طرح ”حِسَابًا يَّسِيرًا“ سے مراد بھی عام نہیں بلکہ صرف اعمال کی پیشی ہے۔

3 جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا: اس لیے کہ آدمی کے گناہوں کا شمار نہیں اور جو نیکیاں بھی وہ کرتا ہے ان میں کم ہی ایسی ہوتی ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہوں اور جو پوری صحیح ادا کی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ پوچھ چکھ کی صورت میں آدمی کے تمام نیک اعمال ایک نعمت مثلاً ایک آنکھ کا شکر بھی نہیں بن سکیں گے، بلکہ ہر نیک عمل کی توفیق اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شکر ادا بھی کرے تو شکر کی توفیق پھر اللہ کی نعمت ہے۔ غرض اتنی نعمتوں کے باوجود انسان دن رات اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے، اس پر اگر پوچھ چکھ ہوگئی تو پھر عذاب سے کس طرح بچے گا۔ اول تو یہ پوچھ چکھ ہی بہت بڑا عذاب ہوگا جس کی ہولناکی کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد جہنم کا عذاب۔ (اللہ اکبر) ﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ﴾

4. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات خالص عرب اہل زبان کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ ﷺ سے تفسیر سمجھنے کی ضرورت پڑتی تھی، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس حدیث میں سوال ہے اور جس طرح صحابہ جنہم نے: ﴿وَ الْكَلْبَانِ اَمْثَلُ وَاَكْرَهٌ يَلْبَسُوْنَ اِيْمَانَهُمْ يَطْلُبُوْنَ اَوْلِيَاكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ۸۲] میں ظلم سے مراد عام ظلم سمجھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے پوچھنے پر انھیں بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ ﷺ کا فرمان سنا کہ اہل بدر اور اہل حدیبیہ میں سے کوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا تو آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَ اِنْ مَنَّكَ الْاَلَا وَاِذْ هَا﴾ [مریم: ۷۱] تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے اگلی آیت پڑھو: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الْاَلْبَانِ الْاَقْوَا وَا نَكُرُ الْاَطْلَلِيْنِ فَنَجِيَا جِيْتًا﴾ [مریم: ۷۲] ویسے صحابہ کرام جنہم کو اس قسم کی ضرورت بہت ہی کم پیش آئی ہے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور نہایت سمجھ دار اور ذہین تھے، اس کے باوجود جب بعض مقامات پر انھیں بھی پوچھنے کی ضرورت پڑی تو پاک و ہند کے وہ حضرات جن کی عمر سرکاری نوکری اور انگریزی زبان کے ماحول میں گزری، جو عربی زبان سے پوری طرح واقف بھی نہیں، انھیں حدیث سے مستغنی ہو کر قرآن کی تفسیر کرنے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟

5 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سمجھنے کے لیے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، نہ ہی نبی ﷺ اس سے برامتا تھے اور نہ اس بات میں کوئی حرج ہے کہ کسی عالم سے کسی حدیث کے قرآن مجید کے مخالف ہونے کا سوال کیا جائے، تاکہ وہ دونوں کی تطبیق سمجھا دے، یا دلیل سے واضح کر دے کہ وہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں، کیونکہ صحیح حدیث کبھی قرآن مجید کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایسے سوالات یا ایسی بحث جائز نہیں جس سے مقصود دوسرے کو نیچا دکھانا یا لالچ جواب کرنا ہو۔

37- باب: حاضر شخص غائب کو علم پہنچا دے

۳۷- بَابٌ: لِيُبَلِّغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

104- سعید (بن ابی سعید) نے بیان کیا کہ ابو شریح رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعید سے کہا جب کہ وہ مکہ کی طرف فوجیں بھیج رہا تھا: امیر صاحب! مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے وہ بات بیان کروں جو نبی ﷺ نے فتح مکہ سے اگلے دن کھڑے ہو کر بیان فرمائی تھی، میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے اسے دیکھا جب آپ نے وہ بیان فرمائی۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا: ”مکہ کو اللہ نے حرم بنایا، لوگوں نے اسے حرم نہیں بنایا، تو جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس

۱۰۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبِعُوثَ إِلَى مَكَّةَ -: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أَحَدَّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْعَدَمِ مِنَ الْفَتْحِ، سَمِعْتَهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ

تالعی تھا۔ بہت زبان آور ہونے کی وجہ سے اس کا لقب "اشدق" تھا، یعنی کھلی باجھوں والا۔

3 آدی کو اپنی بات زیادہ سے زیادہ مضبوط طریقے سے اور دلیل کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، تاکہ وہ مان لی جائے، جیسا کہ ابوشریحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی، میرے دل نے اسے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ آنکھوں نے تو بات کو نہیں بلکہ بات کرنے والے کو دیکھا تھا، مقصد ان کا یہ تھا کہ میں نے یہ بات کسی واسطے سے نہیں سنی بلکہ خود سنی ہے اور آپ ﷺ کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سنی ہے، کیونکہ وہ بات جسے سننے کے ساتھ آدی بات کرنے والے کو دیکھ بھی رہا ہو وہ دل میں زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہنے کے بجائے کہ "مکہ حرم ہے، آپ اس پر فوج کشی نہ کریں" رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کر کے اسے فوج کشی سے روکنے کی کوشش کی۔

4 مکہ میں کسی طرح خون بہانا یا کوئی درخت کا شاخا جائز نہیں: جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد خود رو درخت ہیں، اپنے کاشت کیے ہوئے درخت یا پودے کاٹے جا سکتے ہیں۔

5 جب وہ مکہ کی طرف فوجیں بھیج رہا تھا: حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: یعنی وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے لڑنے کے لیے مکہ کی طرف فوجیں بھیج رہا تھا، کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور حرم مکہ میں پناہ لے رکھی تھی اور عمرو بن سعید یزید کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا۔ یہ قصہ مشہور ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا تھا۔ ان کی موت کے بعد حسین بن علی اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے سوا سب لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ عبدالرحمان بن ابوبکر رضی اللہ عنہما معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی بیعت کر لی، حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کی طرف سے ان کی بیعت کرنے کی دعوت پر ان کی طرف روانہ ہو گئے جو ان کی شہادت کا سبب بنا اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں پناہ لے لی۔ انہیں "عائذ البیت" (بیت اللہ میں پناہ لینے والا) کا نام دیا جاتا ہے اور وہ مکہ کی حکومت پر قابض ہو گئے۔ اس لیے یزید مدینہ کے امراء کو مکہ کی طرف فوجیں تیار کر کے بھیجنے کا حکم دیتا رہتا تھا، آخر مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ (فتح الباری) یاد رہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس موقع پر بھی یزید کی بیعت نہیں توڑی بلکہ اپنی تمام آل اولاد کو جمع کر کے انہیں بیعت توڑنے سے منع کیا۔ چنانچہ نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے خدام اور اولاد کو جمع کیا اور کہا: "میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے کہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا" اور ہم نے اس آدی کی بیعت اللہ کی اور اس کے رسول کی بیعت پر کی ہے اور میں عہد توڑنے کی کوئی صورت اس سے بڑی نہیں جانتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر کسی آدی کی بیعت کی جائے، پھر اس کے مقابلے میں لڑائی کھڑی کر دی جائے۔ اور مجھے تم میں سے جس کے متعلق بھی علم ہوگا کہ اس نے اس کی بیعت توڑی ہے یا امارت کے لیے کسی اور کی بیعت کی ہے تو میرے اور اس کے درمیان یہ بات فیصلہ کن ہوگی۔" [بخاری، کتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شیئا : ۷۱۱۱]

6 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں مکہ کا شرف اور اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص چیزوں کا اثبات اور آپ کے ساتھ خاص چیزوں کے سوا باقی احکام میں سب مسلمانوں کا آپ کے ساتھ شامل ہونا اور نفع کا واقع ہونا اور ابو شریح رضی اللہ عنہما کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا کہ مجھ سے جو سنو اسے آگے پہنچا دو اور اس کے علاوہ بھی اس حدیث سے کئی مسائل اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ (فتح الباری)

7 بِخُرْبَةِ خَاءِ کے فقہ اور راء کے سکون کے ساتھ یعنی چوری، مستحکم کی روایت میں ایسے ہی ہے۔ ابن بطال نے کہا: "الْحُرْبَةُ" خاء کے ضم کے ساتھ بمعنی فساد یعنی خرابی ہے اور فتح کے ساتھ چوری ہے۔ (فتح الباری)

۱۰۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
 بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فَإِنَّ
 دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَخْسِبُهُ قَالَ -
 وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي
 شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَّا يَبْلُغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ »
 وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 ذَلِكَ « أَلَّا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » مَرَّتَيْنِ . [راجع : ۶۷ -
 أخرجه مسلم : ۱۶۷۹ ، مطولاً]

105- ابو بکرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا: "پس بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال - محمد (بن سیرین) نے کہا: اور میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا: - اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے، سنو! جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔" محمد (بن سیرین) رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، ایسا ہی ہوا۔ "خبردار، کیا میں نے پہنچا دیا؟" دو مرتبہ فرمایا۔

فائدہ: اس حدیث کے فوائد حدیث (۶۷) میں گزر چکے ہیں۔ محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، ایسا ہی ہوا کہ بعد والے پہلے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ثابت ہوئے۔ اس طرح علم حدیث نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا کامل صورت میں نہایت صحت کے ساتھ ہم تک پہنچا اور ان شاء اللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے، فرمایا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَيِّتَ وَنَنزِلُ إِلَيْكَ الْوَحْيَ وَإِنَّا لَنَحْفَظُونَكَ ﴾ [الحجر : ۹] "بے شک ہم، ہم نے ہی نازل کی ہے یہ نصیحت اور بے شک ہم اس کی یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔" "الذِّكْرُ" (یہ نصیحت) میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہیں، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔

38- باب: اس شخص کا گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر

جھوٹ کہے

۳۸- بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۶- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ،
 106- عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مجھ پر جھوٹ

قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيعِيَّ بْنَ جِرَاشٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلَيْلِحِ النَّارِ » [أخرجه مسلم : ١٦]

نہ بولا، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تو لازم ہے کہ وہ آگ میں داخل ہو۔

حوائد 1 مجھ پر جھوٹ نہ بولو: معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو رسول اللہ ﷺ پر کسی بھی قسم کا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”کچھ جاہلوں نے دھوکا کھایا اور ترغیب و ترہیب میں احادیث وضع کیں، یہ کہہ کر کہ ہم نے آپ پر جھوٹ نہیں بولا، بلکہ آپ کے لیے اور آپ کی شریعت کی تائید کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ذمے وہ بات لگانا جو آپ ﷺ نے نہیں کہی درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگانا ہے، کیونکہ اس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں کہ فلاں کام واجب یا مستحب ہے اور فلاں چیز حلال ہے یا حرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ قَمِنَ آظْمُكُمْ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام : ١٤٤] ”پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے، تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کرے۔“

2 لازم ہے کہ وہ آگ میں داخل ہو: یہ الفاظ امر کے ہیں جن سے مراد خبر ہے، یعنی وہ ضرور آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک روایت سے ہوتی ہے جو ”غندر عن شعبہ“ کے طریق سے ان الفاظ میں ہے: « فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجُ النَّارَ » [مسلم، المقدمة : ١٦] ”جو مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ آگ میں داخل ہوگا۔“ اس کی ایک مثال یہ آیت ہے، اس میں بھی امر بمعنی خبر ہے: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا لَا نَحْمِلُ حَطَأًا مِنْكُمْ ﴾ [العنكبوت : ١٦] ”اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھالیں۔“

١٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ : إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانٌ وَفُلَانٌ ؟ قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلَيْتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » [مسلم، المقدمة : ١]

107- عبد اللہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے (اپنے والد) زبیر رحمہ اللہ سے کہا کہ میں آپ کو اس طرح رسول اللہ ﷺ سے احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا جس طرح فلاں فلاں بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: سنو! میں آپ ﷺ سے الگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: ”جو مجھ پر جھوٹ کہے تو وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنا لے۔“

حوائد 1 زبیر بن بکار نے ”کتاب النسب“ میں ایک اور سند سے عبد اللہ بن زبیر رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ مجھے اس

(زبیر کی قلت حدیث) نے دل تنگ کر دیا تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: "بیٹا! میرے اور آپ ﷺ کے درمیان جو قرابت اور رحم ہے وہ تم جانتے ہی ہو، آپ کی چھوٹی بیٹی میری والدہ ہے، آپ کی بیوی خدیجہ (رضی اللہ عنہا) میری بیوی بھی ہے، آپ کی ماں آمنہ بنت وہب ہے اور میری دادی ہالہ بنت وہیب ہے (چچا زاد بہنیں ہیں)، تمہاری ماں میری بیوی ہے اور اس کی بہن عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی بیوی ہے، لیکن میں نے آپ سے سنا ہے: "جو مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنا لے۔" (فتح الباری)

2 میں آپ ﷺ سے الگ نہیں رہا: اس کا مطلب اکثر حالات میں الگ نہ رہنا ہے، ورنہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا سوال ٹھیک ہے کہ میں اکثر اوقات آپ ﷺ کے ساتھ رہا اور ظاہر ہے کوئی شخص جتنا ساتھ رہتا ہے زیادہ باتیں سنتا ہے اور زیادہ بیان کرتا ہے، لیکن زیادہ احادیث بیان نہ کرنے کی وجہ اس حدیث کی وجہ سے پیدا ہوئے والا خوف ہے کہ کہیں زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ زبیر اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی سوچ ہے جو اس وجہ سے احادیث کم بیان کرتے تھے، مگر جن صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے حافظے پر اعتماد تھا اور ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کا خیال رہتا تھا کہ جو کچھ مجھ سے سنا ہے وہ آگے پہنچاؤ اور جتنی وہ آیتیں اور حدیثیں پیش نظر رہتی تھیں جن میں علم چھپانے پر وعیدوں کا ذکر ہے انہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی وحی کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ، تابعین اور محدثین کو امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔

3 اس حدیث میں "مُتَعَمِّدًا" (جان بوجھ کر) کا ذکر نہیں، البتہ ابن ماجہ (۳۶) اور اسحاقی نے "معاذ عن شعبہ" کے طریق سے "مُتَعَمِّدًا" کا لفظ روایت کیا ہے، یعنی شعبہ کے بعض شاگردوں نے ان سے یہ لفظ بیان کیا ہے بعض نے نہیں۔ بہر حال یہ لفظ نہ بھی ہو تو جہنم کی وعید کے لیے یہ شرط مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے لسیان اور خطا اس امت سے صاف فرمادی ہے۔

۱۰۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، 108۔ افس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے تمہیں بہت زیادہ حدیثیں
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْتَعِنِي أَنْ أَحَدَنُكُمْ
حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ
كَذِبًا، فَلْيَبْتَوِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [أخرجه مسلم: ۲] آگ میں بنا لے۔

حواشی: 1 "كَذِبًا" (کوئی جھوٹ) نکرہ ہے جو شرط کے بعد آیا ہے، اس لیے عام ہے اور اس میں ہر طرح کا جھوٹ شامل ہے، خواہ کوئی بدعتی سے بولے خواہ نیک نیتی سے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے بولے، اگر اسے علم ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے نہیں فرمائی تو اس کا ٹھکانا آگ ہے۔ اس

حدیث میں بھی امر بمعنی خبر ہے، یعنی ”اپنا ٹھکانا آگ میں بنالے“ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ٹھکانا آگ ہے۔

2 انس رضی اللہ عنہ بھی اسی بات سے ڈرتے تھے جس سے زیر ذمہ ڈرے، اس کے باوجود ان سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمسی عمر عطا فرمائی۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے پہلے فوت ہو گئے اور لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر انہیں احادیث بیان کرنا پڑیں، کیونکہ علم چھپانے کی وعید بھی ان کے پیش نظر تھی۔ اس کے باوجود وہ صرف وہی احادیث بیان کرتے تھے جس میں انہیں خطا کا کوئی شائبہ نہ ہوتا، جیسا کہ مسند احمد (۱۲۷۶۳) میں عتاب مولیٰ ہرمز سے مروی ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”اگر مجھے یہ ڈرنے ہوتا کہ میں خطا کروں گا تو میں تمہیں کئی چیزیں بیان کرتا جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہیں۔“ (فتح الباری)

۱۰۹۔ حَدَّثَنَا مَكْحُومُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ
ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ»

109۔ سلمہ (بن اکوع) رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے نبی ﷺ کو سنا، آپ فرما رہے تھے: ”جو شخص مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنالے۔“

ہوائی 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو صرف وہ حدیث بیان کرنی چاہیے جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ وہ رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے، تاکہ وہ آپ ﷺ کے بارے میں وہ بات نہ کہے جو آپ نے نہیں کہی۔ ضعیف حدیث اس وضاحت کے بغیر بیان کرنا جائز نہیں کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ اگر کسی حدیث کے جھوٹ ہونے کا گمان بھی ہو تو اسے بیان کرنا جھوٹ ہے، جیسا کہ سرہ بن جنذب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [مسلم، المقدمة، باب وجوب الرواية عن النقات و ترك الكذابين] ”جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے جس کے متعلق وہ گمان کرتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹے لوگوں میں سے ایک ہے۔“ اور اگر علم ہی نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں تو اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «كُنْفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» [مسلم، المقدمة، باب النبي عن الحديث بكل ما سمع] ”آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو سنے بیان کر دے۔“

2 یہ حدیث صحیح بخاری میں پہلی ثلاثی حدیث ہے، یعنی اس میں امام بخاری رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین راوی ہیں: کنی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”صحیح بخاری میں بیس سے زیادہ ثلاثی احادیث ہیں اور بخاری میں ثلاثی احادیث سے اعلیٰ سند والی کوئی حدیث نہیں۔“ علامہ وحید الزمان رضی اللہ عنہ نے ان کی تعداد بائیس اور حافظ عبدالسار الحماد رضی اللہ عنہ نے چالیس (۲۳) بیان کی ہے۔

110۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا اور جو جان بوجہ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنا لے۔“

۱۱۰۔ حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَسْمُوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [انظر: ۳۵۳۹، ۶۱۸۸، ۶۱۹۷، ۶۹۹۳۔ أخرجه مسلم: ۳، مختصرًا آخره، وأخرجه مسلم: ۲۱۳۴، مختصرًا أوله]

فوائد ۱۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ پوری حدیث اسی سند سے ”کتاب الادب“ (۶۱۹۷) میں بھی لائے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق مختصر کرنے کی بجائے یہاں بھی پوری ذکر کی ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں برابر ہے۔

2۔ میرے نام پر نام رکھو: اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے نام پر نام رکھنا آپ کی زندگی میں جائز تھا اور اب بھی جائز ہے۔ جن لوگوں نے اس وجہ سے آپ کے نام پر نام رکھنا منع کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس نام والے کو برا بھلا کہے تو اس سے آپ ﷺ کی شان میں فرق آئے گا، ان کی بات درست نہیں، کیونکہ آپ ﷺ کی صریح اجازت کے بعد اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اور فرمایا: ”میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔“ (مسلم: ۲۳۱۵) حالانکہ اس میں بھی یہ امکان موجود تھا بلکہ اس کے مطابق تو کسی نبی کے نام پر نام رکھنا جائز نہیں ہوگا، جب کہ امت مسلمہ اپنے بچوں کے نام انبیاء ﷺ کے ناموں پر رکھتی چلی آئی ہے۔

3۔ اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو: ایک حدیث میں اس کا سبب ذکر ہوا ہے، چنانچہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بیچ میں آواز دی ”یا ابا القاسم“ نبی ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا: ”میری مراد آپ نہیں تھے۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔“ [بخاری، باب ما ذکر فی الاسواق: ۲۱۲۱] چونکہ آپ کی وفات کے بعد یہ سبب باقی نہیں رہا، اس لیے اب یہ کنیت رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ! اگر آپ کے بعد میرا کوئی بچہ پیدا ہو تو میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ لوں؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں!“ [ابو داؤد، باب فی الرخصة فی الجمع بینہما: ۴۹۶۷۔ صحیح الادب المفرد، باب اسم النبی ﷺ وکنیہ: ۶۵۱/۸۴۳] بہت سے صحابہ نے اپنے بیٹوں کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی۔ چنانچہ طلحہ بن عبید اللہ، ابو بکر، سعد، جعفر بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، حاطب بن ابی بلتعہ اور اشعث بن قیس رضی اللہ عنہم کے بیٹوں کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ [کنوثر المعانی الدراری: ۴۶۶/۳] بندہ عبد السلام عرض کرتا ہے کہ

اسی کے مطابق میرے والد رحمہ اللہ نے اپنے نام محمد کے ساتھ ابو القاسم کنیت رکھی ہوئی تھی اور میرا ایک بیٹا محمد بھی اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھنے کی وجہ سے ابو القاسم ہے۔ (والحمد للہ)

4. اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا: یہ بات کہ ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے“ یقین کے ساتھ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے پہلے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہو۔ اس لیے بعض اہل علم کے مطابق یہ حدیث صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس صحابی کو بیداری میں بھی رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوگی۔ کیونکہ اس حدیث کی ایک روایت کے الفاظ ہیں: « فَسَيَرَانِي فِي الْبَيْتِ » یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی مجھے ضرور دیکھے گا۔ [بخاری، باب من رأى النبي ﷺ في المنام: 6993] ظاہر ہے کہ وفات کے بعد آپ ﷺ کو بیداری میں دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے نہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو بیداری میں دیکھا نہ دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ البتہ اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی خواب میں آپ کی زیارت ہو سکتی ہے، بشرطیکہ آپ اپنے اس حلیے میں نظر آئیں جو احادیث میں آیا ہے اور بات وہ فرمائیں جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اگر وہ حلیہ نہیں یا وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ ہرگز رسول اللہ ﷺ نہیں۔ شیطان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کی صورت اور حلیہ اختیار کرے، جیسا کہ مشن ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں: « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِيَّ » [ابن ماجہ، باب رواية النبي ﷺ: 3904] ”شیطان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میری صورت بن جائے۔“ مگر شیطان کسی اور صورت میں آکر جھوٹ ضرور بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔

اس کے علاوہ جس آدمی نے اس سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا وہ کسی اور صورت کے متعلق یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ ”رسول اللہ“ ہیں اور یہ صرف خواب کی بات نہیں بلکہ جب آپ ﷺ بنفس نفس زندہ تھے تو کئی آدمی کسی دوسرے شخص کے متعلق گمان کر لیتے تھے کہ وہ نبی ﷺ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہجرت کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کی مدینہ تشریف آوری کے واقعہ میں لکھا ہے: « فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَابِتًا فَطَنِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبِّي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتِ الشُّنْسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَتِ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ » [بخاری، باب حجرة النبي ﷺ و أصحابه إلى المدينة: 3906] ”تو ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اب انصار میں سے جو بھی آتا جس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا نہیں تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کہتا، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ پر دھوپ آگئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ پر اپنی چادر کے ساتھ سایہ کر دیا، تو اس وقت لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو پہچانا۔“ مشن نسائی میں ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَصْحَابِي فَيَجِيءُهُ الْغَرِيبُ فَلَا يَذَرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ

إِذَا أَنَا، فَبَيْنَنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِبْنٍ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ « [نسائي، صفة الإيمان والاسلام : ۴۹۹۴] ” رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھتے تھے، تو جب کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ یہ نہ جان پاتا کہ ان میں سے آپ ﷺ کون سے ہیں یہاں تک کہ وہ پوچھتا۔ تو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے بیٹھنے کی ایک جگہ بنا دیں تاکہ کوئی اجنبی شخص آئے تو آپ کو پہچان لے، تو ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چوڑا ہنا دیا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ ” ان صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے زندہ موجود ہونے کے وقت پہلے آپ کو نہیں دیکھا، وہ اتنا وہ پوچھنے کے بغیر آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات کسی اور شخص کے متعلق سمجھ لیتے تھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ تو جب آپ کے زندہ موجود ہونے کے وقت جب کہ شیطان کا آپ کی صورت اختیار کرنا ممکن ہی نہ تھا اس وقت لوگ دوسرے آدمی کے متعلق یہ گمان کر لیتے تھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہیں تو خواب میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی اور شخص کو رسول اللہ ﷺ سمجھتا رہے۔ خصوصاً جب اس کا حلیہ بھی وہ نہ ہو جو احادیث میں آتا ہے اور وہ بات بھی وہ کہے جو کتاب و سنت کے صریح خلاف ہو۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے کہ آپ جس شکل میں دکھائی دیں، خواہ وہ آپ کے حلیے کے مطابق نہ ہو، مثلاً آپ دائی کے بغیر ہوں یا پوری دائی سفید ہو، اسی طرح جو بات کہیں وہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہو، مثلاً یہ کہیں کہ شراب پیو یا دائی منڈا دو، اگر دل میں یہ آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا کوئی دوسرا کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہر حال میں وہ رسول اللہ ﷺ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ” بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ “ میں « وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِنَبِيِّ » (شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا) کے ساتھ ہی لکھا ہے : « قَالَ ابْنُ سَبْرِينَ : إِذَا رَأَاهُ فِي صُورَتِهِ » [بخاری : ۶۹۹۳] یعنی خواب کی تعبیر کے مسلم امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا : ” یہ اس وقت ہے جب آپ ﷺ کو آپ کی صورت میں (آپ کے حلیے کے مطابق) دیکھے۔ “ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ” ہمیں متصل سند کے ساتھ روایت پہنچی ہے کہ جب محمد بن سیرین کو کوئی آدمی خواب بیان کرتا کہ اس نے نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے تو فرماتے : تم نے جسے دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کرو۔ اگر وہ ایسا حلیہ بیان کرتا جسے وہ نہ پہچانتے تو فرماتے تو نے آپ ﷺ کو نہیں دیکھا۔ اس کی سند صحیح ہے اور مجھے اس کی تائید کرنے والی ایک روایت بھی ملی ہے۔ چنانچہ حاکم نے عاصم بن کلیب کے طریق سے بیان کیا ہے کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے، تو انھوں نے فرمایا : ان کا حلیہ بیان کرو۔ میں نے کہا : مجھے حسن بن علی (رضی اللہ عنہما) یاد آگئے، میں نے انھیں ان کے مشابہ پایا، تو انھوں نے فرمایا : تم نے آپ ﷺ کو دیکھا ہے اور اس کی سند جید ہے۔ “ (فتح الباری)

خلاصہ یہ ہے کہ شیطان واقعی رسول اللہ ﷺ کی شکل میں نہیں آ سکتا، نہ اس وقت جب آپ زندہ تھے اور نہ ہی وہ آپ کی وفات کے بعد خواب میں رسول اللہ ﷺ کا حلیہ اختیار کر سکتا ہے۔ مگر یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کسی اور کے متعلق سمجھ لے کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ایسا آپ ﷺ کی زندگی میں بھی ہوتا تھا اور وفات کے بعد خواب میں بھی ممکن ہے۔ علاوہ ازیں اگر

خواب دیکھنے والا آپ ﷺ والا حلیہ بیان کرے تو اس حلیے سے ملتی جلتی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ”تلقیح فہوم اہل الأثر“ میں لکھا ہے: ”تَسْمِيَةٌ مَنْ كَانَ يُشَبُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ“ ”ان لوگوں کے نام جو نبی ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔“ وہ نام یہ ہیں: جعفر بن ابی طالب، حسن بن علی، قثم بن عباس، ابوسفیان بن حارث، سائب بن عبید، مسلم بن معتب، کابس بن ربیعہ بن مالک سامی۔ یہ اہل بصرہ کے بنو سامہ بن لؤی کے ایک آدمی تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر انہیں بلوایا، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں ایک قطعہ بطور جاگیر دیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما جب انہیں دیکھتے تو رو پڑتے تھے۔ اس لیے پورا یقین تو صحابہ ہی کو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق اگر دیکھنے والا جو حلیہ بیان کرے وہ رسول اللہ ﷺ کے حلیے کے مطابق ہو تو واقعی اس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان آپ ﷺ کا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا۔ مگر یہ بات کہ شیطان کسی اور حلیے میں آ کر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں درست نہیں، بلکہ شیطان اس سے بڑا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، چنانچہ وہ کسی نورانی صورت میں آ کر رب تعالیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ مشہور حکایت ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک عظیم نور ظاہر ہوا اور اس میں سے شیخ کو خطاب ہوا کہ عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں اور تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کرتا ہوں۔ شیخ صاحب نوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ جب حرام چیزیں انبیاء علیہم السلام کے لیے حلال نہ ہوئیں تو میرے لیے کیسے حلال ہو گئیں۔ انہوں نے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھا تو وہ نور دعویٰ کی صورت میں تحلیل ہو کر بکھر گیا۔ ظاہر ہے شیطان بلکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، مگر جب شیطان کسی اور صورت میں آ کر رب تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ ساری تفصیل اس بات کی تھی کہ شیطان نبی ﷺ کے حلیے میں نہیں آ سکتا، البتہ کسی اور حلیے میں آ کر جھوٹ بول کر نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے اس بات کا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ نظر آنے والے کا حلیہ وہی ہو جو صحیح احادیث میں آپ ﷺ کا بیان ہوا ہے۔

نبی ﷺ کو خواب میں دیکھنے پر ایک اور لحاظ سے غور کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ خواب کی تین قسمیں ہیں: نفسانی، شیطانی اور رحمانی، جیسا کہ صحیح بخاری میں محمد بن سیرین سے روایت ہے: « وَ كَانَ يُقَالُ : الرَّؤْيَا فَلَا تَلُحُّ : حَدِيثُ النَّفْسِ وَ تَحْوِيْفُ الشَّيْطَانِ وَ بَشْرَى مِنَ اللَّهِ » [بخاری: ۷۰۱۷] یعنی کہا جاتا تھا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں: نفس کی بات، یعنی آدمی جو اپنے دل سے بات کرتا ہے وہ خواب بن کر سامنے آ جاتی ہے اور شیطان کا ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت۔ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ حلیہ حدیث میں بیان کردہ حلیے کے مطابق ہو اور آپ کی فرمائی ہوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور یہ خواب حدیث انفس بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ کے اصل حلیے کے مطابق نہ ہو یا اس میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات ہو۔

یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ صوتی حضرات کے نزدیک باقاعدہ اس بات کی مشق کروائی جاتی ہے کہ جب چاہیں رسول اللہ ﷺ کو خواب میں بلکہ بیداری میں دیکھ لیں اور اس کی ابتدا تصویر شیخ سے کروائی جاتی ہے۔ چنانچہ مرشد اپنے مرید

کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر سانس اندر لے جاتے اور باہر نکالتے وقت اسم ذات یعنی لفظ ”اللہ“ ادا ہو، یا کوئی اور وظیفہ پڑھنے کے لیے بتاتا ہے اور اس کے ساتھ مرشد کا تصور ہر وقت آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سامنے رہے، کسی وقت اوجھل نہ ہو، حتیٰ کہ اس مشق کے نتیجے میں مرشد واقعی نظر آنے لگے اور مرید اس سے ہدایات لینے لگے۔ اس منزل کو ”فنائی الشیخ“ کہتے ہیں۔ یہ مقام حاصل ہونے کے بعد شیخ کی جگہ رسول اللہ ﷺ کا تصور آنکھوں کے سامنے رکھے اور اس مشق کو اس حد تک لے جائے کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نظر آنے لگیں اور ان سے بالمشافہ گفتگو ہونے لگے، اسے ”فنائی الرسول“ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مرید نے رسول اللہ ﷺ کو تو نہیں دیکھا، اس نے ایک مدت تک مرشد کے تصور کی مشق کی ہے۔ اب وہ جس صورت کو رسول بنانے کی مشق کر رہا ہے وہ مرشد ہی کی صورت ہے۔ ”فنائی الرسول“ کے بعد ”فنائی اللہ“ کی منزل شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی مشق ہوتی ہے۔ اب مرشد کی صورت کو رب تعالیٰ کی جگہ رکھ کر تصور پکایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے گفتگو ہونے لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ساری مشق میں مرشد ہی شیخ، وہی رسول اور وہی رب بنایا جاتا ہے اور بنیاد اس کی اس ہستی کو ظاہر صورت میں دیکھنے کی تمنا ہے جسے دیکھنے کی تمنا مویٰ لفظاً دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی یہ تمنا دنیا میں پوری نہ ہو سکی۔ اقبال نے کیا خوب کہا۔

ذوق حضور در جہاں رسم صنم مگر کی نہاد عشق فریب می دہد جان امیدوار را

یعنی سامنے حاضری کے ذوق نے دنیا میں بت بنانے کی رسم کی بنیاد رکھی، اس طرح عشق امید رکھنے والی جان کو دھوکا دیتا ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے۔

انداز ہو بہو تری آواز پا کا تھا باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا

دنیا کے تمام مشرک اسی طرح اپنے خیال میں کسی ہستی کا بت بنا کر سامنے رکھتے ہیں اور ان کا عشق انہیں دھوکا دے کر باور کرواتا ہے کہ یہ بت نہیں بلکہ وہی ہستی ہے جس کی تم پرستش کرتے رہے ہو۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر جب کعبہ سے بت نکالے تو ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بھی تھیں۔ ہمارے صوفیہ کا سارا سلسلہ اسی تصور کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ محض گمان اور خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، چنانچہ فرمایا: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الْغَابِغَةَ ۚ أَلْهَمْنَ أُنثَىٰ ۖ أَتَكُنَّ مِنَ اللَّاتِ وَكُنَّ مِنَ الْأَنْثَىٰ ۚ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَا مِنْ سُلَاطِينَ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾ [النجم : ۱۹ تا ۲۳] ”پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ایک اور (دیوی) مناتہ کو۔ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں، یہ تو اس وقت ناانسانی کی تقسیم ہے۔ یہ (بت) چند ناموں کے سوا کچھ نہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں اور

بلاشبہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آچکی ہے۔ " ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِمَّا يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [یونس: ۶۶] "سن لو! بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ پیروی نہیں کرتے مگر ظن کی اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انکلیں دوڑاتے ہیں۔" تصویر شیخ کا عملی نقشہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے ذکر کیا ہے جو حاجی امداد اللہ کنی کے مرید تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی تھانوی جی انہی حاجی صاحب کے مرید ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب "ارواح ثلاثہ" میں لکھتے ہیں: "حکایت (۳۰۲) خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی جوش میں تھے اور تصویر شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہ کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا کہ فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے، تو فرمایا کہ تین سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، پھر اور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے۔ فرمایا کہ اتنے سال حضرت ﷺ میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ یہ کہہ کر اور جوش ہوا، فرمایا کہ اور کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے، لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو، اگلے روز بہت سے اصراروں کے بعد فرمایا کہ بھائی پھر احسان کا مرتبہ رہا۔"

غور فرمائیں کہ کامل تین سال حضرت امداد اللہ کا چہرہ گنگوہی صاحب کے قلب میں رہا اور انہوں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، تو کیا وہ ہر کام میں جو اپنے دل کے اندر نقش حاجی امداد اللہ کے چہرے سے پوچھتے تھے تو واقعی وہ حاجی صاحب ہی بتاتے تھے، یا وہ اپنے اس گمان کردہ تصور سے پوچھتے تھے جو انہوں نے اپنے دل میں جہا رکھا تھا؟ اور پھر اس کے بتانے پر اپنے گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے۔ سورہ نجم میں ہے: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ۲۳] "یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔" پھر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ جو انہوں نے اتنے سال اپنے دل میں جمائے رکھا وہ انہوں نے کب اور کہاں دیکھا تھا، اگر انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا ہوا تھا تو آپ صحابی ہوئے اور اگر نہیں دیکھا تھا اور یقیناً ہرگز نہیں دیکھا تھا تو وہ کون سا چہرہ تھا جسے انہوں نے حضرت ﷺ کا چہرہ سمجھ کر دل میں سجایا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہی حضرت امداد کا چہرہ تین سال تک دل میں رہنے کے بعد حضرت ﷺ کا چہرہ بن گیا۔ اب جس شخص کے دل میں حضرت ﷺ کا چہرہ ہو اور وہ ہر کام آپ سے پوچھ کر کرتا ہو اسے قرآن یا حدیث دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو بات وہ خود حضرت ﷺ سے پوچھ چکا ہو اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث اسے سنائی جائے تو وہ اسے کیسے تسلیم کرے گا؟ حضرت گنگوہی تو صحابہ کرام ﷺ سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ سفر کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچتے اور آپ سے پوچھ کر اپنا مسئلہ حل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے: "بَابُ الرَّحَلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ" یعنی پیش آمدہ مسئلے کے لیے سفر کرنا۔ عقبہ بن

حادثہ ہونے پر ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک عورت نے انہیں بتایا کہ میں نے عقبہ اور ان کے نکاح میں آنے والی لڑکی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ تک چار سو کلومیٹر سفر کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو رات ایک ساتھی نے مدینہ سے آ کر بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو انہوں نے صبح آپ کے پاس جا کر خبر کی تحقیق کی۔ یہ صوفی حضرات خوب ہیں کہ جب چاہیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بیداری میں مرشد سے ملاقات کر لیں، جو چاہیں ان سے پوچھ لیں۔ مرشد تو رہے ایک طرف! ان کی رسائی تو ہر وقت بارگاہ رسالت تک ہے۔ یہ تو حضرت سید ولی سے بھی بڑھ گئے جنہوں نے ستر سے زیادہ دفعہ رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے کا دعویٰ فرمایا تھا۔ کئی صوفی حضرات اتنا تصرف رکھتے ہیں کہ خود دیکھنے پر اکتفا نہیں بلکہ جسے چاہیں بیداری میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کروادیں۔ چنانچہ دائل السلوک (ص: ۶۳ کے حاشیہ نمبر ۱) میں لکھا ہے: ”مولانا تھانوی نے ”الابناء“ میں بیان کیا ہے کہ مولانا غلام رسول کان پوری ”رسول نما“ کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ آپ کی کرامت تھی کہ ہر شخص کو بیداری میں رسول کریم ﷺ کی زیارت کروادیا کرتے تھے۔“

احسان کی منزل میں یہ حضرات ”حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي“ (میرے دل نے مجھے میرے رب سے بیان کیا) کا نعرہ لگاتے ہیں۔ قرآن وحدیث تو واسطے کے محتاج ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں۔ ان حضرات کے لیے یہ بات بے معنی ہے کہ خواب میں رسول اللہ ﷺ نظر آسکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کے لیے بیداری میں آپ ﷺ کی زیارت معمول کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد خیر القرون میں رسول اللہ ﷺ کی ملاقات بیداری میں نہ کسی ایک صحابی سے ہوئی نہ تابعی سے۔ آپ کے سب سے پیارے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہما اور سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا فذک کے متعلق اختلاف ہوا مگر نہ آپ ان میں سے کسی کے پاس تشریف لائے نہ انہوں نے جا کر آپ ﷺ سے پوچھا، حالانکہ آپ کی قبر پاس ہی تھی۔ جنگ جمل میں ایک طرف عشرہ مشرہ میں سے طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما اور آپ کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں اور دوسری طرف آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد علی رضی اللہ عنہما تھے۔ اس جنگ میں مشہور روایت کے مطابق دس ہزار آدمی قتل ہو گئے، مگر نہ رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے کسی کے پاس آ کر انہیں سمجھایا نہ ان میں سے کوئی آپ کے پاس گیا۔ جنگ صفین میں ایک طرف علی رضی اللہ عنہما اور دوسری طرف آپ ﷺ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہما تھے۔ مشہور روایت کے مطابق اس میں تیس ہزار آدمی قتل ہو گئے، مگر نہ نبی ﷺ ان میں سے کسی کو ملے نہ ان میں سے کسی نے جا کر درخواست کی کہ فریق ثانی کو سمجھا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کے نام پر یہ ایک مستقل دین ہے جس پر دین اسلام کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اسلام کے بالقابل الگ دین ہے۔ مشرکین کے پتھر کے بتوں کی جگہ یہاں راہبانہ مشقوں کے ساتھ مرشد کے تصور کا بت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دلوں میں نقش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور نماز پڑھی جا رہی ہے مگر دل و نگاہ دونوں کے سامنے مرشد کی تصویر ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو وہ کس کی بندگی کی حالت میں آئے گی۔

[نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْخَائِبَةِ] زبان سے ”إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ“ ہے اور سامنے مرشد کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم ﷺ نے ہر موقع کے الگ الگ اذکار سکھائے، مثلاً سوتے وقت ”اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأَحْيَا“ مگر

یہاں ہر وقت ایک ہی لفظ کا ورد جاری ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی پیشوائی پر فائز اکثر حضرات ان تصوراتی مشقوں کے کرنے کرانے میں مصروف اور ان سے حاصل ہونے والے شعبدوں کو کرامات باور کروا کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کی کرامات صرف ان کے مریدوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسلام کے کسی دشمن کا بال تک ہچکا نہیں کر سکتیں۔ عوام الناس ان کی بیعت کے بعد ان کے جھوٹے وعدوں پر مطمئن ہو کر دنیا پرستی میں مشغول اور آخرت سے غافل ہیں کہ ہمارے پیر ہمیں اپنے دامن میں چھپالیں گے۔ کفار ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، جبکہ مسلمانوں کے یہ دینی پیشوا جہاد پر ابھارنے کی بجائے انھیں تصوف کی ایفون دے کر سلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اس تنزل اور پستی کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا طریقہ اختیار کریں اور خود ساختہ وظائف و اعمال چھوڑ کر کتاب و سنت پر عمل کریں۔ شعبدوں کے حصول اور ان کے مظاہرے کی بجائے جہاد کی تیاری کریں، دشمنان اسلام کا میدان جہاد میں مقابلہ کر کے اسلام کو سر بلند کریں اور اس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔

5 اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے..... خواہ یہ جھوٹ کہے کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا یا یہ کیا ہے، یا یہ جھوٹ کہے کہ آپ نے خواب میں یہ فرمایا یا اس طرح کیا ہے، دونوں صورتوں میں اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یہ حدیث متواتر لفظی بھی ہے اور معنوی بھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ تقریباً تینتیس (۳۳) صحابہ سے آئی ہے۔ ضعیف سندوں کے ساتھ ان کے علاوہ تقریباً پچاس (۵۰) صحابہ سے آئی ہے اور ساقط سندوں کے ساتھ ان کے علاوہ تقریباً بیس (۲۰) صحابہ سے آئی ہے۔

39۔ باب: علم (حدیث) کا لکھنا

111۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انھوں نے فرمایا: نہیں، مگر اللہ کی کتاب ہے، یا وہ سمجھ ہے جو کسی مسلم آدمی کو عطا کی گئی ہے، یا جو اس صحیفہ میں ہے۔ میں نے کہا: تو اس صحیفہ میں کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: دیت اور قیدی کو چھڑانا اور یہ کہ کسی مسلم کو کسی کافر کے قصاص میں قتل نہ کیا جائے۔

۳۹۔ بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

۱۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَطْرِفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُبَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبِلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَانَ الْأَسِيرُ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [انظر: ۱۸۷۰، ۳۰۴۷، ۳۱۷۲، ۳۱۷۹، ۶۷۵۵، ۶۶۰۳، ۶۹۱۵، ۷۳۰۰۔] أخرجه مسلم: ۱۳۷۰، مطولاً باختلاف، وهو كذلك في العنق (۲۰) [

فوائد ۱۔ یہاں علم سے مراد علم حدیث ہے، یعنی نبی ﷺ کی احادیث کو لکھنے کا باب۔ شروع میں اس کے بارے میں اختلاف تھا کہ احادیث لکھ سکتے ہیں یا نہیں، پھر اس کے جواز بلکہ مستحب ہونے پر اتفاق ہو گیا، بلکہ اہل علم میں سے جسے بھولنے کا خطرہ ہو اس کے لیے اگر اسے واجب کہا جائے تو کچھ بعید نہیں۔ اختلاف کی وجہ صحیح مسلم میں مروی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُذْ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَوَاجَّ» [مسلم، باب انتیث فی الحدیث و حکم کتابة العلم: ۳۰۰۹] یعنی ”تمہ سے مت لکھو اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے وہ اسے منادے اور مجھ سے بیان کرو اور کوئی حرج نہیں۔“ منکرین حدیث اس حدیث کو بڑی شد و مد سے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے اس حدیث میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھنے سے منع فرمایا ہے، البتہ احادیث بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر حدیث حجت نہیں تو اسے بیان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ رہی یہ بات کہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے ہوتے ہوئے حدیث لکھنا کس طرف جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کئی ائمہ نے جن میں امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں مسلم کی اس حدیث کو موقوف کہا ہے، یعنی یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا قول ہے، رسول اللہ ﷺ کی حدیث نہیں اور صحابی کا قول شرع میں دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بحث سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان قرار دینے کی صورت میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حکم شروع میں تھا، تا کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو قرآن کے ساتھ نہ لکھا جائے، اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ اسے منادے۔ جب سب لوگ یہ بات سمجھ گئے تو حدیث لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا خود احادیث لکھوانا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو شاہ کے لیے (خطبہ حج) لکھ دو۔“ اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا صحیفہ صادقہ، جنہوں نے آپ کی احادیث کو لکھنا چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا: ”لکھو، کیونکہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔“ (ابوداؤد: ۳۶۳۶) اور کئی صحابہ نے آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد احادیث لکھیں، جیسا کہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہما کا صحیفہ جس میں فراتس، سنن اور دیتوں کا بیان ہے اور صدقات و زکاۃ کی کتاب جس میں زکاۃ کا نصاب اور اس کی مقدار کا بیان تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہما نے افس رضی اللہ عنہما کو دے کر بحرین کی طرف بھیجا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی احادیث کا صحیفہ جو ہام بن منبہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھا اور علی رضی اللہ عنہما کا صحیفہ جو اس وقت زیر تشریح ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے امام زہری، ابو بکر ابن حزم اور تمام شہروں کے شمال کو لکھا کہ احادیث رسول جمع کرو۔ اس طرح پہلی صدی کے آخر میں احادیث کی باقاعدہ تدوین ہوئی۔

۲۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ عنہما سے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ ایک یہودی عبد اللہ بن سبائے بظاہر اسلام قبول کر لینے کے بعد علی رضی اللہ عنہما کی حمایت کے پردے میں اصحاب ثلاثہ خصوصاً عثمان رضی اللہ عنہما کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ خلافت علی رضی اللہ عنہما کا حق ہے اور اصل قرآن انہی کے پاس ہے۔ یہ بات اس وقت سے اب تک ہوتی چلی آئی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن ائمہ شیعہ میں سے ہاتھوں امام کے پاس تھا، وہ امام دشمنوں کے خوف سے ایک غار میں چھپ گیا اور اصل قرآن بھی ساتھ لے گیا، قیامت کے قریب وہ نکلے گا تو قرآن بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت شیعہ کے پاس اپنا کوئی قرآن نہیں۔ ظاہر وہ

یہی کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو اہل اللہ کے پاس ہے مگر حقیقت میں وہ اسے تحریف شدہ مانتے ہیں اور ہر وقت امام غائب کے انتظار میں اس کے ظہور کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ شیخ کی حدیث کی کتاب ”الکافی“ میں (جسے وہ اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کے مقام پر مانتے ہیں) لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ (جعفر صادق) نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے علی (ؑ) کو ایک ہزار باب سکھائے جن کے ہر باب سے ہزار باب نکلتے ہیں اور یہ کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے۔ وہ ایسا مصحف ہے جس میں تمہارے اس قرآن کی مثل تین گنا ہے، اللہ کی قسم! اس میں تمہارے اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں۔“ [الکافی، باب فیہ ذکر الصحیفۃ والجفر والجماعۃ و مصحف فاطمۃ علیہا السلام]

3. ابو حنیفہ کا نام دہب السوائی ہے (رحمۃ اللہ علیہ)۔ انہوں نے ادرہ ادرہ سے سنی ہوئی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے خود علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا: «هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟» «کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟» «عِنْدَكَ» کے بجائے «عِنْدَكُمْ» یا تو ان کی تعظیم کے لیے کہا یا زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ آپ لوگوں یعنی علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام اہل بیت کے پاس کوئی کتاب ہے؟ اس کتاب سے ان کی مراد یہ تھی کہ تمہارے پاس قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ”کتاب الدیات“ (۶۹۰۳) میں ہے: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟» «کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں؟» علی رضی اللہ عنہ سے یہی سوال تیس بن عبد (عین کے ضمہ اور باء کی تخفیف کے ساتھ) اور اشتر نخعی نے بھی کیا تھا، دونوں کی حدیث سنن نسائی (۴۷۳۳) میں ہے۔ (فتح الباری)

4. علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”لَا“ ”نہیں۔“ صحیح بخاری، کتاب الجہاد (۳۰۴۷) میں اس کے ساتھ یہ الفاظ زائد ہیں: «وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ» ”نہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا!“ یعنی علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات قسم کھا کر کہی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن یا اس فہم کے جو کسی مسلم آدمی کو دیا گیا ہو یا اس صحیفہ میں موجود چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو باب باندا ہے ”کتاب العلم“ اس کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت اس کے آخری الفاظ کی وجہ سے ہے: ”أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ“ (یا جو اس صحیفے میں ہے) یہ دلیل ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں، اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم احادیث لکھتے تھے۔

5. إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ: مگر اللہ کی کتاب، جس پر سارے مسلمان متفق ہیں، جسے قرآن اور مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ ”أَوْ قَيْمٌ“ (یا وہ سمجھ ہے) سمجھ میں لوگوں کا بہت اختلاف ہے، حتیٰ کہ شکلوں میں اتنا اختلاف نہیں جتنا عقولوں میں اور فہموں میں اختلاف ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی ایک آیت یا حدیث سے پانچ احکام سمجھتا ہے، کوئی دس، کوئی بیس اور کوئی اس سے بھی زیادہ مسائل اخذ کر لیتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کے فہم کا کیا طریقہ ہے؟ جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ان پر خود غور و فکر کریں، فرمایا: ﴿كَيْتُبُ آتَانِلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَتَّبِعُوا آيَاتِهِ دَلِيلًا يَكُونُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ۲۹] ”یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقولوں والے نصیحت حاصل کریں۔“ چنانچہ جب ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو

اللہ تعالیٰ جتنے چاہے گا اس کے معانی ہمارے فہم میں روشن ہو جائیں گے اور جو سمجھ میں نہیں آئیں گے ان کے لیے ہم علماء سے سوال کریں گے یا ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس لیے طلباء کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود قرآن و حدیث پر غور کریں، اس کے بعد اسے سلف کے کام کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اگر اس کے مطابق ہو یا کم از کم اس کے خلاف نہ ہو تو الحمد للہ، ورنہ درست وہ ہے جس پر سلف کا اتفاق ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی جب بھی کوئی آیت سمجھنا چاہے کتب تفسیر کو دیکھے تو اسے قرآن کا فہم حاصل نہیں ہوگا بلکہ لکیر کا فقیر رہ جائے گا۔ اس لیے پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرو، پھر جو سمجھو اسے سلف کے فرامین کے سامنے پیش کرو، اگر ان کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ (ابن شمیم)

6 العَقْلُ : عقل سے مراد یہاں وہ نہیں جو دیوانگی کے مقابلے میں ہوتی ہے بلکہ مراد دیت ہے۔ ”عقل“ کا لفظی معنی باندھنا ہے۔ دیت کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ دیت کے اونٹ مقتول کے وارثوں کے گھروں میں لے جا کر باندھ دیے جاتے ہیں اور اس لیے بھی کہ دیت آئندہ کے لیے قتل کرنے سے روک دیتی ہے۔

7 اور قیدی کو چھڑانا: قیدی سے مراد وہ مسلمان ہے جو کفار کے ہاں قید ہو، مسلمانوں پر اسے چھڑانا واجب ہے، بلکہ زکاۃ میں سے دے کر بھی اسے چھڑایا جائے گا۔

8 کسی مسلم کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے: کافر خواہ کوئی ہو حتیٰ کہ معاہدہ ہو یا مستامن ہو یا ذمی ہو، جب اسے کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان اور کافر برابر نہیں، نہ ہی اللہ کے دوست اور اس کے دشمن برابر ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حربی (لڑنے والا) کافر ہے مگر پھر رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوگا کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ حربی کافر جو مسلمان سے لڑ رہا ہے اس کے قتل کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے کا تو کوئی بھی تقاضا نہیں کرتا۔ اس صورت میں آپ ﷺ کی یہ حدیث بے معنی ہو جاتی ہے۔

۱۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْبٍ الْفَضْلُ بْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ : أَنَّ حُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ
 فَتْحِ مَكَّةَ بِغَيْبِلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ
 ﷺ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ
 حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْغَيْلَ - شَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
 - وَاسْلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا
 وَإِنِّي لَمَنْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ
 بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَ
 إِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكِيَّهَا، وَلَا

112۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بنو خزاعہ نے فتح مکہ کے سال بتولیت کے ایک آدمی کو اپنے ایک مقتول کے بدلے قتل کر دیا جسے انھوں نے قتل کیا تھا۔ نبی ﷺ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ ﷺ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا۔ چنانچہ فرمایا: ”بے شک اللہ نے مکہ سے قتل یا قتل (ہاتھی) کو روک دیا۔ ابو عبد اللہ کو شک ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ اور ایمان والوں کو ان پر قابو عطا فرما دیا۔ سن لو! اور وہ (مکہ) مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ سن لو! اور وہ میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال ہوا ہے۔ سن لو! اور

ایک سال تک واجب ہے، اس کے بعد وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، البتہ اس کے بعد بھی مالک آ جائے اور خلافت صحیح بتائے تو وہ چیز اسے ادا کرنی پڑے گی۔ رہا حرم مکہ تو اس میں کسی کی گری ہوئی چیز سرف اس شخص کے لیے اٹھانا جائز ہے جو ہمیشہ اس کا اعلان کرتا رہے، جب فوت ہو جائے تو اس کا وارث اعلان کرتا رہے۔ اسی طرح اس کا وارث بھی اس چیز کا مالک نہیں بنے گا بلکہ ہمیشہ اس کا اعلان کیا جاتا رہے گا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیشہ اعلان کرنے کی مشقت اٹھانے کے بجائے ہر شخص اس چیز کو وہیں پڑی رہنے دے گا اور جس آدمی کی چیز گری ہے وہ تلاش کرتا: دو وہاں سے آ کر اٹھالے گا۔ کسی اور کے اٹھانے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ چیز کا مالک اپنے دور دراز وطن میں چلا جائے اور اعلان کرنے والے سے اس کی ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ آج کل اکثر لوگوں کے خیانت پیشہ ہونے کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ کوئی گری ہوئی چیز حرم میں لے تو اسے اٹھالے اور حکومت نے جو جگہیں (مفقودات) مقرر کی ہیں وہاں جمع کروادے، تاکہ کوئی خائن اٹھا کر اسے اپنا مال نہ بنا لے اور تاکہ جس کی چیز گری ہے وہ حکومت کی مقرر کردہ جگہوں سے آ کر لے جائے۔

3. ایک یعنی آدمی آیا: اس کا نام ابو شاہ تھا، جیسا کہ دوسری روایات میں صراحت ہے۔ ابو شاہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا یہ خطبہ لکھوانے کی درخواست کی اور رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ انھیں یہ خطبہ لکھ کر دے دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث رسول لکھوانے کی درخواست کی جاسکتی ہے اور اسے لکھا بھی جاسکتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو یہاں اسی معتقد کے لیے لائے ہیں۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع ۱۰ ہجری کا ہے جس کے بعد رسول اللہ ﷺ تقریباً تین ماہ زندہ رہے۔ اگر کسی وقت آپ نے حدیث لکھنے سے فی الواقع منع کیا تھا تو اس حدیث سے اور دوسری بہت سی احادیث سے ثابت ہوا کہ وہ حکم منسوخ ہے۔

4. قریش کے ایک آدمی نے کہا: یہ آدمی عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ ”اذخر“ ایک خوشبودار گھاس ہے، اہل مکہ اسے گھروں میں بچھاتے اور مکانوں کی چھتوں اور قبروں کی درزیں بند کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، تاکہ ان پر ڈالی ہوئی مٹی نیچے نہ گرے۔ عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا دراصل یاد کروانا تھا، تاکہ آپ اس کی صراحت فرمائیں، کیونکہ اس کا کائنات معمول کی بات تھی۔

۱۱۳- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُمَيَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَهْبُ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَنَجِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانُ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ .

113- وهب بن منبه نے اپنے بھائی (ہمام بن منبه) سے روایت کی کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی ﷺ کے اصحاب میں سے کوئی مجھ سے زیادہ آپ ﷺ سے حدیثیں بیان کرنے والا نہیں تھا، عبد اللہ بن عمرو (رضی اللہ عنہ) کا معاملہ اس سے مختلف تھا، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

اس (وہب) کی متابعت معمر نے عن ہمام عن ابی ہریرہ (رضی اللہ عنہ) کی ہے۔

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

فوائد ۱۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت فرمایا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں احادیث لکھا کرتے تھے اور حدیث لکھنے کا سلسلہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ احادیث اڑھائی تین سو سال بعد لکھی گئیں یہ حدیث ان کے رذ کے لیے کافی ہے۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے خود بیان کیا ہے کہ میں ہر بات جو رسول اللہ ﷺ سے سنا لکھ لیتا تھا اس ارادے سے کہ اسے حفظ کروں گا۔ تو مجھے قریش نے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ کیا تم ہر چیز جو سنتے ہو لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ ﷺ بشر ہیں، غصے میں اور خوشی میں بات کرتے ہیں، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ذکر کی تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”لکھو، کیونکہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔“ [ابو داؤد، باب فی کتابۃ العلم: ۳۶۴۶]

۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وثوق کے ساتھ فرمایا کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ احادیث ان کی احادیث سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت سے موجود احادیث کی تعداد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سے کئی گنا کم ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث سات سو سے زیادہ نہیں جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث پانچ ہزار سے زیادہ ہیں۔ اس کی کئی وجہیں ہیں: ① عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما تعلیم کی بہ نسبت عبادت میں زیادہ مصروف رہتے تھے، اس لیے ان سے احادیث کی روایت کم ہوئی۔ ② عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما (فاتح مصر) کے ساتھ مصر چلے گئے یا وہ طائف میں رہے جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہے۔ عالم اسلام سے آنے والے طلباء مکہ اور مدینہ آتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے ان کا رخ طائف یا مصر کی طرف بہت کم تھا، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تابعین کی بہت بڑی تعداد نے علم حدیث حاصل کیا۔ چنانچہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان سے آٹھ سو تابعین نے حدیث حاصل کی اور یہ چیز ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ③ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کی دعا کی برکت حاصل تھی کہ وہ آپ کی بیان کردہ احادیث کو نہ بھولیں۔ ④ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو شام میں ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں ملی تھیں جو ان کی کتاب کی تھیں، وہ ان کا مطالعہ کرتے تھے اور ان میں سے کوئی بات بیان بھی کر دیتے تھے، اس لیے بہت سے تابعین نے ان سے حدیث لینے سے اجتناب کیا۔ (فتح الباری)

۳۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں احادیث نہیں لکھتا تھا جب کہ ابن وہب نے حسن بن عمرو بن امیہ کے طریق سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث بیان کی گئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور ہمیں حدیث نبوی کی کتابیں دکھائیں اور فرمایا: یہ ہے وہ حدیث، میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی احادیث لکھوائی تھیں۔ (فتح الباری) ان کے شاگرد ہمام بن منبہ رضی اللہ عنہ نے ان کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جسے صحیفہ ہمام بن منبہ کہا جاتا ہے۔ مسند احمد میں یہ مجموعہ ایک ہی جگہ موجود ہے۔ چند سال پہلے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی احادیث کا مجموعہ صحیفہ مسادقہ کے نام سے ہے، وہ بھی پورا مسند احمد میں ایک جگہ موجود ہے۔

114۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: جب نبی ﷺ کی تکلیف بہت شدید ہوگئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گے۔“ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ پر آپ کی تکلیف غالب ہوگئی ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ تو حاضرین نے اختلاف کیا اور شور و غل زیادہ ہو گیا، آپ نے فرمایا: ”میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب یہ حدیث روایت کی تو یہ کہتے ہوئے نکلے: بے شک مصیبت ساری مصیبت وہ تھی جو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہوگئی۔

۱۱۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ: «إِنِّي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ» قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الرَّجْعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا وَكثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: «قَوْمُوا عَنِّي، وَلَا يَتَّبِعْنِي عِنْدِي التَّنَازُعُ» فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرِّزِيَّةَ كُلَّ الرِّزِيَّةِ، مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ. [انظر: ۳۰۵۳، ۳۱۶۸، ۴۴۳۱، ۴۴۳۲، ۵۶۶۹، ۷۳۶۶۔ أخرجه مسلم: ۱۶۳۷]

فوائد: 1 صحیح بخاری میں دوسری جگہ ہے کہ یہ واقعہ (رسول اللہ ﷺ کی وفات سے چار روز پہلے) جمعرات کے دن کا ہے۔ (بخاری: ۳۰۵۳) صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «إِنِّي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ» [مسلم: ۱۶۳۷] ”میرے پاس شانے کی ہڈی اور دو ات لاؤ (شانے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا)۔“

2 میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں: اس سے مراد لکھوانا ہے، کیونکہ آپ اُتی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔
3 میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں: اس جملے کا باب کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک تحریر لکھنے کا ارادہ فرمایا اور آپ جس کام کا ارادہ کریں اس کے درست اور حق ہونے میں کیا شبہ ہے۔

4 شیخو حضرات اس حدیث کو عمر رضی اللہ عنہما پر طعن کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اگر عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہہ کر اس حکم کی تعمیل میں رکاوٹ ڈالی کہ ”ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمیں کافی ہے“ تو علی رضی اللہ عنہما اس حکم کی تعمیل میں کاغذ لا کر لکھوا لیتے، خصوصاً اس لیے کہ وہ آپ کے داماد تھے اور ان کا آپ کے گھر آنا جانا تھا۔ بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے لکھنے کا سامان لانے کا حکم علی رضی اللہ عنہما کو دیا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيَهُ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّنِي أَحْفَظُ وَأَعِي، قَالَ: أَوْصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» [مسند احمد: ۱/۹۰۸، ح: ۶۹۳] ”مجھے نبی ﷺ نے حکم دیا کہ میں کوئی تمہارا لالوں جس میں آپ وہ کچھ لکھ دیں کہ آپ کی امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہما نے کہا: تو میں ڈرا کہ آپ میرے بعد فوت نہ ہو جائیں، تو میں نے کہا: میں محفوظ رکھوں گا اور یاد رکھوں گا۔ تو آپ ﷺ نے

فرمایا: ”میں نماز کی وصیت کرتا ہوں اور زکاۃ کی اور جو تمہارے اونٹنی غلام ہیں۔“ اس کی سند میں ایک راوی مجبول ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد بھی بعض باتوں کی وصیت فرمائی، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ”وَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَ أَحْيُوا الْوَفْدَ بِسَخِو مَا كُنْتُمْ أَحْيِيْتُمْهُمْ وَ نَسِيتُ الثَّلَاثَةَ“ [بخاری: ۳۰۵۳] ”آپ ﷺ نے اپنی موت کے وقت تین چیزوں کی وصیت فرمائی: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور وفد کو اسی طرح انعام و اکرام دو جس طرح میں انہیں دیا کرتا تھا اور تیسری وصیت میں مجبول گیا۔“ اگر وہ تحریر ضروری ہوتی تو آپ ﷺ اسے بعد کے چار دنوں میں لکھوا سکتے تھے، علی رضی اللہ عنہما کو بھی لکھوانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

5. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”عَلَيْهِ الْوَجْعُ“ کہ آپ پر تکلیف غالب ہو گئی ہے، یعنی اس حالت میں آپ کو وہ تحریر لکھوانے یا خود لکھنے میں مشقت ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے یہ سمجھا کہ وہ تحریر لمبی ہوگی۔ قرطبی وغیرہ نے کہا ”میرے پاس لاؤ“ امر ہے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی تعمیل میں جلدی کی جائے مگر عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ ایک اور جماعت نے سمجھا کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ بہتر کام کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ کو اس حالت میں ایسے کام کی تکلیف دینا پسند نہیں کیا جو آپ کے لیے مشقت اور دشواری کا باعث ہو، جب کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی تھا: ﴿مَا قَرَّبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الانعام: ۲۸] ”ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔“ اور یہ فرمان: ﴿يُنَبِّئُكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ۸۹] ”یہ کتاب ہر چیز کا واضح بیان ہے۔“ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔“ دوسری جماعت نے یہ سمجھا کہ لکھوا لینا بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ کے حکم کی تعمیل ہے اور بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ جب آپ ﷺ نے سب کو اٹھ جانے کا حکم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے کا سامان لانے والا حکم اختیاری تھا، وجوب کے لیے نہ تھا۔ اسی لیے آپ اس کے بعد کتنے دن زندہ رہے مگر صحابہ کو دوبارہ یہ حکم نہیں دیا۔ اگر وہ حکم واجب اور ضروری ہوتا تو آپ اسے صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے ترک نہ کرتے، کیونکہ آپ نے کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کی وجہ سے کبھی اللہ کا حکم پہنچانا ترک نہیں کیا۔ بعض اوقات صحابہ کئی معاملات میں آپ سے اختلاف کر لیتے تھے جب تک آپ پکا حکم نہ دیں، پھر جب آپ پکا حکم دے دیتے تو سب اس پر عمل کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل ان کی موافقات میں سے شمار کیا گیا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا فیصلہ بھی اس کے موافق ہوا)۔

6. رہا یہ مسئلہ کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے تو اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ایسی تحریر لکھنا چاہتے تھے جس میں احکام کی صاف صراحت کر دی جاتی، تاکہ اختلاف باقی نہ رہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ اپنے بعد خلفاء کے نام لکھنا چاہتے تھے تاکہ اختلاف نہ رہے۔ یہ مسیان بن عمینہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال یہ تھا کہ آپ علی رضی اللہ عنہما کا نام سب سے پہلے لکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ تحریر نہ لکھے جانے کو ساری مصیبت قرار دیتے تھے۔ مگر آپ ﷺ کے دوسرے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہما کا نام لکھوانا تھا، جیسا کہ بعد میں انہی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس کی تائید اس

سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے بیماری کے اوائل میں فرمایا، جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے: «أذعيني لي أبا بَكْرٍ، أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مَتَمَنًى وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْتِي اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» [مسلم: ۲۳۸۷] "اپنے باپ ابو بکر اور بھائی کو میرے پاس بلا، تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور بات کرنے والا بات کرے گا کہ میں زیادہ حق دار ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کو مانیں گے ہی نہیں۔" اس کی ہم معنی احادیث صحیح بخاری (۵۶۶۶، ۷۴۱۷) میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کئی طرح سے اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ آپ کے خلیفہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ہوں گے۔ چنانچہ اپنی بیماری کے ایام میں انھیں امام بنایا، ایک نماز عمر رضی اللہ عنہما نے پڑھائی تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہما کو دوبارہ پڑھانے کا حکم دیا۔ (ابو داؤد: ۴۶۶۰) ۹ ہجری میں اپنی جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہما کو امیر جج بنا کر بھیجا۔ اس خاتون کو جس نے پوچھا کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا: "پھر ابو بکر کے پاس آنا۔" [مسلم: ۲۳۸۶] غرض آپ نے کئی طرح سے اپنے خلیفہ کی طرف اشارہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں نے اسی کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہما کو خلیفہ بنا لیا۔

حقیقت یہ ہے کہ خود علی رضی اللہ عنہما بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے یہ بات پوچھی جائے یا لکھوائی جائے، جیسا کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جس بیماری میں وفات پائی آپ کے پاس سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نکلے، لوگوں نے پوچھا: اے ابو الحسن! رسول اللہ ﷺ نے صبح کس حال میں کی ہے؟ کہا: الحمد للہ! آپ نے تندرستی کی حالت میں صبح کی ہے۔ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا: اللہ کی قسم! تین راتوں کے بعد تو ڈنڈے کا غلام ہوگا۔ اللہ کی قسم! میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اس بیماری میں فوت ہو جائیں گے، کیونکہ میں موت کے قریب عبدالمطلب کی اولاد کے چہرے پہچانتا ہوں، چلوں کر رسول اللہ ﷺ کے پاس چلیں اور آپ سے پوچھیں کہ یہ امارت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر ہم میں ہوئی تو ہم جان لیں گے اور اگر ہمارے سوا کسی اور میں ہوئی تو یہ بھی جان لیں گے اور آپ ﷺ ہمارے متعلق اسے وصیت کر دیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ کی قسم! اگر ہم نے آپ سے یہ بات پوچھ لی اور آپ نے ہمیں نہ دی تو آپ کے بعد لوگ ہمیں وہ نہیں دیں گے اور میں اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق نہیں پوچھوں گا۔ [بخاری: ۴۴۴۷]

7۔ غلام وحید الزمان رضی اللہ عنہما نے اس بحث کا خلاصہ بہت خوب صورت الفاظ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں: "حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا مطلب اس سے یہ نہیں تھا کہ آں حضرت ﷺ کے حکم سے سرتابی کریں۔ معاذ اللہ، زندگی بھر تو آپ کے ارشاد پر جان اور مال نثار کیا، اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان سے زیادہ آپ ﷺ کو عزیز رکھا، وفات کے وقت وہ آں حضرت کی مخالفت کرتے جو کوئی ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے شفقت کی راہ سے آں حضرت ﷺ پر بیماری کی سختی دیکھ کر یہ رائے دی کہ ایسے سخت وقت میں آپ کو کتاب لکھوانے کی تکلیف کیوں دی جائے، اللہ کی کتاب ہم کو کافی ہے اور آں حضرت ﷺ نے بھی اس رائے پر سکوت فرمایا۔ اگر آپ دوبارہ فرماتے کہ نہیں سامان لاؤ تو کس کی مجال تھی کہ کچھ دم مار سکتا۔ اور آپ اس کے بعد چار روز زندہ رہے اور کوئی کتاب نہیں لکھوائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نماز کی امامت کرتے رہے،

• معلوم ہوا کہ آپ کی بھی وہی رات ہو گئی کہ کتاب لکھو! سیدنا وہ ہے۔ "اسے لکھی | آپ (علیہ السلام) نے اس رات آپ کی رضا مندی کی دلیل ہے، ورنہ شریعت کا حکم بیان نہ کیا آپ (علیہ السلام) کو اور آپ کی بھی عورت سے اسے جو نہیں ملتا تھے، فرمایا: ﴿يَأْتِيَانَا نَسْتَأْذِنُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ ذِكْرِهِمْ أَنْ لَمْ نَفْعَلْ فَمَا بَالُكُمْ رَسَايَةً وَاللَّهِ يَخُونُ مَنْ أَلْبَسَ الْإِنْسَانُ الْبَغْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ﴾ [المائدة: ۶۷] "اسے رسول! پہنچاؤ۔ جو کچھ تیری طرف سے ہے رب کی جانب سے نازل کیا ہے اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تجھے لوگوں سے پیالے گا۔ ہے لہذا اللہ لوگوں کو بولتا نہیں۔" 8 ابن عباس (رضی اللہ عنہما) یہ کہتے ہوئے نکلے: بگیا: اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے وقت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) وہاں موجود تھے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، مگر واقع میں ایسا نہیں بلکہ بعد میں ابن عباس (رضی اللہ عنہما) یہ حدیث بیان کرتے وقت یہ بات ہمارے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی "کتاب الاقسام" (۴۳۶۶) وغیرہ میں "عمر رضی اللہ عنہما" کی روایت میں ہے: ﴿وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ﴾ "تو ابن عباس (رضی اللہ عنہما) کہتا کرتے تھے۔" اس کے علاوہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے بیان کرنے والے جیہادہ تابعی ہیں اور ابو نعیم کی اس طرح میں ہے کہ جیہادہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے سنا، وہ کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جیہادہ دوسرے طبقے کے تابعی ہیں، جب یہ واقعہ ہوا اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اس واقعہ کے وقت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے یہ بات کیسے سن لی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رضی اللہ عنہ) نے بھی یہی فرمایا ہے۔

۴۰۔ بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

40۔ باب: رات کو علم اور نصیحت کی بات کہنا

۱۱۵۔ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعُمَيْرٍ، وَبُخَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْبَشَرِ، وَمَاذَا فَتَحَ مِنَ الْخَرَائِبِ! انْقِطُوا صَوَابِحَاتِ الْحُجُرِ، فَرُبَّ كَاتِبَةٍ فِي الدُّنْيَا حَارِبَةٌ فِي الْآخِرَةِ» [انظر: ۱۱۶۶، ۳۵۹۹، ۵۸۹۹، ۱۷۰۶۹، ۶۲۱۸]

115۔ ام سلمہ (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا ایک رات نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) بیدار ہوئے تو فرمایا: سبحان اللہ! آج رات کس قدر نئے نازل کیے گئے اور کس قدر خزانے کھولے گئے! تجرہاں والیوں کو دیکھا، وہ کیونکہ دنیا میں بہت سی لباس پہنے والی عورتیں آخرت میں لگی ہوں گی۔

• حواشی: 1۔ یہ باب اس لیے نامدعا ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مشاء کے بعد بائیں کرتے ہو ناپسند کرتے تھے (بخاری: ۱۷۰۶۹) اس سے مراد بے مقصد باتیں ہیں، ورنہ علم اور نصیحت کی باتوں کے لیے دن کی کوئی تہنسیس نہیں، رات کو بھی تعلیم اور نصیحت ہو سکتی ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے سوتے ہو والی کو بیدار بھی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فرمان "آج رات کس قدر نئے اتارے گئے اور کس قدر خزانے کھولے گئے" میں تعلیم ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے کسی کو

اس بات کا علم نہ تھا اور ”جمروں والیوں کو چکا دو“ میں نصیحت ہے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھیں اور ذکر کریں، تاکہ فتنوں سے بچ جائیں اور رحمت کے خزانوں کی مستحق بن جائیں۔ جمروں والیوں سے مراد آپ ﷺ کی بیویاں ہیں، کیونکہ نصیحت کی ابتدا گھر سے کی جاتی ہے اور آپ کے پاس اس وقت موجود بھی وہی تھیں۔ اس رات آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعجب کے وقت ”سبحان اللہ“ کہنا چاہیے، خوفناک چیز دیکھنے پر بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے۔

3 فتنوں اور خزانوں کے اتارے جانے سے مراد آئندہ ان کا پیش آنا ہے جو رسول اللہ ﷺ کو دکھایا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح کیے، ایران، عراق، شام، مصر، افریقہ، اندلس، خراسان اور ہندوستان، غرض مشرق سے مغرب تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ پھر مال و دولت کی بے حساب کثرت کے نتیجے میں وہ خرابیاں پیدا ہوئیں جو ان سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ عقیدے اور عمل کا بگاڑ پیدا ہوا۔ آپ ﷺ کے بعد پیدا ہونے والے نعتیے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، علی اور حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت، اس کے بعد واقعہ حرہ، کعبہ کو جلا یا جانا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کے بعد ۳۳۹ ہجری میں قراملہ کعبہ پر حملہ آور ہوئے اور حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے، جو بائیس سال ان کے پاس رہا، ۶۳۳ھ میں تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد اب تک مسلمان فتنوں کی زد میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کے ملکوں میں بے حساب خزانے مل رہے ہیں۔ زمین اور تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی اور تیل کی پیداوار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک ان سے تیل اور دوسری چیزیں خریدنے کے ضرورت مند ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ نماز خصوصاً رات کی نماز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَسْتَوِيْتُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرہ: ۱۵۵] ”اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔“ اور حدیث میں ہے: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى» [ابو داؤد: ۱۳۱۹] کہ رسول اللہ ﷺ کو کوئی مشکل کام پیش آتا تو آپ نماز کی پناہ لیتے۔ اور آپ ﷺ نے خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھنے والے کو نماز کا حکم دیا۔ [مسلم، کتاب الروایا: ۲۲۶۳]

4 دنیا میں بہت سی لباس پہننے والی عورتیں.....: قیامت کے دن قبروں سے نکلنے وقت تو سبھی جگے جگے ہوں گے: «يُبْحَثُ النَّاسُ حُفَاةَ عُرَاةٍ عُرْوًا» [مسند احمد: ۲۲۳/۱] ”(قیامت کے دن) لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ جگے پاؤں، جگے بدن اور بغیر نختے والے ہوں گے۔“ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طے کردہ ترتیب کے مطابق لباس پہنایا جائے گا۔ اس وقت بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس والی تھیں ننگے بدن ہوں گی، یعنی دنیا میں لباس پہننے والی ہونے کے باوجود نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں بے لباس ہوں گی۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو باریک لباس پہنتی ہیں جس سے جسم دکھائی دیتا ہے، یا اتنا ننگ لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے اعضا کی نمائش ہوتی ہے۔ قیامت کے دن وہ بے لباس ہوں گی، کیوں کہ حقیقت میں ان کا لباس نہ ہونے کے حکم میں تھا۔

41- باب: رات کو علم کی باتیں کرنا

116- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی ﷺ نے ہمیں اپنی زندگی کے آخر میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”کیا تم نے اپنی یہ رات دیکھی ہے (اسے یاد رکھو) کیونکہ اس سے ایک سو سال کے سرے پر ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جو زمین پر موجود ہیں۔“

۴۱- بَابُ السَّمْرِ فِي الْعِلْمِ

۱۱۶- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفْبِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ سَالِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ : « أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ »

[انظر : ۶۰۱، ۵۶۴ - أخرجه مسلم : ۲۵۲۷]

فوائد 1 ”سمر“ کا معنی رات سونے سے پہلے تھے کہانیاں سنانا ہے۔ پچھلے باب میں رات کسی بھی وقت ظلم اور نصیحت کی بات کہنے کا ذکر ہے جبکہ اس باب میں رات سونے سے پہلے علم کی بات کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد علم کی باتیں جائز ہیں، فضول قصہ گوئی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

2 اپنی زندگی کے آخر میں..... صحیح مسلم (۲۵۲۸) میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ آپ ﷺ کی وفات سے ایک ماہ پہلے کا ہے۔ (فتح الباری)

3 أَرَأَيْتُمْ: یہ اصل میں ”أَرَأَيْتُمْ“ ہی ہے، کاف ضمیر کا اضافہ کیا گیا ہے، معنی یہ ہے کہ ”کیا تم نے دیکھا؟“ یہاں مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے آج رات دیکھی؟ اسے خوب یاد رکھو، کیونکہ آج سے ایک سو سال پورا ہونے تک ان لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا جو آج زمین پر موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وقت کو نصیحت جانو، پہلی امتوں کی طرح تمہیں لمبی عمریں عطا نہیں کی گئیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى سَبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ» [ترمذی، باب فی دعاء النبی ﷺ : ۳۵۵۰] ”میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان ہیں اور ان میں سے بہت ہی کم ہیں جو اس سے آگے گزرتے ہیں۔“ نووی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس حدیث میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اس رات کے بعد پیدا ہونے والے سو سال سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں۔

4 یہ حدیث دلیل ہے کہ حضرت ﷺ زندہ نہیں ہیں، کیونکہ یا تو وہ رسول اللہ ﷺ سے پہلے فوت ہو چکے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے لیے گئے عہد ”لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ“ کے تحت ضرور آپ سے آکر ملتے اور آپ کی مدد کرتے، جب کہ یہ ثابت نہیں اور اگر بالفرض اس وقت وہ زندہ تھے تو اس حدیث کی رو سے فوت ہو چکے۔ اس کے برعکس جو حضرات ان کے زندہ ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ وہ فلاں فلاں بزرگ سے ملے ہیں۔ حالانکہ یہ یقین تو اسی کو ہو سکتا ہے جس نے پہلے انہیں دیکھا ہو، جس نے انہیں دیکھا نہیں وہ کسی صورت کو دیکھ کر کیسے یقین کر سکتا

ہے کہ وہ خنزریہ ہیں۔ اب ان بزرگوں کو کیا خبر کہ ان سے خنزریہ کے نام پر ملنے والا واقعی خنزریہ ہی تھا۔

لہاں خنزریہ میں لاکھوں یہاں رہن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر

۱۱۷۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: بَثُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا
فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى
مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ
قَالَ: «نَامَ الْغُلَامُ؟» أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ،
فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى
خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى
سَمِعْتُ غَضِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.
[انظر : ۱۳۸، ۱۸۳، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۲۶،
۷۲۸، ۸۵۹، ۹۹۲، ۱۱۹۸، ۴۵۶۹، ۴۵۷۰، ۴۵۷۱،
۴۵۷۲، ۵۹۱۹، ۶۲۱۵، ۶۳۱۶، ۷۴۵۲، وانظر في
الوضوء، باب : ۷۳۔ أخرجه مسلم : ۷۶۲]

حواشی ۱ اس حدیث کی باب سے مطابقت شارحین نے کئی طرح بیان کی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ”چھوٹا لڑکا سو گیا؟“ یہ ”سمر“ (رات کو باتیں کرنا) ہے۔ ایک یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دائیں طرف کرنا ایک طرح کی بات ہے کہ ”میری دائیں طرف ہو جاؤ۔“ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب تکلف ہے، اتنی سی بات کو ”سمر“ نہیں کہا جاتا۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ بعینہ اس حدیث کی دوسری سند سے آنے والے الفاظ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر (۴۵۶۹) وغیرہ میں ”کریم عن ابن عباس“ میں یہ الفاظ ہیں: «بَثُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ» کہ میں نے ميمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات گزار لی تو آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کیں پھر سو گئے۔ اس سے حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت واضح ہو گئی کہ آپ ﷺ نے عشاء کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی ہر بات ہی علم ہے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ چاہتے ہیں کہ طالب علم حدیث کی تمام سندوں کو جمع کرے تاکہ اس کے لیے اس کا اصل مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے۔

2 اس حدیث کو امام بخاری (19) پارہ 11 کے باب 19 سے اٹکے، علامہ ابن ماجہ نے اسے اپنی کتاب سے مزید فائدہ اور نئی بات حاصل ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں حدیث اور فقہ میں امام صاحب کی مثال مبارک کی مثال ہیں۔

3 اس حدیث کی دوسری سندوں کے ساتھ آنے والے الفاظ سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: چھوٹے بچے، رشتہ دار اور مہمان سے شفقت اور محبت سے پیش آنا، گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، وقت گتھی طبیعت سے رہنے کا روز، چھوٹا لڑکا اپنی محرم کے پاس رات رہ سکتا ہے خواہ اس کا خاندان موجود ہو۔ خاوند اپنی صاحبہ بیوی کے پاس لیٹ سکتا ہے، اس میں چھوٹے لڑکے سے خواہ مخواہ کی شرم کی ضرورت نہیں خواہ وہ سجدہ ارکاء، بلکہ بلوغت کے قریب ہو۔ بچے کی نماز درست ہے، بچے کو مانوس کرنے اور جگانے کے لیے اس کا کان مروڑنا جائز ہے۔ کہتے ہیں طالب علم کے کان مروڑنے سے اس کی سمجھ تیز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے افعال کی بھی اقتدا کرنی چاہیے۔ "نام العلمیۃ" سے معلوم ہوا کہ کسی کا تقصیر کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے جب اس سے اس کی تحقیر مراد نہ ہو، خاص کر بچوں کا، کیونکہ اس میں محبت و شفقت کا اظہار ہے۔ اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساری رات جاگ کر رسول اللہ ﷺ کے مہول کا مشاہدہ کرنے اور آپ کی اقتدا کرنے سے ان کی فضیلت، سجدہ اور دین سیکھنے کی حرص اور اس کے لیے بہترین طرز عمل اختیار کرنا ظاہر ہے۔ نبی ﷺ کا وضو سونے سے نہیں نونسا تھا، کیونکہ آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔ نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے۔ نبی ﷺ پہلے اکیسے نماز پڑھ رہے تھے پھر جماعت کراتے گئے، اس سے معلوم ہوا کہ امام کے لیے شروع سے مقتدی کی امامت کی سیت کرنا ضروری نہیں۔ مقتدی کو بائیس سے دائیں لانے سے نماز میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کی بارگاہ مقرر کی ہوئی تھیں اگرچہ یہ آپ پر واجب نہ تھا۔ اس حدیث میں تہجد کی رکعات کا بھی ذکر ہے۔

42- باب: علم کو یاد کرنا

۴۲- بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

118- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں، اور اگر اللہ کی کتاب میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے: ﴿إِنَّ الْمُدِثَّةَ يَنْشُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالنَّاسُ وَالْجِبَالُ وَالْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ۱۶۰، ۱۶۱] (بے شک دو لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور جاہل سے انکار ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں گھول کر بیان کر دیا ہے، دو ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور

۱۱۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنْ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَوْ لَا آيَاتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَنْتَلُو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الزَّيْبُ﴾ [البقرة: ۱۶۰، ۱۶۱] إِنْ أَخَوْنَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ كَانَ يَسْغَلُهُمُ الضُّفَىٰ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنْ أَخَوْنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَسْغَلُهُمُ الْعَسَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَإِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَيْعِ بَطْنِيهِ وَ يَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، وَ يَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ. [انظر: ۱۱۹، ۲۰۴۷، ۲۳۵۰، ۳۶۴۸، ۷۳۵۴۔ أخرجه مسلم: ۲۴۹۲]

ان پر سب امت کرنے والے اہانت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں) ہمارے مہاجر بھائیوں کو تو بازاروں میں خرید و فروخت مشغول رکھتی تھی اور ہمارے انصار بھائیوں کو اپنی زمینوں میں کام کاج مشغول رکھتا تھا اور ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ سے چمٹا رہتا تھا اور ان موقعوں میں موجود رہتا جہاں وہ موجود نہ ہوتے اور وہ چیزیں یاد کر لیتا جو وہ یاد نہیں کرتے تھے۔

حواشی ۱ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں تین حدیثیں بیان کی ہیں، تینوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں، کیونکہ حافظ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تمام صحابہ سے بڑھے ہوئے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اپنے زمانے میں حدیثیں روایت کرنے والے سب لوگوں سے زیادہ حافظ (یاد رکھنے والے) ہیں۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے جنازے میں ان کے لیے رحم کی دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ بندہ مسلمانوں کے لیے نبی ﷺ کی احادیث محفوظ رکھتا تھا۔ باب کی دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے جو سنا اسے بھولے نہیں، یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ تیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ تمام احادیث بیان نہیں کیں جو انہیں یاد تھیں، اس کے باوجود دوسرے سب صحابہ سے ان کی روایت کردہ احادیث زیادہ ہیں۔ [ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ]

2 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے جو دو آیتیں پڑھی تھیں حدیث کے متن میں ان میں سے ایک آیت کا ذکر ہے، دوسری آیت بھی سورہ بقرہ ہی میں ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَسْمَأُ قَلِيلًا أُوْثِقَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ إِلَّا الثَّارَ وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرہ: ۱۷۴] ”بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

3 صحیح بخاری کی ”کتاب البیوع“ (۲۰۴۷) اور ”کتاب المزارعة“ (۲۳۵۰) میں ہے: ”اور کہتے ہیں مہاجرین و انصار کو کیا ہے کہ وہ اس کی احادیث کی طرح بیان نہیں کرتے۔“ اس کے جواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے مہاجرین و انصار کا ذکر کیا۔

4 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ احادیث بیان کرنے کا سبب یہ بیان کیا کہ کسمانہ علم (علم کو چھپانے) پر قرآن میں شدید وعید آئی ہے، لہذا میں اس سے بچنے کے لیے کثرت سے احادیث بیان کرتا ہوں۔

5: ”الصَّفْقُ“ کا لفظی معنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ سودا پکا کرنے کے لیے تاجر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اس لیے اس کا معنی سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی تجارت میں مصروف رہتے تھے اور ہمارے انصار بھائی زمین کی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کے ایک فرد تھے، نہ تجارت کا دھندا نہ کھیتی باڑی کی مصروفیت، نہ کچھ کمانے کی فکر، محض متواکل تھے، نہ کوئی پیشہ کرتے تھے نہ سوداگری۔ اللہ کہیں سے ان کو کھلا دے گا اس امید سے اپنا پیٹ بھرنے پر رسول اللہ ﷺ سے چپے رہتے، جس کے نتیجے میں انہیں زیادہ حاضری کا اور زیادہ احادیث سننے کا موقع ملا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی جس قدر علم کے ساتھ محبت اور مشغولیت رکھے گا اور دنیا کے بکھیروں سے دور رہے گا اسی قدر یادداشت تیز اور حافظہ ترقی کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ساڑھے تین سال رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا مگر احادیث یاد کرنے، یاد رکھنے اور بیان کرنے میں کوئی صحابی ان کا ہم پلہ نہیں۔ اس حدیث میں اگر ضرورت ہو تو اپنی کوئی خوبی بیان کرنے کا جواز ہے جب مقصد فخر کا اظہار نہ ہو۔

۱۱۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
 ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :
 قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا
 أَنَسَاهُ ؟ قَالَ : « ابْسُطْ رِدَائَكَ » فَبَسَطْتُهُ، قَالَ :
 فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : « ضُمَّهُ » فَضَمَمْتُهُ، فَمَا
 نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ .

119- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں آپ سے بہت سی احادیث سنتا ہوں جنہیں بھول جاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”اپنی چادر پھیلاؤ۔“ میں نے اسے پھیلا دیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ (اس میں) لپ ڈالی، پھر فرمایا: ”اسے اپنے ساتھ ملا لو۔“ تو میں نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا تو اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔

ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، اس نے کہا: ہم سے ابن ابی ندیک نے یہی حدیث بیان کی اور کہا (اس روایت میں ہے) کہ اپنے ہاتھ سے چلو لے کر اس میں ڈال دیا۔

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
 قُدَيْبٍ بِهَذَا أَوْ قَالَ : غَرَفَ بِيَدَيْهِ فِيهِ . [راجع : ۱۱۸ -
 أخرجه مسلم : ۲۴۹۲]

فوائد 1 اس سے معلوم ہوا کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے کوشش اور محنت کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ آدمی خود بھی دعا کرے اور صالحین سے بھی دعا کروائے۔ نبی ﷺ کے لیے ڈالنے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نسیان ختم ہوتا آپ ﷺ کا معجزہ ہے اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی صاف ظاہر ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ مستدرک حاکم میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ میں، ابو ہریرہ اور ایک اور آدمی نبی ﷺ کے پاس تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”دعا کرو۔“ تو میں نے اور میرے ساتھی نے دعا کی اور نبی ﷺ نے آمین کہی، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا سَأَلْتَ صَاحِبَيَّ وَ أَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى» «اے اللہ! میں تجھ سے اس جیسی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا میرے دونوں ساتھیوں نے تجھ سے سوال کیا اور میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نہ بھولے۔“ تو نبی ﷺ نے آمین کہی۔ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم بھی یہی مانگتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دوسری نوجوان تم سے پہلے کر گیا ہے۔“ [مستدرک حاکم: ۵۰۸۳، ج: ۱، ۶۱۵۸] کوثر المعانی میں ہے کہ اس حدیث کو نسائی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جیسا کہ ”الأصابة“ میں ہے۔

2- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر کہ ”اس کے بعد میں کوئی شے نہیں بھولا“ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد ابوسلمہ نے جب ان کے سامنے حدیث ”لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةَ“ بیان کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھے یاد نہیں“ اور محدثین اس روایت کو ”نَسِيَ بَعْدَ مَا حَدَّثَ“ کے باب میں بطور مثال بیان کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث چادر ملانے والے واقعہ سے پہلے سنی ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بھولے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ابوسلمہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں خود ہی بھول گئے ہوں، حدیث انہوں نے کسی اور سے سنی ہو اور اس کی نسبت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف کر دی ہو۔

۱۲۰- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُخْبِي، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَاءَ بَيْنَ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَنْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ.

120- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو تھیلے یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے پھیلا دیا، رہا دوسرا تو اگر میں اسے پھیلاؤں تو یہ گھا کاٹ دیا جائے۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْبَلْعُومُ مَجْرَى الطَّلَامِ. ابو عبد اللہ (بخاری) برف نے کہا: بلعوم وہ ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔

فوائد 1- باب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دو تھیلے یاد کیے۔ جو تھیلے انہوں نے پھیلا یا اس سے مراد شریعت کے احکام ہیں جو انہوں نے بیان کر دیے، جن کا چھپانا قرآن کی آیات کی رو سے حرام ہے۔ حافظ ابن حجر برف نے فرمایا: علماء نے اس تھیلے سے جو انہوں نے نہیں پھیلا یا وہ احادیث مراد لی ہیں جن میں برے امراء کے ناموں، ان کے زمانے اور ان کے احوال کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی ان میں سے کوئی بات کٹائے سے کہہ دیتے تھے مگر جان کے خوف سے صاف الفاظ میں نہیں کہتے تھے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّيْنِ وَ إِمَارَةِ الصَّبِيَانِ» «میں سن ساٹھ کے سرے اور چھو کر دس کی امارت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“ ان کا اشارہ

یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف تھا، کیونکہ وہ سن ساٹھ ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ وہ اس سے ایک سال پہلے فوت ہو گئے۔ (فتح الباری)

2 اَبْنُ النَّسْبِیْرِ نے فرمایا: باطنی لوگوں نے اس حدیث کو اپنے باطل کو صحیح ثابت کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور جسے وہ شریعت کا باطن قرار دیتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی کسی قید کی کوئی پابندی نہیں جو چاہو کرو۔ (فتح الباری) باطنی لوگوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر شریعت یعنی قرآن و حدیث کی جتنی بے وقعتی کر سکتے تھے کی ہے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خصوصاً وحدت الوجود کے گورکھ دھندے کے ذریعے اللہ، رسول، ملائکہ، ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کا قصہ ہی ختم کر دیا ہے۔ جب سب کچھ ہے ہی ایک، تو کون خالق اور کون مخلوق، کون عذاب دے گا اور کسے دے گا؟ بدکاری کرنے والا کون اور اس پر حد لگانے والا کون ہوگا؟ غرض عجیب حیادوں سے انہوں نے احکام الہی کو شریعت کا ظاہر قرار دے کر ان سے گلو خلاصی کروائی ہے۔

43- باب: علماء کی بات کے لیے خاموش ہونا

۴۳- بَابُ الْإِنْتِصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

121- جریر (بن عبد اللہ) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا: ”لوگوں کو خاموش کر دو“ پھر فرمایا: ”میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔“

۱۲۱- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِبِ النَّاسَ» فَقَالَ: «لَا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» [انظر: ۴۴۰، ۴۴۱، ۶۸۶، ۷۰۸۰- أخرجه مسلم: ۶۵]

فوائد: باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت تو ظاہر ہے کہ جب تک خاموشی اختیار نہ کی جائے عالم کی بات ٹھیک طریقے سے سنی اور سمجھی نہیں جاسکتی، اس لیے علم کے حصول کے لیے پہلا قدم خاموشی سے کان لگا کر عالم کی بات سنانا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور کئی علماء نے فرمایا: علم کی پہلی سیڑھی کان لگا کر سنانا، پھر خاموشی، پھر حفظ کرنا، پھر عمل، پھر اسے پھیلانا ہے۔ اسمعی نے پہلی سیڑھی خاموشی کو قرار دیا ہے۔ (فتح الباری)

2: میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا: اس پر ایک سوال ہے کہ حق بات یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر ہونے سے مراد کفر کا کام کرنا ہے، کیونکہ جتنے گناہ ہیں سب کفر کے کام ہیں۔ مسلمان سے لڑائی بھی کفر کا کام ہے مگر کفر کا کوئی کام کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ مسلمان رہ کر کفر کے کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسے ”کفر دون کفر“ کہتے ہیں، جیسا کہ کتاب الایمان میں یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کفر کے زمانے میں تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے میرے بعد

دوبارہ اسی طرح لڑنے نہ لگ جانا۔

3 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم کو بات کرنے سے پہلے لوگوں کو خاموش کر دانا چاہیے، تاکہ اس کی بات سنی جائے اور یاد رکھی جائے۔ جب رسول اللہ ﷺ خاموش کر دانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم پر بھی اس کی پیروی لازم ہے۔

44- باب: جب عالم سے سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو اس کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے سپرد کر دے

۴۴- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

122- سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ نوف بن مالک دعویٰ کرتا ہے کہ موسیٰ وہ نہیں جو بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے بلکہ وہ ایک اور موسیٰ ہے، تو انہوں نے فرمایا: اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، ہمیں اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا: ”موسیٰ نبی (ﷺ) بنی اسرائیل میں خطبہ دیتے ہوئے کھڑے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ کہا: اے رب! میری اس سے ملاقات کیسے ہو؟ ان سے کہا گیا: ایک مچھلی کسی ٹوکری میں رکھ لے، تو جب تو اسے گم کرے تو وہ وہیں ہوگا۔ تو موسیٰ رضی اللہ عنہ چل پڑے اور اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور ان دونوں نے ایک ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لی، یہاں تک کہ جب وہ ایک مخصوص چٹان کے پاس پہنچے تو دونوں سر رکھ کے سو گئے۔ تو مچھلی اس ٹوکری

۱۲۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ؟ فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ عَبَدًا مِنْ عِبَادِي يَمَجِّعُ الْبَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: أَحْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَتَدْتَهُ فَهَوِّ نَمًّا، فَانْطَلِقْ وَانْطَلِقْ بِفَتَاهُ يَوْشَعَ بْنَ نُونٍ، وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤْسَهُمَا وَنَامَا، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتَيْهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِغَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا

سے کھسکی اور اس نے دریا میں اپنا راستہ ایک سرنگ کی شکل میں بنا لیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے عجیب بات ہوئی۔ پھر وہ رات کا باقی حصہ اور دن بھر چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا: ہمارا راستہ لادو، اس سفر سے تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، اور وہی علیہ السلام کو جس جگہ کا حکم دیا گیا تھا وہاں سے گزرنے سے پہلے انہیں ذرہ بھر تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو ان سے ان کے خادم نے کہا: کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں دو بھجلی بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: وہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو دونوں اپنے قدموں کے نشانیوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس چل پڑے۔

جب وہ اس چٹان کے پاس آئے تو ایک آدمی کو دیکھا جو ایک کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا، یا کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا تو حضرت زکریا نے کہا: اور تیری سر زمین میں سلام کہاں سے آیا؟ تو کہا: میں موسیٰ ہوں۔ کہا: بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا: ہاں! کہا: کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس امید پر کہ تم مجھے اس میں سے کچھ سکھا دو جو تمہیں ہدایت کے طور پر سکھایا گیا ہے۔ کہا: تو میرے ساتھ ہرگز کسی طرح مہربانی کر سکے گا، اے موسیٰ! میں ایک ایسے علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اسے تم نہیں جانتے اور تم ایک ایسے علم پر ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ کہا: آپ مجھے ان شاء اللہ مہربانی کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔

تو دونوں چل پڑے، وہ دریا کے کنارے پر پیدل

هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أُوتِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نُبْغِي، فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.

فَلَمَّا انْتَبَهَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنْتَى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَى أَنْ تَعَلَّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَشَدًا، قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى! إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعَلَّمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكُهُ لَا أَعَلَّمُهُ، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.

فَانطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، لَيْسَ لِبُحْرَانِ

چل رہے تھے، ان کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، ایک کشتی ان کے پاس سے گزری، انھوں نے ان سے بات کی کہ انھیں سوار کر لیں، تو خضرؑ پہچان لیے گئے تو انھوں نے انھیں کسی اجرت کے بغیر سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے ایک دفعہ یا دو دفعہ دریا میں چونچ ماری۔ تو خضرؑ نے کہا: اے موسیٰ! میرے علم اور تیرے علم نے اللہ کے علم سے صرف اتنا کم کیا ہے جتنا اس چڑیا نے دریا سے کم کیا ہے۔ تو خضرؑ کشتی کے ایک تختے کی طرف بڑھے اور اسے اکھاڑ دیا۔ موسیٰؑ نے کہا: ان لوگوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کیا اور تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کو پھاڑ دیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ کہا: کیا میں نے کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ کسی طرح صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا: مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میرا مواخذہ نہ کرو۔ تو یہ پہلی بات موسیٰؑ سے بھول کی وجہ سے ہوئی۔ پھر دونوں چل پڑے تو کیا دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضرؑ نے اس کا سر اوپر سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر الگ کر دیا۔ تو موسیٰؑ نے کہا: کیا تم نے ایک پاک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ کہا: کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز کسی طرح صبر نہیں کر سکو گے؟“ ابن عیینہ نے کہا: اور یہ زیادہ تاکید والے الفاظ ہیں۔ ”پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور اس بستی والوں سے کھانا مانگا۔ انھوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، پھر دونوں نے اس میں ایک دیوار دیکھی جو کہ گرا ہی چاہتی تھی تو خضرؑ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ سہارا دیا

سَفِينَةً، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَتَنَزَّ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ: الْخَضِرُ: يَا مُوسَى! مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ، فَتَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَيْنَا سَفِينَتَيْنِمْ فَخَرَقْتَهُمَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهُمَا؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لَا تُزَاجِدْنِي بِمَا نَسِيتُ، فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نَسِيَانًا، فَأَنْطَلَقَا، فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ، فَاتَّخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَأَقْلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: أَقْتَلْتَ نَفْسًا رَكِيئَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ « قَالَ ابْنُ عَيِّنَةَ: وَهَذَا أَوْ كُنْتُ « فَأَنْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ، فَاقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَنِي وَبَيْنِكَ « قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقْصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا » [راجع: ۷۴- أخرجه مسلم: ۲۳۳۰]

اور اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا: اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے؟ کہا: یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ موسیٰ (علیہ السلام) پر رحم کرے، یقیناً ہم چاہتے تھے کہ وہ صبر کرتے، تاکہ ہمیں ان کے معاملے میں سے کچھ اور بھی سننے کو ملتا۔“

فوائد 1 نونہ بکالی نیشہ تابعی ہیں، دمشق کے رہنے والے عالم فاضل آدمی تھے، خصوصاً اسرائیلیات کا علم رکھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو انہیں اللہ کا دشمن اور جھوٹا کہا تو غلط بات کی تردید میں زور پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا۔ نونہ کے انہیں کوئی اور موسیٰ کہنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے خیال میں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا ممکن نہیں، اس لیے وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔

2 اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں یا کسی بھی عالم کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے، بلکہ جب بھی کوئی شخص پوچھے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو یہ بات اللہ کے سپرد کرے اور یہ کہے کہ ”اللہ اعلم۔“ کیونکہ یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے۔ [وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ]

3 یہ سارا واقعہ اس بات کا شاہد ہے کہ انبیاء پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، انہیں صرف اتنا علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں بتا دیا جائے۔ اگر انبیاء پیغمبر کو علم غیب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے خضر علیہ السلام سے ملنے کا راستہ پوچھتے نہ بھٹکی ساتھ لے جانے کی ضرورت تھی، نہ چٹان سے آگے سفر کرتے نہ واپسی پر قدموں کے نشانات دیکھ کر چلنے کی ضرورت پڑتی اور نہ سلام کہنے پر خضر علیہ السلام پوچھتے کہ یہاں سلام کہنے والا کہاں سے آگیا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر یہ نہ پوچھتے کہ آپ بنی اسرائیل والے نبی ہیں؟ پھر یہ صراحت نہ فرماتے کہ ایک علم تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہیں اور ایک میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ اسی طرح اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علم کے مقابلے میں دریا اور چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کی طرح قرار نہ دیتے۔ پھر ان تینوں واقعات میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام پر اعتراض نہ کرتے اور آخر میں ہمارے رسول کریم ﷺ اگر سب کچھ جانتے ہوتے تو ان کے مزید واقعات سننے کا شوق ظاہر نہ فرماتے۔ معلوم ہوا نہ کوئی نبی غیب جانتا ہے نہ ولی، اسی طرح نہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے نہ خضر علیہ السلام اور نہ ہی ہمارے نبی ﷺ۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يُبْعَثُوْنَ ﴾ [النمل : ۶۵]

”کہہ دے! اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“

4 موسیٰ علیہ السلام کے تینوں موقعوں پر اعتراض سے معلوم ہوا کہ آدمی خلاف شرع کوئی کام دیکھے تو اسے لازم ہے کہ اس پر خاموش نہ رہے بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے منع کرے۔

5 خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وحی الہی سے سرفراز تھے، اس کی دلیل ان کا یہ کہنا ہے: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِ رَبِّي ﴾ میں نے یہ کام اپنے امر سے نہیں کیے۔“ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر بعض صوفی حضرات شرعی احکام کی مخالفت کا جواز یہ پیش کرتے ہیں

کہ ہمارا براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، اس لیے ہمیں کسی رسول کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کہتے ہیں: "حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي" "میرے دل نے مجھے میرے رب سے بیان کیا ہے۔" ایسے دعوے کرنے والے سب لوگ جھوٹے اور رغا باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیرے سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ انبیاء علیہم السلام کو اس مقصد کے لیے جنم لیتا ہے: ﴿اللَّهُ يُضَلِّقُ مِنَ الْمَلَأَةِ رَسُولًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ۷۵] "اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں سے بھی۔" پھر اپنے رسولوں سے بات کرنے کے طریقے بھی اس نے بیان فرمادیے ہیں: ﴿وَمَا كَانَ لِنَشْرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. إِنَّمَا عَلَىٰ حُكْمِكُمْ﴾ [انشوری: ۵۱] "اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے، پھر اپنے حکم سے وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند، کمال حکمت والا ہے۔" اور اس بات پر قرآن و حدیث شاہد اور پوری امت کا اجماع ہے کہ سیدنا محمد ﷺ آخری نبی ہیں، آپ ﷺ پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ایسے دعوے کرنے والے سب جھوٹے اور رجال ہیں۔

45- باب: جو شخص کھڑا ہونے کی حالت میں عالم سے سوال کرے جب کہ وہ بیٹھا ہو

۴۵- بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ، عَالِمًا جَالِسًا

123- ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ کے راستے میں لڑائی کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی حمیت (عزت) کی وجہ سے لڑتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اس کی طرف اپنا سر اٹھایا۔ (ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے) کہا: اور آپ نے اس کی طرف سر اٹھایا صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: "جو اس لیے لڑائی کرے کہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے تو وہ اللہ عزوجل کے راستے میں ہے۔"

۱۲۳- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّا أَحَدُنَا يُغَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَتَوَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» [انظر: ۲۸۱۰، ۳۱۲۶، ۷۴۵۸- أخرجه مسلم: ۱۹۰۴]

فوائد 1 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [ترمذی، باب کراهية قيام الرجل للرجل: ۲۷۵۵] "جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے تصویر بن کر کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنالے۔" امام بخاری رضی اللہ عنہما کا مقصد یہ ہے کہ اگر عالم کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے اور کچھ پیچھے ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کھڑے ہوں یا کھڑے ہو کر سوال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہ ہی یہ وہ

صورت ہے جس سے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے، بشرطیکہ عالم کے دل میں خود پسندی اور تکبر نہ ہو۔

2 غصہ یا غیرت اگر کسی دنیاوی مقصد سے، تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ ہوگا اور اگر دین کے لیے غصہ ہو یا دین کے لیے غیرت ہو تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کہلائے گا۔ اسی لیے آپ ﷺ نے ایسا عمدہ جواب دیا جس سے بہتر جواب کوئی دے نہیں سکتا۔ جس سے غرض یہ ہو کہ اللہ کا دین بلند ہو، کفر و شرک کا زور ٹوٹے وہ جہاد ہوگا اور جس لڑائی سے مال و دولت کماتا یا ملک گیری ہو وہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ (تیسیر الباری)

3 رسول اللہ ﷺ ہر سوال کرنے والے کی طرف توجہ فرماتے تھے، جیسا کہ اس سائل کی طرف سراٹھایا اور اس کے سوال کا جواب دیا، ہمیں بھی آپ کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔

46۔ باب: جہرات کو کنگریاں مارنے کے وقت

سوال کرنا اور فتویٰ دینا

۴۶۔ بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمِيِ

الْجَمَارِ

124۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو جمرہ کے پاس دیکھا کہ آپ سے سوال کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے کنگریاں پھینکنے سے پہلے نحر کر لیا؟ آپ نے فرمایا: ”کنگریاں پھینک لو اور کوئی حرج نہیں۔“ ایک اور نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے نحر سے پہلے سرو منڈ والیا؟ آپ نے فرمایا: ”نحر کر لو اور کوئی حرج نہیں۔“ غرض آپ ﷺ سے کسی چیز کے متعلق بھی پوچھا گیا جسے پہلے کر لیا گیا ہو یا پچھتے کر لیا گیا ہو تو آپ نے یہی فرمایا: ”کر لے اور کوئی حرج نہیں۔“

۱۲۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَخَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ قَالَ: «أَرُمُ وَلَا خَرَجَ» قَالَ آخَرَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَلَمْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: «أَنْحَرَ وَلَا خَرَجَ» فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدَّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «أَفْعَلْ وَلَا خَرَجَ» | راجع: ۸۳۔ أخرجه مسلم: ۱۳۰۶

فائدہ: یہ حدیث اور اس کی شرح اس سے پہلے باب (۲۳) میں گزر چکی ہے۔ یہاں حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نماز میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کی اجازت نہیں اس طرح کی پابندی ہر عبادت میں نہیں۔ اس لیے جہرات کو کنگریاں مارتے وقت عالم سے سوال کرنا اور اس کا جواب دینا جائز ہے، خواہ وہ کنگریاں مار رہا ہو یا وہاں ویسے کھڑا ہو۔ اسی طرح اس عالم کے وقار میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جس سے سر راہ سوال کیا جائے، نہ اسے اسرار کرنا چاہیے کہ میری مجلس میں آؤ گے تو جواب دوں گا۔ اس حدیث کے حج سے متعلقہ مسائل ”کتاب الحج“ (۱۷۳۶) میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

47۔ باب: اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”اور تمہیں علم

میں سے بہت کم ہی دیا گیا ہے“

۴۷۔ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَوْعَيْنُكُمْ مِنَ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ۸۵]

فائدہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا علم تم کو دیا ہے، ہزار ہا چیزوں کی حقیقت تم کو معلوم نہیں۔ روح تو غیر محسوس چیز ہے، محسوس چیزوں کی مابیت ہم نہیں جانتے اور نہ کسی چیز کے پورے افعال، خواص اور تاثیرات سے ہم واقف ہیں۔ اب تک کسی حکیم کو اتنی بات نہیں کہی کہ قطب نما کی سوئی شمال کی جانب کیوں ٹھہرتی ہے، اور کسی طرف کیوں نہیں ٹھہرتی۔ اب تک کسی حکیم کو معلوم نہیں ہوا کہ جانور فطرتی امور بغیر سکھائے کیوں کر سیکھ جاتا ہے، مثلاً ہر کتا گواس نے کبھی دریا نہ دیکھا ہو پانی میں پڑتے ہی تیرنے لگتا ہے اور آدمی باوجود یہ کہ سب جانوروں میں عاقل ہے بغیر سکھائے ایک گز تک بھی تیر نہیں سکتا، پانی میں گرتے ہی غوطے کھا کر ڈوب جاتا ہے۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے لیکن آدمی کا بچہ ایک مدت تک کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ (تیسیر الباری)

125۔ عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں

نے فرمایا: اس اثنا میں کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ مدینہ کے بے آباد علاقے میں چل رہا تھا، آپ ﷺ کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگائے چل رہے تھے کہ آپ کا یہود کے ایک گروہ پر گزر ہوا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے: اس سے روح کے متعلق پوچھو؟ ان میں سے کچھ نے کہا: ان سے نہ پوچھو، کوئی ایسا جواب نہ دے جو تمہیں پسند نہ ہو اور کچھ نے کہا: ہم تو اس سے ضرور پوچھیں گے۔ تو ان میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا: اے ابوالقاسم! روح کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا: آپ کو وحی ہو رہی ہے، تو میں کھڑا ہو گیا، جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی: ”اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے روح میرے رب کے امر سے ہے اور انہیں علم میں سے بہت کم ہی دیا گیا ہے۔“ اعمش نے کہا: ہماری قراءت میں اسی طرح ہے (یعنی وَمَا أَوْعَيْنَا)۔

۱۲۵۔ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُمْسِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ، لَا يَجِبُ فِيهِ بِشَيْءٍ نَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، قَالَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) قَالَ الْأَعْمَشُ: حَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. [انظر: ۴۷۲۶۱، ۷۲۹۷، ۷۴۵۶، ۷۴۶۲، وانظر في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ۸۔ أخرجه مسلم: ۲۷۹۴]

فوائد: 1۔ یہ باب لانے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے علم کی کوتاہی کا ہر وقت احساس ہونا چاہیے، تاکہ

وہ کسی بھی قسم کے غرور یا فریبِ نفس کا شکار نہ ہو۔ پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے یا کسی انسان کے متعلق سب کچھ جاننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں، فرمایا: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ [النمل: 65] ”کہوئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے غیب نہیں جانتا۔“ روح کی حقیقت بھی ان چیزوں میں شامل ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ خواہ مخواہ روئے کے متعلق لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس کی حقیقت ایک اللہ ہی جانتا ہے۔

2. وَمَا أَوْتُوا مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا: اعمش کی قراءت میں اسی طرح ”وَمَا أَوْتُوا“ ہے۔ اعمش کے ایک شاگرد عبدالواحد نے اس طرح نقل کیا ہے، جب کہ متواتر قراءت ”وَمَا أَوْتَيْتُمْ“ ہے۔ خود اعمش کے دوسرے شاگردوں نے بھی ”وَمَا أَوْتَيْتُمْ“ نقل کیا ہے، اس لیے ”وَمَا أَوْتُوا“ والی قراءت شاذ ہے۔

48- باب: جو شخص بعض اچھی باتیں اس ڈر سے چھوڑ دے کہ بعض لوگوں کی سمجھ ان سے قاصر رہے گی اور وہ (انہیں نہ کرنے سے بڑھ کر) کسی بڑے شر میں پڑ جائیں گے

۴۸- بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ،
مَخَافَةَ اَنْ يَقْصُرَ فَهَمُّ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ،
فَيَقَعُوْا فِيْ اَشَدِّ مِنْهُ

126- اسود سے روایت ہے کہ مجھے ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے راز کی باتیں بہت کیا کرتی تھیں تو انہوں نے تم سے کعبہ کے بارے میں کیا بیان کیا؟ میں نے کہا: انہوں نے مجھ سے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! اگر تیری قوم کا زمانہ قریب نہ ہوتا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا: کفر کے قریب نہ ہوتا۔ تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، پھر اس کے دو دروازے بنا دیتا، ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوں اور دوسرا دروازہ جس سے نکلیں۔“ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہ کام کر دیا۔

۱۲۶- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ لِيْ اِبْنُ الزُّبَيْرِ، كَاَنْتِ عَائِشَةُ نَسِرْتِ اِلَيْكَ كَثِيْرًا، فَمَا حَدَّثْتِكِ فِي الْكُفْبَةِ؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَا عَائِشَةُ! لَوْ لَا قَوْمُكَ حَدِيْثَ عَنْهُمْ۔ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِكُفْرٍ۔ لَنَقَضْتُ الْكُفْبَةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُوْنَ » فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. [انظر: ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۲۳۶۸، ۴۴۸۴، ۷۲۴۳۔ أخرجه مسلم: ۱۳۳۳]

فوائد: ۱) احکام کی پانچ قسمیں ہیں: واجب، مستحب، جائز، مکروہ اور حرام۔ واجب کو فرض بھی کہتے ہیں، اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، خواہ لوگ پسند کریں یا نہ کریں۔ مستحب وہ ہے جس کا کرنا بہتر ہے ضروری نہیں، اسے مختار

بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ اس کے کرنے سے فتنے کا خوف ہو تو اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اسے نہ کریں تو گناہ نہیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ کریں جہاں لوگوں کو اس کا علم نہیں یا اس کا رواج نہیں اور اس کے نتیجے میں باہمی لڑائی شروع ہو جائے یا اس کی وجہ سے فرائض کی دعوت اور ان کی ادائیگی مشکل ہو جائے تو ایسے مستحب کام نہیں کرنے چاہئیں، مثلاً مسجد میں جوتا پہن کر جانا سنت ہے اور جوتوں سمیت نماز پڑھنا سنت ہے، اگر کسی جگہ کے لوگ جاہل ہوں اور ان کاموں کے کرنے سے فساد، خون ریزی اور سر پھٹوں کا ڈر ہو تو بہتر ہے منسلحت پر عمل کرے اور ان کاموں کو ان کے سامنے نہ کرے، البتہ نرمی اور ملامت سے انہیں سمجھانے میں کوئی قباحت نہیں۔

2. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مختار یا مستحب کام کو فتنے کے ڈر سے ترک کرنے کی مثال کے لیے کعبہ کو اس کے حال پر چھوڑنے کی حدیث ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خواہش تھی کہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے اور اس کا دروازہ اونچا رکھنے کی بجائے زمین کے برابر کر دیا جائے اور اس کے دو دروازے ہوں، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا نکلنے کے لیے اور حلیم کو کعبہ میں شامل کر کے اکٹھی چھت ڈال دی جائے۔ مگر آپ ﷺ نے اس خیال سے ایسا نہیں کیا کہ لوگ نو مسلم ہیں، وہ یہ خیال کریں گے کہ آپ نے اپنی سرداری اور چودھراہٹ کے اظہار کے لیے ایسا کیا ہے۔ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اہل شام کے بختیق کے ساتھ پتھر برسوانے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ گئیں تو عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے منہدم کر کے رسول اللہ ﷺ کی خواہش کے مطابق بنا دیا۔ جب حجاج نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو اس نے خلیفہ عبد الملک سے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تعمیر کردہ کعبہ کے متعلق پوچھا، اس نے کہا: اسے گرا کر پہلے کی طرح بنا دو۔ چنانچہ اس نے اسے پہلے کی طرح بنا دیا، اب تک کعبہ اسی صورت میں چلا آ رہا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا میں اسے گرا کر رسول اللہ ﷺ کی خواہش کے مطابق بنا دوں؟ تو انھوں نے فرمایا: امیر المؤمنین! میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ ہر بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے کعبہ کو منہدم کر کے از سر نو بنا تا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی ہیبت نکل جائے گی۔ (امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بھی امام بخاری رضی اللہ عنہ کے اس باب کی تائید کی ایک مثال ہے)

49- باب: جو شخص کچھ خاص لوگوں کو علم کی بات

بتائے، دوسروں کو نہ بتائے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے

۴۹- بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ،

كَرَاهِيَّةٌ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

127- اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں کو وہی بات بیان کرو جسے وہ پہچانتے ہوں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے۔

۱۲۷- وَقَالَ عَلِيُّ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا بَعَرْتُمْ،
أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكْذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

ابو طفیل سے روایت ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے یہی قول بیان

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ

خَرُّوْذِهِ عَنْ أَبِي الْوَلَدِ، عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ . کرتے ہیں۔

فائدہ ”بیچھانتے ہوں“ کا مطلب ہے کہ پہچان سکتے ہوں، کیونکہ جو بات وہ پہلے ہی جانتے پہچانتے ہوں اسے بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اور جو بات وہ سمجھ ہی نہ سکتے ہوں وہ ان کے سامنے مت بیان کرو۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم کسی قوم کو ایسی کوئی حدیث سناؤ گے جسے ان کی عقلیں نہ سمجھ سکیں تو وہ ان میں سے بعض کے لیے نکتہ ہی ہوگی۔ [مسلم، المقدمة، باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع]

۱۲۸۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَسَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَ مُعَاذَ رَدِيفَهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ : « يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ! » قَالَ : لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَسَعْدُكَ، قَالَ : « يَا مُعَاذُ ! » قَالَ : لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَسَعْدُكَ، فَلَقْنَا، قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْحَدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِمَا نَسَبْتُ لِرَسُولِي؟ قَالَ : « إِذَا يَتَكَلَّمُوا » وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا . [انظر : ۱۲۹۔ أخرجه مسلم : ۳۲]

128۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب کہ معاذ رضی اللہ عنہ سوار پر آپ ﷺ کے پیچھے کانچی پر بیٹھے تھے: ”اے معاذ بن جبل!“ انھوں نے کہا: حاضر ہوں یا رسول اللہ! اور حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”اے معاذ!“ کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ! اور حاضر ہوں۔ تمہیں مرتبہ ایسا فرمایا۔ آپ نے فرمایا: ”کوئی بھی شخص جو اپنے سچے دل کے ساتھ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے تو اللہ اسے آگ پر حرام کر دیتا ہے۔“ اس نے کہا: یا رسول اللہ! تو کیا میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا: ”اس وقت وہ بھروسہ کر چکے ہوں گے۔“ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث سنا دی۔

فوائد ”رَدِيفٌ“ جو شخص سوار پر سوار کے پیچھے بیٹھا ہو۔ ”رَحْلٌ“ اونٹ کے پالان کو کہتے ہیں۔ یہاں جس سوار کا ذکر ہے وہ گدھا تھا جیسا کہ کتاب الجہاد (۲۸۵۶) میں آئے گا۔ ”لَيْتَكَ“ اس کا اصل ”أَلَيْتَكَ يَا بَابَا بَعْدَ الْبَابِ“ ہے۔ تشریح تاکید کے لیے ہے، یعنی میں بار بار حاضر ہوں۔ ”سَعْدُكَ“ اس کا اصل بھی ”أَسْعِدُكَ إِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادٍ“ ہے، یہ بھی ”لَيْتَكَ“ کا ہم معنی ہے اور اس میں بھی تشریح تاکید کے لیے ہے۔ ”تَأْتِمًا“ گناہ سے نکل جانا۔

2 اس حدیث پر مشہور سوال ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی آگ پر حرام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے آگ میں جائیں گے، پھر پڑھا کر یا ظلمت سے یا محض اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکل آئیں گے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس سوال کا جواب حدیث کے اندر ہی

موجود ہے مگر چونکہ ہر آدمی اسے نہیں سمجھتا اس لیے آپ ﷺ نے اسے عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ البتہ خاص لوگوں کے سامنے جو اس کا صحیح مطلب سمجھتے ہوں بیان کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث بیان فرمادی۔ چنانچہ حدیث میں ”صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ“ (سچے دل کے ساتھ) کے الفاظ موجود ہیں، جو شخص سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی پوری طرح اطاعت کرے گا، کیونکہ جب دل درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، فرمایا: «أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » [بخاری : ۵۲] ”سنو! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو! وہ دل ہے۔“ دراصل کلمہ طیبہ اسلام قبول کرنے کا عنوان اور خلاصہ ہے، اس سے آدمی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے تمام احکام و فرامین پر عمل کا عہد کرتا ہے، جس طرح نکاح کے وقت ”قَبِلْتُ“ (میں نے قبول کیا) کے الفاظ سے آدمی نکاح کے تمام تقاضے پورے کرنا قبول کرتا ہے۔

3 غناء نے اس سوال کے کچھ اور جواب بھی دیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے متعلق ہے جس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور فوت ہو گیا، اسے عمل کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اس کلمے کی برکت سے آگ سے محفوظ رہے گا۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے متعلق ہے جس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، پھر اسے مزید عمل کا موقع نہیں ملا بلکہ وہ فوت ہو گیا تو آگ اس پر حرام ہے۔

4 بعض اہل علم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لینے سے آگ پر حرام ہونے سے مراد ”خُلُوذٌ فِي النَّارِ“ یعنی اس کا آگ میں ہمیشہ رہنا حرام ہے، بلکہ آخر کار وہ آگ سے نکل آئے گا۔ اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں کلمہ پڑھنے والے گناہ گاروں کے جہنم میں جانے کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ وہ احادیث بھی جن میں ہے کہ کلمہ اسلام پڑھنے والے آخر کار جہنم سے نکل آئیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، يَقُولُ الْكُفَّارُ : أَلَمْ نَكُونُوا مُسْلِمِينَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالُوا : فَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ إِسْلَامُكُمْ وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ ؟ قَالُوا : كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأَخَذْنَا بِهَا ، فَيَسْمَعُ اللَّهُ مَا قَالُوا فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا : يَا لَيْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِينَ فَنُخْرِجُ كَمَا أُخْرِجُوا قَالُوا : وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿الزُّبُرُ تِلْكَ أَلِفُ الْكِتَابِ وَقَوَائِنُ مُبِينٍ ۝ رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝﴾

[الحجر : ۲۱] « [السنة لابن أبي عاصم، باب ذكر من يخرج الله بفضله من النار : ۸۴۴، قال الألباني : صحيح] ”جب اہل نار آگ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے: کیا تم مسلم نہیں تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں؟ کفار کہیں گے: پھر تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ

دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے: ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اسے سنے گا اور جو اہل تباہی میں سے ہوں گے ان کے متعلق حکم دے گا اور وہ نکال لیے جائیں گے۔ تو جب جہنمی یہ دیکھیں گے تو کہیں گے: کاش! ہم بھی مسلم ہوتے اور ہم بھی اسی طرح نکل جاتے جیسے یہ نکلے ہیں۔ ابو موسیٰؓ نے فرمایا: پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”الذَّٰرِۃُ۔ یہ کمال کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش! وہ کسی طرح کے مسلم ہوتے۔“ یہ تطبیق بھی بہت مشہور ہے، امام ترمذیؒ نے اپنی سنن کی کتاب الایمان میں دونوں حدیثوں میں یہی تطبیق دی ہے۔

5. اس حدیث سے معاذؓ کی فضیلت کی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنے ساتھ سواری پر بیٹھنے کا شرف بخشا، پھر انہیں یہ حدیث سنائی جو ان کے خاص صاحبِ فہم ہونے کی دلیل ہے۔ پھر ان کا حسنِ ادب کہ رسول اللہ ﷺ سے اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت مانگی، پھر آپ کے روکنے پر حدیث کو خام بیان کرنے سے اجتناب کیا اور آخر کار وفات کے قریب علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث بیان کر دی۔

6. اس میں رسول اللہ ﷺ کی تواضع بھی ظاہر ہے کہ آپ گدھے پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں گدھے پر دو آدمیوں کے سوار ہونے کا جواز بھی ہے اور مسلمان ہونے کی، خواہ وہ کسی درجے کا ہو، فضیلت اور برکت بھی ظاہر ہے۔

7. اس حدیث سے وہ بات بھی ظاہر ہے جو امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں ذکر فرمائی ہے کہ بعض باتیں صرف خاص سمجھدار لوگوں کو بتانے کی ہوتی ہیں۔

۱۲۹۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ : « مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ » قَالَ : أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : « لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا » [راجع : ۱۲۸۔
 أخرجه مسلم : ۳۲]

129۔ انسؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے ذکر کیا گیا کہ نبی ﷺ نے معاذؓ سے فرمایا: ”جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہو گا۔“ معاذؓ نے کہا: کیا میں لوگوں کو خوش خبری نہ دے دوں؟ فرمایا: ”نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ بھروسا کر لیں گے۔“

فائدہ: یہ حدیث بھجلی حدیث کی ہم معنی ہے، شرح بھجلی حدیث میں ملاحظہ فرمائیں۔

50۔ باب: علم میں حیا کرنا

اور مجاہدؒ نے فرمایا: نہ حیا کرنے والا علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی منکبر۔ اور عائشہؓ نے فرمایا: انصار کی عورتیں خوب عورتیں ہیں، انہیں حیائے اس بات سے نہیں

۵۰۔ بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : نَعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

حاصل کریں۔ [مسلم : ۲۳۲/۶۱]

۳۔ بے شک اللہ حق سے حیا نہیں کرتا: ”ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پہلے یہ بات اس لیے کی کہ جو سوال وہ پوچھنے آئی تھیں اس کے پوچھنے میں، خصوصاً مردوں سے پوچھنے میں حیا مانع تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر حیا بھی قائم رکھی اور طلب علم میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حیا بھی ہے۔ یہی الفاظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُكَذِّبِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِيبُ مِنْكُمْ بِكَلِمَاتٍ خَفِيَّاتٍ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الاحزاب : ۵۳] ”بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے حیا کرتا ہے اور اللہ حق سے حیا نہیں کرتا۔“ اس سے ثابت ہوا کہ جو کام حق نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے حیا کرتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا۔ حدیث کے صاف الفاظ میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّ رَبَّنَا حَيٌُّّ كَرِيمٌ يَسْتَجِيبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا﴾ [ابو داؤد، باب الدعاء : ۱۴۸۸، قال الألبانی : صحيح] ”بے شک تمہارا رب بہت حیا والا بہت کرم والا ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے جب وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے کہ انہیں خالی واپس کر دے۔“ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکرین نے دوسری کئی صفات کی طرح اس کی صفت حیا کا بھی انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام سے حیا کا مطلب اسے ترک کرنا ہے، کیونکہ حیا ایک کیفیت ہے جو کسی عیب یا مذمت کے خوف سے طاری ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی حیا کو بندوں کی حیا پر قیاس کرنا غلط ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے اس کی صفات بھی بے مثال ہیں، جیسے فرمایا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوری : ۱۱] ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔“ یعنی وہ سمیع اور بصیر بھی ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں کہ آواز کان کے پردوں سے ٹکرائے تو انہیں سنائی دیتی ہے یا کوئی چیز آنکھوں کے سامنے آئے تو انہیں دکھائی دیتی ہے، بلکہ جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے اسی طرح وہ حیا بھی کرتا ہے، مگر مخلوق کی طرح نہیں کہ اسے عیب یا مذمت کا خوف ہو بلکہ جس طرح اس کے کمال کے شایان شان ہے۔ منکرین صفات اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا معنی علم ہے اور حیا کا معنی ترک ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ خود اپنی یہ صفات بیان فرماتا ہے تو ہم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ اسے جانتے ہیں؟

۴۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوال سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے جواب سے معلوم ہوا کہ خواب میں یہ حالت دیکھنے پر اگر جاگنے کے بعد کپڑوں پر نمی دیکھے تو غسل فرض ہے ورنہ نہیں۔ مردوں کا حکم بھی آپ نے یہی بیان فرمایا ہے۔ اگر خواب میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود کپڑے صاف ہیں تو غسل فرض نہیں اور اگر خواب میں کچھ بھی نہ دیکھنے کے باوجود کپڑے تھلے ہیں تو غسل فرض ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا احسان ساری دنیا کی عورتوں پر قیامت تک رہے گا کہ ان کے سوال کی وجہ سے دوسری عورتیں بھی دین کی باتوں سے واقف ہو گئیں۔

۵۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوال سے معلوم ہوا کہ بعض عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے نصیب پیٹ کے

اندر ہوتے ہیں جن پر بیرونی حرارت کا اثر نہیں ہوتا جب کہ مردوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

6۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق مرد اور عورت دونوں کو انزال ہوتا ہے اور دونوں کے پانی کا بچے کے بدن اور اخلاق کی بناوٹ میں دخل ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے۔ اس طرح بعض چیزوں میں اس کی مشابہت ماں کے ساتھ ہوتی ہے بعض میں باپ کے ساتھ۔

7۔ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو: عرب ایسے الفاظ تعجب یا عتاب کے وقت استعمال کرتے ہیں جو بظاہر بد دعا ہیں مگر ان سے مراد بد دعائیں ہوتی۔

131۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلم کی مانند ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟“ تو لوگ صحرا کے درختوں میں جا پہنچے اور میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تو میں نے حیا کی، پھر حاضرین نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں وہ درخت بتادیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ کھجور کا درخت ہے۔“ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی تو انہوں نے فرمایا: تم نے یہ بات کہہ دی ہوئی تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ میرے لیے ایسا اور ایسا ہوتا۔

۱۳۱۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْتُطُّ وَرَفُفَهَا، وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنَا بِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لِأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا. [راجع: ۶۱۔ أخرجه مسلم: ۲۸۱۱]

فائدہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مجلس میں موجودا کا بر سے حیا کی وجہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر ان کے والد ماجد کے کہنے کے مطابق اگر وہ یہ بات کہہ دیتے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق انہیں یہ حیا نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ بتا دینا چاہیے تھا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اگلے باب کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اگر اکابر کی حیا کی وجہ سے نہیں بول سکتے تھے تو اپنے والد یا کسی اور کو آہستہ سے بتا دیتے، تاکہ حیا کا تقاضا بھی پورا رہتا اور سوال کا جواب بھی ہو جاتا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کی ذہانت پر باپ کی خوشی فطری بات ہے اور یہ کوئی قابل ملامت بات نہیں۔

نوٹ: یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس کے فوائد وہاں حدیث نمبر (۶۱) کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

51- باب: جو شخص حیا کرے اور کسی اور کو سوال کے لیے کہہ دے

۵۱- بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

132- علیؑ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں بہت مذی والا آدمی تھا تو میں نے مقدادؓ (رضی اللہ عنہ) سے فرمائش کی کہ نبی ﷺ سے (اس بارے میں) پوچھئے، اس نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: ”اس میں وضو (لازم) ہے۔“

۱۳۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنذِرِ الشُّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» [انظر: ۱۷۸، ۲۶۹- أخرجه مسلم: ۳۰۳، زيادة: ۱ من أجل فاطمة ۰]

فوائد: ۱- مرد کے عضو خاص سے عموماً چار قسم کی رطوبتیں نکلتی ہیں: پیشاب، منی، مذی اور ودی۔ مذی وہ لیس دار اندے کی سفیدی جیسی رطوبت ہے جو شہوانی خیال یا بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے وقت خود بخود نکل جاتی ہے۔ ودی وہ سفید رطوبت ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں نکلتی ہے اور منی وہ گاڑھی سفید رطوبت ہے جو انزال کے وقت اچھل کر لذت کے ساتھ نکلتی ہے۔ منی کے نکلنے کے ساتھ غسل فرض ہوتا ہے۔ باقی تینوں کے نکلنے کے ساتھ غسل فرض نہیں ہوتا البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے لیے پیشاب اور ودی کو دھو کر وضو کر لینا کافی ہے، البتہ مذی کی صورت میں مذی کے علاوہ ذکر اور صیغے دہرنا بھی ضروری ہے۔ [دیکھیے مسند احمد: ۱/۱۲۴، ح: ۱۰۰۹- ابو داؤد: ۲۰۸]

2- علیؑ رسول اللہ ﷺ کے داماد اور فاطمہؑ کے خاوند تھے، اس تعلق کی وجہ سے انہیں آپ سے یہ بات پوچھنے میں حیا مانع تھی مگر انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ مقدادؓ کے ذریعے رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ پوچھ لیا جس سے مسئلہ معلوم ہو گیا اور حیا بھی اپنی جگہ قائم رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے عمارؓ کو بھی پوچھنے کے لیے کہا تھا اور یہ بھی ہے کہ مقدادؓ نے رسول اللہ ﷺ سے جس مجلس میں یہ مسئلہ پوچھا اس میں علیؑ بھی موجود تھے۔

52- باب: مسجد میں علم اور فتویٰ کا ذکر

۵۲- بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

فائدہ: انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد میں تھے، اتنے میں ایک اعرابی آیا اور کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے کہا: ٹھہرو ٹھہرو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کا پیشاب نہ روکو، اسے چھوڑے رکھو۔“ تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» ”یہ مسجدیں اس پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں، یہ تو صرف اللہ عزوجل کے ذکر اور نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے ایک آدمی کو حکم دیا تو وہ پانی کا ایک ڈول لایا اور اس پر بہا دیا۔ [مسلم،

باب وجوب غسل البول وغیرہ من النجاسات : ۲۸۵ | اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مساجد کو صرف اللہ عزوجل کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے قرار دیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان تین کاموں کے علاوہ مسجد میں کوئی کام جائز نہیں۔ امام بخاریؒ نے یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ مسجدوں میں علم کی بات، سوالوں کے جواب، فتوے اور فیصلے بھی کیے جاسکتے ہیں۔ آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا تو یہ قسر حقیقی نہیں بلکہ آپ اس اعرابی کو سمجھا رہے تھے کہ تم نے جو پیشاب کیا ہے مسجد اس کے لیے نہیں ہوتی بلکہ نماز، اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس باب کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ مسجد میں سوال و جواب اور علمی بحث کے وقت آوازیں بلند بھی ہو جاتی ہیں جو بظاہر مسجد کے ادب کے خلاف ہیں۔

133- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام نجد سے احرام باندھیں اور اہل نجد قرآن سے احرام باندھیں۔“ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور اہل یمن یکتلم سے احرام باندھیں۔“ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے: اور یہ (آخری) بات میں رسول اللہ ﷺ سے اچھی طرح نہیں سمجھا۔

۱۳۳- حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَهْلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ، وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيَهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَكْتَلَمَ » وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَمْ أَفْقَهُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [انظر : ۱۵۲۲، ۱۵۲۵، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۷۳۴۹- أخرجه مسلم : ۱۱۸۲]

فائدہ مسجد میں اس اعرابی کا سوال اور آپ کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں علم کی بات کی جاسکتی ہے، مسئلہ پوچھا جاسکتا ہے اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اس حدیث سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی روایت میں کمال احتیاط ثابت ہوئی کہ جو اچھی طرح یاد نہ ہوتا اسے روایت نہ کرتے۔ حدیث کی شرح ”کتاب الحج“ (۱۵۲۲) میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ)

53- باب: جو سائل کو اس سے زیادہ کا جواب

دے جو اس نے پوچھا ہے

۵۳- بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ

مِمَّا سَأَلَهُ

134- ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ ایک آدمی

۱۳۴- حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴۔ کتاب الوضوء

کتاب الوضوء

1۔ باب: جو وضو کے بارے میں آیا ہے

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں نینوں سمیت (دھو)۔“ ابو عبد اللہ (بخاری) رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمادی کہ وضو کا فرض ایک ایک بار ہے۔ اور آپ نے دو دو بار اور تین تین بار بھی وضو کیا اور تین سے زیادہ نہیں کیا۔ اور اہل علم نے اس میں فضول خرچی کو ناپسند کیا ہے اور اسے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھیں۔

۱۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَرَضَ الْوُضُوءَ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

خوائد 1۔ جب ایمان اور علم کے بیان سے فارغ ہوئے تو وضو اور طہارت کا بیان شروع کیا، اس لیے کہ نماز میں فرضوں کے بعد مقدم ہے اور نماز طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ ”وُضُوءٌ“ ”وَضَاءٌ“ سے مشتق ہے جس کا معنی خوبصورتی اور حسن ہے۔ نمازی وضو کر کے صاف ستھرا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وضو مشہور قول کے مطابق واؤ کے ضمہ کے ساتھ وضو کے فعل کو کہتے ہیں اور واؤ کے فتح کے ساتھ اس پانی کو جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ بعض نے دونوں صورتوں میں دونوں معنی بیان کیے ہیں۔ (فتح الباری)

2۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمول کے مطابق ”کتاب الوضوء“ کو قرآن کی آیت کے ساتھ شروع کیا ہے۔ وضو کے احکام میں یہ آیت اصل ہے۔ اس میں ”أَرْجُلَكُمْ“ کی دو قراءتیں ہیں، ایک لام کے فتح کے ساتھ، اس صورت میں یہ ”فَاغْسِلُوا“ کا مفعول ہے اور مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو دھو لو، اہل سنت کا یہی عمل ہے۔ دوسری قراءت لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ رافضی اس قراءت کو لیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا عطف ”بِرُءُوسِكُمْ“ پر ہے، اس لیے پاؤں کا مسح کرنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”رافضیوں نے اس مقام پر تین باتوں میں اہل سنت کی مخالفت کی ہے، ایک یہ کہ انہوں نے

”کعب“ اس ہڈی کو قرار دیا ہے جو قدم کے درمیان ابھری ہوتی ہے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ ”کعب“ وہ ہڈی ہے جو پنڈلی کے نچلے حصے میں ابھری ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ انھوں نے پاؤں کا فرض مسح قرار دیا ہے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس کا فرض دھونا ہے۔ تیسری یہ کہ انھوں نے پاؤں میں موزوں پر مسح کو ناجائز قرار دیا ہے، حالانکہ وہ سنت متواترہ ہے۔ (ابن کثیر) اہل سنت ”أَرْجُلُكُمْ“ کے لام کے کسرہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس لام پر اصل میں فتح ہے، کیونکہ یہ ”فَاعْغِيلُوا“ کا مفہول ہے مگر یہاں ”يَوْمًا وَيَسْكُنُ“ کے جوار یعنی پڑوس کی وجہ سے کسرہ آ گیا ہے، جیسے ”جُحْرُ ضَبِّ خَرَبٍ“ (ضب کا خراب مل) میں ”خَرَبٍ“ پر اصل میں ضمہ ہے مگر ”ضَبِّ“ کے کسرہ کی وجہ سے اس پر بھی کسرہ آ گیا ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ کو شاذ اعراب پر محمول نہیں کرنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ دونوں قراءتوں کا محل الگ الگ ہے۔ ”أَرْجُلُكُمْ“ کے لام پر فتح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں میں جراب یا موزہ نہ ہو تو اسے دھونا فرض ہے اور ”أَرْجُلُكُمْ“ کے لام پر کسرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں میں جراب یا موزہ ہو تو اس پر مسح فرض ہے۔ یہی بات صحیح ہے اور حق ہے، کیونکہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے فعل بلکہ قول کے ساتھ یہ تفسیر کی ہے تو مطلب یہی ماننا ہو گا اور نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ تھے، عصر کا وقت ختم ہونے لگا تو ان میں سے کچھ پاؤں دھونے لگے، کچھ مسح کرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا: ”ان اربابوں کے لیے آگ سے ویل ہے۔“ (بخاری: ۶۰) [ابن عثیمین] شیعہ اگر چہ مسح کے قائل ہیں مگر وہ شروع میں پاؤں دھولیتے ہیں، گویا ان کے مطابق حکم پہلے دھونے کا ہونا چاہیے تھا مگر شریعت نے حکم ٹھیک نہ فرمایا۔

3 آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا شروع کرے اس وقت وضو ضروری ہے، پہلے وضو ہو یا نہ ہو مگر رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ نماز سے پہلے وضو صرف اس صورت میں فرض ہے جب پہلے وضو نہ ہو۔ چنانچہ مسلم (۲۷۷) میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو آپ نے ساری نمازیں ایک وضو سے پڑھیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ نہیں کرتے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔“ یعنی بیان جواز کے لیے ایسا کیا ہے۔ صحیح بخاری کے ”بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثٍ“ (۲۱۴) میں بھی یہ مسئلہ آئے گا۔

4: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَهَاں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تین متعلق احادیث بیان کی ہیں جو آگے آنے والے ابواب میں باسند بھی آ رہی ہیں۔ ”نبی ﷺ نے بیان فرمایا کہ وضو کا فرض ایک ایک بار ہے“ یہ حدیث باسند ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری (۱۵۷) میں آ رہی ہے اور ”آپ نے دو مرتبہ اور تین تین مرتبہ بھی وضو کیا“ یہ حدیث بخاری (۱۵۸) میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے باسند آ رہی ہے۔ تین دفعہ کی حدیث صحیح بخاری (۱۵۹) میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے باسند آ رہی ہے۔ ”اور تین دفعہ سے زیادہ نہیں کیا“ یعنی کسی مرفوع حدیث میں آپ کے وضو کے بیان میں تین دفعہ سے زیادہ نہیں آیا، بلکہ اس سے زیادہ کرنے والے کی مذمت آئی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد (۱۳۵) وغیرہ نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے بیان کیا ہے کہ

نبی ﷺ نے تین دفعہ وضو کیا پھر فرمایا: "جس نے اس سے زیادہ کیا یا کم کیا اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔" سند اس کی بید ہے لیکن اس میں "نَقْصَ" (کم کیا) کے الفاظ پر محدثین نے کلام کیا۔ چنانچہ ابن خزیمہ (۱۷۴) کی روایت میں "نَقْصَ" کے الفاظ نہیں اور وہی صحیح ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ تین بار سے کم وضو برائیاں، نہ ہی ظلم ہے۔

5 اور اہل علم نے اس میں اسراف (فضول خرچی) کو ناپسند کیا ہے: اس اسراف میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا اور وقت زیادہ خرچ کرنا دونوں شامل ہیں۔ اور نبی ﷺ کے فعل سے آگے بڑھنے سے مراد تین دفعہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اگر کسی کی تسلی تین دفعہ سے نہیں ہوتی تو وہ وسوسے کا مریض ہے، اسے بھی تین دفعہ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔

2۔ باب: کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی

۲۔ بَابٌ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

135۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس شخص کو حدث ہو جائے (وضو ٹوٹ جائے) اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔" تو حضرموت کے ایک آدمی نے کہا: اے ابو ہریرہ! حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا: فُسَاءُ (پاخانے کی جگہ سے آواز کے بغیر نکلنے والی ہوا) یا ضُرَاطُ (یعنی آواز کے ساتھ نکلنے والی ہوا)۔

۱۳۵۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ: مَا أَلْحَدْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. [انظر: ۶۹۵۴۔ آخر جہ

مسلم: ۲۲۵]

حواشی 1 باب میں مذکور جملہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم (۲۲۳) میں ہے: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ» "کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔" یہ حدیث صحیح ہے، مگر بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں، اس لیے انہوں نے اسے ترجمہ الباب میں ذکر فرما دیا اور مسئلے کے ثبوت کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ» ذکر فرمادی۔

2۔ باب میں مذکور لفظ "طَهْوَرٌ" عام ہے جس میں حدث اکبر (جنابت) اور حدث اصغر (بے وضو ہونا) دونوں سے پاک ہونا شامل ہے، جب کہ حدیث میں صرف حدث اصغر (بے وضو ہونے) سے پاک ہونے کا ذکر ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب حدث اصغر سے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تو حدث اکبر سے طہارت کے بغیر تو بالادلی قبول نہیں ہوگی۔ 3۔ قبول نہ ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ عبادت ہوتی ہی نہیں بلکہ مردود ہوتی ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ ہو تو جاتی ہے مگر اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ اگر اس عبادت کی کسی شرط کے نہ ہونے یا کسی مانع کی وجہ سے قبول نہ ہونے کا ذکر ہو تو اس سے مراد اس کا مردود ہونا ہوگا، جیسا کہ اس حدیث میں با وضو ہونا شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح اگر قبلے کے علاوہ کی طرف نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر اس عبادت سے الگ کسی چیز کی

وجہ سے قبول نہ ہونے کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہو تو جائے گی مگر ثواب نہیں ہوگا، جیسا کہ فرمایا: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» [ترمذی: ۱۸۶۲] ”جو شخص شراب پیے اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی۔“ (ابن شمیمن)

4. مسئلہ بیان کرتے وقت ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں جو عام طور پر حیا کی وجہ سے نہیں کہے جاتے، مثلاً: فُساء اور ضُراط وغیرہ۔

5. یہاں ایک سوال ہے کہ حدیث فُساء اور ضُراط کے علاوہ بھی ہوتا ہے، مثلاً پیشاب وغیرہ جبکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف انھی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس چیز کا ذکر کیا ہے جو نماز کے دوران واقع ہوتی ہے اور اکثر یہی چیز دوران نماز واقع ہوتی ہے۔ اس سے بھی بہتر جواب یہ ہے کہ اگر ”فُساء“ اور ”ضُراط“ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پیشاب اور پاخانہ سے تو بالاولیٰ ٹوٹ جائے گا۔

6. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث کتاب الخلیل (۶۹۵۴) میں بھی بیان کی ہے، وہاں اس سے مقصود حیلہ گرمی کا رد ہے، اس کی تفصیل وہاں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

3- باب: وضو کی فضیلت اور وہ لوگ جو وضو کے نشانیوں سے سفید چہرے والے، سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے

۳- بَابُ: فَضْلُ الْوُضُوءِ وَالْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

136- فیم بخرنے کہا: میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، انہوں نے وضو کیا، پھر کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ”میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ وہ وضو کے نشانیوں سے سفید چہروں والے، سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، تو تم میں سے جو اپنی سفیدی کو لبا کر سکے وہ یہ کام کرے۔“

۱۳۶- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيمِ الْمُجَمِّبِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» [أخرجه مسلم: ۲۹۶، مطولاً]

فوائد: 1- ”غُرٌّ“ ”أَعْرُ“ کی جمع ہے، اصل میں وہ گھوڑا ہے جس کی پیشانی سفید ہو اور ”مُحَجَّلٌ“ جس کے تین پاؤں سفید ہوں، گویا اس کے پاؤں میں تھل یعنی پازیب ڈالی ہوئی ہو۔ اس حدیث میں ”غُرًّا مُحَجَّلِينَ“ کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے آثار سے امت ﷺ کے چہرے اور ہاتھ پاؤں سفید اور روشن ہوں گے جو اس امت کی

پہچان ہوگی۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بے نماز لوگ قیامت کے دن امت مسلمہ کی پہچان کے نشان سے محروم ہوں گے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ وضو کی زحمت کیوں کرے گا، پھر جب تمام شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے صرف ”لا الہ الا اللہ“ کہنے والوں کو جہنم سے نکلنے کا حکم ہوگا تو فرشتے انہیں سجدے کے نشانوں سے پہچانیں گے، کیونکہ آگ سجدے کے اعضا کو نہیں کھائے گی۔ اس آخری موقع پر بھی بے نمازوں کی پہچان ”لا الہ الا اللہ“ کہنے والوں میں نہیں ہو سکے گی۔ (دیکھیے بخاری: ۷۴۳۷)

3 وضو کے اعضا کا سفید ہونا صرف امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَكُمْ سِيَمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ» [مسلم: ۲۴۷/۳۷] ”تمہاری ایک علامت ہوگی جو تمہارے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔“ بعض نے کہا کہ وضو بھی صرف ہماری امت کی خصوصیت ہے مگر یہ درست نہیں، کیونکہ احادیث میں پہلی امتوں کے وضو کرنے کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ وہ ظالم بادشاہ جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہا السلام کی طرف بری نیت سے کھڑا ہوا تو انھوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی۔ (دیکھیے بخاری: ۲۲۱۷) اسی طرح جرج زینت پر جب تہمت لگی تو انھوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بچے سے پوچھا: ”تیرا باپ کون ہے۔“ (دیکھیے بخاری: ۲۲۸۲)

4 اسماعیلی نے اسی سند کے ساتھ جس سے بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے یہ حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: «فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَدَيْتِهِ فَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ» ”یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا تو (کبھیوں کے اوپر) بازوؤں تک پانی پہنچایا اور پاؤں دھوئے تو پنڈلیوں تک پانی اونچا لے گئے۔“ صحیح مسلم (۲۳۶/۳۵) میں بھی عمرو بن حارث عن سعید بن بلال کے طریق سے اسی طرح ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے عمارہ بن غزیہ عن نعیم کے طریق سے بھی یہ روایت کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: «حَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ» [مسلم: ۲۴۶/۲۴] ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔“ اس سے ثابت ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فعل نبی ﷺ سے بیان کیا، یہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فعل نہیں بلکہ ان کی روایت بھی ہے اور اپنا عمل بھی۔ (فتح الباری) اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھوں اور پاؤں پر بازوؤں اور پنڈلیوں تک پانی چڑھانا قیامت کے دن ان کی سفیدی لہا ہونے کا باعث ہوگا۔ جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو اصل وضو کی فضیلت کس قدر ہوگی۔

5 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد کی چھت پر وضو کر لیا کرتے تھے۔

6 نعیم بنجر کو بجز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے والد مسجد کو خوشبودار انگیٹھی کے ساتھ خوشبودار کیا کرتے تھے۔ ”مُجْبِرٌ“ کے معنی بھی یہی ہیں۔ (فتح الباری)

4- باب: شک سے وضو نہ کرے حتیٰ کہ اچھی طرح یقین کر لے

۴- بَابُ: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيِّقِنَ

137- عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس اس آدمی کی شکایت پیش کی جسے یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ نماز میں کوئی چیز (ہوا وغیرہ نکلنے کو) محسوس کرتا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ آواز نہ سنے یا جو پائے۔"

۱۳۷- حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْقُتِلُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [انظر: ۱۷۷، ۲۰۵۶- أخرجه مسلم: ۳۶۱]

فوائد 1 عباد بن تمیم کے چچا عبد اللہ بن زید بن عامر مازنی انصاری رضی اللہ عنہم ہیں۔ مسلم وغیرہ نے ابن عیینہ کے طریق سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے ان کا نام لیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ باپ کی طرف سے عباد کے چچا ہیں یا ماں کی طرف سے۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا بلکہ یقین ہی سے ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آدمی نے وضو کیا تو اس کا با وضو ہونا یقینی ہے، ٹوٹنے کے لیے ایسے ہی یقین کی ضرورت ہے۔ صرف شک کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہوا کی بدبو یا آواز ہی سے یقین حاصل ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کے مریض کو صرف اس خیال سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کچھ نکل گیا ہے، جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ البتہ اگر ان کے بغیر بھی اسے کچھ نکلنے کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ وضو کرے، کیونکہ اگر کسی شخص کی ناک بند ہو یا وہ بہرا ہو یا شور میں سننا ممکن نہ ہو تو پھر اس کا یقین ضروری ہے، خواہ اسے کسی طرح بھی ہو جائے۔

3 بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ایک باب یہ قائم کیا ہے: "مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَ نَحْوَهَا مِنَ الشُّبُهَاتِ" یعنی یہ حدیث اس شخص کی دلیل ہے جو دوسروں وغیرہ کو شبہات نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو شبہات سے بچنے کا حکم دیا ہے اس قسم کے دوسرے ان شبہات میں شامل نہیں ہیں، نہ ہی دل میں آنے والے خیالات کو شبہ قرار دے کر کسی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔

5- باب: ہلکا وضو کرتا

۵- بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

138- امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا: ہمیں علی بن عبد اللہ نے

۱۳۸- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

بیان کیا کہ ہمیں سفیان (بن عیینہ) نے عمرو (بن دینار) سے بیان کیا، انہوں نے کہا: مجھے کریب نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی ﷺ سو گئے تھے کہ آپ خرانے لینے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور بعض اوقات یوں کہا کہ آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ خرانے لینے گئے، پھر اٹھے اور نماز پڑھی۔ پھر ہمیں سفیان نے بار بار یہ حدیث عمرو عن کریب عن ابن عباس (مفصل) بیان کی، انہوں نے کہا: میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزاری تو نبی ﷺ رات کو اٹھے، چنانچہ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو نبی ﷺ اٹھے اور لٹکے ہوئے ایک پرانے مسکیزے سے ہلکا وضو کیا، جسے عمرو ہلکا اور تھوڑا بیان کرتے تھے اور آپ اٹھ کر نماز پڑھنے گئے تو میں نے بھی آپ کے وضو کا سا وضو کیا، پھر آیا اور آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے بعض دفعہ کہا: آپ کی شمال کی (یعنی بائیں) طرف۔ تو آپ نے مجھے پھیرا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا، پھر آپ نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے چاہی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خرانے لینے گئے۔ پھر مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، تو آپ اس کے ساتھ اٹھ کر نماز کی طرف چلے گئے اور نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔

ہم نے عمرو سے کہا: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی آنکھ سوتی تھی اور دل نہیں سوتا تھا، تو عمرو نے کہا: میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء ﷺ کا خواب وحی ہوتا ہے، پھر انہوں نے آیت پڑھی: ”میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔“

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى، وَرُبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانٌ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْتٌ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَرِّ مَعَلِّي رُضُوءًا خَفِيفًا، يُخَفِّفُهُ عَمْرٍو وَيَقْلِلُهُ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ، عَنْ بَسَارِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ شِمَالِهِ - فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ آتَاهُ الْمُنَادِي فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ تَنَامَ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ عَمْرٍو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رَوَيْنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَحْيًا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ۱۰۲] [راجع: ۱۱۷- أخرجه مسلم: ۷۶۳]

1 فوائد: ہا کا وضو کرنے سے مراد ایسا وضو ہے کہ اس سے وضو کا فرض ادا ہو جائے، کیونکہ اگر اس سے کم ہو تو اس پر ”وَيْلٌ لِّأَلْعُقَابِ مِنَ النَّارِ“ کی وہمید آئی ہے۔ یعنی آپ ﷺ نے امتنائے وضو کو تین تین بار خوب مل کر دھونے کے بجائے ایک ایک دفعہ معمولی پانی بہا کر تر کر لیا۔

2 اس حدیث سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا علم حاصل کرنے کا شوق ظاہر ہو رہا ہے کہ بچپن کے باوجود نبی ﷺ کی رات کی نماز دیکھنے کے لیے رات جاگتے رہے، پھر جب آپ نے نماز پڑھی تو لیٹ کر دیکھتے رہنے کی بجائے اٹھ کر نماز میں شامل ہو گئے۔

3 اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا نابالغ محرم اس کے خاوند کی موجودگی میں ان کے پاس ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ تھیں۔

4 پھر نماز پڑھی جتنی اللہ نے چاہی: یہاں بات مختصر کر دی ہے، صحیح مسلم (۷۲۳) میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفصیل بیان کی کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں پھر دو پڑھیں، حتیٰ کہ تیرہ رکعتوں کا ذکر کیا۔ بخاری کی بعض روایات میں گیارہ اور بعض میں تیرہ کا ذکر ہے۔

5 نبی ﷺ خرانے لیتے تھے۔

6 نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے۔

7 نماز شروع کرتے وقت جماعت کروانے کی نیت نہ ہو اور کوئی آدمی آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے تو آدمی درمیان میں جماعت کروانے کی نیت کر سکتا ہے۔

8 اکیلا مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، اگر وہ آ کر بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور امام اسے اپنے پیچھے سے لا کر دائیں طرف کھڑا کر لے تو ایسا کرنے سے دونوں کی نماز میں کچھ خلل نہیں آتا، کیونکہ یہ کام نماز درست کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔

9 خیند خود وضو ٹوٹنے کا باعث نہیں بلکہ سو جانے سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے، اسی لیے انبیاء رضی اللہ عنہم کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ اگر سوتے میں ان کا وضو ٹوٹ جائے تو انھیں پتا چل جاتا ہے، جبکہ عام آدمی کو سوتے میں پتا نہیں چلتا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔

عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کبیر تابعی ہیں، ان کے والد صحابی ہیں، عبید بن عمیر نے اس کے لیے قرآن سے استدلال فرمایا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے بیٹے اسماعیل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھ اب تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل رضی اللہ عنہ نے کہا: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ۱۰۲] ”میرے ابا! آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں۔“ اس سے معلوم ہوا کہ

باپ بیٹے دونوں کا عقیدہ تھا کہ انبیاء رضی اللہ عنہم کا خواب وحی ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ عام آدمی کے خواب پر کسی کو ذبح کرنا جائز ہو جائے اور انبیاء رضی اللہ عنہم کا دل خیند میں بھی اسی لیے بیدار رہتا ہے کہ اگر خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہو تو دل اس کے لیے تیار ہو۔

10 امام کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے جانے کی بجائے جماعت کے وقت مسجد میں جائے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا عمل یہی ہے۔ یہ حدیث اس سے پہلے (۱۱۷) میں گزر چکی ہے۔

6۔ باب: وضو کو مکمل کرنا

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: وضو کو مکمل کرنا اچھی طرح صاف کرنا ہے۔

6۔ بَابُ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الْإِنْقَاءُ.

139۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عرفہ سے واپس روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب گھائی میں پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پوری طرح وضو نہیں کیا، میں نے کہا: یا رسول اللہ! نماز؟ آپ نے فرمایا: ”نماز تمہارے آگے ہے۔“ پھر آپ سوار ہوئے، جب مزدلفہ میں آئے تو اترے اور وضو کیا اور پوری طرح وضو کیا، پھر نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے مغرب پڑھی، پھر ہر انسان نے اپنے ٹھکانے پر اپنا اونٹ بٹھایا، پھر عشاء کی اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے دونوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔

۱۳۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ قِبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [انظر: ۱۸۱، ۱۶۶۷، ۱۶۶۹، ۱۶۷۲، ۱۵۴۳۔ أخرجه مسلم: ۱۲۸۰ باختلاف، وفي الحج: ۲۷۶]

فوائد 1۔ ”إِسْبَاغُ“ لغت میں مکمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ”بِرَّحْ سَابِغٌ“ کامل زرہ جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ابن المنذر نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے: ”ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے پاؤں سات مرتبہ دھوتے تھے۔“ [الأوسط لابن المنذر: ۴۰۱] معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پاؤں کو زیادہ مرتبہ دھونے کی وجہ یہ تھی کہ عموماً ان پر میل جمع ہو جاتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کی عادت عام طور پر ننگے پاؤں چلنے کی تھی۔ (فتح الباری) اس سے معلوم ہوا کہ میل اتارنے کے لیے تین بار سے زیادہ بھی دھویا جاسکتا ہے، البتہ طہارت کے لیے تین بار سے زیادہ دھونا ٹھیک نہیں۔

2۔ ”شعب“ (شہین کے کمرہ کے ساتھ) پہاڑی راستے کو کہتے ہیں، گھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز نہ بھی پڑھنی

ہو تو با وضو رہنا مسنون ہے، خواہ پا کا وضو ہی کر لیا جائے، یعنی تین تین بار خوب مل کر نہ کیا جائے۔ آپ نے راستے میں نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس میں لوگوں کے لیے مشکل پیش آ سکتی تھی، کیونکہ عرفات سے روانگی کے بعد سب کی کوشش جلد از جلد مزدلفہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ البتہ آپ نے مزدلفہ میں جا کر اچھی طرح وضو کیا اور دونوں نمازیں جمع فرمائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اونٹ بٹھانے سے معلوم ہوا کہ دونوں نمازوں کے جمع کرنے کے درمیان معمولی وقفہ ہو سکتا ہے اور یہ جمع کے خلاف نہیں ہے۔

(3) اس رات آپ نے جس پانی کے ساتھ وضو کیا تھا وہ زمزم تھا۔ عبد اللہ بن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے زیادات المسند میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے حسن سند کے ساتھ ایسے ہی روایت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمزم پینے کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ (فتح الباری) اس حدیث کے مزید مسائل کتاب الحج (۱۶۶۷) میں آئیں گے۔

(ان شاء اللہ تعالیٰ)

7- باب: ایک چلو لے کر دونوں ہاتھوں سے

منہ دھونا

۷- بَابُ غَسَلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ عَرْفَةِ
وَاحِدَةً

140۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ انھوں نے وضو کیا، (اس طرح کہ) اپنا منہ دھویا، پانی کا ایک چلو لیا، اس کے ساتھ کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر پانی کا ایک چلو لیا، اس کو اس طرح دوسرے ہاتھ سے ملایا اور ان کے ساتھ اپنا منہ دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اس کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اس کے ساتھ اپنا بائیں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اسے اپنے دائیں پاؤں پر چھڑکا یہاں تک کہ اسے دھو دیا، پھر ایک اور چلو لیا اس کے ساتھ اپنا پاؤں دھویا یعنی بائیں (پاؤں)، پھر انھوں نے کہا: میں نے اس طرح رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

۱۴۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاعِيُّ مَنُصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ، يَعْينِي سُلَيْمَانٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ غَطَّاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدَيْهِ الْأُخْرَى فَعَسَلَ بِهِنَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ عَرْفَةَ أُخْرَى، فَعَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْينِي الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. [النظر: ۱۵۷، في الوضوء، باب: ۲۸]

خواتم: اس باب کا مقصد یہ ہے کہ وضو کے لیے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی لینا ضروری نہیں۔ اس میں اس

حدیث کے ضعیف ہونے کا بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنے منہ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ دھوتے تھے۔ (فتح الباری)
2 اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق کرتے تھے، آدھا چلو منہ میں ڈال لیتے اور آدھا ناک میں چڑھا لیتے، پھر منہ دھوتے وقت ایک ہاتھ سے چو لے کر دوسرا ہاتھ ساتھ ملا کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھوتے، کیونکہ ایک ہاتھ سے منہ دھونا مشکل ہے۔

3 پھر اپنے سر کا مسح کیا: ابو داؤد (۱۳۷) میں ہے کہ پھر آپ نے پانی کی ایک مٹھی لی، پھر ہاتھ کو جھاڑا پھر سر کا مسح کیا۔ نسائی (۱۰۱) میں عبد العزیز درادوری عن زید بن اسلم یہ لفظ زیادہ ہیں کہ دونوں کانوں کا ایک بار مسح کیا اور نسائی (۱۰۲) ہی میں ابن عجمان کے طریق سے ہے کہ کانوں کے اندرونی حصوں کا شہادت کی انگلیوں کے ساتھ اور بیرونی حصوں کا انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا اور ابن خزیمہ (۱۳۸) نے اسی طریق سے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ دونوں انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا۔ (فتح الباری)

8۔ باب: ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا اور جماع کے وقت بھی

۸۔ بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

141۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ اسے نبی ﷺ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ کہے: ”بسم اللہ، اے اللہ! ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی شیطان سے بچا جو تو ہمیں عطا فرمائے، پھر ان دونوں کی قسمت میں کوئی بچہ طے کیا گیا ہو تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔“

۱۴۱۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ، لَلَّيْمَ جَنِينَا الشَّيْطَانَ وَجَنِبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَتُضَيَّ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ» [انظر : ۲۲۷۱، ۲۲۸۳، ۵۱۶۵، ۶۲۸۸، ۷۳۹۶۔ أخرجه مسلم : ۱۴۳۴، بزيادة بلفظ : «لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»]

فوائد 1 وضو سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھنے کے وجوب کی دلیل ابو داؤد (۱۰۱) اور ترمذی (۲۵) وغیرہ کی مشہور حدیث ہے کہ جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز نہیں اور جو ”بسم اللہ“ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور کچھ اور ائمہ نے بھی اسے ضعیف کہا ہے مگر کئی ائمہ نے اسے حسن یا صحیح بھی قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ مگر یہ حدیث بخاری کی شرط پر نہیں ہے، اس لیے بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور طریقہ اختیار فرمایا کہ جب ہر حال میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جماع کے وقت بھی ”بسم اللہ“ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تو

وضو میں تو وہ بالادنی پڑھی جائے گی۔ ایک اور صحیح حدیث میں بھی ”بسم اللہ“ پڑھ کر وضو کرنے کا حکم آیا ہے، چنانچہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس برتن میں ہاتھ رکھا جس میں پانی تھا اور فرمایا: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ اللَّهِ» ”بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو“ تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار رہا ہے، اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً ستر صحابہ تھے۔ [مصنف عبد الرزاق: ۲۰۵۳۵۔ مسند ابی یعلیٰ: ۳۰۳۶] اس حدیث کی سند بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے صرف ”بسم اللہ“ پڑھنی چاہیے۔

2 کرمالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انھوں نے ایک نسخہ میں جو فربری کے سامنے پڑھا گیا، دیکھا ہے کہ ابو عبد اللہ (یعنی بخاری) رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: ”کیا جو شخص عربی میں یہ دعا اچھی طرح نہ پڑھ سکے وہ اسے فارسی میں کہہ لے؟“ تو انھوں نے فرمایا: ”ہاں!“ (فتح الباری)

اس حدیث کے مزید مسائل کتاب النکاح (۵۱۶۵) میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

9- باب: بیت الخلا جاتے وقت کیا کہے

۹- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

142- بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمیں آدم نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے عبد العزیز بن صہیب سے بیان کیا، انھوں نے کہا: میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی ﷺ جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو کہتے: ”اے اللہ! میں خبیثوں اور نجیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

۱۴۲- حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ»

ابن عرعرہ نے شعبہ سے اس (آدم) کی متابعت کی ہے اور غندر نے شعبہ سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ”جب بیت الخلا میں آتے“ (داخل ہونے کی بجائے آنے کا لفظ بولا) اور موسیٰ نے حماد سے ”جب داخل ہوتے“ کہا اور سعید بن زید نے کہا: ہمیں عبد العزیز نے بیان کیا کہ ”جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے (تو یہ دعا پڑھتے)۔“

تَابَعَهُ ابْنُ عَرْمَرَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَادٍ: إِذَا دَخَلَ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ. [انظر: ۶۳۲۲- أخرجه مسلم: ۳۷۵]

فوائد 1 امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف راویوں کے بیان کردہ الفاظ نقل فرمائے ہیں: ”جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوتے“، ”جب بیت الخلا میں آتے“، ”جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے“ مقصد یہ ہے کہ بیت الخلا میں داخل ہونے اور بیت الخلا میں آنے سے مراد یہ ہے کہ جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، جیسا کہ فرمایا: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ﴾

النَّزَّانَ فَاسْتَجِدَّ بِأَلْتِهِ ﴿۱﴾ | النحل : ۹۸ | اور ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة : ۶] میں "قَرَأَاتٍ" اور "قُمْتُمْ" سے مراد قراءت اور قیام کا ارادہ ہے۔ یہ اس وقت ہے جب قضاے حاجت کے لیے بیت الخلاء موجود ہو۔ اگر باہر کسی جگہ میں قضاے حاجت کے لیے جائے تو کپڑا اٹھانے سے پہلے یہ دعا پڑھے، کیونکہ وہاں یہی ارادے کے قائم مقام ہے۔

2 اگر بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا بھول جائے تو کیا کرے؟ امام مالک، ڈنٹ، وغیرہ جن سے قضاے حاجت کے وقت بھی ذکر کا جواز نقل کیا گیا ہے ان کے نزدیک تو اس وقت بھی دعا پڑھ لے مگر جو لوگ اس وقت پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ان کا کہنا ہے کہ دل میں پڑھ لے۔ (فتح الباری) مگر دعائیں اور ذکر زبان کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کوئی بھی دعا ایسی نہیں جسے صرف دل سے کیا جاتا ہو، اس لیے ایسا شخص بھول کی وجہ سے معذور ہے۔

3 نعت اور خباث سے مراد مذکر اور مؤنث شیاطین ہیں خواہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے، سب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

10۔ باب: بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا

143۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ بیت الخلاء میں گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا: "یہ کس نے رکھا ہے؟" آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا: "اے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔"

۱۰۔ بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

۱۴۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ ، فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا ، قَالَ : « مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ » فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ : « اللَّيْثُ فَقَضَى فِي الدِّينِ » [راجع : ۷۵۔ أخرجه مسلم : ۲۹۷۷]

فائدہ: اس حدیث کے فوائد (۷۵) میں گزر چکے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

11۔ باب: پیشاب اور پاخانے کے وقت قبلے کی

طرف منہ نہ کیا جائے، الایہ کہ کسی عمارت، جیسے دیوار وغیرہ کے پاس ہو

۱۱۔ بَابٌ : لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ : جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

۱۴۴۔ حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ،

144۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی شخص قضاے حاجت

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَنْتَ أَخَذْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُولِّئَا ظَهْرَهُ، شَرِّفُوا أَوْ غَرِّبُوا « [انظر : ۳۹۴ - طرف -]
 اخرجه مسلم : ۲۶۴ ، بلفظ مختلف]

فوائد 1 امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو احادیث بظاہر متعارض ہوں ابواب کے ذریعے ان کے درمیان تطبیق دیتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھے کرنے سے منع فرمایا ہے، جب کہ آگے حدیث (۱۳۵) میں آ رہا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کسی کام کے لیے کمرے کی چھت پر چڑھے تو انہوں نے نبی ﷺ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ (مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ ہو تو بیٹھے کعبہ کی طرف ہوتی ہے) بخاری رحمہ اللہ نے باب کے ذریعے دونوں حدیثوں کو جمع فرما دیا کہ یہ ممانعت میدان، صحرا اور کھلی جگہ میں ہے، اگر سامنے دیوار ہو یا بیت الخلاء کی چار دیواری ہو تو منہ اور پیٹھے کرنا جائز ہے۔

2: ابواب انصاری رحمہ اللہ کا نام خالد بن زید بن کلیب انصاری ہے، یہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے میزبان تھے۔
 3: شَرِّفُوا أَوْ غَرِّبُوا: مدینہ سے بیت اللہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف، اس لیے آپ نے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان اور ہندوستان چونکہ مکہ سے مشرق کی طرف ہیں اس لیے ہمیں قضائے حاجت کے لیے جنوب یا شمال کی طرف منہ کرنا ہوگا۔

12- باب: جو شخص حاجت کے لیے دو کچی اینٹوں پر بیٹھے

۱۲- بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبْتَيْنِ

145- واسع بن حبان نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ایک دن میں اپنے ایک کمرے کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی حاجت کے لیے دو کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور (ابن عمر رضی اللہ عنہما نے واسع بن حبان سے) کہا: شاید تم ان لوگوں سے ہو جو اپنے سرینوں

۱۴۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبْتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ

لِحَاجَتِهِمْ، وَقَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُضَلُّونَ عَلٰی
پر نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا۔

أَوْرَاقِهِمْ؟ فَقُلْتُ : لَا أَذْرِي وَاللَّهِ !

قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي الَّذِي يُضَلُّ وَيَلَا يَرْتَفِعُ عَنْ
مالک نے کہا: یعنی وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور زمین سے

الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَا يَصِقُّ بِالْأَرْضِ . | انظر :
اونچا نہیں ہوتا، سجدہ اس طرح کرتا ہے کہ زمین سے چٹا

۱۱۴۹، ۱۱۴۹، ۲۶۶، مختصراً | رہتا ہے۔

فوائد 1۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے کسی کام کے لیے کمرے کی چھت پر چڑھے تو اچانک ان کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ اس اچانک نظر سے بھی دین کے کئی مسائل معلوم ہو گئے: ایک یہ کہ گھروں میں بیت الخلاء بنانا جائز ہے اور دوسرا یہ کہ گھروں میں چار دیواری کے اندر قبلہ کی طرف پیڑھ کر کے قضاے حاجت جائز ہے، ممانعت کا حکم کھلی جگہوں میں ہے اور تیسرا یہ کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے اینٹوں وغیرہ کی صورت میں اونچی جگہ زونی چاہیے، تاکہ پیشاب و پاخانہ وغیرہ سے پاؤں آلودہ نہ ہوں۔ اگر ہو سکے تو میدان وغیرہ میں اینٹ یا پتھر وغیرہ پر بیٹھنے تو بہتر ہے۔

2۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میدان یا صحرا میں قضاے حاجت کے وقت آدمی کے اور قبلے کے درمیان کئی دیواریں اور مکانات ہوتے ہیں، جب وہاں قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ منع ہے تو بیت الخلاء اور اوٹ کے اندر بھی منع ہونا چاہیے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا جواب دیا کہ آدمی جب قبلے کے علاوہ کسی طرف منہ کر کے قضاے حاجت کرے تو قبلے کے درمیان اور اس کی شرم گاہ کے درمیان صرف ران کی اوٹ ہوتی ہے۔ جب قریب والی اتنی اوٹ کافی ہے تو بالکل سامنے دیوار کیوں کافی نہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اتنے تکلف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی شرم گاہ کو قبلے کے سامنے ہونے سے بچانے کے لیے سجدے کی حالت میں اوپر نہ اٹھے بلکہ زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے، تاکہ شرم گاہ قبلے کے سامنے نہ ہو، اس لیے انہوں نے واضح بن حبان سے پوچھا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوڑوں پر بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتے ہیں اور زمین سے اوپر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہے۔

3۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں آیا ہے کہ میں (اپنی بہن) حفصہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی چھت پر چڑھا، جبکہ یہاں وہ اس اپنا مکان کہہ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی بہن کے گھر کو اپنا گھر کہہ سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد وہ مکان ابن عمر رضی اللہ عنہما کو میراث میں ملا، اس وجہ سے انہوں نے اسے اپنا مکان کہہ دیا۔

13۔ باب: عورتوں کا قضاے حاجت کے لیے

باہر جانا

۱۲۔ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

۱۴۶۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَكْحَبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا 146۔ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَرَازِ فِي بَيْتِهِ

الثَّبْتُ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُثَيْبٌ، عَنْ ابْنِ سَهَابٍ، عَنْ
رات کو قضاے حاجت کے لیے مناصح کی طرف جاتی تھیں

اور وہ کھلا میدان تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو حجاب میں رکھیں مگر رسول اللہ ﷺ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو سو وہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کسی رات عشاء کے وقت نکلیں اور وہ لمبے قد والی خاتون تھیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی: سن اے سو وہ! ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ (عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی) یہ خواہش کرتے ہوئے کہ حجاب کا حکم نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرما دی۔

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِحِ ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْبَحُ ، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : احْجُبْ نِسَاءَكَ ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً ، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَتَادَاهَا عُمَرُ : أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ ! حِرْصًا عَلَيَّ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ . [انظر : ١٤٧ ، ٤٧٩٥ ، ٥٢٣٧ ، ٦٢٤٠ - أخرجه مسلم : ٢١٧٠]

147- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلو۔“

١٤٧ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ » قَالَ هِشَامٌ : يَعْنِي الْبَرَازَ . [راجع : ١٤٦ - أخرجه مسلم : ٢١٧٠ ، مطولاً]

ہشام نے کہا: اس سے مراد قضاء حاجت کے لیے نکلتا ہے۔

فوائد 1 پردے کی آیات اترنے سے پہلے نہ چہرے کا پردہ تھا نہ ہی گھروں میں ایک دوسرے کے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک تھی، نہ ہی عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پر کوئی پابندی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہما سے گزارش کرتے رہتے تھے کہ آپ کے گھروں میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش! آپ اپنی بیویوں کو حجاب کا حکم فرمادیں، تو اس پر حجاب کی آیت اتری۔ [بخاری : ٤٧٩٠] انس رضی اللہ عنہما سے بخاری (٣٤٩١) ہی میں روایت ہے کہ جب ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی تو وہ آپ کے گھر میں تھیں، آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو بلایا۔ تین آدمی کھانا کھا کر بیٹھے رہے، نبی ﷺ کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے مگر وہ باتیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِهَا فَذُكِّرْتُمْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَسِرُوا وَلَا مَسْئَلَةَ الْبَيْتِ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَسْتَجَبْنَا مِنْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُ مِنَ الْعَجْزِ ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلْنَهُنَّ مِنْ وَدَّاعٍ وَجَبَابٍ ﴾ [الأحزاب : ٥٣] ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو انہی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل

ہو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ (بیٹھے رو) اس حال میں کہ ہاتھوں میں دل لگانے والے ہو۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے، تو وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا ہے اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔" اور طبری نے اپنی تفسیر (۲۹/۲۲) میں مجاہد ملت کے طریق سے بیان کیا ہے کہ آیت دفعہ نبی ﷺ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے کچھ صحابی بھی کھا رہے تھے، ان کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اس دوران کسی آدمی کا ہاتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کو لگ گیا، نبی ﷺ کو یہ ناگوار ہوا تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ حافظ ابن جریر ملت نے آیت حجاب کے نزول کے یہ تین اسباب نقل کرنے کے بعد فرمایا: "ان سب کے درمیان جمع و تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ آیت حجاب کے اسباب متعدد ہیں، ان میں سب سے آخری سبب زینب رضی اللہ عنہا والا قصہ ہے اور ان میں سے بعض میں آیت حجاب سے مراد "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِيسٍ" ہے۔" (فتح الباری)

مطلب یہ ہے کہ احادیث میں ہر جگہ آیت حجاب سے مراد ایک ہی آیت نہیں، نہ ہی حجاب سے مراد ایک ہے، بلکہ بعض جگہ حجاب سے مراد چہرے کا پردہ ہے۔ اسی طرح ان کے اسباب نزول بھی مختلف ہیں، چہرے کے پردے کے لیے آیت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِيسٍ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُذْهِبَنَّ كِبَرَهُنَّ﴾ [الاحزاب: ۵۹] نازل ہوئی کہ "اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔" اور رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں بلا اجازت داخلے سے ممانعت اور ضرورت کے وقت ان سے کوئی سامان حجاب کے پیچھے سے مانگنے کی آیت دوسرے وقت نازل ہوئی۔ مگر گھروں میں بیت الخلاء نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیویاں بڑی چادریں لے کر رات کو مناصح (ایک کھلے میدان کا نام ہے) میں جاتی تھیں، کوئی اور ضرورت ہوتی تو بھی پردے کے ساتھ چلی جاتیں، عمر رضی اللہ عنہما کی خواہش تھی کہ وہ گھر سے بالکل باہر نہ نکلیں۔ چادروں سے چہرہ تو چھپ جاتا تھا مگر جسمانی بناوٹ سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون عورت ہے۔ ایک رات ام المؤمنین سودہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے ساتھ نکلیں، وہ لمبے قد اور بڑے جسم والی تھیں، عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں پہچان کر کہا کہ سودہ! ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ امہات المؤمنین کو حکم دیا جائے کہ وہ گھروں سے بالکل نہ نکلیں مگر نبی ﷺ انہیں منع نہیں فرماتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہما نے سودہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کہی تو وہ فوراً واپس رسول اللہ ﷺ کے پاس گئیں اور یہ بات آپ کو بتائی، آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے بتایا کہ تمہیں اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ (ضرورت میں نماز کے لیے مسجد میں جانا، عیدین کے لیے جانا، جہاد میں شرکت کرنا، رشتہ داروں کے ہاں عیادت اور دوسری ضرورت کے لیے جانا وغیرہ شامل ہے)

۲۔ واضح رہے کہ حافظ ملت نے طبری کے حوالے سے مجاہد ملت کی جو روایت نقل کی ہے وہ مرسل ہے، یعنی اس میں مجاہد نے صحابی کا ذکر نہیں کیا، وہ خود تابعی ہیں، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں۔

۳۔ اس حدیث میں عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا بیان ہے کہ حجاب کی آیت عمر رضی اللہ عنہما کی رائے کے مطابق اتری۔ اس کے علاوہ متعدد

واقعات میں وحی الہی ان کی رائے کے مطابق اتری، انہیں موافقاتِ عمر رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے۔

4. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امہات المؤمنین اور دوسری عورتیں ضرورت کے لیے گھروں سے باہر جاسکتی ہیں مگر گھروں سے باہر زینب و زینت کے اظہار کی انہیں قطعاً اجازت نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَكُنْ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْعَاجِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب : ۳۳] ”اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کرو۔“

5. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کم درجے والا آدمی اونچے درجے والے کو مشورہ دے سکتا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کو مشورہ دیتے رہتے تھے۔

14- باب: گھروں میں قضاے حاجت کرنا

148- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں حفصہ (رضی اللہ عنہا) کے مکان پر اپنی کسی ضرورت کے لیے چڑھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ قبلے کی طرف پیٹھے اور شام کی طرف منہ کر کے قضاے حاجت کر رہے تھے۔

149- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ دو کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

۱۴- بَابُ التَّبَرُّجِ فِي الْبُيُوتِ

۱۴۸- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَمَّصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَضَعُ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. [راجع : ۱۴۵- أخرجه مسلم : ۲۶۶]

۱۴۹- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. [راجع : ۱۴۵- أخرجه مسلم : ۲۶۶]

فائدہ: یہ حدیث اور اس کی شرح (۱۳۵) میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ: یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قضاے حاجت کے لیے باہر جانا ضروری نہیں، گھروں میں اس کا انتظام ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان دو حدیثوں میں سے پہلی حدیث میں شام کی طرف اور دوسری میں بیت المقدس کی طرف منہ

کرنے کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس شام ہی میں واقع ہے۔ دونوں مدینہ سے شمال کی طرف ہیں، ان کی طرف منہ کریں تو کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔

15۔ باب: پانی کے ساتھ استنجا کرنا

۱۵۔ بَابُ الْإِسْتِجَا بِالْمَاءِ

150۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے کر جاتے، یعنی آپ اس کے ساتھ استنجا کرتے۔

۱۵۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، وَأَسْمَةَ عَطَاءُ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجْبَى، أَنَا وَعُغْلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي يُسْتَنْجَى بِهِ. [۱۵۱، ۱۵۲، ۲۱۷، ۵۰۰۔ أخرجه مسلم: ۲۷۰ باختلاف، ۲۷۱]

فوائد: 1 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”اس باب کے ساتھ امام صاحب ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو پانی کے ساتھ استنجا کو مکروہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جن کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے کبھی استنجا نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ (۱۵۳۱، ۱۵۵) نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پانی کے ساتھ استنجا کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا: ”پھر تو میرے ہاتھ میں بدلو باقی رہے گی۔“ نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا کہ وہ پانی کے ساتھ استنجا نہیں کرتے تھے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے اور ابن اسلم نے مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انھوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ساتھ استنجا کیا ہو۔ مالکی حضرات میں سے ابن حبیب نے پانی کے ساتھ استنجا کو منع کہا، کیونکہ وہ پیا جاتا ہے۔“ (فتح الباری)

2 استنجا کے معنی ہیں پیشاب یا پاخانہ نکلنے کی جگہ کو صاف کرنا۔ یہ پتھروں سے کرے یا پانی سے دونوں طرح درست ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے نہ نفل سے۔ دونوں کے جمع کو افضل کہنے والے حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت اہل قباہ کے بارے میں اتری: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا دِائِلَهُ يُحِيبُ الْمُتَّخِطِينَ﴾ [التوبة: ۱۰۸] ”اس میں وہ آدمی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا: ”ہم پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔“ یہ حدیث بزار نے اپنی مسند (۱۵۰، مختصر زادائدہ) میں روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں اسے ضعیف کہا ہے۔ اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں محمد بن عبد العزیز بن عمر زہری اور عبد اللہ بن شیبہ ہیں جو دونوں ضعیف ہیں۔ دوسرے سب راویوں نے یہی بیان کیا ہے کہ مسجد قباہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہودیوں کو دیکھ کر

اٹھنے اور پچھلے حصے کو پانی کے ساتھ دھوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کھیت یا جنگل یا میدان وغیرہ میں تھنڈے حاجت کرے اور صرف پتھر یا ڈھیلے استعمال کر لے تو کافی ہے۔ اگر مزید صفائی کے لیے وہاں یا بعد میں پانی سے استنجا کر لے تو بہتر ہے۔ مگر گھروں اور مسجدوں کے بیت الخلاء میں جہاں پانی میسر ہو وہاں پہلے ڈھیلے استعمال کر کے پانی استعمال کرنے کو افضل قرار دے تو یہ بات محل نظر ہے۔ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے وقت ہاتھوں کو نجاست تو پھر بھی لگے گی، صرف کم یا زیادہ کا فرق باقی رہے گا۔ جب نبی ﷺ نے صرف پانی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو طہارت میں آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ ڈھیلے اور پانی دونوں کے استعمال کو ضروری یا افضل سمجھنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس ذہن کے حضرات لیٹریٹوں میں ڈھیلے اور پتھر پیک کر گندگی پھیلاتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ان سے گنڈ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات دیر تک بیت الخلاء سے نکلنے نہیں۔ بعض باہر نکش کر ہاتھ میں ڈھیلا پکڑ کر شلواری کے اندر پیشاب کا قطرہ سکھاتے رہتے ہیں، کیونکہ صرف پانی سے ان کا قطرہ دور نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ وہم و دھواں کا شاخسانہ ہے، اگر یہ بیماری نہ ہو تو پانی کافی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہی طہارت کے لیے ہے، فرمایا: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ۴۸]

”اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔“

16- باب: اس شخص کا بیان جس کے ساتھ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جایا جائے

۱۶- بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تم میں جوتے، وضو کے پانی اور ٹکیے والا نہیں۔

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطُّهُورِ وَالْوَسَادِ ؟

151- انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ جب اپنی حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ہم میں سے ایک لڑکا پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے جاتے تھے۔

۱۵۱- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ . هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِثْنِ مَاءٍ . [راجع: ۱۵۰- أخرجه مسلم: ۲۷۰ باختلاف، ۲۷۱]

فتاویٰ 1- ابوالدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ﷺ ہیں، ان کا نام عومیر بن مالک بن عبد اللہ بن قیس ہے۔ عاتقہ بن قیس کوفہ کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا تو مسجد میں دو رکعت پڑھ کر دعا کی کہ یا اللہ! مجھے کوئی نیک ہم نشین میسر فرما۔ چنانچہ مجھے سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ میرے قریب ہوئے تو میں نے کہا: مجھے

امید ہے کہ میری دعا قبول ہوگئی ہے۔ انہوں نے پوچھا: تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا: کوفہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا: کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جو رسول اللہ ﷺ کے جوتے، وضو کا پانی اور تکیہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس کا لقب ہی جوتے، وضو کے پانی اور تکیے والا ہو گیا تھا۔ اس سے مراد کوفہ میں رہنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں، کیونکہ وہی آپ کی یہ تینوں خدمتیں بجالاتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور نیک آدمی کی مجلس کی تمنا کی کیا ضرورت ہے۔

2: انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والا یہ لڑکا کون تھا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بخاری رحمہ اللہ کا یہاں ابوالدرداء رضی اللہ عنہما کا یہ قول ذکر کرنا قوی اشارہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والا یہ لڑکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما تھے۔ وہ اگرچہ بڑی عمر کے تھے مگر غلام کا لفظ لڑکے کے علاوہ مجازاً جوان اور عمر رسیدہ پر بھی بول لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث معراج میں ہے کہ موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی ﷺ کا ذکر ”هَذَا الْغُلَامُ“ (یہ لڑکا) کے لفظ کے ساتھ فرمایا۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: «إِنَّكَ لَغُلَامٌ مُّعَلَّمٌ» «تو سکھایا ہوا لڑکا ہے۔» (مسند احمد: ۳۵۹۸) مگر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بڑی عمر کے بھی تھے اور انصار میں سے بھی نہیں تھے، جب کہ انس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا ہم میں سے تھا اور انس رضی اللہ عنہما انصاری تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں سنن ابی داؤد (۳۵) سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہ پانی لے کر ساتھ جاتے تھے اور مسلم (۳۰۱۲) سے جابر رضی اللہ عنہما کی لمبی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ آپ ﷺ قضائے حاجت کے لیے گئے تو جابر رضی اللہ عنہما پانی کا برتن لے کر ساتھ گئے اور وہ انصاری بھی ہیں۔ غرض یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس غلام سے مراد کون ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہو سکتے ہیں۔

3: یہ حدیث اور اس کی شرح اسی سند کے ساتھ بچھلے باب میں گزر چکی ہے، مگر بچھلی حدیث میں بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابوالولید ہشام بن عبد الملک ہیں اور یہاں ان کے استاد سلیمان بن حرب ہیں، اس لیے اسے بے فائدہ تکرار نہیں کہا جاسکتا۔ بخاری رحمہ اللہ حدیث دو بارہ لائیں تو عموماً اس میں سند یا متن کا کوئی نیا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔

4: یہاں اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ استنجا کے پانی کے لیے کسی چھوٹے سے خدمت لینا جائز ہے۔ یہ نہ خدمت کروانے والے کے لیے تکبر شمار ہوگا نہ خدمت کرنے والے کے لیے عار، بلکہ یہ خدمت کرنے والے کے لیے باعث عزت و وقار ہے، جیسا کہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہما نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ لقب ان کا شرف بیان کرنے کے لیے ذکر فرمایا اور یہ کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے پانی ساتھ لے کر جانا نبی ﷺ کی سنت ہے۔

17۔ باب: استنجا کے لیے پانی کے ساتھ برہمی لے جانا

۱۷۔ بَابُ حَمْلِ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْأَسْتِنَاةِ

152۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا پانی کا

۱۵۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ

ابن ابي ميمونة، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأُحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِذَاؤُهُ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، الْعَنْزَةُ: عَصَا عَلَيْهِ رُجٌّ. [راجع: ۱۵۰۔ آخر جہ مسلم: ۲۷۰ باختلاف، برہمی]۔

[۲۷۱]

فوائد 1۔ یہ حدیث مع شرح (۱۵۰) میں گزر چکی ہے۔ ”الْعَنْزَةُ“ نون کے فتح کے ساتھ چھوٹا نیزہ، برہمی اور نون کی جزم کے ساتھ بکری۔ قضائے حاجت کے لیے پانی کے ساتھ برہمی لے جانے سے ظاہر ہے کہ تھوڑی دور جانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسلحہ ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ کسی موذی جانور یا دشمن سے بچاؤ ہو سکے۔ اس کے علاوہ برہمی سے زمین بھی نرم کی جاسکتی ہے، تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ ڈھیلا یا پتھر بھی اکھاڑا جاسکتا ہے، اسے نماز کے لیے سترہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ اسے گاڑ کر اس پر کپڑے لٹکائے جاسکتے ہیں، اس پر ٹیک بھی لگائی جاسکتی ہے۔

2۔ حدیث (۱۵۰) اور (۱۵۱) میں یہی حدیث مذکور ہے، وہاں برہمی کا ذکر نہیں، اس سے خیال ہو سکتا تھا کہ اس حدیث میں یہ لفظ درست نہیں، اس لیے بخاری رحمہ اللہ نے متابعت ذکر فرمائی کہ شعبہ سے یہ روایت بیان کرنے میں محمد بن جعفر اکیلے نہیں بلکہ نصر اور شاذان نے بھی شعبہ سے ایسے ہی بیان کیا ہے۔ نصر بن شمس کی روایت سنن نسائی (۳۵) میں اور شاذان بن عامر کی روایت صحیح بخاری (۵۰۰) میں ہے۔

18۔ باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے

منع کرنا

153۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی پیے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب قضائے حاجت کے لیے آئے تو اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔“

18۔ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

153۔ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِنَاءٌ، هُوَ الدُّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ » [انظر: ۱۵۴، ۵۶۳۰۔ آخر جہ مسلم:

۲۶۷، و أوله في الأشربة: ۱۲۱]

فوائد 1 ابو قتادہ حارث یا نعمان یا عمرو بن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے خاص مگھر سوار تھے۔ صحیح قول کے مطابق پہلا غزوہ جس میں یہ شریک ہوئے اُحد ہے اور سنہ ۵۴ھ میں فوت ہوئے۔

2 اسلام میں طہارت و نفاخت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس حدیث میں مذکور تینوں چیزوں کا تعلق اسی سے ہے، دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز بھی اسی لیے ہے۔ دایاں ہاتھ ان کاموں کے لیے ہے جو شرعاً، عرفاً یا طبعاً پسندیدہ ہوں اور بائیں ہاتھ ان کاموں کے لیے ہے جو ان کے علاوہ ہوں۔ استنجا ایک ضرورت ہے، ورنہ طبیعت جائے نجاست کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتی، اس لیے اس کے لیے بائیں ہاتھ مقرر کیا گیا۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِبَطْعَانِهِ وَ شَرَابِهِ وَ يَنَابِهِ وَ يَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ» [ابو داؤد: ۴۶، صحیحہ الألبانی]

”نبی ﷺ اپنا دایاں ہاتھ کھانے پینے اور پہننے کے لیے استعمال کرتے تھے اور بائیں ہاتھ اس کے علاوہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔“

3 کوئی بھی شروب پیتے وقت برتن میں سانس لینے کی ممانعت بھی نفاخت اور صفائی کا ادب سمکھانے کے لیے ہے، کیونکہ سانس کے ساتھ بعض اوقات تھوک یا بلغم یا ردی اور بدبودار بخارات نکل آتے ہیں اور پینے کی چیز میں شامل ہو کر اسے گدلا یا بدبودار کر دیتے ہیں۔ جس سے خود پینے والے کی یا بعد میں پینے والے کی طبیعت مکرر ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اسے پینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہاں! برتن سے منہ الگ کر کے سانس لے تو یہ سنت ہے، جیسا کہ ”کتاب الاشریہ“ (۵۶۳۰) میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئے گا۔ (ان شاء اللہ)

4 علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں: ”مشکل یہ ہے کہ حدیث میں داہنے ہاتھ سے ذکر کو چھونے کی ممانعت ہے، پھر داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، حالانکہ اگر بائیں ہاتھ سے استنجا کرے تو ذکر کو داہنے ہاتھ سے چھونا ہوگا اور اگر بائیں ہاتھ سے قحطے تو داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا ہوگا۔ نووی رحمہ اللہ نے کہا: اگر پانی سے استنجا کرنا ہو تو داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے صاف کرے اور ڈھیلے سے کرنا ہو تو ڈھیلا اس طرح رکھے کہ داہنا ہاتھ نہ لگانا پڑے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ڈھیلا داہنے ہاتھ میں لیوے اور ذکر کو بائیں ہاتھ سے قحطے اور ڈھیلے پر مسح کرے، داہنا ہاتھ نہ ہلائے، اگر دبر کو صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ میں ڈھیلا لے کر اس سے صاف کرے۔“ (تیسیر الباری)

19۔ باب: جب پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو

دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے

۱۹۔ بَابُ: لَا يَمْسِكُ ذِكْرَهُ يَمِينِهِ إِذَا بَالَ

154۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے بیان کیا کہ آپ ﷺ

نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو وہ اپنا ذکر

دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا

۱۵۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا

الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ابن أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

« إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِمِيبِهِ، وَلَا يَسْتَجِي بِمِيبِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ » [راجع : ۱۵۳۔ أخرجه مسلم : ۲۶۷، و آخره في الأشربة : ۱۲۱]

فوائد - اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کرتے وقت ذکر کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا منع ہے، صحیح مسلم کی حدیث (۲۶۷/۱۵۳) اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: « لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِمِيبِهِ وَهُوَ يَبُولُ » "تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے ہرگز نہ چھوئے۔" اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا بھی منع ہے۔ ان دو مواقع کے علاوہ ذکر کو دایاں ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث کے باقی الفاظ کی تشریح پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے۔

20۔ باب: پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا

۲۰۔ بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

155۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ایک دن میں نبی ﷺ کے پیچھے چلا، آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے تھے۔ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا: "مجھے کچھ پتھر ڈھونڈ کر دو جن کے ساتھ میں استنجا کروں۔ (أَسْتَنْفِضُ كَمَا يَا اس جیسا کوئی لفظ استنجی کہا، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے) اور میرے پاس کوئی ہڈی یا لید نہ لانا۔" تو میں آپ کے پاس اپنے کپڑوں کے کنارے میں کچھ پتھر لایا اور میں نے انہیں آپ کی ایک جانب رکھ دیا اور میں نے آپ سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب آپ قضائے حاجت کر چکے تو آپ نے ان کے ساتھ استنجا کیا۔

۱۵۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُمَرُو الْمَكِّيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَمِئُ، فَذَنُوتُ مِنْهُ، فَقَالَ : « ابْيُنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْثٍ » فَاتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُمَا إِلَيَّ جَنِبِي، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى اتَّبَعَهُ بِهِنَّ . [انظر :

[۲۸۶۰]

فوائد - اس باب سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو پتھر یا ڈھیلے سے استنجا جائز نہیں سمجھتے یا اسے کافی نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ نے پتھروں سے استنجا کیا اور اس کے بعد آپ کے پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا ذکر نہیں آیا۔ اگر آپ پانی سے استنجا کرتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس کا ذکر بھی کرتے۔

2 میں نبی ﷺ کے پیچھے چلا: اس سے صحابہ کرام خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی نبی ﷺ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ کہنے کے بغیر پیچھے چل پڑے۔ آپ کی عادت مبارکہ ادھر ادھر دیکھنے کی نہ تھی (کیونکہ یہ عادت پریشان حال یا شریر لوگوں کی ہوتی ہے)۔ اسماعیل نے یہ الفاظ ذکر فرمائے: «فَدَنَوْتُ مِنْهُ اُسْتَانِيسُ وَ اَتَنَّحْنِحُ» یعنی میں متوجہ کرتا ہوا اور کھنگارتا ہوا قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: ”کون ہے؟“ میں نے کہا: ”ابو ہریرہ ہوں۔“ فرمایا: ”مجھے کچھ پتھر ڈھونڈ کر لا دو۔“ اس حدیث سے پوچھے بغیر بزرگوں کے ساتھ جانا بھی جائز ثابت ہوا اور یہ بھی کہ جب وہ قضائے حاجت میں مشغول ہوں تو ان سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔

3 میرے پاس کوئی ہڈی یا لید نہ لانا: صحیح بخاری کی اس حدیث میں دوسری جگہ (۲۸۶۰) میں کچھ تفصیل ہے کہ جب آپ فارغ ہو گئے تو میں چل کر آپ کے پاس آ گیا، میں نے کہا: ”ہڈی اور لید کا کیا معاملہ ہے؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ دونوں جنوں کا کھانا ہیں اور بات یہ ہے کہ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا وفد آیا تھا، انہوں نے مجھ سے زاوسفر کا سوال کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ جس ہڈی یا لید کے پاس سے گزریں اس پر کچھ کھانا پائیں۔“ اگر کوئی کہے کہ ہم لید اور ہڈی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دن جس حالت میں ہوتی ہے، دوسرے تیسرے دن بھی اسی طرح ہوتی ہے، حتیٰ کہ بوسیدہ ہو کر بکھر جاتی ہے تو ایسے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہماری نگاہوں اور ہمارے حواس اور عقل سے اوجھل ہے اور ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمانے پر ہم جن بے شمار چیزوں پر دیکھے بغیر یقین رکھتے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہے اور جس کا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے غیب پر ایمان نہیں اس کے لیے نہ قرآن ہدایت ہے نہ ہی اسے مسلمان کہلانے کے تکلف کی ضرورت ہے۔ [دیکھیے البقرة: ۲، ۳]

4 اہل علم نے اس حدیث سے استدلال فرمایا کہ جب جنوں کی خوراک کے ساتھ استنجا جائز نہیں تو آدمیوں کے کھانے میں استعمال ہونے والی چیز کے ساتھ استنجا بالاولیٰ جائز نہیں۔ اسی طرح محترم چیزوں مثلاً محترم اوراق کے ساتھ بھی استنجا جائز نہیں، کیونکہ یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ ہڈی اور لید کے ساتھ استنجا منع ہونے کی ایک اور وجہ بھی رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے جو دارقطنی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کر کے اسے صحیح کہا ہے کہ نبی ﷺ نے کسی لید یا ہڈی کے ساتھ استنجا سے منع فرمایا اور کہا: ”یہ دونوں پاک نہیں کرتیں۔“ [سنن الدارقطنی، باب الاستنجا، ۱۵۲] اس سے معلوم ہوا کہ پلید چیز یا چکنی اور لیس دار چیز سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل اس مقصد کے لیے نشو پیر استعمال ہوتے ہیں، ان سے اچھی صفائی ہو جاتی ہے۔

21۔ باب: کسی لید کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے

۲۱۔ باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوِثٍ

۱۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي 156۔ بخاری نے فرمایا: ہمیں ابو نعیم نے بیان کیا کہ ہمیں

زہیر نے ابو اسحاق سے بیان کیا، انہوں نے کہا: ابو عبیدہ نے یہ حدیث ذکر نہیں کی بلکہ عبدالرحمان بن اسود نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ انہوں نے عبداللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی ﷺ (تسائے حاجت کے لیے) پست زمین کی طرف آئے، تو مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس تین پتھر لاؤں، چنانچہ مجھے دو پتھر مل گئے اور تیسرا میں نے تلاش کیا مگر مجھے نہ ملا، تو میں نے ایک لید اٹھائی اور اسے لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے وہ دو پتھر لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا: ”یہ گندی چیز ہے۔“

إِسْحَاقُ، قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ الْعَانِطُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجْرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «هَذَا رِجْسٌ»

اور ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے کہا: مجھے عبدالرحمان نے بیان کیا۔

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

فوائد 1 ”الْعَانِطُ“ کے لفظی معنی نیچی زمین کے ہیں۔ عربی زبان بلکہ ہر زبان میں پاخانے وغیرہ کو جانے کے لیے نیچے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے بلکہ کنائے سے کام لیا جاتا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے: میں جنگل جا رہا ہوں یا باہر جا رہا ہوں۔ عربوں کے ہاں عموماً اس مقصد کے لیے نیچی زمین ڈھونڈی جاتی ہے جہاں آدی چھپ کر حاجت سے فراغت حاصل کرے، اس لیے ان کے ہاں لفظ ”فانک“ استعمال کیا جاتا ہے۔

2 لید سے استنجا اس لیے جائز نہیں کہ وہ گندی چیز ہے اور گندی چیز سے صفائی کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ جنوں کی خوراک ہونے کی وجہ سے بھی اس سے استنجا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں وہ لیس دار بھی ہوتی ہے جس سے نجاست دور ہونے کی بجائے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ملائم شیشے کا بھی یہی حال ہے۔

3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کے تین آداب ہیں: پہلا ممنوعہ چیزوں کے ساتھ استنجا نہ کرنا۔ دوسرا کم از کم تین پتھر یا ڈھیلے استعمال کرنا، جیسا کہ سلمان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ ہم پیشاب یا پاخانے کے لیے قبلہ کی طرف منہ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا تین پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کریں، یا گوبر یا بڈی کے ساتھ استنجا کریں۔ [مسلم، باب الاستطابة: ۲۶۲] تیسرا یہ کہ چونکہ استنجا کا مقصد پیشاب اور پاخانے کی جگہ کی صفائی ہے اس لیے اگر تین پتھروں کے ساتھ پوری طرح صفائی نہ ہو تو زیادہ استعمال کرنے کی صورت میں انہیں وتر یعنی طاق عدد میں استعمال کرنا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُؤْتِرْ» [بخاری: ۱۶۲] ”جو شخص ڈھیلے استعمال

کرے وہ طاق عدد میں کرے۔“ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ استنجا کا مقصد صفائی ہے، تین پتھروں سے بہ تو افضل ہے، مگر یہ ضروری نہیں، اگر ایک یا دو پتھروں سے ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ دلیل کے طور پر یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دو پتھر اور ایک ٹید لائے تو آپ نے پتھر رکھ لیے اور لید کو پھینک دیا۔ ان حضرات پر تعجب ہوتا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کا قول آپ کے فعل پر مقدم ہوگا۔ تو جب صاف لفظوں میں آپ نے تین سے کم پتھروں سے استنجا سے منع فرما دیا تو پھر ایسا کرنے کی گنجائش کیسے نکل آئی۔ پھر زیر شرح حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ آپ نے دو پتھر لے لیے اور لید کو پھینک دیا۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ آپ نے تیسرا پتھر استعمال نہیں کیا۔ تیسرا پتھر آپ خود بھی پکڑ سکتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مزید لانے کا حکم بھی دے سکتے تھے، بلکہ آپ نے یہ حکم دیا، جیسا کہ مسند احمد (۱/۴۵۰، ج: ۴۲۹۹) اور دار قطنی، باب الاستنجا (۱۳۸) میں حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے لید پھینک دی اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”میرے پاس ایک اور پتھر لائے۔“ اگر اس حدیث پر کچھ کلام ہو تو رسول اللہ ﷺ کے خود اٹھانے یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لانے کے حکم کا احتمال تو باقی رہتا ہے، اس احتمال کے بعد اس حدیث سے یہ استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کرنے کا یا نہ کرنے کا کوئی حکم دیں تو اسے بجالانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ غلتیں نکال کر یا حیلوں بہانوں کے ساتھ اسے روک دیا جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے طلاق کی صورت میں عورت کے لیے تین حیض عدت مقرر فرمائی ہے، اب اگر کہا جائے کہ عدت کا مقصد تو استبرائے رحم ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ مطلقہ عورت حاملہ تو نہیں اور یہ مقصد ایک حیض سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا عدت کے لیے ایک حیض ہی کافی ہے تو یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ قیاس قرآن مجید کے صریح الفاظ کے خلاف ہے، فرمایا: ﴿وَالْمُطَلَّغَاتُ يَكْرِهْنَ أَنْ يَقْبِضْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ۲۲۸] ”اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں۔“ اسی طرح دو پتھروں سے استنجا کافی ہونے کی بات صریح حدیث کے خلاف ہے جس میں آپ نے تین سے کم پتھر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔

4 یہ حدیث ابو اسحاق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن (۱۷) میں اس طرح روایت کی ہے: «عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ۥ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس طرح روایت کی ہے: «زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ۥ ترمذی والی سند میں واسطے کم ہیں اس لیے وہ عالی ہے مگر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سند ذکر نہیں کی، کیونکہ اس میں ابو عبیدہ کا سماع عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، اس لیے وہ سند منقطع ہے۔ جب کہ بخاری کی سند میں ابو اسحاق نے صراحت کی ہے کہ اس حدیث کو ابو عبیدہ نے نہیں بلکہ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے باپ اسود سے اور اسود نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، یہ سند متصل ہے۔ ترمذی والی سند کے متعلق خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابو عبیدہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ بخاری کی سند میں ابو اسحاق کی تدلیس موجود ہے اور جب تک وہ اپنے سننے کی صراحت نہ کریں ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ بخاری کی سند میں وہ لفظ ”عن“ سے روایت کر رہے ہیں، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں۔ جواب اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

نے یہ دیا ہے کہ زبیر کی روایت میں ابو اسحاق "عن" سے بیان کرتے ہیں مگر ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، انھوں نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے اور ابو اسحاق نے صریح الفاظ میں کہا ہے: "حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" یعنی مجھے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ اس سے تدلیس کی خرابی دور ہوگئی اور حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا۔ یاد رہے کہ ابراہیم بن یوسف ابو اسحاق سہمی کے پوتے ہیں۔ ابو اسحاق نے کہا ہے: "میں جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ ابو عبیدہ نے نہیں ذکر کی بلکہ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے باپ سے بیان کی ہے کہ انھوں نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے سنا ہے۔" ابو اسحاق کا یہ کہنا دلیل ہے کہ وہ دونوں سندوں کو جانتے ہیں اور انھوں نے ابو عبیدہ کی روایت کو منقطع ہونے کی وجہ سے جان بوجہ کر چھوڑا ہے اور دوسری روایت بیان کی ہے۔ (فتح الباری)

22- باب: ایک ایک بار وضو

۲۲- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

۱۵۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُبَيْانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. [راجع: ۱۴۰]

157- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک ایک بار وضو کیا۔

فائدہ یہ حدیث منسل (۱۴۰) پر گزر چکی ہے۔ یہ مضمون کہ نبی ﷺ نے وضو ایک ایک بار کیا، دو دو بار بھی کیا اور تین تین بار بھی کیا اور تین بار سے زیادہ نہیں کیا "کتاب الوضوء" کے شروع میں گزر چکا ہے، اب سند کے ساتھ یہ تینوں باتیں ذکر فرماتے ہیں۔ نبی ﷺ ہر وقت با وضو رہنا پسند فرماتے تھے۔ ظاہر ہے ہمیشہ تین دفعہ وضو میں مشقت ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ایک ایک بار بھی اعضائے وضو کو دھویا ہے، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے اور وہ پانی کی کمی یا وقت کی کمی کی صورت میں بلا تردد ایک ایک بار وضو پر اکتفا کر سکتے ہیں۔

23- باب: دو دو بار وضو

۲۳- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

۱۵۸- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَيْمِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

158- عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے دو دو بار وضو کیا۔

فائدہ حدیث کی باب سے مطابقت بالکل ظاہر ہے۔ دو دو مرتبہ دھونا وضو کا درمیانہ درجہ ہے۔ صحابہ میں عبد اللہ بن

زید نامی دو حضرات ہیں جن میں سے وضو کے راوی عبد اللہ بن زید بن ماسم رضی اللہ عنہما ہیں اور عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہما اذان کے راوی ہیں۔

۲۴۔ بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

24۔ باب: تین تین بار وضو

159۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران نے بیان کیا کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک برتن منگوا یا، پھر اپنی ہتھیلیوں پر تین بار پانی اٹھایا اور انہیں دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کھلی کی اور ناک میں پانی کھینچا، پھر اپنا چہرہ تین بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کھینچوں سمیت تین بار (دھوئے)، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت تین بار دھویا، پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر دو رکعتیں پڑھے جن میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے لیے اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزرے۔“

۱۵۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَبِمَا، ثُمَّ أَذْخَلَ بِيَمِينِهِ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » [انظر: ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۳، ۶۴۳۔ و في الوضوء، باب: ۲۵۔ أخرجه مسلم: ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰ باختلاف، ۲۳۲ مختصراً باختلاف]

160۔ حمران ہی سے روایت ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا: کیا میں تمہیں ایک حدیث بیان نہ کروں کہ اگر ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث بیان نہ کرتا، میں نے نبی ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ”جو آدمی بھی اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے، تو اللہ اس کے درمیان اور اس نماز کے درمیان گناہوں کو بخش دے گا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے۔“

۱۶۰۔ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةُ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: « لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وَضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا »

قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [البقرة: ۱۵۹] [راجع: ۱۵۹] - عروہ نے کہا: وہ آیت یہ ہے: "بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے (اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں)۔"

فوائد ۱۔ اس حدیث میں تمام اعضا کو تین تین بار دھونے کا ذکر ہے، کلی اور ناک میں پانی کے لیے تین دفعہ کا لفظ نہیں، البتہ چہرے کو تین دفعہ دھونے کا ذکر ہے۔ یہ دونوں بھی چہرے میں شامل ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ یہ دونوں بھی تین تین دفعہ ہوں گے۔ دوسری احادیث میں تین تین دفعہ کلی اور استنشاق کا صریح ذکر موجود ہے۔ اس حدیث کے تمام طرق میں سر کے مسح کا ایک ہی بار ذکر ہے، البتہ دوسری صحیح احادیث میں ایک ہی بار مسح کی کیفیت یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کے شروع حصے سے سر کا مسح شروع کیا حتیٰ کہ انھیں سر کے آخر تک لے گئے، پھر واپس وہاں تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ابو داؤد میں اس حدیث کے ایک طریق میں تین دفعہ مسح کا ذکر ہے (حدیث: ۱۰۷، ۱۱۰) جسے ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح (۱۵۱) میں صحیح کہا ہے (فتح الباری) اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی حسن صحیح کہا ہے۔ چونکہ اس حدیث کے باقی طرق میں ایک ہی دفعہ مسح کا ذکر ہے اس لیے اکثر علماء نے تین دفعہ مسح کی حدیث کو شاذ قرار دیا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ تین دفعہ مسح تو غسل (دھونا) ہو گیا، مسح تو نہ رہا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تین دفعہ مسح میں کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ دو دفعہ مسح تو تقریباً ان تمام حدیثوں میں ہے جنہیں ایک دفعہ مسح کہا جا رہا ہے۔ جب دونوں ہاتھوں کو سر کے سامنے سے آخر تک لے گئے اور پھر آخر سے شروع تک لے گئے تو دو دفعہ تو یہ مسح ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ پیچھے سے آگے تک ہاتھ لانے میں بالوں کی ترتیب کچھ نہ کچھ ضرور بگڑ جاتی ہے، انھی ہاتھوں کو واپس آخر تک لے جا کر اس ترتیب کو درست کرنا تیسرا مسح ہو گیا۔ جو لوگ سر پر بال رکھتے ہیں انھیں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے تین بار مسح بھی درست ہے اور یہ دھونا تب ہوتا اگر ہر بار نیا پانی لیا جاتا، اگر ایک دفعہ پانی لے کر ہاتھوں کو پانچ سات دفعہ بھی سر پر پھیر لے تو وہ مسح ہی رہے گا، غسل (دھونا) نہیں بنے گا۔

2۔ اس حدیث میں اچھی طرح وضو کر کے دو رکعتیں دل کے ساتھ باتیں کرنے کے بغیر پڑھنے پر بہت بڑے اجر یعنی پہلے تمام گناہ معاف ہونے کی خوش خبری ہے۔ اس میں خطرہ ہے کہ کوئی آدمی اس پر بھروسہ کر کے گناہوں پر دلیر ہو جائے، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہما سے بیان کرنے سے جھجکتے تھے مگر انہوں نے اس خوف سے یہ حدیث بیان کر دی کہ کہیں وہ رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی بات چھپانے کے گناہ گار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ عروہ رحمہ اللہ نے وہ آیت بیان فرمادی جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس کی ایک اور مثال معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اے معاذ بن جبل!" کہا:

لیک دسعدیک یا رسول اللہ! فرمایا: "اے معاذ!" کہا: لیک دسعدیک یا رسول اللہ! تین دفعہ فرمایا، پھر فرمایا: "جو شخص بھی سچے دل سے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی شہادت دے اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دیتا ہے۔" کہا: یا رسول اللہ! کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں، تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا: "پھر وہ بھروسہ کر لیں گے۔" تو معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت (حدیث چھپانے کے) گناہ سے بچنے کے لیے بیان کر دی۔ [بخاری، باب من خصص بالعلم فوئما..... :]

[۱۶۸]

3 بعض منکرین حدیث نے کہا: دیکھو حدیث میں چھوٹے سے کام پر یہ خوش خبری ہے کہ اس سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب چوری کرو، زنا کرو، ڈاکے مارو، غرض جو چاہو کرو، پھر اچھی طرح وضو کر کے تحدیثِ انس کے بغیر دو رکعتیں پڑھ لو سب کچھ معاف، ایسی حدیثیں ہم نہیں مانتے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ درحقیقت تم قرآن بھی نہیں مانتے، ورنہ قرآن میں اس سے بھی آسان کام پر گناہوں کی معافی کی خوش خبری ہے، فرمایا: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ۱۱۰] اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بے حد بخشے والا نہایت مہربان پائے گا۔ "تو اگر کوئی کہے کہ قرآن کے مطابق چوری کرو، زنا کرو، ڈاکے مارو، غرض جو چاہو کرو صرف "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ" کہہ دو تو سب کچھ معاف، ایسے قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ [نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الْجَهْلِي] درحقیقت گناہوں سے توبہ اور استغفار بہت ہی بڑا عمل ہے۔ ایک شخص آئندہ کے لیے سچے دل سے گناہ ترک کرنے کے عہد کے ساتھ بچھے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اچھی طرح وضو اور دو رکعت نماز میں تو متعدد بار توبہ و استغفار ہے۔ دیکھیے وضو کے بعد کلمہ شہادت ہے جس کے ساتھ آدمی آگ پر حرام ہو جاتا ہے، پھر "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ"، پھر نماز کے شروع میں "بَاعِذْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ..... نَقِيْبِي مِنَ الْخَطَايَا..... اِغْفِرْ لِي مِنَ خَطَايَايَ....."، پھر رکوع و سجود میں "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي"، پھر دو سجودوں کے درمیان "رَبِّ اغْفِرْ لِي"، پھر سلام سے پہلے استغفار "اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي" اور سلام پھیرنے کے بعد تین بار "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔" توجہ کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھو کیا رنگ چڑھتا ہے۔

25۔ باب: وضو میں ناک سکننا

۲۵۔ بَابُ الْإِسْتِنَاثِ فِي الْوُضُوءِ

اسے عثمان اور عبد اللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ۱۵۹، نبی ﷺ سے ذکر کیا ہے۔]

[۱۸۵]

فائدہ وضو میں ناک سے متعلق دو عمل ہیں: ایک استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا، دوسرا استنثار یعنی ناک سنا کر تمام آلائش باہر نکال دینا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث (۱۵۹) پر گزر چکی ہے۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث (۱۸۵) پر آ رہی ہے

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث (۱۳۰) پر گزر چکی ہے۔ اگرچہ اس میں ناک سنبھالنے کا ذکر نہیں، تاہم بخاری شریف کی مراد احمد (۲۰۱۱)، ابوداؤد (۱۴۱) اور حاکم (۱۳۸) میں ان کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «إِسْتَنْشِيرُوا مَوْتَتَيْنِ بِالْغَتِّينِ أَوْ فَلَاقًا» ”آپھی طرح دو دفعہ ناک سنبھالو یا تمین دفعہ۔“ (فتح الباری)

۱۶۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: ۱۶۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
«لَا مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُزِيرْ» [انظر:
۱۶۲۔ أخرجه مسلم: ۲۳۷، مطولاً، ۲۷۸]

فائدہ: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ناک جھانسنے کا حکم دیا ہے، کسی صحابی نے جس نے آپ کے وضو کو پورا بیان کیا ہے کئی اور ناک سنبھالنے کا ذکر ترک نہیں کیا۔ (فتح الباری) گویا یہ حکم کے ساتھ آپ کا ہمیشہ کا عمل بھی ہے، کئی کا بھی یہی حال ہے۔ اب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وضو میں کئی اور ناک سنبھالنا ضروری نہیں اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «فَتَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ» [ابوداؤد: ۸۶۱] ”اس طرح وضو کر جیسے تجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔“ اور قرآن میں کئی اور ناک سنبھالنے کا ذکر نہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں۔ یہ حضرات بھول گئے کہ اللہ کا حکم صرف قرآن ہی نہیں حدیث بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس میں کئی اور ناک سنبھالنے دونوں کا حکم موجود ہے اور وہ قرآن کے حکم ”فَالغَيْسِلُ أَوْ جَوْحُكُمَا“ (اپنے چہروں کو دھو لو) کا بیان ہے۔ پھر یہ حضرات خود غسل میں کئی اور ناک سنبھالنا ضروری قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں غسل کے حکم میں مضمضہ اور استنثار کا لفظ ہی نہیں ہے؟ ذیلیوں کا بیان اگلے باب میں آ رہا ہے۔

26۔ باب: طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا

۲۶۔ بَابُ الْإِسْتِجْمَارِ وَتَرَا

162۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک سنبھالے اور جو شخص ڈھیلے استعمال کرے وہ طاق استعمال کرے اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو وضو کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھوئے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔“

۱۶۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّرَّادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِيهِ أَنْفِيهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَسْتَنْشِرْ، وَمَنْ
اسْتَجْمَرَ فَلْيُزِيرْ، وَإِذَا اسْتَبَقَطَ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوَضُّؤِهِ
فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ
أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَانَثَ يَدِهِ» [راجع: ۱۶۱۔
أخرجه مسلم: ۲۳۷، بالقطعة الأولى و أخرجه: ۲۷۸،
بالقطعة الثانية]

فوائد: 1۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جو شخص استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے وہ طاق استعمال کرے۔ ایک، تین، پانچ، سات اور اس طرح کے عدد وتر یا طاق کہلاتے ہیں اور دو، چار، چھ، آٹھ یا اس طرح کے عدد زوجی یا جفت کہلاتے ہیں۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ڈھیلے سے استنجا بھی کافی ہے مگر یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ کسی مسئلے کے حکم کے لیے اس سے متعلقہ تمام آیات و احادیث کو مد نظر رکھنا لازم ہے۔ اب آپ ایک اس حدیث کو زیر نظر رکھیں جس میں ڈھیلے استعمال کرتے وقت انھیں وتر یعنی طاق کی تعداد میں استعمال کرنے کا حکم ہے، دوسرا اس حدیث کو سامنے رکھیں جو صحیح مسلم "بَابُ الْإِسْتِطَابَةِ" (۲۶۲) میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم تین پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کریں۔ دونوں حدیثوں کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوگا کہ پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کرنا ہو تو تین سے کم کے ساتھ جائز نہیں، اگر تین سے زیادہ کی ضرورت ہو تو چار کی بجائے پانچ اور چھ کی بجائے سات استعمال کرنا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک یا دو پتھروں کے ساتھ استنجا کافی نہیں۔

2۔ سنن ابی داؤد اور متعدد کتب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص ڈھیلے استعمال کرے وہ طاق استعمال کرے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔" (ابو داؤد: ۳۵۔ مسند احمد: ۸۸۳۸) اس سے معلوم ہوا کہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرنا ضروری نہیں، مگر یہ حدیث صحیح نہیں۔ مسند احمد (طبع الرسالہ) کی تحقیق میں لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس میں حمیین (حمیری) ضعیف ہے اور ابو سعید الخدری مجہول ہے۔ اس لیے طاق ڈھیلوں کی پابندی ضروری ہے۔ البانی بڑھتے نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔

3۔ اس حدیث میں نیند سے بیدار ہونے پر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انھیں دھونے کا حکم ہے۔ صحیح مسلم (۲۷۸) اور ابو داؤد (۱۰۴، ۱۰۵) کی روایت میں ہاتھوں کو تین دفعہ دھونے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ یعنی رات سوتے میں اس کا ہاتھ قبل یا دبر پر بھی لگ سکتا ہے، ناک پر بھی لگ سکتا ہے جہاں شیطان رات گزارتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حکم صرف رات کی نیند سے اٹھنے پر ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ "وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔" مگر صحیح یہی ہے کہ رات کی نیند ہو یا دن کی آدھی کو معلوم نہیں ہوتا کہ نیند میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا ہے۔ البتہ "وہ نہیں جانتا کہ....." کے الفاظ کا تقاضا ہے کہ اگر اسے یقین ہو کہ اس کا ہاتھ جائے نجاست پر نہیں لگا، مثلاً ہاتھ پر دستانہ یا پٹی وغیرہ ہو تو پھر اس حکم پر عمل واجب نہیں مستحب ہوگا۔

27۔ باب: دونوں پاؤں کو دھونا اور قدموں پر

مسح نہ کرے

۲۷۔ بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ

عَلَى الْقَدَمَيْنِ

۱۶۳۔ حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، 163۔ عبد اللہ بن عمرو بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک سفر

میں نبی ﷺ ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہم سے آگے جب کہ عصر نے ہمیں گھیر رکھا تھا، تو ہم وضو کرنے لگے اور اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے اپنی بلند ترین آواز کے ساتھ دو یا تین مرتبہ آواز دی: ”ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔“

عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرُ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [راجع: ٦٠ - أخرجه مسلم: ٢٤١]

فائدہ اس حدیث کی شرح حدیث (٦٠) میں گزر چکی ہے۔ مزید فوائد کے لیے ”کتاب الوضوء“ کے پہلے باب کی شرح ملاحظہ فرمائیں۔

28- باب: وضو میں کلی کرنا

یہ بات ابن عباس اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے نقل کی ہے۔

٢٨- بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ١٤٠، ١٨٥]

فائدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث (١٣٠) میں گزر چکی ہے اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث (١٨٦) میں آئے گی۔

164- عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران سے روایت ہے کہ اس نے عثمان (بن عفان) رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوا یا، پھر اس کے برتن سے اسے اپنے ہاتھوں پر اندھا اور انہیں تین بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی کھینچا اور ناک کو سٹکا، پھر اپنا چہرہ تین بار دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین بار دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر ہر پاؤں کو تین دفعہ دھویا، پھر فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ کو اپنے اس وضو جیسا وضو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص میرے اس وضو کا سا وضو کرے اور دو رکعتیں پڑھے جن میں وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ اس

١٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [راجع:

۱۵۹۔ أخرجه مسلم: ۲۲۶]

کے لیے اس کے پہلے گناہ بخش دیتا ہے۔“

قائدہ اس حدیث کی شرح (۱۶۰، ۱۵۹) میں گزر چکی ہے۔ سنن ابی داؤد (۱۳۳) میں لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمَضْ مِنْهُ » ”جب تو وضو کرے تو کھلی کر۔“ گویا کھلی کا حکم اور اس پر دوام دونوں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔

29۔ باب: ایڑیوں کو دھونا

۲۹۔ بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ

اور ابن سیرین رضی اللہ عنہما جب وضو کرتے تو انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے۔

وَتَكَانَ ابْنُ سَيْرِينَ يَغْتَسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ .

قائدہ ابن سیرین رضی اللہ عنہما کا یہ عمل صحیح سند سے ابن ابی شیبہ (۳۹۱، ج: ۳۲۳) نے روایت کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وضو میں جن اعضا کے دھونے کا حکم ہے ان کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ ایڑیاں ہوں یا انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ سے چمپا ہوا حصہ۔ بعض عورتیں میک اپ کرتے وقت ناخنوں پر ایسی پالش لگاتی ہیں جس کی تہ بن جاتی ہے، جو ناخنوں پر پانی لگنے سے رکاوٹ بنتی ہے، ایسی چیزوں سے اجتناب لازم ہے۔

165۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے سنا اور وہ ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے اور لوگ وضو کے برتن سے وضو کر رہے ہوتے تو انھوں نے کہا: وضو پوری طرح کرو، کیونکہ ابو القاسم رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔“

۱۶۵۔ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْطَبَةِ، قَالَ : أَسْبِغُوا الوُضُوْءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : « وَبِئْسَ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » [أخرجه

مسلم: ۲۴۲]

حواشی 1) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ عالم کو فتویٰ دیتے وقت اس کی دلیل بھی ذکر کرنی چاہیے، تاکہ سننے والے کو اس بات کا یقین ہو جائے اور وہ پورے اطمینان سے اس پر عمل کر سکے اور آگے بیان بھی کر سکے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فتویٰ کے ساتھ حدیث رسول ﷺ بھی بیان کر دی۔ ان لوگوں کی طرح نہیں جن کے لکھے ہوئے ہزارہا صفحات گزر جاتے ہیں مگر ان میں نہ کوئی آیت آتی ہے نہ حدیث، صرف ”قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ“ کی گردان ہوتی چلی جاتی ہے، جن فلاںوں کے اقوال کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی حیثیت نہیں۔

2) یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کا ذکر خیر آپ ﷺ کی کنیت کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی اچھا ہے مگر آپ کے لقب

”رسول اللہ ﷺ“ کے ساتھ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ (فتح الباری) اس حدیث کی شرح (۶۰) میں گزر چکی ہے۔

30- باب: جوتے پہنے ہوئے پاؤں دھونا اور

جو توں پر مسح نہ کرے

۳۰- بَابُ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ،

وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

166- عبید بن جریج رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: اے ابو عبد الرحمن! میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ چار کام کرتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا: ابن جریج! وہ کیا ہیں؟ کہا: میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ (طواف میں کعبہ کے) کونوں میں سے دو یعنی کونوں کے سوا کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سستی جوتے پہنتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ (اپنے بال) زرد رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ جب (ذوالحجہ کا) چاند دیکھتے ہیں تو (حج کا) احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ جب تک یوم ترویہ (آٹھ ذوالحجہ) نہ ہو احرام نہیں باندھتے۔ تو عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے کہا: کونوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دو یعنی کونوں کے سوا کسی کو نہ کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا اور جو سستی جوتے پہنتے تھے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ وہ جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے اور انہی میں وضو کر لیتے تھے، تو میں انہیں پہننا پسند کرتا ہوں۔ رہا زرد رنگ تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس کے ساتھ (اپنے بال) رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ (بال) رنگتا پسند

۱۶۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! وَرَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟! قَالَ: وَرَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْيِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهَيِّئِ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْيِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَبَسَ فِيهَا شَعْرًا وَتَوَضَّأَ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبِغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهَيِّئُ حَتَّى تَتَبَعَكَ بِرَأْسِكَ. [الظر: ۱۵۱۴، ۱۵۵۲، ۱۵۵۴، انظره: ۴۹۱، ۱۶۰۹، ۲۸۶۵، ۵۸۵۱، وانظر في الحج، باب: ۸۲- أخرجه مسلم: ۱۱۸۷، ۱۲۶۷، كلاهما مختصر]

کرتا ہوں اور جو احرام ہے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو
اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کی
اڑنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تھی۔

فوائد 1 " سَبَّتْ " (ن، ض) " سَبَّتَا " کا معنی ہے کاٹنا۔ سہتی جوتے وہ تھے جن کا چہرہ دباغت کے ساتھ
بالوں سے صاف اور ملائم ہو چکا ہوتا تھا۔ عربوں کے جوتے بوٹ کی قسم کے نہیں ہوتے تھے، یہ تو بعد کی ایجاد ہیں۔ ان
کے جوتے ہوائی چیل یا سوئی طرز کے ہوتے تھے۔ وہ چمڑے کی بالوں سے صفائی اور باقاعدہ دباغت کی زحمت کی
بجائے چمڑے کو نمک وغیرہ سے خشک کر کے اس میں چمڑے کی پٹیاں لگا کر ہوائی چیل سے ملتے جلتے جوتے بنا لیتے تھے،
جن پر کچھ نہ کچھ بال بھی موجود ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ کو ہدیے میں سہتی جوتے پیش کیے جاتے جو بالوں سے صاف اور
ملائم چمڑے کے ہوتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر کام میں آپ کا اتباع کرتے تھے، وہ اس میں بھی آپ کا اتباع کرتے اور خاص
طور پر نرم اور بالوں سے صاف چمڑے کے جوتے پہنتے تھے۔ عبید بن جریج رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر انھوں نے بتایا کہ رسول
اللہ ﷺ بالوں سے صاف نرم چمڑے کے جوتے پہنتے اور ان میں وضو کر لیتے تھے، اس لیے میں انھیں پہننا پسند کرتا ہوں۔
امام بخاری رضی اللہ عنہ کا یہاں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ الفاظ ہیں کہ "رسول اللہ ﷺ جوتوں میں وضو کر لیتے تھے" یعنی جوتوں
ہی میں پاؤں کو دھو لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کی طرح پاؤں کا فریضہ دھونا ہے اور حدیث میں
" يَتَوَضَّأُ فِيهَا " سے مراد دھونا ہے، ان پر مسح کرنا نہیں، کیونکہ اگر ان پر مسح مراد ہوتا تو " يَتَوَضَّأُ فِيهَا " کی بجائے
" يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا " ہوتا۔

2 امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب کے عنوان میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ "جوتوں پر مسح نہ کرے" اس سے وہ ان احادیث
کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن میں نبی ﷺ کے جوتوں پر مسح کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے ایک اوس بن ابی اوس
ثقفی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ »
[ابو داؤد : ۱۶۰] "رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا۔" بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ اور اس
مطلب کی دوسری روایات ضعیف ہیں مگر بعض اہل علم کے نزدیک جوتوں پر مسح کی احادیث صحیح ہیں۔ چنانچہ البانی رضی اللہ عنہ نے کہا
ہے کہ نبی ﷺ سے مستقل طور پر جرابوں کے ذکر کے بغیر جوتوں پر مسح علی بن ابی طالب، اوس بن ابی اوس ثقفی اور ابن عمر رضی اللہ
عنہما کی حدیث سے ثابت ہے اور اسے ابن القطن نے صحیح کہا ہے، جیسا کہ شرح علوم الحدیث للعراقی (ص: ۱۲) میں ہے۔ [تمام
المنة للالبانی : ۱۱۳ تا ۱۱۵]

3: آج کل جو بوٹ پورے پاؤں کو ڈھانپ لیتے ہیں جب باوضو ہو کر پہنے جائیں تو موزے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں،
اس لیے ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں دوسرے جو مسائل ذکر ہوئے ہیں ان کی شرح ان کے ابواب میں آئے
گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

موزے یا جرائیں اتارنا وغیرہ، بعض اعضائے وضو ایسے بھی ہیں جن میں دائیں یا بائیں جانب کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، مثلاً ہاتھ، کان، رخسار وغیرہ۔ (ہدایۃ القاری)

32۔ باب : نماز کا وقت آنے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا

اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے: صبح کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا، وہ نہ ملا تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔

169۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور لوگوں نے پانی تلاش کیا تو وہ انہیں نہیں ملا، پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس وضو کا کچھ پانی لایا گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں سے وضو کریں۔ (انس رضی اللہ عنہ نے) کہا: تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ آخر تک کے لوگوں نے وضو کر لیا۔

۳۲۔ بَابُ التَّمَاسِ الوُضُوءِ إِذَا حَانَتْ الصَّلَاةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَضَرَتِ الصُّبْحُ ، فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْ ، فَتَزَلَّ التَّيْمُمُ .

۱۶۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتَ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ . [النظر : ۱۹۵، ۲۰۰، ۳۵۷۲، ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۵۔ أخرجه مسلم : ۲۲۷۹]

۱۔ فوائد بخاری رحمہ اللہ کا مقصد باب سے یہ ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے طہارت کے لیے پانی تلاش کرنا واجب نہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ آوی وضو کا پانی ساتھ رکھے، کیونکہ نبی ﷺ نے وقت سے پہلے پانی تلاش نہ کرنے پر یا پانی ساتھ نہ رکھنے پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔

2۔ بخاری رحمہ اللہ نے قنادہ کی روایت (۳۵۷۲) میں بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ زوراء میں ہوا جو کہ مدینہ کا ایک بازار تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ پھر ایک آدمی ایک پیالہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ نبی ﷺ اس میں اپنی ہتھیلی کھول کر داخل نہ کر سکے، اس لیے آپ نے انگلیاں اکٹھی کر کے اس میں ڈالیں۔ [بخاری : ۳۵۷۴]

3۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ ابن بطال نے فرمایا کہ انگلیوں سے پانی پھونکنے کے اس واقعہ کو اگرچہ صحابہ کی ایک جماعت نے دیکھا مگر یہ صرف انس رضی اللہ عنہ کے طریق ہی سے مروی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی عمر لمبی ہوئی اور بہت سے لوگوں نے علوسند کے لیے خود ان سے یہ حدیث سنی۔ مگر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ واقعہ ثقہ راویوں کی کثیر

تعداد نے بہت بڑی تعداد سے متصل سند کے ساتھ کئی صحابہ سے روایت کیا ہے۔ دیکھو دونوں بزرگوں کی بات میں کتنا فرق ہے۔ ایک اور مقام پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ واقعہ انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ جابر، ابن مسعود، ابن عباس اور عبداللہ بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے زیادہ ہونے کے مجزے کو عمران بن حصین، براء بن عازب، ابوقادہ، زیاد بن حارث السدائی اور حبان السدائی رضی اللہ عنہم بھی بیان کرتے ہیں جو مختلف کتب حدیث میں مروی ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات و طرق کو ذکر کرنے کے بعد ابن بطلال کا نام لے کر ان کے بے بنیاد دعوے کی تردید کی ہے۔ (ہدایۃ القاری)

4 اس حدیث میں ہے کہ آپ نے لوگوں کو وضو کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پانی سے ستر (۷۰) صحابہ نے وضو کیا۔ (بخاری: ۳۵۷۳) بعض میں ہے اسی (۸۰) صحابہ نے وضو کیا۔ (بخاری: ۳۵۷۵) بعض میں ہے چدرہ سو (۱۵۰۰) نے وضو کیا۔ (بخاری: ۳۵۷۶) انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔“ (بخاری: ۳۵۷۶) ان روایات میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی چشمے کی طرح اُٹلنے لگا، پھر وضو کرنے والوں کی تعداد کسی موقع پر کچھ تھی اور کسی موقع پر کچھ اور۔

33- باب اس پانی کا جس کے ساتھ انسان کے بال دھوئے جائیں

۳۳- بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ

اور عطاء اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ انسانی بالوں سے دھاگے اور رسیاں ہٹائی جائیں۔ اور کتوں کے جوٹھے اور ان کے مسجد میں سے گزرنے کا (باب)۔ اور زہری نے کہا: جب کتا کسی برتن میں سے زبان کے ساتھ پلے، جس کے سوا اس کے پاس وضو کا پانی نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ وضو کر لے۔ اور سفیان نے کہا: یہی بعینہ فقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔“ اور یہ پانی ہے اور دل میں اس کے بارے میں کچھ تردد ہے، اس سے وضو کرے اور تیمم کرے۔

وَمَا كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهَا الْخُبُوطَ وَالْحِبَالَ . وَسُورَ الْكِلَابِ وَمَمْرَحًا فِي الْمَسْجِدِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَلَّغَ فِي إِنْاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ . وَقَالَ سُفْيَانُ : هَذَا الْفِئْمَةُ بِعَيْنِهِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَسُّوهُ ﴾ [النساء : ۴۳] وَ هَذَا مَاءٌ ، وَ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتِيمٌ .

فائدہ اس میں سفیان سے مراد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چار مسئلے بیان فرمائے ہیں: ایک یہ کہ آدمی کے بال جسم سے الگ ہونے کے بعد پاک ہیں یا پلید؟ دوسرا یہ کہ انسانی بالوں کے دھاگے اور رسیاں

بنا کر انھیں استعمال میں لایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں مسئلوں کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بالکل واضح ہے کہ انسان کے بال ظاہر ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور جس پانی سے وہ دھوئے جائیں وہ بھی ظاہر ہے۔ اس کے لیے انھوں نے ایک تو مشہور تابعی عالم عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر فرمایا ہے جو محمد بن اسحاق فاکہی نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب "اخبار کما" میں نقل کیا ہے کہ وہ حج کے موقع پر منیٰ میں جمع شدہ انسانی بالوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ دوسرا انھوں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال تھے اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کے بال حاصل کیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے اور انس رضی اللہ عنہ ان کے ربیب تھے اور محمد بن سیرین کے والد سیرین انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے پاس رہے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ بال ان کے آزاد کردہ محمد بن سیرین کو بھی حاصل ہوئے۔ اگر وہ پاک نہ ہوتے تو وہ سب حضرات انھیں محفوظ نہ رکھتے، نہ ہی صنیۃ انھیں حاصل کرنے کی اتنی شدت سے خواہش کرتے، جیسا کہ اگلی حدیث (۱۷۰) میں ہے۔

۱۷۰۔ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَتْهُ مِنْ قَبْلِ أَنَسِ ، أَوْ مِنْ قَبْلِ أَهْلِ أَنَسِ ، فَقَالَ : لِأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

170۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے صنیۃ سے کہا: میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں جو میں انس رضی اللہ عنہ سے یا انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے حاصل ہوئے۔ تو انھوں نے کہا کہ میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہو تو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

[انظر : ۱۷۱]

۱۷۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَادُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ . [وراجع : ۱۷۰ - أخرجه مسلم : ۱۳۰۵ ،

171۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جس نے آپ کے بال لیے۔

[بلجود]

فائدہ صنیۃ بن عمرو السدسانی کبار تابعین فخر میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو سال پہلے مسلمان ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ (فتح الباری)

بَابُ : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

باب : جب کتا تمھارے کسی ایک کے برتن
میں سے پی لے تو وہ اسے سات مرتبہ
دھوئے

فائدہ یہاں یہ باب صرف ابن عساکر کی روایت میں ہے۔ (فتح الباری)

۱۷۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، ۱۷۲۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَى فِي بَرْتَنٍ مِنْ بَرْتَنٍ فِي
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي
إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا » [أخرجه مسلم : ۲۷۹]

حواشی ۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تیسرا اور چوتھا جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ ہے کتے کے جوٹھے کا حکم اور کتوں کے
مسجد میں سے گزرنے کا حکم۔ کتے کے جوٹھے کے متعلق انھوں نے زہری اور سفیان کے جو اقوال اور ان کے بعد جو احادیث
ذکر فرمائی ہیں ان میں سے بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا جوٹھا اور اس کا برتن نجس ہیں اور بعض سے استدلال کیا جاسکتا
ہے کہ وہ پاک ہیں، اس لیے اہل علم میں سے بعض نے فرمایا کہ بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک کتے کا جوٹھا اور اس کا برتن دونوں
نجس ہیں اور بعض نے فرمایا کہ بخاری رحمہ اللہ کتے کے جوٹھے کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب
نے اپنی رائے کا واضح اظہار نہیں کیا، بلکہ انھوں نے کتے کے جوٹھے کے نجس ہونے کی دلیل بھی ذکر فرمادی ہے اور اسے
ظاہر کہنے والوں کی دلیلیں بھی ذکر کر دی ہیں اور فیصلہ قاری پر چھوڑ دیا ہے۔ البتہ امام صاحب کے انداز بیان سے یہی معلوم
ہوتا ہے کہ وہ کتے کے جوٹھے کو ظاہر نہیں سمجھتے۔ اس لیے انھوں نے ”سُورِ الْكِلَابِ“ کہا ہے، ”طَهَارَةُ سُورِ الْكِلَابِ“
نہیں کہا۔ سب سے پہلے انھوں نے زہری رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں سے پی لے اور اس کے پاس اس
کے سوا وضو کے لیے پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر لے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پانی زہری رحمہ اللہ کے نزدیک پاک ہے،
کیونکہ اگر وہ ان کے نزدیک پاک ہوتا تو یہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر اس کے سوا وضو کے لیے پانی نہ ہو تو اس
سے وضو کر لے۔ اس کی مثال تو وہ نمازی ہے جس کے پاس صرف نجس کپڑے ہوں تو ننگا نماز پڑھنے کی بجائے انھی کپڑوں
میں نماز پڑھ لے۔ جس طرح ان کپڑوں میں نماز پڑھنا ان کے پاک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا اسی طرح صرف کتے کا
جوٹھا پانی موجود ہونے کی صورت میں اس سے وضو کرنا اس کی طہارت کی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :
﴿ قَلَّمَ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة : ۶] ”اگر کوئی پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔“ ”مَاءٌ“ نکرہ ہے، جب پانی موجود ہے تو تیمم
کیسے کر سکتا ہے؟ اب یا تو وہ پانی مراد سے اور تیمم کر لے یا اگر سفر وغیرہ کی مجبوری سے وہ سارا پانی ضائع نہیں کر سکتا تو اس

کے ساتھ وضو کر لے۔ سفیان بن زینب نے بھی زہری کے قول کو قرآن کی آیت کی سمجھ قرار دیا ہے۔ سفیان کا قول بھی ان کے نزدیک کتے کے جوٹھے کی طہارت کی دلیل نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ اسے ظاہر سمجھتے ہوتے تو اس سے وضو کے ساتھ تیمم کا حکم نہ دیتے۔ واضح رہے کہ شریعت میں شک کی بنا پر اس طرح کی احتیاطات کی کنجائش نہیں، جس طرح کچھ حضرات دیہات میں جمعہ پڑھتے ہیں اور احتیاطی ظہر بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی یا تو زہری کے قول پر اس سے وضو کرنا چاہیے یا صرف تیمم کرنا چاہیے۔

2. امام صاحب کتے کے جوٹھے سے تعلق رکھنے والی پہلی حدیث یہ لائے ہیں کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن سے پی لے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ کتے کا جوٹھا پلید ہے۔ بعض حضرات جو اسے ظاہر قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کتے کے پینے سے پانی کے رنگ، بو یا ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے پانی پاک ہے۔ برتن بھی ان کے بقول اگرچہ پاک ہے مگر رسول اللہ ﷺ کا حکم ہونے کی وجہ سے اسے سات بار دھونا مستحب ہے۔ جس طرح وضو میں اعضا کو تین دفعہ دھویا جاتا ہے، حالانکہ وہ نجس نہیں ہوتے۔ مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا جوٹھا مشروب اور برتن دونوں نجس ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم (۲۷۹/۸۹) اور نسائی (۶۶) میں علی بن مسبر عن الأعمش عن ابی رزین و ابی صالح عن ابی ہریرۃ کے طریق سے اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: "فَلْيُغْسَلُ" یعنی اس مشروب کو گرا دے، پھر برتن کو سات دفعہ دھوئے۔ اگر کتے کا جوٹھا پاک ہوتا تو اسے گرا کر ضائع کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ابن میرین کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « طَبُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَّغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتَّرَابِ » [مسلم: ۲۷۹] "تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پی لے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھوئے، جن میں پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ہو۔" یہ دونوں احادیث صحیح مسلم "بَابُ حُكْمِ وَلُغِ الْكَلْبِ" میں ہیں۔ اس کے علاوہ "طَبُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ" کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ برتن پاک نہیں، اسے پاک کرنے کا طریقہ حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ اتنی واضح اور صریح حدیث لانے کے باوجود یہ کہنا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہما کتے کے جوٹھے کو پاک کہتے ہیں زیادتی ہے۔

3. بعض لوگوں نے اس صریح حدیث کے باوجود کہا ہے کہ کتے کے جوٹھے برتن کو تین دفعہ دھونا کافی ہے، مٹی سے مانجنا بھی ضروری نہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ پاخانہ نجس ترین چیز ہے، وہ تین دفعہ دھونے سے دور ہو جاتا ہے تو کتے کا جوٹھا برتن بار دھونے سے کیوں پاک نہیں ہوتا۔ مگر یہ نبی ﷺ کے صریح حکم کے مقابلے میں قیاس اور عقلی دھوکھلا ہے جو قابل قبول نہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا فتویٰ تین دفعہ دھونے کا ہے، اس لیے عمل صحابی کے فتویٰ پر ہوگا۔ اولاً تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ راوی کا فتویٰ اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کی بجائے اس کے فتویٰ پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ ہم نبی ﷺ کے حکم کے پابند ہیں، کسی اور کے فتوے کے پابند نہیں۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا سات دفعہ دھونے کا فتویٰ بھی موجود ہے اور وہ نظر (عقل) اور سند دونوں کے

لحاظ سے راجح ہے۔ نظر کے لحاظ سے تو ظاہر ہی ہے سند کے لحاظ سے اس لیے کہ حدیث کے موافق فتویٰ کی سند یہ ہے: حماد بن زید عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ، جراح الاسانید میں سے ہے اور ثمن داندہ کے فتویٰ کی سند یہ ہے: عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن ابی ہریرہ، جو قوت میں پہلی سند سے بہت ہی کم ہے۔ (فتح الباری) پھر سات داندہ دھونے کی حدیث عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، اس میں مٹی سے مانجنے کا بھی ذکر ہے۔ [مسلم، باب حکم ولبوغ الکعب: ۲۸۰]

4 موجودہ سائنس سے بھی حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ کتے کے منہ کے زہریلے جراثیم اور اثرات مٹی کے ساتھ مانجنے اور بار بار دھونے ہی سے برتن سے دور ہوتے ہیں۔

۱۷۳۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، 173۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں: "ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس آدمی نے اپنا موزہ لیا اور اس کے ساتھ پانی بھر بھر کر اسے پلانے لگا، یہاں تک کہ اس نے اسے سیراب کر دیا، تو اللہ نے اس کی قدر فرمائی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔"

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرَوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» [انظر: ۲۳۶۳، ۲۴۶۶، ۶۰۰۹۔ أخرجه مسلم: ۲۲۴۴، مطولاً]

خواتم 1۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کتے کے جوٹھے کو سات بار دھونے کے صریح حکم والی حدیث ذکر فرمائی، اب ان احادیث کا ذکر فرماتے ہیں جن سے کتے کے جوٹھے کے پاک ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ تین احادیث ہیں، انہیں لانے کا مقصد یہ نہیں کہ کتے کا جوٹھا پاک ہے، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ اسے پاک کہنے والے حضرات یہ حدیثیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ پاک کہنے والوں کا زیر بحث حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ اس آدمی نے موزے کے ساتھ کتے کو پانی پلایا، پھر اس موزے کو دھونے کا ذکر نہیں، معلوم ہوا کہ وہ موزہ کتے کا منہ لگنے کے باوجود پاک رہا۔ ظاہر ہے یہ استدلال بالکل درست نہیں، کیونکہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونے سے اس کی نفی نہیں ہو جاتی۔ یہاں کئی احتمال ہیں، مثلاً ممکن ہے کہ اس نے موزہ سات دفعہ دھولیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے وہ موزہ کتے کے منہ کے ساتھ نہ لگایا ہو بلکہ پانی کسی گڑھے وغیرہ میں ڈال کر اسے پلا دیا ہو، یا اس نے بعد میں موزے کو استعمال ہی نہ کیا ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آدمی کا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا اور پہلی شریعتیں ہمارے لیے صرف اس وقت حجت ہیں جب نبی ﷺ نے انہیں منسوخ نہ کر دیا ہو، جبکہ یہاں کتے کے جوٹھے کو گرا دینے کا حکم ہے اور برتن کو پاک کرنے کے لیے اسے سات دفعہ دھونے کا جن میں سے پہلی بار مٹی کے ساتھ ہو۔

2۔ اس قسم کا ایک واقعہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے متعلق بھی صحیح بخاری (۳۳۲۱، ۳۳۲۷) میں آیا ہے کہ اس نے

اپنے موزے کو دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔
 3 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی معافی کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ
 جب رسول اللہ ﷺ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا: کیا ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ أَجْرٌ» [بخاری: ۲۴۶۶] "ہر تر جگر والے میں اجر ہے۔"
 4 جب جانوروں پر شفقت کا یہ اجر ہے تو انسانوں کی خدمت تو اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور ان میں سے بھی مسلم بھائیوں کی خدمت سب سے بڑھ کر ہے۔

۱۷۴۔ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتَذِيرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

174۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کتے مسجد میں پیشاب کرتے اور آتے جاتے تھے اور صحابہ اس کی وجہ سے کسی جگہ پانی نہیں چھڑکتے تھے۔

ہوائی فرائض 1 یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد کی چار دیواری نہیں بنی تھی اور فرش کچا تھا۔ اس وقت مسجد میں کتے بھی آتے جاتے رہتے تھے، پیشاب بھی کر دیتے تھے، مگر صحابہ کسی جگہ کو دھونا تو درکنار پانی بھی نہیں چھڑکتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ کتے کے گزر جانے سے کوئی جگہ پلید نہیں ہوتی۔ یہ جو تھا مسئلہ ہے جو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمہ الباب میں ذکر فرمایا ہے۔ پیشاب کا بھی اگر علم نہ ہو اور جگہ خشک ہو جائے تو وہ خشک ہونے ہی سے پاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے باب باندھا ہے کہ زمین کا خشک ہو جانا ہی اس کا پاک ہونا ہے، ورنہ علم ہونے پر تو رسول اللہ ﷺ نے آدمی کے پیشاب پر پانی کا ڈول ڈالنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ اس اعرابی والی حدیث میں ہے جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ کتے کے پیشاب کا علم ہونے پر تو بالادلی پانی ڈالا جائے گا۔

2 کتے کے منہ سے رال بھی گرتی ہے، بعض لوگوں نے اس سے کتے کے جوٹھے کی طہارت کا استدلال کیا ہے کہ صحابہ اس کے باوجود مسجد کی کسی جگہ کو دھونا تو کجا اس پر پانی بھی نہیں چھڑکتے تھے۔ مگر اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس وہم سے کہ کہیں نہ کہیں کتے کی رال گری ہوگی کوئی جگہ پلید نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ کتے کے پیشاب کے وہم سے بھی مسجد کو دھویا نہیں جاتا تھا، تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ کتے کا پیشاب بھی پاک ہے۔

۱۷۵۔ حَدَّثَنَا حَنْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاشِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا أُرْسِلَتْ»

175۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے (کتے کے شکار کے متعلق) پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے، پھر وہ مار

کَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَقَتَلَ فُكُلًا، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكْتَهُ عَلَى نَفْسِهِ « قُلْتُ : أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ : « فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِ آخَرَ » [انظر : ٢٠٥٤ ، ٥٤٧٥ ، ٥٤٧٦ ، ٥٤٧٧ ، ٥٤٨٣ ، ٥٤٨٤ ، ٥٤٨٥ ، ٥٤٨٦ ، ٥٤٨٧ ، ٥٤٨٨ ، ٧٣٩٧ - أخرجه مسلم : ١٩٢٩]

ڈالے تو کھالے اور جب وہ خود (اس میں سے کچھ) کھا لے تو مت کھا، کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے پکڑا ہے۔“ میں نے کہا: میں اپنا کتا چوڑا ہوں، پھر اس کے ساتھ ایک اور کتا پاتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر مت کھا، کیونکہ تو نے صرف اپنے کتے پر ”بسم اللہ“ پڑھی ہے، دوسرے پر ”بسم اللہ“ نہیں پڑھی۔“

فائدہ: اس کتے کے جوٹھے کو پاک کہنے والے حضرات اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، کیونکہ شکار کرتے ہوئے کتے کے منہ کا احاب شکار کو ضرور ہی لگتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے عدی بن حنیظہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس شکار کو دھوئیں۔ مگر یہ استدلال بھی کمزور ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ عدی بن حنیظہ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہو گئی کہ جہاں کتے کے کانٹے کا نشان ہو اسے پاک کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ ﷺ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

34- باب: جو شخص صرف دو راستوں قبل اور دبر سے کچھ نکلنے سے وضو کا قائل ہے

٣٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الْقَبْلِ وَالذُّبْرِ

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”یا تم میں سے کوئی تضائے حاجت سے آئے۔“ اور عطا نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کی دبر سے کوئی کیڑا یا اس کے ذکر سے جوں جیسی کوئی چیز نکلے کہ وہ وضو دوبارہ کرے، اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب نماز میں ہنس پڑے تو نماز دہرائے، وضو نہیں، اور حسن (بصری) رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اگر اپنے بالوں یا اپنے ناخنوں سے کچھ اتارے یا اپنے مونہ سے اتار دے تو اس پر وضو واجب نہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حدت (بے وضو ہونے) کے بغیر وضو واجب نہیں، اور جابر رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی ﷺ غزوة ذات الرقاع میں تھے تو ایک آدمی کو تیر مارا گیا، اس کا خون بہ گیا تو اس نے

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدًا مِنْكُم مِّنَ الْغَائِبِ﴾ [النساء : ٤٣] وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْمَمْلَةِ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : إِذَا ضَجَّكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِيدِ الْوُضُوءَ ، وَ قَالَ الْحَسَنُ : إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ ، وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ ، وَ يُذَكَّرُ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَرَمِيَ رَجُلٌ بِسَيْمٍ، فَتَرَفَهُ الدَّمُ، فَكَرَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَ قَالَ الْحَسَنُ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ ، وَ قَالَ

کوع کیا اور سجدہ کیا اور نماز پڑھتا رہا، اور حسن (بصری) ہنٹ نے فرمایا: مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور ملاؤس اور محمد بن علی اور عطا اور اہل تبار نے کہا: خون نکلنے میں وضو نہیں ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک پھنسی کو دیکھا تو اس سے خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں کیا اور ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ نے خون تھوکا پھر نماز پڑھتے رہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حسن (بصری) ہنٹ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو سیتلی لگاوائے کہ سیتلی لگنے کی جگہ میں دھونے کے سوا اس پر کچھ لازم نہیں۔

طَارُسٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَ أَهْلُ الْجَبَاذِ :
لَيْسَ فِي الدَّمِ وَضُوءٌ وَ عَصْرُ ابْنِ عُمَرَ بِنْتَةٌ
فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَ بَرَزَ ابْنُ أَبِي
أَوْفَى ذَمًا تَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
وَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَخْتَجِمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ
مُحَاجِمِهِ .

1. یہاں سے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف پیشاب یا پاخانے کے راستوں سے کوئی چیز نکلنے سے وضو لازم ہوتا ہے، خواہ وہ عام معمول کے مطابق نکلے جیسے پیشاب اور پاخانہ وغیرہ اور خواہ وہ عام معمول کے خلاف نکلے جیسے دیر سے کوئی چیز اٹکل آئے یا قبل سے جوں یا چھری جیسی کوئی چیز نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام صاحب نے یہاں صحابہ اور تابعین کے دس اقوال تھلینا یعنی سند حذف کر کے ذکر فرمائے ہیں، ان سب کے حوالے حافظ ہنٹ نے فتح الباری میں نقل فرمادیے ہیں۔

2. بعض لوگوں نے کہا کہ نماز میں قہقہہ مار کر ہنس پڑے تو نماز کے علاوہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط اور عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ نقل کے خلاف تو اس لیے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس سے قہقہہ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جانا ثابت ہو اور عقل کے خلاف اس لیے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ”کتاب الام“ میں اس بات پر ایک صاحب سے اپنے مناظرے کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کے قائل سے پوچھا: یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص نماز میں کسی کو گالی دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا: نماز ٹوٹ گئی۔ کہا: اور اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ کہا: وہ باقی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا: اگر کوئی قہقہہ مار کر نماز میں ہنسنے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کہا: نماز ٹوٹ گئی۔ پوچھا: اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ کہا: وہ بھی ٹوٹ گیا۔ امام صاحب نے کہا: اس کا مطلب یہ ہے کہ قہقہہ گالی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس پر وہ صاحب مجلس سے اٹھ گئے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا کہ نماز میں ہنسنے سے نماز دہرائی پڑے گی، وضو نہیں۔

3. کوئی شخص اگر وضو کرے جس میں سوزوں پر مسح کرے، پھر سوزے اتار دے تو بعض لوگ کہتے ہیں سارا وضو دوبارہ کرے اور بعض کا کہنا ہے کہ صرف پاؤں دھولے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ذکر فرمایا کہ اس کا وضو قائم ہے، نہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے نہ پاؤں دھونے کی، کیونکہ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما آپ کو وضو کرواتے ہوئے

طَاوُسٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْجَبَاذِ : رُكُوعٌ كَيْفَا أَوْ سَجْدَةٌ كَيْفَا أَوْ نَمَازٌ يَرْحَلُهَا، أَوْ حَسَنٌ (بَصْرِيٌّ) بَرَكْتُ : لَيْسَ فِي الدَّمِ وَضُوءٌ وَ عَصْرَ ابْنِ عُمَرَ بَثْرَةٌ : نَعْرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَ بَرَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .

نے فرمایا: مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، اور طاؤس اور محمد بن علی اور عطا اور اہل جہاز نے کہا: خون نکلنے میں وضو نہیں ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک پھنسی کو دہرایا تو اس سے خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں کیا اور ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ نے خون تھوکا پھر نماز پڑھتے رہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حسن (بصری) رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو سیٹگی لگوائے کہ سیٹگی تلنے کی جگہیں دھونے کے سوا اس پر کچھ لازم نہیں۔

حواشی : 1 یہاں سے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف پیشاب یا پاخانے کے راستوں سے کوئی چیز نکلنے سے وضو لازم ہوتا ہے، خواہ وہ عام معمول کے مطابق نکلے جیسے پیشاب اور پاخانہ وغیرہ اور خواہ وہ عام معمول کے خلاف نکلے جیسے دبر سے کوئی کیڑا نکل آئے یا قبل سے جو یا چیچڑی جیسی کوئی چیز نکل آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام صاحب نے یہاں صحابہ اور تابعین کے دس اقوال تعلیقاً یعنی سند حذف کر کے ذکر فرمائے ہیں، ان سب کے حوالے حافظ رضی اللہ عنہ نے فتح الباری میں نقل فرمادیے ہیں۔

2. بعض لوگوں نے کہا کہ نماز میں قہقہہ مار کر ہنس پڑے تو نماز کے علاوہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط اور عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ نقل کے خلاف تو اس لیے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس سے قہقہہ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جانا ثابت ہو اور عقل کے خلاف اس لیے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ”کتاب اللام“ میں اس بات پر ایک صاحب سے اپنے مناظرے کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے قہقہہ سے وضو ٹوٹنے کے قائل سے پوچھا: یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص نماز میں کسی کو گالی دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا: نماز ٹوٹ گئی۔ کہا: اور اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ کہا: وہ باقی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا: اگر کوئی قہقہہ مار کر نماز میں بیٹے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کہا: نماز ٹوٹ گئی۔ پوچھا: اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ کہا: وہ بھی ٹوٹ گیا۔ امام صاحب نے کہا: اس کا مطلب یہ ہے کہ قہقہہ گالی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس پر وہ صاحب مجلس سے اٹھ گئے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا کہ نماز میں ہنسنے سے نماز دہرائی پڑے گی، وضو نہیں۔

3. کوئی شخص اگر وضو کرے جس میں موزوں پر مسح کرے، پھر موزے اتار دے تو بعض لوگ کہتے ہیں سارا وضو دوبارہ کرے اور بعض کا کہنا ہے کہ صرف پاؤں دھو لے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ذکر فرمایا کہ اس کا وضو قائم ہے، نہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے نہ پاؤں دھونے کی، کیونکہ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما آپ کو وضو کرواتے ہوئے

موزے اتارنے کے لیے جھکے تو آپ ﷺ نے فرمایا: « دَعْبُهَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهَا طَاهِرَتَيْنِ » [بخاری، باب إذا دخل رجله وحسا طاهرتان : ۲۰۶] ”انھیں رہنے دو، کیونکہ میں نے ان دونوں (پاؤں) کو طاہر ہونے کی حالت میں داخل کیا ہے۔“ یہی حکم وضو کے بعد ناخن یا بال اتارنے کا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

4. بعض حضرات عورت کو ہاتھ لگانے یا ذکر کو ہاتھ لگانے سے وضو ضروری قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ عورت کو ہاتھ لگانے سے مراد جماع لیتے ہیں، اس لیے وہ صرف ہاتھ لگانے سے وضو دوبارہ کرنے کے قائل نہیں۔ رہا ذکر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا تو وہ حدیث بخاری کی شرط پر نہیں، اس لیے وہ اس سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں۔ بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا قول ذکر فرمایا کہ حدیث کے بغیر وضو ضروری نہیں اور حدیث کی تفسیر فضاء اور شرط فرمائی۔ البتہ جو لوگ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں وہ ذکر کو ہاتھ لگانے سے وضو کے قائل ہیں اور حدیث صحیح ہونے کی وجہ سے یہی بات راجح ہے۔

5. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جسم کے کسی حصے سے خون بہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری رحمہ اللہ نے اس کے رد کے لیے صحابہ و تابعین کے اقوال ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک میں رسول اللہ ﷺ کے حکم پر پہرہ دینے والے صحابی کا خون نکلنے کے باوجود نماز جاری رکھنے کا ذکر بھی ہے۔ غرض یہ بات ہرگز درست نہیں کہ منہ بھر کرتے آئے یا قبل اور دُبر کے علاوہ کہیں سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

6. صحیح مسلم ”باب الوضوء من لحوم الإبل“ (۳۶۰) میں جابر بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: کیا میں بھیڑ بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو وضو نہ کرو۔“ اس نے کہا: کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! تو اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔“ یہ حدیث اگرچہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کی مگر صحیح مسلم میں ہونے کی وجہ سے بالکل صحیح ہے، اس لیے اس پر عمل لازم ہے۔

7. لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نیند سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہوا خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے جس کا آدمی کو پتا نہیں چلتا۔

8. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنا بند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا: ”جا اور وضو کرو۔“ وہ گیا اور اس نے وضو کیا، پھر آ گیا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”جا اور وضو کرو۔“ تو وہ گیا اور اس نے وضو کیا اور پھر آ گیا تو ایک آدمی نے آپ ﷺ سے کہا: یا رسول اللہ! کیا بات ہے کہ آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ بند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنا بند لٹکائے ہوئے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔“ [ابو داؤد، باب الإسبال في الصلاة : ۶۳۸] اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں چادر لٹکانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ابو جعفر ہے جو اہل مدینہ سے ایک آدمی ہے جس کا نام معلوم نہیں۔ اس کے بھول ہونے کی وجہ سے روایت صحیح نہیں۔ [ریاض الصالحین، تخریج

الابانی : ۸۰۱] چادر لگانا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے وضو ٹوٹنے کی حدیث صحیح نہیں۔

176۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بندہ نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، جب تک بے وضو نہ ہو۔“ تو ایک عجمی شخص نے کہا: اے ابو ہریرہ! بے وضو ہونا کیا ہے؟ کہا: آواز یعنی گوز۔

۱۷۶۔ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحَدِّثْ» فَقَالَ رَجُلٌ أُعْجِمِي: مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ، يَعْنِي الضَّرْطَةَ. [انظر: ۴۷۷، ۴۷۷، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۵۹، ۲۱۱۹، ۳۲۲۹، ۴۷۱۷۔ أخرجه مسلم: ۳۶۲، وفي المساجد: ۲۷۲ بحدو، وأخرجه: ۶۴۹، بقطعة لم ترد في هذه الطريق]

فوائد 1 اس حدیث میں صرف آواز کو حدیث (بے وضو ہونا) قرار دیا ہے، جب کہ اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (۱۳۵) گزر چکی ہے جس میں انہوں نے آواز کے ساتھ یا آواز کے بغیر ہوا خارج ہونے کو حدیث قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث مختصر ہے اور یہ عجمی شخص وہی ہے جسے وہاں حضرت موت کا ایک آدمی کہا گیا ہے۔ 2 باب کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت ظاہر ہے کہ دبر سے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 3 اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے آدمی کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ فی الواقع نماز کی حالت میں ہے اور اس پر وہ پابندیاں ہیں جو نماز پڑھنے والے پر عائد ہوتی ہیں۔ 4 اس حدیث کے مزید فوائد حدیث (۱۳۵) میں ملاحظہ فرمائیں۔

177۔ عباد بن تميم اچھے چچا سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس وقت تک نماز سے نہ ہٹے جب تک آواز نہ سنے یا بوتہ پائے۔“

۱۷۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [راجع: ۱۲۷۔ أخرجه مسلم: ۳۶۱]

فائدہ اس حدیث کی شرح اور فوائد حدیث (۱۳۷) میں ملاحظہ فرمائیں۔

178۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ایک بہت نڈی والا آدمی تھا، تو میں نے اس بات سے حیا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی اور

۱۷۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُنْدِرِ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: كُنْتُ

انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اس میں وضو ہے۔" اور اسے شعبہ نے اعمش سے بیان کیا۔

۱۳۲۔ أخرجه مسلم: ۳۰۳، بزيادة "من أجل فاطمة" |

فائدہ اس حدیث کی شرح اور فوائد کے لیے دیکھیے حدیث (۱۳۲)۔

۱۷۹۔ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَّارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَاءَمَ قَلَمٌ يُمْنِي؟ قَالَ عَثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عَثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، [انظر: ۲۹۲۔ أخرجه مسلم: ۳۴۷، مختصراً]

179۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے پوچھا، میں نے کہا: آپ یہ بتائیں کہ جب آدمی جماع کرے اور منی نہ آئے (تو کیا حکم ہے)؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسی طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنا ذکر دھو لے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ (زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) پھر میں نے اس کے متعلق علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسے یہی حکم دیا۔

۱۸۰۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذُكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطَتْ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ»

180۔ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمیں اسحاق نے بیان کیا (جو ابن منصور ہیں)، اس نے کہا: ہمیں نصر نے خبر دی، کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے، انہوں نے ذکوان ابو صالح سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ آیا اور اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، نبی ﷺ نے فرمایا: "شاید ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا ہے؟" اس نے کہا: "جی ہاں! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تو جلدی میں ڈال دیا جائے یا انزال نہ ہو پائے تو تجھ پر وضو لازم ہے۔"

تَابِعُهُ وَخَبُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ اس (نسر) کی متابعت وہب نے کی اور کہا: ہمیں شعبہ اللہ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ : الْوُضُوءُ . نے یہ حدیث بیان کی۔ ابو عبد اللہ (بخاری) نے کہا کہ [آخر جہ مسلم: ۳۴۳ باختلاف، ۳۴۵]

فوائد 1 مسلم نے ایک اور سند سے (۳۳۳) ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اس انصاری کا نام تہبان بن مالک رضی اللہ عنہما ذکر کیا ہے۔ (فتح الباری)

2: صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر جماع کے دوران انزال نہ ہو تو غسل واجب ہے یا نہیں۔ کئی صحابہ کا کہنا ہے کہ اگر انزال نہ ہو تو صرف دخول سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو واجب ہے۔ اس سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا جس کے لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب باندھا ہے کہ پیشاب یا پاخانے کے راستے سے کچھ نکلے تو وضو واجب ہے، کیونکہ دخول کی صورت میں مذی تو نکل ہی جاتی ہے۔ رہا غسل تو اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ صرف دخول ہی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ ہو، غسل واجب نہ ہونے کی احادیث منسوخ ہیں۔ اس مسئلے کی تفصیل ”کتاب الغسل“ میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

3: اس حدیث سے قرینے سے بات اخذ کرنے کا جواز ظاہر ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے صحابی کے کچھ دیر کر کے آنے اور سر سے پانی پکٹنے سے سمجھ لیا کہ جب انہیں بلایا گیا اس وقت وہ بیوی کے ساتھ مشغول ہوں گے اور فوراً غسل ترک کر کے غسل کر کے حاضر ہوئے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، ورنہ اس حالت میں اسے نہ بلاتے اور پھر آپ کو اصل معاملہ جاننے کے لیے قرینے سے کام لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔

35۔ باب: آدمی اپنے ساتھی کو وضو کروائے

۳۵۔ بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّي صَاحِبَهُ

181۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عرفات سے واپس ہوئے تو ایک گھائی کی طرف چلے اور اپنی حاجت سے فارغ ہوئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے کہا: میں آپ پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو کرنے لگے، تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے۔“

181۔ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْنُ حَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ ، فَتَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتَضَلِّي؟ فَقَالَ : « الْمُضَلِّي أَمَامَكَ » [راجع : ۱۳۹۔ آخر جہ مسلم: ۱۲۸۰ مطولاً، وفي الحج: ۲۷۶]

فوائد اس حدیث کی شرح اور فوائد کے لیے دیکھیے حدیث (۱۳۹)۔

182۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، آپ اپنی حاجت کے لیے گئے، (جب آئے تو) مغیرہ (رضی اللہ عنہما) آپ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ وضو کرتے رہے، چنانچہ آپ نے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔

۱۸۲۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَ أَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةِ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. [انظر : ۲۰۳، ۲۰۶، ۳۶۳، ۳۸۸، ۲۹۱۸، ۴۴۲۱، ۵۷۹۸، ۵۷۹۹، أخرجه مسلم : ۲۷۴]

فوائد: 1: ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ وضو کے لیے کسی دوسرے شخص سے مدد لی جاسکتی ہے کہ وہ پانی لے آئے، یا وضو کے لیے پانی ڈالتا جائے، البتہ رسول اللہ ﷺ اپنے اعضاء وضو کو خود دھوتے رہے، اس لیے وضو کروانے والے کو پانی ڈالنے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ البتہ بیمار یا عاجز کا معاملہ مختلف ہے، اگر وہ خود اعضاء نہ دھو سکتا ہو تو اس کے اعضاء وضو کو دھونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

2: یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بڑوں کا اکرام اور ان کی خدمت کرنی چاہیے اور بڑوں کو وہ خدمت قبول کرنی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ﷺ نے تین چیزیں رد کرنے سے منع فرمایا: دودھ، گدھا اور خوشبو، کیونکہ جب کوئی مہمان آئے، اسے بیٹھنے کے لیے گدھا پیش کیا جائے اور وہ اس پر بیٹھنے سے انکار کر دے، حیافت کے لیے دودھ وغیرہ پیش کیا جائے اور وہ پینے سے انکار کر دے، پھر خوشبو پیش کی جائے اور وہ لینے سے انکار کر دے تو میزبان خدمت اور حیافت کیسے کرے گا۔ اسی طرح چھوٹوں اور شاگردوں کو خدمت کرنا اور بڑوں کو اس کا قبول کرنا لازم ہے۔

3: دوسری حدیث میں سر پر مسح اور موزوں پر مسح کا بھی ذکر ہے، ان کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

36۔ باب: بے وضو ہونے کے بعد قرآن وغیرہ

پڑھنا

۳۶۔ بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدِيثِ

وَاغْيَرِهِ

اور منصور نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ حمام میں

وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي

الْحَمَامِ وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . وَ قَالَ قَرَّانٍ پڑھنے میں اور وضو کے بغیر خط لکھنے میں کوئی حرج حَمَادًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلَّمْ، نہیں۔ اور حماد نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ اگر حمام والوں نے تہ بند باندھے ہوں تو سلام کہو، ورنہ سلام نہ کہو۔

فائدہ حمام سے مراد وہ غسل خانہ نہیں جہاں اکیلا آدمی دروازہ بند کر کے غسل کرتا ہے، بلکہ مختلف درجہ حرارت والے کمرے ہوتے تھے جن میں لوگ اکٹھے نہاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر تہ بند باندھ کر نہائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر تہ بند کے بغیر نہائیں تو حیا کے خلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب سے مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے با وضو ہونا ضروری نہیں۔ ”وَعَبْرُهُ“ سے مراد ذکر و اذکار ہیں، جیسے نیند سے بیدار ہو کر دعا پڑھی جاتی ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حمام میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عموماً آدمی حمام میں بے وضو ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا: بے وضو ہونے کی حالت میں خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خط کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھی جاتی ہے، خط کے درمیان میں بھی کوئی آیت آسکتی ہے، تو بے وضو نہ قرآن پڑھنے میں کوئی حرج ہے نہ لکھنے میں اور ظاہر ہے جب لکھے گا تو اسے ہاتھ بھی لگائے گا۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے مطابق اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سلام کے الفاظ بھی دعا ہیں، بے وضو سلام کہنا اور جواب دینا بھی درست ہے، البتہ جن لوگوں نے ازار نہ باندھ رکھی ہو انہیں سلام نہیں کہنا چاہیے۔

۱۸۳۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مَحْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخْلَهُ فِي طَوْلِحَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى سَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ ابْنُ

183۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی ﷺ کی بیوی ميمونہ بنت جحش کے پاس ایک رات گزاری، وہ ان کی خالہ تھیں۔ تو میں بچکے کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کی اہلیہ اس کے طول میں لیٹ گئے۔ رسول اللہ ﷺ سو گئے یہاں تک کہ رات آدھی ہو گئی یا اس سے تھوڑا پہلے یا اس سے تھوڑا بعد رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر اپنے چہرے سے ہاتھ کے ساتھ نیند صاف کرنے لگے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں، پھر آپ ایک پرانے مشکیزے کی طرف اٹھے جو لٹک رہا تھا اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تو میں بھی اٹھا اور میں نے بھی اسی طرح کیا جیسے آپ ﷺ

کو گرہن لگا۔ دیکھا تو لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ بیٹھا کو دیکھا کہ وہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا: لوگوں کو کیا ہوا؟ اس نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: سبحان اللہ۔ میں نے کہا: کوئی نشانی ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ ہاں! تو میں (بھی نماز کے لیے) کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غشی نے ڈھانک لیا اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ ﷺ نماز سے اُٹھے تو آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا: ”کوئی بھی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اپنے اس قیام کے دوران دیکھ لی ہے، یہاں تک کہ جنت اور آگ کو بھی دیکھا ہے اور یقیناً مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمانے جاتے ہو و جہاں کے فتنے کی مثل یا دجال کے فتنے کے قریب۔ (روایت کرنے والی فاطمہ نے کہا) میں نہیں جانتی کہ اسماءؓ نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس (قبر میں) آیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے: اس آدمی کے متعلق تمہارا علم کیا ہے؟ تو جو ایمان والا یا یقین والا ہے۔ (فاطمہ نے کہا) میں نہیں جانتی اسماءؓ نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا۔ وہ کہتا ہے: یہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، تو ہم نے (اسے) قبول کیا اور ایمان لے آئے اور بیرونی کی۔ تو کہا جاتا ہے: صحیح سلامت سو جا، یقیناً ہم جانتے تھے کہ تم واقعی یقین رکھنے والے ہو اور جو نفاق والا یا شک والا ہے۔ (فاطمہ نے کہا) میں نہیں جانتی اسماءؓ نے کیا کہا تھا۔ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو

أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، أَتَيْتُهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامًا يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّابَنِي الْعَشِيِّ، وَجَعَلْتُ أَصْبَ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: « مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ - لَا أُدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - بِيُوتَى أَحَدُكُمْ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا عَلِمْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِنُ - لَا أُدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيَقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لِمُؤْمِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ - لَا أُدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أُدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ » [راجع : ۸۶ - أخرجه مسلم : ۹۰۵]

سنا، وہ کوئی بات کہتے تھے تو وہ میں نے بھی کہہ دی۔“

فائدہ اس حدیث کے بعض فوائد کے لیے حدیث (۸۲) ملاحظہ فرمائیں۔

38- باب: پورے سر کا مسح کرنا

۳۸- بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور اپنے سروں کا مسح کرو۔“ اور ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا: عورت مرد کی طرح ہے، وہ اپنے سر پر مسح کرے گی۔ اور مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا: کیا یہ کافی ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا جائے؟ تو انہوں نے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث بطور دلیل پیش کی۔

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسُحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيُجْزِي أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ زَيْدٍ.

فائدہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول مصنف ابن ابی شیبہ (۳۰۱، ج: ۲۴۱) میں موصوفاً ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول صحیح ابن خزیمہ (۱۵۷) میں ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سر کے چند بالوں پر مسح کر لے تو کافی ہے، کیونکہ اس سے سر پر ہاتھ پھیرنا ثابت ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ سر کے چوتھے حصے پر مسح ضروری ہے، کیونکہ ان کے بقول ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ناصیہ پر مسح فرمایا اور ناصیہ سر کے سامنے والے حصے کے بالوں کو کہتے ہیں جن کا اندازہ ان کے بقول سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ حالانکہ جس حدیث کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں ”مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ“ کے الفاظ ہیں، یعنی آپ ﷺ نے اپنی ناصیہ (پیشانی کے بالوں) اور اپنی پگڑی پر مسح کیا۔ [مسلم، باب المسح على الناصية والعمامة: ۲۴۷/۸۳] کسی صحیح حدیث میں صرف ”مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ“ کے الفاظ نہیں۔ اسی طرح کسی حدیث میں سر کے صرف چند بالوں پر مسح کرنے کا ذکر نہیں بلکہ تمام احادیث میں پورے سر کے مسح کا ذکر ہے۔ سر کے کچھ حصے اور پگڑی پر مسح کا ذکر ہے یا پگڑی پر مسح کا ذکر ہے۔ اس لیے امام مالک رضی اللہ عنہ نے پورے سر پر مسح کو ضروری قرار دیا ہے اور دلیل کے طور پر عبد اللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی مردوں کی طرح پورے سر کا مسح کرنا ہوگا۔ بخاری رضی اللہ عنہ کا متعقد ان لوگوں کا رد ہے جن کا کہنا ہے کہ عورت صرف سر کے سامنے والے حصے پر مسح کر لے تو کافی ہے۔

185- عمرو بن یحییٰ مازنی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا اور وہ (قائل) عمرو بن یحییٰ کے والد تھے: کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ

۱۸۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ

رسول اللہ ﷺ کیسے وضو کرتے تھے؟ تو عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! تو انہوں نے کچھ پانی منگوا یا اور اپنے ہاتھوں پر انڈیا! اور دو بار دھویا، پھر تین بار کھلی کی اور ناک سنا۔ پھر اپنا چہرہ تین بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دو، دو بار کہنوں سمیت دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کیا (یعنی انہیں سر پر پھیرا)، چنانچہ دونوں کو سامنے سے لے گئے اور پیچھے سے لے آئے، اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ دونوں کو اپنی گدلی تک لے گئے، پھر انہیں اس جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔

يُحْبِبِي : اَنْتَ طَلِيعُ اَنْ تَرِيْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ زَيْدٍ : نَعَمْ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَاَقْبَلَ بِمَاءٍ وَاَذْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَاسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِمَاءٍ اِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . [انظر : ۱۸۶ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ وانظر في الوضوء ، باب : ۲۵ و باب : ۲۸ - اخرجه مسلم : ۲۳۵ ، ۲۳۶ باختلاف]

فوائد 1۔ اس حدیث میں عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بعض اعضاء دو مرتبہ اور بعض تین مرتبہ دھونے کا ذکر کیا ہے۔ وضو کے اعضا کو ایک ایک بار، دو دو بار، تین تین بار دھونا بھی ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے "کتاب الوضوء" کے شروع میں بیان فرمایا ہے اور بعض اعضا کو ایک بار اور کسی کو تین بار دھونا بھی ثابت ہے، جیسا کہ زیر ترجمہ حدیث میں ہے۔

2۔ مسائل نے صحابی رسول سے رسول اللہ ﷺ کے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے وضو کر کے دکھا دیا۔ امیر المؤمنین عثمان اور علی رضی اللہ عنہما نے بھی وضو کر کے دکھایا۔ صحابہ میں سے کسی نے رسول اللہ ﷺ سے یہ نہیں پوچھا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن اور مستحبات کتنے ہیں۔ نہ ہی کسی تابعی نے کسی صحابی سے یہ سوال کیا، نہ کسی صحابی نے اس طرح وضو سکھایا، بلکہ صحابہ نے جس طرح آپ کو وضو کرتے دیکھا اسی طرح وضو کرنے لگے اور جب تابعین نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرض، واجب، سنت یا مستحب کے چکر میں پڑنے کے بجائے وضو کر کے دکھایا یا رسول اللہ ﷺ کے وضو کا طریقہ بتا دیا۔

دین کے مسائل کو فرض، واجب اور سنت کے طریقے سے بیان کرنا رسول اللہ ﷺ کا یا صحابہ کا طریقہ نہیں۔ نہ ہی کوئی عام آدمی اس طرح دین کے مسائل یاد کر سکتا یا یاد رکھ سکتا ہے۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبُؤْسَنَجِيُّ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عُمَرَ بِنَ الرَّمَّاحِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى مَالِكٍ ، فَقُلْتُ : يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ! مَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرِيضَةٍ وَمَا فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ ، اَوْ قَالَ : نَافِلَةٍ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : كَلَامُ الزَّنَادِقَةِ ، اُخْرَجُوهُ ."

[سير اعلام النبلاء ، في احوال مالك الإمام : ۱۸۸/۷] "یعنی عبد اللہ بن عمر بن الرماح نے کہا: میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! نماز میں فرض کیا کیا ہیں اور اس میں سنت کیا کیا ہیں، یا کہا نفل کیا کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ زندقوں کا کام ہے (یعنی ان لوگوں کا جو زندیق ہیں یعنی بے دین ہیں، اندر سے کافر ہیں) اسے نکال

دو۔ وضو کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے فرض چار ہیں: منہ دھونا، ہاتھ کہنوں سمیت دھونا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ حالانکہ کلی اور ناک میں پانی ڈال کر سکنے کے بغیر نبی ﷺ نے کبھی وضو کیا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے خود ساختہ قواعد کے ساتھ مضمضہ، استنشاق اور استنثار کو سنت کہہ کر اختیار دے دیا کہ نہ بھی کریں تو وضو درست ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں وضو بلکہ ہر عمل میں رسول اللہ ﷺ کے طریقہ تعلیم پر اکتفا کرنا چاہیے اور دین کے احکام میں اپنے خود ساختہ اصول گھسیڑنے نہیں چاہئیں۔

3. عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے وضو سے متعلق سوال کرنے والے عمرو بن ابی حسن ہیں، جیسا کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اگلے باب میں وضاحت فرمائی ہے، جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، جس کی صراحت خود روایت میں موجود ہے۔ موطا امام مالک میں مسائل کی تعیین کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ جمع کی صورت یہ ہے کہ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس تین شخص تھے: ایک ابو حسن انصاری، دوسرے ان کے بیٹے عمرو بن ابی حسن اور تیسرے ان کے پوتے یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن۔ یہ تینوں حضرات نبی ﷺ کا وضو معلوم کرنے کے لیے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے متعلق سوال عمرو بن ابی حسن نے کیا۔ اب جہاں سوال کی نسبت عمرو بن ابی حسن کی طرف کی گئی ہے تو یہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن جہاں ان کے والد ابو حسن یا ان کے بھتیجے یحییٰ بن عمارہ کی طرف کی گئی ہے وہاں مجاز پر محمول ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسائل عمرو بن ابی حسن ہیں اور یہ یحییٰ بن عمارہ کے بھتیجے بچا اور عمرو بن یحییٰ کے عم الاب ہونے کی حیثیت سے عمرو بن یحییٰ کے مجازی دادا ہیں۔ اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ بعض حضرات نے عبارت میں ”هُوَ“ ضمیر کو عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف راجع کیا ہے جو درست نہیں ہے، کیونکہ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کسی بھی اہتبار سے عمرو بن یحییٰ کے دادا نہیں۔ (بدلیۃ القاری)

39۔ باب: پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا

۳۹۔ بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

186۔ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ہمیں موسیٰ (بن اسماعیل) نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں وہیب نے عمرو سے، انھوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں عمرو بن ابی حسن کے پاس موجود تھا، انھوں نے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے پانی کا ایک برتن منگوا یا اور ان کے لیے نبی ﷺ کے وضو جیسا وضو کیا۔ چنانچہ برتن سے اپنے ہاتھ پر پانی اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور تین چلوؤں کے ساتھ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک سکا،

۱۸۶۔ حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ: شَهِدْتُ عَمْرٍو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْوُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وَوَضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضَمَّزَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ

عَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . [راجع : ۱۸۵ -] پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے کو (تین بار) دھویا، پھر دو بار اپنے دونوں ہاتھ کہنوں سمیت دھوئے، پھر ہاتھ ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا، ایک ہی بار دونوں ہاتھ آگے سے (پیچھے) لے گئے اور انھیں پیچھے سے آگے لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔

فوائد ۱۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما وضو کے وقت پاؤں دھونے کا مسئلہ دو مرتبہ بیان کر چکے ہیں، دیکھیے باب (۲۷) ”دونوں پاؤں کو دھونا اور قدموں پر مسح نہ کرے۔“ اور باب (۳۰) ”جو تے پہنے ہوئے پاؤں دھونا اور قدموں پر مسح نہ کرے۔“ اگر باب (۲۹) ”ایڑیوں کو دھونا“ کو بھی شامل کر لیں تو یہ مسئلہ تین بار بیان ہو چکا ہے۔ یہاں پھر وہی مسئلہ باب میں بیان کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ٹخنوں سمیت دھونے کا اضافہ ہے، اس لیے اسے بے فائدہ تکرار نہیں کہہ سکتے۔

۲۔ اس حدیث میں مضمضہ اور استنشاق ایک ہی چلو کے ساتھ تین بار کرنے کا ذکر ہے، یہ اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ چلو میں پانی لے کر آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈال لیا جائے۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ بھی گزر چکا ہے۔ یہ حدیث اور اس کے بعض فوائد حدیث (۱۸۵) میں ملاحظہ فرمائیں۔

40۔ باب: لوگوں کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا

۴۰۔ بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

وَأَمَرَ جَبْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَن يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ سِوَاكِهِ . اور جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کے سواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کریں۔

فائدہ ۱۔ ”وضوء“ واؤ کے فتح کے ساتھ وضو کے پانی کو کہتے ہیں، یہاں واؤ پر فتح ہی ہے۔ ”فضل وضوء“ (وضو سے بچے ہوئے) سے وہ پانی مراد ہے جو اس برتن میں بیچ جائے جس میں سے ہاتھ کے ساتھ پانی لے کر وضو کیا گیا ہے اور وہ پانی بھی مراد ہو سکتا ہے جو وضو کرنے والے کے اعضا سے گرے۔ اسے ماء مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، کیونکہ ہر عضو کو دھوتے وقت جب ہاتھ کے ساتھ برتن سے پانی لے گا تو برتن کے پانی میں اس کے ہاتھ پر لگا ہوا پانی بھی شامل ہو جائے گا، چنانچہ برتن میں رہ جانے والے پانی کا بھی وہی حکم ہے جو وضو کے اعضا سے گرنے والے پانی کا ہے خواہ زمین پر گرے، خواہ کسی برتن میں گرے، دونوں ظاہر ہیں اور مطہر بھی، یعنی پاک ہیں اور ان سے کوئی وضو بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ البتہ طہارت و نفاذت میں فرق ہے، کوئی نفاذت کے پیش نظر اسے استعمال نہ کرے تو الگ بات ہے، جیسے آدمی کی تھوک بالاتفاق پاک ہے مگر ضروری نہیں کہ آدمی اسے اپنے کپڑوں اور جسم پر لے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں

کہ مستعمل پانی کے بارے میں ان کے امام کے تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ وہ پانی نجاست غلیظہ (مثلاً پاخانہ وغیرہ) کی طرح نجس ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ نجاست خفیفہ (مثلاً ماکول اللہم جانور کے پیشاب) کی طرح نجس ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں۔ اس پر ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ایک ہی پانی پر تین طرح کے حکم کیوں لگائے جو آپس میں متضاد ہیں، یہ تو ”من عند غیر اللہ“ ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عام آدمی ان تین متضاد اقوال میں سے کس پر عمل کرے اور اس کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ ایک صاحب نے بخاری کی اردو شرح لکھی ہے، اس میں اپنے امام کے ان تینوں صریح متضاد اقوال کو جمع کرنے کا کارنامہ سرانجام دیا ہے، لکھتے ہیں: ”امام صاحب جب وضو کا پانی گرتا ہوا دیکھتے تھے تو اس پانی سے جھڑنے والے ہر قسم کے گناہ دیکھتے تھے: کبائر، صغائر اور مکروہات، اسی بنا پر مستعمل پانی کے متعلق ان کے تین قول ہیں۔ انہوں نے مستعمل پانی کو نجاست غلیظہ کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے وضو کرنے والے کے گناہ کبیرہ گرے ہوں اور نجاست خفیفہ کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے گناہ صغیرہ گرے ہوں اور مستعمل پانی کو طاہر غیر مطہر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وضو کرنے والے نے کوئی مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ کام کیا ہو، کیونکہ یہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے اور اس کا کرنا جائز ہے۔“ اس پر سوال یہ ہے کہ آیا رسول اللہ ﷺ بھی اعضا سے جھڑنے والے گناہ دیکھتے تھے یا نہیں؟ اگر دیکھتے تھے تو آپ نے یہ تین قول کیوں نہیں فرمائے اور اگر نہیں دیکھتے تھے تو ان کے امام صاحب کو کیسے نظر آ گئے؟ کیا ان پر نبی ﷺ سے بڑھ کر وحی کا نزول ہوتا تھا اور کیا امتی کے کشف پر شریعت کے احکام کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عام آدمی جسے پانی کے ساتھ جھڑنے والے گناہ نظر نہ آتے ہوں وہ اس پانی کو کیا سمجھے اور کس قول پر عمل کرے؟ ایک بات کا ان صاحب نے ذکر ہی نہیں فرمایا کہ اگر وضو کرنے والے نے کسی مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ کام کا بھی ارتکاب نہ کیا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ پھر پانی طاہر و مطہر ہونا چاہیے۔ اس لیے چوتھا قول یہ ہونا چاہیے کہ مستعمل پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں استعمال شدہ بچا ہوا پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، امام بخاری رضی اللہ عنہما یہی مسئلہ واضح فرما رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہما کا عمل ذکر فرمایا۔ یہ تعلق ابن ابی شیبہ (۱۷۲/۱) اور دارقطنی (۹۳، ۹۴) نے باسناد بیان کیا ہے، اس کی بعض سندوں میں ہے کہ جریر رضی اللہ عنہما مسواک کرتے اور اپنی مسواک کا سرا پانی میں ڈبوتے، پھر اپنے گھر والوں سے کہتے: اس بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کرو، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے مسواک کے ساتھ منہ کا لعاب بھی شامل ہوتا ہے، اس کے باوجود جریر رضی اللہ عنہما نے اس پانی کو طاہر و مطہر سمجھا، ورنہ اس کے ساتھ وضو کا حکم نہ دیتے۔

۱۸۷۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : 187۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک دن رسول اللہ ﷺ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ : دوپہر کو نکل کر ہمارے پاس آئے، تو آپ کے پاس وضو خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَلْيَا حَجْرَةَ ، فَأَتَيْتِ کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو

کا بچا ہوا پانی لینے تک اور اپنے جسم پر ملنے لگے، پھر نبی ﷺ نے ظہر دو رکعتیں اور عصر دو رکعتیں پڑھیں، جب کہ آپ کے سامنے ایک برہمی گاڑی ہوئی تھی۔

[انظر : ۳۷۶، ۴۹۵، ۴۹۹، ۵۰۶، ۶۳۳، ۶۳۴]

۳۵۵۳، ۳۵۶۶، ۵۷۸۶، ۵۸۵۹۔ أخرجه مسلم :

[۵۰۳]

فوائد 1 وضو کے بچے ہوئے پانی سے مراد وہ پانی بھی ہو سکتا ہے جو برتن میں باقی رہ جائے اور وہ بھی جو اعضا سے گرے اور اس حدیث میں یہی مراد ہے۔ یہ حدیث ماء مستعمل کے پاک ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اگر برتن میں باقی ماندہ پانی مراد ہو تو پھر بھی یہ ماء مستعمل کے پاک ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ بار بار برتن میں ہاتھ ڈال کر اس سے پانی لیتے ہوئے ہاتھ پر لگا ہوا پانی تو لازماً برتن کے پانی میں ملتا ہے۔ اگر وہ پلید ہوتا تو برتن کا پانی بھی گیلما ہاتھ لگنے سے پلید ہو جاتا بلکہ اعضا سے گرنے والے پھینٹوں سے کپڑے بھی پلید ہو جاتے۔

2 اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ ﷺ سے محبت ظاہر ہے۔

3 یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جگہ اس حدیث پر باب قائم کیا ہے: "بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا" یعنی مکہ اور غیر مکہ دونوں میں سترہ رکھنا چاہیے۔ (دیکھیے بخاری: ۵۰۱)

4 اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کا سفر جاری نہ تھا بلکہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ نے نماز قصر کی اور دو نمازیں جمع بھی کیں، اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں جمع کرنے کے لیے سفر جاری ہونا شرط نہیں۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ غزوة تبوک کے سفر میں آپ کا معمول ہی یہ تھا خواہ سفر جاری ہو یا کہیں اترے ہوئے ہوں، چنانچہ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "اَخْرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّنْبُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا" [مسلم: ۷۰۶] "ہم نبی ﷺ کے ساتھ غزوة تبوک میں نکلے تو آپ ﷺ ظہر اور عصر اکٹھی اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے تھے۔"

5 صحابہ کے رسول اللہ ﷺ کے وضو کے اعضا سے گرنے والے پانی کو جسم پر ملنے سے آپ کے مستعمل پانی سے برکت حاصل کرنا ثابت ہوا۔ مگر آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی کے اعضا سے گرنے والا پانی بطور تبرک لیا ہو اس کی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ صحابہ و تابعین کا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرنا ثابت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اسے رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت سمجھتے تھے، اس لیے کسی اور کے مستعمل پانی کو بطور تبرک لینا درست نہیں۔

۱۸۸۔ وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَنَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ 188۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ نے ایک پیالہ منگوا یا جس میں کچھ پانی تھا، تو آپ ﷺ نے اس میں

لَهُمَا : « اشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغَا عَلَيَّ وَجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا » [انظر : ۱۹۶ ، ۴۳۲۸ - أخرجه مسلم : (ابوموسیٰ اور بلال رضی اللہ عنہما) سے فرمایا : "اس میں سے کچھ پی لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔"] ۲۴۹۷ ، مطولاً]

فوائد 1 یہ ایک لمبی حدیث کا قطعہ ہے جو صحیح بخاری کی "کتاب المغازی" میں مذکور ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے: ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نبی ﷺ کے پاس تھا، آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان جحرانہ میں اترے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو نبی ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے کہا: کیا آپ مجھ سے وہ وعدہ پورا نہیں کرتے جو مجھ سے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: "خوش ہو جا۔" اس نے کہا: آپ مجھے یہ بات بہت کہتے ہیں کہ "خوش ہو جا۔" تو آپ ابو موسیٰ اور بلال (رضی اللہ عنہما) کی طرف متوجہ ہوئے جیسے آپ بہت غصے میں ہوں اور فرمایا: "اس نے تو خوش خبری رد کر دی تم دونوں ہی قبول کر لو۔" انھوں نے کہا: ہم نے قبول کی۔ پھر آپ نے ایک پیالہ منگوا یا جس میں کچھ پانی تھا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا منہ دھویا اور اس میں کئی کی، پھر فرمایا: "دونوں اس میں سے پیو اور اپنے چہروں اور سینوں پر انڈیل لو اور خوش ہو جاؤ۔" تو دونوں نے پیالہ لیا اور ایسے ہی کیا، تو پردے کے پیچھے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آواز دی کہ اپنی ماں کے لیے بھی بچا دینا۔ چنانچہ انھوں نے اس کا کچھ حصہ ان کے لیے بچا دیا۔ [بخاری، باب غزوة الطائف : ۴۳۲۸]

2 یہ وضو نماز کے لیے مکمل وضو نہ تھا بلکہ صرف برکت دلانے کے لیے تھا۔ اس سے آدمی کے اعضا سے گرنے والے پانی کی طہارت ثابت ہوئی، گویا بخاری رضی اللہ عنہما یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ صرف مکمل وضو سے گرنے والا پانی ہی نہیں بلکہ وضو کے بغیر انسان کے اعضا سے گرنے والا پانی بھی پاک ہے۔

۱۸۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بَنِيهِمْ، وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمَسْرُورِ وَغَيْرِهِ ، يُصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ : وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، [راجع : ۷۷]

189 - ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور یہ وہی محمود ہیں جن کے چہرے پر رسول اللہ ﷺ نے ان (کے گھر) کے کنویں کے پانی سے کئی کی تھی، جب کہ وہ لڑکے تھے۔ اور عروہ نے مسور وغیرہ سے بیان کیا، دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا تھا: اور جب نبی ﷺ وضو کرتے ہیں تو قریب ہوتا ہے کہ صحابہ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں۔

فوائد 1 یہاں آپ ﷺ نے نہ کامل وضو کیا ہے نہ ناقص بلکہ صرف کلی کی ہے، معلوم ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہما

کسی بھی طرح آدمی کے ساتھ گھسنے والے پانی کی طہارت بیان کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پانی بھی پاک ہے جس کے ساتھ آدمی کے منہ کا لعاب شامل ہو اور اگر وہ رسول اللہ ﷺ کا ہوتو طہارت کے علاوہ بے حساب برکت کا باعث بھی ہے۔

2 جب رسول اللہ ﷺ نے محمود بن ہشام کے منہ پر کئی کی تھی اس وقت ان کی عمر پانچ سال تھی۔ [بخاری، العلم: ۷۷]

3 عروہ کی مسود بن ہشام اور مروان بن الحکم سے جو حدیث بخاری ہشت سے یہاں نقل فرمائی ہے وہ دوسری جگہ صحیح بخاری میں مذکور بہت لمبی حدیث کا ایک جملہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے آنے والے نمائندے عروہ بن مسعود ثقفی نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی آپ سے محبت، ادب اور تعظیم کے متعلق اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ نے اصحاب رسول ﷺ کا نہایت غور سے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا: اے میری قوم! اللہ کی قسم! میں بادشاہوں کے پاس وفد کی صورت میں گیا ہوں اور میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی بصورت وفد گیا ہوں، اللہ کی قسم! میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی اصحاب محمد، محمد (ﷺ) کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! اس نے کوئی کھجور نہیں چھینکا مگر وہ ان میں سے کسی نہ کسی آدمی کی آستین پر پڑا تو اس نے اسے اپنے چہرے اور جلد پر مل لیا اور جب وہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کی تعمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور جب وہ وضو کرتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ وہ اس کے وضو کے پانی پر لڑ پڑیں اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کی طرف تیز نظر سے نہیں دیکھتے۔ [بخاری، کتاب الشروط: ۲۷۳۱، ۲۷۳۲]

اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

4 اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ ﷺ سے محبت، آپ کی تعظیم اور آپ کی اطاعت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے۔ کس قدر بدنہیب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ ﷺ کے ایسے جاں نثاروں سے بغض رکھتے ہیں۔

باب (بلا عنوان)

بَاب

190۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میری خالہ مجھے لے کر نبی ﷺ کے پاس گئی اور کہنے لگی: یا رسول اللہ! میرے بھانجے کے قدموں میں درو ہے، تو آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے آپ کے

۱۹۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجَعْدِ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَاتِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ

اور ناک میں پانی چڑھایا، تین بار ایسے کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دو دو مرتبہ دھویا اور سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا مسح کیا اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پھر فرمایا:

رسول اللہ ﷺ کا وضو اس طرح تھا۔

فَغَسَّائِمَا، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضَمَّ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّهِ وَاحِدَةً، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [راجع: ۱۸۵۔ أخرجه مسلم: ۲۳۵]

فائدہ حدیث کی شرح حدیث (۱۸۵) میں دیکھیں اور ایک ہی کف سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی وضاحت حدیث (۱۳۰) میں ملاحظہ فرمائیں۔

42۔ باب: سر کا مسح ایک ہی بار کرنا

192۔ عمرو بن ابی حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ ﷺ کے وضو کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوا یا اور ان سب کے سامنے وضو کیا۔ چنانچہ انہوں نے (پانی) اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہیں تین بار دھویا، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پانی کے تین چلوؤں کے ساتھ تین دفعہ کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک سنکا، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنا منہ تین دفعہ دھویا، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دو دو بار دھوئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا، چنانچہ دونوں ہاتھوں کو سامنے سے (پیچھے) لے گئے اور دونوں کو پیچھے سے واپس لائے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔

اور موسیٰ نے وہیب سے یہ روایت بیان کی تو یہ کہا کہ

سر کا مسح ایک بار کیا۔

۴۲۔ بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

۱۹۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَنِ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ وَضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَّمَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَّائِمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَّ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ عَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ يَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهَمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، قَالَ:

مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [راجع: ۱۸۵۔ أخرجه مسلم:

[۲۳۵]

فائدہ فوائد کے لیے دیکھیے حدیث (۱۸۵) اور (۱۳۰)۔

۴۳۔ بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَ
فَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ

43۔ باب: آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور
عورت کے وضو کا بچا ہوا پانی

وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ، وَمِنْ بَيْتِ نَضْرَابِيَّةٍ . اور عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی کے ساتھ وضو کیا اور ایک
نصرانی عورت کے گھر سے وضو کیا۔

فائدہ۔ یہ الگ الگ دو آثار ہیں، فتح الباری میں ان کی تخریج موجود ہے۔ باب کے ساتھ ان کی مطابقت یہ ہے کہ
گھروں میں پانی گرم کرنے کے لیے برتن میں ڈالتے وقت عموماً عورتوں کا ہاتھ اسے لگ ہی جاتا ہے، بلکہ وہ گرم کرتے وقت
انگی ڈال کر دیکھتی رہتی ہیں کہ پانی گرم ہوا ہے یا نہیں۔ اسی طرح نصرانی یا مشرک عورت کے گھر میں جو پانی ہے اس کا گھر
والی کا ہاتھ لگنے سے بالکل محفوظ رہنا عموماً ممکن نہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے نہ گرم پانی سے وضو کرتے وقت پوچھا ہے نہ
نصرانی عورت کے گھر سے وضو کرتے وقت کہ اسے عورت کا ہاتھ تو نہیں لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے
ہیں، نہ مرد کے ہاتھ کے ساتھ پانی لینے سے باقی پانی عورت کے لیے ناقابل استعمال ہوتا ہے نہ عورت کے ہاتھ ڈال کر پانی
لینے سے باقی پانی مرد کے لیے ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ اس سے عورت کے بچے ہوئے پانی کا ظاہر و مطہر ہونا بھی ثابت
ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گند اعقیدہ صرف ہندوؤں کا ہے کہ غیر بند انسان یا شورور کے ہاتھ لگانے سے کھانے پینے کی چیز پلید
ہو جاتی ہے، ورنہ اسلام ہی نہیں کسی بھی دین کا ہمارے علم کے مطابق یہ عقیدہ نہیں۔

۱۹۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا 193۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مرد اور عورتیں
مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يَمَسَّ الْمَرْءُ يَدَ الْمَرْءِ فِي الْوُضُوءِ
كَانَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤْنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا .

فوائد۔ 1۔ حجاب کے نزول سے پہلے تو اس کا کوئی اشکال نہیں، حجاب کے بعد اس سے مراد میاں بیوی یا محرم لوگ
ہی ہیں، کیونکہ حجاب کے نزول کے بعد عورتوں کا ازواج و محارم کے سوا مردوں کے ساتھ ٹٹ کر وضو کرنا معروف نہیں، نہ اس کی
کوئی مثال ملتی ہے۔ اس حدیث سے بھی عورت کے بچے ہوئے پانی کا پاک ہونا اور مرد کا اس سے وضو کرنا ثابت ہے۔ اسی
طرح مرد کے بچے ہوئے سے عورت کا وضو بھی ثابت ہوا، کیونکہ عورت کے ایک دفعہ پانی لینے سے باقی پانی اس کا مستعمل
ہو گیا، اسی طرح مرد کے پانی لینے سے وہ اس کا مستعمل ہو گیا۔ معلوم ہوا مرد و عورت ایک دوسرے کے مستعمل پانی سے وضو
بلکہ غسل بھی کر سکتے ہیں۔

2۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جو کام کیا جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے

مرفوع مانتے ہیں اور یہی درست ہے، کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو وحی الہی سے اس کی اصلاح ہو جاتی۔

3 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے ظاہر ہے کہ وہ ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے جن میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے وضو یا غسل سے باقی رہنے والے پانی سے وضو یا غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا انھیں مرجوح سمجھتے ہیں۔ شیخ ابن شمیم رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بخاری میں ہے: (وَفَضَّلَ وَضُوءَ الْمَرْأَةِ) گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جن احادیث میں اس سے ممانعت آئی ہے ان میں نظر ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ أَوْ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الرَّجُلِ» یعنی ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت مرد کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔“ (ابن شمیم) اور یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کے خلاف ہے، جیسا کہ صحیح مسلم (۳۲۳) میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا» کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔ بعض علماء نے منع اور جواز کی دونوں حدیثوں کو صحیح قرار دے کر تطبیق کی کوشش کی ہے، مثلاً یہ کہ اصل جواز ہے اور نبی تنزیہی ہے، یعنی بچے تو بہتر ہے ورنہ جائز ہے، مگر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ زیادہ مضبوط ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے، البتہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتی ہے، حالانکہ یہ تقسیم نا انصافی پر مبنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے تھے تو ان سے بڑھ کر پاکیزہ مرد کون ہوگا جسے بیوی کے باقی ماندہ پانی سے پرہیز ہوگا۔

44۔ باب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو سے بچا ہوا پانی

بے ہوش پر ڈالنا

۴۴۔ بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ عَلَى

الْمُعْمَى عَلَيْهِ

194۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پُرسی کے لیے آئے، میں بیمار تھا، کچھ سمجھتا نہ تھا۔ تو آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا کچھ پانی مجھ پر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! میراث کس کو ملے گی؟ میرا وارث تو کلاہ ہی ہے، تو وارثوں کے حصوں والی آیت اتری۔

۱۹۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَغْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوءِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَنِ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا بَرْتَنِي كَاللَّهْ، فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. [انظر: ۴۵۷۷، ۵۶۵۱، ۵۶۶۴، ۵۶۷۶، ۶۷۲۳، ۷۳۰۹۔

أخرجه مسلم: ۱۶۱۶]

فوائد: 1) ”آپ کے وضو کے پانی“ سے مراد برتن میں باقی پانی بھی ہو سکتا ہے اور وہ پانی بھی ہو سکتا ہے جو

اعضا سے گرا تھا، مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اعضا سے گرنے والا پانی مراد ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا اور ابو داؤد (۲۸۸۶) میں ہے: "فَتَوَضَّأُ وَصَبَّ عَلَيَّ" کہ آپ ﷺ نے وضو کیا اور وہ پانی مجھ پر ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر وضو کا بچا ہوا پانی پاک نہ ہوتا تو آپ ان پر کیوں ڈالتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وضو کا پانی نہ صرف پاک ہوتا ہے بلکہ مبارک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک عبادت ادا ہوئی ہوتی ہے۔ نظر لگانے والے کے غسل کے پانی سے نظر دور ہونا اس کی ایک مثال ہے۔

2. رسول اللہ ﷺ کے اعضا سے کس ہونے والے پانی سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا۔

3. بیمار پڑی مسلمان کے ذمے مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے، رسول اللہ ﷺ اپنے بیمار صحابہ کی بیمار پڑی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑے آدمی کی چھوٹے کی بیمار پڑی کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ بیمار پڑی کے لیے جانے والا دعا کرتا ہے، دم جانتا ہو تو دم کرتا ہے، علاج جانتا ہو تو وہ بتاتا ہے، عملاً بیمار کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے وضو کے پانی سے بے ہوشی کا علاج کیا۔ ٹخنڈا پانی ڈالنا بجائے خود بے ہوشی کا علاج ہے، جس طرح ٹخنڈا پانی بخار کا علاج ہے۔ کیونکہ بخار میں اندرونی حرارت جسم کے بیرونی حصوں میں آ جاتی ہے اور اندرونی حصے ٹخنڈے ہو جاتے ہیں جس سے مریض سردی اور کچھی محسوس کرتا ہے۔ جب ٹخنڈا پانی ڈالا جاتا ہے تو حرارت اندر کی طرف رجوع کرتی ہے اور بخار کو آرام آ جاتا ہے۔

4. "فَرَاغُصُ" "فَرِيضَةُ" کی جمع ہے، دارثوں کے حصے۔ آیت کی تفصیل کتاب التفسیر (۳۵۷۷) میں آئے گی۔
(ابن شاء اللہ تعالیٰ)

45۔ باب: لگن اور پیالے اور لکڑی اور پتھر کے

برتن میں غسل اور وضو کرنا

۴۵۔ بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي

الْمِنْخَضِبِ وَالْقَدْحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

فوائد: 1. "مِنْخَضِبٌ" مشہور یہ ہے کہ یہ وہ برتن ہے جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں خواہ کسی چیز کا بنا ہوا ہو اور کبھی چھوٹے بڑے ہر برتن کو "مِنْخَضِبٌ" کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ اس باب میں آنے والی حدیث میں، بہت چھوٹے برتن کو "مِنْخَضِبٌ" کہا ہے۔ "قَدْحٌ" اکثر لکڑی کے بنے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں جس کا منہ تنگ ہو مگر ہر پیالے کو بھی کہہ لیتے ہیں۔ (فتح الباری)

2. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ وضو کے لیے نہ کسی خاص شکل کا برتن ضروری ہے نہ کسی خاص چیز یعنی کسی دھات یا پتھر یا مٹی یا چمڑے وغیرہ سے بنا ہوا برتن ضروری ہے۔ چنانچہ "مِنْخَضِبٌ" اور "قَدْحٌ" سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شکل کے برتن سے وضو کر سکتے ہیں اور لکڑی اور پتھر سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے بنا ہوا برتن ہو اس سے وضو کیا جاسکتا ہے، خواہ خواہ تکلف کی ضرورت نہیں کہ تو وضع کے لیے مٹی کے برتن ہی سے وضو ضروری سمجھا جائے، یا نیکی سمجھ کر بہترین

دھات کا برتن ہی استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ ایسا برتن ہو جسے انڈیل کر پانی لیا جائے نہ ایسا برتن ضروری ہے جس میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا جائے بلکہ دونوں طرح درست ہے۔ اگر برتن بڑا ہو تو اس کے اندر بیٹھ کر غسل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ لفظ ”فی“ سے اشارہ ملتا ہے۔ البتہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے، اس لیے ان سے پرہیز لازم ہے۔ [دیلمی بخاری: ۵۴۲۶۔ مسلم: ۲۰۶۷]

۱۹۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِيهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغَرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً. [راجع: ۱۶۹]

195۔ انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: نماز کا وقت ہو گیا تو جن کا گھر قریب تھا وہ اپنے گھر چلے گئے اور کچھ لوگ رہ گئے تو رسول اللہ ﷺ کے پاس پتھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ (ماء میں تنوین تفکیر کی ہے) وہ اس سے بھی چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی پھیلا سکیں، تو سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ (حمید کہتے ہیں) ہم نے کہا: تم کتنے لوگ تھے؟ کہا: اتنی (۸۰) سے زیادہ تھے۔

فائدہ اس حدیث کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۱۶۹)۔

۱۹۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدْحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَصَجَّ فِيهِ. [راجع: ۱۸۸۔ أخرجه مسلم: ۲۴۹۷، مطولاً]

196۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک پیالہ منگوا یا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور آپ نے اس میں اپنے ہاتھ اور اپنا منہ دھویا اور اس میں کلی کی۔

فائدہ باب سے تعلق لفظ ”قَدْحٌ“ (پیالے) کی وجہ سے ہے، اس حدیث کی شرح حدیث (۱۸۸) میں گزر چکی ہے۔

۱۹۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرِ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَتَدْيَهُ مَرَّتَيْنِ

197۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ہمارے پاس) آئے تو ہم نے آپ کے لیے پیسل کے ایک تھال میں پانی نکالا۔ آپ نے وضو کیا، اپنا منہ تین دفعہ اور دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا، چنانچہ (دونوں ہاتھ) آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔

مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ، وَغَسَلَ
رِجْلَيْهِ. [راجع: ۱۸۵۔ أخرجه مسلم: ۲۳۵، مطولاً]

فائدہ اس حدیث میں پیتل کے برتن سے وضو کرنے کا ذکر ہے، شرح اس کی حدیث (۱۸۵) میں گزر چکی ہے۔

۱۹۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَقَلَّ النَّبِيُّ ﷺ
وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَرْوَاجَهُ فِي أَنْ يَمْرُضَ
فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ،
تَخَطَّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ
آخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآخَرُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ:
هُوَ عَلِيٌّ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ:
« هَرَيْقُوا عَلَيَّ مِنْ سَعِ قَرِيبٍ، لَمْ تُحَلِّلْ أَوْ كَيْتُهُنَّ،
لَعَلِّي أَعْيِدُ إِلَى النَّاسِ » وَأَجْلَسَ فِي مِخْضَبٍ
لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ طَمِعْنَا نَصْبُ عَلَيْهِ
تِلْكَ، حَتَّى طَمِعَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: أَنْ قَدْ فَعَلْتَنَّ، ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى النَّاسِ. [انظر: ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۷۹،
۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۷، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۶، ۷۵۸۸،
۳۰۹۹، ۳۳۸۴، ۴۴۴۲، ۴۴۴۵، ۵۷۱۴، ۷۳۰۳،
وانظر في الأذان، باب: ۵۱۔ أخرجه مسلم: ۴۱۸،
مطولاً وليس فيه القطعة الأخيرة في هذا الحديث]

198۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ بیماری
میں جو مجھل ہو گئے اور آپ کا درد بہت سخت ہو گیا تو آپ
نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی بیماری میں
دیکھ بھال میرے گھر میں کی جائے، تو انہوں نے آپ کو
اجازت دے دی۔ پھر نبی ﷺ دو آدمیوں کے درمیان
(سہارا لیے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے) نکلے۔ آپ کے
پاؤں زمین میں لکیر کھینچتے جا رہے تھے۔ آپ ﷺ عباس رضی اللہ
اور ایک اور آدمی کے درمیان جا رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا:
میں نے (یہ حدیث) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سنائی تو انہوں
نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ میں
نے کہا: نہیں! انہوں نے فرمایا: وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ
بیان کرتی تھیں کہ نبی ﷺ نے ان کے گھر میں آنے اور درد
بہت شدید ہو جانے کے بعد فرمایا: ”مجھ پر سات مشکوں کا
پانی ڈالو، جن کے تھے نہ کھولے گئے ہوں، تاکہ میں لوگوں
کو وصیت کروں۔“ اور آپ ﷺ کو ایک مخضب (ٹب) میں
بٹھایا گیا جو نبی ﷺ کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا، پھر ہم آپ پر
ان مشکوں سے پانی ڈالنے لگیں یہاں تک کہ آپ ہمیں
اشارہ کرنے لگے کہ تم کر چکیں، پھر آپ لوگوں کی طرف نکلے۔

فوائد خیر ① اس حدیث میں مخضب کا لفظ بڑے ٹب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اسی میں بیٹھا جاسکتا ہے۔
یہاں حدیث سے مقصود یہی لفظ ہے کہ مخضب میں غسل اور وضو کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ کسی چیز کا بنا ہوا ہو۔ ابن خزیمہ (۲۵۸)
نے عروہ عن عائشہ یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ وہ مخضب تانے کا تھا۔ (فتح الباری)

2 آپ ﷺ نے بیویوں سے اجازت مانگی: اس سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ پر واجب تھا کہ باری کے ساتھ ہر بیوی کے پاس جائیں ورنہ اجازت مانگنے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ آپ سے یہ پابندی ختم فرمادی تھی: ﴿لَا تُزْجِي مِنْ نِسَاءِ مِنْهُنَّ وَتُكْفِي إِيَّاكَ مِنْ نِسَاءٍ﴾ [الأحزاب: ۵۱] "ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے۔" اس کے باوجود آپ ﷺ بیویوں کی دل جوئی کے لیے باری کی پابندی فرماتے تھے، اسی لیے آپ نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیماری کے ایام گزارنے کے لیے اجازت طلب فرمائی۔ اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور رسول اللہ ﷺ کی ان سے محبت صاف ظاہر ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی ہستی سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، جس کے گھر میں آپ نے دوسری بیویوں سے اجازت لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، جس کی گود میں دنیا سے رخصت ہوئے اور جس کے گھر میں دفن ہوئے اور جو جنت میں بھی آپ کی رفیقہ ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بغض و عداوت رکھ کر کس سے بغض و عداوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ دوست کا دوست آدمی کا دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن آدمی کا دشمن ہوتا ہے۔

3: اس میں نبی ﷺ کی دوسری بیویوں کی فضیلت بھی ظاہر ہے کہ انھوں نے اپنی چاہت کو رسول اللہ ﷺ کی چاہت پر قربان کر دیا، ورنہ کسے پسند تھا کہ رسول اللہ ﷺ اس کے گھر کی بجائے دوسرے گھر رہیں۔ [فَجَزَاهُنَّ اللَّهُ خَيْرًا]

4. عائشہ رضی اللہ عنہا نے علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا بلکہ "رَجُلِي آخِرًا" کہہ دیا، اس کی وجہ بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر طلاق کا اشارہ کیا "وَالنِّسَاءُ سِوَاَهَا كَذِبٌ" کہ عورتیں اس کے سوا بھی بہت ہیں۔ اگرچہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا کی مخالفت کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی پریشانی کم کرنے کے لیے کہی تھی، مگر یہ معمولی بات نہ تھی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل سے نکل نہ سکی، چنانچہ اس موقع پر انھوں نے علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ آخراً تک ایک جانب سے نبی ﷺ کو سہارا دیتے رہے جبکہ دوسری جہت والا آدمی بدلتا رہا، وہ کبھی علی رضی اللہ عنہ ہوتے اور کبھی کوئی اور، ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے وقت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے لیتی تھیں، جیسا کہ ایک صاحب نے ان سے سحیح متعلق مسئلہ پوچھا تو انھوں نے فرمایا: «سَلِّ عَلَيْنَا» "یہ مسئلہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔" [مسند أحمد: ۱/۹۶، ح: ۷۴۸، ۷۸۰، ۱۲۷۷]

5: ابن ابی ملیکہ کی روایت ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سوموار کے دن آئے اور اگلے سوموار فوت ہو گئے۔ (فتح الباری)

6: سات مشکوں کا پانی ڈالو: طبرانی اوسط (۵۵۲۸) کی اس حدیث کی روایت میں ہے: «مِنْ آبَارِ شَتَّى» یعنی وہ مشکیں سات مختلف کنوؤں سے لی ہوئی ہوں۔ ان کے تسمے نہ کھولے گئے ہوں، تاکہ پانی میں کمی نہ ہو اور پانی بالکل صاف ہو، اس میں کسی طرح کے غبار وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ کو کئی طرح کی تکلیف تھی، جس میں سے ایک خیبر دالی یہودی عورت کے دیئے ہوئے زہر کا اثر تھا، جس کے متعلق آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ میں اس زہر کا اثر ہمیشہ

محسوس کرتا رہا اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے دل کی رگ کٹ گئی ہے۔ آپ کو سخت بخار بھی تھا، اس لیے آخری وقت میں بھی بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر پھیرتے تھے۔ سات کنوؤں سے سات بھری ہوئی مشکوں کا پانی ڈالنے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے طہوریت کی صفت رکھی ہے، یہ حدیث کو دور کرتا ہے، میل پچیل اور بیماریاں بھی دور کرتا ہے، یہ غذا بھی ہے اور شفا بھی، حتیٰ کہ جرمی کے ایک ڈاکٹر لوئی کوہنی نے تمام بیماریوں کا علاج پانی کے ساتھ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا طریقہ دریافت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب بخار شدید ہو جائے تو ڈاکٹر بھی پانی استعمال کر کے اسے ٹھنڈا کرنے کی تاکید کرتے ہیں بلکہ برف کی پٹیاں کرواتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ حدیث (۱۹۳) کے فوائد میں گزر چکی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا: «لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْبَدُ إِلَى النَّاسِ» [مسند احمد: ۱۵۱/۶، ح: ۲۵۱۷۹] ”شاید مجھے آرام ہو جائے اور میں لوگوں کو وصیت کروں۔“

رہا سات مشکوں کا معاملہ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”کہا گیا ہے کہ اس حدیث کی حکمت یہ ہے کہ اس میں زہر اور جادو کو دور کرنے کی خاصیت ہے۔ چنانچہ یہ حدیث ثابت ہے کہ ”جو شخص سات عجوبہ کھجوروں کا ناشتہ کرے تو اس دن جادو یا زہر اسے ضرر نہیں دے گا۔“ (بخاری: ۵۳۳۵) اور ابن ماجہ (۲۱۵۶) میں تکلیف والے پر ناتھ سات دفعہ پڑھنے کا ذکر ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور صحیح مسلم (۲۲۰۲) میں ردو والے شخص کو سات دفعہ ”أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أُجِدُّ وَأُحَادِرُّ“ پڑھنے کی تعلیم ہے اور نسائی کبریٰ (۱۰۸۱۶) میں ہے کہ جو شخص ایسے مریض کے پاس جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو یہ دعائیں بار پڑھے: ”أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ“ اسے اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔“ [فتح الباری: ۴۴۴۲]

7) اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ کا بشر ہونا، آپ پر بیماریوں کا آنا، آپ کا بیماری کا علاج کرنا، علاج کا توکل کے خلاف نہ ہونا، آپ کا اللہ کی مشیت کے سامنے بے بس ہونا، آپ کا مختار کل نہ ہونا، غرض بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔

46- باب: تھال سے وضو کرنا

۴۶- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

199- عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے کہا: میرے چچا وضو بہت کیا کرتے تھے، انہوں نے عبد اللہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے کہا: آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے پانی کا ایک تھال منگوا یا اور اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور انہیں تین بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ تھال میں ڈالا اور

۱۹۹- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَمِّي يُكْبِرُ مِنَ الْوُضُوءِ ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ زَيْدٍ : أَخْبِرْنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ ، فَكَفَّنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَارٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ

ایک چلو سے تین بار کٹی کی اور ناک سکا، پھر اپنا ہاتھ (تھال میں) ڈالا، اس سے چاول لیا اور اپنا منہ تین بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار کہنوں سمیت دھوئے، پھر اپنے ہاتھ سے پانی لیا اور اپنے سر کا مسح کیا، اسے پیچھے لے گئے اور آگے لے آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور کہا: میں نے نبی ﷺ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

وَاسْتَنْزَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أُدْخِلَ يَدَهُ فَاعْتَرَفَ بِهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ. [راجع: ۱۸۵۔ أخرجه مسلم: ۲۳۵]

فائدہ: ”التَّوَرُّ“ تھال یا تھال سے ملتا جلتا برتن ہوتا ہے۔ حدیث معراج میں ہے: ”پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا، اس میں سونے کا ایک تور تھا۔ (بخاری: ۷۵۱۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طشت (تھال) تور سے بڑا ہوتا ہے۔ (فتح الباری) اس حدیث کے فوائد حدیث (۱۸۵) میں گزر چکے ہیں۔

200۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے پانی کا ایک برتن منگوا یا، آپ کے پاس ایک کھلے منہ کم گھرائی والا پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، تو آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں پانی کو دیکھنے لگا، وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے وضو کرنے والوں کا اندازہ ستر (۷۰) سے اسی (۸۰) تک کا لگایا۔

۲۰۰۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْهِ بِقَدْحٍ رَخْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ. [راجع: ۱۶۹]

فائدہ: کھلے منہ کم گھرائی والا برتن اور تور (تھال) ایک ہی بات ہے۔ اس حدیث سے شافعی رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا کہ وضو کے لیے پانی کی کوئی معین مقدار نہیں کہ اس میں کسی بیشی نہ ہو سکتی ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس برتن سے پانی لینے والے تمام صحابہ نے ایک جیسا پانی نہیں لیا ہوگا۔ (فتح الباری) اس حدیث کے مزید فوائد حدیث (۱۳۹) میں ملاحظہ فرمائیں۔

47۔ باب: مُدِّكَ سَاتِهُ وَضُوءُكَ

201۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک صاع سے پانچ مُد تک کے ساتھ (بدن) دھولیتے تھے یا غسل کر لیتے تھے اور ایک مُد کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔

۴۷۔ بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

۲۰۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى

خَمْسَةَ أَفْدَادٍ، وَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ . [أخرجه مسلم :

[۲۲۵]

حواشی 1 اس باب کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو وضو اور غسل میں کنایت سے کام لینا چاہیے، خواہ مخواہ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ پانی نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اسے بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ نبی ﷺ ایک صاع سے پانچ مُد تک پانی کے ساتھ غسل کر لیتے تھے اور ایک مُد کے ساتھ وضو کر لیتے تھے۔ واضح رہے کہ ایک صاع چار مُد کا ہوتا ہے اور ایک مُد ایک رطل اور رطل کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق صاع پانچ رطل اور ایک تہائی رطل ہوتا ہے۔ یہ صاع حجازی یعنی رسول اللہ ﷺ اور اہل مدینہ کا صاع ہے۔ صاع کی مقدار معلوم کرنے کا ایک سادہ طریقہ عرب کی مستند کتابوں قاموس وغیرہ میں لکھا ہے کہ صاع میں چار مُد ہوتے ہیں۔ ایک درمیانے قد اور جسم کے آدمی کی دونوں کھپیں ملا کر بھر جائیں تو ایک مُد ہوتا ہے۔ صاحب قاموس کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو اسے صحیح پایا۔ شیخ محمد صالح بن شمیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ شرح بخاری میں ذکر کرتے ہیں کہ عمدہ گندم کے ساتھ صاع کا وزن دو کلو چالیس گرام بنتا ہے۔ بندہ عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، ایک مُد میں آدھ کلو سے زیادہ گندم نہیں آتی، لہذا صاع دو کلو گرام گندم کے برابر ہوتا ہے۔ شیخ شمیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس کے قریب ہی ہے۔ مزید بیان اس کا صدقہ فطر میں آئے گا۔ (ان شاء اللہ) بعض لوگ صاع آٹھ رطل کا قرار دیتے ہیں مگر یہ صاع عراقی ہے۔ حجازی صاع جس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ اور اہل مدینہ فطرانہ ادا کرتے تھے پانچ رطل اور ایک ثلث رطل کا تھا، جس کی مقدار گندم سے دو کلو یا اس سے کچھ زائد بنتی ہے۔

2 انس رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے غسل کے پانی کا اندازہ ایک صاع سے پانچ مُد تک کا بیان کیا ہے۔ یہ صرف اندازہ ہے، اس سے کم یا زیادہ کے ساتھ بھی آپ نے غسل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انس رضی اللہ عنہ کو اس سے زیادہ یا کم کے ساتھ غسل کا علم نہیں ہو سکا اس لیے انھوں نے یہ مقدار بیان فرمادی، ورنہ آپ ﷺ سے کم یا زیادہ کے ساتھ بھی غسل کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم (۳۲۱۳۳) میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جس میں تین مُد یا اس کے قریب پانی کی گنجائش تھی اور صحیح مسلم (۳۱۹) ہی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک برتن سے غسل جنابت کر لیتے تھے جسے فرق کہا جاتا تھا۔ ابن عیینہ، شافعی اور دیگر اہل علم نے فرمایا کہ فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔ غرض وضو اور غسل کے پانی کی کوئی حد مقرر نہیں جس سے کمی یا زیادتی جائز نہ ہو، ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ پانی استعمال کیا جاسکتا ہے، البتہ جس قدر کفایت ہو سکے کرنی چاہیے۔ (فتح الباری)

48۔ باب: موزوں پر مسح کرنا

۴۸۔ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ

۲۰۲۔ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْقَرَجِ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ 202۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمیں اصبح بن فرج

وَهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعَدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.

مصری نے ابن وہب سے بیان کیا، انہوں نے کہا: مجھے عمرو نے بیان کیا کہ مجھے ابو النضر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کیا، انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے موزوں پر مسح کیا اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: جب سعد (رضی اللہ عنہ) تجھے نبی ﷺ سے کوئی چیز بیان کریں تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی اور سے مت پوچھو۔

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.

اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا: مجھے ابو النضر نے خبر دی کہ ابو سلمہ نے انہیں خبر دی کہ سعد رضی اللہ عنہما نے ان (عبد اللہ) کو یہ حدیث بیان کی تو عمر رضی اللہ عنہما نے عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے اسی طرح فرمایا۔

حواشی: 1 خوارج اور روافض (شیعہ) نے موزوں پر مسح کا انکار کیا ہے، حالانکہ روافض پاؤں پر مسح کے قائل و عامل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: حفاظ کی ایک جماعت نے صراحت کی ہے کہ موزوں پر مسح تو اتر سے آیا ہے۔ بعض حفاظ نے اس کے روایت کرنے والوں کو جمع کیا تو وہ اتنی (۸۰) سے زیادہ ہو گئے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مجھے ستر (۷۰) صحابہ نے موزوں پر مسح کی حدیث بیان کی۔ ابن المنذر نے ابن مبارک سے نقل کیا ہے کہ موزوں پر مسح کے بارے میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ان میں سے جس سے اس کا انکار مروی ہے اس سے اس کا اثبات بھی روایت کیا گیا ہے۔ (فتح الباری)

2 یہ حدیث مختصر ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد (۸۷) میں ایک اور سند کے ساتھ عن ابی النضر عن ابی سلمہ عن ابن عمر بیان کیا ہے کہ میں نے عراق میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کو وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان پر انکار کیا، پھر جب ہم عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جمع ہوئے تو سعد رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا: ”اپنے باپ سے پوچھو۔“ آگے ساری بات بیان کی۔ (فتح الباری)

3 اس حدیث سے مزید کئی باتیں بھی معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما صدق و ثقاہت کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک ان کے بیان کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری یہ کہ ثقاہت و عدالت کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ تیسری یہ کہ عمر رضی اللہ عنہما خبر واحد قبول کرتے تھے، اگر انہوں نے کبھی اس کی تصدیق طلب کی ہے تو

کسی اور وجہ سے کی ہے، خبر واحد ہونے کی وجہ سے نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ بعض اوقات قدیم ساتھی کو بعض باتیں معلوم نہیں ہوتیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ کا موزوں پر مسح معلوم نہیں ہو سکا۔ اگرچہ احتمال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف سفر میں آپ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہو، حضر میں آپ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اس لیے جب سعد رضی اللہ عنہ نے حضر میں موزوں پر مسح کیا تو انھوں نے اس پر اعتراض کیا، مگر جب ان کے والد ماجد نے سعد رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرمائی تو انھوں نے اپنا موقف چھوڑ دیا اور حضر میں بھی مسح علی الخفین کے قائل ہو گئے۔ (فتح الباری)

۲۰۳۔ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : 203۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنی حاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ (رضی اللہ عنہ) آپ کے ساتھ ایک لوٹا لے کر چل پڑے جس میں کچھ پانی تھا۔ جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو انھوں نے آپ پر پانی ڈالا تو آپ ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِذَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ جِئِينَ فَرَعَّ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . [راجع : ۱۸۲۔ أخرجه مسلم : ۲۷۴]

فائدہ اس حدیث کے بعض فوائد حدیث (۱۸۲) میں گزر چکے ہیں۔ سورہ مائدہ (۶) میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بیان کیا ہے، اس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ موزوں پر مسح کرنے کا حکم پہلے کا ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت وضو سے منسوخ ہو گیا ہے، مگر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کی حدیث اس خیال کی نلی کرتی ہے، کیونکہ سورہ مائدہ غزوہ مریسہ میں نازل ہوئی جب کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے جو غزوہ مریسہ کے بعد پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ موزوں پر مسح منسوخ نہیں۔ (فتح الباری) اسی طرح جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے موزوں پر مسح کیا اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے تو بعض حاضرین نے سوال کیا کہ یہ واقعہ مائدہ کے نزول سے پہلے کا تھا یا بعد کا؟ تو انھوں نے فرمایا: میں مسلمان ہی مائدہ کے نزول کے بعد ہوا ہوں۔ [ابو داؤد : ۱۵۴] ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ ﷺ نے موزوں پر مسح کیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "بلکہ میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔" [ابو داؤد : ۱۵۶]

۲۰۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِيَّةِ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ

204۔ عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ .

اور اس (شیبان) کی متابعت حرب بن شداد اور ابان
(بن یزید العطار) نے یحییٰ سے کی ہے۔

وَ تَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَادٍ وَ أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى .

[انظر : ۲۰۵]

205۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا:
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور اپنے موزوں پر مسح کرتے
ہوئے دیکھا۔

۲۰۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ :

أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ .

اور اس (اوزاعی) کی متابعت معمر نے عن یحییٰ عن ابی سلمہ
عن عمرو (بن امیہ) رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے کہا: میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔

وَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنْ عَمْرٍو، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى. [راجع : ۲۰۴]

فوائد 1۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے ہوئے
دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ موزوں پر مسح سے متعلق اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی احادیث ذکر ہوئی ہیں۔ یہاں موزوں
پر مسح سے متعلق چند مسائل اختصار کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں: ① علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (موزوں
پر مسح کے متعلق) مسافر کے لیے تین دن رات اور مقیم کے لیے ایک دن رات مقرر فرمائی۔ [مسلم، کتاب العظاہرۃ، باب
التوقيت في المسح على الخفين : ۲۷۶] واضح رہے کہ یہ مسح کی مدت ہے جو وضو کر کے موزے پہننے کے بعد اس وقت
شروع ہوگی جب وضو نئے کے بعد وضو کرتے ہوئے پہلا مسح کرے گا۔ ② موزوں پر مسح صرف وضو کے لیے ہے، اگر
جنابت ہو تو موزے اتار کر غسل کرنا ہوگا، البتہ نیند اور پیشاب پاخانے وغیرہ کے بعد وضو کی صورت میں مسح کافی ہے۔

2۔ اس حدیث سے پگڑی پر مسح کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اس میں شرط لگاتے ہیں کہ اگر مسح سر کے کچھ حصے پر ہو تو
بچر باقی پگڑی پر ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم (۲/۴۸۱) کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصیہ
(پیشانی) اور عمامہ پر مسح کیا۔ مگر یہ شرط لگانا درست نہیں، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں باتیں ثابت ہیں: سر کا
مسح کرنا، سر کے کچھ حصے پر مسح باقی پگڑی پر مسح اور صرف پگڑی پر مسح، جیسا کہ زیر شرح حدیث میں صریح الفاظ ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر مسح کیا۔

3۔ پگڑی پر مسح کے لیے پگڑی پہننے وقت با وضو ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی پگڑی پر مسح کے بعد اسے اتارنے سے وضو میں
کوئی خرابی لازم آتی ہے۔

4۔ جرابوں پر مسح سے متعلق بخاری رضی اللہ عنہ نے کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی، اس مسئلہ میں شام کے علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

کا رسالہ ”الْمَسْحُ عَلَى الْجُوزَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ“ بہت عمدہ ہے، اس پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج اور تعلقس سونے پر سہاگہ ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔

49- باب: جب اپنے پاؤں داخل کرے اور وہ پاک ہوں

۴۹- بَابُ: إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

206- مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں جھکا تاکہ میں آپ کے موزے اتار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انہیں رہنے دو، کیونکہ میں نے انہیں ان کے پاک ہونے کی حالت میں داخل کیا تھا۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا۔

۲۰۶- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعِيْمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [راجع: ۱۸۲- أخرجه مسلم: ۲۷۴]

فائدہ اس سے پہلے یہ حدیث (۱۸۲) میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ با وضو ہونے کی حالت میں موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹے پر وضو کر کے موزوں پر مسح کر لیا جائے تو وضو کامل ہوتا ہے۔ اب اگر موزے اتار بھی دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اسے صرف پاؤں دھونے ہوں گے مگر درست بات وہی ہے جو اوپر ذکر ہوئی کہ جب موزے وضو کر کے پہنے ہوں تو دوبارہ وضو کرنے پر موزوں پر مسح کافی ہے، پھر اگر کوئی شخص با وضو ہونے کی حالت میں موزے اتار دے تو وضو میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، کیونکہ پاؤں جب داخل کیے تھے تو ظاہر تھے، اب وضو مکمل ہو گیا تو پاؤں ظاہر ہیں اور وضو مکمل ہے۔ تفصیل علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الْمَسْحُ عَلَى الْجُوزَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

50- باب: جس نے بکری کے گوشت اور ستو کھانے سے وضو نہیں کیا

۵۰- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوْبِقِ

اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے (گوشت) کھایا اور وضو نہیں کیا۔

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَتَوَضَّأُوا.

207- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے کندھے (کا گوشت) کھایا، پھر نماز پڑھی

۲۰۷- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ
كَيْفَ شَاءَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [انظر : ۱۵۴۰۴]
۵۴۰۵۔ أخرجه مسلم : ۳۵۴]

فوائد 1. ”شَاءَ“ بکری، بکرا، بھیڑ اور مینڈھا، چاروں میں سے واحد کو ”شَاءَ“ کہتے ہیں، زیادہ ہوں تو ”شِئَاءَ“ کہتے ہیں۔ (تاسوس) ”السَّوِيْقُ“ ”سَوَّ“ جو یا گندم بھون کر پیس لیتے ہیں، پھر اسے بیٹھا اور پانی ملا کر پی لیتے ہیں، یا بیٹھا اور گھی یا کوئی تیل ملا کر کھا لیتے ہیں۔

2. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو اہم مسائل کے حل کی طرف اشارہ فرمایا ہے: پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ، ابو ہریرہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ چیز کھانے سے وضو کا حکم دیا جسے آگ نے چھوا ہو۔ [دیکھیے مسلم، باب الوضوء، مما مست النار : ۳۵۱، ۳۵۲] اور ابورافع، میمونہ، عمرو بن امیہ خمزی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ [مسلم، باب نسخ الوضوء، مما مست النار : ۳۵۴ تا ۳۵۷] اب اکثر علماء کا کہنا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو منسوخ ہے اور ناسخ وہ احادیث ہیں جن میں آپ کے گوشت کھا کر وضو کیے بغیر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، مگر شیخ کے لیے ناسخ کا بعد میں ہونا ضروری ہے، جب کہ یہاں وضو کے حکم کی یا اس کے ترک کی تاریخ معلوم نہیں، اس لیے بعض علماء نے وضو کرنے کے حکم کو ناسخ کہا ہے۔ بعض حضرات نے ترک وضو کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» [ابو داؤد : ۱۹۶۔ نسائی : ۱۸۵] ”رسول اللہ ﷺ کے دو امروں میں سے آخری امر اس چیز سے وضو کا ترک تھا جسے آگ نے چھوا ہو۔“ مگر ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک خاص واقعے کا اختصار ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ظہر کے وقت گوشت کھایا تو وضو کیا مگر عصر کے وقت گوشت کھایا تو وضو نہیں کیا، اس لیے اس سے وضو کے ترک کا ناسخ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو قول بالظن کہہ کر اس کا رد کیا ہے۔ جب دو حدیثوں کے متعلق اختلاف ہو گیا تو اہل السنہ کا اصول ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں حدیثوں میں سے خلفائے راشدین نے کس پر عمل کیا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے ساتھ ہی خلفائے راشدین ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا عمل پیش کیا ہے کہ انہوں نے (گوشت) کھایا اور وضو نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کا حکم منسوخ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے ابوزر دانے نسخے میں ”لَحْمًا“ کا لفظ رو گیا ہے، ہاں ”أَبُو ذَرٍّ عَنِ الْكَشْمِيهِنِي“ میں موجود ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے بہت سی سندوں کے ساتھ تینوں خلفاء سے یہ عمل مرفوع اور متوقف مروی ہے۔ (فتح الباری) آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کے حکم اور خود رسول اللہ ﷺ کے گوشت کھا کر وضو نہ کرنے کے درمیان ایک تطبیق یہ ہے کہ آپ ﷺ کے قول و فعل میں تعارض ہو تو امر کو استحباب اور نہی کو تنزیہ پر محمول کیا جائے گا۔ یہ تطبیق زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں نسخ کے دعویٰ کی

ضرورت نہیں۔ دوسرا مسئلہ جس کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ بکرے کے گوشت اور ستو سے وضو نہ کرنا ہے۔ بکرے کے گوشت کی تصریح سے اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو صحیح مسلم کے ”بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ“ (۳۶۰) میں ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو وضو نہ کرو۔“ اس نے کہا: ”کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں! اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔“ یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح میں ذکر فرمایا ہے، مگر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں، اس لیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے: ”مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوْيَةِ“ ”جس نے بکرے کے گوشت اور ستو سے وضو نہیں کیا۔“ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو لازم نہیں، دوسرا یہ کہ بکرے کے گوشت سے وضو لازم نہیں، البتہ اونٹ کے گوشت سے وضو لازم ہے، اس لیے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کی صریح حدیث آ جانے کے بعد اس کے خلاف کسی دوسرے شخص کے قول کی کچھ حیثیت نہیں، خواہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے حکم کی یہ وجہ نہیں کہ وہ آگ پر پکا ہوتا ہے، اگر یہ وجہ ہوتی تو بکری کا گوشت کھا کر بھی وضو لازم ہوتا۔ امام صاحب کے اس باب پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بکری کے گوشت کے ساتھ ستو کا بھی ذکر ہے جب کہ آگے کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بکری کے گوشت کی طرح ستو بھی آگ پر تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے بعد بلکہ آگ کی پکی ہوئی کسی بھی چیز کے بعد وضو لازم نہیں۔ ہاں! اونٹ کا گوشت اس سے مستثنیٰ ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ ستو کا ذکر اگلے باب میں ہو رہا ہے، امام صاحب نے اسی کو کافی سمجھا ہے۔

۲۰۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، 208۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے
عَنْ عُقَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَوْدِيكًا، وَأَبُ بَكْرٍ كَعَدَسٍ مِنْ كَثَابِ
(کرکھا) رہے تھے، آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا، تو آپ
لِللَّهِ ﷻ يَحْتَرُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَذُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ،
فَأَلْقَى السُّكَّيْنِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [انظر :
۶۷۵، ۲۹۲۳، ۵۴۰۸، ۵۴۲۲، ۵۴۶۲۔ أخرجه
مسلم : ۳۵۵]

۱۔ اس حدیث میں بھی ستو کا ذکر نہیں۔ استدلال اس سے یہ ہے کہ جب بکری کا گوشت کھا کر وضو لازم نہیں تو ستو وغیرہ میں تو بالاولیٰ لازم نہیں، کیونکہ منہ میں اس کی لذت اور چکناہٹ گوشت سے کم باقی رہتی ہے۔
۲۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گوشت چھری سے کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ عنوان بھی قائم کیا ہے: ”قَطْعُ اللَّحْمِ بِالسُّكَّيْنِ“ ”گوشت کو چھری سے کاٹنا۔“ بعض لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث

کی وجہ سے اسے منع سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گوشت کو چھری سے مت کاٹو، کیونکہ یہ نمیبیوں کا کام ہے۔“ [أبو داؤد، الأطلعة، باب فی أكل اللحم : ۳۷۷۸] حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں، خود ابوداؤد رحمہ اللہ نے فرمایا: ”یہ قوی نہیں۔“ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ضعیف ہے۔“ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ بعض اہل علم نے رسول اللہ ﷺ کے عمل کی وجہ سے گوشت چھری سے کاٹ کر کھانے کو سنت کہا ہے۔

3: یہاں ایک سوال ہے کہ حدیث میں ہے: « لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ » ”کھانے کے حاضر ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں۔“ [مسلم، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام : ۵۶۰] یہاں رسول اللہ ﷺ کھانا موجود ہوتے ہوئے نماز کے لیے بلانے پر اٹھ کر چلے گئے؟ اس کا ایک جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے دیا ہے، چنانچہ انہوں نے زیر شرح حدیث پر ایک عنوان ہاندھا ہے: ”إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ“ ”جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو جسے وہ کھا رہا ہو۔“ [بخاری، الأذان : ۶۷۵] مطلب یہ ہے کہ امام اس حکم سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کے دیر کرنے سے نمازیوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آدمی کچھ کھا چکا ہو اور طبیعت میں کھانے کی شدید رغبت باقی نہ رہ جائے تو وہ نماز کے لیے جا سکتا ہے۔

4 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ بکرے کے کندھے اور دستی کا گوشت پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ زیادہ نرم اور لذیذ ہوتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے۔ خیبر کی یہودیہ نے اس بارے میں معلومات حاصل کیں اور ذراع یعنی دستی کے گوشت میں زیادہ زہر ملا کر آپ ﷺ کو کھلا دیا۔

5 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی کام کی نفی کی شہادت جب محصور ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کام نہیں ہوا تو ضروری نہیں کہ وہ واقعی نہ ہوا ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام واقع ہوا ہو مگر اس آدمی کو معلوم نہ ہوا ہو۔ مگر جب نفی محدود وقت میں کی جائے تو وہ قبول ہوگی، جیسے یہاں گوشت کھاتے کھاتے نماز کے لیے اٹھ گئے اور وضو نہیں کیا، یہاں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضو کیا ہو مگر راوی کو علم نہ ہوا ہو۔

51- باب: جس نے ستو سے کلی کی اور وضو

نہیں کیا

۵۱- بَابُ مَنْ مَضَمَّ مِنَ السَّوْبِقِ وَلَمْ

يَتَوَضَّأَ

209- سوید بن نعمان رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ وہ خیبر کے سال

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ جب صہبیا جگہ

پر پہنچے جو خیبر کے بہت قریب تھی تو آپ ﷺ نے عصر کی

نماز پڑھی، پھر آپ نے ”زاد“ منگوائے تو صرف ستولائے

۲۰۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ

مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ الثُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا

كَانُوا بِالصُّبْحَاءِ، وَحِيَّ أَدْنَىٰ خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَاجِ فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالسُّوَيْبِيِّ، فَأَمَرَ بِهِ فَتُورِي، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [انظر : ٢١٥ ، ٢٩٨١ ، ٤١٧٥ ، ٤١٩٥ ، ٥٣٨٤ ، ٥٤٥٤ ، ٥٤٥٥]

گئے۔ آپ نے حکم دیا تو وہ بھگوائے گئے، پھر رسول اللہ ﷺ نے کھائے اور ہم نے بھی کھائے، پھر آپ مغرب کے لیے اٹھے اور کھلی کی اور ہم نے بھی کھلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

[انظر : ٢١٥ ، ٢٩٨١ ، ٤١٧٥ ، ٤١٩٥ ، ٥٣٨٤ ، ٥٤٥٤ ، ٥٤٥٥]

فوائد 1 "زاد" کھانے پینے کی چیزیں جو مسافر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں زاد لے کر جانا توکل کے خلاف نہیں بلکہ انبیاء ﷺ کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تو کھانا ساتھ لے کر گئے۔ اس سے اس وقت رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کی معاشی حالت بھی ظاہر ہے کہ ستو کے سوالن کے پاس سے کچھ ملا ہی نہیں، اس کے باوجود وہ حدیبیہ میں مکہ والوں پر اپنی برتری ثابت کر کے آ رہے ہیں جنہوں نے نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ صلح کی ہے اور اب خیبر فتح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اقبال نے کیا خوب کہا ہے ۔

تری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر
کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری

2 جب ساتھی اکٹھے ہوں تو بہتر ہے کہ مل کر کھانا کھائیں، پھر اگر ان میں سے کوئی زیادہ کھانے والا ہو اور کوئی کم تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

3 امیر اگر ضرورت سمجھے تو سب کو حکم دے سکتا ہے کہ اپنے اپنے زاد لے کر آئیں، پھر سب مل کر کھالیں، تاکہ جن کے پاس زاد نہیں وہ بھی کھالیں اور بھوکے نہ رہیں۔

4 اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ ایک وضو سے دو یا زیادہ نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

5 جن مسئلہ کے لیے بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے ستو کھا کر صرف کھلی کی ہے، وضو نہیں کیا۔ معلوم ہوا ستویا آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھانے سے وضو لازم نہیں۔ کھلی بھی اس لیے مستحب ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز چبکی نہ رہے جس سے نماز کے اندر ایک اور مشغولیت جاری رہے۔

٢١٠- وَحَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: 210- ميمونة بنت جحش من رواية أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:

أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، بِأَنَّ كَنْدَهَةَ كَانَتْ تَكْتُمُ الْبُحْرَانَ، فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهَا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِيفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [أخرجه مسلم : ٣٥٦]

پاس کندھے کا گوشت کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

[أخرجه مسلم : ٣٥٦]

فوائد اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ستو کھا کر کھلی مستحب ہے واجب نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے گوشت کھایا اور

وضو نہیں کیا بلکہ اس حدیث میں کلی کا ذکر بھی نہیں۔ تو جب گوشت کھا کر کلی واجب نہیں جس میں چکنائٹ زیادہ ہوتی ہے تو ستوکھا کر بھی کلی واجب نہیں، البتہ بہتر ہے کہ ستوکھا کر کلی کی جائے۔ اس سے یہ بھی نکتہ نکلا کہ جب ستوکھا کر کلی مستحب ہے تو گوشت کھا کر تو بالاولیٰ کلی کرنا مستحب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ فربری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ میں جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، میمونہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث اس سے پہلے باب میں ہے۔ اس صورت میں کسی کاتب نے اسے یہاں درج کر دیا ہے، ورنہ اس کا تعلق پہلے باب سے ہے۔

52۔ باب: کیا دودھ پی کر کلی کرے؟

۵۲۔ بَابُ: هَلْ يُمْضِضُ مِنَ اللَّبَنِ؟

211۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا: ”بے شک اس میں کچھ چکنائٹ ہوتی ہے۔“

۲۱۱۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَقَتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسْمًا»

اس (عقیل) کی متابعت یونس اور صالح بن کیسان نے زہری سے روایت کرتے ہوئے کی ہے۔

تَابِعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [انظر: ۵۶۰۹۔ أخرجه مسلم: ۳۵۸]

فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر کلی کی اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس میں کچھ چکنائٹ ہوتی ہے۔ (”ابن“ تعلیل یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ چکنائٹ والی چیز کھا کر کلی کر لینی چاہیے، مگر یہ مستحب ہے واجب نہیں، کیونکہ ابوداؤد نے حسن اسناد کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پیا، پھر نہ کلی کی اور نہ ہی وضو کیا۔ [ابو داؤد، الطہارۃ: ۱۹۷]

53۔ باب: نیند سے وضو اور جس نے ایک یاد د

دفعہ اونگھنے یا جھونکا آنے سے وضو خیال نہیں کیا

۵۳۔ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَر

مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوْ الْخَفَقَةِ وَضُوءًا

212۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگھنے لگے تو سو جائے یہاں تک کہ اس سے نیند ختم ہو جائے، کیونکہ تم

۲۱۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ

يُصَلِّي فَيُبْرِقُ، حَتَّى يَذُوبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنْ
 أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَذِرِي لَعَلَّهُ
 يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ [اخرجه مسلم: ۷۸۶] دے۔“

فوائد: 1۔ یہ حدیث ایک خاص سبب پر بیان ہوئی ہے جو محمد بن نصر نے ابن اسحاق عن ہشام کی سند سے
 حوالاً بت ثویت رحمہ اللہ کے قصہ میں بیان کیا ہے، جیسا کہ ”باب: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ“ (۳۳) میں
 گزرا ہے۔

2۔ نیند خود وضو توڑنے والی نہیں بلکہ اس میں ہوا وغیرہ خارج ہو کر وضو ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے جس کا آدمی کو شعور نہیں ہوتا۔
 اس لیے پوری طرح سو جانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے، البتہ ایک دو دفعہ اٹکھ جانے سے یا نیند کا جھونکا آنے سے وضو نہیں
 ٹوٹتا، کیونکہ اس میں کچھ شعور باقی رہتا ہے جس سے وضو ٹوٹنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح مسلم (۷۶۳/۱۸۵) میں عبد اللہ بن
 عباس رحمہما اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں رات نماز کے ذکر میں ہے: «فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ
 بِسَحْمَةِ أُذُنِي» «جب مجھے نیند کا جھونکا آتا تو آپ میرے کان کی کونیل پکڑتے۔“ اسی طرح انس رحمہ اللہ کی حدیث ہے:
 «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَنْعَسُونَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ثُمَّ
 يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ» «اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز (عشاء) کا انتظار کرتے رہتے اور (اس دوران) انہیں اٹکھ آجاتی حتیٰ کہ
 ان کے سر حرکت کرتے، پھر وہ نماز کے لیے اٹھ جاتے۔“ اسے محمد بن نصر نے قیام اللیل میں روایت کیا ہے اور اس کی اسناد
 صحیح ہے، اصل اس کا مسلم (۳۷۶) میں ہے۔ (فتح الباری)

3۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے اس سے باب کا مقصد اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز
 پڑھتے ہوئے اٹکھنے کی صورت میں سو جانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ نیند چلی جائے اور اس کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ اٹکھنے کی وجہ سے
 اس کا وضو ٹوٹ گیا بلکہ وجہ یہ بتائی کہ اٹکھ میں پورا شعور باقی نہ رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ کہنا کچھ چاہے اور منہ سے کچھ
 اور نکل جائے۔ اس سے معلوم ہوا اٹکھ سے یا نیند کے جھونکے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں! اگر ایسی گہری نیند ہو جس سے آدمی کو
 اجنا اور گرد و پیش کا کچھ شعور باقی نہ رہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

4۔ اور اپنے آپ کو گالی دے: یہاں گالی سے مراد یہ ہے کہ دعا کی بجائے اپنے آپ پر بددعا کر گزرے۔ اس کی مثال یہ
 ہے کہ وہ کہنا چاہے: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» کہ اے اللہ! مجھے معاف کر دے اور وہ اٹکھ کی وجہ سے کہہ دے: «اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِي» یہ دعا کے بجائے بددعا ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے: «اے اللہ! مجھے مٹی میں ملا دے۔“ چنانچہ نسائی نے اپنی
 روایت میں ایوب عن ہشام کے طریق سے اس کی صراحت کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: «لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ
 لَا يَذِرِي» «شاید وہ اپنے آپ پر بددعا کرے اور اسے معلوم نہ ہو۔“ [نسائی، باب النعاس: ۱۶۲]

۲۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ
 ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْمِ،
 حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ»
 213۔ انس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
 ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگھنے لگے تو
 سو جائے حتیٰ کہ وہ جان لے جو پڑھ رہا ہے۔“

حواشی: 1۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے درست ہونے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے اسے اس کا علم ہو۔ اگر اونگھ کی وجہ سے اسے پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے نماز ختم کر کے سو جانا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں اونگھنے پر جا کر وضو کرے، اس سے معلوم ہوا کہ اونگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
 2۔ ان احادیث کا تعلق اصل میں قیام اللیل سے ہے، جیسا کہ حوالہ بنت ثویت رضی اللہ عنہا کی حدیث (۳۳) میں گزرا، کیونکہ فرض نمازیں اتنی لمبی نہیں ہوتیں، لیکن اگر کسی کو فرض نماز میں یہ صورت پیش آ جائے تو اسے بھی سو جانا چاہیے اور نیند دور ہونے پر نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ عام ہیں جس میں فرض و نفل دونوں شامل ہیں۔

54۔ باب: وضو ٹوٹنے کے بغیر وضو کرنا

۵۴۔ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثٍ

۲۱۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا،
 ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ،
 قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ
 النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ
 كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِي أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ
 يُحْدِثْ .
 214۔ عمرو بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں،
 انھوں نے فرمایا: نبی ﷺ ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے
 تھے۔ (عمرو بن عامر کہتے ہیں کہ) میں نے کہا: تم لوگ کیا
 کرتے تھے؟ فرمایا: ہم میں سے ہر شخص کو وضو کافی ہوتا تھا
 جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔

فائدہ: قرآن مجید میں ہے: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] یعنی جب تم نماز کے لیے
 کھڑے ہو تو وضو کرو، اس سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز سے پہلے وضو ہو یا نہ ہو وضو کرنا ضروری ہے، مگر
 احادیث سے ثابت ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ نماز سے پہلے وضو اس وقت ہی واجب ہے جب آدمی کا وضو نہ ہو، اگر وضو
 ہے تو نماز سے پہلے وضو واجب نہیں۔ اس پر یہ سوال آسکتا تھا کہ نماز سے پہلے اگر وضو موجود ہے تو پھر وضو کرنا عبث
 (بے کار) ہے، کیونکہ یہ پانی اور وقت دونوں کا ضیاع ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ پہلے وضو پر وضو کرنا مستحب ہے،
 کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے، طبیعت میں تازگی اور نشاط کا باعث ہے، نور علی نور ہے، گناہوں کی مغفرت اور حصول

ثواب کا ذریعہ ہے، مگر یہ واجب نہیں، کیونکہ آپ ﷺ کے سامنے صحابہ وضو ٹوٹے تک پہلے وضو کو کافی سمجھتے تھے۔

۲۱۵۔ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ ابْنُ نَسَارٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُؤدَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ، صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا بِالسُّوْبِيِّ، فَأَكَلْنَا وَشَرَبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ : إِلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [راجع : ۲۰۹]

215۔ سُؤدَةُ بْنُ نَعْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ہم خیبر کے سال رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم صُہبیا پر پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں عصر پڑھائی۔ جب نماز پڑھ لی تو آپ نے کھانے منگوائے مگر صرف ستولائے گئے۔ ہم نے کھایا اور پیا، پھر نبی ﷺ مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو کھلی کی، پھر ہمیں مغرب پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔

فائدہ یہ حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے، لہذا وضو ہو تو اگلی نماز کے لیے وضو ضروری نہیں، ہاں! مستحب ہے اور ثواب کا باعث ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا۔

55۔ باب : کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ

اپنے پیشاب سے نہ بچے

۵۵۔ بَابٌ : مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ

بَوْلِهِ

216۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ مدینہ یا مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا۔“ پھر فرمایا: ”کیوں نہیں (بڑی بات ہی میں عذاب ہو رہا ہے) ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔“ پھر آپ نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور اسے دو ٹکڑے کیا اور دونوں قبروں میں سے ہر ایک پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔

۲۱۶۔ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ » ثُمَّ قَالَ : « بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَعِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ :

« لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَبَيِّنَا أَوْ إِلَى أَنْ تَبَيِّنَا » [انظر : ۲۱۸ ، ۱۳۶۱ ، ۱۳۷۸ ، ۶۰۵۲ ، ۶۰۵۵ ، وانظر في الأدب ، باب : ۱۱۷ - أخرجه مسلم :
 آپ ﷺ سے کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”امید ہے کہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے جب تک وہ خشک نہ ہوں۔“

۲۲۹۲

فوائد 1 اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا: بخاری کی اکثر روایات میں ”كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ“ ہے، ابن عساکر کی روایت میں ”لَا يَسْتَتِرُ“ ہے اور مسلم (۲۹۲) اور ابوداؤد (۲۰) کے ہاں اعمش کی روایت میں ”لَا يَسْتَتِرُهُ مِنَ الْبَوْلِ“ ہے، تینوں کو ملانے سے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے پیشاب سے پرہیز نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ”بَوْلِهِ“ (اپنے پیشاب) سے ظاہر ہے کہ کبیرہ گناہ انسان کے پیشاب سے نہ بچنا ہے۔ یہاں جانوروں کے پیشاب کا حکم بیان نہیں ہوا، اس سے اگلے باب میں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔

2 اس روایت میں مدینہ یا مکہ کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری ”کِتَابُ الْأَدَبِ“ (۶۰۵۵) میں ہے: « خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ » کہ نبی ﷺ مدینہ کے ایک باغ سے نکلے تو دو انسانوں کی آواز سنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے اور دارقطنی رضی اللہ عنہ کی ”الْأَفْرَادُ“ میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ باغ ام ہشتر انصاریہ بچھا کا تھا، اس لیے بخاری کی ”کتاب الادب“ والی شک کے بغیر روایت کو قوت حاصل ہوتی ہے، شک جریر راوی کو ہے۔ (فتح الباری) ابن ماجہ (۳۳۷) میں ہے کہ آپ ﷺ دو جدید قبروں کے پاس سے گزرے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ جاہلیت میں دفن ہونے والوں کی قبریں نہیں تھیں بلکہ بعض مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ ایک اور دلیل اس کی یہ ہے کہ انہیں ان دو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اگر وہ کافر ہوتے تو انہیں ان کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب ہونا تھا جس کے مقابلے میں یہ گناہ کچھ بھی نہیں تھے۔

3 ان دونوں قبروں والوں کا نام معلوم نہیں ہو سکا، ظاہر یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والوں نے جان بوجھ کر ان پر پردہ رکھنے کے لیے ایسا کیا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور کسی مسلمان کی مذمت والی بات کی صورت میں اس کا نام معلوم کرنے کی جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں ایک اردو شرح والے نے بھی لکھ دیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، حالانکہ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا زبردست رد کیا ہے اور اسے قول باطل قرار دیا ہے، تفصیل فتح الباری میں ملاحظہ فرمائیں۔

4 آپ ﷺ نے پہلے فرمایا کہ ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا، پھر فرمایا: کیوں نہیں، یعنی بڑی بات ہی میں عذاب ہو رہا ہے۔ بڑی بات نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنا بڑی مشکل بات نہیں اور بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ بڑے ہیں۔ ایک مطلب بڑی بات نہ ہونے کا یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں یہ بڑے گناہ نہیں جب کہ حقیقت میں یہ بڑے گناہ ہیں۔

5 "نَمِيمَةٌ" (چغلی) کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک خرابی ڈالنے کی نیت سے پہنچائی جائے۔ یہ غیبت سے خاص ہے، کیونکہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس بات کے ساتھ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ وہ ذکر خرابی ڈالنے کی نیت سے ہو یا اس نیت کے بغیر ہو۔

6 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عذاب قبر حق ہے اور وہ انہی قبروں میں ہوتا ہے جو زمین پر بنی ہوئی ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے جسم کے ذرے بکھر گئے اور انہیں دفن نہیں کیا جاسکا، تو ان کا جوڑہ جہاں ہے وہی اس کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موت کے بعد قبر عطا فرمائی ہے، فرمایا: ﴿لَكُمْ أَمْثَلُهُمْ فَأَقْبِرُوهُ﴾ [عبس: ۲۱] "پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔" اور اسے خوب علم ہے کہ وہ ذرات زمین کے کس حصے کے سپرد ہوئے ہیں، فرمایا: ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَنَسْوَدَّعَهَا﴾ [ہود: ۶] "اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپنے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔" امام بخاری رحمہ اللہ نے "كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ" میں تین آیات اور متعدد احادیث سے عذاب قبر کا حق ہونا ثابت کیا ہے۔

7 اس حدیث سے بعض لوگوں نے قبروں پر سبزہ لگانا اور پھول چڑھانا کشید کیا ہے کہ سبز ٹھنیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں جس سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بات ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ عمل کرتے۔ جب کہ ان سے یہ عمل کسی ایک قبر کے ساتھ بھی ثابت نہیں ہے۔ رہا سبز ٹھنیاں گاڑنا تو بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنی قبر میں کھجور کی دو ٹھنیاں رکھنے کی وصیت کی، مگر یہ ایک صحابی کا عمل ہے، اس کے مقابلے میں اکابر صحابہ، خلفائے راشدین بلکہ کسی ایک بھی دوسرے صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں۔ خود رسول اللہ ﷺ نے ان مخصوص قبروں کے علاوہ کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ اگر یہ مسنون ہوتا اور ہر میت کو اس سے فائدہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر قبر پر ٹھنیاں گاڑتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے بہت حریص تھے اور یہ بات یقینی ہے کہ وہ دین، شریعت اور سنت کو بھی بریدہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ جاننے والے تھے۔

56۔ باب: جو پیشاب کو دھونے کے بارے میں

آیا ہے

56۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

اور نبی ﷺ نے اس قبر والے کے متعلق فرمایا: "وہ اپنے

پیشاب سے نہیں بچتا تھا" اور آپ ﷺ نے لوگوں کے

پیشاب کے سوا کسی کا ذکر نہیں کیا۔

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَصَاحِبِ الْقَبْرِ: «كَانَ لَا

يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ» وَكَمْ يَذْكُرُ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.

فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلے باب سے لے کر آگے متعدد ابواب تک انسانی پیشاب کے نجس ہونے، اس سے

اجتناب اور اسے پانی کے ساتھ دھونے کی تاکید کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ صرف انسانی پیشاب کا حکم ہے، کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوبر اور پیشاب نجس نہیں، نہ ہی ان کے ساتھ رہتے

ہوئے ان کے گوبر اور پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز ممکن ہے۔ ان کا دودھ دوہتے وقت ممکن ہی نہیں کہ ان کے گوبر یا پیشاب کی کوئی آلائش دودھ میں شامل نہ ہو۔ اس لیے ان کے گوبر اور پیشاب کو نجس قرار دینے سے ایسی مشقت پڑے گی جسے برداشت کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ امام صاحب آگے باب (۶۶) میں ان کے پاک ہونے کے لیے باقاعدہ عنوان قائم کر کے احادیث لائے ہیں۔ پچھلے باب میں مذکور حدیث کے الفاظ ہیں: «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ بعض روایات میں «مِنَ الْبَوْلِ» کے الفاظ ہیں، اس سے مراد بھی یہی ہے، کیونکہ «الْبَوْلُ» میں الف لام ضمیر کی جگہ آیا ہے۔ قرطبی بڑک نے فرمایا: «مِنَ الْبَوْلِ» اسم مفرد ہے جو عموم کے لیے نہیں ہوتا، اگر عموم کے لیے مان بھی لیا جائے تو ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب دوسری دلیلوں کی وجہ سے اس سے مستثنیٰ ہوگا۔

۲۱۷۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ . [راجع : ۱۵۰۔

۲۱۷۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی ﷺ جب اپنی حاجت کے لیے باہر جاتے تھے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا اور آپ اس کے ساتھ دھوتے تھے۔

آخر جہ مسلم : ۲۷۰، ۲۷۱]

فائدہ یہ حدیث (۱۵۰) میں گزر چکی ہے، وہاں باب تھا ”پانی کے ساتھ استنجا کرنا“ اور یہاں باب ہے ”پیشاب کو دھونا“ لہذا تکرار نہیں ہے۔

باب (بلا عنوان)

بَابُ

218۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ”ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور جو دوسرا تھا وہ چغلی کے ساتھ چلتا پھرتا تھا۔“ پھر آپ نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی لی، اسے دو حصوں میں چیر دیا اور ہر قبر میں ایک کو گاڑ دیا۔ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”امید ہے کہ ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے

۲۱۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ : «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةَ رَطْبَةٍ، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَّ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ :

جب تک وہ خشک نہ ہوں۔“

« لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبَيِّنَا »

ابن شنی نے کہا: اور ہمیں کعب نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہمیں اعمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے مجاہد سے اسی طرح سنا، اور اس روایت میں ”مِنَ الْبَوْلِ“ کی جگہ ”مِنَ بَوْلِهِ“ ہے۔

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ : يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ . [راجع : ۲۱۶ - أخرجه مسلم : ۲۹۲]

فوائد 1۔ یہ باب بلا عنوان ہے، ایسے ابواب یا تو پہلے باسے کی ایک فصل ہوتے ہیں یا امام بخاری رحمہ اللہ تارمین کو توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ اس حدیث سے کئی مسائل اخذ ہو سکتے ہیں، تم خود اس پر عنوان قائم کرو، اسے ”تَشْجِيذُ الْأَذْهَانِ“ کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہاں باب قائم کیا جاسکتا ہے کہ پیشاب سے نہ پینا اور چغلی کرنا عذابِ قبر کا باعث بنتے ہیں۔ ہدایۃ القاری میں ہے: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عذابِ قبر کا پیشاب سے پرہیز نہ کرنے اور چغلی کرنے سے گہرا تعلق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان مناسبت کی توضیح کی ہے کہ برزخِ مقدمہ آخرت ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کا فیصلہ کیا جائے گا اور نماز بھی وہ قبول ہوگی جو حدیث و حجت سے طہارت پر جہنی ہوگی اور حقوق العباد میں سے قتل و خون کے فیصلے سب سے پہلے ہوں گے اور قتل و خون کا بڑا سرچشمہ نجیبت اور چغلی خوری ہے۔ جب ایک کی بات دوسرے تک فساد و شراکتگری کی نیت سے پہنچائی جائے گی تو اس سے جذباتِ مشتمل ہوں گے اور نوبتِ قتل و خونِ ناحق تک پہنچ جائے گی۔ [فتح الباری : ۱۰/۵۷۹]

2۔ یہ حدیث اس سے پہلے (۲۱۶) میں گزر چکی ہے، اس کے فوائد وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک فرق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ وہاں شاخ کا ایک حصہ قبر پر رکھنے کا ذکر ہے جب کہ یہاں گاڑنے کا ذکر ہے۔ یہ بات بھی باب کا عنوان بن سکتی ہے۔

3۔ حدیث کے آخر میں اسی کی ایک اور سند ذکر کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں اعمش راوی مدلس ہیں اور وہ ”عن“ کے لفظ کے ساتھ روایت کر رہے ہیں جو محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں، اس لیے دوسری سند ذکر فرمائی جس میں اعمش نے ”سَمِعْتُ“ کی صراحت کی ہے۔

57۔ باب: نبی ﷺ اور لوگوں کا اعرابی کو

چھوڑے رکھنا یہاں تک کہ وہ مسجد میں اپنے

پیشاب سے فارغ ہو گیا

۵۷۔ بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ

الْأَعْرَابِيِّ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي

الْمَسْجِدِ

219۔ انس بن مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

ایک اعرابی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا تو فرمایا:

۲۱۹۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

هَمَّامٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ

”اسے چھوڑ دو۔“ یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ ﷺ نے کچھ پانی منگوا لیا اور اسے اس پر بہا دیا۔

النَّبِيِّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : « دَعُوهُ » حَتَّى إِذَا قَرَعَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .
[انظر : ۲۲۱ ، ۲۲۵ - أخرجه مسلم : ۲۸۴ ، ۲۸۵ مطولاً]

58۔ باب : مسجد میں کیے ہوئے پیشاب پر پانی بہانا

۵۸۔ بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

220۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا تو نبی ﷺ نے انھیں فرمایا: ”اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تمہیں مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔“

۲۲۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاولَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ : « دَعُوهُ » وَهَرَفُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُسْرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسْرِينَ . [انظر : ۶۱۲۸]

221۔ ہمیں عبدان نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں عبد اللہ نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے سنا، انھوں نے نبی ﷺ سے بیان کیا۔

۲۲۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [راجع : ۲۱۹ - أخرجه مسلم : ۲۸۴ ، ۲۸۵ مطولاً]

فائدہ: یہ حدیث (۲۱۹) میں گزر چکی ہے۔

باب : پیشاب پر پانی بہا دے

بَابُ : يُهْرِقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی ﷺ نے انھیں منع فرما دیا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی ﷺ نے حکم دیا اور پانی کا بھرا ہوا ایک

حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَتَنَاهَمُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ

بَيِّنَاتٍ بِذُنُوبٍ مِّن مَّاءٍ فَأُخْرِيقَ عَلَيْهِ . ۱ راجع : ذول اس پر بہا دیا گیا۔

۲۱۹۔ آخر جہ مسلم : ۲۸۴، ۲۸۵ معلولاً]

فوائد 1 "أَغْرَابِيَّةٌ" "أَغْرَابٌ" کا واحد ہے، بادیہ (صحرا وغیرہ) میں رہنے والا، خواہ عربی ہو یا عجمی۔

"سَجَلًا أَوْ ذُنُوبًا" دونوں کا معنی وہ بڑا ڈول ہے جس میں پانی ہو، خالی ڈول کو "سَجَلٌ" یا "ذُنُوبٌ" نہیں کہتے۔

2 اس آدمی نے کھڑے ہو کر پیشاب شروع کیا تو صحابہ کرام جیڑتھرنے اسے ڈانٹا اور روکنے کے لیے بڑھے تو نبی ﷺ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا: اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، اس کا پیشاب مت روکو۔ آپ ﷺ نے انہیں اس کو روکنے سے اس لیے منع فرمایا کہ پیشاب تو وہ شروع کر چکا تھا جس سے مسجد کا کچھ حصہ آلودہ ہو چکا تھا، اب اگر اسے روکا جاتا تو دو کاموں میں سے ایک ضرور واقع ہوتا، یا وہ پیشاب روک لیتا تو اس سے اسے سخت تکلیف ہوتی، بیمار ہونے کا بھی خطرہ تھا، یا نہ روک سکتا تو اس کے بدن، کپڑوں اور مسجد کے مزید حصوں کے آلودہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو یہ کہہ کر اسے کچھ کہنے سے منع کر دیا کہ تمہیں آسانی کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی اور مشکل میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس کے فارغ ہونے پر آپ نے اس پر پانی کا ایک ڈول ڈالنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پھر آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِسَيِّئِهِ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَدْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» [مسلم : ۲۸۵] "یہ مسجدیں اس پیشاب اور گندگی جیسی کسی چیز کے لائق نہیں ہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں۔" (فتح الباری)

3 آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں آسانی کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے تو رسول اللہ ﷺ بھیجے گئے تھے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ امت کو بھی رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہی حکم تھا، چنانچہ آپ جسے بھی کسی علاقے کی طرف بھیجتے اسے یہ تاکید فرماتے: «يَسْرُوْا وَلَا تَعْسُرُوْا» [بخاری : ۶۹۔ مسلم : ۱۷۳۲] "آسانی کرو اور تنگی مت کرو۔"

4 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جاہل (مسئلے سے ناواقف شخص) کو اس کے جہل کی وجہ سے معذور سمجھنا چاہیے، اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نرمی کے ساتھ مسئلہ سمجھا دینا چاہیے۔

5 اگر ایک وقت میں دو خرابیوں میں سے ایک کو ہر صورت برداشت کرنے کی مجبوری درپیش ہو تو چھوٹی خرابی کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ بڑی خرابی سے بچا جاسکے۔

6 اس سے معلوم ہوا کہ نجاست کو جلد از جلد دور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پیشاب کو خشک ہونے تک رہنے دیا جاتا تو خشک ہونے سے زمین پاک ہو جاتی، جیسا کہ ابوداؤد کی حدیث میں ہے، مگر آپ نے خشک ہونے کے انتظار کی بجائے فوراً اس پر پانی کا ڈول ڈالنے کا حکم دیا۔

7 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس پانی سے نجاست کو دھویا جائے وہ پاک ہوتا ہے۔ ورنہ ڈول سے ڈالا جانے والا پانی

بجیل کر زیادہ جگہ کو پلید کرنے کا باعث ہوتا۔

8 زمین پر نجاست اگر نظر آرہی ہو تو پانی ڈالنے سے پہلے اسے وہاں سے دور کرنا ضروری ہے اور اگر نظر نہیں آرہی تو اس پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ بعض لوگوں نے زمین سخت ہونے کی صورت میں مٹی کھود کر پھینکنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے کسی بھی موقع پر اس مقصد کے لیے زمین کھود کر مٹی باہر پھینکنے کا حکم نہیں دیا۔

9 اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ کا حسنِ خلق بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے کس قدر تحمل سے کام لیا اور کتنی نرمی اختیار فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی سمجھ حاصل ہونے کے بعد اس اعرابی نے کہا: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّتَ وَ أُمَّي“ ”میرے ماں باپ آپ پر قربان۔“ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ ہی کسی طرح کی ملامت فرمائی۔

10 جہاں نماز پڑھنی ہو وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔

59۔ باب: بچوں کا پیشاب

۵۹۔ بَابُ بَوْلِ الصَّبِيَّانِ

222۔ عائشہ أم المؤمنين رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو آپ ﷺ نے کچھ پانی منگوا لیا اور اسے اس کے پیچھے پیچھے ڈال دیا۔

۲۲۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَيْتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ إِيَّاهُ.

[انظر : ۵۴۶۸، ۶۰۰۲، ۶۳۵۵۔ أخرجه مسلم :

[۲۸۶

223۔ أم قیس بنت مھسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنا ایک چھوٹا بیٹا جس نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنی گود میں بٹھالیا تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے کچھ پانی منگوا لیا اور اسے اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔

۲۲۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَضَحَّهُ وَلَمْ يَغْسِلَهُ. [انظر :

۵۶۹۳۔ أخرجه مسلم : ۲۸۷، وفي السلام : ۸۶، ۸۷]

فوائد مختصر 1 ”صَبِيَّانٌ“ ”صَبِيٌّ“ کی جمع ہے (بچہ) اور ”صَبِيَّةٌ“ (بچی) کی جمع ”صَبَايَا“ ہے۔ باب یہ ہے: ”بچوں کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟“ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بچوں کا الگ ذکر نہیں فرمایا، کیوں کہ بچوں اور بچیوں کے

پیشاب کے حکم میں فرق کی کوئی حدیث ان کی شرط پر نہیں۔ لڑکے کے پیشاب کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، دونوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا جب تک کھانا نہ کھاتا ہو بلکہ دودھ ہی اس کی غذا ہو اس کے پیشاب پر پانی بہا دینا یا چھڑک دینا کافی ہے، اسے دھونے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے لڑکے کا پیشاب بھی دھونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے امام کا قول یہی ہے۔ جب ان حضرات کے سامنے حدیث پیش کی گئی ”فَنَضَّحَهُ“ (آپ نے اس پر چھینٹے مارے) تو انھوں نے کہا ”نَضَّحَ“ دھونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب کہا گیا کہ دوسری حدیث میں ہے: «فَنَضَّحَهُ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ» (تو آپ نے اس پر چھینٹے مار دیے اور اسے دھویا نہیں) اس میں ”لَمْ يَغْسِلْهُ“ (اسے دھویا نہیں) کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ”نَضَّحَهُ“ کا معنی یہاں ”غَسَّلَهُ“ (اسے دھویا) ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے آ رہا ہے ”اور اسے دھویا نہیں۔“ کیا اُم قیس رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی ہیں کہ اسے دھویا اور دھویا نہیں؟ یہ عقل سے کس قدر بعید بات ہے مگر جب آدمی ضد ہی باندھ لے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے ایک ایسے ہی مترجم نے ”فَنَضَّحَهُ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ“ کا ترجمہ کیا ہے: ”آپ نے پانی منگا کر اس کپڑے پر بہایا (یا اس کو دھویا) اور اس کو (زیادہ رگڑ کر) نہیں دھویا۔“ بندہ پوچھے ”زیادہ رگڑ کر“ کس لفظ کا ترجمہ ہے اور کیا تو سین لگانے سے معنی میں تحریف جائز ہو جاتی ہے؟

2. اگرچہ بچوں اور بچیوں کے پیشاب کے حکم میں فرق کی کوئی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں، اس لیے وہ ایسی کوئی حدیث یہاں نہیں لائے مگر اس فرق کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ سے دودھ پیتے بچے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے: «يُنَضَّحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَ يُغَسَّلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غَسِلَا جَمِيعًا» [مسند احمد : ۹۷/۱، ح : ۵۶۳۔ ابو داؤد : ۳۷۸۔ ابن ماجہ : ۵۲۵] ”لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے۔“ قتادہ نے فرمایا: ”یہ اس وقت تک ہے کہ کھانا نہ کھائیں، جب کھانا کھانے لگیں تو دونوں کو دھویا جائے۔“ اسی طرح لیبابہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے: «إِنَّمَا يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنثَى وَ يُنَضَّحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ» ”صرف لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔“ اسے احمد (۲۶۸۷۵) اور ابن ماجہ (۵۲۲) نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ (۳۸۲) وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کے الفاظ ”يُرْسُ“ (چھینٹے مارے جائیں) ہیں، اسے ابو داؤد (۳۷۶) اور نسائی (۳۰۴) نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ (۳۸۳) نے اسے بھی صحیح کہا ہے۔ (فتح الباری)

3. لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں اس فرق کی کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے بعض تو بہت ہی کمزور ہیں۔ سب سے قوی بات یہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ قدرتی طور پر زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اور اسے زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے اس کے پیشاب کے حکم میں تخفیف کی گئی، کیونکہ شریعت کا مزاج آسانی کا ہے۔ (فتح الباری)

4. ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، لوگوں سے میل جول، بچوں سے پیار اور ان پر شفقت ظاہر ہے۔ اس کے

علاوہ آپ کا علم بھی نکا ہر ہے کہ آپ نے بچے کو گود میں بٹھایا، جب اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کیا تو کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ پانی منگوا کر اس پر ڈال دیا اور مسئلہ واضح فرما دیا۔

5۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معمولی چیزیں ایک دوسرے سے مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں، جن میں ایک کا دوسرے پر احسان کا بوجھ نہیں آتا۔ دیکھیے آپ نے یہاں پانی لانے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے معمولی چیزیں مانگ سکتے ہیں، مثلاً ایک دوسرے سے پانی مانگنے یا پیالی یا چمچ پکڑانے کے لیے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جن احادیث میں سوال کی ممانعت آئی ہے یہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ورنہ رسول اللہ ﷺ جو اولاد آدم کے سردار ہیں اور سب سے زیادہ سوال سے بچنے والے ہیں کسی شخص سے پانی لانے کا سوال نہ کرتے۔

60۔ باب: کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا

۶۰۔ بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

224۔ حدیثہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نبی ﷺ کچھ لوگوں کے کوزے کے ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے کچھ پانی منگوا یا، میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو کیا۔

۲۲۴۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. [انظر: ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۴۷۱۔ أخرجه مسلم: ۲۷۳]

[۲۷۳]

61۔ باب: اپنے ساتھی کے قریب پیشاب کرنا

اور دیوار کا پردہ اختیار کرنا

۶۱۔ بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسْتُرِ

بِالْحَائِطِ

225۔ حدیثہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اور نبی ﷺ اکٹھے بیدل جا رہے تھے، آپ ایک دیوار کے پیچھے کچھ لوگوں کے کوزے کے ڈھیر پر آئے اور اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے اور آپ نے پیشاب کیا۔ میں آپ سے ایک طرف ہو گیا، آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کی ایزبوں کے پاس کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے۔

۲۲۵۔ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقَوْمُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَدْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقَمْتُ عِنْدَ عَقْبِهِ حَتَّى فَرَغَ. [راجع: ۲۲۴۔ أخرجه مسلم: ۲۷۳]

۶۲۔ بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

62۔ باب: کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر کے پاس پیشاب کرنا

226۔ ابو داؤد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے بارے میں سختی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب یہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے کپڑے کو لگ جاتا تھا تو وہ اسے کتر دیتا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کاش کہ وہ (اس سختی سے) رک جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

۲۲۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدُّ فِي الْبَوْلِ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ، فَقَالَ حَذِيفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ قَبَالَ قَائِمًا. [راجع: ۲۲۴۔ أخرجه مسلم: ۲۷۳]

فوائد 1. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر پہلا باب قائم کیا ہے: ”کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا“ جب کہ اس حدیث میں صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے۔ ابن بطلال نے فرمایا کہ جب کھڑے ہو کر پیشاب جائز ہوا تو بیٹھ کر بالادلی جائز ہے۔ بعض اوقات امام بخاری رضی اللہ عنہ باب میں کسی حدیث کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں جو ان کی شرط پر نہیں ہوتی مگر صحیح ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے عبدالرحمان بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہو جو نسائی (۳۰) اور ابن ماجہ (۳۳۶) وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو ہم نے کہا: ”آپ کو دیکھو اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے۔“ اور ابن ماجہ (۳۰۹) نے اپنے بعض مشائخ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: عربوں کی عادت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی تھی، دیکھ لو عبدالرحمان بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا ہے کہ ”بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے“ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا کہ ”آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے۔“ اور عبدالرحمان رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ان کے خلاف عمل کرتے تھے اور بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے اور پیشاب سے بچاؤ بھی زیادہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اسے دارقطنی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ [العلل للدارقطنی: ۹۵/۷]

عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے قرآن نازل ہوا آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔“ اسے ابو عوانہ (۵۰۳) نے اپنی صحیح میں اور حاکم (۱۸۱/۱) نے روایت کیا ہے۔ (فتح الباری)

2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور باہر جاتے تھے۔ (ابوداؤد۔ پہلی حدیث) کیونکہ اس کے لیے پردے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پیشاب کے لیے چونکہ ایسی مجبوری نہیں ہوتی اس لیے آپ نے آبادی ہی میں اس سے فراغت

حاصل کر لی، تاکہ وقت بھی بچ جائے اور زیادہ دیر تک پیشاب روکنے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے آبادی میں پردے کے لیے سامنے دیوار اور پیچھے حذیفہ رضی اللہ عنہما کے کھڑے ہونے کو کافی سمجھا ہے۔

3. اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا انکار کیا ہے، جیسا کہ پہلے فائدے میں گزرا اور انھوں نے یہ بھی فرمایا: ”جو شخص تمہیں رسول اللہ ﷺ کے متعلق بتائے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے اسے سچا مت مانو، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔“ [نسائی، کتاب الطہارۃ: ۲۹] مگر انھوں نے یہ بات اپنے علم کے مطابق کہی ہے، کیونکہ گھر میں آپ کا معمول یہی تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے صاحب السراور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بات بھی یقیناً معتبر ہے، وہ گھر سے باہر کی بات بیان کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی تناقض نہیں۔

4. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی ﷺ نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”عمر! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔“ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔“ [ابن ماجہ، الطہارۃ: ۳۰۸] مگر یہ حدیث عبدالکریم بن ابی الخارق کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔

5. رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا؟ اس کی مختلف وجہیں بیان کی گئی ہیں، حاکم (۱۸۲/۱) اور بیہقی (۱۰۱/۱) نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر اس لیے پیشاب کیا کہ آپ کے گھٹنے کے بچھلی جانب زخم تھا (جس کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے)۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر اور سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن دارقطنی اور بیہقی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (فتح الباری) ایک وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کیونکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے کیڑوں کے آلودہ ہونے کا خطرہ تھا۔ یہ وجہ قدرے مناسب معلوم ہوتی ہے اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر لینا چاہیے۔ سب سے درست اور واضح وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیان جواز کے لیے ایسا کیا، تاکہ امت کے لیے تنگی اور دشواری نہ رہے اور وہ ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کر سکیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی ﷺ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت میں کوئی چیز ثابت نہیں اور عمر، علی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ سے ثابت ہے کہ انھوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لہذا یہ بلا کراہت جواز کی دلیل ہے، جب چھینٹوں کا خطرہ نہ ہو۔“ (فتح الباری)

6. بعض لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ تنزیہی اور بعض مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ عام لوگ اس میں بہت ہی سختی کرتے ہیں اور اسے کفر یا کفر کے قریب تک پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ جب یہ عمل رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو گیا تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہ ہو اور کسی دیکھنے والے کا خطرہ نہ ہو جس کا اسے دیکھنا جائز نہ ہو، مثلاً اگر وہاں اس کی بیوی دیکھ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں۔

7. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے بارے میں سختی کرتے تھے، ابن المنذر رضی اللہ عنہ نے اس سختی کی وجہ بیان کی ہے۔ چنانچہ انھوں نے عبدالرحمن بن الاسود عن ابیہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ انھوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو سنا جب انھوں نے ایک

آدی کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”فسوس تجھ پر! تم نے بیٹھے کر پیشاب کیوں نہ کیا۔“ پھر کہا: ”بنی اسرائیل کے کسی آدی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اسے کتر دیتا تھا۔“ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر کر کے ان پر تعاقب کیا۔ مقصد یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے تو اس پر اعتراض کیوں۔ (فتح الباری) اس کے علاوہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے تعاقب کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ عموماً کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے کبھی اس کا کوئی پھینٹا پڑھی جاتا ہے مگر نبی ﷺ نے اس احتمال کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اس لیے معلوم ہوا کہ اس معاملے میں زیادہ سختی سنت کے خلاف ہے۔ (فتح الباری عن الاسماعیلی) شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: شاید یہی حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نجاست جو بالکل تھوڑی ہو اس کی معافی ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ تمام نجاستیں مثلاً پیشاب یا خون بہت معمولی ہوں تو ان کی معافی ہے۔

63- باب: خون کو دھونا

227- امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمیں محمد بن ثنی نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں یحییٰ نے ہشام سے بیان کیا، انھوں نے کہا: مجھے فاطمہ نے اسماء رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، انھوں نے کہا: ایک عورت نبی ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی: آپ یہ بتائیں کہ ہم میں سے کسی ایک عورت کو کپڑے میں حیض آتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اسے کھرچے، پھر اسے پانی کے ساتھ رگڑے اور اسے دھو دے اور اس میں نماز پڑھے۔“

228- امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمیں محمد (بن سلام) نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے، انھوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، انھوں نے فرمایا: فاطمہ بنت ابی حبیب رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کے پاس آئی، اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں یہ تو

63- بَابُ غَسْلِ الدَّمِّ

۲۲۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ : « نَحْنُهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ » [انظر : ۳۰۷- أخرجه مسلم : ۲۹۱]

۲۲۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حَبِيبٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتِكَ فَادْعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي

عَنْكَ الدَّمُ ثُمَّ صَلَّى « قَالَ : وَقَالَ أَبِي : « ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْتُ » [انظر : ۳۰۶، ۳۲۰، ۳۲۵، ۳۳۱۔ اخرجہ مسلم : ۳۳۳]

ایک رگ ہے اور حیض نہیں ہے، تو جب تمہارا حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب چلا جائے تو اپنے آپ سے اس خون کو دھو دو، پھر نماز پڑھو۔“ (ہشام نے) کہا اور میرے باپ (عروہ) نے کہا: ”پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو، یہاں تک کہ وہ وقت آجائے۔“

فوائد: ۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے: ”غَسَلِ الدَّمِ“ اس میں ”الدَّمِ“ پر الف لام ہے، مراد اس سے عام یعنی ہر خون بھی ہو سکتا ہے اور خاص خون یعنی حیض اور استحاضہ کا خون بھی۔ یہاں مراد خاص خون ہے جو عورت کی شرم گاہ سے نکلے، کیونکہ باب میں مذکور دونوں حدیثوں میں اسی خون کا ذکر ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نجس ہے، اسے دھونا ضروری ہے اور اس پر اتفاق ہے۔ رہا عام خون تو نہ اس باب کی حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ ”غَسَلِ الدَّمِ“ سے وہ مراد ہے اور نہ ہی اس کے نجس ہونے پر اتفاق ہے۔ بعض لوگ اسے شرم گاہ سے نکلنے والے خون پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ یہ قیاس درست نہیں۔ بعض لوگ خون کی حرمت کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ خون چونکہ حرام ہے اس لیے نجس ہے، مگر یہ استدلال بھی درست نہیں، کیونکہ ہر حرام چیز نجس نہیں۔ مثلاً بلی کو لے لیجیے، وہ درندہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے مگر رسول اللہ ﷺ کے فرمان ”إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ“ کے مطابق وہ نجس نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ یاد رہے ”تَنْضُحُهُ“ کا معنی چھیننے مارنا یا پانی بہانا بھی ہے اور دھونا بھی۔ بچے کے پیشاب میں چونکہ اس کے مقابلے میں ”لَمْ يَغْسِلُهُ“ ہے، اس لیے وہاں معنی صرف چھیننے مارنا یا پانی بہانا ہے، جب کہ اس حدیث میں اس کا معنی ہے: ”اسے دھوئے۔“

۲۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ خون حیض کا ہو یا استحاضہ کا اسے اچھی طرح دھونا پڑے گا۔ اگر خشک ہو کر اس کی تہ لگی ہوئی ہے تو اسے ناخن یا لکڑی وغیرہ سے کھرچ کر کپڑے پر سے اتار دیا جائے، پھر انگلیوں کے ساتھ رگڑ کر ملا جائے، اس کے بعد اس پر پانی بہا کر دھو دیا جائے۔ ان دونوں کے علاوہ عام خون کو بھی دھویا جائے گا مگر وہ نفاذت کے لیے ہے، طہارت کے لیے نہیں۔ دیکھیے حیض اور استحاضہ کا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر جسم کے دوسرے حصوں کا خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔

۳۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نجاست دور کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جائے گا، کسی اور سیال چیز مثلاً سرکہ یا کسی پھل کا پانی یا نبیذ یا کوئی شربت اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کے استعمال سے نجاست ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ۴۸] ”اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو بہت پاک کرنے والا ہے۔“

۴۔ حیض وہ خون ہے جو ہر ماہ بالغ عورت کو آتا ہے۔ یہ کسی رگ سے نکلنے والا خون نہیں بلکہ رحم کا اندرونی پرت ہے جو ہر ماہ خون کے لوتھڑوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کے ایام ختم ہونے پر بھی جاری رہے، یہ

درحقیقت حیض کا خون نہیں بلکہ وہ خون ہے جو کسی رگ کے پھٹنے سے جاری ہو جاتا ہے اور حیض کے ایام کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ حیض اور استحاضہ کی پوری تفصیل اور احکام ”کتاب الحیض“ میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ) یہاں یہ احادیث لانے کا مقصد صرف خون حیض و استحاضہ کے متعلق یہ بتانا ہے کہ وہ نجس ہے اور اسے دھونا واجب ہے۔ اس پر صرف چھیننے مارنا کافی نہیں ہے۔

64۔ باب: منیٰ کو دھونا اور اسے کھرچنا اور عورت سے جو رطوبت لگ جائے اسے دھونا

۶۴۔ بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرَاةِ

229۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے کپڑے سے جنابت کے نشان کو دھو دیتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے جب کہ پانی کے ٹکڑے آپ کے کپڑے میں ظاہر ہوتے۔

۲۲۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْجَزْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ. [انظر: ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲۔ أخرجه مسلم: ۲۸۹]

230۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے منیٰ کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے تو انھوں نے فرمایا: میں اسے رسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے دھوتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے اور آپ کے کپڑوں میں دھونے کا نشان پانی کے ٹکڑوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔

۲۳۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ، يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ أُغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بَقِيَ الْمَاءُ. [راجع: ۲۲۹۔ أخرجه مسلم: ۲۸۹]

فوائد ① بخاری رحمہ اللہ نے کھرچنے کی حدیث ذکر نہیں فرمائی بلکہ اپنی عادت کے مطابق باب میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کھرچنے کی چند احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے: «لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لِأَحْكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا يَظْفُرِي»

[مسلم : ۲۹۰] ”میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اسے رسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے خشک شدہ کو اپنے ناخن سے کھرچ دیتی تھی۔“ اور ترمذی نے ہمام بن حارث کی حدیث ذکر کر کے اسے صحیح کہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک مہمان نے احتلام ہونے پر بستر کا کپڑا دھویا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: « لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا نَوْبَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَغْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ نَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي » [ترمذی : ۱۱۶] ”اس نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کیا؟ اسے یہی کافی تھا کہ اسے اپنی انگلیوں سے کھرچ دیتا، کیونکہ میں نے کئی دفعہ اسے اپنی انگلیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے کھرچا ہے۔“

2) علماء کا منی کے طاہر یا نجس ہونے میں اختلاف ہے، جو لوگ اسے طاہر کہتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ وہ خشک ہو تو ناخن کے ساتھ اس کا کھرچنا کافی ہے، جب کہ نجس چیز خشک ہو تو اس کا کھرچنا کافی نہیں ہوتا، مثلاً خون حیض ہو یا پاخانہ اس کو کھرچنے کے بعد دھونا ضروری ہے، جبکہ منی اگر تر بھی ہو تو کسی جھکے وغیرہ سے صاف کر دینا کافی ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ نَوْبِهِ بِعِزْقِ الإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحْتَهُ مِنْ نَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ » [صحيح ابن خزيمة : ۲۹۴] ”رسول اللہ ﷺ اپنے کپڑے سے منی کو ازخری جڑ کے ساتھ پونچھ دیتے تھے، پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے اور اسے خشک ہونے کی حالت میں اپنے کپڑوں سے کھرچ دیتے تھے، پھر آپ اس میں نماز پڑھتے تھے۔“ اور جو لوگ منی کو نجس کہتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کپڑوں پر اس کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھی بلکہ کپڑے کو دھویا ہے یا اسے ناخن وغیرہ کے ساتھ کھرچا ہے۔ نجاست دور کرنے کے لیے دھونا ضروری نہیں، جس طرح جوتے پر نجاست لگی ہو تو اسے زمین پر رگڑ لینا کافی ہے، پاخانے کے بعد پتھر سے استنجا کافی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر سے استنجا کے بعد جو پاخانہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ پاک ہے، بلکہ یہ شریعت کی طرف سے ایک تخفیف ہے۔ اسی طرح منی کو کھرچ دینا یا پونچھ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ پاک ہے، بلکہ کپڑے کو پاک کرنے کے لیے دھونے کے علاوہ یہ بھی ایک تخفیف ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک خون حیض، پیشاب، منی، مڈی اور عورت کی فرج کی رطوبت سب نجس ہیں، اس لیے انھوں نے غسل دم کی طرح ہی ”غَسَلِ الْمَنِيَّ وَفَرْجِهِ وَغَسَلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ“ باب باندھا ہے۔ حدیث میں عورت کی فرج کی رطوبت دھونے کا صراحتاً ذکر نہیں مگر مرد کی منی کے ساتھ عموماً عورت کی رطوبت بھی خارج ہوتی ہے، اس لیے حدیث کے ضمن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے جو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب الغسل کے آخر میں ذکر فرمائی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

3) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو خاندن کی خدمت کرنی چاہیے، مثلاً کھانا پکانا اور کپڑے دھونا وغیرہ، البتہ اس

میں معروف کی شرط ہے اور ہر علاقے کے عرف کے مطابق عورت کو گھر کے کام کرنا ہوں گے۔

65- باب: جب جنابت یا اس کے علاوہ (کسی

نجاست) کو دھونے اور نجاست کے دھونے کا

نشان نہ جائے

۶۵- بَابٌ : إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا

فَلَمْ يَذْهَبِ أَثَرُهُ

231- عمرو بن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے سلیمان بن یسار سے اس کپڑے کے متعلق پوچھا جسے جنابت لگ جائے، تو انہوں نے کہا: عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اسے رسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے دھوتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے نکلنے اور دھونے کا نشان اس میں پانی کے ٹکڑوں کی صورت میں ہوتا تھا۔

232- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ منیٰ کو نبی ﷺ کے کپڑوں سے دھوتی تھیں، پھر میں اسے اس میں ایک ٹکڑے یا کئی ٹکڑوں کی صورت میں دیکھتی تھی۔

۲۳۱- حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كُنْتُ أُغْسِلُهُ مِنْ قَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَاتُّرُ الْعَسَلِي فِيهِ بُقْعُ الْمَاءِ . [راجع : ۲۲۲۹ - أخرجه مسلم : ۲۸۹]

۲۳۲- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقْعًا . [راجع : ۲۲۹ - أخرجه مسلم : ۲۸۹]

فائدہ منیٰ ہو یا کوئی اور نجاست دھونے کے بعد بعض اوقات اس کا کچھ نشان رہ جاتا ہے۔ باب کا مقصد یہ ہے کہ اس نشان کا کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں صرف منیٰ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ خون یا پاخانے وغیرہ کو اس پر قیاس کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسب معمول امام صاحب نے ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کیا ہو۔ حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا نے کہا: ”یا رسول اللہ! میرے پاس بس ایک ہی کپڑا ہے اور مجھے اس میں حیض آتا ہے، تو میں کیا کروں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تو پاک ہو تو اسے دھولے، پھر اس میں نماز پڑھ۔“ اس نے کہا: ”تو اگر (اس کپڑے سے پوری طرح) خون نہ نکلے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں خون دھونا کافی ہے، اس کے نشان کا تمہیں کچھ نقصان نہیں۔“ [ابو داؤد : ۳۶۵] البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔

۶۶۔ بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ، وَالذَّوَابِّ، وَالغَنَمِ
وَمَرَابِضِهَا

66۔ باب: اونٹوں، چوپاؤں اور بھیڑ بکریوں کے
پیشاب اور بھیڑ بکریوں کے باڑے

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسَّرَقِينَ
وَالْبَرِيَّةَ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَاهُنَا وَتَمَّ سَوَاءٌ.

اور ابو موسیٰ جنازہ نے دار البرید اور لید (والی جگہ) میں
نماز پڑھی، جب کہ ان کے پہلو میں ححرا تھا، پھر فرمایا: یہاں
اور وہاں برابر ہے۔

۲۳۳۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْتَةَ،
فَاجْتَمَعُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِإِلْقَاحِ وَأَنْ
يُشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا
صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ،
فَجَاءَ الْخَبِيرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ،
فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَمَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ
وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَالْقَوْمُ فِي الْحَرَّةِ،
يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

233۔ انس جناب سے روایت ہے کہ عککل یا عرینہ سے کچھ
لوگ آئے اور انھوں نے مدینہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا،
تو نبی ﷺ نے انھیں دودھ والی اونٹنیوں میں جانے کا حکم دیا
اور یہ کہ وہ ان کے پیشاب اور دودھ پیئیں۔ چنانچہ وہ چلے
گئے، جب وہ تندرست ہو گئے تو انھوں نے نبی ﷺ کے
چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ یہ خبر دن
کے شروع میں پہنچی تو آپ ﷺ نے ان کے پیچھے آدی
بھیجے، جب دن بلند ہوا تو انھیں لے آیا گیا، پھر آپ نے حکم
دیا تو ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان
کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں اور انھیں گرم
پتھر لی زمین میں پھینک دیا گیا، وہ پانی مانگتے تھے اور انھیں
پانی نہیں دیا جاتا تھا۔

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. [انظر :
۱۵۰۱، ۳۰۱۸، ۴۱۹۲، ۴۶۱۰، ۵۶۸۵، ۵۶۸۶،
۵۷۲۷، ۶۸۰۲، ۶۸۰۳، ۶۸۰۴، ۶۸۰۵، ۶۸۹۹،
وانظر في الصلاة، باب : ۵۸۔ أخرجه مسلم : ۱۶۷۱]

ابو قلابہ نے کہا: تو ان لوگوں نے چوری کی اور قتل کیا
اور ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے
جنگ کی۔

فوائد ① دار البرید: خلفاء کے زمانے میں خطوط پہنچانے کے لیے برید (ڈاک) کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ ہر
بارہ میل کے فاصلے پر چوکیاں قائم تھیں جہاں تیز رفتار گھوڑے رکھے جاتے تھے، جو دار الخلافہ سے ڈاک لے کر نکلتے، پھر اگلی

چوکی سے نئے تازہ دم گھوڑے کے ذریعے اسے آگے روانہ کیا جاتا، حتیٰ کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتی۔ دارالبرید وہ چوکیاں تھیں جہاں گھوڑے اور ان کے سوار رہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے امیر تھے، انھوں نے دارالبرید میں جہاں گھوڑوں کی لید اور پیشاب ہوتا ہے نماز پڑھی جب کہ صحرا یعنی میدانی زمین ساتھ ہی موجود تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ وہاں نماز پڑھ لیتے تو انھوں نے فرمایا: ”یہاں اور وہاں برابر ہے۔“ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا گوہر اور پیشاب پاک ہے۔ چونکہ گھوڑوں کا گوشت حلال ہے، اس لیے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کی لید کی جگہ پر نماز پڑھی اور پوچھنے پر فرمایا کہ ان کی لید کی جگہ پر اور صاف میدان میں نماز برابر ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا پیشاب سے پرہیز میں تشدد معروف ہے، جیسا کہ حدیث (۲۳۶) میں گزرا ہے، ان کا دارالبرید میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پلید نہیں ہے۔

② **عُثْلُ** اور **عُرْبُ** دو قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ آٹھ آدمی تھے، چار عربینہ کے، تین عُثْلُ کے اور ایک کسی اور قبیلے کا۔ (تیسیر الباری) ”إِجْتَوَا“ آب و ہوا کو ناموافق پایا۔ ”لِقَاعُ“ ”لَفْحَةٌ“ کی جمع ہے، دودھ دینے والی اونٹنی، یہ پندرہ اونٹنیاں تھیں جو مدینہ سے چھ میل کے فاصلے پر ایک مقام پر چرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہاں جا کر رہیں۔ (تیسیر الباری)

③ اونٹنیوں کا پیشاب پینے کا حکم اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے، دوسرے ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب اسی پر قیاس کے ساتھ پاک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ان جانوروں کے دودھ میں ان کے گوہر اور پیشاب کی کوئی آمیزش شامل نہ ہو اور ملتِ اسلام کی بنیاد آسانی پر رکھی گئی ہے۔ بعض لوگ ”إِسْتَنْزَهُوْا مِنَ الْبَوْلِ“ سے استدلال کر کے ہر پیشاب کو نجس قرار دیتے ہیں مگر اس سے مراد انسانی پیشاب ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں ”بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ غَسْلُ الْبَوْلِ“ کی شرح۔ حدیث کے دوسرے فوائد اپنے اپنے باب میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ)

۲۳۴۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا 234۔ اِسْمُ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد (نبوی) اَبُو التَّيَّاحِ بَرِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنِيَ الْمَسْجِدَ فِي مَرَابِضٍ تَحْتَهُ۔

الْغَنَمِ . [انظر : ۴۲۸ ، ۴۲۹ ، ۱۸۶۸ ، ۲۱۰۶ ، ۲۷۷۱ ، ۲۷۷۴ ، ۲۷۷۹ ، ۳۹۳۲ ۔ أخرجه مسلم : ۵۲۴]

[مَطْوَلًا]

فائدہ ”مَرَابِضُ“ ”مَرَبِضُ“ (میم کے فتح اور باء کے کسرہ کے ساتھ) کی جمع ہے، بھیڑ بکریوں کا باڑ۔ ظاہر ہے کہ بکریاں باڑے میں پیشاب کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کی بیگنیاں اور پیشاب پاک ہے اور یہی باب سے مقصود ہے۔ مخالفین یہ جواب دیتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ بچھا کر نماز پڑھتے ہوں مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں زمین پر

کچھ بچھا کر نماز پڑھنے کی عادت نہ تھی۔ (تیسیر الباری) اس کے علاوہ اگر ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب اور گوبر پلید ہے تو اس پر چٹائی بچھا کر اسے نجاست سے آلودہ کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

67۔ باب: وہ نجاستیں جو گھی اور پانی میں گر جائیں

۶۷۔ بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمَنِ وَالْمَاءِ

اور زہری نے فرمایا: پانی میں کوئی حرج نہیں جب تک کوئی ذائقہ یا بو یا رنگ اس میں تبدیلی پیدا نہ کر دے۔ اور حاد نے فرمایا: مردار کے پروں میں کوئی حرج نہیں۔ اور زہری نے ہاتھی اور دوسرے مردار جانوروں کی ہڈیوں کے متعلق فرمایا: میں نے بہت سے پہلے علماء کو پایا کہ وہ ان کی بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے اور ان میں تیل رکھتے تھے اور ان میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور ابن سیرین اور ابراہیم نے فرمایا: ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں۔

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرَهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا بَأْسَ بِرَيْشِ الثَّمِينَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوِ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ، يَمْتَسِطُونَ بِهَا، وَيَذْهَبُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ فِيهَا بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: وَلَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

فائدہ اس سے پہلے ابواب میں نجاستوں کا، ان سے اجتناب کا اور انہیں پاک کرنے کا بیان تھا کہ انہیں پانی کے ساتھ پاک کیا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر پانی یا گھی وغیرہ کسی مانع چیز میں کوئی نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، ذائقہ یا بو بدل جائے تو وہ زیادہ ہو یا کم ہر حال میں نجس ہے، اس کا استعمال جائز نہیں اور اگر وہ پانی وغیرہ کم ہو اور اس میں نجاست گرنے سے اس کے تینوں اوصاف رنگ، بو یا ذائقے میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دس ہاتھ لبا اور دس ہاتھ چوڑا حوض ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو نجاست نکال دی جائے اور پانی پاک ہے، کیونکہ مائع کثیر ہے اور اگر اس سے کم ہے تو وہ نجاست گرنے سے پلید ہو جائے گا خواہ اس کے تینوں اوصاف میں کوئی تبدیلی نہ ہو، مگر کثیر کی حد کسی آیت یا حدیث میں نہیں آئی، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض نے کہا کہ دو بڑے مشکوں یعنی تقریباً پانچ مشکوں کے برابر پانی ہو تو وہ مائع کثیر ہے، اس میں نجاست گرنے سے اگر اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی نہ ہو تو وہ پاک ہے، نجاست نکال کر پھینک دیں اور اسے استعمال کریں اور اگر اس سے کم ہو تو استعمال نہ کریں۔ ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جب پانی دو قلعے (دو بڑے مشکے) ہو تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے محدثین کے نزدیک قلیل و کثیر کے فرق کا اعتبار نہیں۔ "الْعَاجُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتی، ہاں اگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نجاست سے

بدل جائے تو نجاست کے غلبے کی وجہ سے وہ نجس ہے، ورنہ اصل پانی پاک ہی ہوتا ہے۔ امام زہری کا بھی یہی قول ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جب تک نجاست کا کوئی ذائقہ یا بو یا رنگ پانی میں تبدیلی پیدا نہ کرے اس وقت تک اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی حدیث قلتین تو امام بخاری زینت کے نزدیک وہ معلول ہے، اس لیے وہ نجاست کرنے سے پانی کے پلید ہونے کے لیے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کی تبدیلی کی شرط لگاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث قلتین صحیح ہے، نووی، ابن حجر، ابن خزیمہ، ابن حبان، ذہبی، حاکم، احمد شاکر، البانی بیہقہ اور دوسرے بہت سے محدثین نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس لیے قلیل دکثیر میں فرق کے لیے اس حدیث کو معیار قرار دیا ہے اور اس پر کیے گئے اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ (واللہ اعلم)

حماد کے قول کہ ”مردار کے پروں میں کوئی حرج نہیں“ اور زہری کے ہڈیوں سے متعلق قول کا مطلب یہ ہے کہ جانور حلال ہو یا حرام اس کے جن اجزا میں تغیر واقع نہیں ہوتا وہ پاک ہیں، مثلاً اس کے پر، ہڈیاں اور سینک وغیرہ، اس لیے وہ کسی مانع چیز میں گر پڑیں یا ان میں کوئی مانع چیز رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے اسی لیے ہاتھی دانت کی تجارت کو جائز قرار دیا، اگر وہ اسے نجس سمجھتے تو تجارت کو جائز نہ کہتے۔ ہاتھی کے متعلق یہ بحث اس کے مردار ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ ہاتھی کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ نہ وہ درندہ ہے نہ گوشت خور، بلکہ وہ چارہ کھانے والا جانور ہے۔ رہے اس کے دانت تو وہ درندوں کی کچلیوں سے الگ چیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے ہیں۔

۲۳۵۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَاةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ : « أَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ » [انظر : ۲۳۶، ۵۵۳۸، ۵۵۳۹، ۵۵۴۰]

235۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے چوہے کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گر پڑے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے پھینک دو، اس کے ارد گرد والے گھی کو بھی پھینک دو اور اپنا گھی کھا لو۔“

۲۳۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَاةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ : « خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ »

236۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے چوہے کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گر پڑے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے اور اس کے ارد گرد والے گھی کو پکڑو اور اسے پھینک دو۔“

قَالَ مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، مَا لَا أُخْصِيهِ يَقُولُ : معن نے کہا : ہمیں مالک نے اتنی بار یہ حدیث بیان کی جو میں شمار نہیں کر سکتا، وہ اس طرح کہتے تھے : عن ابن عباس عن میمون۔ [راجع : ۲۳۵]

فوائد ۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چوہا گھی میں گر پڑے اور اس کے ذائقے، بو یا رنگ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو تو چوہے اور اس کے ارد گرد والے گھی کو پھینک دیا جائے اور باقی گھی کھا لیا جائے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث (۳۸۳۲) میں ہے کہ جب چوہا گھی میں گر پڑے تو اگر گھی جما ہوا ہو تو اسے اور اس کے ارد گرد کو پھینک دو اور اگر مانع ہو تو اس کے قریب مت جاؤ، مگر اس حدیث کو بظاہر صحیح ہونے کے باوجود محدثین کی ایک جماعت مثلاً بخاری اور ابوحاتم وغیرہ نے وہم قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا مدار ستمر پر ہے اور ستمر کے شاگردان سے مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں، چنانچہ وہ کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اس لیے محفوظ بخاری ہی کی روایت ہے جس میں جامد اور مانع کی تفصیل نہیں۔ چنانچہ ترمذی نے اپنی کتاب کی حدیث (۱۷۹۸) میں فرمایا کہ میں نے محمد بن اسماعیل (بخاری) سے سنا، فرماتے تھے : یہ حدیث خطا ہے، اس میں ستمر نے خطا کی ہے اور صحیح وہ حدیث ہے جو (یہاں صحیح بخاری میں) میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے ”العلل“ میں اپنے والد سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اسے وہم قرار دیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے شاذ قرار دیا ہے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ گھی اور تیل میں جامد اور مانع کا کوئی فرق نہیں۔ چوہے کو اور اس کے ارد گرد کو پھینک دیا جائے اور باقی کھایا جاسکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ مانع میں اس کا اثر دور تک چلا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھی اور تیل کی کثافت (گاڑھے پن) کی وجہ سے اس کا حکم پانی جیسا نہیں، اس لیے جب اس کے اوصاف ثلاثہ درست ہیں تو اس کے ارد گرد کو پھینک کر اسے استعمال کیا جاسکتا ہے، اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو نہ کھائے مگر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض محدثین نے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمائی ہے اور بعض نے ابن عباس عن میمونہ رضی اللہ عنہما سے نقل فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے آخر میں معن سے نقل کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کے لیے اس حدیث کو بے شمار بار ابن عباس عن میمونہ روایت کیا، اس لیے یہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی نبی ﷺ سے روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انھی سے سن کر اسے روایت کیا ہے۔

۲۳۷۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « كُلُّ كَلْبٍ يُكَلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طَعِنَتْ ، تَفْجَرُ دَمًا ، اللَّوْنُ لَوْنُ لَوْنِ الدَّمِ ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ » [انظر : ۲۸۰۳ ، ۵۵۳۳ ، وانظر في الجهاد والسير ، باب : ۷۷۔ أخرجه مسلم : ۱۸۷۶]

237۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ہر زخم جو مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگایا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی اسی حالت میں ہوگا جب اس کا زخم لگا تھا، خون بہ رہا ہوگا، رنگ اس کا خون جیسا ہوگا اور خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔“

فوائد 1۔ اس حدیث کی مناسبت باب سے بیان کرنے میں لوگوں کی عقلیں حیران ہوئیں اور کئی تو جیہیں بیان کی ہیں، ان سب میں سے عمدہ یہ ہے کہ کستوری بھی ایک خون ہے مگر جب اس میں خوشبو پیدا ہوگئی تو اس کا حکم خون کا نہ رہا اور وہ پاک صاف کہلائی، ایسے ہی جب پانی کا وصف بدل جائے تو وہ بھی اپنی اصل حالت یعنی طہارت پر نہ رہے گا، بلکہ ناپاک ہو جائے گا۔ (تیسیر الباری)

2۔ شہداء کی عظمت کے اظہار کے لیے قیامت کے دن سب کے سامنے ان کا عمل پیش کیا جائے گا اور زخم لگتے وقت جس طرح خون نکلا تھا اسی طرح اس وقت بہ رہا ہوگا، رنگ اس کا خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری کی ہوگی، جس سے شہید کا ماحول خوشبو سے مہک رہا ہوگا، سب دیکھیں گے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے شہداء کو ان کے خونوں سمیت دفن کرنے کا حکم دیا۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: « فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلَهُمْ » [بخاری: ۱۳۵۳] ”آپ نے انھیں ان کے خونوں سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور انھیں غسل بھی نہیں دیا۔“

68۔ باب: کھڑے پانی میں پیشاب کرنا

68۔ بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

238۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ”ہم آخر میں آنے والے ہیں جو سب سے پہلے ہوں گے۔“

۲۳۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « نَحْنُ الْأَخِيرُونَ السَّابِقُونَ » [انظر: ۷۴۹۵، ۷۰۲۶۔ أخرجه مسلم: ۸۵۵ مطولاً]

239۔ اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں جو بہتا نہ ہو ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں غسل کرے گا۔“

۲۳۹۔ وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ » [أخرجه مسلم: ۲۸۲]

فوائد 1۔ نَحْنُ الْأَخِيرُونَ السَّابِقُونَ: ان الفاظ کا باب سے کوئی تعلق نہیں، دراصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ان کے شاگرد ہام بن منبہ نے احادیث کا ایک مجموعہ لکھا تھا جس کا نام صحیفہ ہام بن منبہ ہے، اسی طرح ان کے ایک اور شاگرد عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج نے بھی ایک مجموعہ لکھا تھا۔ ہر ایک میں تقریباً وہی احادیث ہیں جو دوسرے میں ہیں۔ محدثین دونوں مجموعوں میں سے ہر ایک کو اپنی سند سے بیان کرتے وقت ایک بار شروع میں سند ذکر کر کے پورا مجموعہ بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ ان میں سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو سند ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا“ (یعنی اس سند سے کئی احادیث بیان کیں جن میں سے ایک یہ ہے) امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ

چونکہ اس صحیفے کی پہلی حدیث ”نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ“ ہے جو جمعہ کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے سند ذکر کر کے اس حدیث کے ابتدائی الفاظ بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اور اسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی۔ کبھی اس اہتمام کے بغیر بھی ان مجموعوں کی وہ احادیث ذکر کر دیتے ہیں جو ان کے ذکر کردہ باب سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہاں عبدالرحمان الاعرج رضی اللہ عنہ کے مجموعے سے حدیث ”لَا يَبُولُونَ.....“ لانی تھی، اس لیے سند ذکر کر کے پہلے ”نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ“ نقل فرمائی، پھر فرمایا: ”وَيَسْتَأْذِنُ“ (اور اسی سند کے ساتھ) اور آگے حدیث ”لَا يَبُولُونَ“ ذکر فرمادی۔

2. اس (کھڑے پانی میں پیشاب سے منع کرنے) سے یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی نجس ہو جائے گا، کیونکہ اوپر زہری کا قول گزر چکا کہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا وصف نہ بدلے، بلکہ یہ ممانعت بر طریق ادب اور تزیینہ کے ہے، اس لیے کہ تھے پانی میں پیشاب کرنے سے، پھر اس میں نہانے سے آدمی کو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے اگر تھے پانی میں پیشاب کرنے کی اجازت ہو تو لوگ اتنا پیشاب کریں گے کہ آخر پانی کا وصف بدل جائے گا اور وہ نجس ہو جائے گا۔ (تیسیر الباری)

3. ”ثُمَّ يَغْتَسِلُ“ مشہور قول میں لام پر رفع ہے، یعنی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اسی میں غسل کرے گا تو یہ کتنی بری بات ہے کہ جس پانی کو خود گندا کیا ہے اسی میں نہائے، خصوصاً جب پانی کم ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيهِ آخِرَ الْيَوْمِ» [بخاری: ۵۲۰۴] ”تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے، پھر وہ دن کے آخر میں اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔“

4. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بتے پانی میں پیشاب جائز ہے اور اس کے بعد اس میں نہانا بھی جائز ہے، کیونکہ پیشاب بتے پانی کے ساتھ آگے نکل گیا ہے۔

5. اس کھڑے پانی سے مراد پانی کے بڑے ذخیرے نہیں، مثلاً جمیل یا سمندر وغیرہ، کیونکہ اس پیشاب سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

6. ”الَّذِي لَا يَجْرِي“ یہ ”الذائِم“ کی تفسیر ہے۔

69۔ باب: جب نمازی کی پشت پر کوئی گندگی یا

مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے کپڑے میں کچھ خون دیکھتے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اسے اتار دیتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ اور ابن مسیب اور شعبی نے کہا: اس حال میں نماز

69۔ بَابُ: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي

قَدْرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ مُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ

بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کون ہے جو بنو فلاں کی ذبح کردہ اونٹنی کی بچہ دانی کی وہ جھلی اٹھا کر لائے جس میں بچہ ہوتا ہے اور جب محمد (ﷺ) سجدہ کرے تو اسے اس کی پیٹھ پر رکھ دے؟ تو ان لوگوں میں سے سب سے بد بخت شخص اٹھا اور اسے لے آیا اور انتظار کرتا رہا، جب نبی ﷺ نے سجدہ کیا تو اس نے اسے آپ کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش! مجھ میں روکنے کی کچھ قوت ہوتی۔ کہا: پھر وہ ہنسنے لگے اور (ہنستے ہنستے) ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ ﷺ سجدے کی حالت میں رہے، آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) آئیں اور انھوں نے اسے آپ کی پیٹھ سے اُتار کر پھینک دیا، تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا سر اٹھایا اور تمہن ہا فرمایا: ”اے اللہ! قریش کو پکڑ۔“ جب آپ ﷺ نے ان کے خلاف دعا کی تو یہ ان پر شاق گزری۔ عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے کہا: اور وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے نام لے کر کہا: ”اے اللہ! ابو جہل کو پکڑ اور عقبہ بن ربیعہ اور شبہ بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ ابن ابی معیط کو پکڑ۔“ اور (عمر بن مسمون نے) ساتویں کا بھی نام لیا مگر ہم اسے یاد نہ رکھ سکے۔ عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے کہا: تو قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے ان سب کو جن کا رسول اللہ ﷺ نے نام لیا تھا دیکھا کہ وہ بدر کے کنوئیں میں مر کر گئے پڑے تھے۔

شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَ أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ: بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ بَجِيءٌ، يَسَلِّي جَزُورٍ بَيْنِي فَالان، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشَقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَيْفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُجِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَسَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ يَا أَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ يَا بَعْثَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَأُمِيَّةَ بْنَ خَلْفٍ، وَعَقْبَةَ بْنَ أَبِي مَعِيظٍ» وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظْهُ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُرَعَى فِي الْقَلْبِ قَلْبِ بَدْرٍ. [انظر: ۵۲۰، ۲۹۳۴، ۳۱۸۵، ۳۸۵۴، ۳۹۶۰، وانظر في الدعوات، باب: ۵۸- أخرجه مسلم: ۱۷۹۴]

فَوَائِدُ ① اس حدیث سے قریش کی رسول اللہ ﷺ سے شدید عداوت ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ امن

والی جگہ جسے تشریح بھی مانتے تھے، اس میں اتنی قبیح حرکت اور کوئی نہیں کر سکتا، پھر ان کی جرأت دیکھیے کہ وہ اللہ کے بندے پر یہ زیادتی سجدے کی حالت میں کر رہے ہیں۔

2) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کام کے لیے کہنے والوں اور اسے کرنے والوں کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے صرف اس شخص کے خلاف دعائیں کی جس نے یہ حرکت کی بلکہ ان سب کے خلاف دعا کی۔ البتہ صحابی ﷺ نے عملاً کام کرنے والے کو "أَشَقَى الْقَوْمِ" کہہ کر اس کے سب سے زیادہ گنہگار ہونے کی وضاحت کر دی۔

3) اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی رسول اللہ ﷺ پر شفقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش! مجھ میں انہیں کسی طرح روکنے کی قوت ہوتی۔ ان کی قوم کے لوگ اس وقت تک کافر تھے، کوئی ان کا یار و مددگار نہیں تھا، تو وہ کیا کر سکتے تھے۔ یہ اسی طرح کی تمنا ہے جو لوط رضی اللہ عنہ نے کی تھی: ﴿ قَالَ لَوْ أَنِّي بِيَدِي قُوَّةٌ أَتَوَلَّوْتِي إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ لَعَلِّي أَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ وَلَا أُكْفِرُ ﴾ [ہود : ۸۱] "اس نے کہا: کاش! واقعی میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔"

4) وہ مسئلہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا جس کے لیے امام بخاری رضی اللہ عنہما یہ حدیث لائے ہیں کہ نماز کے دوران آپ ﷺ کے بدن پر آلائش یا گندگی لگی مگر آپ نے نماز جاری رکھی۔

5) اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شرافت و نجابت کے ساتھ شجاعت اور دلاوری بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی نے انہیں جا کر بتایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ کی پیٹھ سے آلائش اتار بیٹھکی اور کافروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اگرچہ بچہ دانی کی وہ جھلی حلال جانور کی تھی مگر آلائش اور گندگی سے بھری ہوئی تھی۔

6) وہ شخص جس کا نام بھول گیا عمارہ بن ولید تھا۔ [بخاری، الصلاة : ۵۲۰]

7) یہ جو فرمایا کہ وہ سب جن کا آپ نے نام لیا بدر کے کنوئیں میں مرکر گرے ہوئے تھے اس سے مراد ان کے اکثر ہیں، کیونکہ عقبہ بن ابی معیط بدر سے ایک منزل پر مارا گیا اور عمارہ بن ولید حبشہ کے ملک میں مرا، باقی سب بدر کے دن مارے گئے۔ (تیسیر الباری)

8) سب سے بد بخت جس نے وہ جھلی لا کر آپ ﷺ پر رکھی عقبہ بن ابی معیط تھا۔ (فتح الباری)

70۔ باب: تھوک اور ناک کی آلائش اور اس جیسی

چیزیں کپڑے میں لینا

۷۰۔ بَابُ الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي

الشُّبِّ

عروہ نے مسور رضی اللہ عنہما اور مروان سے بیان کیا کہ نبی ﷺ حدیبیہ کے زمانے میں نکلے اور ساری حدیث ذکر کی اور (اس حدیث میں ہے کہ) نبی ﷺ نے کوئی کھنکار نہیں پھینکا مگر وہ ان کے کسی آدمی کی ہتھیلی پر پڑا تو اس نے اسے اپنے

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَ مَرْوَانَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ رَمَنَ حَدَيْبِيَّةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ : وَمَا تَنَحَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نَحَامَةً ، إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَذَلِكَ بِهَا وَجْهَةٌ وَجِلْدَةٌ . [راجع : ۱۶۹۴ ، ۱۶۹۵]

چہرے اور اپنی جلد پر مل لیا۔

241۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابو عبد اللہ (بخاری) رضی اللہ عنہ نے کہا: ابن ابی مریم نے اسے طویل بیان کیا۔ کہا: ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں حمید نے بیان کیا، کہا: میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انھوں نے نبی ﷺ سے بیان کیا۔

۲۴۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : بَرَزَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . [انظر : ۴۰۵] ، ۴۱۲ ، ۴۱۳ ، ۴۱۷ ، ۵۳۱ ، ۵۳۲ ، ۸۲۲ ، ۱۲۱۴ - أخرجه مسلم : ۴۹۳ ، بقطعة ليست في هذه الطريق ، و أخرجه : ۵۵۱]

خواتین ① انسانی جسم سے نکلنے والی وہ چیزیں جن سے گھن آتی ہے ان میں سے کچھ نمس ہیں جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ اور کچھ ایسی ہیں جن سے گھن تو آتی ہے مگر وہ پلید نہیں، مثلاً تھوک یا ناک یا گلے سے نکلنے والی بلغم، کان کی میل، پینا وغیرہ۔ اس باب سے امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ تھوک اور ناک کی بلغم وغیرہ پلید نہیں بلکہ انھیں کپڑے میں مل لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر پانی میں گر پڑیں تو وہ پاک ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اسے استعمال نہ کرنا چاہے تو مضائقہ نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سامنے کی دیوار میں کھنکار دیکھا تو اسے اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا اور اس کی ناگواری اور ناپسندیدگی آپ میں صاف نظر آئی اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے“ یا فرمایا: ”اس کا رب اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے نہ تھو کے بلکہ اپنی بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھو کے۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا، اس میں تھوکا اور اسے ایک دوسرے کے ساتھ مل دیا اور فرمایا: ”یا اس طرح کرے۔“ [بخاری، الصلاة، باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه : ۴۱۷] حافظ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ان احادیث سے مقصود تھوک وغیرہ کی طہارت کے لیے استدلال ہے۔ بعض نے اس پر اجماع نقل کیا ہے مگر ابن ابی شیبہ (۱۳۰ھ) نے صحیح سند کے ساتھ ابراہیم نخعی کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ طاہر نہیں اور ابن حزم نے فرمایا: سلمان فارسی اور ابراہیم نخعی سے ثابت ہے کہ تھوک جب منہ سے الگ ہو جائے تو نجس ہے۔“ (فتح الباری) امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایسے اقوال کے رد ہی کے لیے یہ باب ذکر فرمایا ہے۔

② امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابن ابی مریم کی سند اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اس میں حمید کے انس رضی اللہ عنہ سے سننے کی صراحت ہے، اس سے حمید کی تدلیس کا امکان ختم ہو گیا۔ رہی وہ طویل حدیث تو وہ ”کِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ“ (۳۰۵) میں آرہی ہے۔

۷۱- بَابُ: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيدِ، وَلَا الْمُسْكِرِ

71- باب: نبید اور نشہ آور چیزوں سے وضو جائز نہیں

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيْمُمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيدِ وَاللَّبَنِ.

اور حسن (بصری) اور ابو العالیہ نے اسے مکروہ کہا اور عطاء نے فرمایا: تیمم مجھے نبید اور دودھ کے ساتھ وضو کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

فائدہ کھجور یا کشمش وغیرہ پانی میں بھگوتے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اسے نبید کہتے ہیں۔ زیادہ دیر پڑا رہے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہو تو نبید کے ساتھ وضو کیا جاسکتا ہے خواہ اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہو، مگر قرآن مجید کے مطابق یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6] ”پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔“ نبید کو پانی نہیں کہا جاتا، اس لیے اس کے ساتھ یا دودھ یا لسی یا شربت یا کسی پھل کے رس وغیرہ کے ساتھ وضو جائز نہیں۔ ان تمام چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا۔ ہاں پانی میں اگر کوئی ایسی چیز ملی ہو جس کے باوجود اسے پانی کہا جائے تو اس کے ساتھ وضو کیا جائے گا۔ ابو عبید نے جو لخت کے امام ہیں، فرمایا: نبید کبھی بھی طہارت کا کام نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کے لیے دو چیزیں مقرر فرمائی ہیں، تیسری کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی، وہ دو چیزیں پانی اور مٹی ہیں، جب کہ نبید ان میں سے ایک بھی نہیں۔ (ابن بطال) امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حسن بصری، ابو العالیہ اور عطاء رضی اللہ عنہم کے اقوال اس بات کی تائید کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ واضح رہے کہ جن روایات میں نبید سے وضو کرنے کی اجازت مروی ہے وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتیں۔

۲۴۲- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُمَيَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» [انظر: ۵۵۸۵، ۵۵۸۶- أخرجه مسلم: ۲۰۰۱]

242- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی ﷺ سے بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔“

فائدہ مطلب یہ ہے کہ جب ہر نشہ آور مشروب حرام ہو تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے اور عبادت میں حرام چیز کا استعمال کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ (تیسیر الباری)

۷۲۔ بَابُ غَسْلِ الْمَرَأَةِ أَبَاهَا الدَّمَّ عَنْ
وَجْهِهِ

72۔ باب: عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے
خون دھونا

اور ابو العالیہ نے کہا: میرے پاؤں پر مسح کر دو، کیونکہ
وہ مریض ہے۔

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَيَّ رِجْلَيْ، فَإِنِّي
مَرِيضَةٌ.

فائدہ یہ عنوان یہ بتانے کے لیے ہے کہ جسم سے آلائش وغیرہ صاف کرنے کے لیے کسی اور سے مدد لینا درست ہے، جیسا کہ وضو کے بیان میں گزر چکا ہے، عورت اور باپ کے چہرے کا ذکر حدیث کے الفاظ کی مناسبت سے کر دیا ہے، ورنہ کوئی بھی شخص کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے، جیسا کہ ابو العالیہ کا اثر ہے۔ مصنف عبدالرزاق (۶۲۸) میں ہے، عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو العالیہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، ساتھیوں نے انہیں وضو کر دیا، جب ان کا ایک پاؤں باقی رہ گیا تو کہنے لگے: اس پر مسح کر دو، کیونکہ یہ مریض ہے اور انھیں حمرہ (سرخبادہ) تھا۔ ابن ابی شیبہ (۱۳۵۱) میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ (فتح الباری)

243۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ انھوں نے سہل بن سعد
ساعدی رضی اللہ عنہما سے سنا، جب لوگوں نے ان سے پوچھا اور
میرے اور ان کے درمیان کوئی شخص نہ تھا کہ نبی ﷺ کے
زخم کی کیا دوا کی گئی؟ انھوں نے کہا: اس کے متعلق مجھ سے
زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا، علی رضی اللہ عنہما اپنی ڈھال میں
پانی لاتے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما آپ کے چہرے سے خون
دھوتی تھیں، تو ایک چٹائی لے کر چلائی گئی اور آپ کا زخم اس
سے بھر دیا گیا۔

۲۴۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ
السَّاعِدِيِّ، وَسَأَلَهُ النَّاسُ، وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ:
بِأَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنِي
أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِرُسُومِهِ فِيهِ
مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ
حَصِيرٌ فَأُخْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [انظر: ۲۹۰۳،
۲۹۱۱، ۳۰۳۷، ۴۰۷۵، ۵۲۴۸، ۵۷۲۲۔ أخرجه
مسلم: ۱۷۹۰، بزيادة]

فوائد ① رسول اللہ ﷺ کو یہ زخم غزوہ احد میں لگا تھا، تفصیل ”کتاب المغازی“ (۳۰۷۵) میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ) سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ ”اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں رہا“ اس لیے تھا کہ مدینہ میں سب سے آخر میں باقی رہنے والے صحابی وہی تھے اور اس واقعہ اور سہل رضی اللہ عنہما کے اسے بیان کرنے کے درمیان اتنی (۸۰) برس سے زیادہ عرصہ تھا۔ (فتح الباری) سہل بن سعد رضی اللہ عنہما نے ۹۱ ہجری میں وفات پائی جب کہ ان کی عمر سو سال ہو چکی تھی۔ [تہذیب

② فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون بند نہیں ہو رہا تو انہوں نے کعبہ کی ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھری تو خون بند ہو گیا۔ خون روکنے کا یہ تجربہ علاج ہے کہ کوئی بھی راکھ لے کر زخم میں بھر دو اللہ کے فضل سے خون بند ہو جائے گا، جیسا کہ بچوں کے ختنے کے بعد اس پر راکھ لگا دی جاتی ہے اور خون بند ہو جاتا ہے۔ اب خون روکنے کی بہترین روایں ایجاد ہو چکی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

③ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شریعت میں دوا اور علاج کرنا درست ہے اور زخموں کا علاج کرنا چاہیے اور لڑائی میں ڈھال استعمال کرنی چاہیے، یہ سب کچھ توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ کام سید العوکلین ﷺ نے کیا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت اپنے والد اور دوسرے محرم مردوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور ان کے امراض کا علاج کر سکتی ہے۔

73۔ باب: مسواک کرنا

۷۳۔ بَابُ السُّوَاكِ

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے نبی ﷺ کے ہاں

ایک رات گزاری تو آپ نے مسواک کی۔

244۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے تھے۔ آپ ”أُعْ أَع“ کی آواز نکال رہے تھے اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، جیسے تے کر رہے ہوں۔

245۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: نبی ﷺ جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے رگڑتے تھے۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْتٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنْ

[راجع: ۱۱۷]

۲۴۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنْ بِسِوَاكِ يَبْدُوهُ يَقُولُ: «أُعْ أَع» وَالسُّوَاكُ فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

[أخرجه مسلم: ۲۵۴]

۲۴۵۔ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاَهُ بِالسُّوَاكِ.

[انظر: ۸۸۹، ۱۱۳۶۔ أخرجه مسلم: ۲۵۵]

فوائد ۱۔ ”السُّوَاكُ“ وہ لکڑی جس کے ساتھ مسواک کی جائے۔ مسواک کرنے کو بھی ”السُّوَاكُ“ کہتے ہیں۔

اس وقت وہ ”تَسْوُكٌ يَتَسَوَّكُ تَسْوُكًا“ کا اسم مصدر ہوگا، جیسے ”تَكَلَّمَ يَتَكَلَّمُ“ سے ”كَلَامٌ“ اسم مصدر ہے۔ (ابن شہین) مسواک ہر وقت سنت ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے: ”السُّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرَضَاءٌ لِلرَّبِّ“ [نسائی: ۵] ”مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔“ اگر مسواک میں صرف رب تعالیٰ کی رضا ہوتی تو یہی کافی تھا، اس لیے یہ ہر وقت سنت ہے، مگر چند اوقات میں اس کی تاکید زیادہ ہے، مثلاً نیند سے

اٹھ کر، جیسا کہ اوپر دونوں حدیثوں میں ہے، وضو سے پہلے۔ [مسند احمد: ۲۵۰۶۲] نماز سے پہلے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں گا تو میں انھیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔“ [بخاری، الجمعة: ۸۸۷] لوگوں کے ساتھ گفتگو کے بعد، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب گھر آتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ [مسلم، الطہارة: ۲۵۳/۴۴]

2 مسواک صرف دانتوں کی صفائی کے لیے نہیں بلکہ پورے منہ کی صفائی کے لیے ہے جس میں دانت، مسوڑھے، زبان اور حلق سب شامل ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ”أُعْرِعُ“ کی آواز نکالنا اس بات کا قرینہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زبان پر مسواک رکھی ہوئی تھی اور اسے زبان پر پھیر رہے تھے، جس سے یہ آواز پیدا ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان پر مسواک پھیرنے سے زبان کی صفائی کے ساتھ ساتھ حلق کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ بھی بلغم سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے صاف منہ کے ساتھ کھانا کھانے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسواک کی پابندی سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، نظر تیز، ہاضمہ درست، حافظہ مضبوط اور دانتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔

3 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے، معلوم ہوا کہ اس طرح مسواک کرنا اور ”أُعْرِعُ“ جیسی آواز نکالنا آداب کے خلاف نہیں، ورنہ رسول اللہ ﷺ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اس لیے محدثین نے اس پر باب باندھا ہے: «بَابُ اسْتِيَابِكِ الْإِمَامِ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ» «لوگوں کے سامنے امام کا مسواک کرنا۔» امام بخاری رحمہ اللہ نے مسواک کے احکام، عملاق اور ”صيام“ میں اپنی اپنی جگہوں پر بیان فرمائے ہیں۔

74۔ باب: بڑے کو مسواک دینا

۷۴۔ بَابُ دَفْعِ السَّوَالِكِ إِلَى الْأَكْبَرِ

246۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، جن میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے کہا گیا: بڑے کو دو، تو میں نے ان میں سے بڑے کو مسواک دے دی۔“

ابو عبد اللہ (بخاری) رحمہ اللہ نے کہا: نعیم نے اسے عن ابن المبارک عن اسامہ عن نافع عن ابن عمر مختصر بیان کیا ہے۔

۲۴۶۔ وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَرَأَيْتُ أَسْوَأَكَ بِسَوَالِكِ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَتَأَوَّلْتُ السَّوَالِكِ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخْتَصَرَهُ نَعِيمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَسَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، [معلق۔ أخرجه مسلم: ۲۲۷۱ و ۳۰۰۳]

1 شاد ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح تراجم ابواب بخاری“ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی معمولی چیز آتی تو چھوٹوں کو عنایت فرماتے۔ چنانچہ جب آپ کے پاس کوئی نیا پھل آتا تو آپ وہ پھل پہلے بچوں میں تقسیم کرتے اور جب کوئی بڑی چیز آتی تو بڑوں کو عنایت فرماتے۔ اس بنا پر آپ نے مسواک کو چھوٹا خیال کیا اور چھوٹے کو دینا چاہی تو آپ کو بذریعہ وحی ہدایت کی گئی کہ بڑے کو دیجیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک بھی مسواک کی بہت فضیلت اور بڑائی ہے۔ (ہدایۃ الفقاری)

2 یہ خواب کا واقعہ ہے، چنانچہ صحیح مسلم (۲۲۷۱) میں ہے: «أُرَانِي فِي الْمَنَامِ» ”میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔“ اور اسماعیلی کی روایت میں ”رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ“ (میں نے خواب میں دیکھا) ہے۔ یہی واقعہ آپ کو بیداری میں بھی پیش آیا۔ چنانچہ وہ روایت جسے نعیم نے مختصر بیان کیا ہے ابن السبارک کے کئی شاگردوں نے وہ اختصار کے بغیر بیان کی ہے، جسے احمد، اسماعیلی اور بیہقی نے ان سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ فَأَعْطَاهُ أَكْبَرَ الْقَوْمِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَكْبِرَ» [مسند احمد: ۱۳۸/۲۔ البيهقي: ۴۰/۱] ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسواک کر رہے تھے تو آپ نے وہ مسواک دو لوگوں میں سے بڑے کو دی، پھر فرمایا: ”جبریل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں بڑے کو دوں۔“ دونوں کی تلبیق یہ ہے کہ آپ نے یہ معاملہ پہلے خواب میں دیکھا، پھر اس کا مصداق بیداری میں پیش آیا، جیسے ابتدائے نبوت میں رات کو جو خواب دیکھتے وہ دن کو صبح کے نمودار ہونے کی طرح سامنے آ جاتا۔

3 ابن بطلال نے فرمایا: اس حدیث سے زیادہ عمر والے کو مسواک میں مقدم رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے، چلنے اور بات کرنے میں بھی انھیں مقدم رکھنا چاہیے اور مہلب نے فرمایا: یہ اس وقت ہے جب لوگ ترتیب سے نہ بیٹھے ہوں، جب ترتیب سے بیٹھے ہوں تو اس وقت دائیں طرف والے کو آگے رکھنا سنت ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ (فتح الباری)

4 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کی مسواک استعمال کرنا مکروہ نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اسے دھو کر استعمال کرے۔ اس کے متعلق ابو داؤد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث آئی ہے، انھوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے مجھے دیتے تاکہ میں اسے دھو دوں، تو میں پہلے اس کے ساتھ خود مسواک کرتی پھر اسے دھو کر آپ کو دے دیتی تھیں۔“ [ابو داؤد: ۵۲] اس حدیث سے ام المومنین رضی اللہ عنہا کے حسن ادب اور زبردست نفاذ کا پتا چلتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلے نہیں دھوتی تھیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک سے حاصل ہونے والی شفا اور برکت سے محروم نہ رہیں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل میں دھو کر آپ کو دے دیتی تھیں۔ (فتح الباری)

75۔ باب: اس شخص کی فضیلت جو با وضوءات

گزارے

۷۵۔ بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

۲۴۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا 247۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا:

نبی ﷺ نے (مجھ سے) فرمایا: ”جب تو اپنے لیٹنے کی جگہ پر آئے تو اپنے نماز کے وضو کی طرح وضو کر، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جا، پھر یوں کہہ: ”اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت تیری طرف لگا دی، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیرے سوا تجھ سے بچ کر پناہ کی کوئی جگہ نہیں، نہ ہی تیرے سوا تجھ سے بھاگ کر کہیں جانے کی کوئی جگہ ہے۔ اے اللہ! میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا۔“ پھر اگر تو اپنی اسی رات فوت ہو گیا تو تو فطرت پر ہو گا اور یہ کلمات ان سب سے آخر میں کہہ جو تو کلام کرے۔“ براء رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اس دعا کو نبی ﷺ کے سامنے دہرایا، جب میں ان کلمات پر پہنچا: «اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ» تو میں نے کہا: «وَرَسُولِكَ» تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، یوں کہو: «وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتُ»۔

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْحِجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتُ، فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ» قَالَ: فَرَدَّدَتْهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَتْ: «اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ» «قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: «لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتُ» [انظر: ۶۳۱۱، ۶۳۱۲، ۶۳۱۵، ۷۴۸۸۔ أخرجه مسلم: ۲۷۱۰]

فوائد ۱۔ اس حدیث میں سونے کا ادب بتایا ہے کہ انسان با وضو ہو کر سوئے، خصوصاً اگر جنبی ہو، کیونکہ سونے کے ساتھ اس کی روح قبض ہوتی ہے، پھر کیا خبر واپس آئے یا نہ آئے، فرمایا: ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ الَّتِي حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَابِقِهَا فِيمَا رَغِبَتْ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْخُرُوسَ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ۴۲] ”اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مریں ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔“

۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ دائیں جانب سونا سنت ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کی حکمت بعض نے یہ بیان کی ہے کہ دل چونکہ بائیں جانب ہے اور انسان بائیں جانب پر سوئے تو زیادہ گہری نیند سو جاتا ہے، کیونکہ دل آرام سے پڑا رہتا ہے جب کہ دائیں جانب پر سوئے تو دل معلق رہتا ہے اور غفلت کم ہونے کی وجہ سے آدمی جلدی بیدار ہو جاتا ہے۔ بعض نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ فم معدہ دائیں جانب ہے، اس جانب پر سونے سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے۔ بہر حال حکمت کچھ بھی ہو ہمارا کام حکم پر عمل کرنا ہے، اگر کوئی دنیوی فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو الحمد للہ، ورنہ یہ ہمارا مقصود نہیں ہے،

اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

- 3 اس حدیث کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدی اپنا آپ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے سارے کام اور اپنا چہرہ اور پیٹھ دونوں اس کے سپرد کرنے کے بعد سو جاتا ہے اور جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی ضائع ہونے والی نہیں۔
- 4 اس حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں جہاں تک ہو سکے وہی الفاظ ادا کرنے چاہئیں جو آپ ﷺ نے فرمائے ہیں، جیسا کہ براء بن خزیمہ نے ”بِنَبِيِّكَ“ کی جگہ ”بِرَسُولِكَ“ پڑھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”بِنَبِيِّكَ“ پڑھو۔ البتہ احادیث کے بیان میں روایت بالمعنی جائز ہے، بشرطیکہ معنی درست ادا ہو اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ یہاں بھی احتمال ہے کہ آپ نے ”بِرَسُولِكَ“ کی بجائے ”بِنَبِيِّكَ“ پڑھنے کی تاکید اس لیے فرمائی کہ ”بِرَسُولِكَ“ کا مفہوم ”أَرْسَلْت“ میں ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس سے تکرار لازم آتا ہے، جب کہ ”بِنَبِيِّكَ“ سے ایک نیا مفہوم حاصل ہو رہا ہے جس میں تکرار نہیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسولوں میں فرشتے بھی شامل ہیں، جبکہ کوئی فرشتہ نبی نہیں، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ”بِنَبِيِّكَ“ پر اصرار فرمایا، ورنہ روایت بالمعنی میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عربی سے کسی بھی زبان میں ترجمہ جائز ہے۔
- 5 ”فطرت پر موت“ کا مطلب یہ ہے کہ جس فطری حالت میں انسان گناہوں کے بغیر دنیا میں آیا تھا اسی حالت پر گناہوں کی آلائش کے بغیر واپس لوٹ جائے گا۔ (واللہ اعلم) (ہدایۃ القاری) اس حدیث سے عربوں کے حافظے کا بھی پتا چلتا ہے کہ براء بن خزیمہ نے ایک دفعہ سن کر پوری دعا ہرادی۔
- 6 صحیح بخاری کے کُشْمِیْنِی کے نسخے میں ”وَاجْعَلُهُنَّ مِنْ آخِرِ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ“ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کے بعد بھی دعا اور ذکر کے کوئی اور الفاظ کہہ سکتا ہے۔ (فتح الباری)
- 7 امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب کے آخر میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو کتاب کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسے برلۃ الاختتام کہتے ہیں۔ اس حدیث میں ”وَاجْعَلُهُنَّ مِنْ آخِرِ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ“ سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔

[تَمَّ كِتَابُ الْوُضُوءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۵۔ کتابُ الغُسلِ

غسل کی کتاب

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔“ اور اللہ جل ذکرہ کا فرمان ہے: ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نماز کے قریب نہ جاؤ، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو، مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔“

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی : ﴿وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۙ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰی اَوْ عَلٰی سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَّلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ [المائدة : ۶] وَقَوْلِهٖ جَلَّ ذِكْرُهٗ : ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سَكَرٰی حَتّٰی تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰی تَغْتَسِلُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰی اَوْ عَلٰی سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًاۙ﴾ [النساء : ۴۳]

ہوائی ۱۔ وضو کے مسائل کے بعد اب غسل کے مسائل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے معمول کے مطابق اس کی ابتدا قرآن مجید کی آیات سے کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جنابت کے لیے غسل کے وجوب کا ذکر حدیث کے ساتھ قرآن میں بھی موجود ہے۔ امام صاحب نے پہلی آیت کا ابتدائی حصہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس میں وضو کا بیان ہے، غسل سے اس کا تعلق نہیں۔ ﴿وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾ حدیث کے مطابق جنابت سے مراد منیٰ کا انزال ہے خواہ کسی طرح ہو، یا جماع کرنا خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ ”اِطَّهَّرُوْا“ اصل میں ”قَطَّهَّرُوْا“ ہے جو باب تفعّل سے امر ہے۔ ”طَهَّرَ يَطْهِّرُ“ کو باب تفعّل میں لے جانے سے چونکہ حروف میں اضافہ ہوا اس لیے معنی میں بھی مبالغہ پیدا ہو گیا کہ ”خوب اچھی

طرح طہارت کرنا۔“ مراد غسل کرنا ہے۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے، دوسری سورہ نساء کی جو مائدہ سے پہلے اتری اور ترتیب میں بھی پہلے ہے۔ مائدہ کی آیت بعد میں اترنے کے باوجود یہاں پہلے ذکر کرنے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ ”فَاظْهَرُوا“ میں کچھ اجمال ہے کہ خوب طہارت کرو۔ کس طرح؟ اس کی وضاحت سورہ نساء کے الفاظ ”حَتَّى تَغْتَسِلُوا“ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں صاف غسل کا لفظ ہے، اس لیے سورہ نساء کی آیت کو بعد میں ذکر کیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ”فَاظْهَرُوا“ کا معنی ”غسل کرو“ ہے۔ سورہ بقرہ (۲۲۲) میں بھی حائضہ عورتوں کے متعلق ”فَاِذَا تَطَهَّرْنَ“ کا لفظ غسل کے معنی میں آیا ہے۔

② غسل کا معنی پورے جسم کو دھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے چار اعضا کا ذکر کر کے وضو کا حکم دیا ہے مگر جنابت کی حالت میں صرف غسل کا حکم دیا ہے، فرمایا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ۶] غسل سے پہلے وضو سنت ہے واجب نہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص جنابت دور کرنے کی نیت سے نہریا حوض میں غوطہ لگا دے تو غسل کا فریضہ ادا ہو جائے گا جو نماز کے لیے کافی ہے۔ ابن بطال نے اس پر اجماع نقل کیا ہے مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”یہ دعویٰ درست نہیں، کیونکہ ابو ثور اور داؤد وغیرہ کا کہنا ہے کہ بے وضو شخص کے لیے غسل وضو کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔“

③ جو حضرات غسل سے پہلے وضو کو واجب قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بے شک قرآن میں غسل کا حکم ہے مگر اس کا طریقہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمل سے بتایا ہے، جو اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ یہ دلیل بظاہر بہت مضبوط ہے مگر رسول اللہ ﷺ سے اس کے بغیر غسل کا ذکر بھی آیا ہے، چنانچہ جابر بن مطعم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: «تَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَمَا أَنَا فَأُفَيْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» [مسند أحمد: ۸۴/۴] ”ہم نے نبی ﷺ کے پاس آپس میں غسل جنابت کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لیکن میں تو اپنے سر پر تین دفعہ پانی بہا دیتا ہوں۔“ صحیح بخاری میں ”بَابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا“ میں بھی جابر بن مطعم رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث ان الفاظ میں موجود ہے: «أَمَا أَنَا فَأُفَيْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَابِيهِمَا» [بخاری: ۲۵۴] ”یعنی آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو اپنے سر پر تین دفعہ پانی بہا دیتا ہوں۔“ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کی طویل حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کو دوسروں سے الگ دیکھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ فرمایا: ”تمہیں کیا رکاوٹ پیش آئی؟“ اس نے کہا: ”مجھے جنابت لاحق ہوئی اور پانی تھا نہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم پاک مٹی استعمال کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔“ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، پھر پانی آ گیا اور لوگوں نے بیا اور سیراب ہو گئے اور اس میں سے کچھ بچ گیا تو آپ ﷺ نے وہ اس آدمی کو دیا اور فرمایا: «إِذْهَبْ فَأَقْرِغْهُ عَلَيْكَ» ”یہ لے لو اور اسے اپنے آپ پر ڈال لو۔“ محل استدلال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کے الفاظ کے مطابق جس طرح بھی سارے جسم کا غسل کر لیں کافی ہے۔ [دیکھیے بخاری: ۳۴۴]

۱۔ بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

۱۔ باب: غسل سے پہلے وضو کرنا

248۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو نبی ﷺ کی بیوی ہیں کہ نبی ﷺ جب جنابت کا غسل کرتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں ڈالتے اور انہیں اپنے بالوں کی جڑوں کے اندر پھیرتے، پھر سر پر دونوں ہاتھوں کے ساتھ تین لپ ڈالتے، پھر اپنی ساری جلد پر پانی بہا دیتے۔

۲۴۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيَحْلُلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُبَيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ . [انظر : ۲۶۲، ۲۷۲۔ أخرجه مسلم : ۳۱۶، وليس فيه غسل الرجلين واليدين]

فائدہ غسل سے پہلے وضو سنت ہے واجب نہیں، دلیل اور گزر چکی ہے۔

249۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جو نبی ﷺ کی بیوی ہیں، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے پاؤں کے سوا نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنی شرم گاہ کو اور اس آلائش کو دھویا جو آپ کو لگی ہوئی تھی، پھر اپنے آپ پر پانی بہا دیا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو ایک طرف کر کے دھویا۔ یہ آپ ﷺ کا غسل جنابت تھا۔

۲۴۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ . [انظر : ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۸۱۔ أخرجه مسلم : ۳۱۷، مطولاً]

فوائد ۱) اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے پاؤں کے سوا نماز جیسا پورا وضو کیا، جب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ غسل سے پہلے پورا وضو کیا۔ ان احادیث میں تطبیق کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میمونہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں پاؤں آخر پر اس جگہ سے الگ کر کے اس لیے دھوئے کہ وہ جگہ کچھڑ والی تھی، اس لیے غسل کے آخر میں دونوں پاؤں کو اس جگہ سے الگ کر کے دھویا، جب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں جگہ صاف تھی، اس لیے وہاں پاؤں کو بھی شروع ہی میں دھولیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی اکثر روایتوں میں یہی ہے کہ آپ نے پہلے ہی پورا وضو کر لیا تھا، پاؤں کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں بھی پہلے وضو کرنے سے مراد پاؤں کے سوا وضو ہے، جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے۔ پاؤں کے سوا وضو کو اکثر اعضا کا وضو ہونے کی وجہ سے پورا وضو کہہ دیا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو ابو معاویہ نے ہشام سے روایت کیا ہے، اس کے آخر میں ہے: «لَمْ أَفَاضْ عَلَيَّ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» [مسلم: ۳۱۶] یعنی پھر آپ ﷺ نے اپنے باقی جسم پر پانی بہایا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ یہ زائد الفاظ ہشام کے شاگردوں میں سے صرف ابو معاویہ نے بیان کیے ہیں۔ بیہی اللہ نے فرمایا: ”یہ الفاظ غریب مگر صحیح ہیں۔“ میں (حافظ ابن حجر) کہتا ہوں: لیکن ابو معاویہ کی ہشام سے روایت میں کلام ہے۔ ہاں! اس کا ایک شاہد ابو سلمہ عن عائشہ کی روایت سے ابو داؤد طیالسی (۱۳۷۳) نے بیان کیا ہے۔ اس میں غسل والی حدیث ذکر کی جیسا کہ نسائی (۲۳۶) میں پہلے گزر چکا اور اس کے آخر میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے: «فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» ”تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔“ اس طرح دونوں امہات المؤمنین کا بیان ایک ہو جاتا ہے کہ شروع میں اکثر اعضا کا وضو کیا اور پاؤں آخر میں دھوئے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پورا وضو کیا اور آخر میں پاؤں کو دوبارہ دھویا۔ (فتح الباری)

② میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اکثر اعضا کے وضو کے بعد شرم گاہ اور آلائش دھونے کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وضو کے بعد یہ اعضا دھوئے بلکہ یہ پہلے دھوئے جائیں گے، کیونکہ داؤد ترتیب کے لیے نہیں ہوتی۔ عبد اللہ بن مبارک کے طریق میں پہلے ہاتھوں کے دھونے، پھر استنجا کرنے، پھر ہاتھ زمین پر مل کر انھیں صاف کرنے کے بعد وضو کرنے اور تمام جسم پر پانی بہانے کا ذکر ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

2- باب: آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا

250۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، ایک بڑے پیالے سے جسے فرق کہا جاتا تھا۔

۲۔ بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

۲۵۰۔ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الْفَرْقُ. [انظر: ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۷۲، ۲۹۹، ۵۹۵۶، ۷۳۳۹۔ أخرجه مسلم: ۳۱۹،

[۳۲۱ بزيادة]

فوائد: ① اس حدیث سے میاں بیوی کے ایک برتن سے غسل کا جواز نکلتا ہے۔ یہاں مراد دونوں کا آگے پیچھے نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں نہانا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث (۲۶۱) میں آ رہا ہے کہ میں اور نبی ﷺ ایک برتن سے

اکٹھے غسل کرتے تھے اور حدیث (۲۷۱) میں ہے کہ ہم دونوں اکٹھے چلو بھرتے تھے۔

2. ”الْفَرْقُ“ کی مقدار صحیح مسلم کی روایت (۳۱۹) میں سفیان بن عیینہ سے آئی ہے، انھوں نے فرمایا: ”فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔“ اور ایک صاع تقریباً دو لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اگر وہ پیالہ بھرا، تو فرض کیا جائے تو دونوں کے حصے میں ڈیڑھ ڈیڑھ صاع یعنی تقریباً تین، تین لیٹر پانی آئے گا اور اگر بھرا، تو دونوں کے حصے میں تقریباً ایک ایک صاع یعنی دو، دو لیٹر پانی آئے گا، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ ﷺ ایک صاع سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ بہر حال یہ انداز سے یہ بتانے کے لیے ہیں کہ آپ کم پانی کے ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان سے کم یا زیادہ سے غسل جائز نہیں۔

3. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی ایک جگہ اکٹھے لباس کے بغیر نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ۱۸۷] ”وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔“ اور فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [الاعلىٰ ازواجہم اذ ما ملکت ايبانہم فائتہم عنہم ملومین] ﴿فَمَنْ ابْتغى وراء ذلک فاُولئک هم العادون﴾ [المعارج: ۲۹ تا ۳۱] ”اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر، یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔“ صحیح ابن حبان میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر یہ حدیث بیان ہی یہ مسئلہ بتانے کے لیے کی۔ چنانچہ عتبہ بن ابی حکیم نے کہا کہ انھوں نے سلیمان بن مویس سے پوچھا کہ کیا آدمی اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے عطا سے اس کے متعلق پوچھا، انھوں نے کہا: میں نے اس کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انھوں نے فرمایا: ﴿كُنْتُ أَعْتَمِلُ أَنَا وَجَبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكْفُنَا وَ أَشَارَتُ إِلَى إِنْءِ فِي الْبَيْتِ قَدَرِ سِتَّةِ أَفْسَاطٍ﴾ [صحیح ابن حبان: ۵۵۷۷۔ قال شعيب الأرنؤوط: بإسناده حسن] ”میں اور میرے محبوب (رسول اللہ) ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، ہمارے ہاتھ اس میں باری باری جاتے تھے۔“ اور انھوں نے گھر میں ایک برتن کی طرف اشارہ کیا جو چھ قوط (تین صاع) کا تھا۔“ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”یہ حدیث اس مسئلے میں نص ہے۔“ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ (۵۱/۲۱) میں، نووی نے المجموع (۲۲۱/۲) میں، شوکانی نے نیل الاوطار (۳۳/۱) میں اور طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اور قرطبی نے المنہم (۶۸۸/۲) میں اس پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ (حاشیہ شرح بخاری لابن شمیمین: ۶۳۱/۱)

4. رہی وہ روایت جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا جاتا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ نہیں دیکھی، نہ ہی آپ نے میری شرمگاہ دیکھی تو یہ بالکل بے اصل ہے۔ شیخ البہانی رحمہ اللہ نے آداب الزفاف میں اس روایت پر تعلق میں لکھا ہے: ”اسے طبرانی نے صغیر (ص ۲۷) میں روایت کیا ہے اور اس کے طریق سے ابو نعیم (۲۳۷/۸) اور خطیب (۲۲۵/۱) نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں برکت بن محمد کلبی ہے جس میں کوئی برکت نہیں، کیونکہ وہ کذاب اور وضاع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی باطل روایات میں سے یہ روایت لسان میں نقل فرمائی ہے۔“ (حاشیہ شرح بخاری لابن شمیمین)

۳۔ بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

3۔ باب : صاع اور اس جیسے برتن سے غسل کرنا

251۔ ابو سلمہ (بن عبد الرحمن بن عوف) نے کہا: میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک (رضائی) بھائی (عبد اللہ بن زید) عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ ان کے بھائی نے ان سے رسول اللہ ﷺ کے غسل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک برتن منگوا یا جو ایک صاع کی مثل تھا، پھر انہوں نے غسل لیا اور اپنے سر پر پانی بہایا اور ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔

۲۵۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أبا سلمة، يقولُ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَيَّ عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنِ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَمَّتْ بِإِنَاءِ نَحْوِهَا مِنْ صَاعٍ، فَأَغْسَلْتُ، وَأَفَاضْتُ عَلَيَّ رَأْسَهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ .

ابو عبد اللہ (بخاری) نے کہا: یزید بن ہارون اور زہر اور خدیجی نے شعبہ سے نقل کیا "قد رصاع" یعنی وہ ایک صاع کی مقدار تھا۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَيَزِيدُ وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ : قَدَّرِ صَاعٌ . [اخرجہ مسلم : ۳۲۰]

فائدہ اس حدیث پر کئی منکرین حدیث طعن کرتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو کیا ضرورت تھی کہ مردوں کے ساتھ نہانے لگیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ام المومنین بہترین مغلہ تھیں۔ پانی کی فراوانی کی صورت میں یہ بات باور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک صاع یعنی تقریباً ایک اونٹے یا ایک جگ کے ساتھ غسل ہو سکتا ہے، اس لیے صرف زبانی بتانے کی بجائے انہوں نے ان کے سامنے ایک صاع پانی سے غسل کر کے دکھلا دیا۔ وہ دونوں ام المومنین رضی اللہ عنہما کے محرم تھے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی بھانجے تھے اور عبد اللہ بن زید ام المومنین کے رضائی بھائی تھے۔ درمیان میں پردہ تھا، انہوں نے انہیں صرف سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا، باقی بدن پردے میں تھا اور سر کا دیکھنا ان کے لیے جائز تھا۔ اس سے مقصود انہیں ایک صاع پانی سے غسل کر کے دکھانا تھا کہ اتنے پانی کے ساتھ غسل ہو سکتا ہے جو صرف زبانی بتانے سے ان کی سمجھ میں آنا مشکل تھا۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ذہن میں نقش ہو جاتی ہے اور آدمی کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔

252۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ہمیں ابو جعفر (محمد باقر) نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد (علی زین العابدین) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس اور لوگ بھی تھے، انہوں نے ان سے غسل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: تمہیں ایک صاع

۲۵۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْثِيُّ بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا

يُكْفِيهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: تَمَّانَ يَكْفِيهِ مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ. [انظر: ۲۵۵، ۲۵۶۔ أخرجه مسلم: ۳۲۹ بنحوه]

کافی ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا: مجھے تو کافی نہیں ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انھیں تو کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم)، پھر انھوں نے ایک ہی کپڑے میں ہماری امامت کی۔

فائدہ یہ کہنے والے کہ ”مجھے تو کافی نہیں ہوتا“ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب تھے۔ جب انھوں نے یہ بات کہی تو جابر رضی اللہ عنہ نے انھیں سختی سے بات سمجھائی۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی بات برداشت ہی نہ تھی اور یہی ایمان والوں کی شان ہے۔

۲۵۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يُغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزُ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ: قَدَّرِ صَاعٌ.

253۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ميمونہ رضی اللہ عنہا ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے۔ اور یزید بن ہارون اور بہز اور جدی نے شعبہ سے بیان کیا: ”قدر صاع“ یعنی وہ برتن ایک صاع کی مقدار تھا۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ ابْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نَعِيمٍ. [أخرجه مسلم: ۳۲۲]

ابو عبد اللہ (بخاری) نے کہا: ابن عیینہ آخر میں کہا کرتے تھے: عن ابن عباس عن ميمونہ، اور صحیح وہ ہے جو ابو نعیم نے بیان کیا۔

فائدہ اس حدیث کو بخاری رضی اللہ عنہ کے استاد ابو نعیم نے ابن عیینہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے طور پر بیان کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابن عیینہ آخر میں یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نہیں بلکہ ابن عباس عن ميمونہ بیان کرتے تھے، جب کہ صحیح وہ ہے جو ابو نعیم نے بیان کیا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کیونکہ ابو نعیم نے ابن عیینہ سے ان کی شروع عمر میں سنا ہے جب آدمی کا حافظہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ جب کہ ابن عیینہ کے دوسرے شاگردوں نے اسے ميمونہ کی روایت بیان کیا ہے۔ ان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات ميمونہ رضی اللہ عنہا ہی سے معلوم ہو سکتی تھی۔ (فتح الباری)

4۔ باب: جو اپنے سر پر تین بار پانی بہائے

۴۔ بَابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

۲۵۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدَةَ، قَالَ: 254۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لیکن میں تو اپنے سر پر تین بار پانی بہاتا ہوں۔“

حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْرَاقُ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَأْسِهِ كَالْحَبِّ الْمُرْبُوبِ» وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ
«أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ
كِلْتَابَيْهِمَا. [أخرجه مسلم: ۳۲۷]

فائدہ صحیح مسلم (۳۲۷) میں ابو الاحوص عن ابی اسحاق کے طریق سے ہے کہ حاضرین نے نبی ﷺ کے پاس الگ الگ باتیں کیں، کسی نے کہا کہ میں اپنا سر اتنے پانی کے ساتھ دھوتا ہوں، کسی نے کچھ کہا، تو رسول اللہ ﷺ نے یہ بات فرمائی۔ صحیح مسلم (۳۲۸) میں ایک اور سند سے ہے کہ یہ پوچھنے والے بنو ثقیف کے وفد کے لوگ تھے۔ (فتح الباری)

۲۵۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، 255۔ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ رِوَايَةٍ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. [راجع: ۲۵۲۔ أخرجہ مسلم: ۳۲۹ بأطول]

فائدہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کرنے والے ”محمد بن علی“ ابو جعفر ہیں جو محمد باقر کے نام سے مشہور ہیں۔ اسماعیلی نے یہاں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ بنو ہاشم کے ایک آدمی نے کہا: ”میرے بال بہت زیادہ ہیں“ یعنی مجھے تین بار سے زیادہ پانی بہانے کی ضرورت ہے، تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بال تم سے بہت زیادہ تھے اور زیادہ صاف ستھرے تھے۔ (فتح الباری) یعنی جب انھیں تین بار کافی تھا تو تمہیں کیوں کافی نہیں؟ اتنا کافی نہ ہونا یا تو خود پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے یا وہم اور دوسے کی وجہ سے، دونوں ہی سے اجتناب لازم ہے۔

۲۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ - يُعْرَضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ - قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلَاثَةً أَكْفُفَ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعْرًا. [راجع: ۲۵۲۔ أخرجہ مسلم: ۳۲۹ بنحوہ]

256۔ ابو جعفر (محمد باقر) نے کہا: مجھے جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے چچا کا بیٹا آیا۔ وہ حسن بن محمد ابن حنفیہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا: جناب سے کا غسل کس طرح ہے؟ تو میں نے کہا: نبی ﷺ تین چلو لیتے اور اپنے سر میں ڈال لیتے، پھر باقی جسم پر پانی بہا لیتے۔ تو حسن نے مجھ سے کہا: میں بہت زیادہ بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے کہا: نبی ﷺ کے بال تم سے بہت زیادہ تھے۔

فوائد ۱ جابر رضی اللہ عنہ نے جو ابو جعفر (محمد باقر) سے کہا کہ میرے پاس تمہارے چچا کا بیٹا آیا تو اس میں مجاز ہے، کیونکہ وہ ان کے والد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے چچا ”محمد ابن حنفیہ“ کا بیٹا تھا۔ محمد ابن حنفیہ کی والدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگِ یمامہ میں قیدی ہو کر آئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بہہ کر دی۔ اس سے ان کے بیٹے محمد پیدا ہوئے جو ماں کے نام کے ساتھ محمد ابن حنفیہ مشہور ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء)

۲ جابر رضی اللہ عنہ کے ابو جعفر کو یہ کہنے سے کہ ”میرے پاس تمہارے چچا کا بیٹا آیا“ یہ معلوم ہوا کہ حسن بن محمد ابن حنفیہ کے سوال کے وقت ابو جعفر موجود نہیں تھے، جب کہ گزشتہ باب میں حسن بن محمد کے سوال کے وقت ابو جعفر موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سوال پہلے سوال سے الگ تھا مگر دونوں موقعوں پر سوال حسن بن محمد ابن حنفیہ ہی نے کیا تھا۔ پہلی مرتبہ کیت یعنی مقدار کے متعلق اعتراض تھا کہ مجھے غسل میں ایک صاع کافی نہیں ہوتا اور دوسری دفعہ کیفیت کے متعلق اعتراض تھا کہ تین دفعہ پانی ڈالنا مجھے کافی نہیں ہوتا، کیونکہ میرے بال بہت زیادہ ہیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے دونوں کا ایک ہی جواب دیا۔ مقصد یہ کہ غسل کے لیے ایک صاع پانی کافی ہے اور تین دفعہ پانی بہانا کافی ہے، اس سے زیادہ یا تکلف ہے یا وسوسہ اور وہم ہے، کیونکہ سید المتقین رضی اللہ عنہم سے زیادہ پاک صاف رہنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ (فتح الباری)

5۔ باب: غسل میں ایک ہی بار پانی ڈالنا

۵۔ بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

257۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا تو آپ نے اپنا ہاتھ دو یا تین بار دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرم گاہوں کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر پانی والی جگہ سے بٹے اور دونوں پاؤں دھوئے۔

۲۵۷۔ حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَيَّ شِمَالِيهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيَّ جَسَدِيهِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

[راجع : ۲۴۹۔ أخرجه مسلم : ۳۱۷]

فوائد ۱ ”مَذَاكِيرٌ“ ”ذَكَرٌ“ کی جمع ہے جو کسی قاعدے پر نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ ”مَذْحَارٌ“ کی جمع ہے۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ذکر کے اجزا اور گرد و پیش سب کے دھونے کا ذکر ہو جائے۔

۲ ابن بطال نے فرمایا: غسل میں ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنا ”ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيَّ جَسَدِيهِ“ (پھر آپ نے اپنے جسم پر پانی بہایا) سے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ (شروع حدیث میں میمونہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ کو دو یا تین بار دھونے کا ذکر کیا مگر) جسم پر پانی

کے ساتھ کسی عدد کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے کم از کم ایک مرتبہ ہی سمجھا جائے گا۔ (فتح الباری) امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ فریضہ غسل کے لیے ایک بار پانی ڈالنا کافی ہے، جس سے سارے جسم پر پانی پھر جائے، اگرچہ کمال کے لیے تین بار پانی ڈالنا ہوگا۔

۶- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ الطَّيْبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

6- باب: جو شخص غسل کے وقت دودھ کے برتن یا خوشبو کے ساتھ ابتدا کرے

۲۵۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ قَبْدًا بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَيَّ رَأْسِي. [أخرجه مسلم: ۳۱۸]

258- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: نبی ﷺ جب جنابت سے غسل کرتے تو دودھ دوہنے کے برتن جیسی چیز منگواتے، اسے اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر اپنے سر کے دائیں حصے سے پھر بائیں حصے سے ابتدا کرتے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر پر مل لیتے۔

فائدہ اس حدیث میں لفظ ”حلاب“ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مشکل قرار دیا ہے اور اس کے مفہوم کے لیے کئی احتمالات نکالے ہیں مگر بندہ مسکین عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ تقریباً تمام اہل لغت نے لکھا ہے کہ حلاب کا معنی دودھ دوہنے کا برتن ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے گاؤں میں لوگوں کو مسجد کے غسل خانے میں غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ غسل سے پہلے سر پر لٹی کا استعمال کرتے تھے جس سے میل بھی صاف ہو جاتی اور سر کے بال نرم بھی ہو جاتے تھے۔ دودھ میں بھی میل دور کرنے کا وصف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ گنتے کے رس سے میل صاف کرنے کے لیے دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے حدیث کا بلا تکلف مطلب یہ ہے کہ غسل سے پہلے دودھ یا میل دور کرنے والی کوئی خوشبو دار چیز استعمال کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سنت ہے۔ (واللہ اعلم)

۷- بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

7- باب: غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا

۲۵۹- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونَةُ،

259- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: مجھے ميمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی ﷺ کے غسل کے لیے پانی ڈالا، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ

قَالَتْ : صَبَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا، فَأَفْرَعُ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَعَسَلُهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِندِيلٍ فَلَمْ يَنْقُضْ بِهَا . [راجع : ۲۴۹۔ أخرجه مسلم :

ہائیں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اسے مٹی سے ملا، پھر اسے دھویا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا منہ دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہوئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کے پاس ایک رومال لایا گیا تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں پونچھا۔

[۳۱۷

فوائد ۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل کرتے وقت شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے اور ہو سکے تو مٹی یا صابن سے مل کر صاف کرنا چاہیے اور یہ کہ غسل سے پہلے کھلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے۔

۲) اس حدیث سے بعض اہل علم نے یہ بات نکالی ہے کہ غسل کے بعد تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے رومال استعمال نہیں کیا اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس حدیث سے تولیہ استعمال کرنے کا جواز نکلتا ہے، کیونکہ اگر اس کا استعمال آپ کا معمول نہ ہوتا تو وہ پیش نہ کرتیں۔ رہی یہ حدیث تو یہ ایک خاص واقعہ ہے جس میں عموم نہیں ہوتا اور رومال نہ لینے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں، مثلاً گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پانی نہ پونچھا ہو یا آپ کبھی تولیہ استعمال کرتے ہوں کبھی نہ کرتے ہوں۔ الغرض غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنے سے منع کی کوئی دلیل نہیں، پونچھنا اور نہ پونچھنا دونوں برابر ہیں اور معاملات میں اصل جواز ہے۔

8۔ باب : ہاتھ کو مٹی سے ملنا تا کہ زیادہ صاف ہو جائے

۸۔ بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْفَى

260۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے غسل جنابت کیا تو اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر اس ہاتھ کو دیوار پر ملا، پھر اسے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، پھر جب غسل سے فارغ ہوئے تو اپنے دونوں پاؤں دھولے۔

۲۶۰۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَعَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ ذَلِكَ بِهَا الْحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَرَعَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

[راجع : ۲۴۹۔ أخرجه مسلم : ۳۱۷]

فوائد ۱) یہاں دیوار پر ہاتھ ملنے کا ذکر ہے، پچھلے باب کی حدیث میں بھی ہاتھ کو زمین پر مار کر مٹی کے ساتھ

ملنے کا ذکر ہے، وہ اس مفہوم میں زیادہ واضح ہے، اگرچہ یہ بھی وہی حدیث ہے مگر سند دوسری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے عادت ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی بار مختلف مسائل نکالنے کے لیے بیان کرتے ہیں مگر الگ سندوں سے، تاکہ بے فائدہ نہ ہو۔

2) بخاری کے ابواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بطور دعویٰ ہوتے ہیں، جن کی دلیل بعد میں آنے والی احادیث ہوتی ہیں اور دوسرے وہ جن کے ساتھ امام صاحب بعد میں آنے والی کسی حدیث کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یہ باب اسی قبیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مٹی ملنے کا یہ مقصد نہیں کہ مٹی کے بغیر ہاتھ پاک نہیں ہوتا، پاک تو پانی ہی سے ہو جاتا ہے، فرمایا: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان : ۴۸] ”اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔“ مگر ممکن ہے کچھ بود وغیرہ باقی رہے، اس لیے ہاتھ مٹی کے ساتھ رگڑ لینا چاہیے، تاکہ زیادہ صاف ہو جائے۔

9۔ باب: کیا جنبی اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال لے جب کہ جنابت کے سوا اس پر کوئی گندگی نہ ہو

9۔ بَابُ : هَلْ يُدْخِلُ الْجُنْبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَدْرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

اور ابن عمر اور براء بن عازب رضی اللہ عنہم نے طہارت کے پانی میں ہاتھ ڈالا جب کہ اسے دھویا نہیں تھا، پھر انہوں نے دھو کیا، اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے غسل جنابت سے اڑنے والے پھینٹوں میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهْوَرِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يَرِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِخُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ .

فوائد 1) ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طہارت کے پانی میں دھوئے بغیر ہاتھ ڈالنے کا اثر سعید بن منصور نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے، جب کہ عبدالرزاق (۹۹۰) نے ان سے ایک اثر یہ بیان کیا ہے کہ وہ غسل سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ دونوں میں الگ الگ مواقع کا ذکر ہے، جسے انہیں ہاتھ پر کوئی گندگی نہ ہونے کا یقین تھا تو انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا اور جب انہیں اس میں کوئی گندگی ہونے کا یقین یا گمان تھا تو انہوں نے اسے دھویا۔ یا وہ نہ دھونے کو جائز اور دھونے کو مستحب سمجھتے ہوں۔ براء رضی اللہ عنہ کا اثر ابن ابی شیبہ (۹۹۱) نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے طہارت کے برتن میں ڈالا اور ابن ابی شیبہ (۸۲۱) نے شخصی سے روایت کی ہے کہ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم جنبی ہونے کی حالت میں اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے پانی میں ڈال لیتے تھے۔ (فتح الباری)

2) ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اثر سے باب کے لیے استدلال اس طرح ہے کہ جنابت کھکی نجاست ہے، جنبی نہیں کہ اس سے پانی نجس ہو جائے۔ اگر وہ پانی پر اثر انداز ہوتی تو اس برتن سے غسل جائز نہ ہوتا جس میں غسل کے وقت جسم سے

گئے والا پانی گرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ صحابی نے اس میں کوئی حرج خیال نہیں کیا، کیونکہ اس سے پرہیز بہت مشکل ہے، اس لیے یہ مقام عفو میں سے ہے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ (۷۳، ۷۲۱) نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”پانی کے چھینٹوں پر کون اختیار رکھتا ہے، ہمیں تو اللہ کی رحمت سے اس سے بہت زیادہ وسعت کی امید ہے۔“ (فتح الباری)

۲۶۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَعْطِيلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. [راجع: ۲۵۰۔ أخرجه مسلم: ۳۱۹، ۳۲۱]

261۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں اور نبی ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے، ہمارے ہاتھ اس میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے پڑتے تھے۔

فائدہ اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ غسل مکمل ہونے سے پہلے جنابت کا حکم موجود رہتا ہے، تو اس سے جنابت کی حالت میں پانی میں ہاتھ ڈالنے کا جواز ثابت ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جنسی کے ہاتھ ڈالنے کے باوجود پانی ظاہر بھی رہتا ہے اور مطہر بھی۔ اس حدیث کی مزید شرح حدیث (۲۵۰) میں ملاحظہ فرمائیں۔

۲۶۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ. [راجع: ۲۴۸۔ دھوتے۔ أخرجه مسلم: ۳۱۶، مطولاً]

262۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جب جنابت کا غسل کرتے تو اپنا ہاتھ دھوتے۔

فائدہ مہلب نے فرمایا: ”یہ اس وقت ہے جب خطرہ ہو کہ ہاتھ کو کوئی چیز لگی ہوگی اور دھوئے بغیر ہاتھ ڈالنے کی حدیث جب ہاتھ صاف ہونے کا یقین ہو۔“ یا دھونا مستحب ہے اور اس کا ترک جائز ہے۔ (فتح الباری) اس حدیث کی مزید شرح حدیث (۲۴۸) میں ملاحظہ فرمائیں۔

۲۶۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَعْطِيلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ۲۵۰۔ أخرجه مسلم: ۳۱۹ بذكر الفرق]

263۔ عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں اور نبی ﷺ ایک ہی برتن سے جنابت کا غسل کر لیتے تھے۔ اور قاسم نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح بیان کیا ہے۔

فائدہ اس حدیث کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۲۵۰)۔

۲۶۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

264۔ عبد اللہ بن عبد اللہ بن جبر نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی ﷺ اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی دونوں ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔

زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهَّبٌ عَنْ شُعْبَةَ: مِنَ الْجَنَابَةِ.

مسلم اور وہب نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے کہ غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔

فائدہ اس کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۲۵۰)۔

10۔ باب: غسل اور وضو (کرتے ہوئے اعضا دھونے) کے درمیان فاصلہ کرنا

۱۰۔ بَابُ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں وضو کا پانی خشک ہونے کے بعد دھوئے۔

وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.

فائدہ بعض حضرات کے نزدیک وضو اور غسل میں موالات یعنی پے درپے دھونا ضروری ہے، یعنی پہلا عضو خشک ہونے سے پہلے بعد والے عضو کو دھو لینا لازم ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعضا دھونے کا حکم دیا ہے، جو انھیں دھولے اس نے حکم پر عمل کر لیا، خواہ پے درپے دھوئے یا الگ الگ۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر پیش کیا ہے جو شافعی رضی اللہ عنہ نے کتاب الام (۴۶۱) میں عن مالک عن نافع عن ابن عمر کی صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بازار میں پاؤں کے سوا وضو کیا، پھر مسجد کی طرف گئے اور موزوں پر مسح کیا پھر نماز پڑھی۔ استدلال اس سے یہ ہے کہ بازار سے مسجد جانے تک عموماً پہلے اعضا خشک ہو جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے چونکہ موزے پہنے ہوئے تھے اس لیے مسح کیا (اگر موزے نہ پہنتے ہوتے تو انہوں نے پاؤں دھونے ہی تھے) یہاں ایک سوال ہے کہ جب اس اثر کی سند صحیح بلکہ بہت صحیح ہے تو امام صاحب نے اسے ”يُذَكَّرُ“ (ذکر کیا جاتا ہے) کے الفاظ کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا ہے، جن میں کچھ تردد پایا جاتا ہے؟ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے اسے بالمعنی روایت کرنے کی وجہ سے جزم کے ساتھ بیان نہ کیا ہو۔

265۔ میمونہ (بنت الحارث) رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے پانی رکھا کہ آپ اس سے غسل کریں تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر انڈیلنا اور انھیں دو دو بار یا تین بار دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنا سر تین بار دھویا، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی جگہ سے ایک طرف ہو گئے اور آپ نے اپنے پاؤں دھوئے۔

۲۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِرَهُ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضَمَّ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ نَحَى مِنْ مَقَامِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ . [راجع : ۲۴۹۔ أخرجه مسلم : ۳۱۷]

فائدہ اس حدیث کی شرح حدیث (۲۳۹) میں گزر چکی ہے۔ یہاں استدلال اس سے یہ ہے کہ آپ نے غسل کی جگہ سے ایک طرف بٹ کر پاؤں دھوئے، اس ہٹنے میں وقت کم بھی لگ سکتا ہے زیادہ بھی جس سے قدموں سے پہلے والے اعضا خشک ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب عام معمول ایک صاع کے ساتھ غسل کا ہو اور موسم گرم ہو۔

11۔ باب : جو غسل میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالے

۱۱۔ بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

فائدہ مطلب یہ ہے کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں کی مدد کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ برتن کھلے منہ والا ہو تو اس میں سے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں پر ڈالے گا اور اگر تنگ منہ والا ہو تو اسے بائیں جانب رکھ کر بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پر انڈیل کر وضو کرے گا۔ اس حدیث میں دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھونے کا ذکر تو صریح ہے، باقی اعضا دھونے کا استدلال عام احادیث سے ہے جن میں یہ ہے کہ آپ اپنے وضو میں تین (دائیں ہاتھ سے شروع کرنے) کو پسند فرماتے تھے۔

۲۶۶۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا 266۔ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے رسول

ابو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِحِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وَسْتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَيَّ يَدِي، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ أَمْ لَا - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَيَّ شِمَالِي، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ جَسَدِي، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاولتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِي هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا. [راجع: ۲۴۹ - أخرجه مسلم: ۳۱۷]

اللہ ﷺ کے لیے غسل کا پانی رکھا اور میں نے آپ کے لیے پردہ کر دیا، تو آپ نے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا۔ سلیمان (الاعمش) نے کہا: میں نہیں جانتا کہ انہوں نے تیسری بار کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی انڈیا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر یا دیوار پر مارا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنا سر دھویا، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں نے آپ کو کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا (کہ ہٹاؤ) اور آپ نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا۔

فائدہ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے: «فَقَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا أُرِيدُهَا» [مسند احمد: ۳۲۶/۶] ”تو آپ نے اس طرح کیا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں اس کا ارادہ نہیں رکھتا۔“ اور ابو حمزہ عن الاعمش کی روایت میں آگے آئے گا: «فَنَاولتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ» [بخاری: ۲۷۶] ”پھر میں نے آپ کو ایک کپڑا پکڑایا تو آپ نے وہ نہیں لیا۔“ اس کی شرح حدیث (۲۵۹) میں دیکھیے۔

12 - باب: جب ایک بار جماع کرے، پھر

دوبارہ کرے اور جو اپنی تمام عورتوں کے پاس ایک ہی غسل سے چکر لگائے

۱۲ - بَابُ: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ

عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

فائدہ اس باب میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں: ایک یہ کہ ایک بار جماع کرنے کے بعد دوبارہ جماع خواہ اسی بیوی سے ہو یا دوسری۔ یہ دونوں طرح جائز ہے اور دوسرا یہ کہ ایک سے زیادہ بار جماع کے درمیان ہر بار کے لیے غسل واجب نہیں، ہاں مستحب ہے۔ دونوں مسئلوں کی دلیل وہ حدیث ہے جو آپ کے مولیٰ ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن اپنی بیویوں پر چکر لگایا، اس کے پاس غسل کرتے اور اس کے پاس بھی غسل کرتے، میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ایک ہی غسل کیوں نہیں کر لیتے؟ تو فرمایا: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» [ابو داؤد: ۲۱۹ - ابن ماجہ: ۲۹۰] ”یہ زیادہ

پاک، زیادہ طیب اور زیادہ طاہر ہے۔“ ایک سے زیادہ بار جماع کے دوران غسل واجب نہ ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا » [مسلم : ۲۰۸] ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے، پھر دوبارہ جانا چاہے تو دونوں مرتبہ کے درمیان وضو کرے۔“ درمیان میں وضو کا یہ حکم بھی استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ ابن خزیمہ نے اس کے لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو اوپر گزری، اس کی ایک روایت میں ہے: « فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ » [المستدرک للحاکم : ۵۴۲۔ صحیح ابن خزیمہ : ۲۲۱] ”یعنی درمیان میں وضو دوبارہ جماع کے لیے زیادہ نشاط کا باعث ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ درمیان میں وضو کا حکم ارشاد یا استحباب کے لیے ہے۔ واجب نہ ہونے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو طحاوی (۱۲۷۱) نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے: « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُوذُ وَلَا يَتَوَضَّأُ » ”رسول اللہ ﷺ جماع کرتے، پھر دوبارہ کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔“ (فتح الباری)

۲۶۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ : يَرَحِمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضِخُ طَبِيًّا . [انظر : ۲۷۰ ، ۱۵۳۹ ، ۱۷۵۴ ، ۵۹۲۲ ، ۵۹۳۰ ۔ أخرجه مسلم : ۱۱۸۹ ، ۱۱۹۱ ، ۱۱۹۲]

267۔ محمد بن منتشر سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے (ابن عمر رضی اللہ عنہما کی) یہ بات (کہ میں پسند نہیں کرتا کہ صبح اس حال میں محرم ہوں کہ مجھ سے خوشبو چھڑ رہی ہو) عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا: اللہ ابو عبد الرحمن (ابن عمر) پر رحم فرمائے، میں رسول اللہ ﷺ کو خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ اپنی تمام بیویوں پر چکر لگاتے، پھر آپ صبح اس حال میں احرام باندھے ہوتے کہ آپ سے خوشبو چھڑ رہی ہوتی۔

فوائد ① ”النَّضِخُ“ حاء مہملہ کے ساتھ خوشبو سے مہکنا اور ”النَّضِخُ“ خاء معجمہ کے ساتھ جس سے خوشبو گویا چھڑ رہی ہو۔

② عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما احرام سے پہلے خوشبو لگانے کو جو بعد میں باقی رہے ناجائز سمجھتے تھے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ فرماتے تھے: « لِأَنَّ أَطْلَبِي بَطْطَرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ » [مسلم : ۱۱۹۲] ”یہ کام کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں بیروزہ مل لوں۔“ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بتانے کے لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات درست نہیں رسول اللہ ﷺ کا عمل پیش فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کو خوشبو لگاتی، پھر آپ اپنی تمام بیویوں پر چکر لگاتے۔ (مراد جماع ہے، جیسا کہ اس سے اگلی حدیث انس میں ”يَطُوفُ“ کی جگہ ”يَدُورُ“ کا لفظ ہے جو دونوں ہم معنی ہیں اور وہاں جماع کا مفہوم

ظاہر ہے) پھر آپ صبح کو اس حال میں احرام باندھے ہوتے کہ آپ سے خوشبو جھڑ رہی ہوتی۔ باب کا مفہوم اس سے نکل رہا ہے کہ خوشبو لگانے کے بعد تمام بیویوں پر چکر لگانے میں اگر ہر ایک کے پاس غسل فرماتے تو جسم یا سر پر اتنی خوشبو باقی نہ رہتی جو اتنی مہک رہی ہوتی گویا جھڑ رہی ہے۔

۲۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعَاذُ ابْنُ حِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهِنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَوْ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ .

268۔ ہشام نے قتادہ سے روایت کی کہ ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی ﷺ دن اور رات کے ایک وقت میں اپنی عورتوں پر چکر لگا لیتے تھے جب کہ وہ گیارہ تھیں۔ (قتادہ نے) کہا: میں نے انس رضی اللہ عنہما سے کہا: تو کیا آپ ﷺ اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو انس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ ﷺ کو تیس (۳۰) مردوں کی قوت دی گئی ہے۔

وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ : نِسْوَةٌ . [انظر : ۲۸۴ ، ۵۰۶۸ ، ۵۲۱۵ ۔ أخرجه مسلم : ۲۰۹ ، مختصراً وباختلاف]

اور سعید نے قتادہ سے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ وہ نو عورتیں تھیں۔

حواشی ① بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ”فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ“ (ایک وقت میں) کے الفاظ سے ہے کہ ایک وقت میں گیارہ عورتوں کے پاس جانے کے باوجود اتنی خوشبو کا باقی رہنا کہ وہ جھڑ رہی ہو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہر عورت کے پاس غسل نہیں کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ چکر لگانے کا معنی خبر گیری کے لیے جانا ہے، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ انس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ﷺ میں اتنی طاقت تھی؟ اگر صرف خبر گیری کے لیے چکر مراد ہو تو اس کے لیے تیس (۳۰) مردوں کی طاقت کی کیا ضرورت ہے؟

② قتادہ سے بیان کرتے ہوئے ہشام نے نبی ﷺ کی عورتوں کی تعداد گیارہ بیان کی جب کہ قتادہ ہی سے بیان کرتے ہوئے سعید نے ان کی تعداد نو بیان کی۔ یہ دونوں باتیں اس طرح درست ہیں کہ نبی ﷺ کی بیویاں گیارہ تھیں، جن میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، ان کے بعد ایک وقت میں آپ کے نکاح میں نو بیویاں رہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ ہی میں فوت ہو گئیں، مدینہ آئے تو آپ کے پاس صرف سوہدہ رضی اللہ عنہا تھیں، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں، پھر آپ نے ہجرت کے تیسرے اور چوتھے سال ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا، پھر پانچویں سال زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر چھٹے سال جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر ساتویں سال صفیہ ام حبیبہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا۔ ان میں سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا آپ سے نکاح کے تھوڑے دن بعد فوت ہو گئیں۔ ابن عبد البر نے فرمایا کہ وہ آپ کے پاس دو یا تین ماہ رہیں۔ اس طرح ایک وقت میں نو بیویوں سے

زیادہ آپ کے نکاح میں نہیں رہیں۔ ہشام کی روایت میں آپ کے پاس جو گیارہ عورتوں کا ذکر ہے اس سے مراد کل عورتیں ہیں جن میں آپ کی لونڈیاں ماریہ اور ریحانہ رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں جن کو شامل کر کے ”عَلَى نِسَائِهِ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ (فتح الباری)

③ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”(اس روایت میں تمیں آدمیوں کی قوت رکھنے کا ذکر ہے) اور اسماعیلی کی روایت میں ”ابوموسیٰ عن معاذ بن ہشام“ کے طریق سے ”ثَلَاثِينَ“ کی جگہ ”أَرْبَعِينَ“ (چالیس) کا لفظ ہے اور وہ اس طریق سے شاذ ہے، لیکن مراسیل طاؤس میں اسی طرح آیا ہے۔ اس میں ”فِي الْجَمَاعِ“ کا لفظ زائد ہے۔“ (فتح الباری) اتنی قوت کے باوجود پہلے صرف ایک بیوی پر اور آخر میں نو بیویوں پر قناعت آپ کی کمال عفت کی دلیل ہے۔ رہا اتنی بیویوں سے نکاح تو اپنی بھرپور جوانی میں آپ نے صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پر قناعت کی اور آخر میں جن بیویوں سے نکاح کیا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ نکاح میں کوئی نہ کوئی عظیم مصلحت تھی۔ جن میں سے ایک اہم مصلحت یہ تھی کہ آپ کے گمراہو معاملات زیادہ سے زیادہ امت کے سامنے آسکیں، تاکہ وہ ان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور یہ فریضہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے بہترین طریقے سے ادا کیا۔ اس کے علاوہ عرب کے قبائل کو مانوس کرنے کے لیے آپ نے ان کے ہاں نکاح کیے، یا اپنے خاص دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور یک جان ہونے کے لیے نکاح کیے۔ اس موضوع پر مولانا ثناء اللہ امرتسری رضی اللہ عنہ کی بہترین کتاب ”مقدس رسول“ کا مطالعہ فرمائیں، جو انھوں نے ایک ہندو کی زہریلی کتاب ”رنگیلا رسول“ کے جواب میں لکھی ہے۔

13۔ باب: ندی کو دھونا اور اس کی وجہ سے وضو کرنا

۱۳۔ بَابُ غَسْلِ الْمَدْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

269۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: میں بہت ندی والا آدمی تھا، اس لیے میں نے ایک آدمی سے فرمائش کی کہ وہ (اس کے متعلق) نبی ﷺ سے پوچھے، آپ کی بیٹی کے (میرے پاس) ہونے کی وجہ سے۔ اس نے (آپ سے) پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وضو کر اور اپنا ذکر دھو لے۔“

۲۶۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، لِمَكَانِ ابْتِنِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: «تَوَضَّأَ وَاعْتَمَلَ دُكْرَكَ» [راجع: ۱۳۲۔ أخرجه مسلم: ۳۰۳]

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ندی نجس ہے، اسے دھونا لازم ہے۔ مسند احمد (۱۲۴/۱، ج: ۱۰۰۹) اور سنن ابی داؤد (۲۰۸) میں علی رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ نے انھیں ذکر اور نصیے دھونے کا حکم دیا، جب کہ پیشاب سے صرف وہ جگہ دھونی کافی ہے جہاں پیشاب لگا ہو۔ البتہ جس کپڑے پر ندی لگی ہو اس پر چھینٹے مار دینا کافی ہے۔ (ترمذی: ۱۱۵) یہ بھی

معلوم ہوا کہ مذی سے صرف وضو لازم ہوتا ہے، غسل نہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ”میں نے آپ ﷺ سے پوچھا“ تو چونکہ مقدار دنوں نے علی رضی اللہ عنہما کے کہنے پر پوچھا تھا اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے پوچھا، ورنہ علی رضی اللہ عنہما نے حیا کی وجہ سے خود نہیں پوچھا تھا۔ یہ حدیث اس سے پہلے (۱۳۲) پر گزر چکی ہے، اس کی شرح وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

14۔ باب: جو شخص خوشبو لگائے، پھر غسل کرے اور خوشبو کا نشان باقی رہ جائے

۱۴۔ بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطَّيِّبِ

۲۷۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ ضِيئًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا. [راجع : ۲۶۷۔ أخرجه مسلم : ۲۷۰۔ محمد بن منتشر نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ احرام باندھے ہوئے صبح کروں اور مجھ سے خوشبو جھڑ رہی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو خوشبو لگائی، پھر آپ نے اپنی بیویوں کے ہاں چکر لگایا، پھر آپ نے احرام باندھے ہوئے صبح کی۔

[۱۱۹۲]

فوائد ① یہ حدیث (۲۶۷) پر گزر چکی ہے، اس کی شرح وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض مسائل میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا تھا مگر وہ ایک دوسرے کا ادب و احترام قائم رکھتے تھے۔

② باب کا مطلب اس حدیث سے اس طرح نکلا کہ جب آپ سب عورتوں سے صحبت کر کے آئے تو یقیناً غسل کیا ہوگا اور یہ غسل خوشبو لگانے کے بعد ہوا اور اس خوشبو کا اثر آپ کے جسم میں باقی رہا، ورنہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کا رد کیوں کر ہوگا اور یہی ترجمہ باب ہے۔ حافظ نے کہا: حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو جماع سے پہلے اور احرام سے پہلے خوشبو لگانا مسنون ہے۔ (تیسیر الباری)

۲۷۱۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [انظر : ۱۵۳۸، ۵۹۱۸، ۵۹۲۳۔ أخرجه مسلم : ۱۱۹۰]

271۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: گویا کہ میں نبی ﷺ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جب کہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔

فوائد ① اس حدیث کی باب سے مطابقت یہ ہے کہ اس حدیث اور اس سے پہلی حدیثی کا واقعہ ایک ہی ہے،

مطابقت بھی ایک ہے۔ یا یہ کہ احرام کی سنتوں میں سے اس سے پہلے غسل کرنا ہے، آپ اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ اس سے خوشبو کے بعد غسل کرنا ثابت ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ محرم کے بدن پر خوشبو باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں! احرام کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں۔

2۔ خوشبو یا تیل لگانے سے پانی جسم سے پھسل جاتا ہے، اس سے بعض اوقات خیال پیدا ہوتا ہے کہ جلد پر پانی پوری طرح نہیں لگا، اس لیے شاید غسل درست نہیں، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا خیال معتبر نہیں، تیل لگانے کے بعد غسل کرنا جس سے تیل کا اثر باقی رہے درست ہے۔

15۔ باب: بالوں کے اندر پانی داخل کرنا، یہاں تک کہ جب یقین ہو جائے کہ کھال کو تر کر لیا ہے تو اس پر پانی بہا دینا

۱۵۔ بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

272۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل جنابت کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر غسل (شروع) کرتے، تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے بالوں کے اندر پانی داخل کرتے، یہاں تک کہ جب یقین کر لیتے کہ آپ نے اپنی کھال کو تر کر لیا ہے تو اس پر تین بار پانی بہاتے، پھر اپنے ہاتھ کو دھو لیتے۔

272۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. [راجع: 248۔ أخرجه مسلم: 316، وزاد فيه غسل الرجلين]

273۔ اور انھی نے فرمایا: میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور اکٹھے اس سے چلو بھر کر پانی لیتے تھے۔

273۔ وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. [راجع: 250۔ أخرجه مسلم: 219]

خواتمہ 1۔ ”سائیر“ کا معنی باقی بھی ہے اور تمام بھی، یہاں دونوں معنی درست ہیں۔

2۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت میں انگلیاں بھگو کر گھنے بالوں کی جڑوں میں داخل کر کے سر کے چڑھے کو تر کرنا چاہیے۔ جب یقین ہو جائے کہ وہ تر ہو گیا ہے تو بالوں پر پانی بہا دے۔ اگر انگلیاں ڈالے بغیر یہ یقین ہو جائے تو خلال ضروری نہیں، جیسا کہ پانی میں غوطہ لگائے یا ہال ہلکے ہوں، کیونکہ مقصود سارے جسم پر پانی پہنچانا ہے۔ جن احادیث میں صرف سر پر تین بار پانی بہانے کا ذکر ہے ان سے مراد بھی بالوں کے خلال کے بعد پانی بہانا ہے، کیونکہ احادیث ایک دوسری

کی تفسیر کرتی ہیں۔ پہلی حدیث (۲۳۸) اور دوسری (۲۵۰) پر گزر چکی ہے، ان کی شرح وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری حدیث پہلی کے ساتھ ہی ذکر کر دی ہے، کیونکہ دونوں کی سند ایک ہے، ورنہ ہذا باب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

16۔ باب: جو شخص جنابت کی حالت میں وضو کرے، پھر باقی جسم دھوئے اور اپنے وضو کی جگہوں کو دوبارہ نہ دھوئے

۱۶۔ بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

274۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے غسل کے لیے پانی رکھا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر دو یا تین دفعہ پانی انڈیلا، پھر اپنی شرم گاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر دو یا تین بار ملا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنا چہرہ اور اپنے بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی بہایا، پھر اپنا جسم دھویا، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے پاؤں دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: پھر میں آپ کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آئی تو آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا اور ہاتھ کے ساتھ (پانی) جھاڑنے لگے۔

۲۷۴۔ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِحٍ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ قَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضَمَصَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ رَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَقَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. [راجع: ۲۴۹۔ اخرجہ مسلم: ۳۱۷]

فائدہ دراصل یہ باب اس حدیث کی شرح کے طور پر ہے، چنانچہ ”پھر اپنا جسم دھویا“ سے مراد باقی جسم ہے، جیسا کہ اس سے پچھلی حدیث عائشہ میں ہے: «ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» ”پھر آپ نے اپنا باقی جسم دھویا۔“ اس کے بعد میمونہ رضی اللہ عنہا نے الگ ہو کر پاؤں دھونے کا ذکر کیا ہے، وضو کے اعضا کو دوبارہ دھونے کا ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھوئے ہوتے تو میمونہ رضی اللہ عنہا پاؤں کی طرح ان کا ذکر بھی کرتیں۔ یہ حدیث (۲۳۹) میں گزر چکی ہے۔

17۔ باب: جب مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنبی ہے تو اسی حالت میں نکل جائے اور تیمم نہ کرے

۱۷۔ بَابُ: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتِمِّمُ

275۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: نماز

۲۷۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

کی اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کر لی گئیں، تو رسول اللہ ﷺ ہماری طرف آئے، جب آپ اپنی نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں تو آپ نے ہمیں فرمایا: ”اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔“ پھر آپ واپس گئے اور غسل کیا، پھر آپ ہماری طرف آئے اور آپ کے سر سے پانی نپک رہا تھا، پھر آپ نے تکبیر کہا اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔

عُمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدَلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مِصَلَاةٍ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» ثُمَّ رَجَعَ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

عبد الاعلیٰ نے ”عن معمر عن الزهري“ کے طریق سے عثمان بن عمر کی متابعت کی ہے اور اسے اوزاعی نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، [انظر: ۶۳۹، ۶۴۰۔ أخرجه مسلم: ۶۰۵]

فوائد ① بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی جنبی بھول کر مسجد میں داخل ہو جائے اور وہاں اسے اپنا جنبی ہونا یاد آئے تو وہ تیمم کر کے مسجد سے نکلے۔ اسی طرح اگر مسجد میں سوتے ہوئے شخص کو احتمال ہو جائے تو وہ بھی تیمم کر کے مسجد سے نکلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کا رد فرما رہے ہیں، اس طرح کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے، یاد آنے پر اسی طرح واپس چلے گئے، تیمم نہیں کیا، کیونکہ اگر تیمم کیا ہوتا تو اس موقع پر اس کا ذکر ضرور ہوتا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہانی سنانے کے لیے نہیں بلکہ مسئلہ بتانے کے لیے حدیث بیان کیا کرتے تھے۔

② جنبی کو مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ فوراً نکل جانا چاہیے۔

③ آیت: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ۴۳] (اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے) کی راجح تفسیر یہی ہے کہ جنبی راستے کی مجبوری کی صورت میں مسجد سے گزر سکتا ہے، بلا ضرورت نہ وہاں جا سکتا ہے، نہ ٹھہر سکتا ہے۔

④ جنبی اگر فوراً غسل نہ کرے بلکہ کچھ دیر بعد کرے تو اس میں مضائقہ نہیں، کیونکہ فوراً غسل کرنا ضروری ہوتا تو نبی ﷺ کو بھولنے کی نوبت ہی نہ آتی۔

⑤ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مؤذن کے ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کہنے کے ساتھ امام کو ”اللہ اکبر“ کہہ دینا چاہیے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہاں اقامت ہو چکی، صفیں درست ہو گئیں مگر ابھی تک آپ نے تکبیر نہیں کہی تھی، کیونکہ آپ صفیں درست ہونے کے بعد ہی تکبیر کہتے تھے۔

⑥ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی سبب سے اقامت اور تکبیر تحریمہ میں کافی فاصلہ ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

7 انبیاء ﷺ بھول سکتے ہیں اور اس بھول میں بھی مصلحت ہے کہ امت بھول کی صورت میں کیا کرے۔

8 اگر ضرورت ہو تو آدی کو اپنے جنبی ہونے کی حالت بیان کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی ﷺ سب سے زیادہ حیا والے تھے، مگر حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے تھے۔

18- باب: غسل جنابت کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا

276- میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے نبی ﷺ کے لیے غسل کا پانی رکھا اور آپ کے لیے ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انھیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور اسے ماء، پھر اسے دھویا، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنا چہرا اور بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے پاؤں دھوئے، پھر میں نے آپ کو ایک کپڑا پکڑا یا تو آپ نے وہ نہیں پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔

۱۸- بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

۲۷۶- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا، فَسَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَيَّ يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَيَّ شِمَالِيهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضْرَبَ يَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَيَّ جَسَدِي، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاقَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. [راجع: ۲۴۹- أخرجه مسلم: ۳۱۷، ۳۳۷، أوله مختصرًا]

فائدہ بعض لوگ وضو اور غسل کے بعد اعضا سے گرنے والے پانی کو نجس کہتے ہیں اور وضو کے بعد ہاتھ جھاڑنے سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، بعض اسے خلافِ اولیٰ یا مکروہ کہتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ساتھ ان کا رد فرمایا ہے۔ یہ حدیث اور اس کی شرح (۲۳۹) میں گزر چکی ہے۔

19- باب: جو شخص غسل میں سر کے دائیں حصے

سے ابتدا کرے

277- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: ہم میں سے کسی کو جب جنابت پہنچتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں

۱۹- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي

الْغُسْلِ

۲۷۷- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ

شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنَّا إِذَا أَحْضَبَتْ إِحْدَانَا جَنَابَهُ، أَخَذَتْ يَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَدَيْهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ، وَيَدَيْهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ .

کے ساتھ تین بار اپنے سر پر پانی ڈالتی، پھر وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے دائیں حصے پر ڈالتی اور اپنے دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں حصے پر ڈالتی۔

فائدہ یہ باب بھی حدیث کی وضاحت والے ابواب کی قسم سے ہے، مطلب یہ ہے کہ حدیث میں شقِ ایمن (دائیں حصے) اور شقِ ایسر (بائیں حصے) سے مراد سر کی دونوں جانب ہیں۔ کیونکہ مردھونے کا یہی طریقہ ہے کہ چلو میں پانی لیا جائے اور اسے سر کی دائیں جانب ڈالا جائے، پھر اسی طرح بائیں جانب کو دھویا جائے، پورے جسم کے لیے پانی کو بہایا جاتا ہے، یا پھر دونوں ہاتھوں کو بیک وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایک چلو لے کر جسم پر ڈالنا عادت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے سر کی دائیں طرف سے ابتدا کا ذکر حدیث (۲۵۸) میں گزر چکا ہے۔

20- باب: جو شخص اکیلا خلوت میں بیٹھا نہالے اور جو پردہ کرے تو پردہ کرنا افضل ہے

۲۰- بَابُ مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسْتَرَّ فَالتَّسْتَرُّ أَفْضَلُ

اور بہتر نے اپنے والد (حکیم) سے، انھوں نے اس (بہتر) کے دادا (معاویہ رضی اللہ عنہما) سے، انھوں نے نبی ﷺ سے بیان کیا: ”اللہ لوگوں کی بہ نسبت زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔“

وَقَالَ بَهْرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « أَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ »

278- ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نبی اسرائیل اس طرح ننگے نہایا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تھے۔ تو انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ ان کے نصیے پھولے ہوئے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ غسل کرنے لگے اور انھوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے (بے اختیار) دوڑے: اے پتھر!

۲۷۸- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ : ثَوْبِي يَا حَجَرُ ! حَتَّى نَظَرْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى،

میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے: اللہ کی قسم! موسیٰ میں کوئی عیب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! پتھر پر ضرب کے چھ یا سات نشان تھے۔

279۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس دوران کہ ایوب علیہ السلام نکلے نہا رہے تھے ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں، ایوب علیہ السلام انھیں اپنے کپڑے میں بھرنے لگے تو ان کے رب نے انھیں آواز دی: اے ایوب! تم جو دیکھ رہے ہو کیا میں نے تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا تھا؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم! (تو نے بہت کچھ دیا ہے) لیکن مجھ میں تیری برکت سے بے پروائی نہیں ہے۔“

اور اسے ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، انھوں نے صفوان سے، انھوں نے عطاء بن یسار سے، انھوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انھوں نے نبی کریم ﷺ سے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس دوران کہ ایوب علیہ السلام نکلے ہو کر غسل کر رہے تھے۔“

فَقَالُوا: وَاللَّهِ اِنَّمَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسِ، وَاَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ۖ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ اِنَّمَا لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ. [انظر: ۳۴۰۴، ۴۷۹۹۔ أخرجه مسلم: ۳۳۹]

۲۷۹۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ۞ بَيْنَا أَيُّوبُ يُغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَبِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَعْنَيْتَكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى! وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ۞

وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ۞ بَيْنَا أَيُّوبُ يُغْتَسِلُ عُرْيَانًا ۖ [انظر: ۳۳۹۱، ۷۴۹۳، وانظر في الأيمان والنذور، باب: ۶۲، في الترحيد، باب: ۷]

حواشی ① امام بخاری رحمہ اللہ کے باب کا عنوان مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے میں ایسی جگہ پر دے کے بغیر نہانا جہاں کسی کے دیکھنے کا خطرہ نہ ہو جائز ہے۔ رہی بہز بن حکیم کی حدیث تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی جگہ پر دے کے بغیر نہانا منع ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر بھی پر دے کے ساتھ نہانا افضل ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر امام صاحب نے دو جلیل القدر پیغمبروں موسیٰ اور ایوب علیہ السلام کے اکیلے میں ننگے نہانے کا ذکر فرمایا جسے بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع نہیں کیا۔ اگر یہ کام پہلی امتوں کے ساتھ خاص ہوتا تو آپ منع فرمادیتے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کے وہ عمل جو آپ نے بیان فرمائے اور ان کا رد نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے بھی واجب الاتباع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْبَدَهُ﴾ [الأنعام: ۹۰] ”یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ

نے ہدایت دی، سو تو بھی ان کی ہدایت کی پیروی کر۔“

② بعض لوگ اکیلے نہانے وقت بھی پردہ کرنا ضروری کہتے ہیں، دلیل میں یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو کھلی جگہ میں تہ بند کے بغیر غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيٌِّّ مَبْتَرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَبِرْ» [ابو داؤد، باب النبی عن الثعربی: ۴۰۱۲] ”اللہ عزوجل بہت حیا کرنے والا، بہت پردے والا ہے، وہ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے تو جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کرے۔“ مگر اس سے مراد ایسی کھلی جگہ نہانا ہے جہاں لوگوں کے دیکھنے کا خطرہ ہو۔ اس کی دلیل ظاہر ہے کہ نبی ﷺ نے اسے کھلی جگہ میں تہ بند کے بغیر نہاتے ہوئے دیکھا۔ اگر وہ ایسی کھلی جگہ میں نہاتا جہاں کسی کے دیکھنے کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ اسے اس حالت میں نہ دیکھ پاتے۔

③ بہز بن حکیم کے دادا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہما کی حدیث اس طرح ہے کہ انھوں نے کہا، میں نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! ہماری شرم گاہیں، ہم ان کے متعلق کیا کریں اور کیا نہ کریں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: «إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» ”بیوی اور لونڈی کے سوا اپنی شرم گاہ کی حفاظت رکھو۔“ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ! جب لوگ ایک دوسرے کے پاس ہوں تو؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيْنَهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيْنَهَا» ”اگر تم کر سکو کہ اسے کوئی نہ دیکھے تو یہ کام کرو۔“ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ! جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو؟“ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ لوگوں کی بہ نسبت زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔“ [ابو داؤد، باب ما جاء فی الثعربی: ۴۰۱۷] امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب ذکر کر کے بتایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اکیلے میں کپڑے اتار کر نہانا ممنوع ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے میں بھی پردہ کر کے نہانا افضل ہے، ممنوع نہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں کا فعل اور اس کے بیان پر ہمارے نبی ﷺ کا سکوت ہے، اس لیے یہ جائز ہے، البتہ پردہ کر لینا افضل ہے۔

④ بعض لوگ غسل خانے میں بھی تہ بند باندھ کر نہاتے ہیں مگر یہ سراسر تکلف اور غلو ہے، غسل خانے کی چار دیواری خود کافی ہے۔ چاروں طرف سے کپڑے کے ساتھ پردہ کر لے یا دیوار کے ساتھ ایک ہی بات ہے۔

⑤ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا کہ ضرورت مثلاً علاج کے لیے یا کسی عیب کے الزام کی تحقیق کے لیے دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھنا جائز ہے، مثلاً خاوند یا بیوی میں سے کوئی دوسرے پر برص کا یا کسی اور عیب کا الزام لگائے تو اس کی تحقیق کے لیے ستر دیکھنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی سیرت ہی نہیں صورت میں بھی کامل ہوتے ہیں۔

⑥ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ وادی تیبہ کے زمانے کا ہے، جہاں کوئی عمارت تھی نہ پردہ، اس لیے بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ عمل یا تو مجبوری کی بنا پر تھا یا اپنی نافرمانی کی عادت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔

⑦ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر میں ادراک کا ثبوت قرآن مجید کی کئی آیات اور احادیث سے ملتا ہے۔ بعض لوگ

اسے عام معمول کی بات قرار دینے کے لیے کہتے ہیں کہ حجر (حاک کے کسرہ کے ساتھ) گھوڑی کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے گھوڑی پر کپڑے رکھے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اونچی جگہ نہا رہے تھے، پتھر لڑھک پڑا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، یہ سب بے کار باتیں ہیں۔

21- باب: اوگوں کے پاس غسل کرتے ہوئے
پردہ کرنا

۲۱- بَابُ التَّسْتُرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

280- اُم ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا نے کہا: میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی۔ آپ نے فرمایا: ”یہ کون ہے؟“ میں نے عرض کی: میں اُم ہانی ہوں۔

۲۸۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا مَرْةً ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بْنِتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بْنِتِ أَبِي طَالِبٍ ، تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ، فَقَالَ : « مَنْ هَذِهِ ؟ » فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئِ . [انظر : ۳۵۷ ، ۳۱۷۱ ، ۶۱۵۸ - أخرجه مسلم :

۳۳۶ ، وفي صلاة المسافرين : ۸۰]

281- میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو غسل جنابت کرتے ہوئے پردہ کر رکھا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالا تو اپنی شرم گاہ کو اور اس آلائش کو دھویا جو اسے لگی ہوئی تھی، پھر آپ نے اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر مارا، پھر آپ نے اپنے پاؤں کے علاوہ نماز کے وضو جیسا وضو کیا، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے پاؤں دھوئے۔

۲۸۱- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : سَرَّتْ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرِ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَنَحَّى ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

ابو عوانہ اور ابن فضیل نے ستر کے بیان میں سفیان کی

تَابِعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فَضِيلٍ فِي السُّنَنِ . [راجع :

مزابعت کی ہے۔

۲۴۹- أخرجه مسلم : ۳۱۷ ، ۳۳۷ ، أوله مختصراً]

فوائد ① حدیثِ میمونہ رضی اللہ عنہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الغسل“ میں نو جگہ ذکر فرمایا ہے اور ہر جگہ الگ مسئلہ نکالا ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوتِ استنباط اور استخراجِ مسائل کا پتا چلتا ہے کہ ہر جگہ امام صاحب نے سند یا متن کا کوئی نیا فائدہ ضرور ملحوظ رکھا ہے۔

② ان احادیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی موجودگی میں غسل کرتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس سے تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ستر کو دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے یہ جائز نہیں، البتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو پردہ کر رکھا تھا اس میں ممکن ہے کہ آپ نے تہ بند باندھ رکھا ہو اور باقی جسم کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ انھوں نے دوسری طرف منہ کر کے پردہ کر رکھا ہو، یا پردہ بلند ہو۔

22۔ باب: جب عورت کو احتلام ہو جائے

282۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا: یا رسول اللہ! بے شک اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرمانا، کیا عورت پر کوئی غسل ہے جب اسے احتلام ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں! جب وہ پانی دیکھے۔“

۲۲۔ بَابٌ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

۲۸۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ » [راجع : ۱۳۰۔ أخرجه مسلم : ۳۱۳، مطولاً]

فائدہ یہ حدیث مع شرح (۱۳۰) پر گزر چکی ہے۔

23۔ باب: جنبی کا پینا اور یہ کہ مسلم نجس

نہیں ہوتا

۲۳۔ بَابُ عَرَقِ الْجُنُبِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

لا ينجس

283۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی کسی گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے جب کہ وہ جنبی تھے، تو میں آپ سے

۲۸۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ

کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر آیا تو آپ نے فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! تم کہاں تھے؟“ میں نے کہا: میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں جب کہ میں طہارت کی حالت میں نہ ہوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! مسلم نجس نہیں ہوتا۔“

أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهِ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَنخَسَتْ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: «كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» [انظر: ۲۸۵، وانظر في الجنائز، باب: ۸- أخرجه مسلم: ۳۷۱]

فوائد 1 اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں استنباط کی ہیں: ایک یہ کہ جنبی کا پسینا پاک ہے، دوسری یہ کہ مسلم نجس نہیں ہوتا۔ ”مسلم جنبی ہونے کی صورت میں بھی نجس نہیں ہوتا“ یہ بات تو باب کی حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، رہا اس کا پسینا پاک ہونا تو جب اس سے مصافحہ کرنا اور اس کے جسم سے جسم ملانا جائز ہے، حالانکہ عموماً وہ پسینے سے خالی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا پسینا بھی پاک ہے۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، میل ملاقات بھی جائز ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اگر جنبی غسل کی نیت سے کنویں میں کود پڑے اور غسل کر لے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔

2 ”مسلم نجس نہیں ہوتا“ اس کے مفہوم مخالف سے بعض اہل ظاہر نے استدلال کیا ہے کہ کافر نجس العین ہوتا ہے اور اسے مزید تقویت اس آیت کے ساتھ دی ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ۲۸] ”بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں۔“ مگر دوسرے تقریباً سبھی علماء کا کہنا ہے کہ کافر و مشرک کی نجاست معنوی یعنی عقیدے کی نجاست ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ظاہر ہے بیوی کے پسینے سے، اس کے پکائے ہوئے اور بچے ہوئے کھانے وغیرہ سے اجتناب ممکن نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندہ آدمی مسلمان ہو یا مشرک نجس العین نہیں خواہ مرد ہو یا عورت۔ (فتح الباری) میرے علم کے مطابق دنیا میں صرف ہندو قوم اس قدر تنگ نظر ہے کہ وہ اپنے سوا دوسرے تمام لوگوں کو پلید سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی ذاتوں میں سے بھی شورروں کو پلید سمجھتے ہیں اور اگر کسی چیز کو شورور یا غیر ہندو کا ہاتھ لگ جائے تو اسے پلید قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا کسی انسان کے متعلق یہ عقیدہ نہیں، خواہ وہ کسی دین سے تعلق رکھتا ہو۔

3 جنبی کے لیے فوراً غسل کرنا واجب نہیں، وہ غسل کے بغیر چل پھر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے اور دوسرے کام سرانجام دے سکتا ہے۔ ہاں! نماز نہیں پڑھ سکتا اور مسجد میں نہیں جاسکتا۔

24۔ باب: جنبی (گھر سے) باہر نکلے اور بازار وغیرہ میں چلے پھرے

اور عطا نے کہا: جنبی سینگلی لگوالے اور اپنے ناخن اتار لے اور اپنا سر منڈوالے خواہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔

۲۴۔ بَابُ: الْجُنْبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحْتَجِمُ الْجُنْبُ، وَيُقَدِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ.

فائدہ یہ تعلق عبدالرزاق نے بیان کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جنبی زیر ناف کی صفائی کے لیے چونے کا لپ کر سکتا ہے۔ [مصنف عبد الرزاق: ۲۸۲/۱، ح: ۱۰۹۱]

284۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی ﷺ ایک رات میں اپنی بیویوں پر چکر لگا لیتے تھے اور اس وقت آپ کی نو بیویاں تھیں۔

۲۸۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ سَعُ نِسْوَةٍ. [راجع: ۲۶۸۔ أخرجه مسلم: ۳۰۹، باختلاف]

فائدہ یہ حدیث اور اس کی شرح (۲۶۸) میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے نبی ﷺ کا جنابت کی حالت میں گھر سے نکلنا ثابت ہوا، کیونکہ آپ ایک بیوی سے جماع کے بعد دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلے اور بازار سے بھی گزرے۔

285۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ ملے جب کہ میں جنبی تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں آپ کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے تو میں کھسک گیا اور اپنے ٹھکانے پر آ کر غسل کیا۔ پھر میں آیا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا: ”ابو ہریرہ! تم کہاں تھے؟“ میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! اسے ابو ہریرہ! مومن پلید نہیں ہوتا۔“

۲۸۵۔ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنْبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلْتُ، فَاتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاعْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا أَبَا هِرٍّ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ» [راجع: ۲۸۳۔ أخرجه مسلم: ۳۷۱]

فوائد ۱۔ اس حدیث میں جنبی کا گھر سے نکلنا اور بازار میں چلنا پھرنا صاف ظاہر ہے۔ اس میں اور اس سے پہلی

حدیث میں یہ وضاحت بھی نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ﷺ وضو کر کے گھر سے نکلے تھے۔

② یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ غیب نہیں جانتے تھے۔ یہ حدیث اور اس کی شرح پچھلے باب میں گزر چکی ہے۔

25- باب: غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ہونا
جب اس نے وضو کر لیا ہو

۲۵- بَابُ كَيْفُونَةِ الْجُنْبِ فِي الْبَيْتِ، إِذَا
تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

286- ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا نبی ﷺ جنبی ہونے کی حالت میں سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں جب وضو کر لیتے۔

۲۸۶- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَ يَتَوَضَّأُ. [انظر: ۲۸۸- أخرجه مسلم: ۳۰۵ باختلاف، ۳۰۷ بزيادة واختلاف]

قائد ابوداؤد وغیرہ میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنْبٌ » [ابو داؤد: ۲۲۷، ۴۱۵۲] ”فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو یا کوئی کتا یا کوئی جنبی ہو۔“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر میں جنابت کی حالت میں رہنا فرشتوں کے داخلے سے محرومی کا باعث ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بخاری رضی اللہ عنہ اس باب اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی نُجَيْبِ (نون کے ضم، جیم کے فتحة اور یا مشدہ کے ساتھ) حضری سے اس کے بیٹے عبد اللہ کے سوا کسی نے روایت نہیں کی، اس لیے وہ مجہول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنبی گھر میں رہ سکتا ہے اور اس کے گھر میں ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے داخل نہ ہونے کی روایت ضعیف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بخاری رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس طرح کہ فرشتے اس جنبی کی موجودگی میں نہیں آتے جو وضو کے بغیر ہو، اگر وضو کر لے تو اس کی جنابت فرشتوں کی آمد میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی۔ جس طرح کتا اگر کھیت یا مویشیوں یا شکار کے لیے ہو اور تصویر بے جان کی ہو تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نُجَيْبِ حضری راوی کو عجلی نے ثقہ کہا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے اس کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ روایت ضعیف نہیں، اس لیے تطبیق والی بات مضبوط ہے۔ مگر اس کے ضعف کی وجہ صرف نُجَيْبِ ہی نہیں بلکہ حافظ منذری رضی اللہ عنہ نے الترغیب والترہیب (۲۲۴) میں کہا ہے: ”رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ“ یعنی اسے ابوداؤد اور نسائی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، سب نے عبد اللہ بن یحییٰ کی روایت سے بیان کیا ہے، اس کے متعلق بخاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ

اس میں نظر ہے۔“ اور بخاری رحمہ اللہ جس کے متعلق یہ الفاظ کہیں اس سے روایت جائز نہیں سمجھتے اور البانی نے ابوداؤد پر تعلق میں اسے ضعیف کہا ہے۔ اس لیے زیادہ قوی بات یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب اور حدیث سے علیٰ غلظت سے مروی حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

26۔ باب: جنبی کا سونا

287۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: کیا ہم میں سے کوئی جنبی ہونے کی حالت میں سو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو سو جائے جب وہ جنبی ہو۔“

۲۶۔ بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ

۲۸۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْرُقْدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُرْقِدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [انظر: ۲۸۹، ۲۹۰۔ أخرجه مسلم: ۲۰۶]

فائدہ پچھلے باب میں جنابت کی حالت میں گھر میں موجود رہنے کا ذکر تھا، اس باب میں جنابت کی حالت میں غسل کے بغیر سونے کا ذکر ہے، دونوں میں وضو کی تاکید ہے مگر یہ وضو مستحب ہے، واجب نہیں، جیسا کہ آگے آئے گا۔

27۔ باب: جنبی وضو کرے پھر سو جائے

288۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب جنبی ہونے کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی شرم گاہ دھوتے اور نماز کے لیے وضو (جیسا وضو) کرتے۔

۲۷۔ بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

۲۸۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ. [راجع: ۲۸۶۔ أخرجه مسلم: ۳۰۵، ۳۰۷ بزيادة واختلاف]

فائدہ پچھلے باب میں جنابت کی حالت میں سونے کا جواز بیان کرنا مقصود تھا، اس سے پہلے باب میں غسل کے بغیر جنبی کے گھر میں رہنے کا جواز بیان کرنا مقصود تھا، یہاں جنبی کے سونے کے لیے وضو کے مستحب ہونے کا بیان مقصود ہے۔

289۔ عبد اللہ (بن عمر) رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے مسئلہ پوچھا: کیا ہم میں سے کوئی جنبی ہونے کی حالت میں سو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں،“

۲۸۹۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ،“

جب وضو کر لے۔“

إِذَا تَوَضَّأَ ۖ [اخرجه مسلم : ۳۰۶]

290۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا کہ اسے رات کو جنابت ہو جاتی ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وضو کر اور اپنا ذکر دھو لے، پھر سو جا۔“

۲۹۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَصَيَّبَهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمَ» [راجع :

۲۸۷۔ اخرجہ مسلم : ۳۰۶]

فوائد 1 نسائی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کا سبب بیان فرمایا ہے کہ نافع فرماتے ہیں: ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جنابت ہو گئی تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: «لِيَتَوَضَّأَ وَيَرْقُدَ» [السنن الكبرى للنسائي : ۹۰۱۳] ”وضو کرے اور سو جائے۔“ اس کے مطابق ”تصيبته الجنابة“ سے مراد ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جنابت لاحق ہوئی ہے۔ رہا رسول اللہ ﷺ کا مخاطب کے صیغے کے ساتھ فرمانا: «تَوَضَّأَ وَ ارْقُدَ» (وضو کر اور سو جا) تو ممکن ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہوں اور آپ نے انہیں مخاطب کر کے الفاظ فرمائے ہوں۔ (فتح الباری)

2 ان احادیث میں سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے اور امر و وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے بعض اہل علم نے جنسی کے لیے سونے سے پہلے وضو واجب کہا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو واجب نہیں مستحب ہے، کیونکہ اس سے جنابت میں تخفیف ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو اس کے پاس آنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تخفیف اس طرح کہ وضو سے غسل کا ایک حصہ جو اعضائے وضو پر مشتمل ہے دھویا جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے، باقی غسل بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وضو اور غسل میں موالاة ضروری نہیں۔ وضو واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ کے لیے کھانا لایا گیا، ساتھیوں نے کہا: ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں؟ تو آپ نے فرمایا: «إِنَّمَا أَمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» [ابو داؤد، باب في غسل اليدين عند الطعام : ۳۷۶۰] ”مجھے وضو کا حکم صرف اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں۔“ اس کے علاوہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» [ابو داؤد، باب في الجنب يلوخ الفسل : ۲۲۸] ”رسول اللہ ﷺ جنسی ہونے کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے۔“ اگرچہ بعض اہل علم نے ”مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً“ کو وہم قرار دیا ہے، مگر تحقیق یہی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رضی اللہ عنہ نے اس کی متابعات ذکر کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے اور یہ شریعت مطہرہ کی تیسیر اور امت کے لیے آسانی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر آدمی دیر سے غسل کرنا چاہتا ہو تو استنجا کر کے وضو کر لے، خصوصاً سونے سے پہلے اس کی تاکید

ہے مگر کسی وقت اگر وضو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ ﷺ بیان جواز کے لیے بعض اوقات جیسی ہوتے ہوئے بھی سونے سے پہلے وضو نہیں کرتے تھے۔

28۔ باب: جب (میاں بیوی کی) ختنے کی دونوں جگہیں مل جائیں

۲۸۔ بَابُ: إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ

291۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی ﷺ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ”جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے، پھر اس پر زور لگائے تو غسل واجب ہو گیا۔“

۲۹۱۔ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ قُضَّالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ »

اس کی متابعت عمرو بن مرزوق نے شعبہ سے اس کی مثل کی ہے۔ اور موسیٰ (بن اسماعیل) نے کہا: ہمیں ابان نے بیان کیا، کہا: ہمیں قتادہ نے بیان کیا، ہمیں حسن نے اس کی مثل خبر دی۔

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَهُ . وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ، مِثْلَهُ . [أخرجه مسلم: ۳۴۸]

حواہد ① ہمارے ہاں عورتوں کا ختنہ نہیں کیا جاتا، عرب میں مردوں اور عورتوں دونوں کے ختنے کا رواج تھا۔ مرد کا ختنہ اس کے آلہ تناسل کے سرے کے کٹاؤ سے کھال کا زائد حصہ کاٹ دینے سے ہوتا ہے، جس کے بعد ختنے کے اوپر میل کچیل اور باقی ماندہ پیشاب اور آلائش وغیرہ آسانی سے صاف ہو جاتی ہے۔ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو غلاظت کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبروں کی سنت اور مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ جبکہ عورت کے ختنے کا مقام فرج کے بیرونی حصے سے ذرا نیچے ہوتا ہے۔ عورت کے ختنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو اس مقام پر بعض اوقات کپڑے کی رگڑ سے شہوانی جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، ختنے کے بعد یہ خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اب بھی عرب اور افریقہ کے بعض علاقوں میں یہ سنت جاری ہے۔ کفار کی بے حیائی کو رواج دینے کی دوسری کوششوں کے ساتھ ایک کوشش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سے اس سنت کو مٹا دیا جائے، چنانچہ امریکہ نے مصر کو امداد دینے کے لیے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ وہ عورتوں کے ختنے کی سنت کو ختم کرے گا۔

② میاں بیوی دونوں کے ختنے کی جگہیں تب ہی ملتی ہیں جب مرد کا ختنہ پورا داخل ہو جائے، کیونکہ اس کے ختنے کی جگہ اس کے آلے کا کٹاؤ ہوتا ہے۔ فرج میں داخل ہو جائے تو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد کا ختنہ فرج میں داخل ہو جائے تو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، صرف دونوں کی شرم گاہیں

ملنے سے بالاتفاق غسل فرض نہیں ہوتا۔

③ چاروں شاخوں سے مراد دو ہاتھ اور دو پاؤں ہیں۔ انھیں پودے کی شاخوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور زور لگانے سے مراد جماع ہے۔

④ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دو استاذ ہیں، ایک معاذ بن فضالہ، انھوں نے ”عن بشام“ کہا ہے، دوسرے ابو نعیم، انھوں نے ”حدثنا بشام“ کہا ہے، اس لیے دونوں کی سند کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ بشام سے آگے سند ایک ہی ہے۔

⑤ حدیث کی سند پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ اس میں قتادہ مدلس ہیں اور ”عن“ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، خود سننے کی صراحت نہیں کرتے۔ امام صاحب نے اس کے دو جواب دیے ہیں: ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شعبہ نے بھی قتادہ سے روایت کی ہے اور شعبہ نے فرمایا ہے کہ میں نے قتادہ سے وہی روایت بیان کی ہے جو انھوں نے اپنے استاذ سے سنی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ موسیٰ بن اسماعیل نے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے فرمایا: ”حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ“ آگے وہی روایت ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ اس سند میں قتادہ نے ”أَخْبَرَنَا“ کے ساتھ سننے کی صراحت کی ہے۔

⑥ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماع کے وقت حشفہ غائب ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ترمذی (۱۰۸) میں یہ الفاظ ہیں: « إِذَا جَاوَزَ الْخِثَانُ الْخِثَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ » ”جب ختنہ ختنے سے گزر جائے تو غسل واجب ہو گیا۔“ صحیح مسلم (۳۳۸) میں ”مطر“ راوی کی روایت میں صراحت ہے: « وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ » ”خواہ انزال نہ ہوا ہو۔“

⑦ صحیح مسلم (۳۳۹) میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہو گیا، انصاری حضرات نے کہا: غسل فیکر نکلتے یا پانی کے سوا واجب نہیں ہوتا اور مہاجرین نے کہا: بلکہ جب مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تمہیں اس سے شفا دیتا ہوں۔ تو میں اٹھا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی تو میں نے ان سے کہا: امی جان! یا کہا: ام المؤمنین! میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ انھوں نے فرمایا: جو بات تم اپنی جنم دینے والی ماں سے پوچھ سکتے تھے وہ مجھ سے پوچھنے میں حیا نہ کرو، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کہا: غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ انھوں نے فرمایا: تم خبر رکھنے والے کے پاس آ پہنچے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ختنہ ختنے کو مس کر لے تو غسل واجب ہو گیا۔“ اسی طرح صحیح مسلم (۳۵۰) میں ام کلثوم ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جو اپنی بیوی سے جماع کرے اور اسے انزال نہ ہو تو کیا ان دونوں پر غسل واجب ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں اور یہ ایسا کرتے ہیں، پھر ہم غسل کرتے ہیں۔“

29۔ باب: عورت کی شرم گاہ سے گلنے والی
رطوبت کا دھونا

292۔ زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ انھوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے اور منی نہ نکلے تو کیا کرے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نماز کے وضو جیسا وضو کر لے اور اپنا ذکر دھو لے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ (زید بن خالد جہنی کہتے ہیں:) پھر میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے سوال کیا تو انھوں نے اسے یہی حکم دیا۔

یحییٰ نے کہا: اور مجھے ابو سلمہ نے بتایا کہ انھیں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ انھیں ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انھوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

293۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! جب آدمی بیوی سے جماع کرے اور اسے انزال نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کے جس مقام نے عورت کو مس کیا تھا اسے دھوئے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔“

ابو عبد اللہ (بخاری) رضی اللہ عنہ نے فرمایا: غسل زیادہ احتیاط والا ہے اور یہی بعد کا عمل ہے اور ہم نے اس کی وضاحت

۲۹۔ بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ
الْمَرْأَةِ

۲۹۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَّارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمِنْ؟ قَالَ عُمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، قَالَ عُمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [راجع: ۱۷۹۔ أخرجه مسلم: ۳۴۷، مختصراً]

فائدہ: یہ حدیث اس سے پہلے (۱۸۹) میں گزر چکی ہے۔

۲۹۳۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي بَنٍ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَلِكَ الْآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيْنَا لِاخْتِلَافِهِمْ. [أخرجه مسلم: ۳۴۶]

صرف ان کے اختلاف کی وجہ سے کی ہے۔

حواشی 1۔ پچھلے باب میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ جماع کے وقت اگر حشفہ نامب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ اس دوسرے باب کی احادیث میں یہ ہے کہ اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں، صرف ذکر و حمو کر وضو کافی ہے۔ دونوں طرح کی احادیث صحیح ہیں، کسی ایک کو دوسری پر ترجیح نہیں دی جاسکتی، اس لیے اس مسئلے میں صحابہ اور تابعین میں بھی اختلاف تھا، اگرچہ بعد میں تقریباً اتفاق ہو گیا کہ انزال ہو یا نہ ہو دخول کی صورت میں غسل واجب ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں احادیث میں سے بعد والی کون سی ہے، وہ ناسخ ہوگی دوسری منسوخ۔ چونکہ اس بات کے واضح دلائل موجود ہیں کہ صرف دخول سے غسل واجب ہونے کی احادیث اہل حدیث ہیں، جیسا کہ پچھلے باب میں صحیح مسلم سے نقل کیا جا چکا ہے، اس لیے بعد میں ایک آدھ کے سوا سب علماء کا اسی پر اتفاق ہو گیا۔

2۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ”الْغُسْلُ أَحْوَطُ“ (غسل زیادہ احتیاط والا ہے) سے بعض لوگوں نے یہ بات نکالی ہے کہ امام صاحب دخول کے ساتھ انزال نہ ہونے کی صورت میں غسل واجب ہونے کے قائل نہیں بلکہ اسے صرف مستحب سمجھتے ہیں، کیونکہ انھوں نے اسے زیادہ احتیاط قرار دیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی غسل کے وجوب ہی کے قائل ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ انھوں نے یہ کہنے کے بعد کہ ”وَالْغُسْلُ أَحْوَطُ“ یہ فرمایا ہے: ”وَذَلِكَ الْآخِرُ“ جس میں حصر کا مفہوم صاف ظاہر ہے، کیونکہ ”الْآخِرُ“ خبر معرف باللام ہے جس میں حصر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ ہے کہ یہی (غسل والا) حکم بعد والا ہے۔ معلوم ہوا کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم کے ساتھ پہلے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے۔ رہا ان کا غسل کو احوط قرار دینا تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ لکھا ہے: ”أَيُّ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ لَا يَثْبُتَ النَّاسِخُ وَلَا يَظْهَرُ التَّرْجِيحُ فَإِلَّا احْتِيَاظُ لِلَّذِينَ الْإِغْتِسَالُ“ یعنی اگر فرض کیا جائے کہ کسی شخص کے نزدیک ناسخ ثابت ہو اور نہ ہی ترجیح واضح ہو تو پھر بھی دین میں احتیاط غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب امام صاحب نے صراحت کر دی کہ غسل کا حکم بعد کا ہے تو پھر بھی یہ کہنا کہ امام صاحب غسل کو واجب نہیں سمجھتے درست نہیں۔ آخر میں امام صاحب نے فرمایا کہ ہم نے دونوں طرح کی احادیث صحابہ و تابعین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے لیے بیان کی ہیں۔

3۔ ان احادیث پر امام صاحب نے جو باب مقرر فرمایا ہے وہ ان سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ انزال نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جماع کی وجہ سے اس کی شرم گاہ سے لگنے والی رطوبت کو دھونے کا حکم دیا۔ اس سے عورت کی فرج کی رطوبت دھونے کا وجوب ثابت ہوا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو عورت کی فرج کی رطوبت کو پاک قرار دیتے ہیں۔

4۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے آخر میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جو اس کے اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے ”برائۃ الاعتناء“ کہتے ہیں، یہاں ”وَذَلِكَ الْآخِرُ“ سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔

[تَمَّ كِتَابُ الْغُسْلِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۶۔ کتاب الحیض

حیض کی کتاب

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَىٰ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ اِلٰی قَوْلِهِ: ﴿وَيُحِبُّ الْمَتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ۲۲۲]

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔“

حواشی ① امام صاحب نے اپنی عادت کے مطابق کتاب کا آغاز آیت کریمہ سے کیا ہے، کیونکہ حیض کے تمام مسائل میں یہ اصل ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیل ہے جس کے بغیر آیت پر کما حقہ عمل ممکن نہیں۔

② ”الْمَحِيضُ“ ”حَاضَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ“ (ض) سے مصدر میسی ہے۔ مراد عورت کا وہ خون ہے جو ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے۔ عادت کے خلاف جو خون آئے وہ بیماری (استحاضہ) ہے۔

③ بعض لوگوں نے کہا: حیض کی کم از کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن، اگر تین دن سے کم یا دس دن سے زیادہ ہو تو وہ استحاضہ ہے اور بعض نے کہا کہ اس کی کم از کم مدت ایک دن ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن، مگر اس حد بندی کی صحیح دلیل دونوں کے پاس نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، جسے وہ جانتی ہے، وہ کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی۔

④ ”اَذَى“ کا لفظ تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں آتا ہے، نگرہ ہونے کی وجہ سے ”ایک طرح کی گندگی“ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کا گندگی ہونا تو ظاہر ہے، طبی اعتبار سے بھی عورت ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور اس حالت میں اس سے جماع خاوند اور بیوی دونوں کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کے ساتھ نہ کھاتے، نہ پیتے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

نے رسول اللہ ﷺ سے (اس کے بارے میں) پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَأَعْتَزِلُوا الْقِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ۲۲۲] ”اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جماع کے علاوہ سب کچھ کرو۔“ [مسلم، النحیض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها : ۳۰۲]

5) ”فَاعْتَزِلُوا“ سے مراد یہود کی طرح علیحدگی نہیں بلکہ جماع سے اجتناب ہے، کیونکہ احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس حالت میں خاوند کے لیے عورت کو بوسہ دینا، اس سے اپنا، الفرض جماع کے سوا سب کچھ جائز ہے۔ وہ اس حالت میں گھر میں رہ کر کھانا پکانا، بچے کو دودھ پلانا غرض گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے مسجد میں جانا اور نماز روزہ جائز نہیں ہے۔

6) حَتَّىٰ يَظْهَرُونَ: یہاں کچھ الفاظ حذف ہیں جنہیں مذکورہ الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے حذف کیا گیا ہے اور یہ قرآن کے اعجاز سے ہے، گویا اصل الفاظ یہ تھے: ”وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ وَ يَتَطَهَّرْنَ فَإِذَا طَهَّرْنَ وَ تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ“ ”اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور غسل کر لیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں اور غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد جب تک غسل نہ کر لے اس سے جماع جائز نہیں ہے۔ طبری نے اس پر علماء کا اجماع ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ پاک ہونے کے بعد عورت کی شرم گاہ کو دھو نیسے کے بعد جماع جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ”فَإِذَا تَطَهَّرْنَ“ کے صاف خلاف ہے۔

1- باب: حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟

نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔“ اور بعض حضرات نے کہا: حیض سب سے پہلے بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا۔ (ابو عبد اللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا) اور نبی ﷺ کی حدیث زیادہ ہے۔

۱- بَابٌ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ ؟

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : « هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ » وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ .

فائدہ عبد الرزاق (۵۱۱۵) نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے تھے، عورتیں بن سنور کر مردوں کے سامنے آتیں تو اللہ نے ان پر حیض مسلط کر دیا اور انہیں مسجدوں سے منع کر دیا۔ عبد الرزاق (۵۱۱۴) نے ایسی ہی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ذکر فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں صحابہ کا قول نبی ﷺ کے فرمان کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ حیض ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔“ پوری حدیث (۲۹۴) پر آ رہی ہے۔ یہ بات ظاہر

ہے کہ ان دونوں صحابہ نے یہ بات اہل کتاب میں سے کسی سے سن کر بیان کر دی ہے، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کے قول کے مطابق بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض کا عذاب مسلط کیا گیا، نہ ہی انہوں نے اس وقت تک کا اپنا سلسلہ سند بیان کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث اکثر ہے، یعنی اس میں آدم ﷺ کے زمانے سے لے کر تمام عورتوں کو حیض آنے کا ذکر ہے جو صرف بنی اسرائیل کی عورتوں سے بہت زیادہ ہیں۔ ”اکثر“ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے شواہد زیادہ ہیں یا اس میں قوت زیادہ ہے۔ (فتح الباری)

باب: نفاس والی عورت کا حکم جب اسے نفاس آئے

بَابُ الْأَمْرِ بِالنَّفْسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

294۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہم (مدینہ سے) نکلے، ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا۔ جب ہم مقام سرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: ”یہ ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، اس لیے حج کرنے والا جو کچھ کرتا ہے وہ تم بھی کرو، ہاں! بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔“ فرماتی ہیں: اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔

۲۹۴۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفِ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لِكَ أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَغْضِي الْحَاجَّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» قَالَتْ: وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ. [انظر: ۳۰۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۸، ۱۵۱۶، ۱۵۱۸، ۱۵۵۶، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۶۲۸، ۱۶۵۰، ۱۷۰۹، ۱۷۲۰، ۱۷۳۳، ۱۷۵۷، ۱۷۶۲، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۲۹۵۲، ۲۹۸۴، ۴۳۹۵، ۴۴۰۱، ۴۴۰۸، ۵۳۲۹، ۵۵۴۸، ۵۵۵۹، ۶۱۵۷، ۷۲۲۹۔ أخرجه مسلم: ۱۲۱۱]

فوائد ﴿۶﴾ ”نفساء“ عموماً اس عورت کو کہا جاتا ہے جسے بچہ پیدا ہوا ہو۔ اس کا فعل ”نفست“ بھی اسی معنی میں آتا ہے، مگر بعض اوقات یہ لفظ حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ”حضت“ اور رسول اللہ ﷺ نے ”نفست“ فرمایا ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ فعل مجہول نفاس کے معنی میں اور فعل معروف حیض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ دونوں معنوں میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس باب میں

یہ حیض کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا باب سے مراد یہ ہوگا کہ حیض والی عورت کا حکم جب اسے حیض آئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب میں مراد نفاس والی عورت ہی ہو اور مقصد یہ ہو کہ نفاس والی عورت کا حکم بھی وہی ہے جو حیض والی کا ہے کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے سوا وہ سب کام کرے جو حاجی کرتا ہے، کیونکہ حیض اور نفاس دونوں میں خون کا ٹکنا مشترک ہے، اس لیے دونوں کا حکم بھی مشترک ہے۔

2 صحیح بخاری کے عام نسخوں میں اس حدیث پر کوئی باب نہیں بلکہ اسے پہلے باب کے تحت ہی ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حیض آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، یہ کوئی سزا نہیں بلکہ عورتوں کی ایک طبعی اور فطری چیز ہے۔ ہاں! ابو زر کے نسخے میں یہ باب موجود ہے۔ اس صورت میں اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ حیض آنے کا یہ حکم نہیں کہ عورت اللہ کا ذکر یا دوسرے نیکی کے کام بھی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ سارے کام کرے گی جو حاجی کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف پاک ہونے تک نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے لیے نماز، روزہ اور مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اس حدیث کے کئی مسائل کتاب الحج (۱۵۱۶) میں بیان ہوں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

3 واضح رہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے تقریباً پینتیس (۳۵) مسائل نکالے ہیں، ہر ایک کے لیے الگ باب مقرر کیا ہے، اس سے امام صاحب کی مسائل اخذ کرنے کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے: "فَقَدْ الْبُخَارِيُّ فِيهِ تَرَاجُمُهُ" یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ و فہم اس کے ابواب کے عنوانات میں ہے۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر فقیہ تھے اور ان کا دماغ کس قدر عالی اور وسیع تھا۔

4 "مَرْفُوعٌ" غیر منصرف ہے، مکہ کے قریب تقریباً دس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ (فتح الباری)

2- باب: حائضہ کا اپنے خاوند کے سر کو دھونا اور

کنگھی کرنا

۲- بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

وَتَرَجِيلِهِ

295- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں حیض کی حالت میں ہوتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے سر کو کنگھی کر دیا کرتی تھی۔

۲۹۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. [انظر: ۲۹۶، ۳۰۱، ۲۸، ۲۹، ۲۰۳۱، ۲۰۳۶، ۵۹۲۵- أخرجه مسلم: ۲۹۷]

فائدہ: یہاں ایک سوال ہے کہ اس حدیث اور آئندہ حدیث میں کنگھی کرنے کا ذکر ہے سر دھونے کا نہیں، جب کہ باب میں دونوں کا ذکر ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عموماً کنگھی سر دھونے کے بعد کی جاتی ہے، اس لیے کنگھی کرنے کے ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حیض والی عورت جب خاوند کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے تو اسے دھو بھی سکتی ہے۔

تیسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح امام صاحب نے حدیث کے اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ”بابُ مَبَاشِرَةِ الْحَائِضِ“ میں ہے۔ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حالتِ حیض میں نبی ﷺ کا سر دھونے کا صریح ذکر ہے۔ (دیکھیے حدیث: ۳۰۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ کی ذات اور اس کا وجود پاک ہے اور حیض کی وجہ سے اس کا کسی کو ہاتھ لگانا منع نہیں۔

۲۹۶۔ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ : اتَّخَذُمِنِي الْحَائِضُ أَوْ تَذَنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ : كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيْنَ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخَذُمِنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ بِأَسَّ، أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ : أَنَّهَا كَانَتْ تَرُجِّلُ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُذْنِبِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتَيْهَا، فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ . [راجع : ۲۹۵۔ أخرجه مسلم : ۲۹۷]

296۔ عروہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا: کیا حائضہ میری خدمت کر سکتی ہے اور عورت میرے قریب آ سکتی ہے جب کہ وہ جنبی ہو؟ تو عروہ نے فرمایا: یہ سب کچھ میرے لیے معمولی ہے اور دونوں طرح کی عورتیں میری خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی پر کوئی حرج نہیں۔ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ کنگھی کرتی تھیں، یعنی رسول اللہ ﷺ کے سر میں، جب کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتیں اور اس وقت رسول اللہ ﷺ مسجد میں معکف ہوتے، آپ اپنا سر ان کے قریب کر دیتے اور وہ اپنی چار دیواری میں ہوتیں اور وہ آپ کو کنگھی کر دیتیں، جب کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتیں۔

فوائد 1 عروہ رضی اللہ عنہ سے حائضہ اور جنبی عورتوں کے متعلق سوال کیا گیا، تو انھوں نے جواب میں اس کے جواز کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پیش کی جس میں حیض کی حالت میں خاوند کو کنگھی کرنے کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض کی حالت کی گندگی جنابت کی معنوی نجاست سے زیادہ ہے، تو جب حائضہ کو خاوند کا سر دھونے اور اسے کنگھی کرنے کی اجازت ہے تو جنابت کی حالت میں اس کی بالاولیٰ اجازت ہے۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے سر دھونے اور کنگھی کرنے کے جواز سے دوسری خدمات کے جواز پر بھی استدلال کیا ہے۔

2 رسول اللہ ﷺ معکف ہونے کی وجہ سے مسجد سے نہیں نکل سکتے تھے اور ام المومنین رضی اللہ عنہا حیض کی حالت کی وجہ سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے آپ اپنا سر مسجد سے نکال کر ان کے قریب کر دیتے اور وہ اپنی چار دیواری میں رہ کر آپ کا سر دھو دیتیں اور کنگھی کر دیتیں۔

3 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معکف صرف واجب کام کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، مثلاً پیشاب پاخانے کے لیے یا اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو یا احتلام کی وجہ سے غسل کے لیے نکلنا پڑے۔ غیر ضروری کاموں کے لیے مسجد سے باہر جانا درست نہیں۔

④ حجرہ کے معنی کئی لوگ کمرہ کرتے ہیں حالانکہ یہاں اس کے معنی چار دیواری کے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گھر اور مسجد کے درمیان دیوار میں دروازہ تھا جس پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس دروازے سے آپ سر نکال کر دھلا لیتے اور کنگھی کر دیتے تھے۔

⑤ حُجْرَتَيْهَا : اس حجرے کی نسبت ام المومنین کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے ہر بیوی کو اس مکان کا مالک بنا دیا تھا جس میں وہ رہتی تھی۔ قرآن مجید میں بھی ان گھروں کو "بُيُوتِكُنَّ" کہہ کر ان کے گھر قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ گھر بیویوں کے پاس ہی رہنے دیے، بیویوں کی وفات کے بعد بھی انہیں بیت المال میں داخل نہیں کیا۔ بعض آیات و احادیث میں ان گھروں کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسے فرمایا: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الاحزاب : ۵۳] "نبی کے گھروں میں مت داخل ہو" وہ اس لیے کہ ان مکانوں کے اصل مالک آپ تھے اور آپ انھی میں رہتے تھے اور آپ ہی نے وہ مکان بیویوں کو دیے تھے۔

3- باب: آدمی کا اپنی بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا جب کہ وہ حیض والی ہو

۳- بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حُجْرَةِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

اور ابوالاں اپنی خادمہ کو ابورزین کی طرف بھیجتے جب کہ وہ حائضہ ہوتی، تاکہ وہ ان کے پاس سے قرآن لے کر آئے تو وہ اسے اس کی ڈوری سے پکڑ کر لے آتی۔

وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فْتُمْسِكُهُ بِعَلَاقَتِهِ .

297- عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی ﷺ میری گود میں ٹیک لگا لیتے جب کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، پھر آپ ﷺ قرآن پڑھتے۔

۲۹۷- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَكِي فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يقرأ القرآن . [انظر : ۷۵۴۹- أخرجه مسلم : ۳۰۱]

حواثل ① ابوالاں رضی اللہ عنہ مشہور تابعی ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے شاگرد و خاص ہیں۔ "خادم" کا لفظ مؤنث و مذکر دونوں پر بولا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد خادمہ یعنی لونڈی ہے، کیونکہ اس کے لیے مؤنث کا صیغہ "فَتَأْتِيهِ" استعمال کیا گیا ہے۔ ابورزین رضی اللہ عنہ بھی مشہور تابعی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں حائضہ کا قرآن کو تھوئے بغیر اٹھانا جائز سمجھتے تھے، جب کہ بہت سے لوگ اسے بھی ناجائز کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جب حائضہ حافظ قرآن کو جس کے اندر قرآن ہے اٹھا سکتی ہے تو وہ ان اوراق کو بھی اٹھا سکتی ہے جن میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ حائضہ اور جنسی کے قرآن پڑھنے کا مسئلہ "بَابُ تَقْضِي الْحَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ" میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ ② گود میں ٹیک لگانے سے مراد گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں اس حدیث کے

الفاظ یہ ہیں: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِيهِ حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ» [بخاری: ۷۵۴۹] ”نبی ﷺ اس حال میں قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کا سر میری گود میں ہوتا اور میں حائضہ ہوتی۔“ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حائضہ پاک ہوتی ہے، اس کو چھونا، اس کے ساتھ جسم لگا جازز ہے، اس کی نجاست حکمی ہے۔

4۔ باب: جس نے نفاس کا لفظ حیض پر بولا

298۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اس دوران کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ ایک سیاہ منتشر لوتی میں لیٹی ہوئی تھی کہ اس وقت مجھے حیض آ گیا تو میں آہستہ سے سرک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہیں نفاس آ گیا؟“ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے مجھے پھر بلا لیا تو میں آپ کے ساتھ جہاں لوتی میں لیٹ گئی۔

۴۔ بَابُ مَنْ سَمَّى النَّفَاسَ حَيْضًا

۲۹۸۔ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا ، قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ ، إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلْتُ فَأَخَذْتُ يَدَ حَيْضَتِي ، قَالَ : « أَنْفَسْتِ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي ، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ . [انظر : ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۱۹۲۹ ۔ أخرجه مسلم : ۲۹۶ ۔ وأخرجه : ۳۲۴ ، بقطعة ليست في هذه الطريق]

حواشی 1۔ حیض کا لفظی معنی سیلان یعنی بہنا ہے۔ نفاس کا اصل نفس ہے جس کا ایک معنی خون ہے۔ نفاس کا مشہور معنی تو وہ خون ہے جو عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، لیکن کبھی حیض کو بھی نفاس کہہ لیتے ہیں، جیسے اس حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ”حِضْتُ“ کا لفظ استعمال کیا جب کہ رسول اللہ ﷺ نے ”نُفِسْتُ“ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفاس کا خون دراصل حیض کا خون ہی ہے جو حمل ہونے کے بعد رک جاتا ہے اور جنین کی خوراک بننے لگتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ وہ پھر جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کا حکم ایک ہی ہے اور دونوں کے دوران نماز، روزہ اور مسجد میں جانا منع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر چونکہ نفاس کے متعلق کوئی صریح حدیث نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس سے استدلال فرمایا کہ نبی ﷺ نے حیض پر لفظ نفاس استعمال فرمایا ہے۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے حیض کے ایام کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کپڑوں کی کمی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فراخی کر دی، یا مراد نکلوتی وغیرہ باندھنا ہے۔

5۔ باب: حائضہ کے جسم سے جسم ملانا

۵۔ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

299۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں

۲۹۹۔ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

اور نبی ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے جب کہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔

مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنْبٌ . [راجع : ۲۵۰۔ اخرجہ مسلم : ۲۱۹]

300۔ اور آپ مجھے حکم فرماتے تو میں تہ بند باندھ لیتی، تو آپ میرے جسم سے جسم ملاتے جب کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔

۳۰۰۔ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَرِدُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ . [انظر : ۲۰۲، ۲۰۳۔ اخرجہ مسلم : ۲۹۳]

301۔ اور آپ اپنا سر میری طرف نکالتے جب کہ آپ معتکف ہوتے، تو میں اسے دھو دیتی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔

۳۰۱۔ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَعْبِسُهُ وَأَنَا حَائِضٌ . [راجع : ۲۹۵۔ اخرجہ مسلم : ۲۹۷]

302۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی اور رسول اللہ ﷺ اس کے جسم سے جسم ملاتا چاہتے تو اس کے خون کے جوش کی حالت میں اسے تہ بند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے جسم سے جسم ملاتے۔ فرمایا: اور تم میں سے کون اپنی خواہش پر قابو رکھنے والا ہے جس طرح نبی ﷺ اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟

۳۰۲۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَرَدَّ فِي فَوْرٍ حَيْضَتَيْهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ : وَ أَيْكُمْ يَمْلِكُ إِزْنَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِزْنَهُ ؟

شیبانی سے یہ حدیث بیان کرنے میں خالد اور جریر نے اس (علی بن مسہر) کی متابعت کی ہے۔

تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . [اخرجہ مسلم : ۲۹۳]

303۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ جب ارادہ کرتے کہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے جسم سے جسم ملائیں تو اسے حکم دیتے اور وہ تہ بند باندھ لیتی جب کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔

۳۰۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ، تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ

أَمْرَهَا فَاتَّزَرَّتْ وَهِيَ حَائِضٌ .

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . [أخرجه مسلم :

کیا ہے۔

[۲۹۴

فوائد ۱۔ ”مُبَاشَرَةٌ“ ”بُشْرَةٌ“ سے باب مفاعله کا مصدر ہے، بشرہ (جسم) سے بشرہ مانا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جماع کے معنی میں آیا ہے، فرمایا: ﴿قَالَتُنَّ يَا بَشِيرُوهُنَّ﴾ [البقرة : ۱۸۷] ”اب اپنی بیویوں سے مباشرت کرو۔“ مگر اس باب میں ”مباشرة“ کا یہ معنی مراد نہیں بلکہ اس کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی حیض کی حالت میں بیوی سے اپنٹنا اور بوس و کنار کرنا جائز ہے۔ بعض منکرین حدیث نے اپنی جہالت کی وجہ سے اردو کی لغات دیکھ کر یہاں بھی مباشرة کا معنی جماع کر کے صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث پر اعتراض کیا ہے کہ قرآن کی رو سے حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت حرام ہے جب کہ ان احادیث میں ہے کہ نبی ﷺ اپنی بیویوں سے حالت حیض میں مباشرت کرتے تھے۔ حالانکہ ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں مباشرت سے مراد جماع نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر قابو رکھتا ہو جس طرح رسول اللہ ﷺ اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟“ اگر حدیث کا مطلب یہ ہو کہ آپ حیض کی حالت میں بھی جماع کر لیا کرتے تھے تو یہ کہنے سے کیا حاصل کہ تم میں سے کون اپنی خواہش پر قابو رکھنے والا ہے۔ اس حال میں جماع ہی کر لیا تو خواہش پر قابو کیا ہوا؟ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسے قابو نہ ہو اسے مباشرت سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جماع کر بیٹھے اور حرام میں مبتلا ہو جائے۔

۲۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ جب تہ بند باندھ لی تو اب مباشرت جسم کے اسی حصے سے ہوگی جو ناف سے اوپر ہے، اس لیے حائضہ سے ناف سے نیچے مباشرت نا جائز ہے۔ مگر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جماع کے سوا ہر حصے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، کیونکہ صحیح مسلم (۳۰۲) میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان موجود ہے: «إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَّاحَ» یعنی ”جماع کے سوا سب کچھ کرو۔“ اس کے علاوہ وہ حدیث بھی جواز کی دلیل ہے جو ابوداؤد نے قوی سند کے ساتھ عکرمہ عن بعض ازواج النبی ﷺ روایت کی ہے: «إِنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَيَّ فَرَجِيهَا تَوْبًا» [أبو داؤد : ۲۷۲، وقال الألبانی صحیح] ”آپ جب حائضہ سے کسی چیز کا ارادہ کرتے تو اس کی شرم گاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیتے۔“

۳۔ قَوْرٌ حَيْضَتِهَا : یعنی جب حیض کا شروع زمانہ ہوتا اور حیض زور پر ہوتا، مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں بھی حائضہ سے مباشرت کرتے۔ یہ نہیں کہ جب حیض ختم ہونے کے قریب ہو اس وقت مباشرت کرتے، شروع میں نہ کرتے۔ (تیسیر الباری) کپڑا ڈالنے اور تہ بند باندھنے کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ خون وغیرہ نکلے تو اس میں جذب ہو جائے، اس پر نگاہ پڑنے سے نفرت پیدا نہ ہو۔ (ابن شمیمین)

۶۔ بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمِ

6۔ باب: حائضہ کا روزہ نہ رکھنا

۳۰۴۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَى أَوْ يَنْظُرُ إِلَى الْمُصَلِّي، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ » فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: تَكْثِيرُنَ اللَّعْنِ، وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ « قُلْنَ: وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: « أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ « قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: « فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِيهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ « قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: « فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا » [انظر: ۱، ۱۴۶۲، ۱۹۵۱، ۲۶۵۸، وانظر في الإيمان، باب: ۲۱، وفي الحيض، باب: ۲۰، وفي العيدين، باب: ۱۷، وفي الزكاة باب: ۴۸۔ أخرجه مسلم: ۸۰، باختلاف في الحوار]

304۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عید گاہ کی طرف نکلے اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ”اے عورتو! جماعت! صدقہ کیا کرو، کیونکہ تم مجھے دکھائی گئی ہو کہ آگ والوں میں تم سب سے زیادہ ہو۔“ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! تو کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا: ”تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے کوئی ناقص عقل اور ناقص دین والیاں نہیں دیکھیں جو عقل مند آدمی کی عقل کو تمہاری ایک سے بڑھ کر لے جانے والی ہوں۔“ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! تو ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے؟ فرمایا: ”کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے نصف کے برابر نہیں؟“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں؟ فرمایا: ”تو یہ اس کی عقل کی کمی سے ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ جب اسے حیض آئے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں؟ فرمایا: ”تو یہ اس کے دین کی کمی سے ہے۔“

فوائد ① أُرِيْتُكُمْ: ”أُرِيْتُ“ باب افعال سے ماضی مجہول واحد متکلم ہے، مجھے دکھایا گیا ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر نائب فاعل ہے۔ ”كُنَّ“ ”أُرِيْتُ“ کا دوسرا مفعول اور ”أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ“ تیسرا مفعول ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی رات یہ دکھایا۔ ”کتاب الایمان“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزر چکا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ“ [بخاری: ۲۹] ”مجھے آگ دکھائی گئی تو (میں نے دیکھا کہ) اس کے باسیوں میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ مشاہدہ صلاۃ کسوف میں بھی کروایا گیا، جیسا کہ ”بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً“ (۱۰۵۲) میں واضح طور پر آئے گا۔ (فتح الباری)

2 کس وجہ سے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بات سمجھنے کے لیے چھوٹا بڑے سے سوال کر سکتا ہے، اسے بے ادبی نہیں کہہ سکتے۔ نبی ﷺ نے ان کے اکثر اہل نار ہونے کی تین وجہیں بیان فرمائیں: لعنت زیادہ کرنا، خاوند کی ناشکری کرنا اور ناقص العقل ہونے کے باوجود عقل مند آدمی کی مت مار دینا۔ "حازم" کا معنی جو اپنے معاملات پر خوب ضبط رکھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایسے ہوشیار آدمی کا یہ حال کرتی ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ پھر ان کے عقل مند ہونے سے عقل مند جو فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان کے فتنے سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

3 ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی خود اس سوال ہی سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے مذکورہ تینوں چیزیں تسلیم کر لیں، پھر بھی انہیں اپنی کمی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ مگر نبی ﷺ نے کسی سختی یا ملامت کے بغیر ان کی عقلوں کے مطابق کیسا عمدہ جواب دیا۔

4 عورت کی شہادت مرد کی نصف شہادت کے برابر ہے: اشارہ آیت کریمہ "فَرَجَلٌ وَأَمْرَاتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" کی طرف ہے۔ (دیکھیے بقرہ: ۲۸۲) یعنی ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کو ملانا اس کے ضبط کی قلت کی وجہ سے ہے، جس سے اس کی عقل کی کمی کا اظہار ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ حکم اکثری ہے کلی نہیں، یعنی کوئی ایک عورت کسی ایک مرد سے زیادہ عقل مند ہو سکتی ہے اور زیادہ دین والی بھی، مثلاً نمازی عورت بے نمازی مرد سے زیادہ دین والی ہے۔ اسی طرح کوئی ذہین عورت کسی غبی مرد سے زیادہ عقل مند ہو سکتی ہے۔

5 نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے: اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کے لیے نماز اور روزے کا ناجائز ہونا اس مجلس سے پہلے ہی شرع میں طے شدہ تھا اور سب اسے جانتے تھے۔

6 اس حدیث کے چند فوائد یہ ہیں جو زیادہ تر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں: عید کے لیے مسجد کی بجائے عید گاہ میں جانا چاہیے اور امام کو خطبے میں صدقے کا حکم بھی دینا چاہیے۔ کسی دوسرے کے لیے خصوصاً جہاد اور مساکین کے لیے مانگنے میں کوئی عار نہیں، ورنہ سید الرسل ﷺ جن پر صدقہ حرام تھا صدقے کے لیے نہ کہتے۔ عورتوں کو عید کے لیے مردوں کی عید گاہ ہی میں جانا چاہیے، لیکن زینت کے اظہار سے بچنا چاہیے اور ان کی نماز کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے، کچھ لوگ صرف عورتوں کے لیے الگ عید گاہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ امام کا عورتوں کو الگ نصیحت کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ کسی کے احسان کا انکار یا ناشکری کرنا حرام ہے۔ لعنت اور گالی وغیرہ سے اجتناب لازم ہے۔ نووی رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کثرت سے لعنت کرنا اور خاوند کی ناشکری کرنا کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ ان پر آگ کی وعید آئی ہے۔ اس میں لعنت کی مذمت ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور کیے جانے کی دعا ہے، اس سے مراد کسی خاص شخص پر لعنت ہے، ورنہ عام الفاظ میں لعنت جائز ہے، جسے فرمایا: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [ہود: ۱۸] "سن لو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔" اس میں ایسے گناہوں کو کفر کہنے کا جواز ہے جن سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ بعض سندوں میں "بِكُفْرِهِنَّ" کے الفاظ ہیں، جیسا کہ "ابواب الکسوف" (۱۰۵۲) میں آ رہا ہے۔

صحیح میں سختی جس سے سننے والوں کی اصلاح ہو جائز ہے، جب یہ نصیحت عام ہو، کسی خاص کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ عذاب سے بچانا ہے خواہ گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو۔ عقل میں کمی بیشی ہوتی ہے، سب لوگوں کی عقل برابر نہیں، جیسے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، سب کا ایمان برابر نہیں۔ عورتوں کے عقل و دین کے نقص سے مقصد انہیں اس پر ملامت کرنا نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی ایسی کی گئی ہیں، بلکہ مراد ایک تو مردوں کو ان کے فتنے سے ہوشیار رہنے کی تاکید ہے، دوسرے انہیں ان عیوب سے بچنے کی تاکید کرنا ہے جو عقل و دین کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے اکثر اہل نار کا سبب کفرِ عشیر اور کثرتِ لعنت اور مردوں کی مت مارنا بتایا ہے، عقل و دین کا نقص نہیں بتایا۔ عقل و دین کے نقص سے ان کا گناہ گار ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، جس طرح کسی کا قد چھوٹا ہونا اس کے لیے باعثِ ملامت نہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے خالقِ عظیم اور آپ کی شفقت اور نرمی کا بھی صاف اظہار ہو رہا ہے۔

7۔ باب: حائضہ بیت اللہ کے طواف کے سواج و عمرہ کے تمام احکام پورے کرے

۷۔ بَابُ : تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ

اور ابراہیم (خضی) نے کہا: کوئی حرج نہیں کہ وہ آیت پڑھ لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنسی کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج خیال نہیں کیا، اور نبی ﷺ اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ حیض والی عورتیں بھی نکلیں اور مردوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں اور دعا کریں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مجھے ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے نبی ﷺ کا خط منگوا یا اور اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ”اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گولہ رہو کہ بے شک ہم فرماں بردار ہیں۔“ اور عطا نے جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ آيَةَ ، وَلَمْ يَرِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : كُنَّا نُوْمِرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحَائِضُ ، فَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَ يَدْعُونَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ : أَنَّ هِرْقُلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ﴾ [آل عمران : ۶۴] وَقَالَ عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ : حَاضَتْ عَائِشَةُ فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا تَصَلِّيَ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام : ۱۲۱]

حیض آ گیا تو انہوں نے حج کے سارے احکام ادا کیے سوائے بیت اللہ کے طواف کے اور نماز بھی نہیں پڑھتی تھیں۔ اور حکم نے کہا: میں جانور ذبح کر لیتا ہوں جب کہ میں جنبی ہوتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا: ”اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔“

فوائد 1 اکثر علماء کے نزدیک جنبی اور حائضہ کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے لیے قرآن کی تلاوت جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ اس لیے انہوں نے اس باب میں ان احادیث و آثار کا ذکر فرمایا ہے جن سے ان دونوں کے قرآن پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حائضہ اور جنبی کے قرآن پڑھنے کے ناجائز ہونے پر اجماع امت ہے ان کی بات درست نہیں۔ رہ گئیں وہ احادیث جن میں حائضہ اور جنبی کو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں یا ان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حائضہ اور جنبی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔

2: ابراہیم نے کہا کوئی حرج نہیں کہ وہ آیت پڑھ لے: مطلب یہ ہے کہ جب وہ آیت پڑھ سکتی ہے تو زیادہ پڑھنے میں بھی کوئی مانع نہیں۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، معلوم ہوا کہ تابعین کا حائضہ کی تلاوت کے ناجائز ہونے پر اجماع نہیں۔

3: اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنبی کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج خیال نہیں کیا: ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ جنبی رہ کر قرآن پڑھا کرتے، لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا: میرے پیٹے میں اس سے زیادہ ہے، یعنی سارا قرآن رکھا ہوا ہے، یا میرے پیٹے میں جنابت سے زیادہ نجاست بھری ہوئی ہے۔ (تیسیر الباری)

4: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے: یہ حدیث صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ [مسلم: 373] اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی۔ رہا ذکر اور قرآن کا فرق تو یہ محض لوگوں کا بنایا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں قرآن بھی ذکر ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُذَكِّرُ وَإِنَّا لَكُمُ الْخَفِيظُونَ﴾ [الحجر: 9]

5: ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں جب تکبیر کہہ سکتی ہیں اور دعا کر سکتی ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ تلاوت اور تکبیر و دعا میں کوئی فرق نہیں۔ جب حائضہ تکبیر میں اللہ کا مبارک و مقدس نام لے سکتی ہے، اس سے دعا کر سکتی ہے تو اس کا کلام کیوں نہیں پڑھ سکتی؟

6: ہرقل کی طرف سورہ آل عمران کی آیت (۶۳) ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا قَبْلَ دِينِ اللَّهِ إِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ سے استدلال

اس طرح ہے کہ نبی ﷺ نے خط رومیوں کی طرف بھیجا جو کفار تھے اور کافر جنبی ہوتا ہے۔ گویا بخاری رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ جب جنبی کے لیے خط کو ہاتھ لگانا جائز ہے جس میں ایک یا دو آیات ہوں تو اسے پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح یہ بات ہے کہ آپ نے ان کی طرف یہ آیات لکھی ہی اس لیے تھیں کہ وہ انہیں پڑھیں۔ رہا یہ کہنا کہ ایک یا دو آیات پڑھنا تو جائز ہے زیادہ نہیں تو اس کی صحیح دلیل کتاب و سنت سے پیش کرنا لازم ہے، جو موجود نہیں۔

7) ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا طواف اور نماز کے سوا وہ سب کچھ کرنا جو حاجی کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ حاجی حج کے دوران ذکر، دعا اور تلبیہ کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ طواف اور نماز کی طرح اس کی بھی صراحت فرما دیتے۔ جب آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا تو کسی اور کو اس کا کیا اختیار ہے۔ رہا جنبی تو اس کا حدیث حائضہ کے حدیث سے کم ہے۔

8) حکم رضی اللہ عنہ کے اثر سے استدلال اس طرح ہے کہ ذبح کے لیے ”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہنا لازم ہے۔ تو جنبی جب اللہ کا مقدس نام لے سکتا ہے تو قرآن مجید میں اس سے بڑھ کر مقدس لفظ کون سا ہے جسے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخاری رضی اللہ عنہما نے جنبی دلیلین پیش کی ہیں ان میں نزاع ہے جس کا ذکر طویل ہے، لیکن بخاری رضی اللہ عنہما کے عمل سے یہی ظاہر ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

9) جمہور نے منع کے لیے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے: «كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ» [مسند احمد: 639- أبو داؤد: 229- نسائی: 266- ابن ماجہ: 594] ”رسول اللہ ﷺ کو جنابت کے سوا کوئی چیز قرآن سے نہیں روکتی تھی۔“ اسے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اور ترمذی (136) اور ابن حبان (499) نے صحیح کہا ہے اور ان کے بعض نے اس کے بعض راویوں کو ضعیف کہا ہے، مگر حق یہ ہے کہ یہ حسن کے قبیل سے ہے اور حجت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اس پر یہ کلام ہے کہ یہ آپ کا صرف فعل ہے، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، نہ ہی اس سے دوسروں کے لیے جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات آپ نے سلام کا جواب بغیر وضو نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بغیر وضو نہ سلام کا جواب دینا جائز ہے اور نہ اللہ کا ذکر کرنا۔ طبری نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اکل پر محمول ہے، یعنی افضل اور زیادہ کامل بات یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہ پڑھے، یہ نہیں کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ (فتح الباری)

10) سب سے زیادہ جس روایت سے حائضہ اور جنبی کے لیے قرآن مجید کی قراءت کے ناجائز ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» [ترمذی: 1310] ”حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔“ اس کے متعلق حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما کا فیصلہ یہ ہے: ”ضَعِيفٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ“ یعنی یہ اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ (فتح الباری) شیخ البانی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ حدیث منکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت کی کوئی مضبوط دلیل نہیں، لوگ پہلے ہی قرآن مجید

پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس پر قرآن پڑھنے کے لیے مزید شرطیں لگانا جو سختِ سند کے ساتھ ثابت بھی نہیں لوگوں کو قرآن سے مزید دور کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے، مشکل پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔

305۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم حج کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جب ہم سرف جگہ پر آئے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: ”کس بات پر رو رہی ہو؟“ میں نے کہا: میری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ کی قسم! میں نے اس سال حج نہ کیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا: ”شاید تمہیں نفاس آ گیا ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: ”یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، اس لیے وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔“

۳۰۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمَشْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيكِ؟ » قُلْتُ : « لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ ! أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ : « لَعَلَّكَ تُنْسِي؟ » قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : « فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي » [راجع : ۲۹۴۔ أخرجه مسلم :

[۱۲۱۱

فائدہ: اس حدیث کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۲۹۴)۔

8۔ باب: استحاضہ

۸۔ بابُ الأَسْتِحَاضَةِ

306۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بنت ابی حیثم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ! میں پاک ہوتی ہی نہیں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ ایک رگ ہی ہے، حیض ہرگز نہیں، تو جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، پھر جب اس کا اندازہ گزر جائے تو اپنے آپ سے خون کو دھولے اور نماز پڑھ۔“

۳۰۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادِعُ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَأَثْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَعْمِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي » [راجع : ۲۲۸۔ أخرجه مسلم : ۳۳۳]

1 فوائد حیض کے ایام کے علاوہ عورت کی شرم گاہ سے نکلنے والے خون کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کے خون سے اس کی پہچان تین چیزوں سے ہوتی ہے: حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے جبکہ دوسرا ایسا نہیں ہوتا۔ بعض نئے اطباء نے چوتھی پہچان یہ بتائی ہے کہ حیض کا خون جتا نہیں جب کہ استحاضہ کا خون جم جاتا ہے۔ (ابن شمیمین) 2 اس حدیث کی کچھ تشریح حدیث (۲۲۸) میں گزر چکی ہے۔

3 استحاضہ کا خون کسی رگ کے پھٹنے سے آتا ہے۔ فاطمہ بنت ابی جیش نے سمجھا کہ جس طرح خون حیض کے دوران عورت نماز نہیں پڑھتی اسی طرح بعد میں خون جاری رہنے سے بھی عورت نجس ہی رہتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔

4 سب سے پہلے استحاضہ کی مریضہ کی عادت دیکھی جائے گی، ہر مہینے چھ یا سات یا جتنے دن اسے حیض آتا ہے اتنے دن وہ نماز چھوڑ دے گی، جب وہ دن گزر جائیں تو غسل کر کے پاک ہو جائے گی، اب اس کا حکم پاک والا ہے، وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی اور اس کا خاوند اس کے پاس جاسکتا ہے، ہر نماز کے وقت وضو کرے گی، اس کے ساتھ فرض نماز پڑھے گی اور جب تک کسی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے اسی وضو سے جتنے چاہے نوافل پڑھتی رہے گی۔ اگلی فرض نماز کے لیے پھر وضو کرے گی۔ اگر کسی عورت کو شروع ہی سے حیض کے بعد استحاضہ شروع ہو گیا تو اگر وہ حیض اور استحاضہ کا فرق کر سکتی ہے تو جتنے دن حیض کا خون آئے نماز چھوڑ دے، اس کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے اور اگر وہ دونوں کے درمیان فرق نہ کر سکتی ہو تو اپنی عورتوں کی عادت کے مطابق چھ یا سات دن نماز چھوڑ دے، اس کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے۔

9۔ باب: حیض کے خون کو دھونا

9۔ بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

307۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، چنانچہ اس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ یہ بتائیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے چنگیوں کے ساتھ رگڑے، پھر اسے پانی کے ساتھ دھو دے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔“

۳۰۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِذَا أَصَابَتْ نَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا أَصَابَتْ نَوْبَ إِحْدَانَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُضْهُ، ثُمَّ لِيَتَضَخَّهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِيُصَلِّي فِيهِ » [راجع : ۲۲۷۔ أخرجه

مسلم : ۲۹۱]

فوائد حدیث کی باب سے مطابقت ظاہر ہے۔

۳۰۸۔ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: 308۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم میں سے کسی کو حیض آتا، پھر وہ پاک ہونے پر اپنے کپڑے سے خون کھرچتی، پھر اسے دھو دیتی اور باقی سارے کپڑے پر پانی چھڑک دیتی، پھر اس میں نماز پڑھ لیتی۔

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تَصَلِّي فِيهِ .

فائدہ: اس حدیث کی مطابقت باب سے ظاہر ہے، پانی چھڑکنے کا مقصد دفع و سوسہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کپڑے پاک کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس کو نجس رہنے دینا درست ہے، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب حیض سے پاک ہوتی تو ایسا کرتی۔

10۔ باب: استحاضہ والی عورت کا اعتکاف کرنا

309۔ عکرمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی ﷺ کے ساتھ آپ کی عورتوں میں سے کسی ایک نے اعتکاف کیا جب کہ وہ استحاضہ والی تھی، خون دیکھا کرتی تھی، وہ کئی دفعہ خون کی وجہ سے اپنے نیچے تھال رکھ لیتی تھی۔ عکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسبے (کُثْم) کا پانی دیکھا تو کہا: گویا یہ وہی ہے جو فلاں عورت دیکھا کرتی تھی۔

310۔ عکرمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کی بیویوں میں سے ایک خاتون نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا تو وہ خون اور زردی دیکھا کرتی تھی، اس کے نیچے تھال ہوتا اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔

311۔ عکرمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ امہات المومنین میں سے ایک نے اعتکاف کیا جب کہ وہ استحاضہ والی تھی۔

۱۰۔ بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

۳۰۹۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمَ، وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ، فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةٌ تَجِدُهُ . [انظر : ۳۱۰، ۲۰۲۷، ۳۱۱]

۳۱۰۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالْعُصْفُرَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي . [راجع : ۳۰۹]

۳۱۱۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ

الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ . [راجع :
[۳۰۹]

فوائد ① اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، مرد کرے یا عورت، جیسا کہ یہاں پہلی حدیث میں آپ ﷺ کی عورتوں میں سے ایک کا آپ ﷺ کے ساتھ اعتکاف کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ مسجد ہی میں اعتکاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا تَبَاطِشُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ [البقرة : ۱۸۷] ”اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔“ جو لوگ عورتوں کے لیے گھروں میں اعتکاف جائز کہتے ہیں ان کی بات درست نہیں۔

② استحاضہ میں خون آنے کے باوجود عورت حیض کی حالت کی طرح نہیں ہوتی بلکہ مسجد میں جاسکتی ہے، نماز بھی پڑھے گی، اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ ہاں! اس بات کا اہتمام لازم ہے کہ خون وغیرہ سے مسجد آلودہ نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی استحاضہ میں مبتلا بیوی نماز میں نیچے تھال رکھ لیتی تھی، تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ یہی حکم اس عورت اور مرد کا ہے جو پیشاب کی بیماری یا بواسیر یا سیلان یا جریان یا خون خارج ہونے یا زخم سے خون بہنے میں مبتلا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔

③ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہی حدیث کو خالد بن ولید کے تین شاگردوں سے بیان کیا ہے، پہلی روایت میں نبی ﷺ کی بعض عورتوں کے الفاظ ہیں، دوسری میں آپ کی بعض بیویوں کے اور تیسری میں امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کے۔ مقصد اس بات کی صراحت ہے کہ نبی ﷺ کے ہمراہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ آپ کی کوئی بیوی ہی اعتکاف کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ نبی ﷺ کی کوئی بیوی مستحاضہ نہیں تھی بخاری کی ان روایات سے ان کی تردید ہو رہی ہے۔

④ سنن سعید بن منصور میں ہے کہ آپ ﷺ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے والی ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ (فتح الباری)

⑤ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جن عورتوں کو مستقل یا کچھ وقت کے لیے استحاضہ کی تکلیف لاحق ہوئی وہ یہ ہیں: ① ام المؤمنین ام سلمہ ② ام المؤمنین ام حبیبہ ③ ام المؤمنین زینب بنت جحش ④ ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ ⑤ ام حبیبہ زوجہ عبدالرحمان بن عوف ⑥ حمزہ بنت جحش زوجہ طلحہ ⑦ اسماء بنت مریم ⑧ بادیہ بنت غیلان ⑨ فاطمہ بنت ابی جمیل ⑩ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا۔ (فتح الباری)

⑥ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شفا اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر نبی ﷺ کے اختیار میں ہوتی تو نہ خود کبھی بیمار ہوتے نہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو بیمار رہنے دیتے۔

⑦ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی موقع پر کنبے (کشم) کا پانی دیکھا جو زرد سرخی مائل ہوتا ہے تو فرمایا: یہ ایسے رنگ کا پانی ہے جو فلاں عورت استحاضہ میں دیکھتی تھی۔ استحاضہ کا خون رقیق اور ہلکے رنگ کا ہوتا ہے جب کہ حیض کا خون گاڑھا اور تیز رنگ کا ہوتا ہے۔

11۔ باب: کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھے
جس میں اس نے حیض گزارا ہو؟

۱۱۔ بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ
حَاضَتْ فِيهِ؟

312۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہم میں سے کسی ایک کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس میں وہ حیض گزارتی، اگر اسے خون میں سے کچھ معمولی سا لگا ہوتا تو اس پر تھوک دیتی اور اپنے ناخن کے ساتھ اسے رگڑ دیتی۔

۳۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.

فوائد ① اس حدیث میں ہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جب کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں گزرا ہے کہ انہوں نے حیض آنے پر حیض والے کپڑے پہن لیے۔ دونوں کے درمیان تطبیق دو طرح سے ہے: ایک یہ کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس زمانے کی بات کر رہی ہیں جب حالات سخت تھے اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی جب سہولت اور خوش حالی کا وقت آ گیا تھا۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حیض کے کپڑے لینے سے مراد وہ مخصوص کپڑا یا لنگوٹی وغیرہ ہے جو عورتیں ضرورت کے وقت شلوار کے نیچے پہن لیتی ہیں، ورنہ شلوار قمیص ان کے پاس بھی ایک ہی تھی۔

② بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ضروری نہیں، کسی بھی مائع چیز سے طہارت ہو سکتی ہے، کیونکہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تھوک کے ساتھ کپڑے کو خون سے پاک کر لیتی تھیں۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس سے پہلے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان گزر چکا ہے کہ حائضہ کو لازم ہے کہ کپڑے کو لگے ہوئے خون کو رگڑے اور دھوئے۔ دراصل اس حدیث میں اس معمولی سے خون کا ذکر ہے جو دھونے سے رہ جائے یا بالکل معمولی ہونے کی وجہ سے اسے دھونے کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے۔ تھوک کے ساتھ اسے ملنے کا مطلب اسے پاک کرنا نہیں بلکہ اس کا نشان مٹانا یا ہلکا کرنا ہے تاکہ بدنام نہ لگے۔ ”شَيْءٌ مِنْ دَمٍ“ میں ”شَيْءٌ“ کا لفظ ہی خون کی قلت پر دلالت کرتا ہے، اس پر تنوین مزید قلت پر دلالت کرتی ہے۔ ایسا معمولی خون اگر نہ بھی دھویا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان بعض لوگوں کا اپنا مذہب یہ ہے کہ اگر کپڑے پر ایک درہم کے برابر نجاست غلیظہ لگی ہو مثلاً پاخانہ، پیشاب یا خون حیض وغیرہ تو نماز پڑھ سکتا ہے۔

12۔ باب: عورت کا حیض سے غسل کے وقت
خوشبو لگانا

۱۲۔ بَابُ الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ
الْمَحِيضِ

313۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، انہوں

۳۱۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

نے فرمایا: ہمیں اس سے منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی میت پر تین راتوں سے زیادہ سوگ کریں، سوائے خاوند کے کہ چار مہینے دس دن سوگ کرے اور حکم تھا کہ ہم نہ سرمہ لگائیں، نہ خوشبو اور نہ کوئی رنگین کپڑا پہنیں مگر جس کپڑے کا سوت بناوٹ سے پہلے رنگا گیا ہو اور ہمیں طہر کے وقت اجازت دی گئی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے غسل کرے تو تھوڑی سی کست اظفار لگالے اور ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے بھی منع کیا جاتا تھا۔

کہا: اور اس حدیث کو ہشام بن حسان نے بھی حصہ سے، انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ حَنْصَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَنْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ قُبُورًا مَضْبُوعًا، إِلَّا ثُوبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِيهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَنْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر: ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۵۳۴۰، ۵۳۴۱، ۵۳۴۲، ۵۳۴۳، وانظر في الطب، باب: ۱۸ - أخرج مسلم: ۹۳۸، مختصرًا، وفي الطلاق (۶۶) بدون "وكنا الجنائز"]

فوائد 1 عورت جب حیض کا غسل کرے تو مقام مخصوص پر بدبو رفع کرنے کے لیے کچھ خوشبو لگالے، اس کی یہاں تک تاکید ہے کہ سوگ والی عورت کو بھی آپ نے اس کی اجازت دی۔ قسطلانی نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ عورت احرام نہ باندھے ہو۔ (تیسیر الباری)

2 "نُجِدَّ" "إِحْدَادًا" سے ہے سوگ کرنا، ترک زینت کرنا۔ "كُسْت" "قُسط" ہی کا نام ہے، ایک پودے کی خوشبو دار جڑ ہے۔ "اظفار" بھی ایک خوشبو دار لکڑی ہے جو ناخن کے مشابہ ہوتی ہے۔ بعض نے اسے "قُسطِ ظَفَّار" پڑھا ہے، ظفار یمن کا شہر ہے، وہاں سے یہ قسط لائی جاتی تھی۔

3 "ثُوبُ عَصَبٍ" سے مراد وہ کپڑا ہے جس کے سوت کو باندھ کر رنگا جاتا تھا، جہاں جہاں گرہیں ہوتیں وہاں رنگ نہ چڑھتا، غرض ایسا کپڑا شوخ رنگین نہیں ہوتا تھا۔

13- باب: حیض سے پاک ہو کر عورت کا غسل کرتے ہوئے اپنے جسم کو ملنا اور (اس کا بیان کہ) وہ غسل کس طرح کرے اور ایک پھایا جس پر مسک لگایا گیا ہو لے کر خون کے نشانوں پر پھیر دے

۱۳ - بَابُ ذَلِكَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَسْبِغُ أَثَرُ الدِّمِّ

فائدہ: "فِرْصَةٌ" فاء کے کسرہ کے ساتھ روٹی یا اون وغیرہ کا قطعہ۔ "مُمْسَكَةٌ" جس پر مسک (کستوری) لگی

ہوئی ہو۔ مراد کوئی خوشبو ہے، کیونکہ کستوری بہت کم پائی جاتی ہے اور نہایت مہنگی ہوتی ہے۔ اس کی تائید عبدالرزاق (۱۲۰۸) کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ”مِنْ ذَرِيرَةٍ“ (کسی خوشبودار پاؤ ڈرکا پھایا) کے الفاظ ہیں۔

۳۱۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: « خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكِ، فَتَطْهَرِي بِهَا » قَالَتْ: كَيْفَ أَنْتَظَرُ؟ قَالَ: « تَطْهَرِي بِهَا » قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: « سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطْهَرِي » فَأَجَبْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرِ الدَّمِ. [انظر: ۳۱۵، ۷۳۵۷۔ أخرجه مسلم: ۳۳۲]

314۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی ﷺ سے حیض سے اپنے غسل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسے بتایا کہ کیسے غسل کرے، آپ نے فرمایا: ”خوشبو کا ایک پھایا لو اور اس سے طہارت حاصل کرو۔“ اس نے کہا: اس کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ”اس سے طہارت حاصل کرو۔“ اس نے کہا: کیسے؟ آپ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! طہارت حاصل کرو۔“ تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا: اسے خون کے نشان پر لگا لو۔

حواہد ۱۔ خون کے نشان سے مراد عورت کا مقام مخصوص ہے، وہاں خوشبو لگانے کا مقصد خون کی ناگوار بو ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں خون کا نشان ہو وہاں بھی اس مقصد کے لیے خوشبو لگا دی جائے تاکہ ناگوار بو ختم ہو جائے۔ چونکہ مرد کی زبان سے یہ کہنا مشکل تھا اس لیے آپ نے کنائے کے ساتھ فرمایا کہ خوشبو کے پھائے کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ جب سانک نے اصرار کیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اپنی طرف کھینچ کر بات سمجھا دی۔ صحیح مسلم (۳۳۲/۶۱) میں ان خاتون کا نام اسماء بنت شہل (شین اور کاف کے فتح کے ساتھ) آیا ہے۔ خطیب نے ”المبہمات (ص: ۲۹)“ میں روایت کرتے ہوئے ان کا نام اسماء بنت یزید بن سکن النصاریہ ذکر کیا ہے جنہیں ”خطیبۃ النساء“ کہا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کے والد کا نام یزید اور لقب ”شکل“ ہو۔ (فتح الباری)

۲۔ یہاں ایک سوال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں بدن کے ملنے، غسل کی کیفیت اور خوشبو کا پھایا لگانے کا ذکر فرمایا ہے جب کہ حدیث میں صرف آخری بات کا ذکر ہے، پہلی دونوں باتوں کا ذکر نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ امام صاحب نے یہاں یہ حدیث مختصر ذکر فرمائی ہے اور ترجمۃ الباب کے ذریعے متصل حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس کے الفاظ ہیں: « فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَائَهَا وَ سِدْرَتَهَا فَتَطْهَرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ ذَلِكَ شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَطْهَرُ بِهَا » [مسلم: ۳۳۲/۶۱] ”آپ نے فرمایا: تم میں سے جو بھی ہے اپنا پانی اور پیری لے اور طہارت کرے اور اچھی طرح طہارت کرے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے اور اسے شدت کے ساتھ ملے، یہاں تک کہ پانی سر کی

جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے آپ پر پانی بہائے، پھر ایک خوشبو دار پھایا لے اور اس کے ساتھ طہارت حاصل کرے۔۔۔۔۔۔“ اس حدیث میں وہ دونوں باتیں بھی موجود ہیں جن کا ترجمہ الباب میں ذکر ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اس لیے ذکر نہیں فرمائی کہ یہ ابراہیم بن مہاجر عن صفیہ کے طریق سے ہے جو (اگرچہ صحیح ہے مگر) بخاری کی شرط پر نہیں۔ (فتح الباری)

3) اس حدیث سے یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں: ﴿تجب کے وقت سبحان اللہ کہنا۔﴾ ﴿پودے کی بات صراحت کے بجائے کنائے کے ساتھ کرنا۔﴾ ﴿عورت کا ایسی بات پوچھنا جس کے پوچھنے سے شرم کی جاتی ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا انصار کی عورتوں کی تعریف کرتی تھیں کہ انہیں حیا دین کی سمجھ حاصل کرنے میں مانع نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں اسی حدیث کے بعض طرق میں ہے۔ عالم کی بات اگر کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو حاضرین میں سے کسی کا استہجاء دینا، بشرطیکہ عالم اسے ناپسند نہ کرتا ہو۔﴾ ﴿حدیث کے سامنے حدیث پیش کرنے پر وہ اسے برقرار رکھے تو وہ معتبر ہے خواہ زبان سے نہ بھی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔﴾ ﴿ضروری نہیں کہ سننے والا وہی بات آگے بیان کرے جسے وہ پوری طرح سمجھتا ہو بلکہ الفاظ یاد رکھے تو آگے بیان کر سکتا ہے۔﴾ ﴿متعلم کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے اور جو نہ سمجھ رہا ہو اس کو معذور سمجھنا چاہیے۔﴾ ﴿اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور آپ کے عظیم حلم اور حیا کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔﴾ (فتح الباری)

14۔ باب: حیض کے غسل کا بیان

۱۴۔ بَابُ غُسْلِ الْمَحِيضِ

315۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا: ”تم ایک پھایا لو جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو اور طہارت کرو۔“ تین دفعہ فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی اور آپ نے اپنا منہ پھیر لیا، یا فرمایا: ”اس کے ساتھ طہارت کرو۔“ تو میں نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب تھا اسے بتا دیا۔

۳۱۵۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَتْ: «خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي» «ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: «تَوَضَّئِي بِهَا» فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [راجع: ۳۱۴۔

أخرجه مسلم: ۳۳۲]

فائدہ: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل جنابت اور غسل حیض میں فرق ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے پچھلے ابواب اور یہ باب منعقد فرمائے ہیں۔ غسل جنابت میں سر کے بالوں کو شدت سے ملنے کی تاکید نہیں، صرف بالوں کی جڑوں کو گیلیا کر لینا کافی ہے، اسی طرح اس میں خوشبو کے استعمال کا حکم نہیں جو حیض کے غسل میں ہے۔

15۔ باب: حیض سے غسل کے وقت عورت کا بالوں میں کتنھی کرنا

316۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ احرام باندھا، میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے تمتع کیا تھا اور اپنے ساتھ قربانی لے کر نہیں گئے تھے۔ (عائشہ رضی اللہ عنہا نے) فرمایا کہ انہیں حیض آ گیا اور اس وقت تک پاک نہیں ہوئیں کہ عرفہ کی رات آگئی۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ عرفہ کی رات آگئی اور میں نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا؟ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: ”اپنا سر کھول دو اور کتنھی کرو اور عمرے سے رک جاؤ۔“ تو میں نے ایسے ہی کیا، پھر جب میں نے حج پورا کر لیا تو آپ نے محصب کی رات (میرے بھائی) عبدالرحمان (رضی اللہ عنہ) کو حکم دیا تو اس نے مجھے تحیم سے عمرہ کروا دیا، میرے اس عمرے کی جگہ جس کا میں نے احرام باندھا تھا۔

فوائد 1۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: ”اپنا سر کھول دو اور کتنھی کرو۔“ ترجمہ: الباب اس جیلے سے نکلتا

ہے، کیونکہ جب احرام کے غسل کے لیے کتنھی کرنا مشروع ہوا تو حیض کے غسل کے لیے بطریق اولیٰ ہوگا۔ (تیسیر الباری)

2۔ عمرے سے رک جاؤ: یعنی عمرے کو چھوڑ کر حج کا احرام باندھ لو۔

3۔ محصب کی رات: مدینہ کے حاجی منیٰ سے بارہ یا تیرہ ذوالحجہ کو ظہر کے بعد حمرات کو نکلیاں مارنے کے بعد منیٰ سے نکل کر

وادی محصب میں آجاتے تھے، مقصد قافلے کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، پھر رات کے پچھلے پہر مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اس

رات کو محصب کی رات کہا جاتا ہے۔

16۔ باب: عورت کا حیض سے غسل کے وقت اپنے بال کھولنا

317۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم ذوالحجہ کے چاند

15۔ بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

316۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَاهِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، فَزَعَمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَامْتِشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكَ» فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَضْبَةِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ. [راجع: 294۔ أخرجه مسلم: 1211]

16۔ بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

317۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

کے قریب نکلے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو پسند کرے کہ عمرے کا احرام باندھے تو وہ عمرے کا احرام باندھ لے، یقیناً میں اگر قربانی ساتھ نہ لے جاتا تو عمرے کا احرام باندھتا۔“ تو بعض نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور بعض نے حج کا باندھ لیا اور میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ عرفہ کا دن آیا تو میں حیض کی حالت میں تھی، میں نے نبی ﷺ کے پاس شکایت کی، تو آپ نے فرمایا: ”اپنا عمرہ چھوڑ دو اور اپنا سر کھولو اور کٹاؤ“ اور حج کا احرام باندھ لو۔“ میں نے ایسے ہی کیا، یہاں تک کہ محصب کی رات آ گئی تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمان بن ابی بکر (رضی اللہ عنہما) کو بھیجا۔ میں تحیم کی طرف نکلی اور میں نے اپنے عمرے کی جگہ عمرے کا احرام باندھا۔

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهَلِّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لِأَهْلَائِكَ بِعُمْرَةٍ « فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَذْرَكْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَسَكَوتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتِكَ، وَأَنْقِضِي رَأْسِكَ وَأَمْسِطِي وَأَهْلِي بِحَجٍّ « فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَضْبَةِ، أَرْسَلَ مَعِيَ أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي.

ہشام نے کہا: اور اس میں سے کسی چیز میں کوئی قربانی یا روزہ یا صدقہ لازم نہیں ہوا۔

قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٍ، وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ. [راجع: ۲۹۴ - أخرجه مسلم: ۱۲۱۱]

فوائد ① ”مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ“ کے لفظی معنی ہیں ”ذوالحجہ کا چاند پانے والے“ مگر یہاں مراد اس کے قریب پہنچنے والے، یعنی ذوالحجہ کا چاند ہمارے سامنے تھا اور جلد ہی نکلنے والا تھا، کیونکہ آپ مدینہ سے ۲۵ ذوالقعدہ کو ہجرت کے دن سب لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے تھے۔

② پچھلے باب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب احرام کے لیے غسل میں جو واجب بھی نہیں بلکہ سنت ہے سر کھولنا مشروع ہے تو حیض سے غسل میں تو بالاولیٰ مشروع ہوگا۔

③ اس میں سے کسی چیز میں کوئی قربانی یا روزہ لازم نہیں ہوا: اس سے مراد یہ ہے کہ حج و عمرہ اکٹھا کرنے کی وجہ سے جو قربانی واجب تھی اس کے علاوہ کوئی قربانی یا روزہ یا صدقہ واجب نہیں ہوا، کیونکہ تمتع کی وجہ سے نبی ﷺ نے اپنی تمام بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی تو کی تھی۔ ہشام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی وجہ سے عمرہ درمیان میں چھوڑ کر غسل کر کے حج کا احرام باندھنے کی وجہ سے کوئی مزید دم یا روزہ یا صدقہ لازم نہیں ہوا۔

17۔ باب: ”مخلقة (جس مضغہ کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے) اور غیر مخلقة (جس کی پوری شکل بنائی ہوئی نہیں)“

۱۷۔ بَابُ : ﴿مُخَلَّقَةٌ وَعَلِيٌّ مُخَلَّقَةٌ﴾
[الحج : ۵]

318۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، وہ کہتا ہے: اے رب! یہ نطفہ ہے، اے رب! یہ علقہ (جما ہوا خون یا جو تک) ہے، اے رب! یہ گوشت کی بوٹی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش پوری کرنا چاہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث، بد نصیب ہے یا خوش قسمت، پھر رزق اور مقرر مدت کتنی ہے؟ تو یہ سب کچھ اس کی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیا جاتا ہے۔“

۳۱۸۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا ، يَقُولُ : يَا رَبِّ ! نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ ! عَلَقَةٌ ، يَا رَبِّ ! مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِي خَلْقَهُ قَالَ : أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ سَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ ؟ فَيَكْتُبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ » [انظر : ۳۳۳۳ ، ۶۵۹۵ - أخرجه مسلم : ۲۶۴۶]

فوائد ① باب کے الفاظ سورۃ الحج کی آیت (۵) کا ایک ٹکڑا ہیں۔ بظاہر اس باب کا ”کتاب الحیض“ سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہما کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ کو جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ اگر حمل پورا ہے تو رحم اس میں مشغول ہوگا اور جو خون نکلا وہ غذا کا باقی ماندہ ہے اور اگر ادھورا ہے اور رحم نے پتلی بوٹی نکال دی تو وہ بھی بچے کا ٹکڑا ہے، حیض نہیں ہو سکتا۔ (تیسیر الباری) اس لیے اس کا حکم استحاضہ کا ہے، اس کی وجہ سے وہ نماز روزہ ترک نہیں کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ حمل ہونے کے ساتھ ہی رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور وہ خون جو ہر ماہ حیض کی صورت میں خارج ہوتا تھا وہ بچے کی خوراک بننے لگتا ہے۔ اس لیے شریعت نے طلاق کی صورت میں اس عورت کی عدت جسے حیض آتا ہو تین حیض رکھی ہے اور حاملہ کی وضع حمل رکھی ہے۔ اگر حاملہ کو حیض آتا تو اس کی عدت وضع حمل کیوں رکھی جاتی، بلکہ حیض کی آمد تو استبرائے رحم کی دلیل ہے کہ عورت کو حمل نہیں ہے، اس لیے حمل کے دوران آنے والا خون بیماری کا خون ہے، حیض کا نہیں۔

② حدیث میں مذکور فرشتے کا قول ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ چالیس چالیس دن کے وقفے سے ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا اور آپ صادق و صدوق تھے: « إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤَدُّ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ : رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ عَمَلَهُ وَ سَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ » [بخاری، کتاب التوحید، باب قوله تعالى : ﴿ ولقد سبقت ﴾ : ۷۴۵۴] ”تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور قربانی کا جانور لے کر نہیں آیا تو وہ (عمرہ ادا کر کے) حلال ہو جائے اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور قربانی کا جانور لے کر آیا ہے تو وہ اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک اپنی قربانی نحر نہ کرے اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے وہ اپنا حج پورا کرے۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مجھے حیض آ گیا اور میں حیض کی حالت ہی میں رہی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا رکھا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول دوں اور کنگھی کروں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسے ہی کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا، پھر آپ نے عبدالرحمان بن ابی بکر (رضی اللہ عنہ) کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے عمرے کی جگہ تعہیم سے عمرہ کر لوں۔

فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيُحِلِّلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ» قَالَتْ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطُ، وَأَهْلِلْ بِحَجٍّ وَأَتْرِكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْتِمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ الشَّنَجِيِّسِ. [راجع: ۲۹۴۔
اخرجه مسلم: ۱۲۱۱]

فائدہ: یہ حدیث (۳۱۶) میں گزر چکی ہے۔

19۔ باب: حیض کا آنا اور اس کا ختم ہونا

۱۹۔ بَابُ إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

اور کچھ عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیہ میں روئی بھیجتیں جس میں زردی ہوتی تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتیں: جلدی نہ کرو یہاں تک کہ سفید چونا دیکھو، یعنی حیض سے بالکل پاک ہو جاؤ۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کی بیٹی کو یہ بات پہنچی کہ کچھ عورتیں رات کے درمیان چراغ منگوا کر طہر کو دیکھتی ہیں تو انھوں نے کہا: عورتیں (یعنی صحابیات) ایسا نہیں کرتی تھیں اور انھوں نے ان پر عیب رکھا۔

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالذَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. وَبَلَغَ ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.

320۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حیثمہ رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی بیماری تھی، انہوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”یہ ایک رگ (کا خون) ہے، حیض نہیں، تو جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔“

۳۲۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : « ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي » [راجع : ۲۲۸ - أخرجه مسلم :

[۲۳۳

فوائد 1۔ حیض کی آمد کی پہچان تو دفعتاً خون آنے سے ہوتی ہے جو حیض کے امکان کے وقت آتا ہے، البتہ اس کے خاتمے کی پہچان میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ روئی کا پھایا خشک لگنے سے پہچان ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ اس کی پہچان سفید چونے جیسے پانی کے ساتھ ہوتی ہے جو حیض کے خاتمے پر رحم سے خارج ہوتا ہے اور اس میں زروئی کی بالکل آمیزش نہیں ہوتی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما کا میلان اسی کی طرف ہے، کیونکہ عین حیض کے دوران بھی بعض اوقات پھایا خشک لگتا ہے، اس لیے اسے حیض کے خاتمے کی علامت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ حیض کے خاتمے پر رحم سے چونے جیسی سفید رطوبت لگنا عورتوں کے ہاں معروف ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے عورتوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان کے ہاں یہ معروف چیز ہے جسے وہ طہر کے وقت پہچانتی ہیں۔ (فتح الباری)

2۔ رات کو چراغ منگوا کر طہر دیکھنے والی عورتوں کا یہ عمل اگرچہ ان کی نیکی اور تقویٰ پر دلالت کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طہر آ گیا ہو اور وہ عشاء کی نماز نہ پڑھ سکیں، مگر زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کی بیٹی نے ان کے اس عمل کو معیوب قرار دیا اور کہا کہ صحابیات ایسا نہیں کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سراسر تکلف ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تربیت یافتہ خواتین سے بڑھ کر متقی بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ صبح روئی کا پھایا دیکھ لیں، اگر صاف ہو تو قضا دے دیں اور اگر صاف نہ ہو تو کچھ لازم نہیں۔ فاطمہ بنت ابی حیثمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۲۲۸)۔

20۔ باب: حاکھ نماز کی قضا نہیں دے گی

اور جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے بیان کیا:

”حاکھ نماز چھوڑ دے گی۔“

321۔ معاذہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: ہم میں سے کوئی عورت جب حیض سے پاک

۲۰۔ بَابُ : لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « تَدَعُ

الصَّلَاةَ »

۳۲۱۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا

هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتِنَا إِذَا طَهَّرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحْيِضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ. [أخرجه مسلم: ۳۳۵]

ہو تو کیا وہ اپنی نمازوں کی قضا دے گی؟ انہوں نے فرمایا: کیا تو حروریہ (خارجی) ہے؟ ہمیں نبی ﷺ کے زمانے میں حیض آتا تھا تو آپ ہمیں اس کا حکم نہیں دیتے تھے، یا یہ فرمایا کہ ہم قضا نہیں دیتی تھیں۔

فوائد ۱۔ ”أَتَجْزِي“ تاء کے نحر کے ساتھ ”أَيُّ التَّقْضِي“ ”کیا قضا دے گی؟“ ”حَرُورِيَّةٌ“ یہ ”حروراء“ کی طرف نسبت ہے جو ”حَرُورَاوِيَّةٌ“ ہونی چاہیے تھی، مگر تخفیف کے قاعدے ”حذف زوائد“ کے ساتھ ”حَرُورِيَّةٌ“ ہو گئی۔ ”حروری“ خوارج کا عقیدہ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا گروہ ”حروراء“ مقام میں علی رضی اللہ عنہما کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف بغاوت کے لیے جمع ہوا تھا۔ ان کے بہت سے فریقے ہیں جن کے باہمی اختلاف کے باوجود ان کا متفق علیہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا جائے گا، حدیث میں قرآن سے زائد جو حکم ہو گا رد کر دیا جائے گا۔ آج کل کے منکرین حدیث اور بعض دوسرے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے۔ چونکہ حائضہ کا حیض کے ایام کی قضا نہ دینے کا مسئلہ قرآن مجید میں نہیں اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھا کہ سوال کرنے والی خاتون شاید حیض کے ایام کی نماز کی قضا کو ضروری سمجھتی ہے، کیونکہ اس کی قضا نہ ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں اور حروری لوگ قرآن سے زائد حدیث کی بات نہیں مانتے، اس لیے اسے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ خوارج کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تو بہ نہ کرے تو وہ کافر اور ابدی جہنمی ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر بے دریغ قتل کرتے تھے اور اب بھی ان کا یہی دتیرہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی خاص علامت یہ بتائی تھی: «يَتَّقُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ» [بخاری: ۳۳۴۴] ”وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے والی یہ عورت خود معاذہ رضی اللہ عنہا تھیں جیسا کہ صحیح مسلم (۳۳۵) میں ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا: کیا تم حروریہ (خارجی) ہو؟ تو انہوں نے کہا: میں حروریہ نہیں بلکہ پوچھ رہی ہوں، یعنی علم کے لیے سوال کر رہی ہوں۔

۲۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے معاذہ کے سوال کا اصولی جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں ہمیں حیض آتا تھا (اور ہم اس دوران کی نمازیں چھوڑتی تھیں) تو آپ ہمیں قضا کا حکم نہیں دیتے تھے اور جس طرح قرآن پر عمل واجب ہے نبی ﷺ کی حدیث یعنی آپ کے قول، فعل اور تقریر پر بھی عمل واجب ہے۔ تاہم علماء نے روزے کی قضا دینے اور نماز کی قضا نہ دینے کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ پانچ سات روزوں کی قضا میں زیادہ مشقت نہیں جب کہ نمازیں ہر ماہ قضا ہوتی ہیں اور ہر ماہ نمازوں کی بہت سی تعداد جمع ہو جاتی ہے جس کی ادائیگی میں بہت مشقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا۔ یہ جواب اچھا ہے مگر اصل جواب وہ ہے جو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے دیا کہ ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو ہمارا کام اللہ کے رسول ﷺ کا اتباع ہے، فرمایا: ﴿فَاتَّبَعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:

[۳۱] ”میری بیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔“ اور فرمایا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب : ۲۱] ”بلاشبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔“ اسی لیے خوارج کو چھوڑ کر پوری امت کا اجماع ہے کہ حائضہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی۔

3 جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما کی احادیث میں ”تَدْعُ الصَّلَاةَ“ (نماز چھوڑ دے) کے الفاظ میں ”ادا و قضا“ دونوں طرح چھوڑنا شامل ہے، اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ”فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ“ (آپ ہمیں اس کا حکم نہیں دیتے تھے) میں ادا اور قضا دونوں کا حکم نہ دینا شامل ہے۔

21- باب: حائضہ کے ساتھ سونا جب کہ وہ حیض کے کپڑے پہنے ہوئے ہو

۲۱- بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

322- ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مجھے اس حال میں حیض آ گیا کہ میں ایک لوتی میں نبی ﷺ کے ساتھ تھی، تو میں کھسکی اور اس سے نکل گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لیے اور انھیں پہن لیا، تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”کیا تمہیں نفاس آ گیا؟“ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ لوتی میں لٹالیا۔

۳۲۲- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جِئْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ، فَأَسَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضِي فَلَبِستُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْفِستِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

زینب بنت ابوسلمہ نے کہا: اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بیان کیا کہ نبی ﷺ انھیں بوسہ دیتے جب کہ آپ روزے سے ہوتے اور میں اور نبی ﷺ ایک برتن سے جنابت کا غسل کرتے تھے۔

قَالَتْ: وَحَدَّثَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. [راجع: ۲۹۸- أخرجه مسلم: ۱۱۰۸، ۲۲۴، ۲۹۶]

قائد یہ حدیث اور اس کی شرح (۲۹۸) پر گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے ساتھ ابوداؤد (۲۷۱) میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں انھوں نے فرمایا: ”جب مجھے حیض آتا تو میں بستر سے چٹائی پر اتر آتی، پھر ہم پاک ہونے تک رسول اللہ ﷺ کے قریب نہ جاتیں۔“ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے اور بخاری و مسلم کی صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی۔

22۔ باب: جو طہر کے کپڑوں سے الگ حیض کے کپڑے بنا لے

۲۲۔ بَابُ مَنْ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطَّهْرِ

323۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: اس دوران میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی میں لیٹی ہوئی تھی مجھے حیض آ گیا، تو میں کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تمہیں نفاس آ گیا؟“ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے مجھے بلایا تو میں آپ کے ساتھ اونٹنی میں لیٹ گئی۔

۳۲۳۔ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةً فِي خِمِيلَةٍ حِضْتُ، فَأَنْسَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي، فَقَالَ: «أَنْفُسْتِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَذَعَانِي، فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخِمِيلَةِ. [راجع: ۲۹۸۔ أخرجه مسلم: ۲۹۶، ۳۲۴]

فائدہ: یہ وہی حدیث ہے جو ابھی (۳۲۲) میں اور اس سے پہلے (۲۹۸) پر گزری ہے۔

23۔ باب: حائضہ کا عیدین اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا اور وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں

۲۳۔ بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلِّي

324۔ حفصہ (بنت سیرین) سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ہم جوان لڑکیوں کو عیدین میں باہر نکلنے سے منع کیا کرتی تھیں، تو ایک عورت آئی اور بنو خلف کے محل میں ٹھہری، اس نے اپنی بہن سے بیان کیا اور اس کی بہن کے خاوند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بارہ غزوات لڑے تھے اور میری بہن (یعنی اس صحابی کی بیوی بھی) اس کے ساتھ چھ غزوات میں شریک تھی۔ اس (بہن) نے کہا: ہم زخموں کی دوا کرتی تھیں اور بیماروں کی نگہداشت کرتی تھیں۔ تو میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہ ہو تو کیا اس پر کوئی گناہ ہے کہ وہ (عید کے لیے) نہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کی ساتھی اسے اپنی

۳۲۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتَيْهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتَيْهَا عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتِي عَشْرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلْتُ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: «لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلِتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ سَأَلْتُهَا: أَسْمِعْتِ

چادر سے پہنا دے اور وہ خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔“ تو جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے نبی ﷺ سے (ایسا) سنا ہے؟ انہوں نے کہا: میرا باپ آپ پر قربان ہو، ہاں!۔ اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی آپ ﷺ کا ذکر کرتیں تو کہتیں: میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ میں نے آپ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جوان لڑکیاں اور پردہ نشین لڑکیاں یا کہا: جوان پردہ نشین لڑکیاں اور حیض والیاں نکلیں اور خیر اور ایمان والوں کی دعا میں شریک ہوں اور حیض والیاں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔“

النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: يَا بِي، نَعَمْ۔ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: يَا بِي۔ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحَيْضُ، وَلَيْسَ هَذَيْنِ الْخَيْرِ، وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَعْتَرُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ»

حفصہ (بنت سیرین) نے کہا: اس پر میں نے کہا: کیا حیض والیاں بھی؟! تو انہوں نے کہا: کیا وہ عرفہ میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتیں؟

قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: أَلْحَيْضُ؟! فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَكَذَا وَكَذَا؟! [انظر: ۳۵۱، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۸۱، ۱۶۵۲، وانظر في الحيض، باب: ۷۔ آخره مسلم: ۸۹۰، باختلاف]

قائدہ عیدین کے اجتماع میں عورتوں کی شرکت کی اس قدر تاکید ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پردہ نشین لڑکیوں جن کے لیے گھر میں الگ پردہ والی جگہ مختص کر دی جاتی تھی اور حیض والی عورتوں کو بھی عید گاہ میں جانے کا حکم دیا اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہ ہو اور وہ نہ جائے تو اسے کوئی گناہ ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی ساتھی عورت اسے اپنی چادر میں سے پہنا دے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساتھی عورت اسے اپنی کوئی چادر دے دے اور وہ عیدین کی خیر میں شریک ہو جس میں خطبہ سننا، اپنی رشتے دار اور دوسری مومن بہنوں سے ملاقات، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار اور دیگر کئی چیزیں شامل ہیں، اسی طرح وہ مسلمانوں کی دعا میں بھی شریک ہوں، مگر نماز کے وقت نماز کی صفوں سے الگ ہو جائیں۔ یہاں بعض حضرات نے ”مصلیٰ“ کا معنی عید گاہ کرتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ عید گاہ سے الگ رہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر وہ گھر سے نکل کر کہاں جائیں، کیا بازار میں پھرتی رہیں؟ اور اگر عید گاہ سے باہر ہی رہنا ہے تو خیر اور دعا میں شرکت کیسے ہوگی اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے یہ حوالہ کیوں دیا کہ کیا وہ عرفات، مزدلفہ اور منیٰ وغیرہ میں نہیں جاتیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عید گاہ کا حکم مسجد کا نہیں کہ وہاں حاضر نہیں جاسکتی بلکہ عیدین کی نماز مسجد کی بجائے عید گاہ میں پڑھنے کی

حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہاں حائضہ عورتیں بھی جاسکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر عورتوں پر یہاں تک پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ عورت کے لیے مسجد میں جانے اور عید کے لیے نکلنے دونوں کو ناجائز کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی عورتیں مساجد اور عید گاہ میں حاصل ہونے والی برکات، دینی معلومات اور نصیحت سے محروم رہتی ہیں۔ کیونکہ وہ ان کے فتوؤں کی وجہ سے مسجدوں اور عید گاہوں میں نہیں جاتیں، البتہ بازار، سکول، کالج، ہسپتال، فیکٹریوں اور دوسری جگہوں پر عام جاتی ہیں۔ کاش! انھیں مسجدوں سے نہ روکا جاتا، تاکہ وہ نصیحت سن کر ایسی جگہوں پر جانے سے باز رہیں جہاں حالات واقعی خراب ہیں۔

24۔ باب: جب عورت کو ایک ماہ میں تین

حیض آئیں

۲۴۔ بَابٌ : إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ

حَيْضٍ

اور اس بات کا بیان کہ عورتوں کو حیض اور حمل کے بارے میں سچا تسلیم کیا جائے گا اس حیض میں جو ممکن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور مطلقہ عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔“ (بقرہ: ۲۲۸) اور علیؑ اور شریح سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر عورت اپنے گھر والوں میں سے کوئی خاص راز دار بطور دلیل لے آئے جس کا دین پسندیدہ ہو کہ اسے مہینے میں تین حیض آئے ہیں تو اسے سچا مانا جائے گا۔ اور عطا نے کہا: اس کے حیض کے دن وہی ہوں گے جو پہلے تھے اور یہی بات ابراہیم نے کہی۔ اور عطا نے کہا: حیض ایک دن سے پندرہ دن تک ہے۔ اور معتز نے اپنے والد (سلیمان) سے بیان کیا کہ میں نے ابن سیرین سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو اپنے طہر (پاک ہونے) کے پانچ دن بعد خون دیکھتی ہے؟ تو انھوں نے کہا: عورتیں اس بات کو زیادہ جانتی ہیں۔

وَمَا يُصَدِّقُ النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ،
فِيمَا يُمَكِّنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ۲۲۸]
وَيُذَكَّرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشَرِيحٍ: إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيْتَةٍ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يَرْضَى دِينَهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صَدَّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ:
أَقْرَأُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ:
الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسِ عَشْرَةَ، وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْنِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

حواہد: ① اللہ تعالیٰ نے طلاق کی صورت میں عورت کی عدت وضع حمل یا تین حیض مقرر فرمائی ہے، اب اگر کوئی عورت طلاق کے ایک ماہ بعد ہی دعویٰ کر دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، کیونکہ مجھے تین دفعہ حیض آ گیا ہے تو اس کی بات تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ حیض کے متعلق ان کی جو بات ممکن ہو تسلیم کی جائے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے۔“ (بقرہ: ۲۲۸) یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے یعنی حمل یا حیض یا طہر اسے چھپائیں اور غلط بیانی کریں، کیونکہ عدت اس پر موقوف ہے۔ حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا اور حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد فارغ ہوگی، اس میں حرام کے ارتکاب کا امکان ہے۔ تو جب عورت کو چھپانا درست نہیں تو بیان کرنا فرض ہوا۔ اب اگر ان کی بات مانی ہی نہ جائے تو بیان کرنے کا کیا نائدہ؟ اس طرح آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا مطلب ثابت فرمایا۔

② **وَيَذَكَّرُ عَنْ عَلِيٍّ وَ شُرَيْبِ بْنِ حَنْظَلَةَ** : داری نے روایت کی ہے کہ شععی نے کہا: ایک عورت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اس کا دعویٰ خاوند کے خلاف تھا جس نے اسے طلاق دی تھی (اور رجوع کرنا چاہتا تھا)۔ عورت نے کہا: مجھے ایک ماہ میں تینوں حیض آ گئے ہیں (لہذا عدت پوری ہو گئی ہے، خاوند رجوع نہیں کر سکتا)۔ علی رضی اللہ عنہ نے شرح رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ انھوں نے کہا: امیر المؤمنین! میں فیصلہ کروں جب کہ آپ یہاں موجود ہیں؟ انھوں نے فرمایا: تم ان کا فیصلہ کرو۔ تو شرح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اگر وہ اپنے اہل میں سے کوئی خاص رازدان فرد لے کر آئے جس کا دین اور امانت پسندیدہ ہو، جو کہے کہ اسے تین حیض آئے ہیں، ہر حیض کے بعد پاک ہوتی اور نماز پڑھتی رہی ہے تو اس کی بات قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: « قَالُونَ » اور « قَالُونَ » رومی زبان میں ”أَحْسَنَتْ“ کو کہتے ہیں، یعنی تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا (دوسرے لفظوں میں اس کا معنی شاباش ہے)۔ (داری: ۸۸۳) شرح کی طرح عطا نے بھی یہی کہا کہ طلاق سے پہلے اس کی حیض کے متعلق جو عادت تھی وہی معتبر ہوگی۔ اگر وہ عدت میں پہلے کی عادت کے خلاف دعویٰ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ ابراہیم نخعی کا بھی یہی قول ہے اور عطا نے کہا: حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے اور کم از کم ایک دن ہے اور سلیمان نخعی کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے پوچھا: ایک عورت طہر کے پانچ دن بعد خون دیکھتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ حیض ہوگا یا استحاضہ؟ تو انھوں نے فرمایا: عورتیں یہ بات زیادہ جانتی ہیں، یعنی اگر اس کی عادت ہی ایسی تھی کہ پانچ روز کے بعد اس کو حیض آیا کرتا تھا تو وہ حیض ہی گنا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں آیت سے استدلال کرتے ہوئے اور صحابہ اور تابعین کے آثار سے اس کی تائید کرتے ہوئے اور آگے حدیث لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کی عدت میں تین حیض کا تعین اس کی پہلے کی عادت کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ کم از کم حیض تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں، جو روایات پیش کی جاتی ہیں سب موضوع اور باطل ہیں۔ اسی طرح کم از کم یا زیادہ سے زیادہ طہر کی کوئی اور مدت بھی سب کے لیے مقرر نہیں کی جاسکتی۔ ہاں! یہ ضروری ہے کہ عورت کوئی ایسا دعویٰ نہ کر دے

جو ممکن ہی نہ ہو، اگر ایسا کرے گی تو وہ قبول نہ ہوگا۔

③ شرح بن حارث کنذی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے قاضی تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مسلمان ہوئے مگر آپ ﷺ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ عمر رضی اللہ عنہما نے انھیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ برس قاضی رہے، قاضیوں میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح عطا، ابراہیم اور ابن سیرین بڑے کبار تابعین ہیں۔

۳۲۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ : إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ : « لَا ، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي » [راجع : ۲۲۸۔ أخرجه مسلم : ۳۳۳]

325۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی ﷺ سے سوال کیا، کہا: مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! یہ ایک رگ (کا خون) ہے (حیض نہیں) لیکن تم اتنے دنوں کے برابر نماز چھوڑ دو جتنے دن تمہیں حیض آتا تھا، پھر غسل کرو اور نماز پڑھو۔“

فاطمہ یہ حدیث اور اس کی شرح حدیث (۲۲۸) میں گزر چکی ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حیض کی کوئی مدت مقرر نہیں کی بلکہ اسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عادت اور امانت پر چھوڑ دیا اور ہر عورت کی عادت الگ ہوتی ہے، اس لیے کوئی خاص مدت طہریا حیض کے لیے مقرر نہیں کی جاسکتی۔

25۔ باب: ایام حیض کے سوا زرد اور

نیا لے رنگ کا حکم

۲۵۔ بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ

الْحَيْضِ

۳۲۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا .

326۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: ہم نیا لے اور زرد رنگ کو کوئی چیز شمار نہیں کرتی تھیں۔

حواشی ① اس سے پہلے باب (۱۹) میں گزرا ہے کہ عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ڈبیہ میں روئی کا پھایا بھیجتیں جس میں زردی ہوتی تو وہ فرماتی جلدی نہ کرو یہاں تک کہ سفید چونے جیسی رطوبت آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے زردی کو حیض ہی شمار کیا ہے۔ زیر شرح حدیث میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہم (صحابیات) زرد اور نیا لے رنگ کو کوئی چیز شمار نہیں کرتی تھیں یعنی حیض نہیں سمجھتی تھیں۔ دونوں قول ایک دوسرے کے بظاہر خلاف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باہب کے

ذریعے دونوں میں تطبیق دی ہے کہ ایام حیض میں زرد اور نیالے رنگ کی رطوبت کو حیض شمار کیا جائے گا اور طہر کے دنوں میں انہیں حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تطبیق خود ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے بھی ثابت ہے، چنانچہ سنن ابی داؤد میں ان کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُذْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا» [ابو داؤد: ۳۰۷] ”ہم نیالے اور زرد رنگ کو طہر کے بعد کوئی چیز شمار نہیں کرتی تھیں۔“ یہ الفاظ بخاری کے باب کے مطابق ہیں۔

2 یہ حدیث دلیل ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ صحابی کے قول کو ”کہ ہم ایسا کرتے تھے“ مرفوع حدیث ہی شمار کرتے تھے، خواہ وہ یہ صراحت نہ کرے کہ ہم نبی ﷺ کے زمانے میں ایسا کرتے تھے۔ (فتح الباری)

26۔ باب: استحاضہ کی رگ

۲۶۔ بَابُ عِرْقِ الْإِسْتِحَاضَةِ

327۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو سات سال استحاضہ کی بیماری رہی، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کریں اور فرمایا: ”یہ ایک رگ ہے۔“ تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔

۳۲۷۔ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ عُرْوَةَ وَ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحِضَتْ سَبْعَ بَيِّنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: « هَذَا عِرْقٌ » فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. [أخرجه مسلم: ۳۳۴]

فوائد 1۔ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، ان کی ایک بہن حمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا طحہ رضی اللہ عنہا کی اور دوسری بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی بیوی تھیں۔ اللہ کی مرضی تینوں کو استحاضہ کی تکلیف تھی۔ علماء نے ان عورتوں کی تعداد دس لکھی ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ تکلیف تھی۔ سبحان اللہ! ان کی تکلیف امت کی عورتوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بن گئی کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اس تکلیف میں انہیں نماز، روزہ اور دوسرے کام جاری رکھنے ہیں جو حیض کے ایام میں ان کے لیے جائز نہیں۔ یقیناً امت کی ایسی تمام خواتین کی نیکیوں کا اجر ان تک بخت خواتین کو بھی ملتا ہوگا۔

2۔ ابو داؤد میں فاطمہ بنت ابی جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس استحاضہ میں مبتلا ہونے کا ذکر کر کے مسئلہ پوچھا تو آپ ﷺ نے آخر میں فرمایا: « ثُمَّ اغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ صَلَّيْ » [ابو داؤد، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر: ۲۹۸] ”پھر (حیض کے ایام گزار کر) غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو اور نماز پڑھو۔“ یہ حدیث صحیح بخاری کی ”کتاب الوضوء، باب غسل الدم (۶۳)“ میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استحاضہ غسل کرنے کے بعد آئندہ حیض آنے تک ہر نماز کے لیے وضو کر لے تو کافی ہے مگر زیر شرح حدیث میں

رسول اللہ ﷺ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو غسل کا حکم دیا تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ اہل علم نے دونوں کے درمیان تطہیت یہ دی ہے کہ آپ ﷺ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو حیض کے دن گزرنے پر غسل کا حکم جو دیا تھا وہ ہر نماز کے لیے نہیں تھا مگر وہ اپنی مرضی سے ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں لیث بن سعد نے اپنی روایت میں کہا ہے: «لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شَيْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ» [مسلم: ۳۳۴] یعنی "ابن شہاب زہری نے یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کریں، لیکن یہ ایسا کام تھا جو انہوں نے خود کیا۔" حافظ ابن حجر ڈاکٹر نے اس پر لکھا ہے: "جمہور اسی بات کی طرف گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے غسل واجب نہیں سوائے متحیرہ کے (یعنی جو فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ خون حیض کا ہے یا استحاضہ کا)، اس کی تائید ابوداؤد کی روایت سے ہوتی ہے جو عکرمہ کے طریق سے ہے: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتَحِضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ» [ابو داؤد: ۳۰۵] "ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی تکلیف ہوگئی تو انہیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ وہ اپنے حیض کے ایام میں انتظار کریں، پھر غسل کریں اور نماز پڑھیں، پھر اگر کبھی اس میں سے کوئی چیز دیکھیں تو وضو کریں اور نماز پڑھیں۔"

ابوداؤد کی بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں ہر نماز کے ساتھ غسل کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے بعض پر تو حفاظ نے طعن کیا ہے اور اگر بعض کو صحیح مانا جائے تو ام حبیبہ اور فاطمہ بنت ابی حنیسہ رضی اللہ عنہما کی احادیث میں تطہیت یہ ہوگی کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر نماز کے ساتھ غسل کا حکم بطور وجوب نہیں بلکہ بطور استحباب دیا تھا اور ہر نماز کے لیے وضو کا حکم جواز کے لیے تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنی مرضی سے افضل پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے ساتھ غسل کرتی تھیں، خصوصاً اس لیے کہ ہر نماز کے وقت غسل میں استحاضہ کی بیماری کا علاج بھی ہے، جیسا کہ تکسیر کی صورت میں سر پر کثرت سے پانی ڈالا جاتا ہے جس سے تکسیر رک جاتی ہے، کیونکہ رگ کا پھٹنا خشکی سے ہوتا ہے، استحاضہ کی صورت میں ہو یا تکسیر کی صورت میں، جس کا علاج تری ہے اور پانی تمام تر چیزوں سے زیادہ تری رکھتا ہے۔

27۔ باب: عورت کو طوافِ افاضہ کے بعد حیض آ جائے

۲۷۔ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

328۔ نبی ﷺ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: یا رسول اللہ! صفیہ بنت حنی کی حیض آ گیا ہے (جو نبی ﷺ کی بیوی تھیں)۔ رسول اللہ

۳۲۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

ﷺ نے فرمایا: ”شاید وہ ہمیں (مدینہ جانے سے) روک لے گی؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف (زیارت) نہیں کر لیا تھا؟“ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو چلو۔“

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ صَغِيْرَةً بِنْتَ حَبِيْبٍ قَدْ حَاضَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّيْنَا تَحْبِسُنَا؟ أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟» فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ:

«فَاخْرُجِي» [راجع: ۲۹۴۔ أخرجه مسلم: ۱۲۱۱،

باختلاف ر أخرجه بنحو هذا اللفظ في الحج: ۳۸۲]

۳۲۹۔ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: رُخِصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَنَفَّرَ إِذَا حَاضَتْ. [انظر:

۱۷۵۵، ۱۷۶۰۔ أخرجه مسلم: ۱۳۲۷، بقطعة لم ترد

في هذه الطريق: ۱۳۲۸]

329۔ طاؤس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا: حائضہ کو رخصت دی گئی ہے کہ جب (طواف زیارت کر چکے اور) اسے حیض آ جائے تو (طواف وداع کے بغیر مکہ سے) روانہ ہو جائے۔

330۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما شروع شروع میں کہتے تھے کہ وہ روانہ نہیں ہوگی، پھر میں نے انہیں سنا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ روانہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اجازت دی ہے۔

۳۳۰۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا

تَتَنَفَّرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَتَنَفَّرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

رَخِصَ لِهِنَّ. [انظر: ۱۷۶۱]

فوائد ① طواف کی تین قسمیں ہیں: ① طوافِ قدم: یہ طواف بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی کیا جاتا ہے۔

② طوافِ افاضہ: اسے طوافِ زیارہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اگر عورت کو حیض آ جائے تو اسے اس وقت تک مکہ میں ٹھہرنا پڑے گا جب تک وہ حیض سے پاک ہو کر طوافِ زیارہ نہ کر لے۔ ③ طوافِ وداع: مکہ سے رخصت ہوتے وقت یہ طواف واجب ہے، البتہ کسی عورت کو حیض آ جائے تو اسے یہ طواف کیے بغیر روانہ ہونے کی اجازت ہے، جیسا کہ ان تینوں حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔

④ طاؤس کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلے یہ فرماتے تھے کہ عورت کو حیض آ جائے تو طوافِ وداع کے بغیر روانہ نہیں ہو سکتی، پھر میں نے انہیں سنا کہ وہ طوافِ وداع کے بغیر روانہ ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں رخصت دی ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ جب اسے رسول اللہ ﷺ کی حدیث مل جائے تو اپنی بات چھوڑ دے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسے ہی کیا۔ اب یہ حال ہے کہ کئی بڑے بڑے شیوخ القرآن والحدیث صحیح حدیث دیکھ کر بھی اپنے دھڑے کی بات سے نہیں ہٹتے، بلکہ جو حدیث کی پیروی پر اصرار کرے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور کوئی مہذب گالی نہیں جس سے اسے نہ نوازتے ہوں۔

28۔ باب: جب استحاضہ والی عورت طہر دیکھ لے

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: غسل کرے اور نماز پڑھے خواہ ایک گھڑی ہو اور جب نماز پڑھے تو اس کا خاوند بھی اس کے پاس جا سکتا ہے، نماز تو اس سے کہیں بڑی ہے۔

331۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب ختم ہو جائے تو اپنے آپ سے خون دھو دے اور نماز پڑھ۔“

فائدہ: اس حدیث کی شرح (۲۲۸) میں ملاحظہ فرمائیں۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ جب مستحاضہ کو حیض کے خون کی تمیز ہو اور حیض کا خون ختم ہو جائے تو استحاضہ کے وقت میں وہ حیض کی بہ نسبت طہر کی حالت میں ہوگی۔ اس لیے جب حیض کا خون ختم ہو، خواہ ایک گھڑی کے لیے پھر بے شک استحاضہ کا خون جاری ہو جائے تو اسے غسل کر کے نماز پڑھنا ہوگی اور اس کا خاوند بھی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب نماز جائز ہوگی تو خاوند کا اس کے پاس آنا بالاولیٰ جائز ہے، کیونکہ نماز کا معاملہ خاوند کے جماع کے معاملے سے بہت بڑا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں مذکور مسئلہ ثابت فرمایا ہے اور مستحاضہ سے خاوند کے جماع کا مسئلہ قیاس بالاولیٰ کے ساتھ ثابت کیا ہے جو حجت ہے۔ امام صاحب اس سے ان لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں جو استحاضہ کے دوران خاوند کے جماع کو ناجائز کہتے ہیں۔

29۔ باب: نفاس والی عورت پر نماز جنازہ

اور اس کا طریقہ

332۔ سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت بچہ جننے کی وجہ سے فوت ہوگئی تو نبی ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے (جنازے کے) درمیان کھڑے ہوئے۔

۲۸۔ بَابُ إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةَ الطَّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَكُلَّ سَاعَةٍ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَكْبَرُ.

۳۳۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبُرَتْ، فَاعْغِيبِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي » [راجع:

۲۲۸۔ أخرجه مسلم: ۳۳۳، مطولاً]

۳۳۲۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَامَ وَسَطَهَا. [انظر: ۱۳۳۱، ۱۳۳۲۔ أخرجه مسلم:

[۹۶۴

فوائد ① حدیث میں "فِي بَطْنٍ" کے الفاظ ہیں جس کے لفظی معنی ہیں "پیٹ میں" یعنی وضو غسل کی وجہ سے فوت ہوگئی، جیسا کہ حدیث میں ہے: «عَدَّتْ بَيْتَ امْرَأَةٍ فِيهِ حِمْرَةٌ» [بخاری: ۲۳۶۵] "ایک عورت کو ایک بیوی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔" بعض حضرات نے اس کا معنی یہ کر کے کہ "وہ پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے فوت ہوگئی" بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کر دیا ہے کہ انہوں نے باب میں نفاس والی عورت کا ذکر کیا ہے جو حدیث میں نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: معترض کو خود غلطی لگی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی "کتاب الجنائز (۱۳۳۱)" میں اس حدیث کے الفاظ ہیں: «عَدَّتْ فِي بَيْتِهَا» یعنی وہ اپنے نفاس میں فوت ہوگئی۔ صحیح مسلم (۹۶۳) میں بھی ایسے ہی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس عورت کا نام اُم کعب تھا۔ ابو نعیم نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ انصاری خاتون تھیں۔ (فتح الباری)

۲: یہ باب اس لیے منعقد فرمایا ہے کہ نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھتی، یہ ایک قسم کی نجاست ہے، پھر موت کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو گیا، شاید کوئی خیال کرے کہ اس وجہ سے اس کا جنازہ درست نہیں، تو امام صاحب نے حدیث لا کر ثابت کیا کہ حیض یا نفاس والی عورت کا نماز چھوڑنا شریعت کے حکم کی وجہ سے ہے، ورنہ مومن زندہ یا فوت شدہ نجس نہیں ہوتا، اس لیے نفاس میں فوت ہونے والی عورت کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ (ابن بطال) بعض نے اس کی تقریر اس طرح کی ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے یہ وہم دور کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو غسل میں فوت ہونے والی عورت کو شہید قرار دیا ہے اور شہید کا جنازہ نہیں ہوتا، سو ایسی عورت کا جنازہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ شہید معرکہ کے احکام دوسرے شہداء سے الگ ہیں، اس لیے نفاس میں فوت ہونے والی عورت کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ [ابن السنی] تیسری تقریر یہ ہے کہ (بقول بعض) نماز کے لوازم میں سے ہے کہ نمازی کے سامنے نجس چیز نہ ہو تو جب آپ ﷺ نے نفاس والی عورت کا جنازہ پڑھا تو اس سے اس کی ذات کی طہارت ثابت ہوئی، اس لیے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ چونکہ نفاس والی اور حیض والی عورت کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے اس کے بعد وہ حدیث لائے ہیں جس میں حائضہ کے سامنے ہوتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اس سے ثابت ہوا کہ حائضہ کی ذات بھی نجس نہیں، بلکہ دونوں کی نجاست حکمی ہے جو ان کے لیے نماز اور خاوند کی مباشرت سے مانع ہے۔ (ابن رشید) اس حدیث کے مزید فوائد "کتاب الجنائز" میں آئیں گے۔

(ان شاء اللہ العزیز)

30۔ باب (بلا عنوان)

۳۰۔ بَابٌ

333۔ عبد اللہ بن شداد رحمہ اللہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ اور نبی ﷺ کی بیوی میمونہ رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتیں، نماز نہیں پڑھتی تھیں اور رسول اللہ ﷺ کے سجدے کی جگہ کے بالمقابل بستر پر لیٹی

۳۳۳۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُذْرِكٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ - اسْمُهُ الْوَضَّاحُ - مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ : سَمِعْتُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۷۔ کِتَابُ التَّيْمَمِ

تیمم کی کتاب

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”پھر تم کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو تو اس میں سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔“

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَكُمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ۶]

1۔ باب (بلا عنوان)

334۔ نبی ﷺ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: نبی ﷺ کے کسی سفر میں ہم آپ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم بیدار یا ذات الخیش جگہ پہنچے تو میرا ایک ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی تلاش میں ٹھہر گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے اور وہ کسی پانی پر نہ تھے۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا ہے؟ اس نے رسول اللہ ﷺ اور لوگوں کو ٹھہرا رکھا ہے جب کہ وہ نہ کسی پانی پر ہیں اور نہ ان کے ہمراہ پانی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ ﷺ اپنا سر میری ران پر رکھ کر سو چکے تھے۔ کہنے لگے: تو نے رسول اللہ ﷺ اور لوگوں کو ٹھہرا رکھا ہے جب کہ وہ نہ کسی پانی پر ہیں اور نہ ان کے ہمراہ پانی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ پر غصہ کیا اور جو (برا بھلا کہنا) اللہ کو منظور تھا وہ انھوں نے (مجھے) کہا اور

۱۔ بَابٌ

۳۳۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ التَّمَسِيهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً، فَاتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الْمُرَدِّيِّ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعُ رَأْسِهِ عَلَيَّ فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَوَلَّ وَجَعَلَ يَطْعُنِي بِبِدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ

اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں چوکے مارنے لگے۔ مجھے حرکت سے صرف یہ بات مانع تھی کہ رسول اللہ ﷺ (کا سر مبارک) میری ران پر تھا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے، پانی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم اتار دی، تو اُسید بن حنظل نے کہا: ابو بکر کے گھرانے والو! یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہم نے ہار کو اس کے نیچے پالیا۔

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَيْحِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمِمْ فَتَيَّمْتُمُوهُ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ! قَالَتْ: فَبِعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. [انظر: ۳۳۶، ۳۶۷۲، ۳۷۷۳، ۴۵۸۲، ۴۶۰۷، ۴۶۰۸، ۵۱۶۴، ۵۲۵۰، ۵۸۸۲، ۶۸۴۴، ۶۸۴۵۔ أخرجه مسلم: ۳۶۷]

حواشی 1 امام بخاری رحمہ اللہ نے وضو، غسل اور حیض وغیرہ میں پانی کے ساتھ طہارت کے بیان کے بعد پانی موجود نہ ہونے یا اس کے استعمال میں کوئی مانع ہونے کی وجہ سے مٹی کے ساتھ طہارت کا بیان شروع فرمایا۔ چنانچہ تیمم کے بیان کے لیے پہلے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کی آیت نقل فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا اصل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں تیمم کا ذکر دو جگہ ہے، سورہ نساء کی آیت (۳۳) اور سورہ مائدہ کی آیت (۶) میں۔ امام صاحب نے جو ٹکڑا نقل فرمایا وہ سورہ مائدہ کی آیت کا ہے، اس میں ”مِنْهُ“ کا لفظ ہے جو سورہ نساء میں نہیں ہے۔ اس سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو آیا ہے کہ اس پر آیت تیمم نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ والی آیت ہے۔ تیمم سے متعلق اس آیت کا یہ پورا ٹکڑا اس طرح ہے: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ۶] اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی فضاے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔“

2 ”صَعِيدًا“ ”صَعِيدًا يَصْعَدُ“ (س) سے ہے، اوپر جانا، چڑھنا، یعنی زمین کے اوپر کا حصہ، اس میں روئے زمین کی ہر چیز شامل ہے جو زمین کی جنس سے ہو، مثلاً مٹی اور ریت وغیرہ، ان سب سے تیمم کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ بعض احادیث میں ”تراب“ (مٹی) کا لفظ بھی آیا ہے مگر اس سے مراد حصر نہیں کہ اس کے بغیر تیمم نہیں ہو سکتا، بلکہ ”صعيد“ میں شامل ایک چیز ذکر کی گئی ہے، کیونکہ عرب میں زمین کی سطح پر مٹی کے علاوہ ریت بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔

3 مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار دو مرتبہ گم ہوا۔ راجح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک سفر کا واقعہ نہیں بلکہ دو الگ الگ سفر کی بات ہے۔ پہلی بار جب آپ ﷺ غزوة بنو مصطلق سے واپس آ رہے تھے تو ان کا ہار گم ہوا، اس مرتبہ انھوں نے اسے خود ہی تلاش کیا اور وہ انھیں اس وقت ملا جب لشکر کوچ کر چکا تھا۔ واقعہ الگ اسی سفر میں پیش آیا۔

دوسری مرتبہ غزوة ذات الرقاع میں گم ہوا، اس بار آپ ﷺ نے اُسید بن حنیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا اور آخر وہ اس اونٹ کے اٹھانے پر اس کے نیچے سے ملا جو ام المومنین رضی اللہ عنہا کی سواری میں تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مسلمانوں کو تیمم کا مسئلہ معلوم ہو جائے، جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو گم شدہ ہار بھی دلا دیا۔ (سبحانہ و الحمد)

4) یہاں ایک سوال ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت کے شروع میں وضو کا حکم بھی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.....﴾ [المائدة: 6] جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا حکم بھی اس موقع پر نازل ہوا، حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ایک دن بھی وضو کے بغیر نہیں پڑھی گئی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بلاشبہ وضو کا حکم اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس موقع پر صحابہ صبح کی نماز کے لیے پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوئے مگر یہ حکم وحی خفی یعنی حدیث کے ساتھ نازل ہوا تھا، اس موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی جس کی تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو اور جنابت کی صورت میں غسل کا حکم دہرایا۔ اس کے بعد پانی نہ ہونے یا بیماری وغیرہ کی صورت میں اس کے استعمال پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے تیمم کی رخصت عطا فرمائی، اس طرح وضو اور غسل جنابت کا ذکر وحی جلی یعنی قرآن مجید میں بھی آ گیا۔ اس میں منکرین حدیث کا رد بھی ہے۔

5) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنا جائز ہے جہاں پانی نہ ہو، نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہو، یا اگر ہو بھی تو اتنا جو صرف پینے کے لیے ہو۔

6) شادی شدہ عورت کی شکایت اس کے والد کے پاس کرنا جائز ہے، جیسا کہ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شکایت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کی، رسول اللہ ﷺ کے پاس نہیں کی، کیونکہ آپ سوائے تھے یا آپ کے پاس شکایت سے آپ کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا۔

7) آدمی کا اپنی بیٹی کے پاس جانا جائز ہے، خواہ اس کا خاندان اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہا ہو۔

8) اپنی بیٹی کو ڈالنا جائز ہے خواہ وہ جوان بلکہ شادی شدہ ہو اور خواہ وہ خاندان کے پاس ہو۔

9) اس سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ ﷺ سے بے پناہ محبت اور آپ کے احترام کا پتا چلتا ہے کہ انھیں آپ کی راحت کا کس قدر خیال تھا کہ صبح تک آپ کا سر مبارک اپنی ران پر رکھ کر بیٹھی رہیں، پھر کوکھ جیسی نازک جگہ میں والد کے اتنے سخت چوکوں کے باوجود حرکت تک نہیں کی جن کے متعلق دوسری روایت میں ہے: «فِي الْمَوْتِ» [بخاری: 4608] یعنی وہ میرے لیے موت کی طرح تکلیف دہ تھے۔

10) اس حدیث میں دلیل ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تندرست ہو یا مریض، بے وضو ہو یا جنبی سب تیمم کریں گے، آیت کے الفاظ کا بھی یہی تقاضا ہے مگر عمر بن خطاب اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جنبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے، بعد میں پوری امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ جنبی پانی نہ ہونے یا بیمار ہونے یا بیماری کے واقعی خطرے کی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بہت بڑے عالم کو بھی کسی مسئلے کا علم نہ ہو سکے، جیسا کہ تیمم کے

ہارے میں امیر المومنین عمر بن خطاب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا معاملہ ہے۔ ایسی صورت میں اس عالم کی بات نہیں مانی جائے گی مگر اس پر زبانِ طعن دراز کرنا بھی جائز نہیں۔

11۔ سفر میں عورتوں کو ساتھ لے جایا جاسکتا ہے، اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو قرعہ ڈال کر جس کا قرعہ نکلے اسے ساتھ لے جائے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا عمل تھا۔

12۔ اس حدیث میں مال کی حفاظت کا سبق بھی ملتا ہے کہ اس کے گم ہونے پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خواہ وہ بہت قیمتی چیز نہ بھی ہو۔

13۔ زیور یا لباس عاریتاً لیا جاسکتا ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ہار اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے عاریتاً لیا تھا اور یہ کہ اسے سفر میں بھی لے جایا جاسکتا ہے جب عاریتاً دینے والا اسے ناپسند نہ کرتا ہو۔

14۔ اس میں عورتوں کے زیور پہننے کا جواز بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿أَوْ مِمَّنْ يَنْكَحُونَ فِي الْحِلْيَةِ﴾ [الزحرف: ۱۸] ”اور کیا (اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دیا ہے) جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے۔“

15۔ اس واقعہ سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ان کی خاطر داری اتنی عزیز تھی کہ ان کے ہار کی تلاش کی وجہ سے اس کے ملنے تک کوچ نہیں کیا، پھر ان کی یہ برکت دیکھیے کہ ان کے ہار کی وجہ سے قیامت تک مسلمانوں کو تیمم کی نعمت حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی اور اُسید بن خضیر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ان کی مزید برکتوں کا اعلان کیا کہ ابو بکر کے گھرانے والو! یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔

16۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم غیب نہیں رکھتے تھے، ورنہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہار ان سے اوجھل نہ رہتا۔ پھر کسی پیر فقیر یا قلندر کی کیا حیثیت ہے کہ اسے دلوں کے رازوں تک سے آگاہ قرار دیا جائے۔

۳۳۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِينَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح : قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : * أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرَّغَبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأُجِلَّتْ لِي مِنَ الْمُغَانِمِ وَلَمْ تَجَلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ،

335۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں: ایک مہینے کے فاصلے سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، اس لیے میری امت کے جس شخص کو (جہاں) نماز کا وقت پالے وہ (وہیں) نماز پڑھ لے، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں اور مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوئیں، اور مجھے خاص شفاعت عطا کی گئی، اور ہر تہی کو خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ۝ [انظر : ٤٣٨ ، ٣١٢٢ ، وانظر في الجهاد والسير، باب : ١٢٢ - أخرجه مسلم : ٥٢١]

فوائد 1 رسول اللہ ﷺ کے زمانے کی بڑی سلطنتیں روم و فارس آپ سے ایک ماہ کے فاصلے پر ہی واقع تھیں، اتنی دور سے آپ کا رعب ان کے دل میں ڈال دیا گیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نصرت ہے، کیونکہ آدمی دل کی شجاعت کے ساتھ ہی لڑتا ہے، اس لیے جو پہلے ہی خوف زدہ ہو جائے وہ مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایسی تدابیر کرتے رہنا چاہیے جن سے دشمن پر خوف طاری رہے، کیونکہ یہ چیز جنگ میں نہایت کارآمد ہے۔ مسلمان ہمیشہ ایسی تدابیر کرتے رہے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی یہ صفت حاصل ہے یا نہیں، تو دونوں احتمال موجود ہیں مگر راجح یہی ہے کہ مسلمانوں کو اب بھی یہ صفت حاصل ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کفار مسلمانوں پر حملہ آور کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ اسی خوف کی وجہ سے ہر وقت برسر جنگ رہتے ہیں کہ یہ سوئی ہوئی قوم بیدار نہ ہو جائے۔ اگر مسلمان صحابہ کی طرح واقعی مومن ہو جائیں تو وہی دنیا پر غالب ہوں، جیسا کہ فرمایا: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَغْلَىٰ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران : ١٣٩] ”اور تم ہی سب پر غالب ہو اگر تم مومن ہو۔“

2 پہلی امتوں پر لازم تھا کہ انھی جگہوں میں نماز پڑھیں جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، مثلاً گرجے اور عبادت خانے۔ اس کی تائید عمرو بن شیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿وَكَانَ مِنْ قَبْلِي يُعْظَمُونَ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كِنَائِهِمْ وَبَيْعِهِمْ﴾ [مسند احمد : ٢٢٢/٢، ح : ٧٠٦٨] ”اور مجھ سے پہلے والے لوگ اسے (یعنی عبادت گاہوں سے باہر نماز پڑھنے کو) بڑا گناہ خیال کرتے تھے اور وہ صرف اپنے کنیوں اور گرجوں میں نماز پڑھتے تھے۔“ ہماری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی۔ اس معنی میں کہ جہاں بھی وقت ہو جائے اسی جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ جن جگہوں پر آپ نے نماز سے منع فرمایا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، مثلاً مقبرہ، حمام، اونٹوں کے باڑے اور ناپاک جگہیں، ان میں نماز جائز نہیں۔ اسی طرح پہلی امتوں کو تیمم کی سہولت حاصل نہیں تھی جو ہماری امت کو عطا کی گئی۔ ”پوری زمین پاک کرنے والی بنا دی گئی“ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی جنس کی ہر چیز سے تیمم ہو سکتا ہے۔

3 ہماری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، پہلی امتوں میں انھیں جلا دیا جاتا تھا، چنانچہ عمرو بن شیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿وَاحِلَّتْ لِي الْعَنَابُ أَكَلْنَاهَا، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعْظَمُونَ أَكَلْنَاهَا، كَانُوا يُخْرِقُونَهَا﴾ [مسند احمد : ٢٢٢/٢، ح : ٧٠٦٨] ”اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، میں انھیں کھا لیتا ہوں اور مجھ سے پہلے لوگ ان کے کھانے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، وہ انھیں جلا دیتے تھے۔“

4 رسول اللہ ﷺ کو عطا ہونے والی خاص شفاعت سے مراد شفاعتِ عظمیٰ (سب سے بڑی شفاعت) ہے، جس کے لیے سب لوگ پہلے آدم ﷺ کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ کے حضور ان کی شفاعت کریں، تاکہ لوگوں کا حساب شروع ہو اور انھیں

محشر کے ہول سے نجات ملے۔ ان کے عذر پر وہ نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے عذر کر دینے کے بعد وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جائیں گے تو آپ ان کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ صحیح بخاری (۳۲۶۲، ۳۲۳۵) میں ہے۔ ان میں سے ہر نبی لوگوں کو اگلے پیغمبر کی طرف جانے کے لیے کہے گا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی کا کام نہ کر سکتا ہو تو اس کی رہنمائی ایسے آدمی کی طرف کر دے جو اس کے خیال میں وہ کام کر سکتا ہو۔

5۔ ہر نبی کو خاص طور پر اپنی امت کی طرف بھیجا جاتا تھا..... اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام تو پوری روئے زمین کے لیے نبی تھے، کیونکہ انھوں نے بددعا کرتے ہوئے کہا تھا: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ الْكَافِرُ﴾ [نوح: ۲۶] ”اے میرے رب! زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔“ جواب اس کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث تھے، جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [نوح: ۱] ”بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔“ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت انسانی آبادی نوح علیہ السلام کی قوم تک محدود تھی، اس لیے انھوں نے زمین پر بسنے والے تمام کفار کو ہلاک کرنے کی دعا کی۔

6 اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کو عطا ہونے والی پانچ چیزوں کا ذکر ہے، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں، حالانکہ آپ کو ان کے علاوہ بھی ایسی بہت سی خاص چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ دراصل رسول اللہ ﷺ کے تعلیم کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ گنتی کے ساتھ کچھ باتوں کی تعلیم دیتے، کیونکہ اس طرح بات یاد رہتی ہے، جب بھولنے لگے تو آدمی گنتی پوری کرنے کے لیے ذہن پر زور دیتا ہے تو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے، ورنہ احادیث میں ان پانچ کے علاوہ بہت سی باتیں آئی ہیں۔ سیوطی نے اپنی کتاب ”الخصائص الكبرى“ میں ایسی سیکڑوں خصوصیتوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے کئی احادیث صحیح، کچھ حسن، کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح احادیث میں سے متعدد خصائص کا ذکر کیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں: ﷺ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ (مسلم، المساجد: ۵۲۳) ﷺ آپ کے ساتھ انبیاء نبیہم کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ (بخاری، المناقب: ۳۵۳۵) ﷺ آپ کی امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی بنا دی گئیں۔ (مسلم، الصلاة: ۴۳۰) ﷺ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں جو عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ (مسند احمد: ۱۵/۵) ﷺ آپ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ (بخاری، الجنائز: ۱۳۴۴) ﷺ آپ کی امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا۔ (ترمذی، التفسیر: ۳۰۰۱) ﷺ آپ کو حوض کوثر اور لواء الحمد عطا کیا گیا۔ (بخاری، التفسیر: ۳۹۶۳۔ ترمذی، التفسیر: ۳۱۴۸) ﷺ آپ کا قرین آپ کے تابع کر دیا گیا۔ (مسلم، صفات المنافقین: ۲۸۱۴) ابو سعید خدری نے اپنے ”شرف المصطفى“ میں ایسی ساٹھ (۶۰) باتوں کا ذکر کیا ہے جو آپ کی خصوصیت ہیں۔ (فتح الباری)

۲- بَابٌ : إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تَرَابًا

2- باب: جب کسی کو نہ کوئی پانی ملے اور نہ کوئی مٹی (تو وہ کیا کرے)؟

فائدہ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس پانی موجود نہ ہو، یا وہ بیماری یا کسی اور وجہ سے اس کے استعمال پر قادر نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس پاک مٹی ہو جس سے وہ تیمم کر لے تو وہ کیا کرے؟

۳۳۶- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَيَهْلِكُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا، فَأَذْرَكَتَهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلُّوا، فَشَكَرُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ السِّيمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ ! مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهِيهِ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا . [راجع : ۳۲۴- أخرجه مسلم : ۳۶۷، مطولاً]

336- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے ایک ہار ادھار لیا تو وہ گم ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو بھیجا تو وہ اسے مل گیا۔ اب انہیں نماز کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس کوئی پانی نہیں تھا تو انہوں نے (ایسے ہی) نماز پڑھ لی، پھر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ اس پر اُسید بن حُضیر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی قسم! تم پر ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا جسے تم ناپسند کرتی ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایسا بنا دیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر رکھ دی۔

فائدہ آیت تیمم اترنے سے پہلے نماز کے لیے وضو فرض تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب نماز کے وقت پانی نہیں ملا تو انہوں نے نماز کو ترک کیا نہ ہی اسے مؤخر کیا کہ پانی کے انتظار میں اس کا وقت نکل جاتا، بلکہ نماز کا وقت ہوا پانی نہیں ملا تو وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی، کیونکہ آدمی اسی کا مکلف ہے جو اس کے اختیار میں ہو، فرمایا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ۲۸۶] "اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔" اور فرمایا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ۱۶] "سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو۔" رسول اللہ ﷺ نے بھی انہیں دو نماز دوبارہ پڑھنے یا قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال فرمایا ہے کہ اسی طرح اگر پانی اور مٹی دونوں ہی نہ ملیں تو وضو اور تیمم کے بغیر ہی نماز پڑھنا ہوگی، اسے قضا کر کے پڑھا جائے گا نہ ترک کیا جائے گا۔

۳۔ بَابُ التَّيْمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ
الْمَاءَ، وَخَافَ قَوْتَ الصَّلَاةِ

۳۔ باب: حضر میں تیمم کرنا جب پانی نہ پائے اور
نماز قوت ہونے سے ڈرے

رَبِّهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ
عِنْدَهُ الْمَاءَ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَتَوَلَّاهُ: يَتَيَّمُ. وَأَقْبَلَ
ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرْفِ فَحَضَرَتْ الْعَصْرُ
بِمَرْبِدِ النَّعْمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ
مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يَجِدْ.

یہی عطا کا قول ہے اور حسن (بصری) نے اس مریض
کے بارے میں کہا جس کے پاس پانی موجود نہ تھا مگر اسے کوئی
پکڑانے والا نہ ملے کہ وہ تیمم کرے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ
عنیہما عنہما نے جو جرف میں تھی اور مرید النعم میں عصر
کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز پڑھ لی، پھر مدینہ میں آئے
جب کہ سورج بلند تھا اور نماز دوبارہ نہیں پڑھی۔

فوائد ۱۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں تیمم کے لیے سفر کی قید ہے، اس لیے حضر میں جب تک پانی
نہ ملے نماز نہ پڑھے خواہ وقت نکل بھی جائے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ باب اس لیے باندھا ہے کہ حضر میں بھی پانی نہ ملے تو
تیمم کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن مجید میں تیمم کے لیے سفر کی قید ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تیمم کی
رخصت کے لیے درکار مواقع میں سے ایک موقع سفر کا ہے، کیونکہ عموماً سفر میں پانی نہیں ملتا، دوسرے سارے مواقع میں سفر
کے ساتھ حضر بھی شامل ہے: ① ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُوضَى﴾ ② ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ③ ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾
④ ﴿أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ۴۳ - العائدة: ۶] ان چار مواقع میں سے تین میں سفر و حضر دونوں شامل ہیں۔ اصل
شرط پانی نہ ملنا یا اس کے استعمال کی قدرت نہ ہونا ہے۔ البتہ امام صاحب نے اس کے ساتھ ایک مزید شرط ذکر کی ہے کہ نماز
کا وقت نکلنے کا خوف ہو۔

۲۔ جُزْفٌ (جیم اور راء کے ضمہ کے ساتھ) مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگہ کے موقع
پر لشکر جمع کیے جاتے تھے اور مرید نعم (میم کے کمرہ کے ساتھ، بعض فتح بھی پڑھتے ہیں) مدینہ سے ایک میل کی مسافت پر ہے،
اس سے معلوم ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تیمم کے قائل تھے، کیونکہ اتنے فاصلے کو عام طور پر سفر نہیں کہا جاتا۔

۳۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو عمل تعلقاً ذکر فرمایا ہے یہاں اس میں تیمم کا ذکر نہیں، حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اسے
فتح الباری میں شافعی رضی اللہ عنہ سے ان کی سند کے ساتھ نقل کیا ہے: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ، حَتَّى إِذَا كَانَ
بِالْمَرْبِدِ تَيَّمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ» [الأم: ۶۲/۱] «ابن عمر رضی اللہ عنہما جرف سے آئے، جب مرید
میں پہنچے تو تیمم کیا، چنانچہ چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا اور عصر کی نماز پڑھی۔» حافظ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں سمجھ نہیں سکا کہ
بخاری رضی اللہ عنہ نے اس میں تیمم کا ذکر کیوں حذف کر دیا، حالانکہ اس اثر میں ان کا مقصود ہی تیمم ہے۔

337۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ عمیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں اور نبی ﷺ کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا کا مولیٰ عبد اللہ بن یسار دونوں ابو جہیم بن حارث بن صمد انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ابو جہیم انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی ﷺ بڑھ چلے نامی جگہ کی طرف سے آئے تو آپ کو ایک آدمی ملا، اس نے آپ کو سلام کہا، نبی ﷺ نے اسے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر اسے سلام کا جواب دیا۔

۳۳۷۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ حَمَلٍ، فَلَيْتَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. [أخرجه مسلم: ۳۶۹]

حواشی ① نبی ﷺ کو جو آدمی ملا اور اس نے سلام کہا وہ ابو جہیم رضی اللہ عنہ خود ہی تھے۔ شافعی رحمہ اللہ (۶۸۱) نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس کی صراحت کی ہے۔ (فتح الباری) اس حدیث سے حضر میں تیمم کا جواز ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نے شہر میں سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ”سلام“ آتا ہے جو آپ نے طہارت کے بغیر لینا پسند نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ کا نام لینے کے لیے طہارت ضروری نہیں تو نماز جو طہارت کے بغیر ہوتی ہی نہیں اس کے لیے شہر میں تیمم تو بالادنیٰ جائز ہوگا، جب پانی نہ ملے یا بیماری یا کسی اور وجہ سے اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو۔

② امام بخاری رحمہ اللہ نے حضر میں تیمم کے لیے دو شرطیں ذکر کی ہیں: ایک پانی نہ ملنا اور دوسری نماز کا وقت نکلنے کا خوف ہونا، مگر انھوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو عمل ذکر کیا ہے اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تقریباً عصر کے اول وقت ہی میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک میل سفر کر کے مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا، اس لیے بظاہر اس اثر سے یہ شرط ثابت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ شاید ابن عمر رضی اللہ عنہما کو مرید نعم میں دیر تک ٹھہرنا ہو اور یقین ہو کہ میں جس ضرورت سے یہاں ٹھہرا ہوں اس کے پورا ہونے میں اتنی دیر ضرور لگے گی کہ وقت کے اندر اندر مدینہ نہیں پہنچ سکوں گا، اس لیے انھوں نے تیمم سے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر یا تو خلاف توقع ضرورت جلدی پوری ہوگئی یا ان کی رائے بدل گئی اور انھوں نے فوراً مدینے کا رخ کر لیا اور وقت کے اندر اندر مدینہ پہنچ گئے۔ بندہ عبد السلام عرض کرتا ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ باب میں ایک بات ذکر فرماتے ہیں جب کہ اس کے بعد آنے والے آثار و احادیث اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ باب میں مذکور بات ضروری نہیں۔ یہاں بھی اشارہ یہ ہے کہ وقت فوت ہونے کے خوف کی شرط ضروری نہیں، اگر آخر وقت تک پانی کا انتظار کیے بغیر اول وقت میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لے تو وہ درست ہے، پانی ملنے پر اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔

۳۔ دیوار خواہ کسی کی ہو اس پر ہاتھ پھیر کر تیمم کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، نہ ہی اس کے لیے دیوار کے مالک سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہے، ورنہ رسول اللہ ﷺ ضرور اجازت لے کر اس پر تیمم کرتے۔ پھر اگر کسی صاحب کا تقویٰ یہ بیان کیا جائے کہ وہ اپنے مقروض کی دیوار کے سائے میں اس خیال سے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ سود نہ بن جائے تو اسے محض تکلف کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے۔

۴۔ تیمم کے لیے ایک ہی بار مٹی پر ہاتھ مارنا چاہیے، دوسرے نہیں۔

4۔ باب: کیا تیمم کرنے والا ہاتھوں میں پھونک مار لے؟

۴۔ بَابُ: الْمُتَيْمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟

338۔ عبد الرحمان بن ابزئی رحمہ اللہ نے کہا: ایک آدمی عمر بن خطاب رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا (مجھے کیا کرنا چاہیے)؟ تو عمار بن یاسر رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رحمہ اللہ سے کہا: کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے، پھر آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی اور میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہیں اس طرح کرنا ہی کافی تھا۔“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں اور ان میں پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسح کر لیا۔

۳۳۸۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ دَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَكُتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا » فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ . [انظر : ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷۔ أخرجه مسلم : ۳۶۸]

فوائد: ① یہاں مسئلہ پوچھنے والے کو عمر رحمہ اللہ کا جواب مذکور نہیں۔ صحیح مسلم (۳۶۸/۱۱۲) میں ہے کہ انہوں نے سوال کرنے والے کو فرمایا: « لَا تُصَلِّ » « نماز نہ پڑھو۔ ”مسند سراج (۹) میں یہ الفاظ زیادہ بیان ہوئے ہیں: « حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ » ”جب تک پانی نہ ملے۔“ یہ اضافہ سنن نسائی (۳۶) میں بھی ہے۔ عمر رحمہ اللہ کا یہی مذہب مشہور ہے، عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ اس مسئلے میں ابو موسیٰ اشعری اور عبد اللہ بن مسعود رحمہما اللہ کا مناظرہ بھی ہوا، جیسا کہ ”باب: التَّيْمِمْ ضَرْبَةً“ میں آ رہا ہے۔ (فتح الباری)

2۔ عمار بن یاسر رحمہ اللہ نے آیت سے سمجھا کہ تیمم میں چہرے اور ہاتھ کا مسح پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کا قائم مقام ہے،

اس پر انھوں نے قیاس کیا کہ غسل کا قائم مقام سارے جسم کا مٹی سے مسح ہونا چاہیے، چنانچہ انھوں نے زمین پر اوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب نماز کے زمانے میں اجتہاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر اگر اجتہاد کرنے والے کا اجتہاد درست ہو تو وہ دو اجروں کا حق وار ہوتا ہے اور اگر خطا ہو جائے تو ایک اجر کا حق دار ہوتا ہے۔ نبی ﷺ نے انھیں صحیح مسئلہ بتا دیا کہ غسل کے لیے بھی چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کافی ہے، مگر اجتہاد میں خطا ہونے کے باوجود انھیں پہلی نماز میں دہرانے کا حکم نہیں دیا۔

3) نبی ﷺ نے تیمم اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا، کیونکہ اس طرح بات زیادہ سمجھ میں آتی اور زیادہ یاد رہتی ہے۔ یہ روایت شعبہ سے ہے، البتہ صحیح مسلم میں شعبہ ہی سے یہ روایت آئی ہے اور اسماعیلی نے بھی شعبہ سے بیان کیا ہے کہ آپ نے لفظوں میں تیمم کا طریقہ بیان کیا، اس کے الفاظ یہ ہیں: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ» [مسلم: ۱۱۲/۳۶۸] ”تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارتے، پھر ان میں پھونک مارتے، پھر ان کے ساتھ اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کرتے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے الفاظ میں بھی تیمم کا طریقہ بیان فرمایا اور تیمم کر کے دکھا بھی دیا۔ سبحان اللہ! معلم ہو تو ایسا۔ [فِذَاهُ أَبِي وَأُمِّي] [

4) امام صاحب نے باب کو استفہامیہ انداز میں منعقد فرمایا ہے کہ ”کیا تیمم کرنے والا ہاتھوں میں پھونک مارے؟“ اس پر بعض حضرات نے سوال کیا کہ جب یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پھونک ماری ہے تو اس میں تردد کی کیا بات ہے کہ استفہام کے لفظ کے ساتھ باب باندھا ہے۔ اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ احادیث میں بعض اعمال پر چہرے اور جسم پر لگی ہوئی مٹی کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ جہاد کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی یہ سمجھ لے کہ تیمم میں گلنے والی مٹی بھی یقیناً ایک صالح عمل کی وجہ سے لگی ہے، اس لیے اسے صاف نہیں کرنا چاہیے تو امام صاحب نے نبی ﷺ کے عمل سے ثابت فرما دیا کہ اگر مٹی زیادہ ہے تو اسے پھونک مار کر اڑا دینے میں کوئی حرج نہیں اور دوسری جگہ جہاد میں پڑنے والے غبار کو صاف کرنے کا باب بھی باندھا ہے کہ وہاں بھی یہ مقصود نہیں کہ وہ غبار ہر وقت باقی رکھا جائے۔

5- باب: تیمم چہرے اور دونوں ہتھیلیوں

کے لیے ہے

5- بَابُ التَّيْمُمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

339- عبدالرحمان بن ابزى رحمہ اللہ سے روایت ہے، انھوں نے عمار رحمہ اللہ سے اسی طرح بیان کیا (جیسے پچھلی روایت میں ہے) اور شعبہ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انھیں

۳۳۹- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ (سَعِيدِ) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا، وَضْرَبَ

اپنے منہ کے قریب کیا، پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا۔

شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ .

اور نضر (بن شميل) نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے خبر دی، انھوں نے اور میں نے عبدالرحمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے سنا، اس نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا: (پاک مٹی) مسلمان کا وضو ہے، وہ اسے پانی کی جگہ کافی ہوتی ہے۔

وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: [وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ] . [راجع : ۳۳۸ - أخرجه مسلم : ۳۶۸، مطولاً]

340- شعبہ نے حکم سے بیان کیا کہ میں نے ذر سے سنا، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی زری رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے سنا، انھوں نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے اور عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: ہم ایک چھوٹے لشکر میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں میں پھونکا جس کے ساتھ کچھ تھوک بھی تھی۔

۳۴۰- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْبَنَّا، وَقَالَ: تَقَلَّ فِيهِمَا. [راجع : ۳۳۸ - أخرجه مسلم : ۳۶۸، مطولاً]

341- عبدالرحمن بن ابی زری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ عمار رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تجھے کافی تھا منہ اور دونوں ہتھیلیوں (کا مسح کرنا)۔“

۳۴۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، قَالَ: قَالَ عَمَّارُ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ، فَأَنْتِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ: « يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ » [راجع : ۳۳۸ - أخرجه مسلم : ۳۶۸، مطولاً]

342- عبدالرحمن بن ابی زری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اور ساری حدیث بیان کی۔

۳۴۲- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . [راجع : ۳۳۸ - أخرجه مسلم : ۳۶۸]

343- عبدالرحمان بن ابی زری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

۳۴۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ،

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ :
فَضْرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ
كَتْفَيْهِ . [راجع : ۲۳۸ - أخرجه مسلم : ۲۶۸ ، مطولاً]

عمار رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر نبی ﷺ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور
اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کیا۔

فوائد 1 امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ تیمم (کہنیوں تک نہیں بلکہ) صرف چہرے اور ہتھیلیوں کے
لیے ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں اختلاف مشہور ہونے کے باوجود دلیل مضبوط
ہونے کی وجہ سے اسے پختگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ تیمم کے بیان میں جتنی احادیث آئی ہیں ان میں ابو تیمم اور
عمار رضی اللہ عنہما کی احادیث کے سوا کوئی صحیح نہیں۔ ان کے علاوہ یا تو ضعیف ہیں یا ان کے مرفوع اور مقوف ہونے میں اختلاف
ہے، راجح یہی ہے کہ وہ مرفوع نہیں۔ رہی ابو تیمم رضی اللہ عنہ کی حدیث تو اس میں ہاتھوں کا ذکر مجمل ہے اور عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث
مضمین میں ہتھیلیوں کے ذکر کے ساتھ آئی ہے اور سنن میں کہنیوں کے ذکر کے ساتھ ہے اور ایک روایت میں "بازو کے
تصنف تک" کے ذکر کے ساتھ ہے اور ایک روایت میں "بغلوں تک" کے ذکر کے ساتھ ہے۔ کہنیوں اور اسی طرح تصنف بازو
تک کی روایات میں تو کلام ہے اور بغلوں والی روایت کے بارے میں شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ اگر
نبی ﷺ کے حکم سے ایسا ہوا ہے تو نبی ﷺ سے جو تیمم بھی اس کے بعد ثابت ہے وہ اس کا نسخ ہے اور اگر آپ کے حکم کے
بغیر ایسا ہوا ہے تو حجت وہی ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ مضمین کی روایت کو جس میں صرف چہرے اور ہتھیلیوں پر اکتفا کا
ذکر ہے اس بات سے بھی قوت ملتی ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے بعد یہی فتویٰ دیا کرتے تھے اور حدیث کا راوی اس کے
مطلب کو دوسروں سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، خصوصاً وہ صحابی جو مجتہد ہو۔ (فتح الباری)

2 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ شافعی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہرگز نہیں ہیں، تیمم
کے مسئلہ ہی میں دیکھ لیجئے، امام شافعی رحمہ اللہ تیمم میں کہنیوں تک مسح کے قائل ہیں۔ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں عمار رضی اللہ عنہ کی
حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نبی ﷺ کا مقصد پورا تیمم سمجھانا نہیں تھا بلکہ زمین پر ہاتھ مارنے کا طریقہ سکھانا تھا۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس پر لکھتے ہیں کہ "تھے کی پوری عبارت دلالت کر رہی ہے کہ مقصد سب کچھ سمجھانا تھا، کیونکہ نبی ﷺ کے
فرمان "إِنَّمَا كَانَ يَمْسِحُكَ" (تمہیں اتنا ہی کافی تھا) سے یہی ظاہر ہے۔ رہا بعض لوگوں کا استدلال کہ کہنیوں تک مسح
اس لیے ضروری ہے کہ وضو میں کہنیوں تک ہاتھ دھونے کی شرط ہے تو یہ نص (صریح حدیث) کے مقابلے میں قیاس ہے، اس
لیے یہ فاسد قیاس ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کہنیوں تک مسح کی شرط کے قائل نہیں انہوں نے ایک اور قیاس پیش کیا ہے کہ
چوری کرنے والے شخص کا ہاتھ کاٹنے کے حکم میں کہنیوں تک کے الفاظ نہیں اس لیے صرف کف کاٹی جاتی ہے، مگر نص (صریح
حکم) کی موجودگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔" غور فرمائیں کیا اس کے بعد بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو مقلد مانا جائے گا جو

یہاں نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان رہے ہیں نہ ہی ان کی حمایت میں نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تاویل کو مان رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح و صریح فرمان ”إِنَّمَا تَمَّانَ يَكْفِيكَ“ (تمہیں صرف اتنا کافی تھا) کے بعد کسی قول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، خواہ دو کتنی بڑی شخصیت کا ہو۔ کتنا اچھا ہے ایک شاعر کا یہ قول ۔

دَعُوا كُلَّ قَوْلٍ عِنْدَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ
فَمَا آمِنُ فِي دِينِهِ كَمَا نَاطِرٍ

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے ہر قول چھوڑ دو، کیونکہ اپنے دین میں امن والا خطرے میں گرفتار شخص کی طرح نہیں ہے۔“

6۔ باب: پاک مٹی مسلمان کے وضو کا ذریعہ ہے،
وہ اسے پانی کی جگہ کافی ہے

6۔ بَابُ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ
المُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

حسن (بصری) رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: جب تک آدمی بے وضو نہ ہو اسے تیمم کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امامت کی جب کہ انھوں نے تیمم کیا ہوا تھا۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: شور والی زمین پر نماز پڑھنے اور اس کے ساتھ تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِيهِ التَّيْمُمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ،
وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيْمِمٌ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبْحَةِ وَالتَّيْمُمِ بِهَا.

فوائد 1 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ“ مسند بزار (۱۰۰۶۸) کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اور احمد اور اصحاب سنن نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے باب کے عنوان کے ہم معنی روایت کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» [أحمد: ۲۱۵۶۸۔ أبو داؤد: ۳۳۲۔ ترمذی: ۱۲۴۔ نسائی: ۳۲۲] ”پاک مٹی مسلمان کی طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ اسے دس سال پانی نہ ملے۔“ اسے ترمذی، ابن حبان (۳۱۱) اور دارقطنی (۷۲۱) نے صحیح کہا ہے۔ (فتح الباری مختصراً)

2 بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا تیمم کرنا پڑے گا خواہ حدیث نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے استدلال کے علاوہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کہ تیمم انہی چیزوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے جن سے وضو ختم ہوتا ہے، ہر نئی نماز کے لیے نیا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔

3 تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کامل طہارت ہے ناقص نہیں، کیونکہ پانی کے نہ ہوتے ہوئے پاک مٹی ہر طرح اس کی قائم مقام ہے، اس لیے تیمم والا شخص امامت کروا سکتا ہے خواہ اس کے پیچھے وضو والے لوگ ہوں خواہ تیمم والے۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے ذکر کے بعد فرمایا: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ۶] ”اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا

وَطَبُورًا» [بخاری: ۲۳۵] ”میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل تائید کے لیے ذکر فرمایا ہے۔

4. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے پاک مٹی سے ہر طرح کی مٹی مراد ہے جو نجس نہ ہو خواہ وہ شور والی زمین ہو۔ یحییٰ بن سعید زہدیٰ کا قول اس کی تائید کے لیے نقل فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیمم کے لیے خالص مٹی کی شرط لازم نہیں، کیونکہ عرب کے بہت سے علاقوں میں ریت ہی ریت پائی جاتی ہے۔ ابن خزیمہ زہدیٰ نے شور والی زمین سے تیمم کے جواز کے لیے استدلال کیا ہے کہ نبی ﷺ نے مدینہ منورہ کا نام ”طیبہ“ رکھا اس کے باوجود کہ آپ نے اس کی صفت بیان کی کہ وہ ”سَبْحَةٌ“ ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: « قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْحَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ » [صحیح ابن خزیمہ: ۲۶۵۔ بخاری، باب جوار امی بکر فی عہد النبی ﷺ و عقده: ۲۲۹۷] ”مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے، چنانچہ میں نے ایک شور والی زمین دیکھی جو کھجوروں والی ہے، دو پتھر ملی زمینوں کے درمیان ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ کھر و شور والی زمین طیب ہے۔

۳۴۴۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَ إِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحَلَى عِنْدَ الْمَسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَبْقَطْنَا إِلَّا حَرَّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ، يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يَكْبُرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُّوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: «لَا ضَيْرَ - أَوْ لَا بَضِيرَ - ارْتَجِلُوا» فَارْتَجَلَ، فَسَارَ غَيْرَ

344۔ عمران (بن حصین) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ہم ایک سفر میں نبی ﷺ کے ساتھ تھے، ہم رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب ہم رات کے آخری حصے میں پہنچے تو ہم کچھ دیر کے لیے سو گئے اور مسافر کے لیے اس سے زیادہ کوئی نیند بیٹھی نہیں ہوتی، پھر ہمیں سورج کی روشنی ہی نے بیدار کیا۔ تو سب سے پہلے جو بیدار ہوا فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجاء راوی ان کے نام بیان کرتے تھے جبکہ (ان کے شاگرد) عوف بھول گئے۔ پھر چوتھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما تھے۔ نبی ﷺ جب سو جاتے تو آپ کو جگایا نہیں جاتا تھا یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار ہوتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نیند میں آپ کو کیا پیش آ رہا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہما جاگے اور انہوں نے وہ حالت دیکھی جو لوگوں کی ہو رہی تھی اور وہ مضبوط دل والے آدمی تھے تو وہ اللہ اکبر کہنے لگے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے رہے یہاں تک کہ ان کی

آواز کے ساتھ نبی ﷺ جاگ گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے اور لوگوں نے آپ سے اس مصیبت کا شکوہ کیا جو انھیں پیش آئی تھی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی نقصان نہیں، یا اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا، چلو کوچ کرو۔“ تو وہ روانہ ہو گئے اور آپ تھوڑی دُور ہی گئے پھر اترے اور وضو کا پانی منگوا لیا اور وضو کیا، نماز کی اذان ہوئی اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے پلٹے تو علیؓ: بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی؟ آپ نے فرمایا: ”اے فلاں! تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں کیا رکاوٹ پیش آئی؟“ اس نے کہا: مجھے جنابت ہو گئی تھی اور پانی موجود نہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم مٹی استعمال کرو کہ وہ تمہیں کافی ہوگی۔“

پھر نبی ﷺ چل پڑے تو لوگوں نے آپ کے پاس پیاس کی شکایت کی، تو آپ اترے اور فلاں کو بلایا۔ ابو رجاء اس کا نام بتاتے تھے جبکہ (اس کے شاگرد) عوف اسے بھول گئے۔ اور آپ ﷺ نے علیؓ کو بھی بلایا اور فرمایا: ”تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو۔“ وہ دونوں چل پڑے، ان کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو اپنے اونٹ پر پانی کی دو ڈبل مشکوں کے درمیان سوار تھی۔ انھوں نے اس سے پوچھا: پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا: مجھے پانی کل اسی وقت ملا تھا اور ہمارے لوگ پیچھے ہیں۔ ان دونوں نے اسے کہا: تو پھر چلو۔ اس نے کہا: کدھر کو؟ انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کی طرف۔ اس نے کہا: وہ جسے صابی کہا جاتا ہے؟ انھوں نے کہا: وہی ہے جو تو سمجھ رہی ہے، تو چل۔ چنانچہ وہ اسے

بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْتَهَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: « مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ » قَالَ: « أَصَابَتْ بَنِي جَنَابَةَ وَلَا مَاءَ، قَالَ: « عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ »

ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ، فَاسْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ، وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: « اذْهَبَا، فَابْتَغِيَا الْمَاءَ » فَانْطَلَقَا، فَتَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَرَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: « أَيُّنَ الْمَاءِ؟ » قَالَتْ: « عَهْدِي بِالْمَاءِ أُمْسِرُ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرْنَا خُلُوفًا، قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذَا، قَالَتْ: « إِلَيَّ أَيُّنَ؟ » قَالَا: « إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: « الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ؟ » قَالَا: « هُوَ الَّذِي نَعْنِينِ، فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَقْوَاهِ الْمَرَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ،

نبی ﷺ کے پاس لے آئے اور آپ کو ساری بات بتائی۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہا: تو صحابہ نے اسے اس کے اونٹ سے اتارا اور نبی ﷺ نے ایک برتن منگوا یا اور دونوں ڈبل مشکوں کے موٹوں سے اس میں پانی اٹھایا اور ان کے منہ بند کر کے نیچے کی ٹونیاں کھول دیں اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جانوروں کو پانی پلاؤ اور خود بھی پی لو۔ تو جس نے پلانا تھا پلایا اور جس نے پینا تھا پیا اور اس کے آخر میں یہ ہوا کہ آپ نے اس شخص کو جسے جنابت ہوئی تھی پانی کا ایک برتن دیا اور فرمایا: ”جاؤ اسے اپنے اوپر ڈال لو۔“ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی جو اس کے پانی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اللہ کی قسم! اس سے فراغت ہوئی تو ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ مشکیں اس وقت سے زیادہ بھری ہوئی ہیں جب ان سے پانی لینے کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو۔“ تو لوگوں نے اس کے لیے کچھ بٹوہ کھجوریں، کچھ آنا اور کچھ ستوا اکٹھے کیے، یہاں تک کہ اس کے لیے کھانے کی چیزوں کی بڑی مقدار جمع کر دی اور اسے ایک کپڑے میں ڈالا، پھر اسے اس کے اونٹ پر سوار کیا اور وہ کپڑا اس کے آگے رکھ دیا اور آپ ﷺ نے اس سے کہا: ”تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا لیکن اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پانی پلویا ہے۔“

وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی جب کہ وہ ان کے پاس آنے سے رکی رہی تھی۔ انہوں نے کہا: اے نلانی! تجھے کس چیز نے روک لیا تھا؟ اس نے کہا: عجیب واقعہ نے! مجھے دو آدمی ملے اور مجھے اس آدمی کے پاس لے

وَأَوْكَأَ أَقْوَاهِمَا وَأَطْلَعَ الْعَرَابِيَّ، وَتَوَدَّيَ فِي النَّاسِ :
اسْمُوا وَاسْتَقُوا، فَسَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ
وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أُعْطِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً
مِنْ مَاءٍ، قَالَ : « اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ » وَهِيَ
قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِنَا، وَإِنَّمَا اللَّهُ ! لَقَدْ
أَقْلَعُ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لِيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنبَاءً أَشَدَّ مِلَادَةً مِنْهَا
حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « اجْمَعُوا لَنَا »
فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوْبِقَةٍ حَتَّى
جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا
عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا :
« تَعْلَمِينَ، مَا رَزَقْنَا مِنْ مَائِكَ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ
الَّذِي أَسْقَانَا »

فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا : مَا
حَبَسَكَ يَا فُلَانَةُ ؟ قَالَتْ : الْعَجَبُ ! لَيَبِينِي رَجُلَانِ،
فَدَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ : الصَّابِيُّ، فَفَعَلَ
كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ ! إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ

گئے جسے صابی کہا جاتا ہے، اس نے ایسے ایسے کیا۔ اللہ کی قسم! وہ اس (آسمان) اور اس (زمین) کے درمیان سب لوگوں سے بڑا جادوگر ہے، اور اس نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، چنانچہ اس نے دونوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اس سے وہ آسمان و زمین مراد لے رہی تھی، یا وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس (عورت کے قبیلے) کے ارد گرد مشرکوں پر حملے کرتے تھے اور اس چھوٹی سی جماعت پر حملہ نہیں کرتے تھے جس میں وہ عورت رہتی تھی۔ تو ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا: میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی کچھ رغبت ہے؟ انہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔

ابو عبد اللہ (امام بخاری) رضی اللہ عنہ نے کہا: ”صَبَا“ کا معنی ہے ایک دین سے نکل کر دوسرے میں چلا گیا اور ابو العالیہ نے کہا: ”صَابِحِينَ“ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہیں جو زبور پڑھتے ہیں۔

وَحَدِيثُهُ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَابِيَةَ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ - تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لِرَسُولٍ اللَّهِ حَقًّا، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيِّرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصَّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنَّ مَوْلَاءِ الْقَوْمِ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا، فَيَقِلُّ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: صَبَاً: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: الصَّابِحِينَ - وَفِي نُسْخَةِ: الصَّابِحُونَ - فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَقَرَّوْنَ الزُّبُورَ. [انظر: ٣٤٨، ٣٥٧١ - أخرجه مسلم: ٦٨٢، باختلاف يسير]

خوائد ① اس حدیث سے وہ تمام مسائل ثابت ہو رہے ہیں جو باب میں مذکور ہیں، کیونکہ وہ آدمی جسے جنابت لاحق تھی اور اس نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» «تم مٹی استعمال کرو، کیونکہ وہ تمہیں کافی ہوگی۔» مٹی سے مراد پاک مٹی ہے، کیونکہ نجاست سے تو طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں مٹی طہارت کے لیے ہر طرح سے کافی ہے۔ وضو اور غسل دونوں کی جگہ تیمم کافی ہے۔ تیمم انہی چیزوں سے لازم ہوگا جن سے وضو یا غسل لازم ہوتا ہے اور ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا جن سے وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک چیز یہاں زائد ہے، وہ یہ کہ پانی میسر ہونے یا اس کے استعمال کی قدرت حاصل ہونے پر بھی تیمم باطل ہو جائے گا۔ لفظ ”صعید“ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تیمم کے لیے پاک مٹی کافی ہے، خواہ وہ کسی قسم کی ہو، زرخیز ہو یا شور، اس سے کچھ اگتا ہو یا نہ اگتا ہو، جب مٹی ہے تو اس سے تیمم درست ہے۔

2۔ نبی کریم ﷺ کو فیند بھی آتی تھی، آپ کھاتے پیتے بھی تھے، آپ کو تمام انسانی حاجات بھی لاحق تھیں، آپ نے شادیاں بھی کیں، آپ کے والدین تھے، اولاد تھی اور اولاد کی اولاد بھی تھی۔ آپ بیمار بھی ہوتے تھے، آپ پر زندگی کے دور: بچپن، جوانی اور بڑھاپا سب آئے۔ آپ پر وفات آئی، قبر میں دفن ہوئے اور قیامت کو قبر سے اٹھیں گے۔ ہاں! آپ کا امتیاز یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے نوازا، آپ کو سید المرسلین بنا لیا۔ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل بیدار رہتا تھا، تاکہ کسی دقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے تو دل اس کے لیے تیار اور بیدار ہو۔ کس قدر نادان ہیں وہ لوگ جو آپ کو انسان کے بجائے خدائی صفات کا مالک باور کروانے کے لیے ہر وقت لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے کہ اس کی مخلوق کو اس کا شریک بنا کر انہیں کہاں پناہ ملے گی۔

3۔ یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا دل سوتا نہیں تھا تو آپ کو یہ کیوں معلوم نہ ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، حتیٰ کہ سورج کی گرمی نے اوگوں کو جگایا اور آپ عمر جینتہ کی تکبیر سے بیدار ہوئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دل کی بیداری سے ان چیزوں کا علم ہوتا تھا جو اس سے متعلق ہیں، مثلاً طہارت یا حدث، راحت یا الم وغیرہ کا احساس اور وحی الہی کا ادراک، رہا فجر یا سورج طلوع ہونے کا ادراک تو اس کا تعلق آنکھوں سے ہے دل سے نہیں۔

4۔ آپ ﷺ کو جگایا نہیں جاتا تھا: اس سے صحابہ جہنم کے حسن ادب کا پتا چلتا ہے۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کو فیند میں کیا پیش آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ جگانے سے کسی چیز کا سلسلہ منقطع ہو جائے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہو، جیسا کہ آپ نے صحابہ کو متعدد باتیں بیان فرمائیں جو آپ کو خواب میں دکھائی گئیں۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق آپ کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور اس سے مکالمہ بھی ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا: «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» [ترمذی: ۳۲۳۴] "میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔"

5۔ عمر جینتہ نے تمام حالات کو مد نظر رکھ کر یقین کر لیا کہ اب آپ کو جگانا ناگوار نہیں ہوگا مگر پھر بھی انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھا اور براہ راست بیدار کرنے کی جرأت نہیں کی بلکہ اس کے لیے بلند آواز سے مسلسل تکبیر کہنے کا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ آپ کے سونے کی حالت میں مؤذن تو بلند آواز سے تکبیر اور اذان کے دوسرے الفاظ کہتے ہی تھے اور اسے سوئے ادب قرار نہیں دیا جاتا تھا۔

6۔ صحابہ کے نماز کا وقت نکل جانے کی شکایت پر آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا: کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس میں ان کی کوتاہی کا کوئی دخل نہ تھا۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے: «لَا تَقْرَبُ فِي النَّوْمِ إِلَّا مَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ» [مسند احمد: ۲۹۸/۵ - أبو داؤد: ۴۳۷] یعنی فیند کی وجہ سے کوئی کوتاہی نہیں، کوتاہی صرف جاگنے کی صورت میں ہے کہ جاگتے ہوئے کوئی شخص نماز ضائع کر دے۔

7۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو اس وادی سے کوچ کا حکم دیا، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا سبب بیان ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» [مسلم: ۶۸۰] "اس منزل میں شیطان ہمارے

پاس آ گیا۔“ ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْعَقْلَةُ» [ابو داؤد: ۴۳۶] ”اس جگہ سے نکل چلو جس میں تمہیں غفلت آ چکی ہے۔“ اس سے اہل علم نے یہ بات اخذ کی ہے کہ نیند کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے تو اس جگہ سے نکل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ خطبہ کے دوران نیند آنے پر جگہ بدلنے کے حکم میں بھی یہی حکمت ہے۔

8. نماز فوت ہونے پر اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کے بجائے اذان، اقامت اور جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ ﷺ نے یہاں کیا اور خندق کے موقع پر نماز میں فوت ہونے پر بھی اس کا اہتمام فرمایا۔

9. ”الْمَزَاذَةُ“ بڑی مشک کو کہتے ہیں جس میں ایک کھال کے ساتھ کچھ اور کھال زیادہ کر لی گئی ہو اور ”السَّطِيحَةُ“ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ (فتح الباری)

10. عورت کے رسول اللہ ﷺ کے متعلق پوچھنے پر کہ ”کیا وہی جسے صابی کہا جاتا ہے“ صحابہ کے جواب سے ان کی زہانت و فطانت ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے نہ ہاں کہا نہ ناں، کیونکہ دونوں میں خرابی لازم آتی تھی، بلکہ ایک اور طریقے سے اسے بات سمجھا دی۔

11. مشکوں کا منہ کھول کر انہیں بند کرنے کی حکمت کا ذکر طبرانی (۲۷۶/۱۸) اور بیہقی (۲۱۹، ۲۱۸/۱) میں آیا ہے کہ آپ نے پانی میں کلی کی اور اسے دوبارہ مشکوں کے منہوں میں ڈال دیا، اس سے معلوم ہوا کہ پانی میں یہ برکت آپ کے لعاب مبارک سے پیدا ہوئی۔

12. ”الْعَزَائِبُ“ (یعین مہملہ، زاء کے فتح اور لام کے کسرہ کے ساتھ، اس کا فتح بھی جائز ہے) ”عَزَائِبُ“ کی جمع ہے، مشک کے نچلے حصے میں پانی نکالنے کی ٹونٹی۔ ہر بڑی مشک کی دو ٹونٹیاں ہوتی ہیں۔ (فتح الباری)

13. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کافر و مشرک کا ہاتھ لگنے سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے وہ عورت مشرک تھی جو اپنے ہاتھوں سے مشکوں میں پانی ڈال کر لائی تھی۔ آپ نے وہ پانی صحابہ کو پلایا اور اس سے غسل بھی کروایا۔

14. اس واقعہ سے نبی ﷺ کی رحم دلی کا اندازہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے روک کر اس کی سواری اور پانی چھین لیتے اور اسے لونڈی بنا لیتے، کیونکہ وہ کافرہ تھی، آپ نے اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا کہ اس کا پانی بھی محفوظ رہا، اونٹنی بھی، عزت و عصمت اور آزادی بھی، اس پر مزید یہ کہ آپ نے کھانے کا سامان جمع کر کے اسے سوار کروا کر اس کے آگے رکھوا دیا۔ پھر اس کے پانی سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اس کا اتنا اکرام کیا کہ ارد گرد کے قبیلوں اور بستیوں پر حملوں کے باوجود اس کے قبیلے پر حملے سے گریز کیا جس کے نتیجے میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہی وہ تالیف قلوب تھی جس کے نتیجے میں آخر کار پورا عرب مسلمان ہو گیا۔

جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتحِ زمانہ

[وَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ يَقُولُ: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيمٍ]

15 آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ "صَابِي" کی تحقیق ذکر فرمائی ہے کہ یہ "صَبًا" سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں وہ ایک دین سے دوسرے میں پناہ گیا۔ گویا یہ "صَبًا نَابُ الْبَعِيْرِ" سے ہے جس کے معنی ہیں اونٹ کی کچلی نکل آئی۔ بعض نے کہا: یہ "صَبًا يَضِيُو" سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں مائل ہونا، یعنی وہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو گیا۔ (راغب) اسی لیے جو شخص مسلمان ہوتا کنافہ قریش اسے "صابی" کہتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی یہود و نصاریٰ کی طرح آسمانی دین پر تھے، اسی لیے قرآن مجید میں ان کا ذکر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہوا ہے، بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو حد درجہ چھپاتے تھے۔ شیعہ اسماعیلیہ نے مذہب کو چھپانا اچھی سے لیا ہے۔ ان کے اہل کتاب ہونے کے بارے میں صحابہ و تابعین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہیں جو زبور پڑھتے ہیں۔ بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا آپ ﷺ کو صابی کہنا پہلے معنی میں تھا، یعنی جس نے پہلا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، اس کی مراد یہ نہیں تھی کہ آپ اس گروہ کے فرد ہیں جو صابی کہلاتا ہے، جس کا قرآن میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ ذکر ہے۔

7- باب: جب جنبی اپنے بارے میں بیمار ہو جانے سے یا موت سے ڈرے یا پیاس سے ڈرے تو تیمم کر لے

۷- بَابٌ : إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ، أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

اور ذکر کیا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو ایک سرد رات میں جنابت لاحق ہو گئی تو انھوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی: "اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے تم پر بے حد مہربان ہے۔" پھر انھوں نے نبی ﷺ سے (اس کا) ذکر کیا تو آپ نے انھیں کوئی ملامت نہیں کی۔

و يُذَكَّرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أُجْنِبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَتَيَمَّمَ وَتَلَا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ۲۹] فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعْتَفَ .

فوائد 1 عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی یہ معلق روایت ابو داؤد اور حاکم نے بیان کی ہے، انھوں نے فرمایا: غزوة ذات السلاسل میں (جس میں انھیں امیر بنایا گیا تھا) ایک سرد رات میں مجھے احکام ہو گیا، میں ڈرا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا، پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی، انھوں نے نبی ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اے عمرو! تم نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہوتے ہوئے جماعت کروائی؟" تو میں نے آپ کو وہ بات بتائی جس کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا اور میں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرماتا ہے: "اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تم پر بے حد مہربان ہے۔" [النساء: ۲۹] تو رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے اور

کچھ نہیں کہا۔ [ابو داؤد : ۳۳۴۔ مستدرک حاکم : ۱/۱۷۷، ۱۷۸] یہ حدیث صحیح ہے مگر بخاری رحمہ اللہ نے اسے ”یُذْكَرُ“ (ذکر کیا جاتا ہے) کے لفظ سے ذکر کیا ہے، جس میں عموماً کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، حافظ رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ سے ”یُذْكَرُ“ کہا ہے، ضعف کی وجہ سے نہیں۔

2. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کو پانی استعمال کرنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو وہ تیمم کر سکتا ہے خواہ سردی کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، مثلاً کسی زخم یا مرض وغیرہ سے ہو اور یہ کہ تیمم والا وضو والوں کو جماعت کروا سکتا ہے اور یہ کہ نبی ﷺ کے زمانے میں صحابہ اجتہاد کر لیا کرتے تھے۔

345- ابو وائل سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: جب آپ کو پانی نہ ملے تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر میں لوگوں کو اس کی رخصت دے دوں تو جب ان میں سے کوئی سردی محسوس کرے گا تو اس طرح کرے گا، یعنی تیمم کرے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا: تو عمار رضی اللہ عنہ نے جو بات عمر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی وہ کہاں جائے گی؟ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے یہ نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کی بات پر قناعت کی ہو۔

۳۴۵- حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ لَا تُصَلِّيْ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ رَخَّصْتُ لَيْمٌ فِي هَذَا، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبِرْدَ قَالَ هَكَذَا ، يَعْنِي : تَيْمَّمَ وَصَلَّى ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيُّ قَوْلِ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرْ عُمَرَ قَبْلَ قَوْلِ عَمَّارٍ . [راجع : ۳۳۸- أخرجه مسلم : ۳۶۸]

346- شقیق بن سلمہ نے کہا: میں عبد اللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اے ابو عبد الرحمن! آپ یہ بتائیں کہ جب آدمی جنبی ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر آپ عمار رضی اللہ عنہ کی بات کا کیا کریں گے جب نبی ﷺ نے ان سے فرمایا تھا: ”تمہیں (تیمم ہی) کافی تھا؟“ انھوں نے کہا: آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کی بات پر قناعت نہیں کی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: تو عمار رضی اللہ عنہ کی بات

۳۴۶- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ جِئْنَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « كَانَ يَكْفِيكَ » ؟ قَالَ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : أَبُو مُوسَى : فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا

تہجوزیں، آپ اس آیت کا کیا کریں گے؟ تو عبد اللہ ﷺ کو جواب نہ آیا کہ کیا کہیں، تو کہنے لگے: اگر ہم لوگوں کو اس (جنابت میں تیمم) کی رخصت دے دیں تو قریب ہے کہ جب ان میں سے کسی کو پانی ٹھنڈا لگے تو وہ اسے تہجوز دے اور تیمم کر لے۔ (اعمش کہتے ہیں کہ) میں نے شقیق سے کہا: تو عبد اللہ ﷺ نے جنسی کا تیمم اس لیے ناپسند کیا؟ انہوں نے کہا: ہاں!

بَقُولُ، فَقَالَ: إِنَّا لَوُ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَ يَتَيَمَّمُ . فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ . [راجع: ۲۳۸- أخرجه مسلم: ۳۶۸]

فوائد ۱۔ جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھے: صحابہ میں سے عمر بن خطاب ﷺ اور ابن مسعود ﷺ اس کے قائل تھے کہ جنسی کو تیمم کرنا درست نہیں، اس کو جس طرح ہو سکے غسل کرنا چاہیے، اگر پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھے، لیکن دوسرے سب صحابہ اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے جنسی کے لیے تیمم جائز رکھا ہے، ابو موسیٰ ﷺ بھی اسی کے قائل تھے، چنانچہ ان میں اور عبد اللہ بن مسعود ﷺ میں بحث ہوئی۔

۲۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے عمر ﷺ سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے جنابت لاحق ہوگئی اور مجھے پانی نہیں ملا تو انہوں نے فرمایا: نماز نہ پڑھو۔ عمار ﷺ نے کہا: امیر المؤمنین! کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک چھوٹے لشکر میں تھے، ہمیں جنابت لاحق ہوگئی اور پانی نہ ملا، پھر آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارتے، پھر پھونک مارتے، پھر انھیں اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیتے۔“ عمر ﷺ نے فرمایا: عمار اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا: اگر آپ چاہیں تو میں اسے بیان نہ کروں؟ تو عمر ﷺ نے فرمایا: تم جس بات کا ذمہ لیتے ہو ہم تمہیں اس کا ذمہ دار بناتے ہیں۔ [مسلم: ۱۱۲ / ۳۶۸] عمر ﷺ کو وہ واقعہ بالکل یاد نہ رہا جو عمار ﷺ نے بیان کیا۔ ذاتی واقعہ ہونے کی وجہ سے ان کا عمار ﷺ کی بات پر قناعت نہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر ان کا کمال انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ جب عمار ﷺ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ واقعہ آئندہ بیان نہ کروں (کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث تو پہنچا دی تھی) تو انہوں نے فرمایا: تم اپنی ذمہ داری پر اسے بیان کرتے رہو۔ اب اگر عمر ﷺ جنسی کے تیمم کے قائل نہ ہوں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خود واقعہ میں شریک ہونے کے باوجود جب انھیں یاد نہیں آیا تو وہ اپنے موقف پر قائم رہے کہ جنسی تیمم نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے عمار ﷺ کو مسئلہ بیان کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ عمار ﷺ سچے تھے اور عمر ﷺ بھی انہیں سچا سمجھتے تھے۔ اس لیے تمام علماء نے ان کی روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ جنسی کے لیے تیمم جائز ہے اور عمر اور عبد اللہ بن مسعود ﷺ کی مخالفت کی کوئی پروا نہیں کی۔ جب حدیث کے خلاف عمر ﷺ کا قول جو خلفائے راشدین میں سے تھے نہیں لیا گیا تو اور کسی صحابی یا مجتہد یا امام کا قول حدیث کے خلاف کیسے معتبر ہوگا۔

③ بعض علماء نے کہا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سورہ مائدہ کی آیت (۶) میں مذکور لفظ ”لَمَسْتُمُ الْمَاءَ“ کا معنی ہاتھ لگانا لیتے ہوں گے، اس لیے وہ وضو کی جگہ تیمم کے قائل تھے، جنابت کے لیے نہیں، مگر یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے آیت کا ذکر کیا تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اس کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے۔ اگر وہ ”لَمَسْتُمُ الْمَاءَ“ کا معنی جماع نہ سمجھتے تو وہ کبھی لا جواب نہ ہوتے۔ مگر ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ جنسی کو تیمم کی اجازت مصلحت کے خلاف ہے، لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور پانی ہوتے ہوئے سردی کی وجہ سے تیمم کرنے لگیں گے۔

④ اس سے معلوم ہوا کہ مصلحت کی وجہ سے شریعت کا حکم بدل نہیں سکتا۔ نووی رحمہ اللہ نے کہا: اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جنسی اور حائضہ و نفاس والی سب کے لیے تیمم درست ہے، جب پانی نہ پائیں۔ (تیسیر الباری)

⑤ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک دوسرے کا اکرام اور ادب و احترام نظر آتا ہے کہ آیت سامنے آنے پر بھی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اپنی نادرست بات پر اصرار کیا۔ اگر آج کل کا کوئی عالم ہوتا تو ان پر آیت کے انکار اور پھر اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتا، مگر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔

⑥ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات بہت بڑا آدمی مصلحت کے خیال یا کسی اور وجہ سے غلط بات پراڑ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں قرآن یا حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کی بات کا کچھ اعتبار نہیں کیا جائے گا، مگر اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بھی نہیں بنایا جائے گا۔

⑦ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: ”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ انھوں نے اپنے اس فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ یہ بات ابن ابی شیبہ (۱۵۷۱) نے ان سے ایسی سند کے ساتھ نقل کی ہے جس میں کچھ انقطاع ہے۔“ (فتح الباری) اور اہل حق کی یہی شان ہے کہ وہ حق واضح ہونے پر اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں اور حق کی طرف پلٹ آتے ہیں۔

8۔ باب: تیمم ایک ضرب ہے

347۔ اعمش شقیق سے بیان کرتے ہیں، انھوں نے کہا: میں عبد اللہ (بن مسعود) اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے کہا: اگر ایک آدمی جنسی ہو جائے اور اسے ایک مہینا پانی نہ ملے تو کیا وہ تیمم نہ کرے گا اور نہ ہی نماز پڑھے گا؟ تو تم سورہ مائدہ کی اس آیت (۶) کا کیا کرو گے: ”پھر اگر تمہیں کوئی

۸۔ باب: التیمم ضربہ

۳۴۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُجْنِبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شِفْرًا، أَمَا كَانَ يَتِمُّمُ وَيُصَلِّي؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِلَةِ: ﴿فَلَمْ يَجِدْ أَمَاءً فَتَيَمَّمُوا

پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو؟“ تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر لوگوں کو اس کی رخصت دے دی جائے تو وہ قریب ہیں کہ جب انھیں پانی ٹھنڈا لگے گا تو وہ تیمم کر لیں گے۔ (شقیق کہتے ہیں) میں نے (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے) کہا: تو تم نے یہ (تیمم) صرف اس لیے ناپسند کیا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں! تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنی جو انھوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہی کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک کام کے لیے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا تو میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا جیسے جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر میں نے نبی ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں صرف اس طرح کرنا کافی تھا“ اور آپ ﷺ نے اپنی ہتھیلیاں ایک مرتبہ زمین پر ماریں، پھر انھیں جھاڑا، پھر دونوں کے ساتھ اپنی (دائیں) ہتھیلی کی پشت پر بائیں ہتھیلی کو پھیرا، یا بائیں ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہتھیلی کو پھیر کر انھیں چہرے پر پھیر لیا۔ تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تو پھر کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کے قول پر قناعت نہیں کی؟

اور یعلیٰ نے اعمش سے، انھوں نے شقیق سے بیان کیا کہ میں عبد اللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سنی جو انھوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور آپ کو بھیجا، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا: ”تمہیں صرف اس طرح کرنا

صَعِيدًا طَيِّبًا“ [المائدة: 6] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَيْتُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَّمُوا الصَّعِيدَ، قُلْتُ: وَ إِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا » فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِيَمَانِهِ ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَمَانِهِ وَجْهَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟

وَرَادَ يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا » وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً. [راجع: ۳۳۸- أخرجه مسلم: ۳۶۸]

کافی تھا، اور آپ نے اپنے چہرے کا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔

فوائد نس ① عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث صریح نص ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے خود تیمم کر کے دکھایا اور فرمایا کہ تمہیں (غسل جنابت کے لیے) اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ نے ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھ مارا اور صرف ہتھیلیوں اور چہرے پر مسح کر لیا۔ اس پر حافظ رحمہ اللہ کا کلام ”باب (۵) تیمم چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ہے“ کے فوائد میں ملاحظہ فرمائیں۔

② اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت پہلے پڑھی بعد میں عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی، جب کہ اس سے پہلے حدیث (۳۳۶) میں ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پہلے عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی، جب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کی بات پر قناعت نہیں کی، تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: اچھا عمار (رضی اللہ عنہ) کی بات چھوڑیں، آپ مائدہ کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب ہو گئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ”عمار (رضی اللہ عنہ) کی بات چھوڑیں“ قرینہ ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پہلے عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی تھی، بعد میں آیت پیش کی۔ رہی وہ حدیث جو ز پر شرح باب میں ہے تو اس میں کسی راوی سے ترتیب میں تبدیلی ہو گئی ہے۔

③ اس حدیث میں ابو معاویہ نے اعمش سے تردد کے ساتھ یہ الفاظ بیان کیے ہیں: ”پھر دونوں کے ساتھ اپنی ہتھیلی کی پشت پر بائیں ہتھیلی کو پھیرا، یا بائیں ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہتھیلی کو پھیر کر انھیں چہرے پر پھیر لیا۔“ اگرچہ اس تردد کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے، مگر ابو داؤد میں ابو معاویہ ہی کی واضح روایت کسی تردد کے بغیر ان لفظوں میں ہے: « ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ » [ابو داؤد: ۳۲۱] ”پھر آپ نے اپنا بائیں دائیں پر اور دایاں بائیں پر دونوں ہتھیلیوں پر پھیرا، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا۔“ اس میں تیمم کے لیے ایک ہی ضرب کو کافی قرار دیا گیا ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ نے اسے جمہور علماء سے نقل کیا ہے اور اسے ترجیح دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ (قرآن دالی) ترتیب تیمم میں شرط نہیں ہے۔ ابن دیقق العید رحمہ اللہ نے کہا: اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف کیا گیا ہے، چنانچہ بخاری میں ”ثُمَّ“ کے لفظ کے ساتھ ہے، اس کی عبارت میں اختصار ہے اور مسلم میں ”واو“ کے ساتھ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: « ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ » [مسلم: ۳۶۸/۱۱۰] ”پھر آپ نے بائیں کو دائیں پر اور دونوں ہتھیلیوں کے باہر والے حصے پر اور اپنے چہرے پر پھیرا۔“ اور اسماعیلی نے اس سے بھی صریح الفاظ روایت کیے ہیں۔ (ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس کے الفاظ ہارون الاحمال عن ابی معاویہ کے طریق سے یہ ہیں: « إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَنْفُضَهُمَا ، ثُمَّ تَمْسَحُ بِيَمِينِكَ عَلَى

شِمَالِكَ، وَ شِمَالِكَ عَلَيَّ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَمَسَّحَ عَلَيَّ وَ جِهَتِكَ ۱۱” تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتا، پھر انھیں حجاز بنا، پھر اپنے دائیں کو اپنے بائیں اور بائیں کو دائیں پر پھیرتا، پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتا۔“ (فتح الباری)

9۔ باب (بلا عنوان)

348۔ عمران بن حصین خزاعی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو (دوسروں سے) الگ دیکھا، اس نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے فلاں! تمہیں کیا رکاوٹ پیش آئی کہ تم نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھی؟“ اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی موجود نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سٹی استعمال کر لو کہ وہ تمہیں کافی ہو جائے گی۔“

9۔ باب

۳۴۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَابَتْ بِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» [راجع: ۳۴۴۔ اخرجه مسلم: ۶۸۲، مطولاً]

فوائد 1۔ بخاری کے اکثر نسخوں میں یہ باب بلا عنوان ہے اور اصحیحی کے نسخے میں یہاں ”باب“ کا لفظ ہے ہی نہیں۔ اس صورت میں یہ حدیث پہلے باب کے تحت ہے اور اگر عنوان کے بغیر صرف لفظ ”باب“ ہو تو یہ پہلے باب ہی کی ایک فصل شمار ہوگا۔ بعض اوقات امام بخاری رضی اللہ عنہما باب کا عنوان قائم نہ کر کے قارئین کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ خود عنوان قائم کریں، اسے ”تَسْحِيْبُ الْأَذْحَانِ“ کہتے ہیں۔ یہاں واضح عنوان یہ ہے: ”الْجُنُبُ يَكْفِيهِ التَّيْمُمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ“ یعنی جنبی کو پانی نہ ملے تو اسے تیمم کافی ہے۔

2۔ یہ حدیث اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو اس سے پہلے ”باب: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ“ میں گزر چکی ہے۔ اس میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ تیمم ایک ہی ضرب ہے، مگر اس سے تیمم کے لیے ایک ہی ضرب کا استدلال اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں کسی عدد کا ذکر نہیں، اس لیے ایک ہی ضرب کے ساتھ تیمم کرنے کے ساتھ یقیناً حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ دفعہ زمین پر ہاتھ مارنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جو کسی صحیح روایت میں رسول اللہ ﷺ کے فرمان یا عمل سے ثابت نہیں۔

3۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما ہر کتاب کے آخر میں ایسی کوئی حدیث لاتے ہیں جس کے کسی لفظ میں کتاب کے خاتمے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اسے ”برائۃ الاختتام“ کہتے ہیں۔ یہاں ”فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ“ کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ”كِتَابُ التَّيْمُمِ“ میں جو احادیث و آیات ذکر کی گئی ہیں اس مسئلے کے لیے وہی کافی ہیں۔

[تَمَّ كِتَابُ التَّيْمُمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۸ - كِتَابُ الصَّلَاةِ

نماز کی کتاب

اس سے پہلے طہارت کے جتنے مسائل گزرے ہیں ان سے مقصود نماز تھی، کیونکہ نماز شہادتین کے بعد اسلام کے تمام ارکان سے افضل رکن ہے اور کلمہ کے بعد نماز کے سوا کسی چیز کے ترک سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ احادیث و آیات سے اللہ تعالیٰ کی نماز کے ساتھ محبت اور خاص عنایت کا پتا چلتا ہے کہ اس نے نبی ﷺ کو آسمانوں پر بلوا کر پچاس نمازیں عطا فرمائیں، پھر نبی ﷺ کے بار بار جانے پر پانچ کر دیں، مگر ان پر اجر پچاس کا رکھا۔

1- باب: اسراء کے موقع پر نمازیں کیسے فرض کی گئیں؟

۱- بَابُ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ فِي الْاِسْرَاءِ؟

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: مجھے ابو سفیان نے ہرقل کی حدیث میں بیان کیا، اس نے کہا کہ وہ یعنی نبی ﷺ ہمیں نماز، صدق اور پاکدامنی کا حکم دیتے ہیں۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ، فِي حَدِيثِ هِرَقْلٍ، فَقَالَ : يَا مُرْنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ . [راجع : ۷]

قائد عام طور پر "اسراء" رسول اللہ ﷺ کی رات کی اس سیر کو کہتے ہیں جو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کروائی گئی اور معراج اسے جو ساتویں آسمان سے اوپر تک کروائی گئی، نمازیں معراج میں آسمانوں کے اوپر فرض کی گئیں مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ "اسراء کے موقع پر نمازیں کیسے فرض کی گئیں؟" اس سے ظاہر ہے کہ وہ اسراء اور معراج دونوں کے ایک ہی رات ہونے کے قائل ہیں۔ نمازیں کیسے فرض کی گئیں؟ کیفیت کے سوال میں یہ سب کچھ شامل ہے کہ کب فرض ہوئیں؟ کہاں فرض ہوئیں؟ کس طرح فرض ہوئیں؟ اور یہ بھی کہ کتنی فرض ہوئیں، کتنی معاف ہوئیں اور کتنی باقی رہ گئیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب حدیث معراج میں موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو "بَدَأُ الْوَحْيِ" میں گزر چکی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نمازیں ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے بعد ابو سفیان کے ہرقل کے پاس جانے تک ان کی آپ سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس میں وہ تسلی سے آپ کے احکامات معلوم کر سکتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر مکہ ہی میں نماز فرض ہو چکی تھی اور یہ

بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کو معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں کروایا گیا۔ علامہ جمال الدین قاسمی کی تفسیر میں ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے: ”اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ اسراء بعثت نبوی کے بعد ہوا ہے اور یہ کہ وہ ہجرت سے ایک سال پہلے تھا۔ زہری اور ابن سعد وغیرہ کا یہی کہنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات یقین سے کہی ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے مبالغہ کرتے ہوئے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ (اسراء و معراج) رجب ۱۲ نبوی میں ہوئی ہے۔ طبیعت کو اطمینان اس بات پر ہوتا ہے کہ اسراء و معراج کے واقعات ابوطالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد ہوئے ہیں، کیونکہ اس دوران میں مشرکین کی ایذا بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام ان کی طرف سے پیش آنے والی ایذا سے تسلی دینے کے لیے اور آپ کی عزت افزائی اور تکریم کے لیے عطا فرمایا۔“ اشرف اللہ اشرفی میں ہے کہ اکثر روایات کے مطابق یہ قصہ ہجرت سے ایک سال قبل کا ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ملا امین عمری نے اسے قطعی قرار دیا ہے، بعض روایات میں تین سال بھی مذکور ہے۔ (منقول از تفسیر القرآن الکریم)

349۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت سے کچھ حصہ کھولا گیا، جبریل رضی اللہ عنہ اترے اور انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اسے زم زم کے پانی سے دھویا، پھر وہ سونے کا ایک تھال لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اور اسے میرے سینے میں اٹھل دیا، پھر اسے ملا دیا۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھے۔ جب میں آسمان دنیا کے پاس آیا تو جبریل نے آسمان کے دربان سے کہا: کھولو۔ اس نے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ جبریل ہے۔ کہا: کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا: ہاں! میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا: کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا: ہاں! جب اس نے دروازہ کھولا تو ہم آسمان دنیا پر چڑھے، دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں جانب بہت سے آدمی تھے اور

۳۴۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَكْمِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَرَجَّ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَبَسٍ مِنْ ذَهَبٍ مُسْتَلِيٍّ حِكْمَةً وَإِسْمَانًا، فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُرْسِلْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَجَّكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ،

بائیں طرف بھی بہت سے آدمی تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا۔ اس نے کہا: صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید ہو۔ میں نے جبریل سے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ آدم ہے اور اس کی دائیں اور بائیں جانب اس کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور جب اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور اس کے دربان سے کہا: کھولو! تو اس کے دربان نے بھی اسے اسی طرح کہا جو پہلے نے کہا تھا، آخر اس نے دروازہ کھول دیا۔“

انس رضی اللہ عنہ نے کہا: تو (ابوذر رضی اللہ عنہ نے) ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم صلوات اللہ علیہم کو پایا اور (ابوذر رضی اللہ عنہ نے) ان کی جگہیں مضبوط کر کے بیان نہیں کیں۔ ہاں! انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان میں اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں پایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا: جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا: ”صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید ہو۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ تو کہا: یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا: صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید ہو۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ کہا: یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے

وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَيْنِهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِى إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِحَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ حَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ ۝

قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِدْرِيسَ قَالَ: «مَرَّحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرَّحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرَّحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ:

گزرنا تو انہوں نے کہا: صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ کہا: یہ عیسیٰ (علیہ السلام) ہیں۔ پھر میں ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا: صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید ہو۔ میں نے کہا: یہ کون ہے؟ کہا: یہ ابراہیم (علیہ السلام) ہیں۔“

ابن شہاب نے کہا: تو مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو حنیفہ انصاری رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اوپر چڑھایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ہموار جگہ کے اوپر پہنچ گیا جس میں میں قلموں کے چلانے کی آواز سنتا تھا۔“

ابن حزم رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تو اللہ عزوجل نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں، میں اسے لے کر واپس ہوا، یہاں تک کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا: اللہ نے آپ کے لیے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا: اس نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا: تو آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا تو اس (اللہ تعالیٰ) نے ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف واپس آیا اور میں نے کہا: اس نے ان کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ آپ کی امت (اس کی) طاقت نہیں رکھے گی۔ میں پھر واپس گیا تو اس (اللہ) نے ان کا ایک (اور) حصہ معاف فرما دیا۔ میں پھر موسیٰ (علیہ السلام)

مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا حَنِيفَةَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَمْ أُرَجَّ بِبِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ»

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ بِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، لَمْ أَنْطَلِقْ بِبِي، حَتَّى انْتَهَى بِي

إِلَى سِدْرَةِ الْمُتَيْبِ، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أُدْرِي مَا هِيَ؟ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّؤْلُؤِ وَإِذَا تَرَابُهَا الْمِسْكُ» [انظر: ۱۶۳۶، ۳۳۴۲ - أخرجه مسلم: ۱۶۳]

کے پاس واپس آیا تو انھوں نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں پھر اس کے پاس گیا تو اس نے فرمایا: وہ پانچ ہیں اور وہ پچاس ہیں، میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی۔ پھر میں موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف واپس آیا تو انھوں نے کہا: اپنے رب کی طرف واپس جائیں۔ میں نے کہا: مجھے اپنے رب سے حیا آگئی ہے۔ پھر جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچا دیا اور اسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا جنہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں؟ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، اچانک دیکھا کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں ہیں اور دیکھا کہ اس کی مٹی کستوری ہے۔“

فوائد ① اس حدیث میں معراج کا ذکر ہے، اسراء کا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معراج اسراء کے بغیر ہوا ہے، بلکہ کسی راوی نے واقعہ مختصر کر دیا ہے، ورنہ اسراء اور معراج ایک ہی رات ہوئے ہیں۔ بعض راویوں نے ان میں سے ایک کا ذکر کر دیا اور بعض نے دوسرے کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے، جیسا کہ ترجمۃ الباب کی شرح میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آسانی کے ایسے راستے کھولتا ہے اور ایسی آسانیاں فرماتا ہے جو آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتیں، جیسا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آسانی کا سبب بنا دیا، پھر پچاس نمازوں کو پانچ کر دیا جن کا اجر پچاس نمازوں کے برابر کر دیا۔

② اس حدیث میں ہے کہ مکہ میں میرے گھر کی چھت کا کچھ حصہ کھولا گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو دروازے سے نہیں لے جایا گیا۔ اس لیے یہ بات فضول ہے کہ آپ معراج سے واپس آئے تو دروازے کی کنڈی مل رہی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، بعض میں ہے کہ آپ مسجد میں تھے۔ جمع کی صورت یہ ہے کہ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے جو آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ آپ نے ان کے گھر کو اپنا گھر کہہ دیا ہے، وہاں سے آپ کو مسجد حرام میں لایا گیا جہاں آپ کا شق صدر کیا گیا۔

③ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا ذکر متعدد مرتبہ آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ مواقع گنوائے ہیں: ایک دفعہ بچپن میں اپنی دایہ حلیمہ کے پاس ہوتے ہوئے، جس کا مقصد آپ کے دل سے اس علقہ کو نکالنا تھا جو اس میں شیطان کا حصہ تھا۔ ایک دفعہ معراج کے موقع پر آسمانوں کی سیر کی استعداد پیدا کرنے کے لیے۔ طیالسی (۱۵۳۹) اور حارث نے اپنی اپنی

مسند میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ شق صدر کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس غار حرا میں وحی لے کر آئے۔ (واللہ اعلم) اس کی مناسبت ظاہر ہے اور ایک مرتبہ دس سال یا اس کے قریب عمر میں عبدالمطلب کے ساتھ آپ کے قفسے میں بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے، اسے ابو نعیم نے الدلائل میں روایت کیا ہے۔ پانچویں دفعہ بھی شق صدر کا ایک واقعہ روایت کیا گیا ہے جو ثابت نہیں۔ (فتح الباری)

4 اس حدیث میں انبیاء علیہم السلام سے ہونے والی ملاقاتوں کے مقامات کا دوسری روایات سے کچھ اختلاف ہے۔ اس کی وجہ خود حدیث میں موجود ہے کہ صحابی نے پیشگی اور مضبوطی کے ساتھ انبیاء علیہم السلام سے ملنے کے مقامات نہیں بتائے۔ اس لیے وہ روایات راجح ہیں جن میں جزم و یقین کے ساتھ ان مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان روایات میں ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔

5 یہاں ایک سوال ہے کہ اس حدیث میں آدم علیہ السلام کی بائیں جانب ان کی جہنمی اولاد کی ارواح کا ذکر ہے، جب کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَبِّهِ الْخِيَاطُ﴾ [الأعراف : ٤٠] یعنی ”کفار کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔“ تو جہنمیوں کی ارواح آسمان دنیا پر کیسے پہنچ گئیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا اور آدم علیہ السلام کی اپنی نیک و بد اولاد پر شفقت کا مشاہدہ اور کشف پہلے آسمان پر کروایا۔ یہ نہیں کہ وہ اولاد وہاں موجود تھی، جیسا کہ آپ نے جنت میں اپنے آگے بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کی آواز سنی جب کہ وہ زندہ و سلامت زمین پر موجود تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے وہ ارواح مراد ہیں جو آسمان پر موجود تھیں، جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں مگر اللہ کے علم میں ان کا جنتی یا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے، یہ جواب بھی اچھا ہے۔

6 فَوَضَعَ شَطْرَهَا: ”شَطْر“ کا معنی نصف بھی ہوتا ہے اور ایک حصہ بھی۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے: ﴿فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا﴾ [بخاری : ٢٨٨٧] ”تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دس نمازیں معاف کر دیں۔“ شریک کی روایت (٤٥١) میں بھی ایسے ہی ہے اور ثابت کی روایت میں ہے: ﴿فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا﴾ [مسلم : ١٦٢] ”تو مجھ سے پانچ نمازیں گرا دیں۔“ ثابت کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ نمازوں کی تخفیف پانچ پانچ کر کے ہوئی۔ آپ ﷺ نو بار تخفیف کروانے کے لیے گئے، آخری دفعہ جب پانچ رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر واپس جانے کے لیے کہا تو آپ نے عذر کر دیا، کیونکہ جب پہلی نمازیں پانچ پانچ کر کے معاف ہوئیں تو اب واپس جا کر تخفیف کا مطالبہ کرنے کا مقصد سرے سے نماز کا خاتمہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کو ٹھکرانے کا ہم معنی تھا، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آگئی ہے، ادھر سے رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی کہ

نمازیں پانچ ہیں اور وہ (اجر میں) پچاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أََمْثَالِهَا﴾ [الانعام : ۱۶۰] ”جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہوں گی۔“ اسراء اور معراج کی مزید تفصیل صحیح بخاری میں اسراء و معراج کے باب میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

۳۵۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ، وَزَيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ . [انظر : ۱۰۹۰ ، ۳۹۳۵ - أخرجه مسلم : ۶۸۵]

350۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: اللہ نے جب نماز فرض کی تو حضر اور سفر میں دو دو رکعت فرض کی، پھر سفر کی نماز برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز زیادہ کر دی گئی۔

فائدہ اس حدیث میں رکعتوں کی تعداد کی کمی بیشی کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق جب نماز فرض ہوئی تو حضر و سفر کی پانچوں نمازوں کی رکعتیں دو دو فرض کی گئیں۔ مگر اس حدیث کے راوی صالح بن کيسان سے ان کی اسی سند کے ساتھ محمد بن اسحاق نے بھی روایت کی ہے جو مسند احمد میں ہے، اس میں ہے: «إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا» [مسند احمد : ۲۶۳۳۸] یعنی ”مغرب کے سوا، کیونکہ وہ تین رکعت تھی۔“ اور صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: «فَرَضَتِ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَتْ أَرْبَعًا» [بخاری، کتاب مناقب الانصار : ۳۹۳۵] ”نماز دو رکعتیں فرض کی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو چار رکعت فرض کر دی گئی۔“ البتہ صبح کی نماز حضر میں بھی دو رکعت ہی رہی، جیسا کہ ابن خزیمہ، ابن حبان اور بیہقی نے شعبی عن مسروق عن عائشہ کے طریق سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا: «فَرَضَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ زَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ النَّجْرِ لِطَوْلِ الْقِرَاءَةِ وَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، لِأَنَّهَا وَثُرُ النَّجَارِ» [صحیح ابن حبان : ۲۷۲۸ - بیہقی : ۳۶۲/۱ - ابن خزیمہ : ۳۰۵]

”حضر و سفر کی نماز دو دو رکعت فرض کی گئی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اطمینان میں رہنے لگے تو حضر کی نماز میں دو دو رکعتیں بڑھادی گئیں اور فجر کی نماز لمبی قراءت کی وجہ سے اس کی پہلی حالت پر چھوڑ دی گئی اور مغرب کی نماز بھی اسی طرح رہی، کیونکہ وہ دن کا وتر ہے۔“ پھر جب چار رکعت والی نماز معمول بن گئی تو تحفیف کے لیے یہ آیت اتری: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء : ۱۰۱] یعنی ”جب تم سفر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز میں کمی کر لو۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ سفر کی نماز برقرار رکھی گئی آخر کار تخفیف کے اعتبار سے ہے، جو آیت کے ساتھ ہوئی۔ (خلاصہ فتح الباری) قصر کے کچھ مسائل اس کے ابواب میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

2- باب: کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا وجوب

۲- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔“ اور جو ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھ لے، اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اسے ٹانگ لے، خواہ کسی کانٹے کے ساتھ ہو۔“ اس کی اسناد میں نظر ہے، اور جو وہ کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھے جسے پہن کر وہ جماع کرتا ہے، جب تک وہ (اس کپڑے میں) کوئی نجاست نہ دیکھے، اور نبی ﷺ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا آدمی نہ کرے۔

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ۳۱] وَمَنْ صَلَّى مُتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَ يُذَكَّرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَنْخَوِعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» [راجع: ۳۶۹] فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرِ آذَى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا.

ہوائد ① ستر عورة (پردے والے حصے کو چھپانا) تو نماز کے علاوہ بھی فرض ہے، اندھیرے میں بھی ننگا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح اپنی نگاہ سے ستر عورة بھی ضروری ہے۔ آیت میں ”زِينَتَكُمْ“ سے مراد جمال اور خوبصورتی نہیں بلکہ ستر عورة ہے، کیونکہ عام نمازوں کے لیے رسول اللہ ﷺ یا صحابہ زینتوں و آرائش کا اہتمام نہیں کرتے تھے، البتہ جمعہ یا عید کے لیے اچھے سے اچھا لباس پہننے کا حکم ہے، کیونکہ جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے آیت کے ساتھ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انھوں نے کہا: عورت بیت اللہ کا طواف ننگی ہو کر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کون مجھے طواف کے لیے کپڑا دے گا؟ اس کو وہ شرم گاہ پر ڈال لیتی اور کہتی ۔

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

”آج اس کا کچھ حصہ یا سارے کا سارا ظاہر ہو جائے گا اور اس میں سے جو ظاہر ہوگا میں اسے حلال نہیں کروں گی۔“ تو یہ آیت اتری: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ۳۱] ”ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔“ [مسلم، التفسیر: ۲۰۲۸] اسی طرح مشرک مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے، آئندہ انھیں ننگے طواف کرنے سے منع کر دیا گیا۔ [بخاری: ۱۶۲۲] غرض آیت میں ”زِينَتَكُمْ“ سے مراد بہترین لباس نہیں بلکہ جسم کے اس حصے کو ڈھانپنا مراد ہے جسے کھلا رکھنا معیوب ہے۔ چونکہ لباس والا جسم ننگے جسم کے مقابلے میں مزین نظر آتا ہے اس لیے لباس کو زینت کہا گیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ستر عورة کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اگر ستر عورة (پردے والے حصے کو چھپانے) کے لیے ایک

ہی کپڑا پھیٹ کر نماز پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے، ضروری نہیں کہ قمیص اور تہ بند یا دو کپڑے ہی ہوں۔ ایک کپڑے میں نماز کی دلیل سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انھوں نے عرض کی کہ میں شکاری آدمی ہوں، تو کیا میں ایک قمیص میں نماز پڑھ لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! اور اسے ٹانگ لیا کرو خواہ ایک کانٹے کے ساتھ ٹانگ او۔“ [ابو داؤد: ۶۳۲۔ ابن خزیمہ: ۷۷۸] ٹانگنے کا مطلب بھی سترِ عورت ہے۔ جب اپنے آپ سے پردے والا حصہ چھپانا ضروری ہے تو دوسروں سے چھپانا تو بالاولیٰ ضروری ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں نظر ہے، اس کی تفصیل فتح الباری میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجموعی حیثیت سے قابل استدلال ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث لانے سے مراد بھی یہ ہے کہ زینت سے مراد لباس ہے، زیبائش و آرائش نہیں، بلکہ سترِ عورت مراد ہے۔

② امام صاحب نے سترِ عورت کے لیے لباس میں مزید وسعت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس میں آزادی ہے کہ کپڑا نیا ہو یا استعمال شدہ، پھر خواہ عام حالات میں پہنا گیا ہو یا اسے پہن کر جماع کیا گیا ہو، صرف یہ خیال ضروری ہے کہ اس پر کوئی نجاست نہ ہو۔ اس وسعت کی دلیل کے لیے امام صاحب نے معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انھوں نے اپنی بہن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ وہ کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے جسے پہن کر جماع کرتے تھے؟ تو انھوں نے کہا: ہاں! جب اس میں کوئی گندگی نہ دیکھتے۔ یہ حدیث ابو داؤد (۳۶۶) اور نسائی (۲۹۳) نے بیان کی ہے اور ابن حبان (۲۳۳۱) اور ابن خزیمہ (۷۷۲) نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (فتح الباری)

③ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہ کرے: اس حدیث سے باب کے لیے استدلال اس طرح ہے کہ جب طواف میں ننگا ہونا جائز نہیں تو بالاولیٰ ننگا ہونا منع ہے، کیونکہ نماز کے لیے طواف کی شرطوں کے ساتھ مزید شرطیں بھی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری (۱۶۲۲) میں ہے۔

۳۵۱۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيُشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَعَوْتَهُمْ وَيَتَعْتَلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتَلْبَسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

351۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم دونوں عیدوں کے دن حیض والی عورتوں اور پردہ نشین لڑکیوں کو بھی نکالیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں شریک ہوں اور حیض والی عورتیں ان کی نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ ایک عورت نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی ایک کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے ساتھ والی اسے اپنی چادر میں سے پہننے کے لیے دے دے۔“

عبداللہ بن رجاہ نے کہا: ہمیں عمران نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہمیں محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ہمیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی ﷺ سے یہ حدیث سنی۔

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِئَذَا . [راجع : ۳۲۴ - أخرجه مسلم : ۸۹۰]

فائدہ عبداللہ بن رجاہ والی سند لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس شخص کا رد کیا جو کہتا ہے کہ محمد بن سیرین نے یہ حدیث ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے نہیں سنی، بلکہ اپنی بہن خضرہ سے اور انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے سنی ہے۔ (تیسیر الباری) یہ حدیث اور اس کی شرح صحیح بخاری (۳۲۴) میں گزر چکی ہے۔ باب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے۔

3- باب: نماز میں گدڑی پر تہ بند کو باندھ لینا

۳- بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

اور ابو حازم نے سہل (بن سعد) رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ نے نبی ﷺ کے ساتھ اپنے کندھوں پر اپنے تہ بند باندھ کر نماز پڑھی۔

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ : صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أُرْهِمَ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ .

فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث (۳۶۲) پر باسند مفصل بیان فرمائی ہے۔ ”عَوَاتِقُ“ ”عَاتِقُ“ کی جمع ہے، گردن اور کندھے کی درمیانی جگہ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے عواتق (کندھوں) پر کچھ نہ ہو۔“ (بخاری: ۳۵۹) اگر آدمی کے پاس صرف ایک کپڑا ہو اور وہ اسے تہ بند کے طور پر باندھے تو عواتق پر کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دو کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے تہ بند کو اس طرح باندھتے کہ اس کے دونوں کنارے الٹے لے جا کر گردن کے پیچھے باندھ دیتے، اس طرح شرم گاہ بھی چھپ جاتی اور عواتق (کندھوں) پر بھی کپڑا آ جاتا۔

352- محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک تہ بند باندھ کر نماز پڑھی جسے انہوں نے اپنی گدڑی کی طرف گره دے رکھی تھی اور ان کے کپڑے تپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے ان سے کہا: آپ ایک تہ بند میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں نے ایسا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مجھے تجھ جیسا احساس دیکھ لے، اور نبی ﷺ کے زمانے میں ہم میں سے کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟

۳۵۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : صَلَّى جَابِرُ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمَشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : تَصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِیَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلَكَ ، وَأَيْنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ [انظر : ۲۵۲، ۲۶۱، ۲۷۰ - أخرجه مسلم : ۳۰۰۸]

1. "الْمِشْجَبُ" تپائی سے مراد چھوٹی میز نہیں بلکہ وہ لوگ تین لکڑیاں کھڑی کر کے ان کے نیچے کے سرے پھیلا دیتے اور اوپر کے سرے جوڑ دیتے تھے اور ان پر کوئی کپڑا، مشکینہ یا برتن وغیرہ رکھ لیتے تھے۔
2. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی جاسکتی ہے جیسے جابر رضی اللہ عنہ نے پڑھی، خواہ اور کپڑے موجود ہوں، خصوصاً جب اس کا جواز بتانا مقصود ہو۔ اس حدیث میں احمق کا لفظ ہے، ایک روایت میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: «أُحْبِبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلَكُمْ» [بخاری: ۲۷۰] "میں نے چاہا کہ مجھے تمہارے جیسے جاہل دیکھ لیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ احمق سے ان کی مراد جاہل ہے۔
3. کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کپڑوں والے لوگ بہت کم تھے، کیونکہ صحابہ میں کئی اغنیاء بھی تھے، جنہیں لباس کی کمی نہیں تھی۔

353- محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔

353- حَدَّثَنَا مُطَرَفُ أَبُو مُضَعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ. [راجع: ۳۵۲- أخرجه مسلم: ۵۱۸]

فائدہ: کججلی حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر تھا اور اس حدیث میں تصریح ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

4- باب: ایک کپڑے کو پلیٹ کر اس میں

نماز پڑھنا

۴- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

مُلْتَحِفًا بِهِ

زہری رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں کہا: ملتحف کا معنی متوشح ہے اور یہ وہ ہے جو کپڑے کے دونوں سروں کو الٹی جانب لے جا کر کندھوں پر ڈال لیتا ہے اور یہی کندھوں پر اشتمال ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لپیٹا اور اس کے دونوں کناروں کو الٹا لے جا کر کندھوں پر ڈال لیا۔

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُتَحِفُ: الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهُوَ الْإِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِيَةَ: اِلْتَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

فائدہ: اس باب میں بتایا گیا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے اور التخاف، توشح، اشتمال اور مخالفت سب الفاظ ہم معنی ہیں، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا گنجانش رکھتا ہو تو اس کے دائیں کنارے کو بائیں کندھے اور بائیں کنارے

کو دائیں کندھے پر لے جا کر گردن کے پیچھے باندھ لیا جائے۔ ایک صورت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کنارہ جو دائیں کندھے پر ہے اسے بائیں بائیں سے اور جو بائیں کندھے پر ہے اسے دائیں بائیں سے نکال کر دونوں کناروں کو سینے پر باندھ لیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کپڑا بڑا ہو اور اگر آدمی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے جو اتنا چھوٹا ہے کہ صرف تہ بند کا کام دے سکتا ہے تو تہ بند کے طور پر باندھ لے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَجِيفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَبَقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» [بخاری، باب إذا كان الثوب ضيقًا: ۳۶۱] "اگر کپڑا کھلا ہو تو اسے لپیٹ لو اور اگر تنگ ہے تو اسے تہ بند کی طرح باندھ لو۔"

۳۵۴- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفتَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. [انظر: ۳۵۵، ۳۵۶- أخرجه مسلم: ۵۱۷]

354- عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو ان کی اسی جانب لے جا رکھا تھا۔

۳۵۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْتَمَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [راجع: ۳۵۴- أخرجه مسلم: ۵۱۷]

355- عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے۔

۳۵۶- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [راجع: ۳۵۴- أخرجه مسلم: ۵۱۷]

356- عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اسے لپیٹا ہوا تھا، اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے۔

فائدہ عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہما نبی ﷺ کے ربیب تھے، یعنی وہ آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ ان تینوں حدیثوں میں انھوں نے نبی ﷺ کے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے، پہلی حدیث میں عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہما کے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھنے کی صراحت نہیں، جبکہ آخری دونوں حدیثوں میں اس کی صراحت ہے اور اس بات کی بھی کہ عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہما نے اپنی والدہ کے گھر آپ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان تینوں روایتوں میں سند کے کچھ فوائد بھی ہیں جو فتح الباری میں مذکور ہیں۔ ابن بطلال نے کہا کہ اس طرح چادر باندھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رکوع و سجود کے وقت کپڑا

نہیں گرتا اور ایک یہ کہ رکوع کے وقت آدمی کی نگاہ اپنی شرم گاہ پر نہیں پڑتی۔

۳۵۷- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِثُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « مَنْ هَذِهِ ؟ » فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ » فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَّانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتُهُ ، فَلَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجْرْتَ يَا أُمَّ هَانِئِ ! » قَالَتْ أُمُّ هَانِئِ : وَذَلِكَ ضُحَى . [راجع : ۲۸۰ ، وانظر في الأدب ، باب : ۹۸ - أخرجه مسلم : ۳۳۶ ، بدون ذكر الإجارة]

357- ام ہانی جو بیٹھا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی بیٹی فاطمہ بیٹھا آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے فرمایا: ”یہ کون ہے؟“ میں نے کہا: میں ام ہانی بنت ابوطالب ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”ام ہانی کو خوش آمدید ہو۔“ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر ایک کپڑے میں جسے آپ نے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا آٹھ رکعتیں پڑھیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! میری ماں کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ وہ اس آدمی فلاں ابن ہبیرہ کو جسے میں نے پناہ دی ہے قتل کرنے والا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام ہانی! جسے تم نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی۔“ ام ہانی بیٹھا نے کہا: اور یہ دوپہر کی بات ہے۔

خواتین ① یہ حدیث صحیح بخاری (۲۸۰) میں مختصر گزرتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل کرتے ہوئے آدمی ضروری بات کر سکتا ہے۔

② غسل کرتے وقت آدمی کی محرم عورت اسے پردہ کر سکتی ہے۔

③ ام ہانی بیٹھا، ابوطالب کی بیٹی اور علی بیٹھا کی سگی بہن تھیں، ان کا نام فاختہ تھا، بیٹے ہانی کے نام پر ام ہانی مشہور ہو گئیں۔ علی بیٹھا کو ماں کا بیٹا اس لیے کہا کہ مادری بھائی بہن ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، جیسے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: ﴿يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [طہ : ۹۴] ”اے میری ماں کے بیٹے! میری ڈاڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑ۔“ گویا ام ہانی بیٹھا نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ علی بیٹھا میرے مادری بھائی ہیں لیکن مجھ پر مہربانی نہیں کرتے۔

④ عورت بھی جنگ کرنے والے دشمن کو پناہ دے سکتی ہے، ایسی صورت میں تمام مسلمانوں کے لیے اس کی پناہ کو قبول کرنا

واجب ہے۔

5 ام ہانی رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کو ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں یہ حدیث لانے سے مقصود یہی بات ہے کہ مکمل کپڑے ہوتے ہوئے بھی ایک کپڑا لپیٹ کر نماز جائز ہے۔

6 اس حدیث سے منجی (چاشت) کی نماز کا مسنون ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ آٹھ رکعت نماز فتح مکہ کا شکر ادا کرنے کی نماز تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قادیسیہ کی فتح پر آٹھ رکعت صلاۃ فتح پڑھی تھی۔ بہر حال صلاۃ شکر بھی ہو تو وقت منجی ہی کا تھا۔ آپ ﷺ نے وہ آٹھ رکعتیں دو رو کر کے پڑھی تھیں، ہر دو رکعت پر سام پھیرتے تھے۔ [ابو داؤد، الطبرانی، ۱۲۹۰] رسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ، ابو درداء اور ابو ذر رضی اللہ عنہم کو صلاۃ منجی پڑھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ [بخاری،

التہجد : ۱۱۷۸ - مسلم، صلاة المسافرين : ۷۲۲ - نسائی، الصیام : ۲۴۰۶]

۳۵۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ
الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْ
يَكُلُّكُمْ ثَوْبَانِ؟» [انظر : ۳۶۵ - أخرجه مسلم :

[۵۱۵]

فائدہ یعنی جب تمہیں معلوم ہے کہ ستر عورتہ (پردے والے حصے کو چھپاتا) فرض ہے اور نماز لازم ہے اور تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے موجود نہیں تو خود ہی سمجھ لو کہ ایک کپڑا لپیٹ کر جس سے ستر عورتہ کا مقصد حاصل ہو جائے نماز جائز ہے یا نہیں؟ ابن حبان میں یہی حدیث ازرائی عن ابن شہاب کے طریق سے ہے، اس میں ہے: «لَيْتَوَشَّخِ بِهِ، ثُمَّ يُصَلِّ فِيهِ» [ابن حبان : ۲۳۰۳] ”ایک کپڑے کو اپنے گرد لپیٹ لے اور اس میں نماز پڑھ لے۔“ اس سے باب کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ (فتح الباری)

5- باب : جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اپنے کندھوں پر ڈال لے

5- بَابُ : إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

359- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔“

۳۵۹ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي
الزُّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ» [انظر :
۳۶۰ - أخرجه مسلم : ۵۱۶]

اور اگر تنگ ہو تو اسے تہ بند کی طرح باندھ لو۔“

فوائد 1 صحیح مسلم (۳۰۰۸ تا ۳۰۱۰) میں صراحت ہے کہ یہ غزوہ بواط کا سفر تھا جس میں رسول اللہ ﷺ نے جابر رضی اللہ عنہ اور جبار بن صخر رضی اللہ عنہما کو اس غرض سے روانہ کیا تھا کہ وہ آگے چل کر منزل پر پانی وغیرہ کا انتظام کریں۔

2 یہ کپڑا پینٹا کیا ہے؟ صحیح مسلم (۳۰۱۰) میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ کپڑا بہت چھوٹا تھا اور انہوں نے اسے اس طرح پہنا کہ اس کے دونوں کناروں کو ٹھوڑی کے نیچے لے جا کر اس پر جبک گئے، تاکہ ستر نہ کھلے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ان سے اس طرح کرنے کی وجہ پوچھی۔

3 ”كَانَ نَوْبٌ“ میں تین تحقیر کے لیے ہے، یعنی معمولی کپڑا تھا جو پینٹا نہیں جا سکتا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کپڑا کھلا ہو تو پلیٹ لو اور اگر تنگ ہو تو تہ بند کی طرح باندھ لو۔“

362- ۳۶۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أَرْزِمٍ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَتَيْبَةَ الصَّبِيَّانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ: «لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا». [انظر: ۸۱۴، ۱۲۱۵- أخرجه مسلم: ۴۴۱]

362- کہل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کچھ آدمی نبی ﷺ کے ساتھ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ انہوں نے بچوں کی طرح اپنے تہ بند گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے عورتوں سے فرمایا: ”جب تک مرد سیدھے ہو کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر نہ اٹھایا کرو۔“

فائدہ تہ بند کے دونوں کنارے کندھوں پر لے جا کر گردن کے پیچھے باندھے جائیں تو تہ بند کچھ اوپر اٹھ جاتا ہے اور مردوں کے بچدے میں جانے کی صورت میں پیچھے سے بعض اوقات شرم گاہ پر نظر پڑتی ہے، اس لیے آپ نے عورتوں کو جو پچھلی صف میں ہوتی تھیں، یہ حکم دیا کہ مردوں کے اٹھ کر سیدھے بیٹھ جانے تک وہ بچدے ہی کی حالت میں رہیں، اٹھ کر نہ بیٹھیں، تاکہ مردوں کے ستر پر ان کی نظر نہ پڑے۔ اس سے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا جواز اور اس کا طریقہ معلوم ہوا۔

7- باب: شامی جے میں نماز پڑھنا

حسن (بھری) نے ان کپڑوں کے بارے میں کہا جنہیں مجوسی (آگ پوجنے والا) بٹے کہ وہ ان میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ اور سحر نے کہا: میں نے زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے ایسے کپڑے پہن لیتے تھے جو پیشاب کے ساتھ رنگے گئے تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کپڑے میں نماز

۷- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ: لَمْ يَرِ بِهَا بَأْسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي نَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

پڑھی جو کورا تھا۔

فائدہ جب لیے کوٹ کو کہتے ہیں۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ کفار کے بنائے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، انہیں پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، جب تک کسی معتبر ذریعے سے ان کی نجاست کا یقین نہ ہو۔ جبہ شامیہ کا لفظ صرف حدیث کے الفاظ کو ملحوظ رکھ کر کہا گیا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامی جبہ پہنے ہوئے ہونے کا ذکر ہے اور اس وقت ملک شام کفار کے قبضے میں تھا، ورنہ شام ہی نہیں کسی بھی کافر ملک کے لوگوں یا کسی بھی کافر آدمی کا بنا ہوا کپڑا انہی کی وضع قطع میں ہوگا، اگر اس پر شرک کا کوئی نشان مثلاً صلیب وغیرہ نہیں تو اسے پہن سکتے ہیں۔ امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں تین آثار ذکر فرمائے ہیں، حسن بصری کا اثر اپنے مفہوم میں واضح ہے، زہری یمن کے بٹنے ہوئے کپڑے جو پیشاب سے رنگے ہوئے تھے پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ رنگ چڑھانے میں تیزاب سے مدد لی جاتی ہے اور پیشاب کا عمل بھی تیزابی ہوتا ہے، اس لیے پہلے لوگ پیشاب سے یہ کام لیتے تھے۔ حسن بصری ماکول اللہم جانور کے پیشاب کو پلید نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ اسے دھونا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور اگر ان کے علاوہ کا پیشاب مراد ہو تو اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ وہ اسے دھو کر استعمال کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے اثر کی بھی یہی توجیہ ہے۔

۳۶۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الْإِذَاوَةَ» فَأَخَذْتُهَا، فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّهَا فَصَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى. [راجع: ۱۸۲۔ أخرجه مسلم: ۲۷۴]

363۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مغیرہ! لوٹا پکڑو۔“ میں نے اسے لے لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہل دیے، یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے۔ چنانچہ آپ نے اپنی حاجت پوری کی اور اس وقت آپ نے شام کا بنا ہوا بڑا کوٹ پہنا ہوا تھا، آپ اس کی آستین سے ہاتھ نکالنے لگے تو وہ تنگ ہو گئی اور آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکال لیا۔ پھر میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، تو آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔

فائدہ یہ حدیث اس سے پہلے (۱۸۲) پر گزر چکی ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے سفر کا ہے، جو سنہ نو ہجری میں ہوا، یہاں اس کے چند مزید فوائد یہ ہیں: ① سفر میں استاز اور عالم کی خدمت کرنا۔ شاگرد یا ساتھی کو خدمت کے لیے کہنے کا جواز۔ قضائے حاجت کے لیے چھپنے کا اہتمام۔ ② تنگ آستین والا کوٹ یا لباس پہننا۔ ایسے کوٹ کی آستین پر مسح جائز نہیں

بلکہ ہاتھ نکال کر دھونا ہوگا البتہ پاؤں کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ ⑤ کفار کے بننے ہوئے اور میلے ہوئے کپڑے پہننا۔
⑥ جب تک نجاست نہ دیکھے یا یقینی ذریعے سے نجس ہونے کا علم نہ ہو کپڑے وغیرہ کو طہارت پر قبول کرنا۔

8۔ باب: نماز میں اور اس کے علاوہ ننگے ہونے کا

ناپسندیدہ ہونا

8۔ بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعْرِي فِي الصَّلَاةِ

وَعِزِّهَا

فائدہ یہاں ”کَرَاهِيَةٌ“ (ناپسندیدگی) سے مراد وہ کراہت نہیں جو فقہاء کے ہاں مستعمل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا اس کے کرنے سے بہتر ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد حرام ہونا ہے۔ محدثین عموماً ”کَرَاهِيَةٌ“ کا لفظ حرمت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ حرمت کے معنی میں آیا ہے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل (۲۳) میں اللہ تعالیٰ نے ﴿وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ سے بات شروع فرمائی اور شرک، قتل اولاد، قتل نفس، زنا اور کئی دوسرے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا: ﴿كُلُّ ذَلِكُمْ كَانَ سَيِّئًا عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [بنی اسرائیل: ۳۸] ”یہ سب کام، ان کا براتیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے مکروہ (ناپسندیدہ) ہے۔“ ظاہر ہے کہ یہ سب کام فقہی اصطلاح کے مطابق مکروہ نہیں بلکہ حرام ہیں۔ بخاری اور ترمذی کے اکثر ابواب میں ”کَرَاهِيَةٌ“ سے مراد حرمت ہے۔ اسی طرح ننگے ہونے کی ”کَرَاهِيَةٌ“ سے مراد یہاں حرمت ہے۔ ہاں! بعض اوقات قرآن و سنت میں مکروہ کا لفظ فقہاء کی اصطلاح کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس کا فیصلہ سیاق و سباق اور قرینے سے ہوتا ہے کہ کس جگہ ”کَرَاهِيَةٌ“ سے مراد فقہی کراہت ہے یا مراد حرمت ہے۔

۳۶۴۔ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْجِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أُخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتِ عَلَىٰ مَنْكِبِكَ دُونَ الْجِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِيهِ، فَسَقَطَ مَعْشِيًا عَلَيْهِ، فَمَا رُمِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ. [انظر: ۳۸۲۹، ۱۵۸۲۔ أخرجه مسلم: ۲۴۰]

364۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے ساتھ کعبہ کے لیے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے تہ بند باندھا ہوا تھا تو آپ سے آپ کے چچا عباس (رضی اللہ عنہ) نے کہا: سمجھتے! اگر تو اپنا تہ بند کھول کر اپنے کندھوں پر پتھروں کے نیچے رکھ لے (تو اچھا ہے)۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: تو آپ نے اپنا تہ بند اتار کر کندھوں پر رکھ لیا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اس کے بعد آپ ﷺ کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔

فائدہ جاہلیت میں لوگ ننگا ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو نبوت عطا کرنے

سچے پہلے بھی ناپسندیدہ کاموں سے خاص طور پر محفوظ رکھا۔ چنانچہ جب آپ نے اپنے چچا کے کہنے پر تہ بند اتار کر پتھر کے نیچے کندھے پر رکھا تو طبعی حیا کی وجہ سے یا ربانی تصرف کے تحت بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو کبھی ازار کے بغیر نہیں دیکھا گیا۔ بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس طرح ہے کہ جب نماز کے بغیر عام حالات میں نیچا ہونا معیوب ہے تو نماز میں تو بالادولی معیوب ہے اور اس سے پرہیز لازم ہے۔ البتہ وہ مواقع اس سے مستثنیٰ ہیں جہاں لباس اتارے بغیر چارہ نہیں، مثلاً: میاں بیوی کا معاملہ ہے، یا غسل کا موقع یا کوئی طبی ضرورت، تو اس کے لیے اپنا ستر کھول سکتا ہے۔

9- باب: قمیص، شلوار، جانیگے اور کوٹ میں

نماز پڑھنا

۹- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ

وَالْتَّبَانِ وَالْقَبَاءِ

365- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ایک آدمی نبی ﷺ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟“ پھر ایک اور آدمی نے عمر رضی اللہ عنہما سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: جب اللہ نے وسعت دی ہے تو تم بھی وسعت اختیار کرو، آدمی اپنے آپ پر اپنے کپڑے جمع کرے، کوئی آدمی تہ بند اور اوپر کی چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہ بند اور قمیص میں، کوئی تہ بند اور کوٹ میں، کوئی شلوار اور اوپر کی چادر میں، کوئی شلوار اور قمیص میں، کوئی شلوار اور کوٹ میں، کوئی جانیگے اور کوٹ میں، کوئی جانیگے اور قمیص میں۔ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے) کہا: میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہا کہ کوئی جانیگے اور اوپر کی چادر میں نماز پڑھے۔

۳۶۵- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «أَوْكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلٍ وَقَبَاءٍ، فِي تَبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تَبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي تَبَّانٍ وَرِدَاءٍ. [راجع: ۳۵۸- أخرجه مسلم: ۵۱۵]

فوائد ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہما وسعت کی صورت میں ایک سے زیادہ کپڑوں میں نماز کو افضل سمجھتے تھے، اگرچہ ایک کپڑے میں نماز جائز سمجھتے تھے۔

② اس حدیث میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہما نے وسعت کے بعد دو کپڑے پہن کر نماز کا حکم دیا، ان دو کپڑوں میں شلوار قمیص، تہ بند کوٹ، جانیگے اور اوپر والی چادر کا ذکر فرمایا مگر تین کپڑوں کا ذکر نہیں فرمایا جن میں ٹوپی، رومال

یا پگڑی وغیرہ شامل ہوں۔ عمر بن خطابؓ کے دور جیسی وسعت تو اہل مدینہ کو شاید ہی کبھی حاصل ہوئی ہو کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینہ طیبہ میں آ رہے تھے، پھر بھی انہوں نے تیسرے کپڑے کے واجب یا مستحب ہونے کا ذکر نہیں فرمایا۔ اب بعض حضرات نماز میں ایسے کپڑوں کو ضروری یا افضل قرار دے رہے ہیں جن کا امیر المؤمنین عمر بن خطابؓ کی بارگاہ میں نماز کے موقع پر ذکر ہی نہیں آیا اور جو صرف عورتوں کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ فرمایا: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» [ابو داؤد: ۶۴۱] "اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز سر ڈھانپنے والے کپڑے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔"

۳۶۶۔ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُوسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»

366۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: محرم کیا پہنے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ نہ قمیص پہنے، نہ شلوار، نہ بارانی (بڑا کوٹ جس کے ساتھ ٹوپی بھی ہو) اور نہ ایسا کپڑا جسے زعفران یا ورس لگی ہو، پھر جو شخص جوتے نہ پائے وہ موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔"

اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نبی ﷺ سے اسی کی مثل روایت کی ہے۔

وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. [راجع: ۱۳۴۔ أخرجه مسلم: ۱۱۷۷]

فائدہ یہاں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز قیص، شلوار، کوٹ یعنی جسم کے مطابق سلے ہوئے کپڑوں کے علاوہ ان سلے کپڑوں یعنی دو سادہ چادروں میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ محرم صرف دو چادریں پہنتا ہے اور انھی میں نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری (۱۳۳) میں گزر چکی ہے، وہاں بھی نظر ڈال لیں۔

10۔ باب: ستر کا وہ حصہ جسے چھپایا جائے

۱۰۔ بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

367۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اشتمالِ سماء سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ آدمی اس طرح گوٹھ مار کر بیٹھے کہ اس کے کپڑے کا کوئی حصہ اس کی شرم گاہ پر نہ ہو۔

۳۶۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

[انظر: ۱۹۹۱، ۲۱۴۴، ۲۱۴۷، ۵۸۲۰، ۵۸۲۲]

۶۲۸۴۔ أخرجه مسلم : ۱۵۱۲، بقطعة لم ترد في هذه

[الطريق]

حواشی ۱ امام بخاری رحمہ اللہ: یہاں شرم گاہ کے اس حصے کی تعیین کرنا چاہتے ہیں جسے ڈھانپنا واجب ہے۔ ان کے

انداز بیان سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پیشاب پاخانے کے اعضا کو چھپانا ضروری سمجھتے ہیں۔

۲: اشمال کے معنی ہیں ”لپینا“ اور ”الصَّمَاءُ“ ”أَصْمٌ“ کی مؤنث ہے، اس کے معنی ہیں بہری۔ پنجابی میں اشمال صماء کا معنی ”بولی بنگل“ ہوگا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں: ایک یہ کہ کپڑا جسم پر اس طرح لپیٹا جائے کہ اس میں سے ہاتھ باہر نہ نکل سکتے ہوں، نہ رفع الیدین کے لیے اور نہ کسی اور مقصد کے لیے۔ یہ اس لیے منع ہے کہ ضرورت کے لیے ہاتھ نکالے نہیں جا سکتے، اس لیے نقصان کا خطرہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک کپڑا پورے جسم پر لپیٹ کر اس کا نیچے کا کنارہ اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا جائے، اس میں بھی شرم گاہ کھلنے کا واضح خطرہ موجود ہوتا ہے۔

۳: احتباء کا معنی گوٹھ مارنا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے چوتڑوں پر بیٹھ جائے اور پنڈلیاں کھڑی کر لے اور ان کو ہاتھوں سے یا کپڑے سے باندھ لے۔ اسے ”جوبہ“ بھی کہا جاتا ہے (جا، کے ضمہ یا کسرہ کے ساتھ)۔ اگر تہ بند باندھا ہوا ہو اور ہاتھوں کے ساتھ یا الگ کپڑے سے گوٹھ مارے تو یہ جائز ہے اور اگر تہ بند اتار کر اس کے ساتھ گوٹھ مار کر بیٹھے تو ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح شرم گاہ ننگی ہو جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی طرح کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح بیٹھنے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں شرم گاہ چھپانا عورتوں کا کام تھا، رسول اللہ ﷺ نے ایسی تمام صورتوں سے منع فرما دیا جن میں آدمی لوگوں کے سامنے ننگا ہو سکتا ہے۔

۳۶۸۔ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِنُ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَجَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللَّمَّاسِ وَالنَّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . [انظر : ۵۸۴، ۵۸۸، ۱۹۹۳، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۵۸۱۹، وانظر في مواقيت الصلاة، باب : ۳۲۔ أخرجه مسلم : ۸۲۵، بقطعة لم ترد في هذه الطريق، وأخرجه أيضًا (۱۵۱۱) أوله]

حواشی ۱ لماس، نباذ اور ملامسہ و منابذہ باب مفاعله کے مصدر ہیں، جیسا کہ ”قَاتَلَ يُقَاتِلُ“ کا مصدر ”مُقَاتَلَةٌ وَ قِتَالًا“ دونوں طرح آتا ہے۔ لماس کا لفظی معنی ایک دوسرے کو چھوننا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں: ایک یہ کہ بائع خریدار کو کہے کہ تم جس کپڑے یا چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ اتنی قیمت میں تمھاری ہوگی، اسے واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دوسری

صورت یہ ہے کہ تھیلے میں بند یا اندھیرے میں ہاتھ لگا کر مطلوبہ چیز دیکھ لو، کھول کر دیکھ نہیں سکتے، قیمت اس کی یہ ہوگی۔ ہاتھ لگا کر دیکھ لینے کے بعد اسے واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ بازار کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بائع خریدار کی طرف پھینکے گا، پھینکنے کے بعد اتنی قیمت میں وہ خریدار کی ہوگئی، اسے وہ لینی لازم ہے اور وہ اسے واپس نہیں کر سکتا۔ لباس اور نواز دونوں صورتوں میں دعوے کا خطرہ ہے، کیونکہ خریدار کو وہ چیز دیکھنے کا اختیار ہی نہیں جسے وہ خرید رہا ہے۔

2) اشتہالِ سماء اور ایک کپڑے میں گوٹھ کی ممانعت کی تفصیل پچھلی حدیث کی شرح میں گزر چکی ہے۔ اس میں ممانعت اس صورت میں ہے کہ وہ اس طرح گوٹھ مارے کے اس کی شرم گاد پر کوئی کپڑا نہ ہو۔

369- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْتُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي بِلَاكِ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّنُ بِمَنَى : أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

369- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے کہا: مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہما نے اس حج میں یوم نحر کو اعلان کرنے والوں میں شامل کر کے بھیجا، ہم منیٰ میں اعلان کرتے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی بیجا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔

حمید بن عبد الرحمان نے کہا: پھر رسول اللہ ﷺ نے (ابو بکر رضی اللہ عنہما کے) پیچھے علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ براءت کا اعلان کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے کہا: تو ہمارے ساتھ علی رضی اللہ عنہما نے نحر کے دن منیٰ والے لوگوں میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی بیجا شخص بیت اللہ کا طواف کرے گا۔

قال حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِـ ﴿بِرَاءةٍ﴾ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيُّ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . [انظر : ١٦٢٢ ، ٣١٧٧ ، ٤٣٦٣ ، ٤٦٥٥ ، ٤٦٥٦ ، ٤٦٥٧ ، وانظر في الصلاة ، باب : ٢ - أخرجه مسلم : ١٣٤٧ ، بدون ذكر علي و براءة و بلفظ مختلف]

فوائد 1) جب ننگے طواف کرنا منع ہوا تو طواف میں ستر عورت واجب ہو گیا اور طواف میں واجب ہوا تو نماز میں بطریق اولیٰ واجب ہوا۔ (تیسیر الباری)

2) آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نو ہجری میں نبی ﷺ خود حج کے لیے نہیں گئے بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہما کو امیر بنا کر بھیجا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مشرکین ابھی تک مکہ میں آ کر حج کرتے تھے، ان کا آنا اور ان کے مشرکانہ الفاظ سننے نبی ﷺ کو گوارا نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان کے مرد اور عورتیں مکہ والوں سے کپڑے لے کر پہنتے اور پھر طواف کرتے، کیونکہ ان کے خیال میں جن کپڑوں کو

ہاں کروہ کناہ کرتے رہے انہیں پھین کر طواف کرنا بیت اللہ کے تقدس کے خلاف تھا۔ پھر جسے مکہ والوں سے لباس نہ ملتا وہ مرد ہو یا عورت بڑا ہی تلوانا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿حَدُّوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ۳۱] ”ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ دونوں حکم دے کر بھیجا، انہوں نے اس کے اعلان کے لیے کئی آدمی مقرر کیے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تاکہ منیٰ میں قربانی کے دن ہر جگہ یہ اعلان کر دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی سورہ براءۃ کا اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا، جس میں مشرکین سے کیے گئے معاہدے ختم کرنے کا اور چار ماہ تک سرزمین عرب میں پھرنے کی اجازت کا اعلان تھا۔ چونکہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان وہی کرے جس نے معاہدہ کیا ہے، یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی شخص یہ اعلان کرے، اس لیے آپ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی آمد پر پوچھا کہ آپ امیر ہیں یا مامور؟ تو انہوں نے کہا: مامور ہوں، لہذا امیر حج ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ساتھ سورہ براءۃ کا اور ان باتوں کا اعلان کیا جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ چار باتوں کا اعلان کرتے تھے: ① اللہ اور اس کا رسول ہر مشرک سے بری ہیں، انہیں صرف چار ماہ سرزمین عرب میں پھرنے کی رعایت ہے۔ ② اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ ③ آئندہ کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ④ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرتے تھے، جب تھک جاتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے۔ [ترمذی، التفسیر: ۲۰۹۱]

۱۱- باب: اوپر کی چادر کے بغیر نماز پڑھنا

370- محمد بن منکدر نے کہا کہ میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، وہ ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ اسے اپنے آپ پر لپیٹ رکھا تھا اور ان کی اوپر کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا: اے ابو عبد اللہ! آپ نماز پڑھ رہے ہیں جب کہ آپ کی اوپر کی چادر الگ رکھی ہوئی ہے؟! انہوں نے کہا: ہاں! میں نے پسند کیا کہ تمہارے جیسے جاہل مجھے دیکھ لیں، میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے۔

۱۱- بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

۳۷۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَجِنًا بِهِ، وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ! تَصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ ؟! قَالَ : نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلَكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي هَكَذَا . [راجع : ۳۵۶- أخرجه مسلم : ۲۰۰۸]

فائدہ عمر رضی اللہ عنہ والی روایت سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ صرف تہ بند میں نماز جب کہ اس کے کناروں کو کندھوں پر لے جا کر

گرہ دے رکھی ہو صرف اس وقت جائز ہے جب دوسرا کپڑا پاس نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کی تردید کے لیے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ازار کے علاوہ رداء (اوپر کی چادر) بھی موجود تھی۔ انہوں نے اسے ایک طرف رکھ کر صرف ازار (تہ بند) میں نماز پڑھی اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرز نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے یہ مسئلہ سمجھایا، کیونکہ سنی اور دیکھی بات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ [لیس الخیر کالعلمائینہ] یہ حدیث (۳۵۲) پر مگر رجحانی ہے۔

12۔ باب: جو ران کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے

۱۲۔ بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخِذِ

اور ابن عباس اور جرہد اور محمد بن جحش رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ”ران شرم گاہ ہے۔“ اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا۔ (امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا) انس رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ مضبوط سند والی ہے اور جرہد رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ احتیاط والی ہے، تاکہ ان کے اختلاف سے ٹکلا جائے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے ڈھانک لیے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جب کہ آپ کی ران میری ران پر تھی تو وہ مجھ پر بھاری ہو گئی، یہاں تک کہ میں ڈرا کہ وہ میری ران کو کچل دے گی۔

وَيُرَوَّى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ جَرَّهْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « الْفَخِذُ عَوْرَةٌ » ، وَقَالَ أَنَسٌ : حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ ، وَ حَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدٌ وَ حَدِيثُ جَرَّهْدٍ أَحْوْطٌ ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي ، فَتَقَلَّتْ عَلَيَّ حَتَّى بَخِثْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي .

خوائد 1۔ نماز میں اور اس کے علاوہ شرم گاہ کو کہاں تک چھپانا ضروری ہے، عورت کو تو نماز میں اور اس کے علاوہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارا جسم چھپانا ضروری ہے۔ رہا مرد تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ پوری ران گھٹنوں سمیت عورة (شرم گاہ) ہے، اسے چھپانا ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ران اور گھٹنے عورة نہیں ہیں، عورة صرف قبل اور دُبر ہے، یعنی ذکر، نصیے اور مقعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ صریح لفظوں میں نہیں کہا مگر ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ران کو عورة نہیں سمجھتے۔ ابن حزم نے کہا: اگر ران عورة ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسول کی جو پاک اور معصوم تھے ران نہ کھولتا اور نہ کوئی اسے دیکھ پاتا۔

2۔ جو لوگ ران کو عورة قرار دیتے ہیں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دلیل کے طور پر تین دلیلیں پیش کی ہیں: پہلی ابن عباس رضی اللہ عنہما

کی روایت « اَلْفَيْخُذُ عَوْرَةً » کہ رانِ عورۃ ہے۔ اسے ترمذی (۲۷۹۲) نے روایت کیا ہے، لیکن اس روایت میں ابو یوسف کی روایات راوی ضعیف ہے۔ دوسری جہد جہنم کی روایت، اسے بخاری بڑھانے نے تاریخ (۲۳۸/۲) میں اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ تیسری محمد بن جحش جہنم کی روایت، اس میں ایک راوی ابو کثیر بھبول ہے۔ غرض تینوں روایتیں ضعیف ہیں۔ (فتح الباری) اس کے مقابلے میں امام صاحب نے ران کے عورۃ نہ ہونے کی بھی تین دلیل پیش کی ہیں: پہلی انس جہنم کی حدیث کہ نبی ﷺ نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا۔ یہ حدیث اسی باب میں باسند تفصیل سے آ رہی ہے، اس پر کلام وہاں آئے گا۔ دوسری ابو موسیٰ جہنم کی حدیث کہ نبی ﷺ نے جب عثمان جہنم آئے تو اپنے گھٹنے ڈھانک لیے۔ اسے امام بخاری بڑھانے نے ”کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ“ میں متصل سند سے بیان کر دی ہے۔ تیسری زید بن ثابت جہنم کی حدیث کہ اللہ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی نازل کی جب کہ آپ کی ران میری ران پر تھی تو وہ مجھ پر بھاری ہو گئی، یہاں تک کہ میں ڈرا کہ وہ میری ران کو کچل دے گی۔ اسے امام صاحب نے ”کتاب التفسیر“ میں متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابو موسیٰ جہنم کی حدیث اس قصے کا ایک حصہ ہے جو بخاری بڑھانے نے مناقب میں بیان کیا ہے، اس میں ہے: « اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ عَطَّاهَا » [بخاری، المناقب : ۳۶۹۵] ”نبی ﷺ ایک جگہ جہاں پانی تھا بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے گھٹنے یا آپ کا گھٹنا کھلا تھا، جب عثمان جہنم آئے تو آپ نے اسے ڈھانپ لیا۔“ صحیح مسلم میں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ام المومنین عائشہ جہنم سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی رانوں یا پنڈلیوں کو کھولا ہوا تھا۔ (مسند احمد میں شک کے بغیر ہے کہ اپنی رانوں کو کھولا ہوا تھا) ابو بکر جہنم نے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر عمر جہنم نے اجازت طلب کی، آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں تھے اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر عثمان جہنم نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے، پھر عثمان جہنم اندر آئے اور آپ نے ان سے باتیں کیں۔ جب وہ چلے گئے تو عائشہ جہنم نے کہا: ابو بکر جہنم آئے تو آپ نے ان کی کوئی پروا نہیں کی، پھر عمر جہنم آئے تو آپ نے ان کی کوئی پروا نہیں کی اور کوئی اہتمام نہیں کیا، پھر جب عثمان جہنم آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔“ [صحیح مسلم : ۲۴۰۱۔

مسند احمد : ۲۴۳۳۰] ابو موسیٰ اور عائشہ جہنم کی حدیثیں الگ الگ واقعات ہیں، دونوں واضح دلیل ہیں کہ ران شرم گاہ نہیں، ورنہ نبی ﷺ انہیں ابو بکر و عمر جہنم کے سامنے کھلا نہ رکھتے۔ رہا عثمان جہنم کے آنے پر کپڑے درست کر لینا تو یہ ان کی حیا کی وجہ سے تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کی اس حالت میں حیا کی وجہ سے اندر ہی نہ آتے۔ اگر ران عورۃ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ عثمان جہنم کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی چھپاتے۔

تیسری دلیل زید بن ثابت جہنم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی نازل کی جب کہ آپ کی ران

میری ران پر تھی تو وہ مجھ پر بھاری ہو گئی، حتیٰ کہ میں ڈرا کہ وہ میری ران کچل دے گی۔ یہ اس حدیث کا ایک حصہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی تفسیر میں متصل سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں بیان کی ہے: ﴿لَا يَسْتَوِي الْفَقِيرُ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ۹۵] یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے کہ ران شرم گاہ نہیں ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے کہ بخاری نے یہ حدیث یہاں بے مقصد ذکر کی ہے۔ یہ حدیث نہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ران شرم گاہ ہے اور نہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ ران شرم گاہ نہیں ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ حدیث تب دلیل بن سکتی تھی جب اس میں یہ صراحت ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما دونوں کی ران پر کپڑا نہیں تھا۔ ان حضرات نے غور نہیں کیا، ورنہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ کوئی باحیا شخص اپنی شرم گاہ پر کپڑا رکھ کر بھی اسے کسی کی شرم گاہ پر نہیں رکھتا۔

۳۷۱۔ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَ أَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي رُقَاقٍ خَبِيرٍ، وَإِنَّا رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ : « اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُؤْمِنِينَ » قَالِيَا ثَلَاثًا، قَالَ : وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا : مُحَمَّدٌ ! قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَالْحَمِيسُ يَعْنِي : الْجَبَسَ ، قَالَ : فَأَصْبَنَاهَا عَنُوءًا، فَجُمِعَ السَّبِيُّ، فَجَاءَ دِحْيَةُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَعْطَيْتَنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ، قَالَ : « أَذْهَبُ فَخِذُ جَارِيَةٍ » فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَبِيْبٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَبِيْبٍ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ

371۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ لڑی تو ہم نے اس کے قریب صبح کی، چنانچہ ہم نے نماز اندھیرے میں پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو دوڑایا، اس حال میں کہ میرا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران سے تہ بند ہٹایا، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھ رہا تھا، پھر جب آپ بستی میں داخل ہوئے تو کہا: ”اللہ اکبر، خیبر اجڑ گیا، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہوتی ہے جنہیں پہلے خبردار کیا جا چکا ہوتا ہے۔“ آپ نے تین دفعہ یہ کلمات کہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا: اور وہ لوگ اپنے کاموں کے لیے نکلے تو کہنے لگے: یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ عبدالعزیز راوی نے کہا: اور ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا: (یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) لشکر سمیت آ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا: تو ہم نے اسے جنگ کے ذریعے فتح کیا، پھر قیدی اکٹھے کیے گئے تو دِحیہ رضی اللہ عنہا آئے اور کہنے لگے:

یا نبی اللہ! مجھے قیدیوں میں سے ایک اونڈی عطا کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ اور ایک اونڈی لے لو۔“ تو انھوں نے صفیہ بنت حبیبہ کو لے لیا۔ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا نبی اللہ! آپ نے وحیہ (چٹان) کو صفیہ بنت حبیبہ عطا کر دی جو قرظہ اور نشیر کی سردار ہے، جو آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے اس کے ساتھ بلو۔“ وہ آیا، جب آپ نے اس (صفیہ) کو دیکھا تو فرمایا: ”اس کی جگہ قیدیوں میں سے کوئی اور اونڈی لے لو۔“ انس رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر نبی ﷺ نے اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ ثابت نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابو حزہ! آپ ﷺ نے اسے کیا مہر دیا؟ انھوں نے کہا: خود ان کا نفس، آپ نے اسے آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا، یہاں تک کہ جب راستے میں تھے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے اس کا بناؤ سنگار کیا اور رات کو اسے آپ کے پاس ہدیہ بنا کر بھیج دیا۔ نبی ﷺ نے صبح کی تو دولہا تھے، پھر آپ نے فرمایا: ”جس کے پاس کوئی (کھانے کی) چیز ہے وہ لے آئے۔“ اور آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا، تو کوئی کھجوریں لانے لگا اور کوئی گھی لانے لگا۔ راوی نے کہا: اور میرا خیال ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا ذکر بھی کیا۔ کہا: تو انھوں نے ایک ملیدہ (بھیری) بنا دیا تو یہ رسول اللہ ﷺ کا ولیمہ تھا۔

وَالنَّصِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: « اذْعُوهُ بِهَا » فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: « اخْذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا » قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ، جَهَّزْتَهَا لَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ » وَبَسَطَ نِطْعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأُحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ، قَالَ: فَحَاسُوا حِينَئِذٍ، فَكَانَتْ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[انظر : ٦١٠ ، ٩٤٧ ، ٢٢٢٨ ، ٢٢٣٥ ، ٢٨٨٩ ، ٢٨٩٣ ، ٢٩٤٣ ، ٢٩٤٤ ، ٢٩٤٥ ، ٢٩٩١ ، ٣٠٨٥ ، ٣٠٨٦ ، ٣٣٦٧ ، ٣٦٤٧ ، ٤٠٨٣ ، ٤٠٨٤ ، ٤١٩٧ ، ٤١٩٨ ، ٤١٩٩ ، ٤٢٠٠ ، ٤٢٠١ ، ٤٢١١ ، ٤٢١٢ ، ٤٢١٣ ، ٤٢١٤ ، ٥٠٨٥ ، ٥٠٨٦ ، ٥١٥٩ ، ٥١٦٩ ، ٥٣٨٧ ، ٥٤٢٥ ، ٥٥٢٨ ، ٥٩٦٨ ، ٦١٨٥ ، ٦٣٦٣ ، ٧٢٣٣]
وانظر في الأُطعمة، باب : ١٦ - أخرج مسلم : ١٣٦٥ ، وفي الجهاد (١٢٠) أوله، وهو بطوله في النكاح (٨٤)]

فوائد ① باب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ران سے اتنی چادر ہٹائی کہ انس رضی اللہ عنہ آپ کی ران کی سفیدی دیکھ رہے تھے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ ران عورت نہیں، ورنہ رسول اللہ ﷺ اس سے چادر ہرگز نہ ہٹاتے۔ آپ کا یہ چادر ہٹانا اظہار شجاعت کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس طرح پہلوان مقابلے کے وقت اپنی رانیں تنگی کر

لیتے ہیں اور حریف کو لاکارتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ران کو شرم گاہ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چادر خود رانوں سے ڈھلک گئی تھی یا ہوا سے ایک طرف ہو گئی تھی۔ چلو مان بھی لو کہ ڈھلک گئی تھی تو آپ نے پھر بھی رانوں کو نکالا کیوں رہنے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رانوں کو شرم گاہ قرار دینا صحیح سندوں والی احادیث کی رو سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ چونکہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اس لیے صحیح احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ ران شرم گاہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں جرہدینڈا اور دوسرے صحابہ سے مروی حدیث ”الْفَخِذُ عَوْرَةٌ“ (ران شرم گاہ ہے) سند کے لحاظ سے اس سے کم تر ہے۔ مگر اختلاف ختم کرنے کے لیے امام صاحب نے فرمایا کہ سند کے لحاظ سے کم تر ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ اگر ران ستر نہ ہو تب بھی اس کے چھپانے میں کوئی نقصان نہیں۔

نفع: یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں چھتیس (۳۶) دفعہ ذکر فرمائی ہے اور اس سے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ محدثین ہنساری تھے جن کی دکان میں ہر جڑی بوٹی اور دوا ہوتی ہے مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ ان کے مقابلے میں فقہاء طیب ہیں جو دواؤں کے مزاج اور ان کے فوائد جانتے اور لوگوں کو بطور دوا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محدثین حدیث کا ذخیرہ بھی رکھتے ہیں اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور ہر ایک کو یہ بابرکت طب سکھاتے بھی ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے امام صاحب نے چھتیس مسائل اخذ فرمائے اور صحیح بخاری پڑھنے والے ہر شخص کو بتا بھی دیا کہ مسئلہ اس طرح ہے اور اسے قرآن و حدیث سے اس طرح اخذ کیا جاتا ہے۔ گویا یہ ایسے طیب ہیں جو دوا بھی دیتے ہیں اور اس کے اجزاء بھی بتاتے جاتے ہیں اور بیماری کے علاج کے لیے دوا ڈھونڈنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، وہ مسئلے بتاتے جائیں گے مگر یہ نہیں بتائیں گے کہ انھوں نے یہ مسئلے کہاں سے اخذ کیے ہیں۔ گویا ان کے بتائے ہوئے مسائل پسلی ہوئی دوا کی پڑیاں ہیں جنہیں کھانے والوں کو کچھ پتا نہیں کہ ہم زہر کھا رہے ہیں یا تریاق۔

③ لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں: مقدمہ (لشکر کا اگلا حصہ)، مینہ (دایاں حصہ)، میسرہ (بایاں حصہ)، قلب (مرکزی حصہ) اور ساقہ (پچھلا حصہ)۔

④ اس حدیث سے دشمن کی عورتوں کو لونڈی بنانا سنت سے ثابت ہوا۔ قوموں کی لڑائی ایک حقیقت ہے، جو شروع سے جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ان لڑائیوں میں قیدی بننے والی عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت اور ان کی صحت و ضروریات کے اہتمام کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ وہ صرف ایک مالک کی لونڈی ہوں، صرف وہی اس سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہو۔ اس سے پیدا ہونے والی اولاد اپنے باپ کی وارث ہو۔ اس عورت کے وارث اس کے مالک سے معاملہ طے کر کے اسے آزاد کروا سکیں۔ کفار نے غلامی ختم کر کے عورتوں پر بہت بڑا ظلم کیا، اب وہ حکومتی کمپوں میں رکھی جاتی ہیں۔ ہر وحشی فوجی ان سے جنسی زیادتی کرتا ہے، مگر اپنی ذاتی چیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال، خوراک اور علاج وغیرہ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ نہ ہی بہت سے بدکاروں کے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کا کوئی والد ہوتا ہے جو باپ ہونے کی وجہ

سے ان کی پرورش کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ غرض اسلام صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے بھی بہت بڑی رحمت ہے جس سے کافر خود دست بردار ہو گئے اور مسلمانوں نے کفار کی تقلید میں اس کے احکام سے ہاتھ اٹھالیا۔ اس حدیث سے اخذ کردہ مسائل کے لیے حدیث کے متن کے آخر میں دیے ہوئے حدیث کے نمبروں پر شرح ملاحظہ فرمائیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کو دعائیں دیں جنہوں نے عملاً سکھا دیا کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔

13- باب: عورت کتنے کپڑوں میں

نماز پڑھے؟

۱۳- بَابٌ فِي كَيْفِ كَيْفِ كَيْفِ الْمَرْأَةِ فِي

الْثِّيَابِ؟

عکرمہ نے کہا: اگر عورت اپنا جسم ایک کپڑے میں چھپا لے تو میں اسے جائز قرار دوں گا۔

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتُهُ.

حواشی ۱) عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ اور شاگرد ہیں۔ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ یہاں ان کا قول مختصر بیان ہوا ہے، عبدالرزاق (۵۰۳۳) نے ان کا پورا قول باسناد بیان کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ”اگر عورت ایک کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لے یہاں تک کہ اس کے بالوں میں سے کوئی بال نظر نہ آئے تو اس کے لیے کافی ہے۔“ (فتح الباری) 2) بعض اہل علم نے نماز میں عورت کے لیے دوپٹہ اور پاؤں تک لمبی قمیص ضروری قرار دی ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ شلوار بھی ضروری قرار دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کپڑوں کی تعداد متعین نہیں ہے۔ اگر ایک کپڑا بھی اتنا بڑا ہو کہ اس سے پورا جسم ڈھک جائے تو کافی ہے، جس طرح آج کل عبا یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عورت پوری طرح اس میں چھپ جاتی ہے، وہ نماز کے لیے کافی ہے۔ نیچے الگ کپڑے بھی ہوں تو بہتر ہے، نہ ہوں تب بھی کافی ہے، کیونکہ مقصد ستر عورت ہے، وہ جس طرح حاصل ہو جائے درست ہے۔

372- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو آپ کے ساتھ کچھ مومن عورتیں بھی نماز میں شریک ہوتیں جو اپنی چادروں میں سر سمیت لپیٹی ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کو واپس جاتیں تو کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔

۳۷۲- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَسْهَدُ مَعَهُ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ فِي مِرْوِطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بَيْوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُنَهُنَّ أَحَدٌ. [انظر: ۵۷۸، ۸۶۷، ۸۷۲- أخرجه مسلم: ۶۴۵]

حواشی 1) مُتَلَفَعَاتٍ: اسمعی نے فرمایا: ”الْتَلْفَعُ“ یہ ہے کہ تم کپڑے میں اس طرح لپیٹ جاؤ کہ وہ تمہارے

پورے جسم کو ڈھانپ لے اور ابن حبیب کی شرح موطا میں ہے: "أَتَلْتَعُ" سر ڈھانپنے کے بغیر نہیں: "وَتَا جِبْ كَه" "أَتَلْتَعُ" میں سر ڈھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور ننگا بھی۔ (فتح الباری)

2) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے عورت کو اپنا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، خواہ ایک کپڑے میں ڈھانپ لے۔ اس استدلال پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان عورتوں نے ان چادروں کے نیچے دوسرے کپڑے بھی پہن رکھے ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ان کے بڑی چادروں میں پوری طرح لپٹی ہونے کا ذکر ہے، نیچے کے کپڑوں کا ذکر نہیں کہ وہ تھے۔ بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال کیا ہے، خصوصاً اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بعض صحابہ کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، جسے وہ گردن کے نیچے بھی مشکل سے باندھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے سوال پر فرمایا: «أَوْلَيْكُمْ قُبَابَانِ؟» [بخاری: ۳۵۸] "کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟" اس سے ان صحابہ کے گھروں کی عورتوں کے لباس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ نے لکھا ہے: "اس حدیث کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ ظاہر میں وہ عورتیں ایک ہی کپڑے میں لپٹی ہوئی آتیں اور نماز پڑھتیں، اگر دوسرا کوئی کپڑا اندر پہنے ہوں تو پہنیں، جب وہ نظر نہیں آتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایک کپڑے سے اگر عورت اپنا سارا بدن چھپالے تو نماز درست ہے۔ اگر درست نہ ہوتی تو آپ ﷺ ان عورتوں سے پوچھتے اور ان کو بتاتے کہ دوسرا کپڑا بھی پہنو۔" علامہ رحمہ اللہ کی یہ توجیہ بہت ہی عمدہ ہے۔ [فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا]

3) عورتیں جب نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتیں تو انہیں کوئی نہ پہچانتا تھا، ان کی پہچان نہ ہونا اس وجہ سے بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پوری طرح چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں اور اس وجہ سے بھی کہ ابھی اندھیرا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب المواقیت (۵۷۸) میں "بَيْنَ الْغَلَسِ" کے الفاظ زائد ہیں، اس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ اندھیرے کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔

4) دوسری بہت سی احادیث کے علاوہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کا تھا اور ایسے اندھیرے میں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ چادر میں لپٹی ہوئی عورتیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔

5) رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں، حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر بعض لوگوں نے عورتوں کا مسجد میں جانا ممنوع قرار دیا ہے اور اسے اپنا مذہب قرار دے لیا ہے۔ مگر کیا ان کا مسجد میں جانا ہی خطرناک ہے؟ کیا اپنے عزیزوں کے گھروں میں، بازاروں میں، سکول و کالج میں، غرض دوسری کسی بھی جگہ جانے میں کوئی خطر نہیں؟ سارا خطرہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے اور قرآن و حدیث کا درس اور خطبہ سننے ہی میں ہے۔ واللہ! اللہ کی بندگیوں کو اللہ کے ذکر اور قرآن و سنت سے محروم کرنا ان پر بہت ہی بڑا ظلم ہے جس سے نبی ﷺ نے تاکید کے ساتھ منع فرمایا اور حکم دیا: "جب تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے مت روکے۔" (صحیح بخاری: ۸۷۳)

۱۴ - بَابٌ : إِذَا صَلَّى فِي تَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ
وَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَا

14 - باب : جب ایسے کپڑے میں نماز پڑھے
جس میں نقش و نگار ہوں اور وہ اس کے نقش و نگار
کو دیکھے

۳۷۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا
أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ
قَالَ : « اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْلٍ
وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْلٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آيُنًا عَنْ
صَلَاتِي »

373 - عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک
چادر میں نماز پڑھی جس پر نقش و نگار تھے۔ آپ نے اس
کے نقش و نگار کو ایک نظر دیکھا، پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا:
”میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی
انجانی (سادہ موٹی چادر) لا دو، کیونکہ اس نے تو ابھی مجھے
میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔“

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عِلْمِهَا، وَأَنَا فِي
الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي » [انظر : ۷۵۲، ۵۸۱۷ -
أخرجه مسلم : ۵۵۶ باختلاف]

اور ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے، انہوں نے
عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں اس
کے نقش و نگار کو نماز میں دیکھ رہا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ
مجھے آزمائش میں ڈال دے گی۔“

حواشی ① ”خمیصہ“ سیاہ رنگ کی منقش اونی یا سوتی چادر۔ ”انجانیہ“ موٹی اور سادہ چادر جس پر نقش و نگار نہ ہوں،
اس کی نسبت ”انجان“ بستی کی طرف ہے۔ ”الْهَيْبَةُ“ ”الْهَيْبَةُ“ ”الْهَيْبَةُ يُلْهِي الْهَيْبَةَ“ (افعال) سے واحد مؤنث
غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے مجرد ”لَيْهِي يُلْهِي“ (ع) کا معنی ”غافل ہوا“ ہے اور ”لَيْهِي يُلْهِي“ (ن) کا معنی ”کھیلنا،
فریفتہ ہوا“ ہے۔

② ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ القرظی العدوی المدنی ہے۔ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت
کے آخر میں فوت ہوئے۔ بعض نے ان کا نام عامر بتایا ہے۔ آپ نے ان کی طرف وہ چادر اس لیے بھیجی کہ انہوں نے ہی
وہ آپ کو ہدیہ کی تھی، پھر ان کی دل شکنی کے خیال سے ان کی سادہ چادر منگوائی۔ اس سے رسول اللہ ﷺ کے حسن اخلاق کا پتا
چلتا ہے اور یہ کہ آپ ساتھیوں کی دل جوئی کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جسے ہدیہ دیا گیا ہے وہ خود ہی
واپس کر دے تو واپس لیا جاسکتا ہے۔

③ اس حدیث کی دو روایتوں میں سے پہلی میں ہے: « أَنَّهَا أَلْهَتْنِي » ”اس نے مجھے غافل کر دیا“ اور دوسری روایت میں
ہے: « أَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي » ”میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے آزمائش میں ڈال دے گی۔“ اس دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ

”اس نے مجھے غافل کر دیا“ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غافل ہو گئے تھے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس سے ڈرے کہ وہ آپ کو غافل نہ کر دے۔ اس میں ایک سبق یہ ہے کہ جس چیز سے خطرہ ہو اس کے خطرہ بخنے سے پہلے ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ طیبی نے فرمایا: ”اس سے معلوم ہوا کہ نقش و نگار اور ظاہری حسن و زینت کا اثر پاکیزہ دلوں اور پاک نفوس پر بھی ہوتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کا تو کیا ہی کہنا ہے۔“ (فتح الباری)

4 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے کپڑے سے جو نماز میں توجہ خراب کرے اجتناب کرنا ضروری ہے، البتہ ایسے کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے نماز درمیان میں نہیں چھوڑی بلکہ اسے پورا کیا ہے۔

5 آپ نے اس کے نقش و نگار کو ایک نظر دیکھا: اس میں اشارہ ہے کہ اگر کپڑے میں کوئی نقش و نگار ہوں لیکن وہ آدمی کے لیے نماز میں توجہ خراب کرنے کا باعث نہ ہوں، نہ ہی نمازی ان میں مشغول ہوتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آج کل بعض مسجدوں میں نقش و نگار والے قالین ہوتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ وہ مکروہ ہیں، کیونکہ یہ نمازیوں کے لیے غفلت کا باعث ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قاعدے کی بات تو یہی ہے مگر چونکہ لوگوں کی عادت ہو چکی ہے اور ان پر نماز معمول ہو چکا ہے اس لیے توجہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ وہ کیسے ہی متشوش ہوں۔ (محمد بن شمیمین)

15- باب: اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس پر صلیب یا تصویریں بنی ہوں تو کیا اس کی نماز قاسد ہو جائے گی؟ اور اس کی ممانعت کا بیان

۱۵- بَابُ: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرٍ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

374- انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک پردہ تھا جس کے ساتھ انھوں نے گھر کی ایک جانب پردہ کر رکھا تھا، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”اپنا یہ پردہ ہم سے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہی ہیں۔“

۳۷۴- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي ۖ [انظر: ۵۹۵۹]

1 ”قرام“ باریک متشوش پردہ۔ گو اس حدیث میں صلیب کا ذکر نہیں ہے مگر صلیب کا حکم وہی ہوگا جو تصویر کا ہے، کیونکہ تصویر کی حرمت کی ایک وجہ اس کی عبادت ہے، جیسا کہ قوم نوح کرتی تھی اور صلیب کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جیسا کہ نصاریٰ کا معمول ہے اور شاید امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کو ”کتاب اللباس“ (۵۹۵۲) میں بیان کیا کہ آپ اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑتے جس پر صلیب بنی ہوتی مگر اسے توڑ ڈالتے۔

- ② اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب ایسے کپڑے کا لٹکانا منع ہے تو پہننا بالاولیٰ منع ہے۔
- ③ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے کپڑے کا پہننا یا اس کا لٹکانا مکروہ ہے مگر نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے نماز کو توڑا نہیں، نہ اسے دہرایا۔

④ سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک پردہ لٹکا دیا جس میں تصویریں تھیں، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اسے اتار دیا تو میں نے اسے کاٹ کر دو گدے بنا دیے، رسول اللہ ﷺ ان پر آرام فرماتے تھے۔ (نسائی: ۵۳۵۵)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر تصویروں کو پامال کیا جاتا ہو اور ان کی اہانت ہوتی ہو تو اس طرح تصویروں والے کپڑے وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ تصویر کے مسئلے کی تفصیل ”کتاب اللباس“ میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

16- باب: جس نے ریشم کے کوٹ میں نماز پڑھی پھر اسے اتار دیا

۱۶- بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرْجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

375- عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ کو ریشم کا ایک کوٹ ہدیہ کیا گیا (جس کا ایک چاک پیچھے چلی جانب تھا) آپ نے اسے پہن لیا اور اس میں نماز پڑھی، پھر فارغ ہوئے تو اسے سختی سے اتار دیا جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہوں اور فرمایا: ”یہ تقویٰ والے لوگوں کے لائق نہیں ہے۔“

۳۷۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : أَمَدَيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَجُ حَرِيرٍ، فَلَبَسَهُ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَتَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَأَنَّكَارِهِ لَهُ، وَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ » [انظر : ۵۸۰۱ - أخرجه مسلم : ۲۰۷۵]

فوائد ① یہ کوٹ ”دومۃ الجندل“ کے رئیس اکیدر بن عبد الملک نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ (فتح الباری)

② اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہ نماز ریشم حرام ہونے سے پہلے کی ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث (۲۰۷۰) ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دن ریشم کا کوٹ پہنا جو آپ کو ہدیہ کیا گیا تھا، پھر جلد ہی اسے اتار دیا اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی طرف بھیج دیا، تو آپ سے کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے اسے بہت جلدی اتار دیا، تو آپ نے فرمایا: « فَنَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ » ”مجھے اس سے جبریل نے منع کر دیا ہے۔“ یہاں باب میں مذکور حدیث سے معلوم ہوا کہ ریشم پہننے کی حرمت کا حکم نماز کے اندر نازل ہوا تھا۔

③ ریشم کی حرمت تو ہر مسلمان کے لیے ہے، اس میں متقی و غیر متقی کا کوئی فرق نہیں، پھر حدیث میں اسے متقین کے لیے کیوں نامناسب قرار دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں متقی سے مراد مسلم ہے، کیونکہ ہر مسلم کفر و شرک سے بچتا ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة : ۲، ۳] ”(یہ کامل

کتاب) بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انھیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔“ یہاں بھی متقین سے مراد مومنین ہیں۔

4 ریشم کا کپڑا پہن کر نماز مکروہ ہے مگر نماز ہو جائے گی، کیونکہ نبی ﷺ نے نماز کو جاری رکھا، پھر اسے دہرایا نہیں۔

5 ریشم کے مزید مسائل ”کتاب اللباس“ میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

17- باب: سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا

۱۷- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

376- ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو چمڑے کے سرخ خیمے میں دیکھا اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کا وضو کا پانی پکڑا ہوا تھا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کا وہ پانی جلدی جلدی لے رہے تھے، تو جسے اس میں سے کچھ مل جاتا وہ اسے اپنے آپ پر مل لیتا اور جسے اس میں سے کچھ حاصل نہ ہوتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے لے لیتا، پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انھوں نے ایک برچھی لی اور اسے گاڑ دیا اور نبی ﷺ ایک سرخ حلتے (دوسرے چادروں) میں نکلے، آپ نے نہ بند اوپر اٹھا رکھا تھا۔ آپ نے اس برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور اس برچھی کے آگے سے گزر رہے تھے۔

۳۷۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي رَائِدَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِاللَّاحِ أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَبَدَّرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِاللَّاحِ أَخَذَ عَنزَةً، فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةِ حَمْرَاءَ مُسْمَرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالذَّوَابَّ يَمُرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الْعَنزَةِ . [راجع : ۱۸۷- أخرجه مسلم : ۵۰۳]

فتاویٰ (۱) اس باب میں ان لوگوں کا رد ہے جو مرد کے لیے سرخ لباس پہننا حرام یا مکروہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ نبی ﷺ نے سرخ حلتے میں نماز پڑھائی۔ منع کرنے والوں کی دلیل عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی ﷺ کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ (ابوداؤد: ۴۰۶۹) مگر یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے علاوہ اس آدمی کے سلام کا جواب نہ دینے کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔

(۲) بعض منع کرنے والوں نے صحیح بخاری کی اس حدیث کی تاویل کی ہے کہ نبی ﷺ نے جو سرخ حلتے پہنا تھا وہ خالص سرخ

نہیں بلکہ سرخ دھاریوں والا تھا، مگر اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ جب صحابی سرخ خلد کہہ رہا ہے تو وہ دھاریوں والا کیسے بن گیا؟ خلاصہ یہ کہ مرد کے لیے سرخ لباس پہننا جائز بلکہ مسنون ہے۔ ہاں! زعفران یا کسبے کے رنگ کا سرخ لباس دوسری صحیح روایات کی وجہ سے مرد کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو لباس عورتوں کے مشابہ، خواہ کسی رنگ کا ہو مردوں کے لیے حرام ہے۔

3 اس حدیث کے کچھ مزید فوائد حدیث (۱۸۷) کی شرح میں گزر چکے ہیں۔

18- باب: چھتوں، منبر اور لکڑی پر
نماز پڑھنا

۱۸- بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ
وَالْحَشَبِ

ابو عبد اللہ (بخاری) رضی اللہ عنہ نے کہا: حسن نے برف اور پلوں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، خواہ ان کے نیچے یا ان کے اوپر یا ان کے سامنے پیشاب بہ رہا ہو، جب (نمازی اور پیشاب) دونوں کے درمیان کوئی آڑ ہو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسجد کی چھت پر امام کی نماز کے پیچھے نماز پڑھی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے برف پر نماز پڑھی۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ قَوْفَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُرَّةٌ ، وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَعْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ .

فائدہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نماز کی شرائط بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ انھوں نے نمازی کے لیے طہارت اور لباس کے بعد نماز کی جگہ کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگ زمین پر نماز اور سجدہ ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں حدیث « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » [بخاری: ۴۳۸] کا مطلب یہی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ نماز کے لیے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں نماز ادا ہو رہی ہے، خواہ وہ زمین ہو یا چھت، مٹی ہو یا لکڑی، لوہا ہو یا کوئی اور چیز، ہموار ہو یا ناہموار، اس کے نیچے پیشاب بہ رہا ہو یا اوپر یا سامنے، جب نمازی کی جگہ پاک ہے جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز درست ہے۔ اسی طرح کسی نا پاک جگہ پر پاک مصلیٰ یا صف ڈال لی جائے تو اس پر بھی نماز جائز ہے۔ کچھ حضرات مٹی کی ایک ٹھیکری اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں کہ پورا جسم مٹی پر نہیں تو کم از کم سجدے میں ماتھا ہی مٹی پر آ جائے، مگر یہ سب تکلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا اہتمام کبھی نہیں فرمایا، آپ بستر پر، چٹائی پر اور مصلے پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے سجدہ بھی انہی چیزوں پر کرتے تھے۔ اس کے لیے امام صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پہلے ترجمہ الباب میں حسن بصری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آثار نقل فرمائے ہیں۔

377۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ لوگوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ منبر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا: لوگوں میں مجھ سے زیادہ یہ بات جاننے والا کوئی نہیں، یہ غابہ کے جھاؤ کا بنا ہوا ہے، اسے فلاں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے بنایا تھا جو فلاں عورت کا غلام تھا۔ جب یہ بنا کر رکھا گیا تو رسول اللہ ﷺ اس پر کھڑے ہوئے، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا، اللہ اکبر کہا اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے قراءت کی اور رکوع کیا اور لوگوں نے آپ کے پیچھے رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اٹنے پاؤں پیچھے بٹے اور زمین پر سجدہ کیا، پھر دوبارہ منبر پر چلے گئے، پھر قراءت کی، پھر رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر اٹنے پاؤں پیچھے بٹے، یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا، تو یہ منبر کا معاملہ ہے۔

۳۷۷۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ : سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ ؟ فَقَالَ : مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي ، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابِيَةِ ، عَمَلُهُ فَلَانَ مَوْلَى فَلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى ، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ ، فَبَهَذَا شَأْنُهُ .

ابو عبد اللہ (بخاری) رحمہ اللہ نے کہا کہ علی بن عبد اللہ (مدنی) نے کہا: مجھ سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کے متعلق پوچھا اور کہا: میرا مطلب صرف یہ ہے کہ نبی ﷺ لوگوں سے اونچی جگہ پر تھے تو اس حدیث کے مطابق کوئی حرج نہیں کہ امام لوگوں سے اونچا ہو۔ (علی بن عبد اللہ مدنی نے) کہا: تو میں نے (احمد ابن حنبل سے) کہا کہ سفیان بن عیینہ سے اس حدیث کے متعلق بہت سوال کیا جاتا تھا تو آپ نے ان سے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا: نہیں۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا . [انظر : ۹۴۸ ، ۹۱۷ ، ۲۰۹۴ ، ۲۵۶۹ - أخرجه مسلم : ۵۴۴ ، مطولاً]

فوائد 1. رسول اللہ ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر اس لیے نماز پڑھائی کہ لوگ آپ کی نماز کو دیکھ لیں۔ آپ ﷺ نے خود فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تم میری نماز کا مشاہدہ کر کے اس کی پیروی کرو۔ زمین پر کھڑے ہو کر نماز تو صرف پہلی صف کے لوگ دیکھ سکتے تھے۔ نبی ﷺ کا منبر تین میڑھیوں والا تھا اور غابہ کے درخت جھاؤ کی لکڑی سے بنا ہوا

تھا۔ غابہ مدینے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں نبی ﷺ کے اونٹ چرائے جاتے تھے۔ منبر بنانے والے شخص کا نام زیادہ تر میمون بیان کیا گیا ہے، کچھ اور ناموں کا بھی ذکر ہے مگر زیادہ قریب یہی ہے۔ اس حدیث سے باب میں مذکور سبھی باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ لکڑی پر نماز اس لیے کہ منبر لکڑی کا تھا، تیسری سیرھی پر نماز سے معلوم ہوا کہ زمین سے بلند چیز پر نماز پڑھ سکتے ہیں، بلند چیز میں چھت بھی شامل ہے اور پل اور برف بھی۔ غرض اصل اعتبار جگہ کے پاک ہونے کا ہے، اور کوئی شرط معتبر نہیں۔

② کیا امام مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ بعض حضرات نے اس حدیث سے اس کا جواز اخذ کیا ہے مگر اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے یہ عمل صرف لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے کیا تھا، ورنہ عام حالات میں امام کو مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ”حدیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن میں ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر جماعت کروائی تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی قمیص پکڑ کر انھیں نیچے کھینچ لیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ کو اس سے منع کیا جاتا تھا؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اسی لیے جب تم نے مجھے کھینچا تو مجھے یاد آ گیا۔“ [ابو داؤد، باب الإمام یقوم مکاناً ارفع من مکان القوم: ۵۹۷] یہ حدیث صحیح ہے۔

③ نبی ﷺ کے اس طرح پیچھے ہٹنے، اتر کر سجدہ کرنے، دوبارہ منبر پر چڑھنے اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرنے سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اتنی حرکت کر سکتا ہے، عمل کثیر کہہ کر اسے باطل قرار دینا درست نہیں۔

④ احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنے شیخ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوری حدیث نہیں سنی تھی، صرف اس کا ایک جملہ سنا تھا کہ ”رسول اللہ ﷺ کا منبر غابہ کے جھاؤ کا تھا۔“ چنانچہ انھوں نے اپنی مسند میں سفیان بن عیینہ کی سند سے اتنا ہی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ منبر پر نماز پڑھانے کا قصہ امام احمد نے علی بن عبد اللہ مدینی سے سنا جو انھوں نے سفیان بن عیینہ سے بیان کیا اور ابن مدینی کے پوچھنے پر امام احمد نے فرمایا کہ میں نے یہ سفیان بن عیینہ سے نہیں سنا۔ چنانچہ سفیان سے سن کر انھوں نے اپنا موقف یہ بنا لیا کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر جیسا کہ اوپر گزرا ابو داؤد کی حدیث کے پیش نظر عام حالات میں یہ جائز نہیں، صرف تعلیم یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت ہے۔

۳۷۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَقَطَّ عَنْ
فَرَسِهِ فَجَحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَيْفَهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ
شَمْرًا، فَجَاسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ دَرَجَتَهَا مِنْ جُدُوعٍ،
فَاتَاهُ أَصْحَابُهُ يَغُودُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ
قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ،
378- أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَوَايَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ أَهْبَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَجَحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَيْفَهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ
شَمْرًا، فَجَاسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ دَرَجَتَهَا مِنْ جُدُوعٍ،
فَاتَاهُ أَصْحَابُهُ يَغُودُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ
قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ،

تو جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ”امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔“

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى فَاِنَّمَا فَصَلُّوا قِيَامًا ۝

اور آپ اکتیس (۲۹) دن کے بعد اتر آئے، تو صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے ایک ماہ کی قسم کھائی تھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مہینا اکتیس دن کا ہے۔“

وَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعُ وَعِشْرُونَ» [انظر: ۶۸۹، ۷۳۲، ۷۳۳، ۸۰۵، ۱۱۱۴، ۱۹۱۱، ۲۴۶۹، ۵۲۰۱، ۵۲۸۹، ۶۶۸۴، وانتظر في الأذان، باب: ۵۲۔ أخرجه مسلم: ۴۱۱] بدون ذکر «و نزل لتسع..... الخ» [۵]

فوائد ① یہاں یہ حدیث لانے سے مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ماہ چھت پر نماز پڑھی، اس سے چھت پر نماز پڑھنا ثابت ہوا اور اس زمانے میں چھتیں عام طور پر لکڑی کی ہوتی تھیں، اس سے لکڑی پر نماز پڑھنا ثابت ہوا۔

② اس حدیث میں گھوڑے سے گرنے کا اور بیویوں سے قسم کھانے کا واقعہ اکتسا بیان ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں آپ کے بالا خانے پر پیشہ رہنے کا باعث بنے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات نو ہجری کے ہیں۔ اگرچہ ابن حبان نے گھوڑے سے گرنے کا واقعہ پانچ ہجری میں لکھا ہے، اس بنا پر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جن میں سے گھوڑے سے گرنے کا واقعہ سن پانچ ہجری کا اور بیویوں سے قسم کا واقعہ سن نو ہجری کا ہے۔ دونوں کے درمیان چار سال کا فاصلہ ہے، آپ نے دو دفعہ بالا خانے میں ایک ایک مہینا گزارا ہے، ایک دفعہ چوٹ کی وجہ سے بالا خانے ہی میں نماز پڑھتے تھے اور دوسری دفعہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ راویوں نے غلطی سے دو واقعات کو ایک بنا دیا ہے۔ ہمارے استاذ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کے الفاظ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کرتے ہیں کہ دونوں واقعات ایک ہی موقع پر سن نو ہجری میں ہوئے ہیں اور یہی بات صحیح ہے، تہذیب و حافظ راویوں کو کسی پختہ دلیل کے بغیر غلط قرار دینا ٹھیک نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں واقعات ہی پانچ ہجری کے ہیں مگر یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ سن پانچ ہجری میں آپ کی نو بیویاں نہیں تھیں جن سے آپ نے ایلا کیا تھا۔

③ اس حدیث میں بیویوں سے ایلا کا ذکر ہے، اس سے مراد لغوی ایلا (قسم کھانا) ہے، شرعی ایلا نہیں جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت (۲۲۶) میں ہے۔

4. رسول اللہ ﷺ کا گھوڑے سے گرنا، آپ کا زخمی ہونا، زخمی ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا، بیویوں سے ناراض ہو کر قسم کھا لینا یہ سب باتیں آپ ﷺ کے انسان ہونے کی دلیل ہیں اور اس بات کی کہ آپ اپنے یا کسی اور کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں میں پیدا فرمایا، کیونکہ آپ پر وہ سب احوال گزرتے تھے جو انسانوں پر گزرتے ہیں اور انسانوں کے لیے کوئی انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتدا کا بیان اپنی جگہ آئے گا۔ (ان شاء اللہ العزیز)

19- باب: جب سجدہ کرتے ہوئے نمازی کا کپڑا اس کی بیوی کو لگ جائے

۱۹- بَابٌ : إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيِ امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

379۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تھے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے بالقابل پڑی ہوتی تھی، کئی دفعہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگ جاتا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اور آپ چھوٹے مصلے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

۳۷۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ وَ أَنَا حَيْضَاءُ، وَ أَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ : وَكَانَ يُصَلِّيُ عَلَى الْخُمْرَةِ. [راجع : ۲۳۳ - أخرجه مسلم : ۵۱۳]

فائدہ: یہ حدیث اور اس کے فوائد (۲۳۳) میں گزر چکے ہیں۔

20- باب: بڑی چٹائی پر نماز پڑھنا

۲۰- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

اور جابر اور ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اور حسن (بصری) رضی اللہ عنہ نے کہا: کھڑے ہو کر (نماز پڑھو) جب تک اپنے ساتھیوں پر مشقت نہ ڈالو، اس (کشتی) کے ساتھ گھومتے رہو، ورنہ بیٹھ کر پڑھو۔

وَصَلَّى جَابِرٌ وَ أَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَ قَالَ الْحَسَنُ : قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا .

380۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کے لیے بلایا جو انھوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ تو آپ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر فرمایا: ”اٹھو! میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔“ انس رضی اللہ عنہ نے کہا: تو میں اٹھ کر اپنی ایک بڑی چٹائی کی طرف گیا جو

۳۸۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : « قُومُوا فَلِأَصْلٍ لَكُمْ » قَالَ أَنَسٌ : فَفَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا،

کبھی مدت تک استعمال ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے اس پر پانی چھڑکا، تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور میں نے اور ایک تیم لڑکے نے آپ کے پیچھے صف بنالی اور بڑھی عورت ہمارے پیچھے تھی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ واپس چلے گئے۔

قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ، فَتَضَعْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالنِّسْمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. [انظر: ۷۲۷، ۸۶۰، ۸۷۱، ۸۷۴، ۱۱۶۴، وانظر في التهجيد، باب: ۲۵، و باب: ۲۶۔ أخرجه مسلم: ۶۵۸، ۶۶۰، باختلاف و زيادة]

فوائد: ۱۔ چٹائی اگر آدمی کے طویل کے برابر یا اس سے بڑی ہو تو اسے ”حصیر“ کہتے ہیں، اس سے چھوٹی ہو تو ”غمرہ“ دونوں کجور کے پٹھوں سے بنائی جاتی ہیں اور خشک ہو کر سخت ہو جاتی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے پانی چھڑک کر اسے نرم اور صاف کر کے بچھا دیا۔ یہ تیم ”ضمیرہ“ تھا جو رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ ابو ضمیرہ کا بیٹا تھا۔ (فتح الباری)

② مِنْ طُولِ مَا لَيْسَ: اس کے لفظی معنی ہیں: ”کبھی مدت تک پہنی جانے کی وجہ سے۔“ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نیچے بچھانا بھی پہننے کی ایک صورت ہے، اس لیے مردوں کے لیے ریشم کا بستر بھی حرام ہے، کیونکہ ان کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔

③ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ ﷺ کو گھر بلا یا تھا کہ آپ گھر آ کر نماز پڑھ دیں، تاکہ میں اسے نماز کی جگہ بنا لوں۔ ان کے گھر جا کر آپ نے پہلے نماز پڑھی پھر کھانا کھایا، یہاں دعوت کھانے کے لیے تھی، اس لیے پہلے آپ نے کھانا کھایا پھر نماز پڑھائی۔

④ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے بڑے کے ساتھ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے اور عورت اکیلی امام کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہ نوافل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔

⑤ صحیح مسلم (۵۱۹) میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ کو حصیر پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ اسی پر سجدہ کر رہے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر نماز ضروری نہیں، جگہ پاک ہوئی چاہیے، چٹائی ہو یا چھوٹا مصلیٰ یا بستر سب پر نماز درست ہے۔ امام صاحب نے ہر ایک کے لیے الگ الگ باب مقرر فرمائے ہیں۔

21- باب: چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنا

۲۱- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الخُمْرَةِ

381- میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی ﷺ چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔

۳۸۱- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ. [راجع: ۳۳۳- أخرجه مسلم: ۵۱۳]

فائدہ یہ حدیث اور اس کے فوائد حدیث (۳۳۳) میں گزر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں مذکور مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے اسے دوبارہ نئی سند کے ساتھ پیش فرمایا ہے، جس سے حدیث کو قوت حاصل ہوئی اور ایک نیا مسئلہ بھی ثابت ہوا۔

22- باب: بستر پر نماز پڑھنا

اور انس رضی اللہ عنہما نے اپنے بستر پر نماز پڑھی، اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر سجدہ کرتا۔

۲۲- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ .

فائدہ بستر زمین پر بھی ہو سکتا ہے، چار پائی اور کسی اور چیز پر بھی۔ مقصد یہ ہے کہ زمین ہی پر سجدہ ضروری نہیں۔ جب نمازی اور زمین کے درمیان بستر ہو سکتا ہے اور صحابہ زمین کی بجائے کپڑے پر سجدہ کر لیتے تھے، خواہ وہ کپڑا جسم پر پہنا ہوتا یا الگ کپڑا ہوتا، تو کسی بھی پاک چیز پر نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

382- نبی ﷺ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کے آگے سو جایا کرتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں انھیں پھیلا دیتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

۳۸۲- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي ، فَتَبَضُّتُ رِجْلِي ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ . [انظر : ۲۸۲ ، ۲۸۴ ، ۵۰۸ ، ۵۱۱ ، ۵۱۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ ، ۵۹۷ ، ۱۲۰۹ ، ۶۲۷۶ - أخرجه مسلم : ۵۱۲ ر أخرجه (۷۴۴) بنحوه مختصراً وزيادة]

383- عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر والوں کے بستر پر نماز پڑھتے تھے اور وہ آپ کے قبلے کے درمیان جنازے کے سامنے

۳۸۳- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي

وَمِیَّ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ عَلٰی فِرَاشٍ اَهْلِهِ اَعْتَرَاَصَ هُوَ كِی طَرَحَ لِیْطٰی هُوَی تَحْمِی۔
الْجَنَازَةُ. [راجع : ۲۸۲۔ اخرجہ مسلم : ۵۱۲، و اخرجہ
(۷۴۴) بنحوہ]

۳۸۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَغَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ . [راجع : ۲۸۲۔
اخرجہ مسلم : ۵۱۲، و اخرجہ (۷۴۴) بنحوہ]

فوائد 1 ابن ابی شیبہ (۴۰۰ھ) نے بعض تابعین سے نقل کیا ہے کہ وہ قالین یا نخل یا دری پر نماز مکروہ خیال کرتے تھے۔ بخاری برائے نے اس باب کے عنوان کے ساتھ اس بات کا رد فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ سے اس کا جواز ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ابوداؤد میں ایک روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِحْفِنًا» [ابو داؤد : ۳۶۷] ”نبی ﷺ ہماری اوپر لینے والی چادروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔“ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب کے ساتھ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ خود ابوداؤد برائے نے بھی اس کی علت بیان کی ہے۔ (فتح الباری)

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت نمازی کے آگے لیٹ سکتی ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔
3 عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سورہ مائدہ (۶) میں ”أَوَلَمْ تَسْتَمِعُوا لِلنِّسَاءِ“ سے مراد ہاتھ لگانا نہیں بلکہ جماع مراد ہے۔

4 سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

5 بستر پر نماز جائز ہے۔ امام صاحب نے تین احادیث ذکر فرمائی ہیں، پہلی حدیث میں ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے آگے سوئی ہوتی تھی۔ دوسری میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر والوں کے بستر پر نماز پڑھتے تھے، اس میں امکان تھا کہ گھر والوں کا آپ سے الگ بستر ہو اور تیسری حدیث میں صراحت ہے کہ آپ اس بستر پر نماز پڑھتے تھے جس پر میاں بیوی دونوں سویا کرتے تھے۔ یہ روایت اگرچہ عروہ سے ہے جو تابعی ہیں مگر پہلی دونوں روایتیں دلیل ہیں کہ عروہ نے یہ حدیث اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی ہے۔

6 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے، اگر اس میں کوئی خلل ہوتا تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے لور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے سورج اور چاند کی طرح روشنی نکلتی تھی، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ

نور ہدایت تھے جس سے گمراہی کے اندھیرے دور ہوتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دنوں گھروں میں چراغ نہ ہونے کا ذکر اس لیے کیا کہ سجدے کے وقت نبی ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس لیے ہاتھ لگاتے تھے کہ اندھیرا ہوتا تھا، اگر روشنی ہوتی تو وہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر خود پاؤں سمیٹ لیتیں۔

7 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد میں گھروں میں چراغوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔

23- باب: گرمی کی شدت میں کپڑے پر

سجدہ کرنا

۲۳- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي
شِدَّةِ الْحَرِّ

حسن (بصری) رضی اللہ عنہ نے کہا: صحابہ پیڑی اور ٹوپی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے جب کہ ان کے ہاتھ آستین میں ہوتے تھے۔

وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى
الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَّةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِهِ .

385- انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ہم نبی ﷺ کے ساتھ سجدہ کرتے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی سجدے کی جگہ پر اپنے کپڑے کا کنارہ رکھ لیتا۔

۳۸۵- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،
قَالَ : حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ : حَدَّثَنِي غَالِبُ
الْقُطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، قَالَ : كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَضَعُ
أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ
السُّجُودِ. [انظر: ۱۲۰۸، ۵۴۲- أخرجه مسلم: ۶۲۰]

فوائد 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی نے جو کپڑا پہنا ہوا ہو اس پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، مثلاً ٹوپی، پیڑی یا رومال پر سجدہ کر لے، یا سجدے کے وقت گرمی سے بچنے کے لیے آستین کا زائد کپڑا پیشانی کے نیچے رکھ لیا جائے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحابہ کا عمل اس کی تائید کے لیے نقل کیا ہے۔

2 بعض لوگ سجدے کے وقت ماتھے کا بیجا ہونا ضروری سمجھتے ہیں، صحابہ کے عمل سے معلوم ہوا کہ ماتھے کا بیجا ہونا ضروری نہیں۔ علاوہ انہیں حدیث کی رو سے سجدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے: دو ہاتھ، دو پاؤں، دو گھٹنے اور پیشانی مع ناک۔ دونوں گھٹنوں پر شلوار ہوتی ہے، پاؤں پر موزے یا جرابیں، ہاتھوں پر دستاں یا اس حدیث کے مطابق آستینیں ہوتی ہیں، تو اگر پیشانی کے اوپر کپڑا، ٹوپی یا پیڑی ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟

3 نماز میں نماز سے تعلق رکھنے والی معمولی حرکت یا عمل سے نماز میں خرابی واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ کپڑے کا کنارہ ہاتھوں کے نیچے رکھنے میں یقیناً کچھ نہ کچھ حرکت کرنا پڑتی ہے۔

۲۴- بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

24- باب: جوتے پہن کر نماز پڑھنا

386- ابو مسلمہ سعید بن یزید الازدی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے سوال کیا: کیا نبی ﷺ جوتے پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں!

۳۸۶- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . [انظر : ۵۸۵۰ ، وانظر في الصلاة، باب : ۲۲ - أخرجه مسلم : ۲۵۵۰]

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ جوتوں کے بغیر بھی نماز پڑھ لیتے تھے، جیسا کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَ مُتَّعِلًا» [ابو داؤد: ۶۵۳] "میں نے رسول اللہ ﷺ کو ننگے پاؤں اور جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔" حدیث حسن صحیح ہے۔ موسیٰ رضی اللہ عنہما کو جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - إِنَّكَ بِالْوَادِ الْقُدْسِ طُورِي﴾ [طہ: ۱۲] "(اے موسیٰ!) اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طوری میں ہو۔" مقدس وادی کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جوتے پاک نہیں تھے، اگر صرف جوتے اس کی وجہ ہوتے خواہ پاک ہوں تو رسول اللہ ﷺ کبھی مسجد نبوی اور مسجد حرام جیسی پاک جگہ میں جوتوں سمیت نماز نہ پڑھتے۔ مگر یہودیوں نے جوتوں سمیت نماز کو سرے ہی سے ممنوع قرار دے لیا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِصَافِهِمْ» [ابو داؤد: ۶۵۲، صحیح] "یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ نہ جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی موزوں سمیت نماز پڑھتے ہیں۔"

اس معاملے میں آپ ﷺ نے جوتوں کی پاکیزگی کے لیے انھیں دھونے کی شرط بھی ختم فرمادی جو کپڑے وغیرہ کی طہارت کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْفَوْا نَعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِقْيَاءِ نَعَالِكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَكَ فَأَلْفَيْنَا نَعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَابَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا، أَوْ قَالَ: أَدَى، وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِن رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا أَوْ أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» [ابو داؤد: ۶۵۰، صحیح] "اس دوران کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے آپ نے اپنے جوتے اتار دیے اور انھیں اپنی بائیں جانب رکھ دیا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انھوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے نماز پوری کی تو فرمایا: "تمہیں جوتے اتارنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟" انھوں

نے کہا: ”ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ ان میں کوئی گندگی یا کہا کوئی نجاست ہے۔“ اور آپ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو دیکھے، اگر تو داپنے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست دیکھے تو انہیں رگڑ کر صاف کر لے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے۔“ اس حدیث میں ان تمام بہانوں کا جواب موجود ہے جو جوتے سمیت نماز سے منع کرنے والے بناتے ہیں، مثلاً یہ کہ یہ باہر میدان کی بات ہے، مسجد میں ایسا کرنا جائز نہیں، یا یہ نئے جوتوں میں جائز ہے پرانے جوتوں میں جائز نہیں، یا یہ کہ جوتوں کو کم از کم تین دفعہ دھویا جائے، ہر دفعہ خشک ہونے کے بعد دوسری دفعہ دھویا جائے تو پھر جائز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے ننگے پاؤں بھی نماز نہ پڑھی ہوتی تو آپ کے حکم کی وجہ سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا فرض ہوتا۔ اب بھی یہود کی مخالفت کے حکم کی وجہ سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا افضل ہے۔ البتہ اگر کہیں اس عمل سے فساد اور جھگڑا پیدا ہوتا ہو تو ننگے پاؤں پڑھ لے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ننگے پاؤں بھی نماز پڑھی ہے اور دفع ضرر جلب منفعت سے مقدم ہے، یعنی فساد سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ ہاں اگر میں یا گراؤنڈ وغیرہ میں جوتوں سمیت نماز پڑھ لے، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔

25۔ باب: موزے پہن کر نماز پڑھنا

۲۵۔ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِطَافِ

387۔ ہمام بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے نبی ﷺ کو دیکھا آپ نے ایسے ہی کیا۔

۳۸۷۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَسَحَ عَلَيَّ خُفَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

ابراہیم نے کہا: محدثین کو یہ حدیث پسند تھی، کیونکہ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ

جریر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو آخر میں اسلام لائے۔

بَيْنَ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ. [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: ۲۷۲]

فائدہ سورہ مائدہ میں وضو کی آیت میں پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے موزوں پر مسح کرنے کی حدیث سے یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ شاید یہ سورہ مائدہ کے اترنے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت آپ موزوں پر مسح کرتے تھے اور اب سورہ مائدہ کی آیت سے مسح کا حکم منسوخ ہو گیا اور پاؤں دھونے کا حکم ہو گیا۔ محدثین کو جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس لیے خوشی ہوتی تھی کہ وہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد اسلام لائے۔ طبرانی (۲۵۰۶) میں ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ (فتح الباری) تو جب انہوں نے نبی ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ثابت ہو گیا کہ

یہ منسوخ نہیں بلکہ سنت قائمہ ہے۔ خود جریر بن علقمہ سے پوچھا گیا کہ نبی ﷺ کا موزوں پر مسح سورۃ مائدہ کے نزول سے پہلے تھا یا بعد میں؟ تو انہوں نے فرمایا: "میں تو مسلمان ہی نزول مائدہ کے بعد ہوا ہوں۔" [ترمذی: ۹۹] اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ جو ننگے پاؤں پر بھی مسح کرتے ہیں اور خارجی جو موزوں پر بھی مسح نہیں کرتے بلکہ پاؤں ہر حال میں دھونا ضروری سمجھتے ہیں دونوں کی بات درست نہیں۔ پاؤں ننگے ہوں تو دھونا فرض ہیں اور موزہ یا جراب پہنے ہوں تو مسح سنت ہے۔

۳۸۸۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ مُسْلِمٍ، عَنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَضَأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَيَّ خُنْفِي وَصَلَّى. [راجع: ۱۸۲۔ آخر جہ مسلم: ۲۷۴]

388۔ منیر بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے نبی ﷺ کو دھوا کر دیا تو آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔

فائدہ۔ یہ حدیث مع شرح حدیث (۱۸۲) میں گزر چکی ہے۔

26۔ باب: جب کوئی سجدہ پورا نہ کرے

۲۶۔ بَابُ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

389۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نہ اپنا رکوع پورا کر رہا تھا اور نہ ہی اپنا سجدہ، تو جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا: تو نے نماز نہیں پڑھی۔ (ابو وائل نے) کہا: میں گمان کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہما نے یہ بھی کہا کہ اگر تم مرے تو محمد ﷺ کے طریقے کے خلاف پڑو گے۔

۳۸۹۔ أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، قَالَ: وَأَخْبَيْتُهُ قَالَ: لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَيَّ غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ. [انظر: ۷۹۱، ۸۰۸]

فائدہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدے اور رکوع کو پوری طرح اطمینان اور تسلی سے ادا کرنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اور جیسا کہ خود رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو جس نے ارکان نماز اطمینان سے ادا نہیں کیے تھے فرمایا تھا: «إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» [بخاری: ۶۲۵۱] "واپس جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔" اب کیا حال ہے ان علماء کا جو کہتے ہیں کہ رکوع میں اتنا جھکنا کافی ہے جتنا کوار میں خم ہوتا ہے اور رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں، رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، دو سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھنا بھی ضروری نہیں، صرف سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لینا کافی ہے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر تسلی سے بیٹھنا بھی ضروری نہیں حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے انھی ارکان کو اطمینان سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز نہ

3. وَقَالَ اللَّيْثُ : یہ تعلق لانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی سند میں بکر بن مسر نے ”عن جعفر“ کہا ہے، اس سے تالیس کا شبہ ہوتا ہے۔ امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ بکر بن مسر نے تو ”عن جعفر“ کہا ہے مگر لیث نے ”حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ“ کہا ہے، یعنی لیث نے یہ حدیث جعفر بن ربیعہ سے سننے کی صراحت کی ہے، اس لیے حدیث کے متصل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

28۔ باب: قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت

اپنے پاؤں کے کناروں (انگلیوں) کا رخ قبلہ کی طرف کرے، اسے ابو حمید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔

فائدہ مطلب یہ ہے کہ نمازی اپنے تمام اعضا کا رخ زیادہ سے زیادہ جتنا قبلہ کی طرف کر سکے کرے، حتیٰ کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف کر لے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ کی حدیث باسناد آگے ”کتاب الاذان (۸۲۸)“ میں آ رہی ہے۔

391۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ہماری نماز جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبح کیا ہوا کھائے تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کا عہد اور اس کے رسول کا عہد ہے، تو تم اللہ سے اس کے عہد میں عہد شکنی نہ کرو۔“

۲۸۔ بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، قَالَ أَبُو حَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۳۹۱۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سَيَّاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ » [انظر: ۳۹۲،

[۳۹۳

فوائد ① یہاں سے نماز کی ایک اور شرط کا ذکر شروع ہوتا ہے اور وہ ہے نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا، اس حدیث میں قبلہ کی بہت عظمت بیان ہوئی ہے، اس لیے کہ ”جو شخص ہماری نماز جیسی نماز پڑھے“ کے الفاظ میں اگرچہ قبلہ کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی نماز میں قبلہ ہی کی طرف منہ ہوتا ہے، مگر قبلہ کی اہمیت اور فضیلت اجاگر کرنے کے لیے اس کا الگ ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس پر سب کا اتفاق ہے مگر عذر یا خوف کی حالت میں اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔

② ذمہ کا معنی عہد اور امانت ہے، یعنی جو شخص یہ تین کام کرے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا اس سے عہد ہے کہ اس کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب جو شخص یہ تین کام کرنے والے کو قتل کرے یا اس کی جان و مال کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیا، لہذا تم یہ کام مت کرو۔

3 اس سے معلوم ہوا کہ شرع کے احکام ظاہر پر محمول ہوں گے، جو شخص دین کے یہ شعار ادا کرے گا اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، جب تک اس کے خلاف اس کی کوئی حرکت ظاہر نہ ہو، مثلاً کسی بت کو سجدہ کرے یا اللہ یا اس کے رسول ﷺ کی گستاخی کرے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ان کی جان و مال کی حفاظت کا کوئی عہد اور ذمہ نہیں۔

392۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہیں، تو جب وہ اسے کہہ لیں اور ہماری نماز جیسی نماز پڑھیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں اور ہمارا ذبح کیا ہوا کھائیں تو ان کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے، مگر ان کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔“

393۔ میمون بن سیاہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے سوال کیا: اے ابو حمزہ! وہ کیا چیز ہے جو آدمی کے خون اور اس کے مال کو حرام قرار دے دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا: جو شخص ”لا الہ الا اللہ“ کی شہادت دے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہماری نماز جیسی نماز پڑھے اور ہمارا ذبح کیا ہوا کھائے تو وہی مسلم ہے، اسے وہ حق حاصل ہیں جو مسلم کے ہیں اور اس پر وہ چیزیں لازم ہیں جو مسلمان پر لازم ہیں۔

۳۹۲۔ حَدَّثَنَا نَعِيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلُّوا صَلَاتِنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا، وَدَبَّحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَفْئِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» [راجع: ۳۹۱]

۳۹۳۔ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلَ تَيْمُونُ بْنُ سِيَاهِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْرَةَ! مَا يُحْرِمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتِنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ. [راجع: ۳۹۱]

خواتم 1 یہ تین باتیں آپ ﷺ نے مسلمان کی نشانی بیان کیں، کیونکہ اس وقت یہود و نصاریٰ اور مشرکین ان سب باتوں کو نہیں کرتے تھے۔ مشرک تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے اور یہود مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتے تھے، نہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ گو مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور کھا لیتے تھے مگر مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے تھے۔ (تیسیر الباری) اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان تین کاموں کے بعد جو مرضی کرتا رہے وہ مسلمان ہے، بلکہ یہ تین کام ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت جلدی کسی کے مسلمان ہونے کا پتا چل جاتا ہے۔ ون میں پانچ دفعہ نماز

اور روزانہ کھانے کا وقت آنے پر آدمی کی حقیقت فوراً کھل جاتی ہے کہ مسلمان ہے یا کافر۔ انہوں نے بعض لوگوں نے مرے سے نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی کامل مومن قرار دے دیا جب کہ ان میں نماز نہ پڑھنے کی نشانی ہے اور جب نماز نہیں تو قبلہ کی طرف منہ کیسا؟ حالانکہ یہ کام مسلمان ہونے کی ظاہری پہچان ہیں اور جو انہیں ترک کرتا ہے اس کے جان و مال کی کوئی حرمت نہیں اور نہ وہ مسلمان ہے۔ پھر مسلمان ہونے کے لیے یہ تین کام ہی کافی نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «أَقْبَلِ النَّاسَ حَتَّى يَشْفِقُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يُؤْمِنُوا بِبَنِي وَ بِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّبَا وَ جَسَابَتِهِمْ عَلَيَّ اللَّهُ» [مسلم، باب الأمر بقتال الناس..... : ۲۱۳۴] ”میں لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور ان چیزوں پر ایمان لائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔“ اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کی کسی بات کا انکار کرے یا حدیث کی کسی بات کا انکار کرے جس کا رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہونا مشہور و معروف اور معلوم ہے اور اس کے پاس کوئی صحیح تاویل بھی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لحاظ سے رافضی اور خارجی صرف دنیوی احکام میں مسلمان ہیں، دنیا میں انہیں مسلمان ہی شمار کیا جائے گا۔ جس طرح منافقین کے ظاہر احکام مسلمانوں کے ہیں مگر آخرت کے اعتبار سے وہ کافروں سے بھی برے ہیں۔ البتہ مرزائی الگ امت ہونے کی وجہ سے دنیا و آخرت ہر لحاظ سے کافر ہیں، اسی طرح منکرین حدیث دنیا و آخرت میں ہر لحاظ سے کافر ہیں۔

2. اور ان کا حساب اللہ پر ہے: اس جملے اور حدیث کی مزید تشریح کے لیے حدیث (۲۵) کی شرح ملاحظہ فرمائیں۔

29۔ باب: اہل مدینہ اور اہل شام اور مشرق

والوں کا قبلہ

نہ مشرق میں قبلہ ہے اور نہ مغرب میں، کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”پیشاب یا پاخانے کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، بلکہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔“

۲۹۔ بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ

وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: « لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا »

فائدہ: امام بخاری رضی اللہ عنہ کے اس ترجمہ الباب پر شارحین کو کافی مشکل پیش آئی ہے۔ بہت سی شروح کے مطالعے کے بعد میری دانت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ اور اہل شام اور اہل مشرق سب کا قبلہ ان کی اپنی اپنی جہت کے اعتبار سے متعین ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ وہ کعبہ کی کس جانب واقع ہیں۔ کسی خاص جانب کو ساری دنیا کے لیے قبلہ مقرر نہیں کیا جا

سکتا، مثلاً سب کے لیے مشرق مقرر کر دیا جائے یا مغرب۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ مشرق کی جہت سب کے لیے قبلہ ہے اور نہ مغرب کی جہت، بلکہ کعبہ سے شمال کی طرف رہنے والوں کا قبلہ جنوب ہوگا جیسا کہ اہل مدینہ اور اہل شام ہیں اور مشرق والوں کا قبلہ مغرب ہوگا جیسا کہ پاکستان اور اہل بھارت ہیں اور مغرب والوں کا قبلہ مشرق ہوگا جیسا کہ اہل امریکہ ہیں۔ بہر حال کوئی خاص جہت مثلاً مشرق یا مغرب سب کے لیے قبلہ نہیں ہو سکتی، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل مدینہ اور اہل شام کے لیے فرمایا: ”پیشاب یا پاخانے کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔“ کیونکہ مدینہ اور شام سے قبلہ جنوب کی طرف واقع ہے، اس لیے وہ قضائے حاجت کے لیے جنوب کی طرف منہ نہیں کریں گے، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کریں گے اور نماز کے لیے وہ مشرق یا مغرب کی طرف نہیں بلکہ جنوب کی طرف منہ کریں گے۔

۳۹۴- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا » قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَايِضَ بِيَّتِ قِبَلِ الْقِبْلَةِ فَنَحَرَفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .

394- ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔“ ابو ایوب رضی اللہ عنہما نے کہا: پھر ہم شام آئے تو ہم نے بیت الخلا دیکھے تو وہ قبلہ کی طرف بنائے گئے تھے تو ہم ان سے پھرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . [راجع : ۱۴۴ - أخرجه مسلم : ۲۶۴]

اور زہری سے روایت ہے، انھوں نے عطا سے بیان کیا، انھوں نے کہا: میں نے ابو ایوب رضی اللہ عنہما سے سنا کہ انھوں نے نبی ﷺ سے اس کی مثل بیان کیا۔

فوائد ① اس حدیث کی شرح حدیث (۱۳۳) میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما کو ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث نہیں پہنچی جو اس بات کی دلیل ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے کی ممانعت کھلی جگہ میں ہے، عمارت میں نہیں۔ اس لیے وہ شام میں قبلہ رخ بنے ہوئے بیت الخلا میں قضائے حاجت کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ ”نَحَرَفُ“ کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک تو یہ کہ ان میں بیٹھتے وقت قبلہ سے ہٹ کر بیٹھتے، پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے اور ایک یہ کہ مجبوری کی وجہ سے قبلہ رخ قضائے حاجت کرتے اور جب وہاں سے نکلنے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔

② وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، پہلی سند والی اور یہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں اور مطلب امام بخاری رضی اللہ عنہما کا یہ ہے کہ سفیان نے علی بن عبد اللہ مدینی سے یہ حدیث دو بار بیان کی، ایک ہارتو ”عَنْ عَطَاءٍ“

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ " كَمَا أُورِدَ فِي بَابِ " سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ " كَمَا، تَوَدَّ فِي بَابِ عَطَا كَيْ سَمِعَ كَيْ أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
تصریح کر دی۔ (تیسیر الہاری)

30۔ باب: اللہ تعالیٰ کا فرمان: "اور تم ابراہیم کی
جائے قیام کو نماز کی جگہ بنا لو"

۳۰۔ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ۱۲۵]

395۔ عمرو بن دینار نے کہا: ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسے
آدمی کے متعلق پوچھا جس نے عمرو کے لیے بیت اللہ کا
طواف کر لیا اور صفنا و مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا، کیا وہ
اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا: نبی ﷺ
آئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف سات بار کیا اور مقام
ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں اور صفنا اور مروہ کے درمیان
طواف کیا اور یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول ﷺ میں
بہت اچھا نمونہ ہے۔

۳۹۵۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ
رَجُلٍ صَافٍ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ، أَيَّتِي امْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: قَدِيمَ النَّبِيِّ ﷺ
فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ،
وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. [انظر: ۱۶۲۳، ۱۶۲۷،
۱۶۴۵، ۱۶۴۷، ۱۷۹۴۔ أخرجه مسلم: ۱۲۳۴]

396۔ اور ہم نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے (یہ مسئلہ) پوچھا
تو انہوں نے کہا: جب تک وہ صفنا اور مروہ کے درمیان
طواف نہ کرے بیوی کے قریب نہ جائے۔

۳۹۶۔ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا يَفْرَبْنَاهَا
حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [انظر: ۱۶۲۴،
۱۶۴۶، ۱۷۹۴]

فوائد 1۔ مقام ابراہیم کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم رضی اللہ عنہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ صحیح
مسلم میں حجۃ الوداع کے واقعہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ نبی ﷺ طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف
آئے، پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے دو رکعتیں پڑھیں۔ [مسلم، کتاب الحج، باب حجة
النبي ﷺ: ۱۲۱۸] جیسا کہ حاجی لوگ پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ
عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا جس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ [بخاری، کتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة: ۴۰۲] دوسرا
قول تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات
جہاں ابراہیم رضی اللہ عنہ نے حج میں قیام کیا۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی دو رکعتیں جہاں بھی پڑھ لے درست ہے۔ مقام
ابراہیم کے بارے میں ان دونوں اقوال میں سے مانجھ قول پہلا ہے۔ "مصلى" کا معنی قبلہ ہے، یعنی اس کی طرف منہ کر کے
نماز پڑھو، کیونکہ خود مقام ابراہیم پر تو نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ کوئی پڑھتا ہے۔ یہ حسن بھری اور متعدد حضرات کا قول ہے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی یہ بات ظاہر ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہی ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا، کیونکہ اگر مقام ابراہیم سے سارا حرم اور حج کے مقامات مراد ہوں تو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے اور اسے قبلہ بنانے کا کچھ مطلب نہیں نکلتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ طواف کی دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح پڑھی جائیں کہ قبلہ سامنے ہو۔ رہا اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ حُصُولًا﴾ تو اس میں امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے اور اس سے مراد صرف طواف کی رکعتیں ہیں، ہر فرض اور نفل مراد نہیں، کیونکہ نماز فرض ہو یا نفل کعبہ کی طرف منہ کر کے اس کی تمام جہتوں میں پڑھی جاسکتی ہے۔ اس بات کی دلیل کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس کے بعد والی حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر دو رکعتیں پڑھیں پھر نکل کر کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لیے مقام ابراہیم کو قبلہ بنانا اور اسے اپنے اور کعبہ کے درمیان رکھ کر نماز پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر اور کعبہ کے سامنے دو، دو رکعتیں پڑھیں جب کہ مقام ابراہیم آپ کے اور کعبہ کے درمیان نہیں تھا۔

2. ازرقی نے "اخبارک" (۲۳۲/۲۵۲) میں صحیح سندوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ مقام ابراہیم نبی ﷺ اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں ایک سیلاب آیا جو اسے وہاں سے بہا کر لے گیا، پھر وہ مکہ کے نیچے والے حصے سے ما، چنانچہ اسے لا کر کعبہ کے پردوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہما مدینہ سے آئے تو انہوں نے اس کی جگہ کی پوری تحقیق کر کے اسے اس کی پہلی جگہ پر دوبارہ رکھوا دیا اور اس کے ارد گرد رکاوٹیں بنا دیں، پھر اب تک وہ اسی جگہ پر ہے۔ (فتح الباری)

3. شیخ محمد بن صالح عثیمین کی شرح بخاری کے حاشیہ میں ہے کہ ان سے پوچھا گیا: کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کے قدموں کا نشان مٹ چکا ہے تو اب جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مقام ابراہیم وہی ہے جو اب موجود ہے، رہا قدموں کا نشان تو وہ مدت ہوئی مٹ چکا ہے، لیکن ابوطالب کے مشہور قصیدہ لامیہ کا شعر اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس وقت تک موجود تھے۔

وَمَرُطِيْ اِبْرٰہِیْمَ فِی الصَّخْرِ رَطْبَةٌ عَلٰی قَدَمَيْهِ حَافِیًا غَیْرَ نَاعِلٍ

"اور پتھر پر ابراہیم (علیہ السلام) کے قدموں کے تازہ نشان جب کہ وہ ننگے پاؤں تھے، جوتے پہنے ہوئے نہیں تھے۔"

اب شیشے کے پیچھے سے ہمیں جو پتھر نظر آتا ہے وہ مقام ابراہیم ہی ہے مگر اس میں قدموں کے نشانات مصنوعی ہیں۔

[شرح صحیح البخاری لابن عثیمین : ۲/۲۷۱]

۳۹۷۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَيْفٍ، 397۔ مجاہد نے کہا: ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کوئی صاحب آئے

اور ان سے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: چنانچہ میں آیا تو نبی ﷺ نکل چکے تھے اور میں بلال (رضی اللہ عنہ) کو دروازے کے دو کواڑوں کے درمیان کھڑا ہوا پاتا ہوں، تو میں نے بلال (رضی اللہ عنہ) سے پوچھا: کیا نبی ﷺ نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں! دو رکعتیں ان دوستوں کے درمیان جو کعبہ کی بائیں طرف ہیں جب تم داخل ہوتے ہو، پھر آپ نکلے اور کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں۔

قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، قَالَ: أَبِي ابْنُ عُمَرَ، فَصَلَّى لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِأَلَا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِأَلَا، فَعُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكَعَتَيْنِ. [انظر: ٤٦٨، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ١١٦٧، ١٥٩٨، ١٥٩٩، ٢٩٨٨، ٤٢٨٩، ٤٤٠٠، وانظر في الشهادات، باب: ٤ - أخرجه مسلم: ١٣٢٩، ولم يذكر كم صلى ولا ثم خرج.....]

فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں بلکہ ہر حال میں نماز کے دوران قبلہ کی طرف منہ کرنا لازم ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، پھر کعبہ سے نکل کر اس کے سامنے نماز پڑھی، دونوں مرتبہ مقام ابراہیم آپ کے پیچھے تھا۔ مقام ابراہیم صرف اس صورت میں قبلہ بنتا ہے جب وہ نمازی اور کعبہ کے درمیان ہو اور طواف کی دو رکعتیں مقام ابراہیم اپنے اور کعبہ کے درمیان رکھ کر ادا کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز فرض ہو یا نفل کعبہ کی چاروں دیواروں کی طرف منہ کر کے پڑھی جاسکتی ہے۔

٣٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ، دَعَا فِي تَوَاجِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » [انظر: ١٦٠١، ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٤٢٨٨، وانظر في الشهادات، باب: ٤ - أخرجه مسلم: ١٣٣١، مختصرًا]

398۔ عطاء سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انھوں نے کہا: جب نبی ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کی تمام اطراف میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ اس سے نکل آئے، جب نکلے تو کعبہ کے سامنے دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا: ”یہی قبلہ ہے۔“

فوائد ① ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھی، بلکہ اس کی تمام اطراف میں صرف دعا کی ہے۔ اس

اختلاف کا فیصلہ تمام محدثین نے بالاتفاق یہ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بلال رضی اللہ عنہ سے سن کر رسول اللہ ﷺ کے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تبھی انہوں نے آپ کے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی بات کی ہے۔ انہیں آپ کے نماز پڑھنے کا علم ہو گیا اور ابن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو آپ کے کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھنے کا علم نہیں ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کی نفی کی ہے اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ دو آدمی یا دو فریق اگر کسی بات میں اختلاف کریں، ایک اثبات کرے دوسرا نفی تو اثبات والے کی بات معتبر ہوگی، کیونکہ اس کے پاس وہ کام ہونے کا علم ہے جو دوسرے کے پاس نہیں۔ بعض اہل علم نے یہ تطبیق دی ہے کہ آپ ﷺ دو دفعہ مسجد حرام میں گئے ہیں، ایک دفعہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی اور یہ فتح مکہ کا موقع تھا، جیسا کہ بلال اور اسامہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اور جتہ الوداع کے موقع پر آپ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے کہا ہے۔

2) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہی قبلہ ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا جو منسوخ ہو گیا، اب بیت اللہ ہی قبلہ ہے جو کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کعبہ کی جانب نماز ضروری نہیں بلکہ بیت اللہ ہی قبلہ ہے خواہ اس کی طرف کسی جانب سے منہ کر لیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بیت اللہ ہی قبلہ ہے، وہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کریں گے، مسجد حرام کی کسی جانب منہ کر کے نماز ان کے لیے جائز نہیں، البتہ جو لوگ دور ہیں ان کے لیے قبلہ کی جہت ہی قبلہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دروازے سے نکل کر کعبہ کے سامنے نماز پڑھ کر ”هَذِهِ الْقِبْلَةُ“ جو فرمایا اس میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ﷺ کا یہ فرمان، استحباب پر محمول ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ بیت اللہ کی تمام جہات سے اس کی طرف منہ کرنا جائز ہے۔ (فتح الباری)

31- باب: قبلہ کی طرف منہ کرنا جہاں بھی ہو

۳۱- بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قبلہ کی

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « اِسْتَقْبِلِ

طرف منہ کر اور تکبیر کہہ۔“

الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ »

فائدہ: یعنی آدمی جہاں بھی ہو حضر میں یا سفر میں کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ مراد اس سے فرض نماز ہے، کیونکہ نفل میں بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا، جیسا کہ اس باب کی دوسری حدیث سے جو چاہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ظاہر ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اس شخص کا ذکر ہے جس نے اطمینان سے نماز نہیں پڑھی تھی۔ (بخاری: ۶۲۵۱)

399- براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے

۳۹۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے

إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھی تھی اور رسول اللہ ﷺ پسند کرتے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

تھے کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف کیا جائے تو اللہ نے (یہ آیت) نازل فرمائی: ”یقیناً ہم تیرے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔“ (بقرہ: ۱۴۳) تو آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور بے وقوف لوگوں نے جو یہود تھے، کہا: ”انہیں اس قبلہ سے جس پر یہ تھے کس چیز نے پھیر دیا؟ کہہ دے مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔“ (بقرہ: ۱۴۲) تو نبی ﷺ کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ نکلا اور انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ وہ شہادت دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور یہ کہ آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ پھرے یہاں تک کہ انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لیے۔

صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَتَّةَ عَشْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشْرًا شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ۱۴۴] فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّنْبِيُّ مِنَ النَّاسِ، وَهُمْ الْيَهُودُ: ﴿مَا وَلَّمَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ۱۴۲] فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ، حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. [راجع: ۴۰] - أخرجه مسلم: ۵۲۵، مختصرًا باختلاف [

فائدہ یہ حدیث اور اس کے فوائد حدیث (۴۰) میں گزر چکے ہیں۔

400۔ جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی اونٹنی پر نماز پڑھ لیتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا، پھر جب فرض نماز کا ارادہ کرتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے۔

۴۰۰۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. [انظر: ۱۰۹۴، ۱۰۹۹، ۱۲۱۷، ۴۱۴۰] - أخرجه مسلم: ۵۴۰، بقطعة لم ترد في هذه الطريق [

فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض نماز میں قبلہ کی طرف منہ ضروری ہے، البتہ دتر یا دوسرے لواہل ضرورت کے وقت قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں! اگر خوف کی شدت ہو تو فرض نماز بھی قبلہ کے علاوہ کسی اور جانب منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہو تو اترنا ضروری نہیں بلکہ سواریوں پر

قبلہ رو ہو کر فرض نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ سواری پر نفل نماز ادا کرنے کے متعلق سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ آپ سفر کے دوران نفل نماز سواری پر ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے سواری قبلہ کی طرف کر لیتے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیتے، پھر سواری کا منہ جدھر بھی ہوتا پروا نہ کرتے۔ [ابو داؤد : ۱۲۲۵] ریل یا بس یا ہوائی جہاز میں آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ انھیں قبلہ رخ کر کے نوافل شروع کرے، اس لیے مجبوری کی وجہ سے جدھر سواری کا رخ ہو نماز پڑھی جاسکتی ہے، البتہ فرض نماز ریل یا بس وغیرہ سے اتر کر پڑھنا ہوگی، الا یہ کہ نماز کا وقت نکل رہا ہو اور ظہر اور عصر کی نماز مغرب سے پہلے اتر کر ادا کرنا ممکن نہ ہو اور خوف ہو کہ سورج غروب ہونے سے نماز فوت ہو جائے گی تو جس طرح ہو سکے اور جس طرف رخ ہو ہر حال میں سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ فرمایا: ﴿فَإِنْ خَشِيتُمْ فَوْجَانَا أَوْ ذُنُوبَنَا﴾ [البقرة : ۲۳۹] یعنی ”اگر تم ڈرو تو پیدل یا سوار جیسے ہو سکے نماز پڑھو۔“ اسی طرح اگر صبح کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے اتر کر نہ پڑھی جاسکے تو جیسے ہو سکے سواری پر پڑھ لے۔

۴۰۱ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَحَدَتْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَتَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَبَيَّأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » [انظر : ۴۰۴، ۱۲۲۶، ۶۶۷۱، ۷۲۴۹ - أخرجه مسلم : ۵۷۲]

401 - عبد اللہ بن عثمان سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے نماز پڑھی۔ ابراہیم نے کہا: میں نہیں جانتا کہ آپ نے کچھ بڑھا دیا یا کم کر دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا: یا رسول اللہ! کیا نماز میں کوئی نئی چیز آگئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تو وہ کیا ہے؟“ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اتنی اتنی نماز پڑھی ہے، تو آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور دو سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ تو جب آپ اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا: ”اگر نماز میں کوئی نئی چیز آئی ہوتی تو میں تمہیں وہ ضرور بتا دیتا لیکن اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ درست بات معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر دے، پھر دو سجدے کر لے۔“

۱ فوائد صحیحین ۱ عبد اللہ سے مراد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ مبہم کا علم اس کے شاگردوں اور استادوں سے ہوتا ہے۔

2) اس حدیث میں منصور نے ابراہیم سے شک کے ساتھ بیان کیا کہ آپ نے نماز میں کچھ زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، جب کہ یہی حدیث آگے (۴۰۴) میں آ رہی ہے، وہاں حکم نے ابراہیم سے شک کے بغیر روایت کی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھا دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نے جب منصور کو یہ روایت سنائی تو انہیں رکعات کی تعداد میں شک ہو مگر جب حکم کو بیان کی تو یقین کے ساتھ پانچ رکعات پڑھانے کا ذکر کیا۔ حماد بن ابی سلیمان اور طلحہ بن مصرف اور ان کے علاوہ راویوں نے حکم کی متابعت کی ہے جس سے ثابت ہوا کہ آپ نے پانچ رکعات ہی پڑھائی تھیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ نماز ظہر کی تھی۔ طبرانی (۹۸۳۶) میں طلحہ بن مصرف عن ابراہیم روایت ہے کہ وہ عصر تھی مگر جو صحیح بخاری میں ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ (فتح الباری)

3) اگر نماز میں رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کوشش کر کے غالب گمان پر فیصلہ کرے کہ درست بات کیا ہے۔ اگر راجح گمان بن جائے تو اس کے مطابق نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، پھر دو سجدے کر لے اور اگر ایسا شک ہے جس میں وہ کسی بات کو ترجیح نہیں دے سکتا، مثلاً دو پڑھی ہیں یا تین تو پھر اس بات پر بنیاد رکھے جو یقینی ہے، مثلاً دو اور تین میں شک ہے تو دو یقینی ہیں، اس کے مطابق نماز پوری کرے اور آخر میں سلام سے پہلے دو سجدے کر لے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ وَلْيَتَيْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» [مسلم: ۵۷۱/۸۸] ”شک چھوڑ دے اور اس پر بنیاد رکھے جس کا اسے یقین ہے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے۔“

4) إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: اس سے معلوم ہوا کہ بشر ہونے میں رسول اللہ ﷺ انسانوں ہی کی طرح ہیں کہ آپ آدم کی اولاد ہیں، آپ کے والدین تھے، بیویاں تھیں، اولاد تھی، کھاتے پیتے تھے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت سب کچھ آپ پر گزرا۔ سردی، گرمی، نیند، تھکاوٹ، بیماری، نسیان، سہو، خوشی اور غم سب کچھ آپ پر گزرتا تھا، بلکہ آپ کو بیماری میں دوسروں سے دگنی تکلیف ہوتی تھی۔ البتہ وحی الہی اور دوسری بے شمار نعمتوں کی وجہ سے آپ بنی نوع انسان میں ممتاز تھے، آپ سید الاولین والآخرین تھے۔

5) أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ (میں اسی طرح بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو): اس سے اس حدیث کا ضعف معلوم ہوا جس میں ہے: «أَمَا إِنِّي لَا أَنْسَى وَلَكِنْ أَنْسَى لِأَشْرَعٍ» ”میں بھولتا نہیں بلکہ بھلایا جاتا ہوں، تاکہ شریعت کا حکم بتاؤں۔“ کیونکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے صریح خلاف ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ“ [سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۱۰۱]

6) فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي: یعنی نماز میں بھولنے پر سبحان اللہ کہہ کر یا آیت بھولنے پر رقمہ دے کر یاد دلا دو، نماز کے علاوہ کوئی بھول ہو تو یاد دلا دو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ روزہ دار اگر بھول کر کھاپی رہا ہو تو اسے یاد کر دینا چاہیے۔

7) باب سے حدیث کی مناسبت یہ الفاظ ہیں: «فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» ”آپ نے اپنا

پاؤں موڑا اور قبلہ رخ ہو کر دو سجدے کیے۔“ معلوم ہوا کہ نماز کی ہر حالت حتیٰ کہ سجدہ سہو میں بھی قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔

8 امام کو مقتدیوں کے یاد دلانے پر اپنی بات چھوڑ دینی چاہیے۔

9 حافظ عبدالستار الحمدانی نے لکھا ہے: ”رسول اللہ ﷺ کو دوران نماز میں زندگی بھر چار دفعہ سہو ہوا، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے: ظہر کی نماز میں قعدہ اول میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے۔ (بخاری: ۱۲۳۵) ظہر کی پانچ رکعات پڑھا دیں۔ (بخاری: ۱۲۳۶) ظہر کی چار رکعات کی بجائے دو پر سلام پھیر دیا۔ (بخاری: ۱۲۳۷) عصر کی نماز میں تین رکعات پر سلام پھیر دیا۔ (مسلم: ۵۷۴) [ہدایۃ القاری شرح صحیح البخاری] سجدہ سہو کی تفصیل ”کتاب السہو“ میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

32- باب: جو قبلہ کے بارے میں آیا ہے اور جو اس شخص کے لیے نماز دہرانا ضروری نہیں سمجھتا جو بھول کر قبلہ کے سوا اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے

۳۲- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرِ
الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ
الْقِبْلَةِ

اور نبی ﷺ نے ظہر کی دو رکعتوں میں سلام پھیر دیا اور اپنے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر آپ نے وہ نماز پوری کی جو باقی تھی۔

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُكْعَتِي الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَمَّ مَا بَقِيَ .

402- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، چنانچہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں؟ تو یہ آیت اتری: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ اور حجاب کی آیت، میں نے کہا: یا رسول اللہ! کاش! آپ اپنی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ حجاب کریں، کیونکہ ان سے نیک و بد بات کرتے ہیں تو آیت حجاب نازل ہوئی اور نبی ﷺ کی عورتیں غیرت میں آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئیں تو میں نے ان سے کہا: ”اس کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو وہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے۔“ تو یہ

۴۰۲- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ،
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ
رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ اتَّخَذْنَا
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَتَنَزَّلَتْ: ﴿وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ۱۲۵] وَآيَةُ
الْحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ
أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يَكَلِّمُهُنَّ الْبُرِّ وَالْفَاجِرُ، فَتَنَزَّلَتْ
آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْبَةِ
عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿عَلَى رَبِّهِنَّ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ
أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ [التحریم: ۵] فَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ .

آیت اتری۔

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
 أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَتْلُو
 [انظر: ٤٤٨٣، ٤٧٩٠، ٤٩١٦ - أخرجه مسلم: ٢٣٩٩، مختصراً]
 ہمیں ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہمیں
 یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا: مجھے مید نے بیان
 کیا، انہوں نے کہا: میں نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی۔

حواشی 1 اگر کوئی اپنی پوری کوشش کے باوجود قبلہ کی صحیح سمت معلوم نہ کر سکے اور بھول کر اس کے سوا کسی اور طرف
 منہ کر کے نماز پڑھ لے، پھر اسے معلوم ہو کہ میں نے بھول کر قبلہ کے سوا اور طرف نماز پڑھی ہے تو اس میں لوگوں نے مختلف
 موقف اختیار کیے ہیں، بعض نے کہا: نماز ہر حال میں دوبارہ پڑھے خواہ اسے وقت کے اندر صحیح قبلہ معلوم ہو یا وقت گزرنے
 کے بعد۔ بعض نے کہا: اگر وقت کے اندر پتا چل جائے تو نماز دہرائے ورنہ نہیں اور بعض نے کہا: دونوں صورتوں میں نماز
 دہرانے کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ہے، اس کے لیے انہوں نے ترجمۃ الباب میں حدیث کا ایک
 کلمہ اعلیٰ پیش کیا ہے جسے وہ باسناد آگے لائیں گے۔ (دیکھیے بخاری: ۱۲۲۵) وہ حدیث کا نکتہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ظہر کی
 چار رکعتوں کی بجائے دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور قبلہ کی طرف پشت کر کے لوگوں کی طرف منہ کر لیا۔ (بخاری میں
 لوگوں کی طرف منہ کرنے کا ذکر نہیں، موطا کی روایت میں ہے) اس دوران آپ حکماً نماز ہی میں تھے، کیونکہ ابھی نماز مکمل
 نہیں ہوئی تھی، بھول کا علم ہونے پر آپ نے پہلی دو رکعتیں دوبارہ نہیں پڑھیں، صرف مزید دو رکعتیں پڑھ کر نماز مکمل کی، اس
 سے باب کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔

2 عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مناسبت صرف باب کے پہلے جزو "مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ" کے ساتھ ہے، یعنی مقام ابراہیم کو منہ
 (قبلہ) بنانے کا حکم اس وقت نازل ہوا جب عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: کاش! ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ مطلب یہ کہ
 امام مقام ابراہیم کو قبلہ بنائے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا رخ کعبہ کی طرف ہو، ورنہ مقام ابراہیم
 خود قبلہ نہیں بلکہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔

3 یہاں عمر رضی اللہ عنہ کی تین موافقات ذکر ہوئی ہیں، ان کے علاوہ بھی متعدد موقعوں پر ان کی موافقت میں وحی الہی اتری۔ ان
 میں زیادہ مشہور بدر کے قیدیوں اور منافقین کا جنازہ پڑھنے کے واقعات ہیں جو صحیح میں ہیں اور ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
 روایت کی اور اسے صحیح کہا ہے کہ لوگوں پر کبھی کوئی معاملہ نہیں اترا جس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہو اور عمر رضی اللہ عنہ نے
 بات کی ہو مگر اس کے بارے میں قرآن اسی کے مطابق اترا جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ (ترمذی: ۳۶۸۲) اس سے معلوم ہوا کہ
 عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات بہت سی ہیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہیں کے ساتھ ہمیں وہ پندرہ معلوم ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں
 جو نقل ہوئی ہیں۔ مقام ابراہیم پر بات ہو چکی ہے، حجاب کے مسئلہ پر کلام سورہ احزاب کی تفسیر میں آئے گا اور تخیر کے مسئلہ
 پر سورہ تحریم میں بات ہوگی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

4. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی دوسری سند اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اس میں حمید نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سننے کی تصریح کی ہے، اس سے حمید کی تدلیس کا شبہ دور ہو گیا۔ اگرچہ اس میں یحییٰ بن ایوب راوی ہیں جن سے بخاری نے متابعت کے سوا روایت نہیں لی اور یہاں بھی انہوں نے ان سے متابعت ہی بیان کی ہے۔ پھر حمید کے انس رضی اللہ عنہ سے سماع کی تصریح صرف یحییٰ بن ایوب نے نہیں بلکہ اسماعیلی نے بھی ایک اور سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے جس میں مشیم نے حمید سے ”حدثنا انس“ کے الفاظ روایت کیے ہیں۔

403۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ۴۰۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقَبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْمَلِيئَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. [انظر: ۴۴۸۸، ۴۴۹۰، ۴۴۹۱، ۴۴۹۲، ۴۴۹۴، ۷۲۵۱۔ أخرجه مسلم: ۵۲۶]

اس دوران میں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز میں تھے کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا: آج رات رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کریں، اس لیے تم اس کی طرف منہ کر لو اور (اس وقت) ان کے منہ شام کی طرف تھے تو وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

حواشی 1۔ اس حدیث میں ہے کہ اہل قباء کو قبلہ بدلنے کا علم فجر کی نماز کے دوران ہوا، جب کہ اس سے پہلے حدیث (۳۹۹) میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے مگر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ نماز عصر کے دوران بنو حارثہ کو یہ خبر ملی، جیسا کہ براء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ یہ لوگ مدینہ کے اندر تھے، اس لیے انہیں جلدی خبر مل گئی، جب کہ قباء مدینہ کی نواحی بستی تھی، وہاں فجر کے وقت اطلاع پہنچی، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔

2۔ اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ اہل قباء نے نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا جو اس وقت قبلہ نہیں رہا تھا، جب انہیں موجودہ قبلے کا علم ہوا تو وہ اس کی طرف گھوم گئے مگر انہوں نے اس سے پہلے جو رکعت پڑھ لی تھی دوبارہ نہیں پڑھی، کیونکہ اپنے یقین کے مطابق وہ درست سمت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ پہلے ان کے قبلہ کی سمت درست نہیں تھی انہوں نے اس کی طرف پڑھی ہوئے نماز نہیں دہرائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری کوشش کے ساتھ قبلے کی جانب منہ کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ سمت درست نہیں تھی تو اس کی نماز درست ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔

3۔ جب تک کسی شخص کو ناسخ حکم نہ پہنچے وہ اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں، اسی طرح اگر کسی کو دعوت نہ پہنچے اور اس کے لیے

دعوت کو معلوم کرنا ممکن بھی نہ ہو تو اس پر وہ فرض لازم نہیں ہوتا۔

4 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اجتہاد کر کے اس پر عمل کر لیتے تھے، پھر رسول اللہ ﷺ اس کی تصدیق کر دیتے یا اصلاح کر دیتے، جیسا کہ قبلہ بدلنے کا حکم سن کر ان کی عقل نے نماز توڑ کر نئے سرے سے پڑھنے کی بجائے انہیں پہلی نماز جاری رکھنے کا فیصلہ دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اس کے خلاف حکم نہ آنے سے اس قیاس پر درست ہونے کی مہر ثبوت لگ گئی اور وہ دین بن گیا۔

5 اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کو نماز سے باہر والے شخص کی بات سن کر اس پر عمل کر لینا جائز ہے جب اس میں نماز کی اصلاح کی بات ہو۔ اگر وہ تلاوت کی کسی غلطی کی اصلاح کرے تو اسے بھی قبول کرنا جائز ہے۔

6 اس حدیث کے کئی فوائد حدیث (۴۰) اور (۳۹۹) میں گزر چکے ہیں، ان پر بھی نگاہ ڈال لیں۔

۴۰۴۔ حَدَّثَنَا مُدَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّنْبَرَ خَمْسًا، فَقَالُوا:
أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: « وَمَا ذَاكَ؟ » قَالُوا:
صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَشَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
[راجع: ۴۰۱۔ أخرجه مسلم: ۵۷۲]

404۔ عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: نبی ﷺ نے ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھی، تو لوگوں نے کہا: کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو یہ کیا بات ہے؟“ انہوں نے کہا: آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو آپ ﷺ نے اپنے پاؤں موڑے اور دو سجدے کر لیے۔

فوائد 1 باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پانچ رکعت نماز پڑھ کر لوگوں کی طرف منہ کر لیا جو قبلے کی مخالف جانب تھی اور صحابہ اور آپ کی باتیں بھی ہوئیں۔ پھر جب آپ کو بھول کا علم ہوا تو آپ نے پاؤں موڑ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سجدے کر لیے، ساری نماز دوبارہ نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ جب قبلے کی مخالف جانب منہ کر کے بیٹھے تھے نماز مکمل سمجھ کر بیٹھے تھے، اسی طرح اگر کوئی بھول کر قبلے کے علاوہ منہ کر کے نماز پڑھے تو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔

2 بعض لوگوں نے نبی ﷺ کے اس واضح عمل کے موجود ہوتے ہوئے سہو کی اس صورت کے متعلق عجیب مویشگافیاں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سجدہ سہو اس صورت میں جائز ہے جب سلام پھیرنے کے بعد امام یا مقتدی نے کوئی بات نہ کی ہو، کیونکہ جو اس دوران بات کر لے خواہ نماز کی کمی بیشی کے متعلق ہو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اسے نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ حالانکہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے متعدد مرتبہ عمل کے صریح خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ امام نے جب پانچ رکعت پڑھی ہوں تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ چوتھی رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھا ہوگا یا نہیں۔ اگر نہیں بیٹھا تو آخری تشہد میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہے، اسے دوبارہ پوری نماز پڑھنا ہوگی اور اگر وہ آخری تشہد کے لیے

بیٹھا ہے، پھر اٹھ کر پانچویں رکعت پڑھی ہے تو اس کی نماز تو ہو گئی مگر اسے ایک اور رکعت اٹھ کر پڑھنا ہوگی، تاکہ یہ دو رکعتیں نفل بن جائیں۔ اب ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ نبی ﷺ نے ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کیا تو آپ ﷺ کی نماز کے متعلق آپ حضرات کیا فرمائیں گے؟ اور آپ لوگوں کے ایمان کا یہاں کیا تقاضا ہے؟

33- باب: مسجد سے تھوک کو ہاتھ سے کھرچ دینا

۳۳- بَابُ حَاكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

فائدہ یہاں سے مسجد کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ قبلہ اور مسجد کے درمیان مناسبت بالکل واضح ہے، کیونکہ مسجد میں قبلہ کی سمت متعین ہوتی ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ کے ابواب کے ساتھ مسجد کے احکام کا ذکر فرمایا ہے۔ آئندہ پچپن (۵۵) ابواب تک مسجد کے احکام بیان ہوں گے۔

405- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے قبلہ کی دیوار پر ایک کھنکار (بلغم) دیکھا، وہ آپ پر شاق گزرا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ آپ اٹھے اور اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ دیا اور فرمایا: ”تم میں سے کوئی ایک جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے“ یا فرمایا: ”اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی بھی اپنے قبلہ کی طرف مت تھو کے، بلکہ اپنی بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک دے۔“ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا، پھر اسے ایک دوسرے کے ساتھ مل دیا اور فرمایا: ”یا اس طرح کرے۔“

۴۰۵- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُجِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَاكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبَلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ » ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَّقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ : « أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا » [راجع : ۲۴۱ - أخرجه مسلم : ۴۹۳ ، بقطعة ليست في هذه الطريق، و أخرجه (۵۵۱) بهذا اللفظ]

حواشی 1 ”بزاق“ تھوک۔ ”نخاط“ رینٹ (ناک سے نکلنے والی رطوبت)۔ ”نخامة“ کھنکار (بلغم) جو حلق سے نکلے۔ ”نخاء“ کھنکار (بلغم) جو اقصائے حلق یا سینے سے نکلے۔

2 اپنے ہاتھ سے کھرچنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ کھرچنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ دیا اور یہ بھی کہ کسی دوسرے شخص کی بجائے خود اپنے ہاتھ سے کسی لکڑی یا کنکری وغیرہ کے ساتھ اسے کھرچ دیا۔ اس حدیث میں صرف ”اپنے ہاتھ کے ساتھ“ کے الفاظ ہیں جب کہ اگلے باب میں ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ

نے ایک کنکری کے ساتھ اسے کھرچ دیا۔ یہ دو الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں اور ایک واقعہ بھی۔ امام بخاری ہفت نے ان احادیث کے لیے الگ الگ باب مقرر کر کے مختلف سندوں کے ساتھ متعدد صحابہ سے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، تاکہ الگ الگ ابواب سے اس حدیث کے متعدد فوائد کی طرف توجہ دلائیں اور حدیث کی کئی صحابہ سے اور کئی سندوں کے ساتھ روایت سے اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے۔

3. اس سے مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی دوسرے کو کہنے کی بجائے بہ نفسِ نفس اپنے دست مبارک کے ساتھ اس کھنکار کو کھرچ دیا، خواہ کسی کنکری یا کنکری وغیرہ کے ساتھ کھرچا یا ہاتھ ہی سے کھرچ دیا۔ اب ساری اولاد آدم کے سردار کے بعد کس کی مجال ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کی صفائی سے بالا سمجھے یا اس میں عار محسوس کرے۔ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ۱۲۵] ”کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔“ یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو مسجد کے خادموں پر چھوڑنے کی بجائے جتنا ہو سکے خود بھی سرانجام دینا چاہیے۔

4. رسول اللہ ﷺ نے نماز کے دوران قبلہ کی طرف تھوکنے کی ممانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے مالک و شہنشاہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہو اور عاجزی کر رہا ہو تو ایسی حالت میں سامنے تھوکتا بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔

5. بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مگر یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنے کی اجازت کیوں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش پر مستوی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے: ﴿الرُّكُوعُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طہ: ۵] ”رُكُوعُ عَرْشٍ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَى“ البتہ اس کا عرش پر ہونا مخلوق کی طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، فرمایا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ۱۱] ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

6. اشعری اور ماتریدی حضرات اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو نہیں مانتے اور اس کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو درحقیقت انکار ہے۔ ان کے مطابق عرش کے اوپر ہونے کا مطلب زمین و آسمان کی حکومت کا مالک ہونا ہے، ورنہ نہ کوئی عرش ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ وہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے اور نہ کسی اور جہت میں، نہ وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور نہ قیامت کے دن زمین پر آئے گا۔ غرض تاویل کے نام پر صریح آیات و احادیث کا انکار کر دیا، مگر اتنے بڑے بڑے علماء پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی جرأت کے ساتھ اس عرشِ عظیم و کریم کا انکار کیسے کر دیا جس پر اپنے بلند ہونے کا ذکر خود رحمان نے فرمایا ہے اور جس کے پایوں کا ذکر اس کے حبیب ﷺ نے فرمایا ہے۔ [دیکھیے بخاری، احادیث الانبیاء،

باب قولہ: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ [۲۳۹۸]

7 حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہے تو وہ عرش پر کیسے ہوا؟ اور اگر یہاں سامنے ہونے کی کوئی تاویل کرتے ہوں تو اس کے عرش پر ہونے کی بھی تاویل کر دو؟ مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مرتبے کے باوجود ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مثل قرار دیا کہ مخلوق ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ عرش پر مستوی ہو کر سامنے بھی ہو سکتا ہے، اس کی مثال تو مخلوق میں بھی موجود ہے کہ سورج آسمان پر ہونے کے باوجود سامنے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت ہی اونچی ہے، وہ عرش پر رہ کر نمازی کے سامنے بھی ہے، کیونکہ عرش اور فرش اور سارا عالم اس کی عظمت اور جلال کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے نمازی کے سامنے ہونے کی تاویل یہ کی ہے کہ اس کی رحمت نمازی کے سامنے ہوتی ہے، مگر یہ تاویل درست نہیں، کیونکہ تاویل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ظاہری معنی محال ہو جب کہ یہاں کوئی استحالہ نہیں۔

8 اس حدیث میں نماز کے دوران قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے مگر دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، کیونکہ یہ قبلہ کی تکریم و تعظیم کے خلاف ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع حدیث میں ہے: «مَنْ تَفَلَّحَ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ تَفَلَّتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» [صحیح ابن خزیمہ: ۹۲۵ - صحیح ابن حبان: ۱۶۳۹] ”جس شخص نے قبلہ کی طرف تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ہوگی۔“ اور ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے: «يُبْعَثُ صَاحِبُ النُّحَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هِيَ فِي وَجْهِهِ» [صحیح ابن خزیمہ: ۱۳۱۳] ”قبلہ میں کھنکار پھینکنے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ (کھنکار) اس کے منہ پر ہوگا۔“ (فتح الباری)

9 چادر میں تھوکنے کے بعد اسے مل کر اس لیے دکھایا کہ زبان سے بتانے کی بجائے کر کے دکھانے سے بات خوب ذہن نشین ہوتی ہے اور یاد رہتی ہے۔

10 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تھوک، ریشٹ، کھنکار اور بلغم پاک ہیں، ورنہ آپ انہیں چادر میں ہرگز نہ ملتے، مگر چونکہ ان سے گھن آتی ہے اس لیے انہیں قبلہ کی طرف یا دائیں طرف پھینکنے سے منع فرمایا۔

۴۰۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَافًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي 406 - عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی دیوار میں تھوک دیکھا تو اسے کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھو کے، کیونکہ

2 ترجمہ الباب میں نخطا (ناک کی رطوبت) کا ذکر ہے جب کہ حدیث میں نخطا (حلق یا سینے کی بلغم) کا ذکر ہے مگر دونوں آدمی کے بدن کے نفلے ہیں، اس لیے دونوں کا حکم ایک ہے۔ (تیسیر الباری)

۳۵- بَابٌ : لَا يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي
الصَّلَاةِ

35- باب: نماز میں اپنی دائیں جانب نہ تھوکے

410، 411 - ابو ہریرہ اور ابو سعیدؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد کی دیوار میں کھنکار (بلغم) دیکھا تو رسول اللہ ﷺ نے ایک کنکر پکڑا اور اسے کھرج دیا، پھر فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کھنکار پھینکے تو نہ اپنے سامنے پھینکے اور نہ اپنی دائیں جانب اور اسے اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے پھینکے۔“

۴۱۰، ۴۱۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى » [راجع : ۴۰۸ و ۴۰۹ - أخرجه مسلم :

[۵۴۸

412 - انسؓ نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی نہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنی دائیں جانب بلکہ اپنی بائیں جانب تھوکے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔“

۴۱۲ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَا يَتَفَلَّنُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ » [راجع : ۲۴۱ - أخرجه مسلم (۴۹۳) بقطعة ليست في هذه الطريق، وأخرجه (۵۵۱) بهذا اللفظ]

فائدہ اس باب میں جو حدیث امام بخاریؒ لائے ہیں اس میں نماز کی قید مذکور نہیں لیکن آگے کے باب میں جو یہی حدیث آدم بن ابی ایاس سے لائے ہیں اس میں نماز کی قید ہے اور امام بخاریؒ کی عادت ہے کہ ایک حدیث لاتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں اس کے دوسرے طریق سے اور شاید ان کی غرض یہ ہو کہ ممانعت نماز کے ساتھ ہے۔ (تیسیر الباری) اس حدیث کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۳۰۵)۔

36- باب: اپنی بائیں طرف تھوکے یا اپنے بائیں
قدم کے نیچے

413- انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مرگوشی کر
رہا ہوتا ہے، اس لیے نہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنی دائیں
جانب بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔“

۳۶- بَابُ : لِيَبْزُقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ
قَدَمِهِ الْيُسْرَى

۴۱۳- حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ ،
فَأِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ
يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » [راجع :
۲۴۱- أخرجه مسلم : ۴۹۳ ، بشطحة ليست في هذه
الطريق ، وأخرجه (۵۵۱) بهذا اللفظ]

فائدہ نماز میں دائیں جانب نہ تھوکنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں آدمی کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے، جیسا کہ
حدیث (۴۱۶) میں آ رہا ہے۔

414- ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد
کے قبلے میں کھنکار دیکھا تو اسے ایک کنکر کے ساتھ کھرچ
دیا، پھر آپ نے اس سے منع کر دیا کہ آدمی اپنے آگے یا
دائیں جانب تھوکے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب یا
اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔

۴۱۴- حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا
الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ
الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَبَى أَنْ يَبْزُقَ
الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ،
أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

اور زہری سے روایت ہے کہ انھوں نے حمید سے سنا،
انھوں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کیا۔

وَعَنْ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ حُمَيْدًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
نَحْوَهُ . [راجع : ۴۰۹- أخرجه مسلم : ۵۴۸]

فائدہ اس کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۴۰۵)۔ حدیث کے آخر میں زہری کی سند لانے کا معتقد یہ ہے کہ
زہری کا حمید سے سماع معلوم ہو جائے اور تدلیس کا شبہ نہ رہے۔ یاد رہے کہ امین شہاب اور زہری ایک ہی راوی ہیں۔

37- باب: مسجد میں تھوکنے کا کفارہ

415- انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دُفن کرنا ہے۔“

۳۷- بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

۴۱۵- حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ :

النَّبِيِّ ﷺ: «الْبِرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا
دَفْنُهَا» [أخرجه مسلم: ۵۵۲]

فائدہ اگر مسجد کا صحن کچا ہو، اس میں مٹی یا سنگر ہوں تو تھوک کو ان میں دبا دے اور اگر صحن پکا ہو تو کپڑے یا پتھر سے پونچھ کر باہر پھینک دے۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ کی رو سے مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اسے دفن کر دینا یا کپڑے وغیرہ سے صاف کر دینا اس کا کفارہ یعنی توبہ کے قائم مقام ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس خیال سے گناہ کرنا کہ توبہ کر لوں گا کوئی پسندیدہ بات نہیں، البتہ مجبوری کی بات الگ ہے۔

38- باب: مسجد میں پڑے ہوئے کھنکار کو
دفن کر دینا

۳۸- بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

416- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھو کے، کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی دائیں طرف تھو کے، کیونکہ اس کی دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے اور اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب تھوک لے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے اور اسے دبا دے۔“

۴۱۶- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِيهِ مُصَلًّا، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَيَذْفِنُهَا» [راجع: ۵۴۸- أخرجه مسلم: ۵۴۸]

فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں تھوکنے کی ممانعت کے کئی اسباب ہیں: ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کے دوران اس کی دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی صف میں ہو تو دائیں طرف اس کے علاوہ کوئی نمازی بھی ہو سکتا ہے، بائیں طرف تھوکنے کی اجازت بھی تب ہے جب اس طرف کوئی نمازی نہ ہو اور جگہ کچی ہونے کی وجہ سے اسے دبا سکتا ہو۔ پاؤں کے نیچے بھی اس صورت میں تھوک سکتا ہے جب آلاش پھیل کر جگہ گدڑی نہ ہوتی ہو، ورنہ وہی سب سے بہتر صورت ہے کہ اپنے کپڑے میں تھوک کر اسے مل دے۔

39- باب: جب تھوک اختیار سے باہر ہو جائے تو
اسے اپنے کپڑے کے کنارے میں لے لے

۳۹- بَابُ: إِذَا بَدَرَهُ الْبِرَاقُ فَلْيَأْخُذْ
بِطَرَفِ تَوْبِهِ

417- انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے قبلہ کی

۴۱۷- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

جانب کھنکار دیکھا تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ کھرج دیا اور آپ کی ناگواری دیکھی گئی، یا آپ کا اسے ناپسند کرنا اور آپ پر اس کا گراں گزرنا دیکھا گیا اور آپ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی ایک جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب ہی سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا رب اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے قبلہ کی طرف نہ تھو کے، بلکہ اپنی بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے تھوک دے۔“ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا، اس میں تھوکا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل دیا، فرمایا: ”یا اس طرح کر لے۔“

زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يَنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا» [راجع: ۲۴۱۔ أخرجه مسلم: ۴۹۳، بشطعة ليست في هذه الطريقي، وأخرجه (۵۵۱) بهذا اللفظ]

فائدہ

یہ حدیث اور اس کی شرح حدیث (۴۰۵) میں گزر چکی ہے۔ امام صاحب نے باب میں جو ذکر کیا ہے کہ تھوک اختیار سے باہر ہو جائے تو اسے کپڑے کے کنارے میں لے لے یہ بات اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئی جو باب کے تحت امام صاحب نے ذکر فرمائی ہے۔ یاد رہے کہ بعض اوقات امام صاحب ترجمہ الباب کے ساتھ حدیث کی شرح یا اس میں کسی قید کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شرح یا قید وہاں مذکور حدیث میں نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات پر امام صاحب کسی ایسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے مگر امام صاحب کی شرط پر نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یہی صورت حال ہے، چنانچہ یہ حدیث صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں آئی ہے: «وَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجَلَتْ بِدَائِرَةٍ فَلْيَقُلْ بِتَوْبِهِ هَكَذَا، ثُمَّ طَوَى تَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ» [مسلم: ۳۰۰۸] اور اسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دے، پھر اگر بے اختیار تھوک اسے جلدی میں ڈال دے تو اپنے کپڑے کے ساتھ اس طرح کرے۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنے اس کپڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل دیا۔“ اسی مفہوم کی ایک صحیح حدیث ابوداؤد (۴۸۰) میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے۔

40۔ باب: امام کا لوگوں کو نماز مکمل کرنے کی

نہجت اور قبلے کا ذکر کرنا

۴۰۔ بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي إِتْمَامِ

الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

فائدہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب کی پہلے ابواب کے ساتھ مناسبت کے لیے قبلے کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔

۴۱۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا 418۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: "کیا تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو؟ تو اللہ کی قسم! مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع، بے شک میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔"

مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « هَلْ تَرَوْنَ قِبَلِي هَاهُنَا، قَوْلَ اللَّهِ! مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » [انظر: ۷۴۱ - أخرجه مسلم: ۴۲۴]

419۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے اور نماز کے متعلق اور رکوع کے متعلق فرمایا: "بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں تمہیں (سامنے سے) دیکھتا ہوں۔"

۴۱۹۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُتَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةً، ثُمَّ رَفِيَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ: « إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ » [انظر: ۷۴۲، ۶۶۴۴ - أخرجه مسلم: ۴۲۵]

فوائد ۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو نماز میں اپنے پیچھے بھی نظر آتا تھا، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ کس طرح نظر آتا تھا تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اس طرح نظر آتا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہونے والا ایک معجزہ تھا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے "علاوات التوبة" میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جتنی باتیں کی ہیں سب اٹکل ہیں، کسی صحیح حدیث میں ان کا ذکر نہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ مہربوت سے دیکھتے تھے، یا آنکھوں کے دائیں یا بائیں گوشے سے دیکھ لیتے ہوں گے، یا آپ کو سامنے کی دیوار میں آئینہ کی مانند نظر آ جاتا تھا، یا آپ کی پشت میں سوئی کی نوک جیسی آنکھیں تھیں وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آنکھ میں چٹائی پیدا فرمائی ہے وہ جسم کے ہر ذرے میں چٹائی پیدا فرما سکتا ہے۔

۲۔ مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں: خشوع سے مراد یہاں سجدہ ہے، کیونکہ وہ خشوع کی انتہا ہے۔ مسلم کی ایک روایت (۳۳۳) میں "نُحُوعُكُمْ" کی جگہ "سُجُودُكُمْ" کے الفاظ ہیں اور احادیث سے ایک دوسری کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خشوع سے اس کے جو آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ مراد ہوں، کیونکہ "عظیم بذات الصدور" تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے ارد گرد اعراب میں سے اور مدینہ میں سے کچھ منافقین کے متعلق فرمایا: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ [التوبة: ۱۰۱] "تو انہیں نہیں جانتا، ہم انہیں جانتے ہیں۔"

41۔ باب: کیا "بنو فلان" کی مسجد کہا جا سکتا ہے؟

۴۱۔ بَابٌ: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ؟

420۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

۴۲۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

نے تفسیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ "حفیاء" سے کروایا، ان کا آخری مقام "ثنیۃ الوداع" تھا اور غیر تفسیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ "ثنیۃ" سے لے کر بنو زریق کی مسجد تک کروایا اور عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) ان میں شامل تھے جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ النَّبِيِّ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ، وَأَمَدَهَا ثِنْتَةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ النَّبِيِّ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فَيَمُنُ سَابِقًا بِهَا. [انظر: ٢٨٦٨، ٢٨٦٩، ٢٨٧٠، ٧٣٣٦ - أخرجه مسلم: ١٨٧٠]

حواشی 1. گھوڑوں کو لمبی دوڑ کے لیے خاص طریقے کے ساتھ تیار کرنے کو تفسیر کہتے ہیں۔ اس میں پہلے چالیس دن تک گھوڑے کو اچھی غذا دے کر خوب موٹا کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی خوراک کم کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ اس دوران اس پر جل وغیرہ ڈال کر اور مالش کر کے اسے گرمی، مشقت اور بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے، جس سے گھوڑا بظاہر لاغر ہو جاتا ہے مگر اس کا سانس لمبا ہو جاتا ہے اور وہ لمبی دوڑ کے قابل ہو جاتا ہے۔

2. قرآن مجید میں ہے: ﴿وَكَانَ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ [النحن: ١٨] کہ تمام مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس سے خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سب مسجدیں اللہ کی ہیں تو انہیں کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے کہ مساجد کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ملکیت کے اعتبار سے ہے، کسی اور لحاظ سے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف بھی ہو سکتی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے، مثلاً کسی شہر یا محلے یا بانی یا گمراہ کی طرف ان کی نسبت کی جائے، جیسا کہ مسجد نبوی اور مسجد بنی زریق ہے۔

3. اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جہاد اور اس کے آلات کی تیاری کے شوق کا اندازہ ہوتا ہے۔

42- باب: مسجد میں چیزیں تقسیم کرنا اور

کھجور کا گچھا لگانا

٤٢- بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنْوَانِ فِي

الْمَسْجِدِ

ابو عبد اللہ (بخاری) رحمہ اللہ نے کہا: "الْقِنْوَانُ" کا معنی

کھجور کا گچھا ہے، اس کا ثنیۃ "قِنْوَانِ" ہے، جمع بھی "قِنْوَانُ" ہے، جیسا کہ "صِنْوُ" اور "صِنْوَانُ" ہیں۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْقِنْوَانُ: الْعِدْقُ وَالْإِثْنَانِ: قِنْوَانٍ

وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا: قِنْوَانٌ، بِمِثْلِ: صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.

فائدہ 1. ایک جڑ سے نکلے ہوئے تھے، جو دو یا تین یا زیادہ تھے بن جائیں ان میں سے ہر ایک کو "صنو" کہا جاتا ہے۔ "قوان" اور "صنوان" دونوں لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں، ان کا ثنیۃ اور جمع ایک ہی طرح ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ ثنیۃ کے آخر میں کسرہ آتا ہے جب کہ جمع کے لون پر تین آتی ہے۔

421۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا تو آپ نے فرمایا: ”اسے مسجد میں پھیلا دو۔“ اور یہ سب سے زیادہ مال تھا جو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے نکلے اور اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ جب نماز پوری کر چکے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر جسے بھی دیکھتے اسے دیتے گئے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ مجھے بھی دیں، کیونکہ میں نے (بدر میں قیدی بننے کی وجہ سے) اپنا ندیہ دیا ہے اور عقیل کا ندیہ بھی دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لے لو۔“ تو انھوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے میں مال بھر لیا، پھر اسے اٹھا نہ سکے تو کہنے لگے: یا رسول اللہ! کسی کو حکم دیں کہ وہ مجھے اٹھوادے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“ انھوں نے کہا: پھر آپ اسے اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ پھر عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ گرا دیے، پھر اسے اٹھانے لگے تو رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگے: کسی کو حکم دیں کہ وہ مجھے اٹھوادے۔ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ کہا: پھر آپ مجھے یہ اٹھوادیں۔ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ پھر انھوں نے اس میں سے کچھ اور گرائے، پھر اٹھا کر انھیں اپنے کندھوں کے پیچھے ڈال لیا اور چل دیے، تو رسول اللہ ﷺ ان کی حرص پر تعجب کرتے ہوئے مسلسل انھیں دیکھتے ہی رہے، حتیٰ کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پھر جب تک وہاں ایک درہم بھی رہا رسول اللہ ﷺ وہاں سے نہیں اٹھے۔

۴۲۱۔ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَبِي النَّبِيُّ ﷺ يَمَالِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: «انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ» وَكَانَ أَكْثَرَ مَالِ أَبِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذْ» فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أؤْمُرُ بَعْضَهُمْ بِرَفْعِهِ إِلَيَّ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَأَرَفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: «لَا» فَتَنَرَّ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أؤْمُرُ بَعْضَهُمْ بِرَفْعِهِ عَلَيَّ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَأَرَفَعُهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: «لَا» فَتَنَرَّ مِنْهُ، ثُمَّ اخْتَمَلَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَيَّ كَاهِلِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بِبَصَرِهِ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. [انظر: ۳۰۴۹، ۳۱۶۵، وانظر في العتن، باب: ۱۱]

فوائد ① رسول اللہ ﷺ نے مساجد کی تعمیر کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: «إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ

عَزَّوَجَلَّ وَالصَّلَاةَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ“ [مسلم: ۲۸۵] ”کہ مسجد میں تو صرف اللہ کے ذکر اور نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔“ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے مساجد میں گندگی وغیرہ ڈالنے سے اور ان میں خرید و فروخت سے منع کر دیا۔ اسی طرح ان میں گندہ کے اعلان سے منع فرمایا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں شعر بازی سے بھی منع فرمایا۔ اس سے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ مساجد میں نماز، اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے سوا کوئی کام جائز نہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چند ابواب کے ساتھ واضح فرمایا کہ ضرورت کے وقت مسلمانوں کی عام مصلحت کے کام مساجد میں سرانجام دیے جاسکتے ہیں، مثلاً اموال کی تقسیم، کھانے پینے کی اشیاء مسجد میں بھیجنا اور نمازیوں کا مسجد میں کھانا اور دوسرے امور جن کا ذکر آئندہ ابواب میں آ رہا ہے۔

2) ابن ابی شیبہ (۸۶، ۸۵/۱۴) نے حید بن ہلال کے طریق سے مرسل بیان کیا ہے کہ بحرین سے آنے والا یہ مال ایک لاکھ تھا، جو علماء حضرمی نے بحرین کے خراج کے طور پر بھیجا تھا اور یہ پہلا خراج تھا جو رسول اللہ ﷺ کی طرف بھیجا گیا۔ مسجد میں اس لیے رکھا گیا کہ ابھی تک خزانے کا علیحدہ کوئی مقام نہیں بنا تھا۔ صدقہ فطر بھی مسجد ہی میں جمع کیا جاتا اور تقسیم کیا جاتا تھا۔ [دیکھیے صحیح بخاری: ۲۳۱۱]

3) اس حدیث سے نبی کریم ﷺ کا کرم، آپ کی سخاوت اور مال سے بے نیازی خواہ کم ہو یا زیادہ ظاہر ہو رہی ہے اور یہ بات بھی کہ امام کو چاہیے کہ مسلمانوں کی مصلحتوں کا خیال کرے اور مال مستحقین میں تقسیم کرے اور بچا بچا کر نہ رکھے۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں: ”جب سب تقسیم کر چکے تو اس وقت اٹھے، مسلمانوں کا مال مسلمانوں کو دے دیا، اپنی ذات کے لیے ایک پیسہ بھی نہ رکھا۔ مسلمانوں کی بادشاہت اور حکومت اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ جو کچھ آئے وہ انہی میں تقسیم ہو جائے، جب تو سارے مسلمان یک دل و یک جان تھے اور دشمن کے مقابلے میں ہر ایک جان دینے کے لیے حاضر تھا۔ اب تو مسلمانوں نے غضب کر رکھا ہے کہ غریب مسلمان فاقوں سے مرتے رہیں اور بادشاہ سلامت اور امراء رنگ رلیاں مناتے رہیں، جو کچھ ملک کا روپیہ آئے وہ بادشاہ کی ملک سمجھا جائے۔ [لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ]“

بہن نفادت راہ از کجاست تا بہ کجا

آپ ﷺ نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ تو خود مدد دی، نہ دوسرے کسی سے روپیہ اٹھانے میں مدد دلائی۔ اس سے غرض یہ تھی کہ وہ سمجھ جائیں اور دنیا کے مال کی اتنی حرص نہ کریں۔ حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مسجد میں صدقات کی تقسیم درست ہے اور یہی ترجمہ الباب ہے۔

4) اس حدیث سے مال وغیرہ کی تقسیم کا مسئلہ تو ظاہر ہے مگر اس میں مسجد میں کھجور کا گچھا لٹکانے کا ذکر نہیں، بعض شارحین نے تو کہہ دیا کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غفلت ہو گئی ہے اور بعض نے کہا بھول گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہے کہ جب مسجد میں مسلمانوں کا مال رکھ کر تقسیم کیا جاسکتا ہے تو کھجوریں بھی مال ہیں، وہ بھی مسجد میں

تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ”تَغْلِيْقُ التَّيْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ“ کے ساتھ ان احادیث کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں جو اگرچہ صحیح ہیں مگر بخاری کی شرط پر نہیں، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس شخص کو جس کی دس دس کھجوریں نکلیں ایک خوشہ مسجد میں مساکین کے لیے لاکر لڑکانے کا حکم دیا تھا۔ [ابو داؤد: ۱۶۶۴، وصححه الألبانی]

43- باب: جو مسجد میں کھانے کی دعوت دے
اور جو مسجد ہی میں اسے قبول کر لے

۴۳- بَابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ
وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

فائدہ یعنی جو شخص مسجد میں ہو اسے کھانے کی دعوت دی جا سکتی ہے اور وہ بھی مسجد میں ہوتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں ان لغو کاموں میں سے نہیں جو مسجد میں منع ہیں، نہ ہی ان سے مسجد کی تعظیم میں کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ کسی کو کھانے کی دعوت کے لیے بلانا ٹیکل ہے جو صرف مسجد میں بیٹھ رہنے سے برتر ہے۔

422- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو مسجد میں پایا، آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ”کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: ”کھانے کے لیے؟“ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے اپنے ساتھ والوں کو فرمایا: ”اٹھو“ اور آپ چل پڑے اور میں ان کے آگے چل پڑا۔

۴۲۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ أَنَسًا، قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ نَاسٍ، فَقُمْتُ فَقَالَ لِي: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «لِطَعَامٍ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: «فُؤُومُوا» فَأَنْطَلَقْتُ وَأَنْطَلَقَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. [انظر: ۳۵۷۸، ۵۲۳۸۱، ۵۴۵۰، ۶۶۸۸- أخرجه مسلم: ۲۰۴۰، مطولاً]

فائدہ یہاں انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں کھانے کے لیے دعوت دی اور آپ نے مسجد ہی میں اسے قبول فرمایا۔ معلوم ہوا مسجد میں ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ ہر گفتگو منع نہیں اور کھانے کی دعوت دینا اور اسے قبول کرنا جائز کاموں میں سے ہیں جو مسجد کی تعظیم کے منافی نہیں۔ اس حدیث سے ویسے کے علاوہ بھی کھانے کی دعوت دینے کا جواز بلکہ استحباب ثابت ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ آگے اس لیے دوڑ کر چلے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بتائیں کہ نبی ﷺ اتنے آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر ضرورت ہو تو بزرگوں سے آگے چلنے میں کوئی حرج نہیں۔

44- باب: مسجد میں مردوں اور عورتوں کے
درمیان فیصلے کرنا اور لعان کروانا

۴۴- بَابُ الْقَضَاءِ وَاللَّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ
بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

۴۲۳- حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: 423- كَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا:

یا رسول اللہ! آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاتا ہے تو کیا اسے قتل کر دے؟ پھر ان دونوں نے مسجد میں آپس میں لعان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شَيْبَانَ، عَنْ سَنَيْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. [انظر: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٩، ٥٣٠٨، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤ - أخرجه مسلم: ١٤٩٢، معلولاً]

1. فوائد: اگرچہ ”فیصلے کرنے“ میں لعان بھی شامل ہے مگر اسے اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ بعض لوگ مسجد میں فیصلے کرنے کو منع قرار دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی فیصلے کے لیے بلانا پڑتا ہے، خصوصاً لعان کا معاملہ ہوتا ہی مرد اور عورت کے درمیان ہے، جب کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ممنوع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا فیصلہ مسجد میں کیا ہے تو اسے ناجائز کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ رہی حالت حیض تو اس میں مسجد کے دروازے پر عورت کا بیان اور اس کی شہادت لی جاسکتی ہے، مسجد کے اندر آنا ضروری نہیں۔

2. لعان کی تفسیر سورہ نور کی آیت (٦) میں ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری میں وہ اپنے مقام پر آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)
3. مسجد میں جب لعان کا یہ واقعہ ہوا اس وقت اس حدیث کے راوی ہبل بن سعد رضی اللہ عنہما کی عمر پندرہ سال تھی۔ [دیکھئے صحیح بخاری: ٧١٦٥]

45- باب: جب کسی کے گھر جائے تو جہاں چاہے نماز پڑھے یا جہاں اسے کہا جائے اور تجسس نہ کرے

٤٥- بَابُ: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أَمَرَ وَلَا يَتَجَسَّسُ

424- عتبان بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر آئے اور فرمایا: ”تم اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے (وہاں) نماز پڑھوں؟“ تو میں نے آپ کو ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنالی، پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھیں۔

٤٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ: فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَّفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ. [انظر: ٤٠٠٩، ١١٨٦، ٨٤٠، ٨٣٨، ٦٨٦، ٦٦٧، ٤٢٥]

۴۰۱، ۴۰۱، ۴۰۱، ۶۹۳۸، وانظر في التبجد،
باب : ۳۳ - أخرجه مسلم : ۳۳، و في المساجد (۲۶۳)
مطراً [

فوائد 1 در اصل باب میں پہلا جملہ ایک سوال ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو جہاں چاہے نماز پڑھے یا گھر والا جس جگہ کہے وہاں نماز پڑھے؟ جواب اس کا حدیث میں ہے جو بعد میں لائے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس جگہ نماز پڑھے جہاں اسے کہا جائے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہما کی دعوت پر تشریف لائے، تاکہ ان کے گھر کسی جگہ نماز پڑھیں جسے وہ گھر کی مسجد بنا لیں اور جب وہ محلے کی مسجد میں نہ جاسکیں تو وہاں نماز پڑھ لیں۔ آپ نے ان کے گھر جاتے ہی ان سے پوچھا کہ تم کس جگہ پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے وہاں نماز پڑھا دی۔ ہاں! گھر والوں کی طرف سے اجازت ہو تو جہاں چاہے نماز پڑھ لے یا جہاں اسے ٹھہرایا گیا ہے وہاں پڑھ لے، کیونکہ اس جگہ رہنے کی اجازت ہے تو نماز کی بھی اجازت ہے۔

2 اور تجسس نہ کرے: یعنی خود کمروں میں مناسب جگہ ڈھونڈنے کے لیے پھرنا شروع نہ کر دے، کیونکہ اگر وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو اس کا وہاں نماز پڑھنا پسند نہ ہو، یا گھر والوں کے پردے کے منافی ہو، یا ایسی جگہ پڑھے جہاں ان کا گھریلو سامان ہو، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے گھر کے اندر کے سامان کو دیکھے وغیرہ۔ البتہ اگر گھر والوں کی طرف سے عام اجازت ہو تو اپنا اختیار استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ گھر کے معاملات کے متعلق تجسس اور پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے۔

3 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص رکھنی چاہیے جہاں عذر کے موقع پر نماز پڑھی جاسکے اور یہ کہ ضرورت کے وقت گھروں میں جماعت کروائی جاسکتی ہے اور نوافل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے اور امام کے پیچھے صفیں درست بنانی چاہئیں اور یہ کہ رئیس یا امیر یا استاذ یا امام کو دعوت پر اپنے شاگرد یا مقتدی کے گھر جانا چاہیے۔

46- باب: گھروں میں مسجدیں بنانا

۴۶ - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

براء بن عازب رضی اللہ عنہما نے اپنے گھر میں اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ
جَمَاعَةً .

فائدہ گھروں کی مساجد کا عام مسجدوں سے یہ فرق ہے کہ عام مسجدوں میں سب لوگوں کے لیے آنے کی عام اجازت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے وقف ہوتی ہیں، انہیں نہ بیچا جاسکتا ہے، نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے، نہ ان میں وراثت جاری ہوتی ہے، ان میں نہ جنمی جاسکتا ہے اور نہ حیض والی عورتیں جاسکتی ہیں۔ جب کہ گھروں کی مسجدوں میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے آدمی محلے کی مسجد میں نہ جاسکے تو گھر میں اکیلا یا جماعت کے

ساتھ نماز پڑھ لے۔ گھر کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز سے باجماعت نماز کا ثواب یقیناً حاصل ہوگا، مگر محلے کی مسجد کی جماعت کے برابر نہیں ہو سکتا۔

425۔ محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصار صحابہ میں سے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! میں اپنی نظر میں خرابی محسوس کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پہاڑی نالہ بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے، اس وقت میں ان کی مسجد میں جا کر انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا اور یا رسول اللہ! میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور میرے گھر میں نماز پڑھائیں تو میں اسے نماز کی جگہ بناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: ”میں ایسے ہی کروں گا ان شاء اللہ۔“ عتبان رضی اللہ عنہ نے کہا: تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما جب دن پڑھا تو سویرے ہی تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اندر آنے کی) اجازت مانگی تو میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ گھر آئے تو بیٹھے نہیں، پھر فرمایا: ”تم کس جگہ پسند کرتے ہو کہ میں وہاں تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟“ میں نے آپ کو گھر کی ایک جانب اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے تکبیر کہی اور ہم کھڑے ہوئے اور آپ نے ہماری صف بندی کی۔ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیر دیا۔ اور ہم نے آپ کو کچھ حلیم کے لیے روک لیا جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ تو محلے والوں میں سے کافی تعداد میں آدمی گھر میں جمع ہو گئے، ان میں سے ایک کہنے

۴۲۵۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثَيْبٌ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ سُهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَأَنَا أَصْلِي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَّ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَيْتُهُ مُصَلِّيًّا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ جِئْنَا ارْتَمَعَ النَّيَّارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ: فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى فَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَغَمْنَا فَصَنَنَّا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةَ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَتَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُوو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْسِيِّ، أَوْ ابْنُ الدُّخَيْسِيِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟»

والے نے کہا: مالک بن وحیسن یا ابن الدخسن کہاں ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا: وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مت کہو، تم اسے دیکھتے نہیں کہ اس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہہ رکھا ہے، جس کے ساتھ وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے؟“ تو اس نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس نے کہا: پھر ہم تو اس کی توجہ اور خیر خواہی منافقین کی طرف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا ہے جو ”لا الہ الا اللہ“ کہے، اس کے ساتھ اللہ کا چہرہ چاہتا ہو۔“

قَالَ : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ »

ابن شہاب نے کہا: پھر میں نے حصین بن محمد انصاری سے جو بخوسالم میں سے تھے اور ان کے سرداروں میں سے تھے محمود بن ربیع رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس میں اس کی تصدیق کی۔

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِحٍ وَهُوَ مِنْ سَرَائِهِمْ ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ . [راجع : ۴۲۴ - أخرجه مسلم : ۳۳ ، وفي المساجد (۲۶۳)]

فوائد 1. اس حدیث سے اہل علم نے بہت سے فوائد اخذ کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل بدر کا بہت مرتبہ ہے، اسی لیے قبیلان بن مالک رضی اللہ عنہما کا تعارف کرواتے ہوئے ان کے انصاری ہونے کے ساتھ ان کے بدر میں شریک ہونے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

2. خزیرہ کا ترجمہ طیم کیا گیا ہے۔ شرح میں لکھا ہے کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں بہت سا پانی ڈال کر پکایا جاتا ہے، جب پک جائے تو اس میں گندم کا آٹا یا دلیہ ڈال کر پکایا جاتا ہے، اسے خزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی عالم یا بزرگ کو گھر بلوانے والے کو اس کی آمد سے پہلے اس کی ضیافت کے لیے کچھ نہ کچھ تیار رکھنا چاہیے۔

3. مالک بن وحیسن رضی اللہ عنہما کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے شہادت دی کہ انہوں نے اللہ کے چہرے کی طلب میں ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا ہے، یعنی وہ منافق نہیں بلکہ مخلص مسلمان ہیں۔ اس پر شرک کے بعض بیماروں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کے دلوں کے حالات جانتے ہیں، جو کبھی ظاہر بھی کر دیتے تھے، حالانکہ یہ ایک خاص واقعہ ہے اور ہر

مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بعض باتوں سے آگاہ فرمادیتے تھے۔ اس سے تمام دلوں کے حالات کا علم کیسے ثابت ہو گیا؟ اس کے علاوہ مالک بن دشمن رضی اللہ عنہ کے تخلص مسلمان ہونے کے اور شواہد بھی موجود تھے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”ابن عبد البر نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ بدر میں شریک تھے اور انہوں نے ہی سہیل ابن عمرو کو گرفتار کیا تھا۔ پھر انہوں نے حسن سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس نے مالک بن دشمن رضی اللہ عنہ کے متعلق بات کی تھی: « أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا » [التمہید لابن عبد البر: ۱۰/۱۶۰] ”کیا یہ بدر میں شریک نہیں ہوا؟“ میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ ابن اسحاق کی مغازی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک اور معن بن عدی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے مسجد ضرار کو جلا دیا، اس سے ثابت ہوا کہ وہ نفاق کی تہمت سے بری تھے۔“ (فتح الباری) ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دلوں کا حال جاننے کی بات تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی منافقین کے متعلق فرمایا: ﴿لَا تَعْلَمُوهُمْ إِنَّهُمْ نَعْتَهُمُ﴾ [التوبة: ۱۰۱] ”اے نبی! تو انہیں نہیں جانتا، ہم انہیں جانتے ہیں۔“ اب اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کس کی شہادت پیش کی جائے؟ غور کیا جائے تو یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے نہ ہی آپ عالم الغیب تھے، ورنہ آپ کو عتبان رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟

4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آتے ہی بیٹھنے سے پہلے نماز کی جگہ پوچھ کر وہاں نماز پڑھی، پھر کسی اور چیز کی طرف توجہ فرمائی، کیونکہ آپ یہاں اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملیکہ رضی اللہ عنہا کی دعوت پر ان کے گھر گئے تو پہلے کھانا کھایا پھر نماز پڑھائی، کیونکہ وہاں کھانے کی دعوت پر گئے تھے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے: ”آدمی جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہو اصل توجہ اسی پر رکھنی چاہیے، درمیان میں ادھر ادھر توجہ سے اصل کام رہ جاتا ہے، مثلاً آدمی کسی حدیث کی تلاش میں کتاب کی فہرست دیکھتے ہوئے کوئی دلچسپ بات دیکھے اور اسے دیکھنے لگ جائے تو سارا دن ایسی چیزوں میں گزر جائے گا اور اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔“ آج کل ہمارے بچے، جوان اور بوڑھے مرد عورتیں اسی طرح انٹرنیٹ پر اپنی توانائیاں اور عمر عزیز برباد کر رہے ہیں اور انہیں بربادی کا احساس تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

5 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مزید یہ فوائد ذکر فرمائے ہیں: 5. نایبنا آدمی کی امامت جائز ہے۔ 6. آدمی اپنی کسی بیماری یا نقص کا ذکر ضرورت کے وقت کر سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکوہ قرار نہیں دیا جاتا۔ 7. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی کئی مسجدیں تھیں۔ 8. بارش، طوفان اور شدید اندھیرے وغیرہ میں جماعت میں شریک نہ ہونا جائز ہے۔ 9. گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ متعین کرنا جائز ہے۔ 10. نماز کے لیے صفیں درست کرنی چاہئیں۔ 11. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ”جو شخص کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے وہ ان کی امامت نہ کرائے“ تو اس حکم سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی مستثنیٰ ہے جس کے ماتحت وہ لوگ ہوں جن سے ملنے کے لیے وہ آیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ”إِلَّا بِإِذْنِهِ“ کے استثنا کی وجہ سے صاحب خانہ کی اجازت سے بھی امامت کروا سکتا ہے۔ 12. وعدے کے وقت ”ان شاء اللہ“ کہنا

چاہیے۔ 13: وعدہ پورا کرنا چاہیے اور جہاں جانا ہو ممکن ہو تو سویرے جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لیے صبحوں میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ 14: دعوت پر جانے والا اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے جا سکتا ہے جب کہ یہ صاحب خانہ کو ناگوار نہ ہو۔ 15: کسی کے گھر جا کر اندر جانے کی اجازت مانگنی چاہیے، خواہ اس نے اس سے پہلے دعوت بھی دی ہو۔ 16: گھر کے کسی حصے کو مسجد بنانے سے وہ حصہ وقف نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی حیثیت صرف ”مصلیٰ“ یعنی جائے نماز کی ہوگی، جسے گھر کے ساتھ فروخت بھی کیا جا سکتا ہے (یہی حکم فیکٹریوں، ہوائی اڈوں وغیرہ میں نماز کے لیے مقرر جگہوں کا ہے)۔ (ابن شمیمین) 17: کوئی عالم کسی کے گھر تشریف لائے تو اہل محلہ کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہاں جمع ہونا چاہیے۔ 18: جس کے متعلق خرابی یا فساد ڈالنے کا خطرہ ہو خیر خواہی کی نیت سے اس کا ذکر حاکم کے پاس کرنا درست ہے۔ 19: حاکم کو چاہیے کہ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق دل میں برا گمان نہ رکھے اور جب تک دلیل نہ ملے اس ساتھی کے معاملے کے لیے کوئی اچھا پہلو نکالنے کی کوشش کرے۔ 20: بھائیوں کے اجتماع کے وقت جو ساتھی حاضر نہ ہو اس کے متعلق پوچھ چمچھ کرنی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ 21: ایمان کے لیے صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ دل کا خلوص شامل نہ ہو۔ 22: جو شخص توحید پر فطرت ہو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ (اس پر بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے) 23: اس آخری فائدے اور اس سے پہلے بعض فائدوں کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان فائدوں کے لیے الگ الگ ابواب قائم کیے ہیں: 23: نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے۔ 24: امام سلام پھیرے تو مقتدیوں کو بھی سلام پھیرنا چاہیے۔ 25: مقتدیوں کے لیے امام کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ 26: حلیم بنانا اور کھلانا درست ہے۔ 27: جس عمل کے ساتھ اللہ کے چہرے کی طلب مقصود ہو آخر کار وہ عمل آدمی کو نجات دلانے کا سبب بنے گا جب اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہو۔ 28: اسلام کا دعویٰ کرنے والے کو کوئی شخص اپنے نزدیک کسی دلیل یا قرینہ کی بنا پر منافق وغیرہ کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ تاویل کی وجہ سے معذور قرار پائے گا۔ (فتح الباری)

29: اس حدیث پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کی طلب کیے لیے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے والے پر آگ حرام کر دی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو شخص اللہ کے چہرے کا طالب ہو وہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے کے بعد عمل نہ کرے۔ بعض احادیث میں ”خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ“ کے الفاظ ہیں۔ فی الواقع خلوص قلب کے بعد خطا تو ہو سکتی ہے مگر مطلق عمل سے بے نیازی ممکن نہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ دوسری احادیث کے پیش نظر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ”خلود فی النار“ یعنی ہمیشہ آگ میں رہنا حرام ہو جائے گا اور وہ خطاؤں کی سزا کے بعد آگ سے نجات پا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ”لا الہ الا اللہ“ کی یہ فضیلت ہے تو ”محمد رسول اللہ“ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ پورے کلمے کا اختصار اور اس کا نام ہے۔ مراد اس سے توحید اور رسالت دونوں کی شہادت ہے۔

30: ایک سوال یہ ہے کہ ابن شہاب نے محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہما سے حدیث سننے کے بعد بنو سالم کے حصین بن محمد انصاری

اس حدیث کے متعلق کیوں دریافت کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث میں بظاہر ایک معمولی فعل یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے پر بہت بڑے اجر کی بشارت ہے، اس لیے انہوں نے مزید تصدیق کے لیے قہبان بن مالک مہلبی کے قبیلے بنو سالم کے ایک سردار سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے محمود بن رفیع انصاری مہلبی کی تصدیق کی۔

31 یہ حدیث صحیح بخاری میں بارہ (۱۲) وارد آئی ہے اور ہر جگہ امام صاحب نے اس سے قیاساً ثابت کیا ہے۔ اس حدیث کے بعض فوائد اس سے پہلے باب میں گزر چکے ہیں۔

47- باب: مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما (داخل ہوتے وقت) اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ ابتدا کرتے، پھر جب نکلنے تو اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ شروع کرتے۔

۴۷- بَابُ التَّيْمَنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَبَدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى ، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْبُسْرَى .

فائدہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مجھے یہ تعلق ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سند کے ساتھ نہیں ملی لیکن مستدرک حاکم میں معاویہ بن قرق عن انس رضی اللہ عنہما کے طریق سے ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے: «مِنَ السُّنَنِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْبُسْرَى » [المستدرک للحاکم : ۲۱۸/۱ ، ج : ۲۹۱] ”سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ ابتدا کرو اور جب نکلو تو اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ ابتدا کرو۔“ اور صحیح بات یہ ہے کہ صحابی جب یہ کہے کہ فلاں کام سنت ہے تو وہ اسے رسول اللہ ﷺ سے روایت کر رہا ہوتا ہے، چونکہ یہ حدیث صحیح ہونے کے باوجود بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں تھی اس لیے انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر پر اکتفا کیا ہے۔“ (فتح الباری)

۴۲۶- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُجِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ، فِي طَهْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَغْلِيهِ . [راجع : ۱۶۸- أخرجه مسلم : ۲۶۸]

426- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنے تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے، اپنے وضو میں اور اپنے سکنجھی کرنے میں اور اپنے جوتا پہننے میں۔

فائدہ یہ حدیث مع شرح (۱۶۸) میں گزر چکی ہے۔

48- باب: کیا جاہلیت کے مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر ان کی جگہ مسجدیں بنا لی جاسکتی ہیں؟

۴۸ - بَابُ : هَلْ تُنْبَسُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدًا ؟

کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: اللہ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء ﷺ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔“ اور قبروں میں نماز کروہ ہونے کا بیان اور عمر رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: قبر سے بچو، قبر سے بچو، اور انہیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا» [راجع: ۴۳۵] وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: الْقَبْرِ الْقَبْرِ! وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ.

فتاویٰ رضویہ ① سوال یہ ہے کہ کیا جاہلیت کے مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر ان کی جگہ مسجدیں بنا لی جاسکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں! اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء ﷺ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔“ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث (۳۳۵) میں یہود کے ساتھ نصاریٰ پر بھی لعنت کی دعا کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم میں جناب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کے فوت ہونے سے پانچ دن پہلے سنا، آپ فرما رہے تھے: «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» [مسلم: ۵۳۲] ”سنو! جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء اور اپنے صالح لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے۔ سن لو! تو تم قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔“ صحیح بخاری کی حدیث (۳۲۷) میں نصاریٰ کے نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنا کر ان میں تصویریں بنانے والوں کو ”شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ فرمایا ہے۔ استدلال اس طرح ہے کہ جب انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنانا لعنت کا باعث ہے، کیونکہ اگر قبروں کی موجودگی میں ان کے پاس مسجد بنائی جائے تو اس میں ان کی وہ تعظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اور اگر ان کی قبریں اکھاڑ کر وہاں مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کی اہانت و تذلیل ہے جو حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر وہاں مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کی اہانت اور تذلیل میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ان کی قبریں موجود رکھ کر ان پر مسجدیں بنانا انبیاء و صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنانے سے بھی برا کام ہے، کیونکہ اس میں ان کی تعظیم پائی جاتی ہے۔

② باب کا پہلا جزو مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر ان کی جگہ مسجد بنانا ہے، دوسرا جزو قبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت ہے، خواہ قبر کے اوپر ہو یا قبر کی طرف منہ کر کے ہو یا دو قبروں کے درمیان ہو۔ پہلے جزو کا بیان پچھلے فائدے میں ہو چکا ہے، دوسرے جزو کے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد اس مقصد والی احادیث کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم

میں ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے اس مفہوم کی مرفوع حدیث بھی مروی ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا» [مسلم: ۹۷۲] ”قبروں پر مت بیٹھو اور ان کی طرف نماز بھی مت پڑھو۔“ مگر وہ بخاری کی شرط پر نہیں ہے اس لیے انہوں نے اسے ذکر نہیں فرمایا۔ یاد رہے کہ کراہت سے مراد یہاں حرمت ہے، کیونکہ لعنت کی وعید حرام کام ہی کے ارتکاب پر ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی حرام کاموں کے ذکر کے بعد فرمایا: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [بنی اسرائیل: ۳۸] ”یہ سب کام، ان کا برا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔“

۴۲۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْنَا كَنِيْسَةَ رَأَيْنَاهَا بِالْحَبْسَةِ، فِيهَا نَصَاوِيرٌ، فَذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ أَوْلِيكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَمَاتٍ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأَوْلِيكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [انظر: ۴۳۴، ۱۳۴۱، ۳۸۷۳، أخرجه مسلم: ۵۲۸]

427- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح آدمی ہوتا اور مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے، اس لیے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق میں سے برے ہیں۔“

فائدہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا حرام ہے مگر قبروں کے پاس بزرگوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے مسجدیں بنانے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ عین قبر کے اوپر تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، نہ ہی کبھی کسی نے بزرگوں کی قبروں کے اوپر مسجد بنائی ہے۔ یہود و نصاریٰ کے عبادت خانے بھی قبروں کے پاس بنائے جاتے تھے اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ فوت ہونے والے بزرگوں کی قبروں سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہود و نصاریٰ بھی یہ برکتیں حاصل کرتے کرتے قبر پرست بن گئے اور بعض مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ مسجد میں آتے اور اس سے نکلنے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا قبر کے پاس آتے اور جاتے وقت بزرگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ بزرگ یا انبیاء نہ انہیں دیکھتے ہیں، نہ ان کی بات سنتے ہیں اور نہ ان کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ پھر مشرک سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں سے اس کے ہاں کون بدتر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بت پرستی کا رواج بھی اسی طرح ہوا ہے۔ آدم ﷺ کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اپنی عبادت کے مقام میں بزرگوں کی مورتیں رکھنے لگے، اس خیال سے کہ ان کے دیکھا دیکھی عبادت کا خوب شوق پیدا ہو، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے رہے، پھر ان کے مرجانے کے بعد شیطان نے ان کی اولاد کو یوں بھڑکایا

کہ تمہارے بزرگ لوگ ان صورتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی تعظیم کیا کرو، آخر رفتہ رفتہ ان کی پرستش ہونے لگی۔ (دیکھیے سورہ نوح میں مذکور اصنام وود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کی تفسیر کہ وہ بت کیسے بنے) ہمارے نبی کریم ﷺ نے بت پرستی کی جڑ ہی کاٹ دی اور تصویر بنانا اور رکھنا تک حرام کر دیا۔

۴۲۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،
عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ
الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو
عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ
لَيْلَةً، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي
السُّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ،
وَ أَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى
يَفْنَاءَ أَبِي أُيُوبَ، وَ كَانَ يُجِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ
أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، وَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَ أَنَّهُ
أَمَرَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ، فَأُرْسِلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ
فَقَالَ : « يَا بَنِي النَّجَّارِ ! تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا »
قَالُوا : لَا وَاللَّهِ ! لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ
أَنَسٌ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ، وَ فِيهِ
خَرْبٌ، وَ فِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ،
فُنِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرْبِ فَسُوِّتَتْ، وَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ،
فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَ جَعَلُوا عِضَادَتِيهِ
الْحِجَابَةَ، وَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَ هُمْ يَرْتَجِرُونَ
وَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ، وَ هُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا
خَيْرَ الْآخِرَةِ، فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ » [راجع :
۲۳۴، وانظر في المزارعة، باب : ۶ - أخرجه مسلم :

گئے اور کھجور کے درختوں کے بارے میں حکم دیا تو انھیں کاٹ دیا گیا اور ان کی صفیں مسجد کے سامنے کی طرف بنا دی گئیں اور اس کے دروازے کے دونوں کنارے پتھروں کے بنائے دیے اور صحابہ نے رجز پڑھتے ہوئے پتھر لانا شروع کر دیے اور نبی ﷺ بھی ان کے ہمراہ تھے اور آپ یہ کہتے تھے: "اے اللہ! آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اس لیے انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔"

حواشی 1 یہ باغ بنو نجار کے دو قیم لڑکوں سہیل اور سہیل کی ملکیت تھا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق اس کے مالکوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا تھا مگر صحیح بخاری کی دوسری حدیث (۳۹۰۶) میں ہے کہ نبی ﷺ نے قیمت کے بغیر دو زمین لینے سے انکار کر دیا اور قیمت طے کر کے ان سے وہ جگہ خریدی۔

2 بنو نجار کی طرف پیغام اس لیے بھیجا کہ وہ آپ کے دادا عبدالملک کے نکھیاں تھے، ان کی والدہ سلمیٰ بنو نجار سے تھیں۔ یہ لوگ تلواریں باندھ کر اس لیے آئے کہ ہم ہر طرح سے آپ کی مدد اور حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہما کو اس موقع پر آپ کے پیچھے خاص طور پر سوار کیا گیا، تاکہ ان کے شرف اور عزت کا اظہار ہو، ورنہ وہ مکہ سے اپنی سواری پر الگ سوار ہو کر آئے تھے۔

3 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: "وَ فِيهِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، سِوَاءَ كَانَتْ بِجَنْبِ الْقَبْرِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ" "اس میں قبروں میں نماز کی کراہت کا ثبوت ہے، برابر ہے وہ قبر کی ایک جانب ہو یا اس کے اوپر ہو یا اس کی طرف منہ کر کے ہو۔" حالانکہ اس سے چند سطر پہلے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیضاوی کا کلام نقل کیا ہے: "فَأَمَّا مَنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَلَاحٍ وَ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، لَا التَّعْظِيمَ وَلَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْوَعِيدِ" "لیکن جو شخص کسی نیک آدمی کے پڑوس میں مسجد بنائے اور اس کے قرب سے برکت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، نہ اس کی تعظیم کا اور نہ اس کی طرف منہ کرنے کا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔" یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ "مقابر میں نماز مکروہ ہے خواہ ان کے پہلو میں ہو یا ان کے اوپر ہو یا ان کی طرف منہ کر کے ہو" تو صالح آدمی سے تبرک کی نیت سے اس کے پاس مسجد بنانے کا استثنا کہاں سے نکل آیا ہے، کیا رسول اللہ ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی قبر کے پڑوس میں کوئی مسجد بنائی ہے، یا ان میں سے کسی کو یہ برکت حاصل کرنے کا خیال آیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کا اصل مقصد یہاں سزا دینا ہے، تاکہ جو کام آئندہ شرک کا ذریعہ بن سکے اسے شروع ہی میں روک دیا جائے۔ اس وقت دنیا بھر میں مقبروں میں نبی ہوئی مساجد میں جس طرح قبروں کے گرد طواف اور ان پر سجدے ہو رہے ہیں اور ان سے

مرادیں مانگنے کا سلسلہ جاری ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کے پیش نظر قبروں کے پاس مسجدیں بنانے والوں پر لعنت کی گئی۔ اس کے باوجود برکت کے حصول کا بہانہ بنا کر اس حرام کام کو حلال کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ مرض الموت میں بھی شدید فکر مند تھے اور بار بار اس سے منع فرماتے تھے۔

4 بعض لوگ نبی ﷺ کی قبر مسجد میں ہونے کو جواز کی دلیل بناتے ہیں، حالانکہ اسے دلیل بنانا کسی طرح درست نہیں، کیونکہ نبی ﷺ نہ مسجد میں دفن کیے گئے نہ ہی آپ کی قبر پر مسجد بنائی گئی، بلکہ جب ولید بن عبدالملک کے زمانے میں آبادی بڑھ گئی تو انھوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مسجد کی توسیع کے لیے لکھا۔ اس وقت موجود صحابہ و تابعین نے دیکھا کہ توسیع کی گنجائش مشرقی جانب زیادہ ہے، اس صورت میں امہات المؤمنین کے حجرے مسجد میں آتے تھے، چنانچہ وہ گرا دیے گئے اور آپ کی قبر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں باقی رہی۔ اس لیے نہ مسجد نبوی آپ ﷺ کی قبر پر بنائی گئی بلکہ وہ پہلے موجود تھی اور نہ ہی نبی ﷺ مسجد میں دفن کیے گئے۔ اہل کہاں یہ اور کہاں وہ لوگ جو خاص قبروں پر عمارتیں بناتے ہیں اور اپنے مُردوں کو مسجدوں کے اندر دفن کرتے ہیں یا قبروں کے پاس مسجدیں بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی قبر کو بطور دلیل پیش کرنا کج بحثی کے سوا کچھ نہیں۔

49- باب: بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا

۴۹ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

429۔ ابو التیاح نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: نبی ﷺ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے، پھر میں نے بعد میں انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ﷺ مسجد بنائی جانے سے پہلے بھیڑ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

۴۲۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ : كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ . [راجع : ۲۳۴ - أخرجه مسلم : ۵۲۴ ، مطولاً]

خواتین 1 " غَنَمٌ " کا لفظ بھیڑ بکری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ " شَاةٌ " کا لفظ ایک بھیڑ یا ایک بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے خواہ زہو یا مادہ۔ خاص بھیڑ کی جنس کے لیے " ضَانٌ " اور بکریوں کے لیے " مَعَزٌ " استعمال ہوتا ہے۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھیڑ بکریوں کا پیشاب اور مینگنیاں پاک ہیں۔ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ تمام ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب اور گوہر پاک ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث سے یہ بات نکالی ہے کہ یہ مسجد بننے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ جب مسجد بن گئی تو پھر آپ بکریوں کے باڑوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے بکریوں کے باڑوں

میں نماز جائز نہیں۔ یہ بات درست نہیں، کیونکہ بکریوں کے بازوؤں میں آپ کے نماز پڑھنے کے علاوہ آپ سے اس کی اجازت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”کیا میں بھیڑ بکریوں کے بازوؤں میں نماز پڑھ لوں؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“ اس نے کہا: ”کیا میں اونٹوں کے بازوؤں میں نماز پڑھ لوں؟“ فرمایا: ”نہیں۔“ [مسلم: ۳۶۰]

50۔ باب: اونٹوں کی جگہوں میں نماز پڑھنا

۵۰۔ بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ

430۔ نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا: میں نے نبی ﷺ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

۴۳۰۔ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. [انظر: ۵۰۷۔ أخرجه مسلم:]

[۵۰۲]

فائدہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ احادیث جن میں بکریوں کے بازوؤں اور اونٹوں کے بازوؤں میں فرق کیا گیا ہے وہ ان کی شرط پر صحیح نہیں ہیں، اس لیے جب اونٹ سامنے بٹھا کر نبی ﷺ نے نماز پڑھی ہے تو جن جگہوں (مواضع) میں بھی اونٹ ہوں خواہ وہ ان کے بازوئے ہوں (مَبَارِكُ الْإِبِلِ یا مَرَابِدُ الْإِبِلِ) یا پانی پی کر بیٹھنے کی جگہیں ہوں (أَعْطَانُ الْإِبِلِ یا مَعَاظِنُ الْإِبِلِ) بکریوں کے بازوؤں کی طرح ان میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے، مگر اونٹوں کے بازوؤں میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی احادیث متعدد ہیں اور قوی اسانید کے ساتھ آئی ہیں۔ جن میں سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم (۳۶۰) میں ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد (۳۹۳) میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ترمذی (۳۳۸) میں، عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی نسائی (۷۳۵) میں اور سمرہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی ابن ماجہ (۷۷۰) میں ہے۔ اکثر میں ”مَعَاظِنُ الْإِبِلِ“ کے الفاظ ہیں۔ جابر بن سمرہ اور براء رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ”مَبَارِكُ الْإِبِلِ“ ہے، طبرانی (۶۷۱۳) کے ہاں سلیک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ ترمذی کے ہاں سمرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ”أَعْطَانُ الْإِبِلِ“ ہے، طبرانی کے ہاں اُسید بن حنیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ”مَنَاحُ الْإِبِلِ“ (اونٹ بٹھانے کی جگہ) ہے اور احمد (۶۶۵۸) کے ہاں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ”مَرَابِدُ الْإِبِلِ“ (اونٹوں کے بازوئے) ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سے عام لفظ ”مَوَاضِعُ الْإِبِلِ“ (اونٹوں کی جگہیں) استعمال کیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اونٹوں کی ہر جگہ نہ معاطن ہوتی ہے نہ مناخ اور نہ مرید، اس لیے اگر ان تمام جگہوں میں نماز منع ہو اور اونٹ کا گھٹنا باندھ کر سامنے بٹھا کر اس کی طرف نماز پڑھنا جائز ہو تو دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اس لیے حق بات یہی ہے کہ اونٹوں کے بازوؤں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر کوئی پڑھے تو اسے دہرائی چاہیے۔ تیسیر الباری میں ہے کہ ابن حزم

نے کہا: ”اونٹوں کے تھان میں نماز منع ہونے کی احادیث متواتر ہیں جن سے یقین حاصل ہوتا ہے۔“ رہی یہ بات کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں وجہ معلوم ہو یا نہ ہو جب رسول اللہ ﷺ نے منع فرما دیا تو ہمارا کام تسلیم کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر اونٹوں کے پاڑوں سے اونٹ نکل کر گئے ہوئے ہوں پھر بھی وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور بکریوں کے پاڑوں میں بکریاں موجود بھی ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گائیوں اور بھینسوں کے پاڑوں میں نماز اسی طرح جائز ہے جس طرح بکریوں کے پاڑوں میں جائز ہے، کیونکہ ماکول اللہم جانوروں کا گوہر اور پیشاب پاک ہے اور جس طرح اونٹوں کا پیشاب اور لید پاک ہونے کے باوجود خاص طور پر ان کے پاڑوں میں نماز منع فرمائی ہے اس طرح بھینسوں اور گائیوں کے پاڑوں میں نماز منع فرمانے کی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں، اس لیے ان میں نماز جائز ہے۔

51- باب: جو شخص اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے آگے تنور یا آگ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو، مگر وہ اس کے ساتھ اللہ (کی عبادت) کا ارادہ کرے

۵۱ - بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنْوُرٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَارَادَ بِهِ اللَّهَ

اور زہری نے کہا: مجھے انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے سامنے آگ پیش کی گئی جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔“

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي»

431- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی، پھر فرمایا: ”مجھے (نماز میں) آگ دکھائی گئی تو میں نے آج کی طرح کبھی اس سے زیادہ قبیح منظر نہیں دیکھا۔“

۴۳۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ» [راجع: ۲۹ - أخرجه مسلم: ۹۰۷، مطولاً]

فوائد 1 ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران نبی ﷺ کے سامنے آگ لائی گئی مگر آپ نے نماز جاری رکھی، حالانکہ بجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر اس وجہ سے نماز درست نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے ایسی چیز تھی جس کی پوجا کی جاتی ہے تو آپ نماز توڑ دیتے۔ جب آپ نے نماز جاری رکھی تو یہ دلیل ہے کہ اگر سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کی پوجا کی جاتی ہے مگر آدمی کی نیت اس کی پوجا کی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت ہو تو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اس پر ایک سوال ہے کہ سامنے کی دیوار میں دکھائی جانے والی آگ رسول اللہ ﷺ کے اختیار میں نہ تھی، اس پر اس آگ کو قیاس

نہیں کیا جاسکتا جو آدمی کے اختیار میں ہو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آگ کے سامنے ہونے سے نماز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نماز کے دوران اسے اپنے خلیل ﷺ کے سامنے نہ لاتا۔ البتہ جہاں ہندو یا مجوسی ہوں وہاں تہہ سے بچنے کے لیے گائے، بیل یا آگ کے سامنے رکھ کر نماز سے پرہیز کرنا چاہیے۔

2 مساجد میں خوشبو کے لیے جو انگلیٹھی سلگائی جاتی ہے یا سردیوں میں ہیٹر رکھے جاتے ہیں ان کا مقصد آگ کی عبادت نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ سامنے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ یہی حکم روشنی کے لیے بجلی یا کسی اور چیز کے چراغوں کا ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہیٹروں کو بجھلی جانب یا دائیں بائیں جانب رکھا جائے۔

3 حدیث سے معلوم ہوا کہ صلاۃ کسوف مسنون ہے اور جہنم پیدا کی جا چکی ہے، اسی طرح جنت بھی۔ یہ پوری حدیث کسوف کے بیان میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

52۔ باب: مقبروں میں نماز کی کراہت

۵۲۔ بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

432۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ”اپنے گھروں میں کچھ نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔“

۴۳۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مَا قُبُورًا. [انظر: ۱۱۸۷۔ أخرجه مسلم:]

[۷۷۷]

فوائد 1 حدیث کے الفاظ ”اور انہیں قبریں نہ بناؤ“ سے امام صاحب نے استنباط کیا ہے کہ قبریں عبادت کا محل نہیں ہیں، اس لیے ان میں نماز مکروہ ہے۔ یاد رہے کہ محدثین ”کَرَاهِيَةٌ“ کا لفظ عموماً حرمت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت (۳۸): ﴿كُلُّ ذَلِكُمْ كَانَ سَبِئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ میں ہے۔ یہاں بخاری میں ”وَلَا تَتَّخِذُوا مَا قُبُورًا“ کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم (۷۸۰) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ“ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں ”مَقَابِرَ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ”مِنْ صَلَاتِكُمْ“ میں ”مِنْ“ جمعیت کے لیے ہے، ”کچھ نماز“ سے مراد نوافل ہیں یا صحیح شرعی عذر کی وجہ سے مسجد سے رہ جانے والے فرائض، ورنہ فرائض کی اصل جگہ مساجد ہیں۔

2 یہ بھی معلوم ہوا کہ میت کو گھر میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کا گھر میں دفن ہونا آپ کی خصوصیت ہے۔ تفصیل ان شاء اللہ آپ کی وفات کے بیان میں آئے گی۔

3 بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص گھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ مردے کی طرح ہے اور مردے کا

گھر قبر ہوتا ہے، اس لیے تم گھروں میں کچھ نماز پڑھا کرو، تاکہ نہ تمہارا شمار مردوں میں ہو نہ تمہارے گھر کا شمار مقابر میں ہو۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، فرمایا: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» [مسلم: ۷۷۹] "اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔" اس تفسیر کا کمال بھی یہی ہے کہ قبرستان میں نماز جائز نہیں۔

53- باب: زمین میں دھنسنے اور عذاب کی

جگہوں میں نماز پڑھنا

۵۳- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ

وَالْعَذَابِ

اور ذکر کیا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بابل میں دھنسنے والی زمین میں نماز کو ناپسند کیا۔

وَ يُذَكَّرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ .

فائدہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ابن ابی شیبہ (۳۷۷/۲) نے عبد اللہ بن ابی نحل کے طریق سے روایت کیا ہے، انھوں نے کہا: "ہم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو ہم اس خسف (دھنسی ہوئی زمین) پر گزرے جو بابل میں ہے، تو انھوں نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ وہاں سے گزر گئے۔" ایک اور طریق سے علی رضی اللہ عنہ سے ہے، انھوں نے کہا: "میں اس زمین میں نماز پڑھنے والا نہیں جسے اللہ نے دھنسا دیا۔" تین مرتبہ فرمایا۔ (ابن ابی شیبہ: ۳۳۷/۲) اور ابوداؤد نے ایک اور سند سے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: «إِنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» [ابو داؤد: ۴۹۰] "میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارض بابل میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ ملعون ہے۔" اور اس کی سند میں ضعف ہے اور بخاری رضی اللہ عنہ نے جو اثر معلق نقل کیا ہے اس کے لائق ابن ابی شیبہ والا مذکورہ بالا اثر ہے۔ (فتح الباری) بابل ملک عراق میں کوفہ کے قریب واقع ہے۔

۴۳۳- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : 433- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان لوگوں کے پاس مت جاؤ جنہیں عذاب دیا گیا، الا یہ کہ تم رونے والے ہو، اگر رونے والے نہ ہو تو ان کے پاس مت جاؤ، تم پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جو ان پر آیا۔"

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ » [انظر : ۳۳۸۰ ، ۳۳۸۱ ، ۴۴۱۹ ، ۴۴۲۰ ، ۴۷۰۲ - أخرجه مسلم : ۲۹۸۰]

فوائد 1) آپ ﷺ نے یہ حکم جو کہ جاتے ہوئے قوم شہود کے علاقے حجر سے گزرتے ہوئے دیا تھا۔ صحیح بخاری کی کتاب المغازی (۴۴۱۹) میں اس حدیث کے آخر میں ہے: ”پھر آپ ﷺ نے سر ڈھانپ لیا اور تیز چلنے لگے، یہاں تک کہ اس وادی سے گزر گئے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نہ وہاں اترے نہ نماز پڑھی، جیسا کہ علیؓ نے بائبل کے حنف میں کیا۔ اس لحاظ سے یہ حدیث باب کے مطابق ہے۔

2) جن قوموں پر عذاب آیا ان کے عذاب کی وجہ احکام الہی سے غفلت اور دلوں کی سختی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوئی حق بات تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔ اب ان علاقوں سے گزرتے وقت اگر آدمی ان کے انجام پر غور و فکر نہیں کرتا اور اسے روٹا نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ اس کا باعث غفلت اور دل کی سختی ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس کا انجام بھی وہی ہو جو ان کا ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو ہمیشہ مراقبہ یعنی اپنے اعمال و احوال کی نگرانی رکھنی چاہیے اور جس قدر ہو سکے غفلت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے مقامات پر سیر و سیاحت کے لیے نہیں جانا چاہیے، نہ وہاں ٹھہرنا چاہیے۔

3) بائبل کے حنف کے متعلق نمرود کا پانچ ہزار ہاتھ اونچی عمارت بنانے اور اس کے دھنسنے کا قصہ کسی معتبر طریق سے نہیں ملا۔ (واللہ اعلم)

54۔ باب: گرجے میں نماز پڑھنا

اور عمرؓ نے کہا: ہم تمہارے گرجوں میں جن میں تصویریں ہیں ان صورتوں کی وجہ سے نہیں جاتے۔ اور ابن عباسؓ گرجے میں نماز پڑھ لیتے تھے سوائے اس گرجے کے جس میں تصویریں ہوتیں۔

434۔ عائشہؓ سے روایت ہے کہ ام سلمہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انھوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا، جسے ماریہ کہا جاتا تھا اور آپ ﷺ سے ان تصویروں کا ذکر کیا جو انھوں نے اس میں دیکھی تھیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح بندہ یا صالح آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر ایک مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔“

۵۴۔ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسِكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَائِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبَيْعَةِ إِلَّا بَيْعَةً فِيهَا تَمَائِيلٌ .

۴۳۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْسَةَ رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، يُقَالُ لَهَا : مَارِيَةُ ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَوْلَيْكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنَوْا عَلَيَّ قَبْرَهُ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ نَبْلَكَ الصُّورَ ، أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ »

[راجع : ۴۲۷۔ أخرجه مسلم : ۵۲۸]

فوائد 1 عمر رضی اللہ عنہما کا اثر عبدالرزاق (۱۶۱۱) نے ان کے مولیٰ اسلم سے بیان کیا ہے، انھوں نے کہا: جب عمر رضی اللہ عنہما شام آئے تو ایک نصرانی (قسطنطین) نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور وہ ان کے سرداروں میں سے تھا، اس نے کہا: ”میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے عزت بخشیں۔“ تو عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا: ”ہم تمہارے گرجوں میں ان تصویروں کی وجہ سے نہیں جاتے جو ان میں بنی ہوئی ہیں۔“ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر بغوی نے ”الجدلیات (۲۴۴۴)“ میں روایت کیا ہے، اس میں یہ لفظ مزید ہیں: ”اگر ان میں تصویریں ہوتیں تو وہ باہر نکل کر بارش میں نماز پڑھ لیتے۔“ ان دونوں آثار سے معلوم ہوا کہ تصویروں اور مجسموں کے ہوتے ہوئے جب وہاں جانا درست نہیں تو وہاں نماز سے تو بالاولیٰ اجتناب کیا جائے گا۔

2 عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کی کچھ شرح (۳۲۷) میں گزر چکی ہے، یہاں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کے گرجوں میں نماز سے دو وجہوں سے پرہیز کرنا چاہیے: ایک یہ کہ وہ عموماً کسی بزرگ کی قبر کے پاس بنائے جاتے ہیں، دوسری یہ کہ ان میں تصویریں اور مجسمے رکھے جاتے ہیں جن میں مسیح اور مریم رضی اللہ عنہما کے مجسمے اور صلیب بھی شامل ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو گرجوں میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔

3 بیحد اور کینسہ دونوں لفظ عیسائیوں کے گرجوں پر بولے جاتے ہیں، یہودیوں کے عبادت خانوں کو ”صلوات“ اور راہبوں کی کتیاؤں کو ”صوامع“ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے سورہ حج کی آیت (۴۰)۔

55۔ باب (بلا عنوان)

435، 436۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ اپنے چہرے پر اپنی ایک چادر (بار بار) ڈالنے لگے، جب اس کے ساتھ گھٹن محسوس کرتے تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے، تو آپ نے اسی حالت میں فرمایا: ”یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔“ آپ اس کام سے ڈرا رہے تھے جو انھوں نے کیا۔

۵۵۔ باب

۴۳۵، ۴۳۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَيْفِقٌ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَسَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : « لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » يَحْذَرُ مَا صَنَعُوا . [انظر : ۱۲۳۰ عائشة، ۱۳۹۰ عائشة، ۳۴۵۳ كلاهما، ۳۴۵۴ كلاهما، ۴۴۴۱ عائشة، ۴۴۴۳ كلاهما، ۴۴۴۴ كلاهما، ۵۸۱۵ كلاهما، ۵۸۱۶ كلاهما، وانظر في الصلاة، باب : ۴۸ - أخرجه مسلم : ۵۳۱، عن عائشة وابن عباس وأخرجه مسلم : ۵۲۹، عن عائشة]

۴۳۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « قَاتِلِ اللَّهَ
الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » [أخرجه
مسلم: ۵۳۰]

فوائد 1۔ یہ باب بخاری کی اکثر روایات میں اسی طرح عنوان کے بغیر ہے، بعض نسخوں میں یہاں باب ہے ہی نہیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ایسے ابواب پہلے باب کی فصل ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں اس باب اور اس سے پہلے باب میں مشترک چیز قبروں پر مسجد بنانے کی ممانعت ہے۔ گویا قبروں پر مسجدیں بنانا مذموم کام ہے، خواہ اس کے ساتھ تصویریں اور مجسمے ہوں یا نہ ہوں اور جس طرح ایسے گرجوں میں نماز جائز نہیں جو قبروں پر بنائے گئے ہوں اسی طرح ایسی مسجدوں میں بھی نماز جائز نہیں جن میں قبریں بنائی گئی ہوں، پھر اگر مسجد پہلے بنائی گئی اور قبریں بعد میں بنائی گئی ہیں تو قبروں کو وہاں سے منتقل کرنا لازم ہے اور اگر قبر پہلے تھی اور مسجد بعد میں بنائی گئی ہے تو مسجد کو وہاں سے منتقل کرنا ضروری ہے۔ اگر ”تَسْحِيحُ الْأَذْهَانِ“ کے لیے باب کا عنوان مقرر نہیں کیا گیا تو یہ عنوان ہو سکتا ہے: ”بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ الْقَبْرِ“ یعنی ”ایسی مسجد میں نماز کا ناپسندیدہ ہونا جس میں قبر ہو۔“

2۔ یہاں ایک سوال ہے کہ نصاریٰ کے پیغمبر مسیح علیہ السلام کی تو قبر ہی نہیں جس پر مسجد بنائی جائے تو نصاریٰ پر لعنت اور ہلاکت کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نصاریٰ کے لیے مسیح علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا بھی ضروری تھا، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان ضروری ہے، بلکہ نصاریٰ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تو رات پر عمل کے بھی پابند تھے، اس لیے اس سے مراد پہلے انبیاء علیہم السلام ہیں۔

3۔ نبی ﷺ مرض الموت میں یہود و نصاریٰ کے اس فعلِ بد کا ذکر کر کے اپنی امت کو اس سے ڈرا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف طریقوں سے اپنی امت کو اس کام سے منع فرمایا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: « أَلَيْسَ لَكُمْ قَبْرِي وَوَنَّا، لَعَنَّ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » [مسند أحمد: ۷۳۵۸] ”اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔“ مؤطا (۱۸۳/۵۹۳) میں یہ الفاظ ہیں: « وَوَنَّا يُعْبَدُ » یعنی ”میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جائے۔“ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: « لَا تَجْعَلُوا بَيْوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا » [أبو داؤد، باب زيارة القبور: ۲۰۴۲] ”اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔“ افسوس! امتِ مسلمہ کے اکثر لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے اتنے واضح احکامات کے باوجود یہود و نصاریٰ کی طرح قبروں پر مسجدوں اور میلوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور قبروں پر مسجدوں اور ان کے طواف کی وہ کثرت ہوئی جو شاید یہود و نصاریٰ کے ہاں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ امتِ مسلمہ کو شرک و بدعت کے تمام کاموں سے نجات عطا فرمائے۔ (آمین)

56۔ باب: نبی ﷺ کا فرمان: ”میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے“

۵۶۔ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: « جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا »

438۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئیں: میری مدد ایک مہینے کے فاصلے سے رعب کے ساتھ کی گئی، اور پوری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، چنانچہ میری امت کے جس آدمی کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہ وہاں نماز پڑھ لے، اور میرے لیے غلیمتیں حلال کر دی گئیں، اور ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا، اور مجھے خاص شفاعت عطا فرمائی گئی۔“

۴۳۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، هُوَ أَبُو الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْقَفِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ » [راجع: ۳۳۵۔ أخرجه مسلم: ۵۲۱]

فائدہ: یہ حدیث اور اس کی شرح (۳۳۵) میں گزر چکی ہے۔

57۔ باب: عورت کا مسجد میں سونا

۵۷۔ بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

439۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے ایک قبیلے کی ایک سیاہ قام لونڈی تھی، انھوں نے اسے آزاد کر دیا تو وہ انھی کے ساتھ رہتی تھی، اس نے بیان کیا کہ ان کی ایک بچی باہر نکلی، اس نے سرخ چڑے کی پیٹیوں کا ایک ہار پہنا ہوا تھا، اس نے اسے رکھا یا وہ اس سے گر گیا۔ تو وہاں سے ایک چیل گزری جہاں وہ ہار گرا ہوا تھا، اس نے اسے گوشت سمجھا اور اسے بھینٹ کر لے گئی۔ اس لونڈی نے کہا: انھوں نے اسے تلاش کیا اور وہ انھیں نہیں ملا، تو انھوں نے مجھ پر اس

۴۳۹۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ وَليدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقَهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةً لَهُمْ عَلَيْهَا وَشَاخٍ أَحْمَرٍ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعْتُهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ خُدْيَاءٌ وَهِيَ مُلْفَى، فَحَسِبْتُهُ لَحْمًا فَخَطَفْتُهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَلَفُوا يَفْتَشُونَ حَتَّى فَتَّسُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتْ

کی تہمت لگا دی اور وہ میری تلاش لینے لگے، حتیٰ کہ انھوں نے میری شرم گاہ کی بھی تلاشی لی۔ اس لوٹڈی نے کہا: تو اللہ کی قسم! میں ان کے پاس کمزری تھی جب وہ چیل گزری اور اس نے وہ ہار پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان آگرا، تو میں نے کہا: یہ ہے وہ ہار جس کی تم نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، یہ محض تمہارا گمان تھا اور میں اس سے پاک تھی اور وہ یہ پڑا ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آگئی اور مسلمان ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: تو مسجد میں اس کا ایک خیمہ یا ایک جھونپڑی تھی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میرے پاس باتیں کرتی رہتی تھی، چنانچہ وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی یہ شعر کہتی: ”اور وہ ہار والا دن میرے رب کے عجاہات سے تھا، سنو! اسی نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی۔“ میں نے اس سے کہا: کیا معاملہ ہے جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو یہ شعر پڑھتی ہو؟ تو اس نے مجھے یہ داستان سنائی۔

الْحُدْيَاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّخَمْتُمُنِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا نِجَابٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِشٌّ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدِّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ:

و يَوْمَ الْوَسَّاحِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبَّنَا
أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَابِي
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكَ لَا تَقْعُدِينَ
مَعِيَ مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثْتَنِي بِهَذَا
الْحَدِيثِ. [انظر: ۲۳۸۲۵]

- فوائد** ① ثابت نے ”الدلائل“ میں روایت کیا ہے کہ وہ بچی دہن تھی، غسل خانے میں گئی تو اس نے ہار اتار کر وہاں رکھ دیا۔ ”الْحُدْيَاةُ“ ”حِدَاةُ“ بروزن ”عَيْنَةُ“ کی تفسیر برائے جھٹیر ہے ”چیل۔“ ثابت کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لوٹڈی نے کہا: ”میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس تہمت سے بری کر دے۔“ (فتح الباری)
- ② امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اس لیے نقل کیا ہے کہ جب عورت کے لیے رہنے کی کوئی اور جگہ نہ ہو تو وہ مسجد میں رہ سکتی ہے اور وہاں اس کے لیے عارضی طور پر خیمہ یا جھونپڑا بنایا جا سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی جان اور اس کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح مرد بھی مسجد میں رہ سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے اس کے بعد والا باب مقرر فرمایا ہے۔ عورت کا باب پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ اس کے جواز کی دلیل زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے مسجد میں رہنے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔
- ③ مسجد میں رہنے والے مردوں یا عورتوں کے لیے خیمے یا چھت یا سائے کا انتظام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ④ ایسے شہر کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو یا مظلوم بن کر رہنا پڑے۔

5 اس حدیث میں دارالکفر سے ہجرت کی فضیلت کا بیان بھی ہے۔

6 مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، کیونکہ اس لونڈی نے جب دعا کی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی۔

58- باب: مردوں کا مسجد میں سونا

۵۸- بَابُ نَوْمِ الرَّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

ابو قلابہ نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ عکلم کی ایک جماعت نبی ﷺ کے پاس آئی تو وہ مسجد کے صفہ میں ٹھہری۔ اور عبدالرحمان بن ابی بکر (صدیق) رضی اللہ عنہ نے کہا: اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے۔

وَقَالَ أَبُو قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوا فِي الصَّفَةِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصَّفَةِ الْفُقَرَاءَ. [راجع: ۲۳۳]

فائدہ: صفہ مسجد نبوی میں ایک جگہ تھی جس پر چھت تھی، بے گھر، نادار اور مسکین مسلمان وہاں رہتے تھے۔ اسی طرح مجاہد اور طالب علم صحابہ جن کا گھر نہیں ہوتا تھا وہاں رہتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں معلق روایات اسی لیے ذکر کی ہیں کہ ضرورت کے وقت مرد مسجد میں رہ سکتے ہیں اور سو بھی سکتے ہیں۔

440- عبداللہ (بن عمر) رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی ﷺ کی مسجد میں سویا کرتے تھے جب کہ وہ جوان، غیر شادی شدہ تھے، ان کے گھر والے نہیں تھے۔

۴۴۰- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أُعْرِبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ۱۱۲۱، ۱۱۵۶، ۳۷۳۸، ۳۷۴۰، ۷۰۱۵، ۷۰۲۸، ۷۰۳۰- أخرجه مسلم: ۲۴۷۹]

441- سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہیں پایا۔ فرمایا: ”تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟“ انہوں نے کہا: میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہوگئی تو وہ مجھ سے غصے ہو کر نکل گئے اور دوپہر کو میرے پاس آرام نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص (سہل رضی اللہ عنہ) سے کہا: ”دیکھو وہ کہاں ہیں؟“ وہ (دیکھ کر) آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ آئے تو وہ لیٹے ہوئے

۴۴۱- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ؟» قَالَتْ: «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَعَاذَنِي، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: «انظُرْ أَيْنَ هُوَ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ

مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقْدِهِ، وَأَصَابَهُ
تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ، وَ
يَقُولُ: «قُمْ أَبَا تُرَابٍ اِقُمْ أَبَا تُرَابٍ!» [انظر :
٣٧٠٣، ٦٢٠٤، ٦٢٨٠ - أخرجه مسلم : ٢٤٠٩]

تھے، ان کی چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور انھیں مٹی
لگ گئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ ان سے مٹی صاف کرنے لگے
اور کہنے لگے: ”اٹھو! اے ابو تراب! اٹھو! اے ابو تراب
(اے مٹی والے)!“

فوائد 1) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں صرف بے گھر اور مساکین ہی نہیں وہ لوگ بھی سو سکتے ہیں جو
گھر بار اور بیوی بچے والے ہوں، اللہ کا گھر سب کو جگہ دیتا ہے۔

2) شیعہ حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہما پر بہت طعن کرتے ہیں کہ انھوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غصہ دلایا حالانکہ انھوں نے ان سے رسول
اللہ ﷺ کی حدیث بیان کی تھی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس کے علاوہ انھوں نے غصے والی کوئی بات نہیں کی تھی۔
ان حضرات کو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہاں علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غصہ دلایا اور غصے ہو کر مسجد میں جا سوائے۔
(”غَضَبِي“ باب مفاعله ہے جو دونوں جانب سے ہوتا ہے) اسی طرح ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کے ارادے کے وقت
بھی انھوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غصہ دلایا۔ اگر ان کے لیے معافی کی گنجائش نکالی جاتی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ضرور نکالنی
چاہیے، خصوصاً اس لیے کہ انھوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کے والد گرامی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہی پیش کیا تھا۔

3) علی رضی اللہ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد فرمایا، حالانکہ وہ ان کے والد کے چچا زاد تھے، اس سے معلوم ہوا کہ عرب محاورے کے
مطابق کسی بھی قرہبی رشتہ دار کو چچا زاد کہہ دیا جاتا ہے۔

4) اس حدیث سے اپنے داماد کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور محبت کا اور اس کی ناراضی کے وقت اسے خوش کرنے کی کوشش
کا سبق ملتا ہے۔

5) عرب میں کنیت کا بہت رواج تھا، کسی کو عزت کے ساتھ بلانا ہوتا تو کنیت کے ساتھ پکارتے۔ اس حدیث سے معلوم
ہوا کہ اولاد کے علاوہ بھی کنیت رکھی جاسکتی ہے، جیسے ابوالکلام، ابو تراب وغیرہ۔ ایسے الفاظ میں ”ابو“ کا معنی ”والا“ ہوگا، یعنی
مٹی والا اور یہ الفاظ کنیت سے زیادہ لقب کے قریب ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اپنا یہ لقب سن کر بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ
نبی ﷺ نے انھیں اس لقب سے پکارا تھا۔ [دیکھیے صحیح بخاری : ٦٢٠٤]

6) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے نکلنا جائز ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے بھی ایک ماہ بیویوں سے
الگ حجرے میں گزارا۔ یہاں بھی آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکلنے پر کچھ نہیں کہا۔

٤٤٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
442- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں
فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
نے ستر (٤٠) صفحہ والوں کو دیکھا، ان میں سے ایک بھی ایسا

نہ تھا جس کے پاس پوری چادر ہو۔ ان کے پاس یا نہ بند تھا یا اوپر کی چادر جو انھوں نے اپنی گردنوں میں باندھی ہوئی۔ ان میں سے کوئی نصف پنڈلی تک ہوتی اور ان میں سے کوئی ٹخنوں تک۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کیے رکھتا کہ کہیں اس کا ستر نہ کھل جائے۔

قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِلَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ .

فائدہ اس حدیث میں مسجد میں رہنے، اس میں سونے اور وہیں کھانے پینے کا ثبوت ہے اور یہ بھی کہ ان صحابہ کرام ﷺ کی زندگی کتنی مشکل اور کس قدر فقیر اور صبر والی تھی۔ [فَوْضِي اللَّهِ عَنْهُمْ وَارْضَاهُمْ أَجْمَعِينَ]

59- باب: جب سفر سے آئے تو نماز پڑھنا

۵۹- بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور اس میں نماز پڑھتے۔

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ .

فائدہ سنت یہ ہے کہ آدمی جب سفر کر کے اپنے گھر آئے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں دو رکعتیں نفل پڑھ کر گھر جائے، گویا حق تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرے کہ وہ اسے خیریت سے سفر سے واپس لایا اور گھر پہنچایا۔ اس کے ساتھ مسجد کے ساتھیوں سے ملاقات اور احوال پرسی بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دو رکعتیں تحیۃ المسجد نہیں بلکہ تحیۃ القدم یا تحیۃ الشکر ہیں۔

443- جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ مسجد میں تھے۔ مسر نے کہا: میرا گمان ہے کہ محارب نے کہا: یہ ضحیٰ (چاشت) کا وقت تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”دو رکعتیں پڑھو۔“ اور میرا آپ پر قرض تھا، آپ نے وہ مجھے ادا کیا اور مجھے زیادہ بھی دیا۔

۴۴۳- حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهُ قَالَ : ضَحَى - فَقَالَ : « صَلِّ رَكَعَتَيْنِ » وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَرَأَدْنِي . [انظر : ۱۸۰۱ ، ۲۰۹۷ ، ۲۳۰۹ ، ۲۳۸۵ ، ۲۳۹۴ ، ۲۴۰۶ ، ۲۴۷۰ ، ۲۶۰۳ ، ۲۶۰۴ ، ۲۷۱۸ ، ۲۸۶۱ ، ۲۹۶۷ ، ۳۰۸۷ ، ۳۰۸۹ ، ۳۰۹۰ ، ۴۰۵۲ ، ۵۰۷۹ ، ۵۰۸۰ ، ۵۲۴۳ ، ۵۲۴۴ ، ۵۲۴۵ ، ۵۲۴۶ ، ۵۲۴۷ ، ۵۳۶۷ ، ۶۳۸۷ ، والنظر في البيوع، باب : ۳۳ ، وفي الجهاد والسير، باب : ۱۴۴ - أخرجه مسلم : ۷۱۵ ، وهو مطوّل في الرضاع (۵۴) وفي المسافاة (۱۰۹)]

فوائد 1 یہی حدیث کا ایک نکتہ ہے جو امام صاحب نے اپنی صحیح میں چھبیس (۲۶) جگہ ذکر کی ہے۔ کہیں مفصل اور کہیں باب کی مناسبت سے مختصر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم شخص حدیث بخیر بیان کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ یہ سلیقہ رکھتا ہو کہ اختصار سے مطلب نہ بدلے۔

2 بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث میں سفر سے آنے کا ذکر ہی نہیں تو باب سے مناسبت کیا ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سفر سے آ رہے تھے اور راستے میں رسول اللہ ﷺ نے ان سے ان کا اونٹ خریدا تھا، جسے پہنچانے کے لیے جابر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، آپ نے انہیں دو رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا اور ان کے اونٹ کی قیمت طے شدہ قیمت سے زیادہ دلوائی اور پھر وہ اونٹ بھی جابر رضی اللہ عنہما کو عطا فرمادیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرض ادا کرتے وقت کچھ زیادہ دینا مستحب ہے۔ ہاں! قرض دیتے وقت یہ شرط کرنا جائز نہیں کہ میں اصل رقم سے زیادہ لوں گا، کیونکہ یہ سود ہے۔

60۔ باب: جب مسجد میں آئے تو دو رکعت

نماز پڑھیے

۶۰۔ بَابُ : إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ

رَكْعَتَيْنِ

444۔ ابوقحادہ سلمی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھیے۔“

۴۴۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ » [انظر : ۱۱۶۳۔ أخرجه مسلم : ۷۱۴]

فوائد 1 صحیح مسلم میں اس حدیث کی شانِ وُرد بھی آئی ہے۔ ابوقحادہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے روکا کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھو؟“ میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: « فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ » [مسلم : ۷۱۴/۷۰]

”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھے نہیں یہاں تک کہ دو رکعتیں پڑھ لے۔“ یہ حدیث دلیل ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو وہ دو رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ وہ دو رکعتیں خواہ فرض نماز کی پڑھیے یا سننِ رواتب کی، یا اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو خاص مسجد میں بیٹھنے کے لیے پڑھ لے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ ابن ابی شیبہ میں ایک اور سند کے

ساتھ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا، قِيلَ لَهُ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ» [مصنف ابن ابي شيبة: ۳۴۰/۸، ح: ۳۴۴۱] ”مسجدوں کو ان کا حق دو۔“ آپ سے کہا گیا: ”ان کا حق کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں۔“ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بغیر مسجد میں بیٹھ جاتا تو آپ ﷺ اسے اٹھ کر دو رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟“ انھوں نے عرض کیا: ”نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”پھر اٹھو اور انھیں پڑھو۔“ [مصنف ابن ابي شيبة: ۳۴۴۲] حتیٰ کہ خطبہ جمعہ کے دوران بھی جب سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ یہ رکعتیں پڑھنے کے بغیر بیٹھ گئے تو آپ ﷺ نے انھیں اٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [مسلم، باب التحية والإمام يخطب: ۸۷۵/۵۹] ”جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار رکھے۔“ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کو اس لیے کھڑا کیا تھا کہ لوگ ان کے فقر کی حالت دیکھ کر ان پر صدقہ کریں۔ کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خطبہ کے دوران آنے والے ہر شخص کو یہ رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، جب کہ خطبہ کے دوران خاموشی کی اتنی تاکید ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جا۔ ان تمام احادیث سے تحیۃ المسجد کی تاکید ثابت ہو رہی ہے۔

② عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ رکعتیں مستحب ہیں، اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ مگر جب آپ نے ان کے بغیر مسجد میں بیٹھنے سے منع فرما دیا تو ان کے بغیر بیٹھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے یہ رکعتیں واجب نہ سمجھنے والوں کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانا لگتا ہوا آ رہا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: «إِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» [ابو داؤد: ۱۱۱۸] ”بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔“ استدلال اس طرح ہے کہ آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا، رکعتیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ طحاوی اور دوسرے کئی حضرات نے یہ استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ”فِيهِ نَظْرٌ“ کہہ کر اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس نے اس سے پہلے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اس حکم کی تعمیل سے یہ کہہ کر جان چھڑالی ہے کہ کیا یہ کوئی فرض ہے۔ وہ یہ رکعتیں پڑھتے ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز میں کچھ وقت باقی تھا، جتنے لوگ آئے وضو کر کے صف میں بیٹھتے گئے، کسی نے تحیۃ المسجد کی رکعتیں نہ پڑھیں۔ نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہا، میں نے نماز پڑھا کر یہ حدیث سنائی اور بتایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے دو رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا منع ہے۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا: کیا یہ دو رکعتیں فرض ہیں؟ میں نے کہا: نبی ﷺ نے ابو قتادہ کو، ابو ذر کو یا سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹھ جانے کے بعد جب یہ حکم دیا کہ اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو اور ساتھ ہی

فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے“ تو کیا ان میں سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ رکعتیں فرض ہیں؟ کہنے لگے: نہیں۔ میں نے کہا: آپ یہ سوچیں کہ نبی ﷺ مسجد میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہیں اور میں یا آپ آکر آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو، تو ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگے: پھر تو پڑھیں گے۔ میں نے کہا: تو اب بھی پڑھو، کیونکہ بے شک رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے مگر آپ کا حکم باقی ہے۔ بعض لوگوں نے ان رکعتوں کے واجب نہ ہونے کی دلیل کے لیے وہ حدیث پیش کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔“ ایک صحابی نے پوچھا: ”کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی فرض ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: «لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ» [بخاری: ۴۶] ”نہیں الا کہ تم خوشی سے پڑھو۔“ مگر یہ دلیل یہاں مکمل نہیں، کیونکہ آپ نے دن رات کی فرض نمازیں بیان فرمائی ہیں، کسی اور سبب سے اگر کوئی نماز فرض ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے، مثلاً کوئی شخص کسی نماز کی نذر مان لے تو وہ اس پر فرض ہو جائے گی۔ تحیۃ المسجد ایک خاص سبب کی نماز ہے، یہ دن رات کے اوقات کی وجہ سے نہیں بلکہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ تحیۃ المسجد کو واجب نہیں کہتے ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ میں اس حدیث پر عمل دیکھا ہے، اگر آپ یہ رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جائیں تو ساتھ والا عرب آپ سے کہے گا: اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو۔

61۔ باب: مسجد میں بے وضو ہونا

۶۱۔ بَابُ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ

445۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہے، جس میں اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ وضو نہ توڑے۔ وہ یہ کہتے ہیں: اے اللہ! اسے بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم کر۔“

۴۴۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَضَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ، تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ» [راجع: ۱۷۶۔ أخرجه مسلم: ۳۶۲ و (۶۴۹) بقطعة ليست في هذه الطريق، و أخرجه بنحوه في المساجد (۲۷۲)]

ہوازن ۱۔ اس حدیث سے مسجد میں با وضو بیٹھ رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس سے آدی فرشتوں کی دعا کا حق دار بن جاتا ہے اور فرشتے صرف اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، جیسا کہ فرمایا: ﴿وَلَا يَسْتَفْعُونَ إِلَّا لِيٰسِنِ اِرْتَضٰى﴾ [الانبیاء: ۲۸] یعنی ”فرشتے صرف اسی کے لیے سفارش کرتے ہیں جسے وہ پسند کرے۔“ ظاہر ہے ایسے شخص کے حق میں ان کی دعا کی قبولیت کی بھی بہت امید ہے۔

بخاریؒ کا کہنا ہے کہ مسجد میں ہوا خارج کرنا گناہ ہے اور بعض لوگ مسجد میں وضو کے بغیر بیٹھنے کو بھی منع سمجھتے ہیں۔ امام بخاریؒ ان دونوں باتوں کا رد فرما رہے ہیں، یعنی اگر ضرورت ہو تو مسجد میں ہوا خارج کر سکتا ہے، اگرچہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے مگر اس کا حکم یوازہ یا لہسن کھانے والوں کا نہیں جن کے لیے مسجد میں آنا منع ہے اور جنہیں کھا کر اگر کوئی مسجد میں آتا تو رسول اللہ ﷺ حکم دیتے اور اسے بقیح کی طرف نکال دیا جاتا تھا۔ [دیکھیے مسلم، کتاب المساجد، باب نہي من أكل ثوما : ۵۶۱ تا ۵۶۷] البتہ اس سے آدی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ کہہ سکتے ہیں مگر گناہ قرار نہیں دے سکتے۔

3 اس حدیث کی رو سے فرشتوں کی دعا کی فضیلت عین اس جگہ بیٹھے رہنے سے حاصل ہوتی ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، جبکہ آگے ”بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ (۶۵۹)“ میں اس شخص کی فضیلت کا بیان آ رہا ہے جو نماز کے انتظار میں رہے، یعنی جب تک کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تُحْسِبُهُ» یعنی آدی جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس سے پہلے (۱۷۶) میں گزر چکی ہے، مزید فوائد وہاں ملاحظہ کریں۔

62- باب: مسجد بنانا

ابو سعیدؓ نے کہا: مسجد (نبوی) کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی۔ اور عمرؓ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور کہا: لوگوں کو بارش سے بچانے کا بندوبست کرو اور سرخ یا زرد رنگ لگانے سے اجتناب کرو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دو۔ اور انسؓ نے کہا: لوگ ان مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، پھر انہیں آباد نہیں کریں گے مگر بہت کم۔ اور ابن عباسؓ نے کہا: تم ضرور مساجد کو (نقش و نگار سے) مزین کر دو گے، جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے مزین کیا۔

۶۲- بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ ، وَأَمَرَ عُمَرُ بِنْيَانِ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الْمَطَرِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمَّرَ أَوْ تُصْفَرُ فَتَفْتِنَ النَّاسَ ، وَقَالَ أَنَسٌ : يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخَّرَ فَنَهَا كَمَا زُخِرَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى .

فائدہ: فتنے میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ مسجد کے نقش و نگار کو دیکھتے ہوئے نماز کی طرف توجہ اور خشوع و خضوع سے محروم ہو جائیں گے۔ اس باب کا مقصد مسجد بنانے کی فضیلت بیان کرنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ مسجد کیسے بنانی چاہیے۔ چنانچہ امام صاحب نے جو آثار ذکر کیے ہیں ان سے وہ اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ مساجد کی تعمیر میں نقش و نگار اور

زیب وزینت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو توجہ عبادت کی بجائے ایک دوسرے کے مقابلے اور باہمی فخر کی طرف ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہود و نصاریٰ نمازیں شائع کرنے اور عمل سے فارغ ہو جانے کے بعد دین داری کے اظہار کے لیے مساجد کو منقش اور مزین کرنے پر اکتفا کرنے لگے، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں:

”مسجد کی آبادی جماعت کی نماز اور ذکر الہی سے ہے، یہ تو کم کریں گے مگر ایک دوسرے پر فخر کرے گا کہ میری مسجد بہت آراستہ ہے، وہ کہے گا: میری مسجد بڑی خوبصورت ہے۔ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا یہی حال ہے، مسجدیں بنانے پر تو مرے جاتے ہیں مگر نماز پڑھنے سے جی چراتے ہیں، جمعہ اور عیدین کو بھی مسجد میں نہیں آتے۔ ذرا سا عہدہ دنیا کا مل گیا تو زمین پر پاؤں ہی نہیں دھرتے، کہو تم کیا تمہارا عہدہ کیا، تم اس شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے جس کے سامنے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ ایک مچھر سے بھی کم ہیں۔“ اہل علم نے فرمایا: جب لوگوں کے عام مکانات پختہ اور شاندار بننے لگے تو مساجد کو پختہ بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ ان کی تعظیم میں فرق نہ آئے اور ان کی بے قدری نہ کی جائے، بشرطیکہ انہیں سادہ بنایا جائے، توجہ ان کی پختگی اور عمدگی کی طرف ہونہ کہ ان میں نقش و نگار اور ان کی ایسی زیبائش و آرائش کی طرف جس سے لوگوں کی توجہ میں خلل واقع ہو اور ایک دوسرے کے مقابلے کا رجحان پیدا ہو۔ جیسا کہ شیخین جیٹھانہ کے بعد عثمان جیٹھانہ نے مسجد کو منقش پتھروں اور ساگوں کی چھت سے اس طرح تعمیر کیا کہ وہ سادہ، خوبصورت اور مضبوط تھی مگر اس میں رنگوں کی گل کاری نہیں تھی۔ اس کی کچھ تفصیل باب (۶۵) میں آئے گی۔

۴۴۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّيْنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمْدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمَّ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَرَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ .

446۔ عبد اللہ (بن عمر) جیٹھانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ تو ابو بکر جیٹھانہ نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا اور عمر جیٹھانہ نے اس میں اضافہ کیا اور اسے رسول اللہ ﷺ کے زمانے کی تعمیر کی طرح کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ تعمیر کیا اور اس کے ستون دوبارہ لکڑی کے بنائے، پھر عثمان جیٹھانہ نے اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اس کی دیواریں منقش پتھر اور چونے سے بنائیں اور اس کے ستون منقش پتھروں سے بنائے اور اس کی چھت ساگوں کی بنائی۔

63- باب: مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا

۶۳- بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَائِ الْمَسْجِدِ

”مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکاۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ہوں گے۔“

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاعِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۖ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۚ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ﴾ [التوبة : ۱۷، ۱۸]

فوائد 1 ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ : ان سے پہلی آیات میں کفار کے عہد و پیمان سے براءت کا اعلان، کفار سے جہاد اور اس کے فوائد اور حکمتوں کا بیان تھا، ان آیات میں یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی تعمیر، ان کی آباد کاری، نگرانی اور تولیت و خدمت شرکین کا کسی صورت حق نہیں بنتا، کیونکہ مساجد تو خاص اللہ کے لیے ہیں، فرمایا: ﴿ وَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن : ۱۸] ”اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔“ سو ان کی نگرانی اور آباد کاری ان لوگوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے شاہد اور گواہ ہیں، جنہوں نے عین کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے سب سے پہلے اور افضل گھر کے تو کجا اس کی کسی مسجد کے متولی، مجاور یا خادم بننے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے، اس لیے ان سے کعبہ اور دوسری مساجد کو آزاد کروانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ علامہ اقبال نے یہاں ایک نہایت نفیس نکتہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، اب مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی مسجد پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو۔ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مسجد یعنی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہونا لازم ہے کہ کفار ان کے ماتحت ہوں۔

2 ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ ﴾ : آباد کرنے میں مساجد کی تعمیر، ان میں نمازوں کے لیے آنا، صفائی، روشنی، مرمت اور نگرانی وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں خصوصاً چار چیزیں پائی جائیں: ① اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ② اس ایمان کی شہادت کے لیے نماز کا قیام ③ زکاۃ کی ادائیگی ④ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ جب کہ مشرکین ان چاروں صفات سے عاری ہیں۔

447۔ کرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا: تم دونوں ابوسعید (رضی اللہ عنہ) کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی احادیث سنو، چنانچہ ہم گئے تو اس وقت وہ ایک باغ میں تھے اور اس کی اصلاح کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی چادر پکڑی اور گونگھ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہمیں احادیث بیان کرنے لگے یہاں تک کہ مسجد بنانے کا ذکر آیا تو کہنے لگے: ہم ایک ایک کچی اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو دو کچی اینٹیں اٹھاتے تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں دیکھا تو ان سے مٹی جھاڑی اور فرمایا: ”انفس عمار پر، اسے ایک باغی جماعت قتل کرتی ہے، وہ انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اسے آگ کی طرف بلاتے ہیں۔“ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا: عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے: میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

۴۴۷۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِبْنِي عُلَيِّ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُضْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَحْتَبَى، ثُمَّ انْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبْنَةً لَبْنَةً وَعَمَّارٌ لَبْتَيْنِ لَبْتَيْنِ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْقُضُ التَّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: «وَيْحَ عَمَّارٍ! تَقْتُلُهُ الْغَيْثَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ» قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ . [انظر: ۲۸۱۲]

فوائد ① رسول اللہ ﷺ نے مسجد کی تعمیر کے لیے مسجد کے قریب ہی کچی اینٹیں تیار کروائی تھیں، وہ اتنی وزنی تھیں کہ ایک آدمی ایک اینٹ ہی اٹھا سکتا تھا۔ دوسرے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔ عمر نے اپنی جامع (۲۰۳۲۶) میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ وہ ایک اینٹ اپنی طرف سے اور ایک اینٹ نبی ﷺ کی طرف سے اٹھا رہے تھے۔ اسماعیلی اور ابو نعیم نے ”المستخرج“ میں خالد واسطی عن خالد الحداء کے طریق سے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عمار! تم اس طرح کیوں نہیں اٹھاتے جس طرح تمہارے ساتھی اٹھاتے ہیں؟“ تو انہوں نے کہا: ”اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلب گار ہوں۔“ (فتح الباری) باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نبی ﷺ نے ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ مسجد تعمیر کی۔

② اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ ﷺ کی راحت کا کس قدر خیال تھا کہ وہ خوشی سے آپ کے حصے کا کام خود کرتے تھے۔ اس سے عمار رضی اللہ عنہ کی قوت کا بھی پتا چلتا ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ کے دو اینٹیں اٹھانے سے مجھے اپنی طالب علمی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم لوگ ایک دفعہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے گندم کے گودام سے گندم کی بوریاں نکال رہے تھے۔ اڑھائی من کی بوری تھی، سب لڑکے اپنی پیٹھ پر ایک ایک بوری لے جا رہے تھے، جبکہ بلتستان سے ہمارے ایک ہم سبق عبدالکیم کی پیٹھ پر ایک بوری رکھی تو وہ کہنے لگے: ایک اور رکھ دو، چنانچہ وہ دو بوریاں آسانی کے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ سنا

ہے پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔

3۔ اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اپنے عزیزوں اور اولاد کو حدیث کی تعلیم دلانے کے شوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عکرمہ کو جو ان کے آزاد کردہ اور تربیت یافتہ شاگرد تھے اور اپنے بیٹے علی کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے احادیث سننے کے لیے بھیجا، حالانکہ وہ خود امت کے بہت بڑے عالم تھے۔ کیونکہ ابو سعید رضی اللہ عنہ ان سے عمر میں بڑے تھے اور ان سے حدیث سننے میں علوسند حاصل ہوتا تھا۔ پھر ابو سعید رضی اللہ عنہ کا حدیث کے طلبہ سے حسن سلوک اور محبت دیکھیے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر تسلی سے ان کے پاس بیٹھ گئے اور احادیث بیان کرنے لگے۔ دونوں حضرات کی تواضع اور دوسروں کا اکرام بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔

4۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جاں نثار تھے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ عمار رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ والوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ اس حدیث سے علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ برحق ہونا اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کا فتنہ باغیہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی اپنے خیال میں حق پر تھے اور مجتہد سے خطا بھی ہو تو اسے ایک اجر مل جاتا ہے۔ البتہ علی رضی اللہ عنہ اقرب الی الحق تھے، اس کی دلیل صحیح مسلم میں انھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: « تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، يَلْبِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ » [مسلم، کتاب الزکاة، باب ذکر الخوارج وصفاتهم: ۱۵۱/۱۰۶۵] ”میری امت میں دو گروہ ہوں گے، ان کے درمیان سے ایک خارجی فرقہ نکلے گا، جس کے قتل کا کام ان دونوں گروہوں میں سے وہ کرے گا جو ان میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔“ یہ دو گروہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے گروہ تھے اور ان سے نکلنے والا فرقہ خوارج تھے جو عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم کو کافر کہتے تھے اور انہیں مسلمان ماننے والوں کو بھی کافر قرار دے کر بے دریغ قتل کرتے تھے۔ ان کے قتل کا کام علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ یہاں یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں صحابہ اور ان کے اختلافات کے متعلق رائے زنی کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کموار کے ساتھ ان کے خون بہانے سے محفوظ رکھا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ان کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھانے سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے بہتر قرار دیا ہے، فرمایا: « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » [بخاری، کتاب الشهادات: ۲۶۵۲] ”سب لوگوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہوں گے۔“ ساری دنیا میں اللہ کا دین انھی لوگوں نے دعوت اور جہاد کے ساتھ پہنچایا، ہم لوگ جو مسلمان ہیں یہ انھی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یقیناً ان کی غلطیاں ان کی نیکیوں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے نیک اعمال کا جو حصہ انہیں مل رہا ہے وہ ان کے جنت میں داخلے کے لیے بہت کافی ہے۔

۶۴۔ بَابُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصَّنَاعِ فِي أَغْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

64۔ باب: منبر کی لکڑیاں اور مسجد بنانے میں
ترکھان اور کارگروں سے مدد حاصل کرنا

۴۴۸۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَنَيْلٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ: «مُرِّي غُلَامًا مِنَ النَّجَّارِ، يَعْمَلُ لِي أَغْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ» [راجع: ۳۷۷۔ أخرجه مسلم: ۵۴۴، مطولاً]

448۔ کہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا: ”اپنے ترکھان غلام کو حکم دو کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں (جوڑ کر منبر) بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔“

۴۴۹۔ حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ أَبِي مَرْثَدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنِّي لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» فَعَمِلَتْ الْمِنْبَرَ. [انظر: ۳۵۸۵، ۳۵۸۴، ۲۰۹۵، ۹۱۸]

449۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے لیے ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں، کیونکہ میرا ایک غلام ترکھان ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو (تو بنا دو)۔“ چنانچہ اس عورت نے منبر بنا دیا۔

فوائد: 1۔ کہل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کی طرف منبر بنوانے کا پیغام بھیجا تھا، جبکہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس عورت نے خود منبر بنا کر دینے کی پیش کش کی تھی۔ صحیح بخاری کے شارحین نے دونوں حدیثوں کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلے اس عورت نے ہی منبر بنانے کی پیش کش کی ہوگی اور آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اسے منظور کیا کہ اگر تم چاہو۔ اس خاتون نے ان الفاظ کی وجہ سے منبر بنوانے میں تاخیر کی تو رسول اللہ ﷺ نے اسے پیغام بھیج کر یاد دہانی کروائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خود پیش کش کرے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر ضرورت ہو تو اسے یاد دہانی بھی کروائی جاسکتی ہے۔

2۔ باب کے عنوان میں منبر اور مسجد کے لیے ترکھان اور کارگر دونوں کا ذکر ہے جب کہ دونوں حدیثوں میں صرف ترکھان کا ذکر ہے۔ تو یہاں امام صاحب نے کارگر اور معمار کو ترکھان پر قیاس کیا ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے علاوہ ان احادیث کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جن میں کارگر کا ذکر ہے مگر وہ صحیح ہونے کے باوجود بخاری کی شرط پر نہیں، جیسا کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر کی تو آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”اس یرمائی کو گارے کے پاس لے جاؤ، کیونکہ یہ اسے تم سے اچھا اور قوت کے ساتھ بنا تا ہے۔“ اسے احمد نے روایت کیا ہے، اس کے ایک لفظ میں ہے کہ ”میں نے کتسی پکڑی اور گارا بنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بخزیفہ کے اس آدمی کو گارے پر رہنے دو، کیونکہ یہ گارا بنانے کا تم سے زیادہ ماہر ہے۔“ (فتح الباری)

۶۵۔ بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

65۔ باب: جو شخص کوئی مسجد بنائے

450۔ عبید اللہ خولانی سے روایت ہے کہ انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب لوگوں نے ان کے بارے میں اس وقت باتیں کیں جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مسجد تعمیر کی کہ تم نے بہت باتیں کیں اور میں نے نبی ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے: ”جس نے کوئی مسجد بنائی۔ بکیر نے کہا: میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ اللہ کے چہرے کو طلب کرنا ہو۔ تو اللہ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔“

۴۵۰۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ بَكِيرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ ابْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبِيدَةَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لِمَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بَكِيرٌ: حَيْثُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْنِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ - بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ﴿ [أخرجه مسلم: ۵۲۳]

۱۔ لوگوں کی زبانوں سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنے خالق و مالک اور رازق کے متعلق زبان چلانے سے باز نہیں آتے۔ (الامن شاء اللہ) اس لیے جب آدمی کو اپنے کام کے درست ہونے کا یقین ہو تو لوگوں کی باتوں کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں تک ہو سکے دلیل کے ساتھ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

2۔ عثمان رضی اللہ عنہما پر یہی اعتراض ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور پہلے خلفاء نے اسے کچی اینٹوں اور کھجور کے تنوں کے ستونوں اور اس کی ٹہنیوں کی چھت کے ساتھ بنایا، جب کہ عثمان رضی اللہ عنہما نے اسے منقش پتھروں اور چونے کے ساتھ بنایا اور ستونوں میں منقش پتھر اور چھت کے لیے ساگوں کی نہایت قیمتی لکڑی استعمال کی۔ جس سے اس میں پہلی سادگی نہیں رہی اور اس میں بہت رقم بھی خرچ ہوئی، پھر اس میں فخر و ریا کا بھی امکان ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث سنا کر ان کے تمام اعتراضوں کا جواب دے دیا۔ جہاں تک زیادہ خرچ کی بات ہے تو مسجد میں اپنے مال سے بنوا رہا ہوں، اس میں بیت المال کی کوئی رقم شامل نہیں اور جہاں تک اسے اچھی سے اچھی اور مضبوط بنانے کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ ”جو شخص کوئی مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا“ تو میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا گھر اچھے سے اچھا ہو۔ رہی فخر و ریا کی بات تو یہ دل کا معاملہ ہے، جس سے اللہ کے سوا کوئی آگاہ نہیں مگر جب میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے کہ یہ اجر اس شخص کو ملے گا جو اللہ کے چہرے کی طلب کے لیے کوئی مسجد بنائے تو میں فخر و ریا کے ساتھ اپنا اجر کیوں برباد کروں گا۔

3۔ ”مَسْجِدًا“ لکڑی ہے، کوئی مسجد، چھوٹی ہو یا بڑی، کچی ہو یا پکی، حتیٰ کہ ابن ابی شیبہ (۳۱۰/۱) نے ایک اور سند سے اسی حدیث میں عثمان رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: ﴿ وَكَوْنُو كَمَا مَفْحَصِ قَطَاةٍ ﴾ ”خواہ وہ قطا (بھٹ تیز) پرندے کے

گھونسلے کی طرح ہو۔“ اہل علم نے فرمایا: اس سے مراد یا تو مبالغہ ہے یعنی بنتی چھوٹی مسجد بھی بنا دے، یا یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اتنی ہی مسجد بنانے پر بھی یہ ثواب ملے گا اور مراد اس سے یہ ہے کہ مسجد کے اتنے حصے کی تعمیر کا بھی یہ اجر ملے گا۔ مثلاً ایک جماعت مل کر مسجد بنا دے جن میں سے ہر ایک کے حصے میں اتنی جگہ آئے جتنا بھٹ تیر کا گھونسلہ ہوتا ہے تو اسے بھی یہ اجر ملے گا، پھر خواہ ایک جگہ وقف کر کے وہاں نماز شروع کر دے یا چار دیواری بنا کر یا پوری مسجد بنا کر، غرض ہر طرح سے جنت میں گھر کا مالک بن جائے گا۔ اس حدیث میں جنت میں داخلے کی بشارت بھی موجود ہے، کیونکہ اس کا گھر تو بھی بنے گا جب یہ وہاں جا کر رو سکے۔

4. ”اس جیسا گھر“ اس لیے فرمایا کہ گھر بنانے کا بدلہ گھر کی صورت میں ملے گا، کیونکہ جیسا عمل ہو ویسی جزا ہوتی ہے، البتہ اس کے بنائے ہوئے گھر میں اور اللہ تعالیٰ کے اس کی جزا کے لیے بنائے ہوئے گھر میں بہت فرق ہے، کیونکہ جنت میں بنا ہوا گھر ایسا ہوگا: «مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَيَّ قَلْبٌ بِشَيْرٍ» [بخاری: ۳۲۴۴] ”جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔“

5. مسجد کی توسیع یا پوری مسجد دوبارہ بنانے کا بھی یہ اجر ہے، کیونکہ مسجد نبوی تو پہلے بنی ہوئی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور اس میں توسیع بھی کی۔ فتح الباری میں ہے کہ مشہور قول کے مطابق یہ تعمیر ۳۰ ہجری میں ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال میں ہوئی۔ دونوں باتیں اس طرح درست ہو سکتی ہیں کہ ۳۰ھ میں مسجد بنا شروع ہوئی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال مکمل ہوئی۔

6. عثمان رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد بے شک عمدہ اور منہبوط تھی مگر سرخ و زرد اور دوسرے رنگوں سے مزین نہیں تھی، کیونکہ پتھر پر کھدے ہوئے نقوش سے وہ آرائش نہیں ہوتی جو نمازی کی توجہ خراب کرے۔

66- باب: جب مسجد میں سے گزرے تو تیروں

کے پھلوں کو پکڑ کر رکھے

۶۶- بَابُ: يَا خُذْ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي

الْمَسْجِدِ

451- ہمیں قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہمیں سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا: میں نے عمرو سے کہا: کیا آپ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے یہ سنا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں سے گزرا اور اس کے پاس تیر تھے تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”ان کے پھلوں (نوکوں) کو پکڑ کر رکھو؟“

۴۵۱- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ تِيرَاتٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمْسِكْ بِنُصَالِهَا؟» [انظر: ۷۰۷۴، ۷۰۷۴، ۷۰۷۴- أخرجه مسلم: ۲۶۱۴]

فوائد: 1. محدثین بعض اوقات حدیث کی تعلیم اس طرح دیتے ہیں کہ شاگرد حدیث پڑھتا ہے اور شیخ سن کر اقرار

کر لیتا ہے کہ جو تم نے پڑھا ٹھیک ہے اور بعض اوقات انکار کی بجائے خاموشی رو کر اس کے درست ہونے کا اقرار کر لیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں حدیث معتبر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں سفیان نے عمرو کے سامنے ان کی سند کے ساتھ حدیث پڑھی، یہاں ذکر نہیں کہ عمرو نے حدیث سن کر اقرار کیا یا نہیں مگر ان کا خاموش رہنا بھی اقرار ہی کی ایک صورت ہے۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی ”کتاب الفتن (۷۰۷۳)“ میں یہی حدیث روایت کی ہے، اس کے آخر میں عمرو کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا: ”نَعَمْ“ ہاں! ٹھیک ہے۔

2 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں اسلحہ لے جایا جاسکتا ہے، البتہ اسے محفوظ طریقے سے لے جانا چاہیے، تاکہ اس سے کوئی مسلمان زخمی یا قتل نہ ہو۔ صحیح مسلم (۲۶۱۳) میں جابر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ وہ آدی مسجد میں تیروں کا صدقہ کر رہا تھا، جیسے آج کوئی شخص گولیاں خرید کر جہاد کے لیے لوگوں میں تقسیم کرے۔

67- باب: مسجد میں سے گزرنا

۶۷- بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

452- ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ہماری مسجدوں یا ہمارے بازاروں میں کسی جگہ تیر لے کر گزرے تو وہ ان کے پھلوں کو پکڑ کر رکھے، کہیں وہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔“

۴۵۲- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرَّةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا يَنْبَلِي، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نَصَالِهَا، لَا يَغْتَعِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» [انظر: ۷۰۷۵- أخرجه مسلم: ۲۶۱۵]

فائدہ صحیح مسلم کے ایک طریق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «فَلْيَأْخُذْ بِنَصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَصَالِهَا» [مسلم: ۲۶۱۵] ”تو وہ ان کے پھلوں کو پکڑ کر رکھے، پھر (کہا جاتا ہے کہ) وہ ان کے پھلوں کو پکڑ کر رکھے، پھر (تاکید ہے کہ) وہ ان کے پھلوں کو پکڑ کر رکھے۔“ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا کہیں بھی کوئی اجتماع ہو تو اس میں کھلے طور پر اسلحہ لے کر چلنا جس سے کسی کو زخم پہنچ سکتی ہو درست نہیں ہے۔

68- باب: مسجد میں شعر پڑھنا

۶۸- بَابُ الشُّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

453- ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے شہادت طلب کر رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا

۴۵۳- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَانَ ابْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، يَسْتَشْهَدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشَدَكَ

اللَّهُ ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : « يَا حَسَّانُ ! »
 اے اللہ! اے اللہ! اے روح القدس کے ساتھ قوت عطا فرما؟“ ابو ہریرہ
 نے فرمایا: «أُحْسِنُكُمْ - أَوْ هَا جِئْتُمْ - وَ جِبْرِئِلُ مَعَكَ» [بخاری: ۴۱۲۳] "ان کی جھوٹ اور جبریل
 تمہارے ساتھ ہیں۔"
 ۶۱۵۲۔ أخرجه مسلم : ۲۴۸۵ [انظر : ۳۲۱۲]

۱۔ فتاویٰ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھتے، وہ اس پر
 کھڑے ہوتے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے دفاع کرتے۔ [دیکھیے ترمذی: ۱۲۸۴۶]
 ۲۔ روح القدس سے مراد جبریل رضی اللہ عنہ ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: «أُحْسِنُكُمْ - أَوْ هَا جِئْتُمْ - وَ جِبْرِئِلُ مَعَكَ» [بخاری: ۴۱۲۳] "ان کی جھوٹ اور جبریل
 تمہارے ساتھ ہیں۔"

۳۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھے اشعار مسجد میں پڑھے جاسکتے ہیں، بلکہ ضرورت ہو تو وہ کفار کے مقابلے میں زبردست
 موثر ہتھیار ہیں جو تیر و تنگ سے زیادہ کام کرتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کے ثواب کی امید ہے۔ بعض
 احادیث میں مسجد کے اندر شعر پڑھنے کی جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد برے اشعار ہیں جو عشق و ہوس، غیر محرموں کے حسن
 کی تعریف، شراب، زنا اور بدکاری اور دوسرے گناہوں کی ترغیب پر مشتمل ہوں۔

۴۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شہادت طلب کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں مسجد میں
 شعر پڑھتے دیکھا (تو انھیں گھورا، اس پر) انھوں نے کہا: میں اس مسجد میں شعر پڑھتا تھا جب اس میں تم سے بہتر یعنی
 رسول اللہ ﷺ ہوا کرتے تھے اور ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ شہادت طلب کی جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ [دیکھیے
 بخاری: ۳۲۱۲۔ مسلم: ۲۴۸۵]

69۔ باب: مسجد میں برچھوں والوں کا آنا

۶۹۔ بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

454۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے
 رسول اللہ ﷺ کو اپنی چادر پواری کے دروازے پر دیکھا اور
 حبشی مسجد میں (جنگلی کھیل) کھیل رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ
 مجھے اپنی چادر کے ساتھ میرا پردہ کر رہے تھے، میں ان کا
 کھیل دیکھ رہی تھی۔

۴۵۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ،
 قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
 لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي
 وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَسْتُرُنِي بِرِدَائِي، أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ . [انظر : ۴۵۵]
 ۲۹۱۷، ۲۹۰۶، ۹۸۸، ۹۸۷، ۹۵۲، ۹۵۰، ۹۴۹

۳۵۲۹، ۳۵۳۰، ۳۹۳۱، ۵۱۹۰، ۵۲۳۶، وانظر في

العیدین، باب : ۲۵ - أخرجه مسلم : ۸۹۲]

۴۵۵ - زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنِّبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبَشَةَ يَلْمَعُونَ
بِحِجْرَائِهِمْ، [راجع : ۴۵۴ - أخرجه مسلم : ۸۹۲،

مطلوباً]

فوائد ۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں جو دعاء اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں ان میں اسلحے کی تربیت حاصل کرنا اور جنگی مشقیں کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ مشقیں جہاد کا حصہ ہیں جو بہترین عبادت اور اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے، اس لیے مسجدوں میں ان کی کوئی ممانعت نہیں۔ اور یہ کہ ایسی مشقیں اپنی عورتوں کو بھی دکھانی چاہئیں، تاکہ انھیں بھی اس کا شوق ہو اور وہ بھی اسلحے کے استعمال کا طریقہ سیکھیں اور اپنے بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں کو خوشی کے ساتھ جہاد پر بھیج سکیں اور خود بھی ضرورت کے وقت اسلحہ استعمال کر سکیں اور یہ بھی کہ عورتوں کو ایسے کھیل دیکھتے وقت بھی پردے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔

۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہوانی خیال نہ ہو تو بوقت ضرورت عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ بعض لوگ اسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے ساتھ منسوخ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے پاس تھیں کہ عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور یہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کی بات ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس سے پردہ کرو۔" انھوں نے کہا: کیا وہ ٹایپنا نہیں، نہ ہمیں دیکھتا ہے نہ پہچانتا ہے؟ نبی ﷺ نے فرمایا: "تو کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھتی؟" [ابو داؤد، کتاب اللباس : ۴۱۱۲] مگر اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں اختلاف ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۳) شاید اس باب سے مراد یہ بھی ہو کہ پچھلے باب میں جو ننگا اسلحہ لے کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے جب لوگ اسلحے سے غافل ہوں اور ان کے زخمی ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر وہ جنگی مشق کر رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں تو ننگا اسلحہ لے کر مسجد میں جانے پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ اس کے بغیر ایسی مشقیں ہو ہی نہیں سکتیں اور ایسے موقع پر حاضرین میں سے ہر شخص چوکس اور ہوشیار ہو کر بیٹھا ہوتا ہے۔

70 - باب: مسجد میں منبر پر خرید و فروخت کا

ذکر کرنا

۷۰ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

فِي الْمَسْجِدِ

۴۵۶ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
456 - عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے پاس بریرہ آئی،

ہاں ادا کر دے تو آزاد ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ اس کو کتابت یا بدل کتابت کہتے ہیں۔ بریرہ رضی اللہ عنہا کا ۹ اوقیہ چاندی پر آزادی کا تحریری معاہدہ ہو گیا تھا۔ [دیکھیے بخاری، المکاتب: ۲۵۶۳]

3. "ولاء" اس نسبت کا نام ہے جو غلام اور اسے آزاد کرنے والے کے درمیان آزاد کرنے کی وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کے سوا کسی کا بیٹا نہیں کہلا سکتا اسی طرح غلام اپنے آپ کو آزاد کرنے والے کے سوا کسی اور کا مولیٰ نہیں کہلا سکتا۔ اس سے آزاد کرنے والے کو معاشرے میں عزت اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق آزاد کرنے والا یہ نسبت ولاء کسی دوسرے کو نہ فروخت کر سکتا ہے نہ بہہ کر سکتا ہے کہ یہ غلام کسی اور کا مولیٰ کہلائے۔ ولاء کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر مالک یا غلام میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس کے وارث موجود ہوں تو انھی کو ورثہ ملے گا، لیکن اگر ان کا کوئی وارث نہ ہو تو یہ مالک اور غلام ایک دوسرے کے وارث نہیں گئے۔

4. رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا: "جب تم اس شخص کو دیکھو جو مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو اس سے کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں۔" [ترمذی: ۱۳۲۱، وقایہ الألبانی صحیح] اس باب کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت کا ذکر کرنا، اس کے مسائل بیان کرنا اور اس میں سے جائز اور ناجائز کی صورتیں بتانا جائز ہے۔

5. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ لونڈی بھی مکاتبیت کر سکتی ہے اور غلام صرف کتابت سے آزاد نہیں ہو جاتا بلکہ جب تک اس کی کتابت میں سے ایک درہم بھی باقی ہے وہ غلام ہے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح سمجھدار عورت اپنے مال سے خرید و فروخت، صدقہ اور غلام آزاد کر سکتی ہے۔ اور کتابت کرنے والا غلام لوگوں سے سوال کر کے اپنی کتابت کی رقم جمع کر سکتا ہے۔ اور جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو اس کا انکار منبر پر ہونا چاہیے، مگر نام لے کر نہیں بلکہ "مَا بَانَ أَقْوَامٌ" جیسے عام الفاظ کے ساتھ رد کرنا چاہیے۔

6. ایسی شرطیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں: اس جملے میں "کتاب اللہ" سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ اللہ کا دین (قانون، حکم) اور اس کی شریعت مراد ہے، جس میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہیں، کیونکہ یہ الفاظ کہ "ولاء کا مالک وہی ہے جو آزاد کرے" قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں ہیں اور نبی ﷺ کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوا جو حدیث کو قرآن کی طرح واجب الاتباع نہیں مانتے۔

7. "ہدایۃ القاری" میں ہے: "حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعدد طرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دراصل امام بخاری کے شیخ علی بن عبد اللہ المدینی اس روایت کو اپنے چار شیوخ: سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الوہاب بن عبد الجبید اور جعفر بن عون سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرات اپنے شیخ یحییٰ بن سعید انصاری سے بیان کرتے ہیں۔ اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے طریق کا بھی حوالہ دیا ہے جو مرسل ہے اور اس میں رسول اللہ ﷺ کے منبر پر چڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اسی طریق کو آگے امام بخاری نے موصولاً بھی بیان کیا ہے۔ [بخاری، المکاتب: ۲۵۶۳]

سکتا ہے، خواہ وہ مسجد ہی میں مل جائے اور اس تقاضے میں اگر آواز بھی کچھ بلند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ بدگوئی تک نوبت نہ پہنچے۔

3 یہاں ایک سوال ہے کہ اس حدیث میں تقاضے کا ذکر تو ہے مگر چمٹنے کا ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف تقاضے سے نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کو گھر سے نکل کر تصفیہ کروانے کی ضرورت پڑتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”مجھے یہ بات زیادہ ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق اسی حدیث کی ایک اور سند کے ساتھ واقع متن کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو انھوں نے ”بَابُ: هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصَّلَاحِ (۲۷۰۶)“ وغیرہ میں کعب رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ ان کا عبداللہ بن ابی حدرد رحمہ اللہ کے ذمے کچھ مال تھا ”فَلَقِيَهُ فَلَزِمَتْهُ“ تو وہ انھیں ملے اور انھیں چٹ گئے۔ اس روایت سے ابن ابی حدرد رحمہ اللہ کا نام بھی معلوم ہو گیا۔“ (فتح الباری)

4 ”بِسَجْفٍ“ اس پردے کو کہتے ہیں جو درمیان سے چاک کیا ہوا ہو اور اس کا آدھا حصہ ایک طرف اور آدھا دوسری طرف ہو سکتا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پردے کی ضرورت کے لیے دروازوں اور کھڑکیوں پر کپڑا وغیرہ لگایا جاسکتا ہے۔

5 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اشارے سے اگر بات پوری سمجھ میں آتی ہو تو اس پر اعتماد ہو سکتا ہے۔ صلح کے لیے حق دار کو حق چھوڑنے کی سفارش کی جاسکتی ہے اور یہ کہ سفارش قبول بھی کرنی چاہیے۔ (فتح الباری)

72- باب: مسجد میں جھاڑو دینا اور چیتھڑے، تنکے

اور لکڑیاں اٹھانا

۷۲- بَابُ كُنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْيَقَاطِ

الْخِرْقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانَ

458- ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ نام آدمی یا سیاہ نام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو نبی ﷺ نے اس کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ مجھے اس آدمی یا اس عورت کی قبر بتاؤ۔“ چنانچہ آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کا جنازہ پڑھا۔

۴۵۸- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدًا أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ ذَلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» أَوْ قَالَ: «قَبْرَهَا» فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. [انظر: ۱۳۳۷، ۴۶۰، وانظر في الجنائز، باب: ۵- أخرجه مسلم: ۹۵۶، مطولاً]

فوائد 1 فوت ہونے والے اس شخص کے متعلق اس روایت میں راوی کو شک ہے کہ مرد تھا یا عورت۔ ابن خزیمہ (۱۳۰۰) نے ایک اور سند کے ساتھ ابو ہریرہ رحمہ اللہ ہی سے شک کے بغیر ذکر کیا ہے کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت کا نام أم حکن تھا۔ باب میں چیتھڑے، تنکے وغیرہ چمٹنے کا ذکر ہے جب کہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں، کیونکہ جھاڑو دینے اور صفائی میں یہ

سب کچھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بخاری برٹش نے حسب عادت دوسرے طرق میں وارد الفاظ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ بیہقی (۲۸۴/۳) میں بریدہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے: «كَانَتْ مُوَلَّعَةً بِأَفْطِ النَّبِيِّ مِنَ الْمَسْجِدِ» «اس مسجد سے تنکے چھنے کا بہت شوق تھا۔» اور ابن خزیمہ (۱۳۰۰) کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: «كَانَتْ تَأْتِيَقُ الْخِرْقَ وَالْبَيْدَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ» کہ ”وہ مسجد سے چلتے پھرتے اور لکڑیاں چنا کرتی تھی۔“

2: اس حدیث سے مسجد کی صفائی کی فضیلت ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس عمل والی خاتون کو نہ دیکھا تو اس کے متعلق خاص طور پر پوچھا، پھر قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ اس سے امام کو خدام اور احباب کے متعلق پوچھتے رہنے اور ان کی خبر رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قبر پر جنازے کا ثبوت بھی ہے اور یہ بھی کہ موت کی اطلاع دینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے مجھے اس کی موت کی اطلاع کیوں نہ دی؟“ اور یہ کہ صالح عمل والوں کا جنازہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

3: ایک بہت بڑا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ عالم الغیب نہیں تھے، نہ حقیقی نہ عطائی، ورنہ اس کی وفات پر آپ کو خود ہی علم ہو جاتا، پھر آپ کے پوچھنے پر صحابہ نے اس کی موت کی اطلاع دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، بھلا آپ کو یہ خبر نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال جواب کے وقت آپ قبر میں حاضر نہیں ہوتے، ورنہ جب آپ کی تشریف آوری پر قبر میں اس عورت سے سوال جواب ہوا تو آپ سے اس کی موت کس طرح مخفی رہ سکتی تھی۔ پھر جب آپ کو اس کی وفات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا: ”مجھے اس کی قبر بتاؤ“ تو جو ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ سب کچھ جانتا ہوا سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟

73- باب: شراب کی تجارت حرام قرار دینے کا

مسجد میں اعلان کرنا

۷۳- بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي

الْمَسْجِدِ

459- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ میں سوہ کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو نبی ﷺ مسجد کی طرف نکلے اور انہیں لوگوں کے سامنے پڑھا، پھر آپ نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

۴۵۹- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَنْزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّيْبِ، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ. [انظر: ۲۰۸۴، ۲۲۲۶، ۴۵۴۰، ۴۵۴۱، ۴۵۴۲، ۴۵۴۳- أخرجه مسلم: ۱۵۸۰]

فائدہ: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گندی چیز کا نام نہیں لینا چاہیے، مثلاً خنزیر، شراب اور اس طرح کی دوسری چیزیں، خصوصاً مسجد میں تو اس سے بہت اجتناب کرنا چاہیے۔ امام بخاری برٹش کا مطلب یہ ہے کہ ان سے روکنے اور ان کی

حرمت کے بیان کے لیے ان کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ سود کی حرمت کی آیات تو رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے آخری ایام میں اتری ہیں جب کہ شراب کی حرمت اس سے بہت پہلے سورہ مائدہ میں اتر چکی تھی اور جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو اس کی تجارت خود بخود حرام ہو جاتی ہے، پھر سود کی حرمت کے اعلان کے بعد شراب کی تجارت کو حرام قرار دینے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ کسی چیز کی حرمت سے اس کی تجارت بھی حرام ہو جاتی ہے مگر ہو سکتا ہے کہ آپ نے سود کی حرمت کی آیات کی تلاوت کے بعد شراب پینے کی حرمت کے ساتھ اس بات کی صراحت بھی ضروری سمجھی ہو کہ شراب کی تجارت بھی حرام ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سود کی حرمت کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ شراب کی تجارت کی حرمت کا بھی تاکید کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا۔

74- باب: مسجد کے خدمت گار

۷۴- بَابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ”میں نے تیرے لیے اس کی نذر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا“ مسجد کے لیے کہ وہ اس کی خدمت کرے گا۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿تَذَرُنِي لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ۳۵] لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمَهَا .

460- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد، وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اور (ابو رافع نے کہا) میرا خیال ہے کہ وہ عورت تھی۔ پھر انہوں نے نبی ﷺ کی حدیث بیان کی کہ آپ ﷺ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔

۴۶۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ. [راجع: ۴۵۸- أخرجه مسلم: ۹۵۶، مطرلاً]

فائدہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں اولاد کو وقف کرنے کی نذر مانی جاتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بخاری رضی اللہ عنہ اس آیت سے اشارہ کر رہے ہیں کہ مسجد کی خدمت پہلی امتوں میں بھی نیکی اور ثواب سمجھی جاتی رہی ہے، حتیٰ کہ بعض نے اس خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے کی نذر مانی۔ حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ ام حکن نامی خاتون بھی اپنے آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے مستعد رکھتی تھی اور نبی ﷺ نے بھی خاموش رہ کر اور پھر اس کا جنازہ پڑھ کر اس کے عمل کی تائید فرمائی۔

75- باب: قیدی یا مقروض کو مسجد میں باندھا جائے

۷۵- بَابُ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيمِ يُرَبِّطُ فِي الْمَسْجِدِ

461- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

۴۶۱- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

”آج رات ایک سرکش جن اچانک مجھ پر حملہ آور ہوا۔ یا اس جیسی کوئی بات کہی۔ تاکہ میری نماز قطع کر دے، تو اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں، تاکہ تم صبح کرو اور سب اسے دیکھو، تو مجھے اپنے بھائی سلیمان (علیہ السلام) کی بات یاد آ گئی: ”اے رب! مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔“ (حدیث کے راوی) روح نے کہا: تو آپ ﷺ نے اسے ذلیل کر کے بیچھے ہٹا دیا۔

رَوْحٌ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَفْرِيئًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلِي أَحِبِّي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحِبِّ قَوْمٍ بَعْدِي﴾ [ص: ۲۵] قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ نَحَاسِنًا. [انظر: ۱۲۱۰، ۳۲۸۴، ۳۴۲۳، ۴۸۰۸ - آخره مسلم: ۵۴۱]

خواتین ① ”الْبَارِحَةُ“ سب سے قریب گزری ہوئی رات۔ ”تَفَلَّتْ فَلْتَةً“ یعنی اچانک حملہ آور ہوا۔ صحیح مسلم (۵۳۲) میں ہے کہ وہ آگ کا شعلہ لا کر میرے منہ پر پھینکنے لگا تھا۔ نسائی کبریٰ (۱۱۳۷۵) میں ہے: ”تو میں نے اس کو پکڑ کر نیچے گرا دیا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔“ (فتح الباری)

② اس حدیث سے قیدی کو مسجد میں باندھنے کی بات تو نکلی کہ آپ نے گرفتار کیے ہوئے سرکش جن کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا ارادہ کیا جب کہ آپ ناجائز کام کا ارادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ رہا غریم یعنی مقروض کو باندھنا تو وہ بھی قرض خواہ کے ہاتھ میں ایک طرح گرفتار ہی ہوتا ہے کہ وہ اسے جہاں ملے پکڑ سکتا ہے، جیسا کہ باب (۱۷) میں گزرا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیدی کو مسجد میں باندھنا جائز ہے اور یہ مسجد کی تعظیم کے خلاف نہیں۔

③ آپ ﷺ نے اس عفریت پر قابو پانے اور پکڑ کر اسے گرانے کے بعد سلیمان (علیہ السلام) کی دعا یاد آنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ سلیمان (علیہ السلام) نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انھیں سرکش جنوں اور شیطانوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اب اگر نبی ﷺ اسے باندھ رکھتے تو گویا آپ کو بھی اس سلطنت کا حصہ مل جاتا مگر پھر آپ ہر وقت اس کے شر سے بچنے کی کوشش میں رہتے، کیونکہ سلیمان (علیہ السلام) کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ضمانت تھی کہ وہ ان کا بندوبست کرے گا اور ان کی شرارتوں سے انھیں محفوظ رکھے گا۔ فرمایا: ﴿وَ كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ [الانبیاء: ۸۲] جب کہ بعد کے کسی شخص کو اللہ کی طرف سے یہ ضمانت حاصل نہیں، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا، باندھا نہیں۔ اس سے ان تمام حضرات کی نادانی ظاہر ہوتی ہے جو جنوں کو قید کر کے ان سے کام لیتے ہیں، کیونکہ سلیمان (علیہ السلام) کے بعد کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی ضمانت نہیں۔ پھر آدمی اپنی طاقت کے ساتھ ان کے شر سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، لامحالہ ان کے ساتھ جھوٹی خبریں دینے اور غلط کاموں میں شریک ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان

تمام جنوں اور انسانوں کو جہنم میں جانے کی وعید سنائی ہے جو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ انعام (۱۲۸)۔ ہمارے ان بھائیوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے جو ان جنوں سے پوچھ کر لوگوں کو جن اور جادو وغیرہ میں گرفتار ہونے کی خبر دیتے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق اگر ایک سچ کا علم رکھتے بھی ہوں تو اس میں سوچھوٹ ملا کر بتاتے ہیں اور بے شمار خاندانوں کے درمیان فتنہ و فساد حتیٰ کہ قتل و غارت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ مال جو یہ حضرات لوگوں سے بٹورتے ہیں اس سزا کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا جو جہنم کی صورت میں ان کے لیے تیار ہے۔

4 اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ آدمی جنوں کو پکڑ سکتا ہے، خصوصاً جب وہ انسان یا کسی اور کی شکل میں آئے ہوں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما شیطان کو تین راتیں پکڑتے رہے۔ (بخاری: ۲۳۱۱) البتہ ہمارے نبی ﷺ کا اسوہ یہی ہے کہ انھیں پکڑ لیا جائے تو اپنے پاس رکھنے کی بجائے چھوڑ دینا چاہیے۔

76- باب: اسلام لاتے وقت غسل کرنا، نیز قیدی کو مسجد میں باندھنا

۷۶- بَابُ الْأِغْتِسَالِ إِذَا أُسْلِمَ، وَرَبِطِ الْأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ

اور شرح مقروض کے متعلق حکم دیتے تھے کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔

وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْعَرَبِيمَ أَنْ يُحَبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ .

462- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی ﷺ نے ایک گھڑ سوار دستہ نجد کی طرف بھیجا، وہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو پکڑ کر لائے جسے ثمامہ بن أثال کہا جاتا تھا اور انھوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی ﷺ اس کی طرف نکلے اور فرمایا: ”ثمامہ کو چھوڑ دو۔“ تو وہ مسجد کے قریب کھجوروں کے ایک باغ میں گیا اور غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

۴۶۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : « أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ » فَأَنْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . [انظر : ۴۶۹ ، ۲۴۲۲ ، ۲۴۲۳ ، ۴۳۷۲] وانظر في الجهاد والسير، باب : ۱۵۰ - أخرجه مسلم : ۱۷۶۴ ، مطولاً [

فوائد 1 قاضی شریح بن حارث کندی: انھوں نے نبی ﷺ کا زمانہ پایا مگر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے اور ان کے بعد ساٹھ (۶۰) سال تک قاضی رہے، سن ۸۰ ہجری کے لگ بھگ فوت

ہوئے۔ (تسلطانی)

2 فتح الباری میں ہے کہ شریح کا اثر معمر نے ابن سیرین سے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا: قاضی شریح جب کسی آدمی کے خلاف کسی حق کا فیصلہ کرتے تو اسے وہ حق ادا کرنے تک مسجد میں باندھنے کا حکم دے دیتے، اگر وہ حق ادا کر دیتا تو ٹھیک ورنہ اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیتے۔ [عبد الرزاق فی المصنف: ۱۵۳۱۰]

3 پچھلے باب میں قیدی یا مقرض کو مسجد میں باندھنے کا ذکر ہے اور اس باب میں بھی اسی کا ذکر ہے، جب کہ بخاری نکلتے بلا سبب باب کو دوبارہ ذکر نہیں فرماتے۔ تو یہاں سبب یہ ہے کہ پچھلے باب میں آپ ﷺ نے ایک عنقریب جن کو پکڑا، گرایا، اس کا گلا گھونٹا اور اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا، البتہ باندھا نہیں، جب کہ اس باب میں مذکور حدیث میں ثمامہ بن اثال کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا صریح ذکر ہے، جس سے کافر کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کافر کو مسلمان ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ کفار غسل جنابت نہیں کرتے اور نجس ہوتے ہیں۔

4 ثمامہ نجد کا ایک سردار تھا، رسول اللہ ﷺ نے دس محرم سن چھ ہجری میں نجد کی طرف تیس گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا جو وہاں سے ثمامہ کو گرفتار کر کے لے آیا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے مسجد کے ستون سے باندھنے کا حکم دیا۔ اس سے کافر کے مسجد میں داخلے کا جواز بھی ثابت ہوا، کیونکہ داخلے کے بعد ہی اسے باندھا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے الگ باب بھی باندھا ہے، البتہ حرم مکہ کا داخلہ ممنوع ہے، فرمایا: ﴿إِنَّمَا الْمَشْرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ۲۸] ”بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔“ ثمامہ رحمہ اللہ کی حدیث پر مزید کلام وہاں ہوگا جہاں وہ پوری آئے گی۔ (ان شاء اللہ العزیز)

77۔ باب: مسجد میں بیماروں اور دوسرے لوگوں

کے لیے خیمہ بنانا

۷۷۔ بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى

وغيرهم

463۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ خندق کے دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بازو کی رگ (ہفت اندام) میں تیر لگ گیا تو نبی ﷺ نے مسجد میں ایک خیمہ لگوا دیا، تاکہ قریب سے ان کی بیمار پُرسی کر سکیں۔ مسجد میں بنو غفار کا بھی ایک خیمہ تھا، انہیں صرف اس خون نے خوف زدہ کیا جو ان کی طرف بہ کر آ رہا تھا، انہوں نے کہا: اے خیمے والو! یہ کیا چیز ہے جو

۴۶۳۔ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأُكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرَهُمْ - وَ فِي الْعَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ؟

فَإِذَا سَعَدَ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا . [انظر : تمھاری جانب سے ہمارے پاس آ رہی ہے؟ دیکھا تو وہ
 ۲۸۱۳ ، ۳۹۰۱ ، ۴۱۱۷ ، ۴۱۲۲ - أخرجه مسلم : سعد (جنازہ) تھے، ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا، تو وہ اس کی
 ۱۷۶۹، مطلاً]
 وجہ سے فوت ہو گئے۔

ہوائید نسیم ۱ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما انصاری قبیلہ اوس کے سردار تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کی شان میں فرمایا: ”ان کی
 وفات پر اللہ کا عرش جھوم گیا۔“ [بخاری : ۳۸۰۳]

2: اس حدیث سے باب میں مذکور دونوں باتیں ثابت ہوئیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے زخمی ہونے پر ان کے لیے مسجد میں خیمہ
 بنوانا ضرورت کے وقت مسجد میں بیمار کے لیے خیمہ بنانے کی دلیل ہے اور اس سے پہلے مسجد میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس میں
 بنو غفار قبیلہ کی زفیدہ نامی صحابیہ اپنے متعلقین کے ساتھ مقیم تھیں، اس سے بیماروں کے علاوہ دوسری ضرورتوں کے لیے مسجد
 میں خیمہ لگانے کا جواز ثابت ہوا۔

3 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر سربراہ مملکت یا کسی بڑے امام کو کسی مریض کی دیکھ بھال کے لیے جانا مشکل ہو تو اس
 مریض کو امام کے قریب لاکر رکھنا چاہیے، تاکہ امور مملکت میں خلل واقع نہ ہو۔ مزید باتیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے مناقب میں
 آئیں گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

78- باب: ضرورت کے لیے اونٹ کو
 مسجد میں لانا

۷۸- بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ
 لِلْعِيْلَةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ -
 اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: نبی ﷺ نے اونٹ پر سوار
 ہو کر طواف کیا۔

فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو اونٹ کو مسجد میں لاسکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ
 نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ یہ ضرورت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی شخص بیمار ہو اور چل کر طواف اس کے لیے
 مشکل ہو، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آگے آ رہی ہے، یا مقصد یہ ہو کہ امام سواری پر نمایاں ہو، تاکہ لوگ اس سے مسائل
 پوچھ سکیں، یا حفاظتی تدابیر کی وجہ سے کسی شخصیت کا لوگوں کے ہجوم میں شامل ہونا مناسب نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے
 عمرۃ القضاء میں اونٹ پر طواف کیا، کیونکہ ڈرتھا کہ مشرکین آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے باوجود صحابہ نے آپ کے گرد
 گھیرا بھی ڈالے رکھا، تاکہ کوئی بد بخت آپ کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔

۴۶۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا 464- ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول
 مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ
 اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا:

عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاجِيَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِصَلَاتِي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ. [انظر: ١٦١٩، ١٦٢٦، ٤٨٥٣، ١٦٣٣، وانظر في الأذان، باب: ١٠٤، و باب: ١٠٥ - أخرجه مسلم: ١٢٧٦]

”تم لوگوں کے پیچھے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لو۔“ تو میں نے (اسی طرح) طواف کیا اور رسول اللہ ﷺ بیت اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ”وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ“ کی تلاوت کر رہے تھے۔

فوائد 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے لیے اونٹ کو مسجد میں لے جانا رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت نہیں بلکہ امت کے لوگ بھی سواری پر طواف کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہ بیماری کی حالت میں طواف بہت بڑی ضرورت ہے جس کے لیے سواری کو سب سے باشرف جگہ مسجد حرام میں بھی لے جایا جاسکتا ہے۔

2 اس حدیث سے ان جانوروں کے پیشاب اور گوبر کے پاک ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ سے کسی وقت بھی بھید نہیں کہ وہ پیشاب یا لید کر دے، اگر اونٹ کی یہ چیزیں پلید ہوتیں تو اسے مسجد میں کبھی نہ لایا جاتا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ ماکول اللحم جانوروں کا گوبر اور پیشاب نجس ہے یہ احادیث ان کے لیے مشکل ہیں۔ انہوں نے ان کے جواب میں دلیل کی بجائے احتمالات پیش کیے ہیں، چنانچہ ایک شارح نے جو عموماً دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے یہاں لکھا ہے: ”وَ قَدْ قِيلَ: إِنَّ نَاقَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُنَوِّقَةً أَي مَدْرَبَةً مُعَلَّمَةً فَيُؤَمِّنُ مِنْهَا مَا يُحَذَّرُ مِنَ التَّلَوُّيْثِ وَهِيَ سَائِرَةٌ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَعِيرٌ أَمْ سَلَمَةَ كَانَ كَذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ!“ اور کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی اونٹنی سکھائی پڑھائی ہوئی تھی، اس سے چلنے کے دوران ایسا (پیشاب یا لید سے مسجد کو ملوث کرنے کا) کوئی خطرہ نہ تھا اور احتمال ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھی ایسا ہی ہو۔ واللہ اعلم!“ غور فرمائیے! جب دلیل کی جگہ ”قَدْ قِيلَ“ اور ”يَحْتَمِلُ“ سے کام چل سکتا ہو تو ایسی دلیل پیش کرنے سے تو کوئی شخص بھی عاجز نہیں۔ چلیے رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ مان بھی لیں کہ پڑھائے سکھائے ہوئے تھے، تو ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہما کے اونٹ کا کیا کریں گے جو انہوں نے مسجد نبوی میں نبی ﷺ کے سامنے لا کر بٹھا دیا تھا۔

3 ”بَعِيرٌ“ کا لفظ اونٹوں میں اسی طرح ہے جیسے ”انسان“ ہے، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ [اللامع الصبیح]

4 سواری پر طواف کرنے والے کو پیدل طواف کرنے والوں سے پیچھے یادائیں بائیں جیسے ہو سکے الگ رہنا چاہیے۔

79- باب (بلا عنوان)

٧٩- بَابٌ

٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ 465- أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ

ابن ہشام، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا أَنَسٌ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
 خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ،
 وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا،
 فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى

سے دو آدمی اندھیری رات میں نبی ﷺ کے پاس سے
 نکلے۔ ان کے ساتھ دو چراغوں جیسی دو چیزیں تھیں جو ان
 کے آگے روشنی کر رہی تھیں، پھر جب وہ دونوں الگ الگ
 ہوئے تو دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ان میں سے
 ایک ایک ہو گئی یہاں تک وہ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔

أَتَى أَهْلَهُ، [انظر : ۳۶۳۹، ۳۸۰۵]

فوائد ۱ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کا عنوان قائم نہیں کیا۔ ایسا یا تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ باب پہلے باب
 کے لیے بطور فصل ہو۔ یہاں اس باب کا پہلے باب سے بظاہر کوئی تعلق نہیں، ہاں! یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے مسجد
 کے ابواب آ رہے ہیں اور اس باب کا تعلق بھی مسجد سے ہے۔

۲ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے عنوان قائم نہیں کرتے کہ وہ قاری کے ذہن کو ہوشیار کرنے کے لیے اس پر چھوڑ
 دیتے ہیں کہ وہ خود عنوان قائم کرے، تاکہ اس میں استنباط کا ملکہ پیدا ہو۔ ہمارے استاذ محترم حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ فرمایا
 کرتے تھے کہ بخاری صرف فقیہ نہیں، فقیہ گربھی ہیں، اس لیے ”الجامع الصحیح“ کو توجہ سے پڑھنے والا فقیہ بن جاتا
 ہے۔ اہل علم نے یہاں کئی عنوان تجویز فرمائے ہیں، ان میں سے ایک میں اس مشہور صحیح حدیث کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو
 بریدہ بنی عقیق نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: «بَشِّرِ الْمَسَائِلِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ
 النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [أبو داؤد، کتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي : ۵۶۱] ”اندھیروں میں مسجدوں کی طرف
 چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی بشارت دے دو۔“ یہ دونوں صحابہ رات دیر تک مسجد میں نبی ﷺ کے
 ساتھ رہے، رات اندھیری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انھیں قیامت کو ملنے والی روشنی کا کچھ حصہ دنیا میں بھی عطا فرما
 دیا، قیامت کو ملنے والی روشنی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ گویا عنوان یہ ہوگا: ”بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي
 الظُّلْمَةِ“ ”اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت کا باب۔“ مسجدوں سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ اس
 حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ دونوں صحابی رات دیر سے نبی ﷺ کے پاس سے نکلے تو ضرور آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہے
 ہوں گے۔ اس سے مسجد میں باتیں کرنے کا جواز معلوم ہوا، خصوصاً عشاء کے بعد علم کی باتیں کرنے کا جواز بھی ثابت ہوا، گویا
 عنوان یہ ہوگا: ”بَابُ الْمُحَادَثَةِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْعِشَاءِ“ یعنی ”عشاء کے بعد مسجد میں باتیں کرنے کا باب۔“

۳ یہ دو صحابی اسید بن حفیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما تھے، جیسا کہ صحیح بخاری، مناقب الانصار (۳۸۰۵) میں ہے۔ یہ روشنی ان
 دونوں کی کرامت تھی اور نبی ﷺ کا معجزہ کہ آپ کی صحبت کی برکت سے وہ روشنی جو آخرت میں ملنے والی ہے اس کا ایک
 حصہ دنیا ہی میں مل گیا۔ البتہ اولیاء کی کرامت اور انبیاء علیہم السلام کا معجزہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن پر
 موقوف ہوتا ہے۔

۸۰۔ بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِ فِي الْمَسْجِدِ

80۔ باب: مسجد میں کھڑکی اور گزرگاہ ہونا

۴۶۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ» فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ؟ إِنْ يَكُنِ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! لَا تَبْكُ، إِنَّ أَمَّنَ النَّاسَ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخَوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ» [انظر: ۳۶۵۴، ۳۹۰۴، وانظر في فضائل الصحابة، باب: ۵ - أخرجہ مسلم: ۲۳۸۲]

466۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور اس کے درمیان جو اس کے پاس ہے اختیار دیا تو اس نے اسے پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔“ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، میں نے اپنے دل میں کہا: اس بوڑھے کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ اگر اللہ نے کسی بندے کو دنیا کے درمیان اور اس چیز کے درمیان اختیار دیا ہو جو اس کے پاس ہے اور اس نے اس چیز کو پسند کر لیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو (بعد میں معلوم ہوا کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ابو بکر! امت روا! اپنی صحبت (ساتھ) میں اور اپنے مال میں سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور اس کی دوستی (افضل) ہے۔ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا جو بھی دروازہ ہے اسے بند کر دیا جائے۔“

۴۶۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، غَاصِبٌ رَأْسُهُ بِخَرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَّنَ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ

467۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں نکلے جس میں آپ فوت ہوئے، آپ نے اپنا سر ایک کپڑے سے باندھا ہوا تھا اور منبر پر بیٹھ گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا: ”لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی جان اور اپنے مال میں ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا نہیں اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے۔ ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مجھ سے اس مسجد میں کھلنے

أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ
النَّاسِ خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ
الإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا
الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ « [انظر : ٣٦٥٦ ،
٣٦٥٧ ، ٦٧٣٨ ، وانظر في فضائل الصحابة ، باب : ٣]

فوائد 1 " خَوْخَةٌ " دیوار میں چھوٹا دروازہ جس کا بعض اوقات ایک ہی تختہ ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی تختہ نہیں ہوتا۔ آدمی اس سے سیدھا مسجد میں آ جاتا ہے۔

2. اس حدیث سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تمام صحابہ سے افضل ہونا ظاہر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں میں سے اپنی صحبت، اپنی جان اور اپنے مال میں آپ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرار دیا اور ایک لفظ میں فرمایا کہ سب لوگوں میں سے ان چیزوں میں مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں۔ آپ کے اس فرمان میں عمر، عثمان، علی، عباس، عبداللہ بن مسعود اور دوسرے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ پھر آپ نے یہ اعلان اپنے مرض الموت میں کیا اور منبر پر کیا۔ یہ سب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب صحابہ سے افضل ہونے کے اشارے ہیں۔ پھر فرمایا: "اگر میں اپنی امت میں کسی کو ظلیل بنانا تو ابو بکر کو ظلیل بنانا۔" اس میں رافضیوں کا واضح رد ہے جو (نعوذ باللہ) ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ ان پر لعنت کرتے ہیں اور ان کے صبح و شام کے اذکار میں سے جس کا وہ بار بار تکرار کرتے ہیں ایک ذکر یہ ہے: "اللَّهُمَّ الْعَنْ صَنَمِي قُرَيْشٍ وَجَبَّتِيهِمْ وَطَاعُوْتِيهِمْ" "اے اللہ! قریش کے دونوں بتوں، دونوں جیتوں اور ان کے دونوں طاغوتوں پر لعنت کر۔" اور ان دونوں سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما لیتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست اور زندگی میں اور موت کے بعد آپ کے ہر وقت کے ساتھی ہیں۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر آئے اور میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ احسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقرار فرمایا، وہ تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہے۔ موت کے بعد تینوں کی قبریں اکٹھی ہیں اور قیامت کے دن بھی اکٹھے اٹھیں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود رافضیوں کے نزدیک وہ قریش کے بت، جت اور طاغوت ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذلک) کسی ایمان والے شخص کے دل میں اور زبان پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق ایسی بات کیسے آ سکتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی بھی دلیل ہے کہ آپ نے اس اعتراف کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی خدمت اور قربانی کا ایسا صلہ عطا فرمایا جس کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ہر چیز بیچ ہے۔

3 ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا سب دروازے بند کرنے کے حکم میں واضح اشارہ ہے کہ آپ کے بعد وہی آپ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ خلیفہ کو امامت اور دوسرے امور کے لیے ہر وقت مسجد میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے یہ سہولت رکھی گئی۔

4. یہ واقعہ آپ ﷺ کی وفات سے چار دن پہلے جمعرات کے دن کا ہے، اسی دن صبح کو واقعہ قرطاس پیش آیا جب آپ کچھ تحریر کروانا چاہتے تھے، مگر لوگوں کے اختلاف اور شور کی وجہ سے آپ نے سب کو اٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا، ظہر کے وقت آپ نے سات مشکیں اپنے آپ پر ڈالنے کا حکم دیا، کچھ سکون ہوا تو عباس اور علی رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر یہ خطبہ دیا۔ یہ خطبہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ واقعہ قرطاس اسی صبح کو پیش آیا، اس سے معلوم ہوا کہ خطبے میں وہی مضمون تھا جو آپ لکھوانا چاہتے تھے۔ (مخص از ہدایۃ القاری)

5. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ مکان مسجد نبوی سے متصل اور باب السلام اور باب الرحمۃ کے درمیان واقع تھا، پھر آپ نے یہ مکان فروخت کر دیا اور اس کی قیمت مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت پر صرف کر دی۔ مگر اس کے بعد بھی وہ مکان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور رہا۔ اب وہاں مسجد نبوی کا ایک مستقل دروازہ باب ابی بکر کے نام سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس کھڑکی کی جگہ ”خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ“ لکھ دیا گیا ہے۔ (ہدایۃ القاری)

6. مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث (۳۰۶۱) مروی ہے، اس کا ایک فقرہ ہے: « وَسَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ » یعنی علی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اس روایت کے اکثر فقرے موضوع ہیں جن میں سے یہ فقرہ بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ بھی کئی صحابہ سے یہ بات مروی ہے مگر ابن جوزی نے اس مطلب کی تمام روایات کو موضوع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ روافض (شیعہ) نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے مقابلے میں اسے گھڑا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ان روایات کے متعلق کہا ہے کہ ان میں سے کچھ روایات حسن ہیں، اس لیے انھیں موضوع نہیں کہنا چاہیے بلکہ ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی دونوں حدیثوں میں تطبیق دینی چاہیے مگر مسند احمد کے محقق شعیب ارنؤوط رضی اللہ عنہ نے اس مطلب کی ان تمام روایات کو ذکر کیا ہے جو مختلف کتب احادیث میں ابن عباس، سعد بن ابی وقاص، زید بن ارقم، جابر بن سرہ اور علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں اور آخر میں کہا ہے: « وَ لَيْسَ فِيهِ أَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثٌ صَالِحٌ بَلْ هِيَ أَسَانِيدُ ضَعِيفَةٌ، لَا تَثْبُتُ عَلَى نَقْدٍ وَ لَمْ يَصْنَعِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ شَيْئًا فِي تَقْوِيَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ وَ لَمْ يُصِبْ فِي تَنْقِيهِ الْحَافِظَيْنِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِإِزَادِهِمَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ. » [مسند احمد، حاشیہ شعیب ارنؤوط : ۳۰۶۱، طبع للرسالة] یعنی ان احادیث کی سندوں میں کوئی صالح حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ سب ضعیف اسانید ہیں جو کسی پڑتال پر ثابت نہیں ہوتیں اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ان احادیث کو ایسی اسانید کے ساتھ قوت دے کر کچھ کام نہیں کیا، نہ ہی حافظ ابن جوزی اور حافظ عراقی جو اس حدیث کو موضوعات میں لے کر آئے ہیں حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ان پر تنقید کر کے کوئی درست بات کی ہے۔

۸۱- بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

81- باب: کعبہ اور مساجد کے دروازے اور جس چیز سے انہیں بند کیا جائے

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ! لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا.

ابن جریر (عبدالملک بن عبدالعزیز) سے روایت ہے، انہوں نے کہا: مجھے ابن ابی ملیکہ نے کہا: اے عبدالملک: کاش! تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مسجدیں اور ان کے دروازے دیکھتا۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدًا لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: ۱۱۴] "اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔" بظاہر اس آیت کی رو سے مسجدوں کو ہر وقت کھلا ہونا چاہیے، تاکہ جب کوئی آ کر ان میں نماز، تلاوت یا اللہ کا ذکر کرنا چاہے کر سکے، مگر اس سے ان کی حفاظت، صفائی اور غلط استعمال کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ مساجد اور کعبہ۔ کہ دروازے اور کنڈے وغیرہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کعبہ کا دروازہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں موجود تھا۔ صحابہ کی بنائی ہوئی مساجد کے بھی دروازے تھے اور دروازے اسی لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بند بھی کیا جاسکے۔ ابن ابی ملیکہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں وہ مسجدیں اور دروازے ختم ہو گئے تھے۔

۴۶۸- حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ وَفُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجُوا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا، فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ؟ قَالَ: بَيْنَ الْأَسْطُوَانَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟ [راجع: ۳۹۷- أخرجه مسلم: ۱۳۲۹]

468- ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ مکہ میں آئے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا، اس نے دروازہ کھولا تو نبی ﷺ، بلال رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اندر چلے گئے، پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ کچھ دیر وہاں رہے، پھر سب لوگ نکل آئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے جلدی کی اور بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس میں نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا: کس جگہ؟ کہا: دو ستونوں کے درمیان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: یہ بات مجھ سے رہ گئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے کتنی نماز پڑھی؟

فائدہ: عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کعبہ کی چابی ہوتی تھی، آپ ﷺ نے انہیں اس لیے ساتھ لیا کہ کعبہ کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا ان کی ذمہ داری تھی اور اس لیے بھی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کلید برداری سے معزول کر دیا گیا ہے۔ اس

سے معلوم ہوا کہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا اور قفل بھی تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اس لیے ساتھ لیا کہ وہ آپ کے مؤذن تھے اور نماز کے امور اور آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کی خدمت کی ذمہ داری ان کے پاس ہی تھی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت اور ضروری امور کے ذمہ دار تھے۔ یہ حدیث (۳۹۷) میں گزر چکی ہے۔

82۔ باب: مشرک کا مسجد میں داخل ہونا

469۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ گھڑ سواروں کو بھیجا، وہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو لے کر آئے جسے تمامہ بن اٹال کہا جاتا تھا اور انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔

۸۲۔ بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدِ

۴۶۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: تَمَامَةُ بْنُ أَتَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. [راجع : ۴۶۲۔
اخرجه مسلم : ۱۷۶۴، مطولاً]

فائدہ: یہ حدیث (۳۶۲) میں گزر چکی ہے۔

83۔ باب: مسجدوں میں آواز بلند کرنا

470۔ سائب بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں مسجد میں کھڑا تھا تو مجھے کسی آدمی نے ننگر مارا، میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا: جاؤ اور ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں انہیں ان کے پاس لے آیا۔ کہا: تم کون ہو؟ یا تم دونوں کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اہل طائف سے ہیں۔ کہا: اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو!

۴۷۰۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَّيْنِي رَجُلٌ، فَانظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَذْهَبَ قَائِمِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ، أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ قَالَا: مِنَ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمْ، تَرَفَعَانِ أَصْوَاتَكُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!

فائدہ: اسماعیلی نے ”لَأَوْجَعْتُكُمْ“ کے بعد ”جَلْدًا“ کے الفاظ روایت کیے ہیں، یعنی میں تمہیں کوڑوں کی سزا دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پردیسی ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ کر انہیں سزا نہیں دی کہ شاید انہیں مسئلے کا علم نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ مہمان تھے اور مہمان کا اکرام لازم ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل موقوف ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل نہیں کی۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث ہوگی جس کی وجہ سے وہ کوڑے مارنے پر تیار ہو گئے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے اپنے اجتہاد سے تعزیر لگا رہے ہوں۔ رسول اللہ ﷺ سے مسجد میں آواز بلند کرنے سے ممانعت کی کئی احادیث آئی ہیں مگر سب ضعیف ہیں۔ (فتح الباری) امام بخاری رحمہ اللہ یہاں دو حدیثیں لائے ہیں، پہلی حدیث سے مسجد میں خصوصاً مسجد نبوی میں آواز بلند کرنے کی ممانعت نکلتی ہے اور دوسری سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کعب بن مالک اور ابن ابی حدرود رضی اللہ عنہما کو آواز بلند کرنے پر نہیں ڈانٹا، نہ انھیں آئندہ کے لیے منع فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب اس میں تفصیل کے قائل ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو بقدر ضرورت آواز بلند کر سکتا ہے، جیسے تعلیم و تعلم، وعظ و تدریس وغیرہ یا بحث میں بے اختیار آواز اونچی ہو جائے، جبکہ بلا ضرورت مسجد میں اونچی بولنا جائز نہیں۔

۴۷۱۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: 471۔ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَسَفَتْ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى: «يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ! يَا كَعْبُ! قَالَ: لُبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَمَّ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمُ فَاقْضِهِ» [راجع: ۴۵۷۔ أخرجه مسلم: ۱۵۵۸]

471۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مسجد میں ابن ابی حدرود رضی اللہ عنہ سے اس قرض کا تقاضا کیا جو ان کے ذمے تھا، تو دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے سن لیں جب کہ آپ اپنے گھر میں تھے تو رسول اللہ ﷺ ان کی طرف نکلے، یہاں تک کہ اپنی چار دیواری کا پردہ کھولا اور آواز دی: ”اے کعب بن مالک، اے کعب!“ انھوں نے کہا: حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے قرض میں سے نصف کم کر دو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے کر دیا یا رسول اللہ! تو رسول اللہ ﷺ نے (دوسرے سے) فرمایا: ”اٹھو اور اسے ادا کرو۔“

فائدہ: یہ حدیث مع شرح (۳۵۷) میں گزر چکی ہے۔

84۔ باب: مسجد میں حلقے بنانا اور بیٹھنا

472۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک آدمی نے نبی ﷺ سے سوال کیا جب کہ آپ منبر پر تھے کہ آپ رات کی نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ

۸۴۔ بَابُ الْحَلْقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

۴۷۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، مَا تَرَى فِي

نے فرمایا: ”دو دو رکعت ہے، پھر جب صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس ساری نماز کو جو اس نے پڑھی ہے وتر بنا دے گی۔“ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کرتے تھے: اپنی نماز کے آخر میں وتر پڑھو، کیونکہ نبی ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے۔

صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: « مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْقَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى « وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وَتَرَاءَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ. [انظر: ٤٧٣، ٩٩٠، ٩٩٣، ٩٩٥، ٩٩٨، ١١٣٧- أخرجه مسلم: ٧٤٩، ٧٥٠، مختصراً باختلاف و ٧٥١، و في صلاة المسافرين (١٥٦)]

فائدہ اس حدیث سے اور اس سے اگلی حدیث سے مسجد میں بیٹھنا ثابت ہوا، کیونکہ آپ منبر پر تھے اور صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح بیٹھنے سے حلقے کی صورت بن جاتی ہے۔ رسی واضح الفاظ میں حلقے کی دلیل تو وہ باب کی آخری حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایک وتر پڑھنا بھی ثابت ہوا، جو لوگ وتر صرف تین رکعت ہی قرار دیتے ہیں انھیں ان صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے اپنے دھڑے کی بات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، وتر کے متعلق تفصیل وتر کے ابواب میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

473۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا: رات کی نماز کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا: ”دو دو رکعت، پھر جب تم صبح سے ڈرو تو ایک رکعت وتر پڑھ لو، وہ ساری نماز کو جو تم نے پڑھی ہے وتر بنا دے گی۔“

٤٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: « مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ »

ولید بن کثیر نے کہا: مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انھیں بیان کیا کہ ایک آدمی نے نبی ﷺ کو آواز دی جب کہ آپ مسجد میں تھے۔

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. [راجع: ٤٧٢- أخرجه مسلم: ٧٤٩، ٧٥١، و في صلاة المسافرين (١٥٦)]

فائدہ ولید بن کثیر والی روایت امام صاحب اس لیے لائے ہیں کہ اس میں صراحت ہے کہ جب اس آدمی نے نبی ﷺ سے خطبہ کے دوران رات کی نماز کی کیفیت پوچھی تو آپ اس وقت مسجد میں تھے۔ اگرچہ یہ بات پہلی روایات سے بھی نکلتی ہے، کیونکہ منبر اور خطبہ مسجد ہی میں ہوتا تھا مگر مزید صراحت کے لیے ولید والی روایت ذکر فرمائی۔ اس سے لوگوں کا مسجد میں بیٹھنا اور حلقہ بنانا دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

474۔ ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دوران میں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تھے کہ تین آدمی آئے، پھر دو تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے اور ایک چلا گیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں خالی جگہ دیکھی تو بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا: ”کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے جو ایک تھا اس نے اللہ کی طرف جگہ پکڑی تو اللہ نے اسے جگہ عطا کر دی اور جو دوسرا تھا اس نے حیا کی تو اللہ نے اس سے حیا کی، رہا تیسرا تو اس نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔“

۴۷۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّ أَبَا مَرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةَ فَجَلَسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَأَرَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ » [راجع : ۶۶ - أخرجه مسلم :

[۲۱۷۶]

فائدہ۔ یہ حدیث مع شرح کتاب العلم (۶۶) میں گزر چکی ہے۔ باب سے اس کی مناسبت ظاہر ہے کہ نبی ﷺ مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھنا جائز ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہماری طرف نکلے تو ہمیں حلقوں کی صورت میں دیکھا تو فرمایا: ”مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں دیکھ رہا ہوں؟“ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر آپ ہماری طرف نکلے اور فرمایا: ”کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟“ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”وہ (پہلے) پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف میں چونا گچ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔“ [مسلم : ۴۳۰] حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے ایسے حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جو بے مقصد اور بے فائدہ ہوں، اس میں وہ حلقے شامل نہیں جو تعلیم و تعالم یا کسی مفید مقصد کے لیے ہوں۔ مگر میری دانست میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یا تو جمعہ سے پہلے حلقے بنا کر بیٹھنا ہے، جیسا کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ » [نسائی : ۷۱۵۔ ابو داؤد : ۱۰۷۹، والحدیث حسن] ”نبی ﷺ نے جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔“ مقصد یہ تھا کہ جمعہ کے دن حلقوں کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، یا جیسا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث کے سیاق سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد نماز سے پہلے حلقے بنا کر بیٹھنے سے ممانعت ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ آئے تو صحابہ

ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں کی صورت میں دیکھ رہا ہوں۔“ مقصد یہ تھا کہ نماز سے پہلے ٹولیوں میں نہیں بلکہ صفوں میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ کے فرمان کے بعد صحابہ صفوں میں بیٹھ گئے مگر یہ صفیں اس طرح نہیں تھیں جیسے ہونی چاہیے تھیں، رسول اللہ ﷺ پھر تشریف لائے تو فرمایا: ”کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں؟“ پوچھنے پر آپ ﷺ نے بتایا: ”وہ پہلے پہلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صفوں میں چونکا سچ ہو جاتے ہیں۔“ خلاصہ یہ کہ جمعہ سے پہلے اور دوسری نمازوں میں اذان کے بعد جماعت سے پہلے نمازیوں کو حالتوں میں نہیں بلکہ صفوں میں بیٹھنا چاہیے اور صفوں میں بھی اس طرح کہ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو پیچھے نہ بیٹھیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (واللہ اعلم)

85۔ باب: مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں پھیلانا

۸۵۔ بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدَّ الرَّجْلِ

475۔ عباد بن حمیم اپنے چچا (عبد اللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ نے ایک ٹانگہ دوسری پر رکھی ہوئی تھی۔

۴۷۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ حَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَضْعَا إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

اور ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی ایسے کیا کرتے تھے۔

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. [انظر: ۵۹۶۹، ۶۲۸۷۔ أخرجه مسلم: ۲۱۰۰، دون ذکر قول سعید]

فوائد ① دراصل یہ باب اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ » [مسلم، باب في منع الاستلقاء على الظهر : ۲۰۹۹/۷۲] ”رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی اپنی ایک ٹانگہ دوسری پر اونچی کر کے رکھے جب کہ وہ اپنی پیٹھ پر سیدھا لیٹا ہوا ہو۔“ جب کہ عبد اللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خود نبی ﷺ سے یہ عمل موجود ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث کے ساتھ خلفائے راشدین عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کا عمل ذکر کر کے یہ بتایا کہ ان دونوں حدیثوں میں سے عمل اس حدیث پر ہوگا جس پر خلفائے راشدین کا عمل ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں بظاہر تعارض ہو تو اس حدیث پر عمل ہوگا جس پر خلفائے راشدین کا عمل ہو، خود

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: « فَإِنَّهُ مَنْ بَعِثَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ » [ابو داؤد، باب في لزوم السنة : ۴۶۰۷، صحيح] ”تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، تو تم میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اسے ڈالو جس کے ساتھ مضبوط پکڑے رکھو۔“ اس سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی سنتوں میں اختلاف کے وقت آپ کی اس سنت پر عمل ہوگا جس پر خلفائے راشدین کا بھی عمل ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے مواقع پر خلفاء کا عمل ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے مزارعت کے مسئلہ میں ایسے ہی کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ممانعت کی حدیث منسوخ ہے۔ ایک طریقہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کا یہ ہے کہ ناگ پر ناگ رکھ کر سیدھا لیٹنا اس وقت منع ہے جب آدمی نے چھوٹا بند باندھا ہوا ہو، پھر ایک گھٹنا کھڑا کر کے اس کے اوپر دوسری ناگ رکھے تو اس سے ستر کھٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے یہ منع ہے۔ اگر چادر خوب کھلی ہو جس سے ستر نہ کھلے، یا شلوار پھینسی ہوئی ہو یا ناگ لمبی کر کے اوپر ناگ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان صورتوں میں بے پردگی کا امکان نہیں اور نبی ﷺ کو جو سیدھے لیٹ کر ناگ پر ناگ رکھے ہوئے دیکھا گیا وہ ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہوگی۔ یہ تطبیق بھی بہت اچھی ہے۔

2 باب میں دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں بھی ناگ پر ناگ رکھ کر سیدھا لیٹنا جائز ہے اور خود رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ آدمی آرام کے لیے مسجد میں اس طرح لیٹ سکتا ہے، یہ نہ مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے نہ نمازیوں کے ادب میں اس سے کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔

86- باب: لوگوں کے ضرر کے بغیر راستے میں

مسجد ہونا

اور حسن، ایوب اور مالک نے بھی یہی کہا ہے۔

476- نبی ﷺ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ نے دین اسلام قبول کر رکھا تھا اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں نبی ﷺ دن کے پہلے اور پچھلے پہر ہمارے گھر نہ آئے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے بنی تو

86- بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ

غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَ أَيُّوبُ وَ مَالِكُ .

476- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَكْثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوِي إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا بَاتَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرْفِي النَّهَارِ

انہوں نے اپنے گھر کے سامنے کھلی جگہ میں ایک مسجد بنالی اور اس میں نماز اور قرآن پڑھنے لگے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بیٹے ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے اور ان پر تعجب کرتے اور انہیں دیکھتے رہتے۔ اور ابو بکر (رضی اللہ عنہ) بہت رونے والے آدمی تھے، جب قرآن پڑھتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا تھا۔ اس چیز نے قریش کے سرداروں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔

بُكَرَةٌ وَعَشِيَّةٌ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَتَرَأَّى الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنِيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَاتَّزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . [انظر : ٢١٣٨ ، ٢٢٦٣ ، ٢٢٦٤ ، ٢٢٩٧ ، ٣٩٠٥ ، ٤٠٩٣ ، ٥٨٠٧ ، ٦٠٧٩ ، وانظر في المظالم ، باب : ٢٢]

فوائد 1 اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی اپنی ملکیت میں مسجد بنا سکتا ہے اور اس پر بھی کہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا جائز نہیں۔ البتہ عام جگہ جو کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو، مثلاً راستے کی ایک جانب یا مشترکہ جگہیں، وہاں کوئی شخص مسجد بنا دے جس میں کسی کا نقصان ہو نہ کسی کو کسی طرح کی تکلیف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں نے شدوذ اختیار کر کے اسے ناجائز کہا ہے۔ بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کا رد کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مسجد بنانے سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر روز یہ دیکھتے تھے مگر آپ نے منع نہیں فرمایا۔ امام صاحب نے اس کی تائید کے لیے فرمایا کہ حسن بصری، ایوب سختیانی اور امام مالک رضی اللہ عنہم کا قول بھی یہی ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ان تینوں حضرات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے، ورنہ جمہور کا یہی قول ہے۔ البتہ جہاں کسی حکومت نے اس سے منع کر رکھا ہو وہاں حکومت سے اجازت ضروری ہے، تاکہ بعد میں جھگڑا اور فتنہ و فساد پیدا نہ ہو۔

2 یہ حدیث ایک لمبی حدیث کا اختصار ہے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکہ سے نکلنے، پھر ابن الدغنه کی پناہ میں واپس آنے اور اس کے یہ شرط لگانے کا ذکر ہے کہ وہ علی الاعلان عبادت نہیں کریں گے۔ قصے کے آخر میں ہے: ”ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ“ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے بنی تو انہوں نے ایک مسجد بنالی۔ ”كِتَابُ الْهِجْرَةِ (٣٩٠٥)“ میں یہ حدیث پوری آ رہی ہے، وہیں اس کی شرح اور فوائد ذکر ہوں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

87- باب: بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا

اور ابن عون نے ایک مسجد میں نماز پڑھی جو گھر کے اندر تھی، اس کا دروازہ ان پر بند کیا جاتا تھا۔

477- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جماعت کی نماز آدمی

87- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ

وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ .

477- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ

کی اپنے گھر میں نماز اور اپنے بازار میں نماز سے پچیس درجے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں آئے صرف نماز کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو اور جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے اور جب تک وہ اس جگہ رہا جہاں اس نے نماز ادا کی ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اسے بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم کر، جب تک اس میں وضو نہ توڑے۔“

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَيَّ صَلَاتِي فِي بَيْتِي وَصَلَاتِي فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَآتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْسِبُهُ، وَتُصَلِّي بَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» [راجع: ۱۷۶ - أخرجه مسلم: ۲۶۲، مختصراً آخره باختلاف، ۶۴۹ في المساجد (۲۷۲) بطوله]

فوائد ۱. مسجد سوق سے مراد یہاں وہ جگہ ہے جو بازار میں نماز کے لیے مقرر کر لی جاتی ہے، جس طرح گھر میں کسی جگہ کو اس مقصد کے لیے مختص کر لیا جاتا ہے۔ ایسی جگہوں کو بھی مسجد کہہ لیا جاتا ہے، مگر ان کا حکم محلہ کی مسجد والا نہیں ہوتا، کیونکہ محلے کی مسجد میں ہر شخص جا سکتا ہے، وہ وقف ہوتی ہے، اسے بیچا، خریدایا یا ہبہ نہیں کیا جا سکتا، جب کہ گھر کی مسجد یا بازار کی مسجد کا یہ حکم نہیں ہوتا۔ وہ کسی شخص کی ملکیت ہوتی ہے اور دکانوں کے بند ہونے کے ساتھ بند ہو جاتی ہے۔ باب کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ہے: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا» [مسلم، باب أحب البلاد إلى الله مساجدها ۶۷۱] ”شہروں (کی تمام جگہوں) میں سے اللہ کو سب سے محبوب ان کی مساجد اور شہروں (کی تمام جگہوں) میں سے اللہ کو سب سے ناپسند ان کے بازار ہیں۔“ اس حدیث سے اگر کوئی شخص یہ دلیل لے کہ بازار میں نماز کے لیے بنائی جگہ میں نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہے تو یہ بات درست نہیں۔ حدیث کے مطابق گھر کی مسجد اور بازار کی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا ثواب جامع مسجد میں نماز کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں نماز پچیس درجے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر بازار میں کسی جگہ محلے کی مسجد کی طرح باقاعدہ وقف مسجد بنا دی جائے جس میں اذان اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں بھی نماز پچیس درجے فضیلت والی ہوگی۔ امام صاحب نے ابن عون رضی اللہ عنہ کا عمل اس لیے نقل فرمایا ہے کہ بعض لوگ گھر کی مسجد میں نماز جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ وہاں ہر شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی اور گھر کا دروازہ دوسرے لوگوں کے لیے بند ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز جائز ہے اور بازار میں بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں گھر اور بازار دونوں جگہ نماز کا ایک درجہ اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اجر پچیس درجے

بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں، کیونکہ گھر اور بازار میں اگرچہ اجر کم ہے مگر نماز تو ہو جاتی ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں، اس حدیث میں گھر اور بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جس کا جماعت میں شامل نہ ہونے کا کوئی عذر ہو، مثلاً بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد میں نہ جاسکتا ہو، یا سوئے رہنے یا بھول جانے یا سفر سے آنے کی وجہ سے جماعت کا وقت نکل گیا ہو تو گھر یا بازار میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے دلائل بہت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَالرَّكْعَاتُ مَعَ الْوُكُوعِينَ﴾ [البقرة: ۴۳] "اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔" اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے جو وجوب کے لیے ہوتا ہے، الایہ کہ وجوب کے خلاف کوئی قرینہ ہو۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» [ابن ماجہ: ۷۹۳، حدیث صحیح] "جو شخص اذان نے پھر اس کی طرف نہ آئے تو اس کی کوئی نماز نہیں مگر عذر کی وجہ سے۔" اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک نابینا آدمی آیا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! میرا کوئی رہبر نہیں جو مجھے مسجد میں لے جائے اور اس نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ اسے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دے دیں، آپ نے اسے رخصت دے دی، تو جب وہ جانے لگا تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» "کیا تم اذان سنتے ہو؟" اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: «فَأَجِبْ» "پھر اس بلاوے کو قبول کرو۔" [مسلم: ۶۵۳] حقیقت یہ ہے کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ واجب نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ مسجدیں بناؤ، پھر تمہیں اختیار ہے چاہو تو ان میں نماز پڑھو اور چاہو تو گھر میں پڑھ لو، یہ بات عقل سے بعید ہے۔

③ اس حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت بچیس درجے زیادہ بیان ہوئی ہے، دوسری حدیث میں ستائیس درجے زیادہ ہے، ان کے درمیان تطبیق نماز باجماعت کے ابواب میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

88۔ باب: مسجد اور دوسری جگہوں میں انگلیوں

میں انگلیاں ڈالنا

۸۸۔ بَابُ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

وَعَمْرٍو

478، 479۔ (عبداللہ) ابن عمر رضی اللہ عنہما (عبداللہ) ابن عمرو

(بن عاص) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی انگلیوں

میں انگلیاں ڈالیں۔

۴۷۸، ۴۷۹۔ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بَشِيرٍ،

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، حَدَّثَنَا وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ أَوْ ابْنِ عَمْرٍو: شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ .

480- عاصم بن علی نے کہا: ہمیں عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی تو وہ مجھے یاد نہ رہی، پھر اسے (میرے بھائی) واقد (بن محمد) نے مجھے درستی کے ساتھ اپنے والد سے بیان کی، وہ کہتے تھے کہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے عبد اللہ بن عمرو! تمہارا کیا حال ہوگا جب تم چھان بورا لوگوں میں اس طرح باقی رہ جاؤ گے۔“ پھر یہ حدیث بیان کی (یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں)۔

481- ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ”بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے۔“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں انگلیوں میں ڈالیں۔

482- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی دو نمازوں (ظہر اور عصر) میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین نے کہا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام ذکر کیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا اور ایک لکڑی کی طرف اٹھے جو مسجد میں سامنے (گاڑی ہوئی) تھی اور اس پر ٹیک لگالی جیسے آپ بہت غصے میں ہوں اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کر لیا اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ لیا اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور کہنے

۴۸۰۔ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي ، فَلَمْ أَحْفَظْهُ ، فَقَوْمَهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ! كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيَتْ فِي حُجَّالَةٍ مِنَ النَّاسِ » بِهَذَا . [راجع : ۴۷۹]

۴۸۱۔ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتِ يُشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ . [انظر : ۲۴۴۶ ، ۲۰۲۶ - أخرجه مسلم : ۲۵۸۵]

۴۸۲۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَنَّمْ ، فَتَقَامَ إِلَى خَشْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَتَكَهَا عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ

گئے: نماز کم ہو گئی ہے؟ اور لوگوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، وہ آپ سے بات کرنے سے ڈرے اور لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لے تھے، اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہ میں بھولا ہوں اور نہ (نماز میں) کمی کی گئی ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”کیا ایسے ہی ہے جیسے ذوالیدین نے کہا ہے؟“ لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی اسے پورا کیا، پھر سلام پھیر دیا، پھر تکبیر کہی اور اپنے سجدے کی طرح یا اس سے لبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور اپنے سجدے کی طرح یا اس سے لبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ بعض اوقات لوگوں نے اس (ابن سیرین) سے سوال کیا کہ پھر آپ ﷺ نے سلام پھیرا؟ تو انہوں نے کہا: مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔

أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَ فِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَيَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي بَدْيِهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْسَبْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: «أَكْمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. [انظر: ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠، وانظر في الصلاة، باب: ٣٢، وفي الأدب، باب: ٤٥۔ أخرجه مسلم: ٥٧٣]

فوائد: 1. پہلی حدیث میں بشر نے عاصم (بن محمد) سے جو روایت بیان کی ہے اس میں صحابی کا نام شک کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما یا ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ دوسری حدیث میں عاصم بن علی نے عاصم بن محمد سے یہی روایت بیان کی ہے، اس میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا: ”اے عبد اللہ بن عمرو!“ اس سے یقین ہو گیا کہ یہ روایت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نہیں۔

2. عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی پوری حدیث اس طرح ہے: «كَيْفَ بِكُمْ وَ بَرَمَانٍ، أَوْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يُغْرَبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةٌ، تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ، قَدْ مَرَجَتْ عُهْوُودُهُمْ وَ أَمَانَتُهُمْ وَ اخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا، وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَقَالُوا: وَ كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَ تَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَ تُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَ تَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ» [أبو داود، باب الأمر والنهي: ٤٣٤٢، صحيح] ”اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا؟“ یا فرمایا: ”عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگوں کو اچھی طرح چھان دیا جائے گا

اور لوگوں میں سے چھان بُورے جیسے باتی رہ جائیں گے، جن کے عہد اور امانتیں مل جل جائیں گی اور وہ اس طرح ہو جائیں گے۔“ اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: ”یا رسول اللہ! ہمیں کیا حکم ہے؟“ فرمایا: ”جو تم پہچانتے ہو اسے پکڑے رکھو اور جو نہیں پہچانتے اسے چھوڑے رکھو اور خاص اپنے کام پر توجہ رکھو اور اپنے عام لوگوں کے کام کو چھوڑ دو۔“ اس حدیث سے آپ کی تشبیک کی وجہ معلوم ہو گئی۔

3. بعض احادیث میں نماز سے پہلے تشبیک کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَخْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِيهِ صَلَاةٌ » [ابو داؤد: ۵۶۲] ”جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، پھر مسجد جانے کے ارادے سے نکلے تو اپنے ہاتھوں میں تشبیک نہ کرے، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔“ اس حدیث سے نماز سے پہلے تشبیک کی ممانعت ثابت ہوئی جب کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے متعدد احادیث لاکر ثابت کیا ہے کہ تشبیک میں کوئی حرج نہیں، خود رسول اللہ ﷺ نے متعدد بار تشبیک کی ہے۔ اس مشکل کو شارحین نے تین طرح سے حل کیا ہے: ایک یہ کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب اور ان احادیث سے ان احادیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں نماز سے پہلے تشبیک سے منع کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق فرمایا: ”اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے اور اس کی سند میں کچھ اختلاف ہے جس کی وجہ سے بعض نے اسے ضعیف کہا ہے۔“ (فتح الباری) مگر شیخ البانی رضی اللہ عنہ نے ارواء الغلیل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک تشبیک کی ممانعت کی کوئی حدیث صحیح نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تشبیک کے جواز کی احادیث نقل فرمادی ہیں۔ تطبیق کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگرچہ بعض محدثین نے نماز سے پہلے تشبیک سے منع کی احادیث کو ضعیف کہا ہے مگر اسے صحیح کہنے والے محدثین بھی ہیں اور دونوں حدیثوں میں ایسا تعارض نہیں کہ تطبیق نہ دی جاسکے، اس لیے تطبیق دینی چاہیے۔ چنانچہ ابن السمر (نون کے فتح اور یاء مشدد کے کسرہ کے ساتھ) نے یہ تطبیق دی ہے کہ تشبیک اگر کسی مقصد کے لیے ہو تو جائز ہے، جیسا کہ آپ نے لوگوں کے اختلاف کی اور مومنوں کے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی مثال کے لیے تشبیک کی۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کی حدیث میں تو ایسے ہی ہے، البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایسا نہیں۔ تیسری صورت وہ تطبیق ہے جو اسماعیلی نے بیان کی ہے کہ تشبیک اس وقت منع ہے جب آدمی نماز میں ہو یا نماز کے ارادے کے ساتھ جا رہا ہو یا اس کے انتظار میں ہو۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو احادیث ذکر فرمائی ہیں وہ ان تینوں میں شامل نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ نے جو تشبیک کی وہ نماز کے بعد تھی اور اگرچہ آپ کی نماز اس وقت پوری نہیں ہوئی تھی مگر نبی ﷺ کے خیال کے مطابق آپ نماز پوری کر چکے تھے۔ (فتح الباری) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے فوائد ”سہو کے ابواب“ میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

۸۹۔ بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ
الْمَدِينَةِ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا
النَّبِيُّ ﷺ

89۔ باب: وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں میں
ہیں اور وہ جگہیں جہاں نبی ﷺ نے نماز
پڑھی ہے

483۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبد اللہ
کو دیکھا کہ وہ راستے میں سے کچھ جگہوں کا خاص قصد
کرتے تھے اور ان میں نماز پڑھتے تھے اور بیان کرتے تھے
کہ ان کے والد (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) ان میں نماز پڑھتے
تھے اور یہ کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو ان جگہوں میں
نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(موسیٰ بن عقبہ نے کہا) اور مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما
سے بیان کیا کہ وہ ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور میں
نے سالم سے (ان مقامات کے بارے میں) پوچھا تو مجھے
یہی معلوم ہے کہ انھوں نے ان تمام جگہوں میں نافع کی
موافقت کی مگر ان دونوں نے اس مسجد میں اختلاف کیا جو
شرف الروحاء میں ہے۔

۴۸۳۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
عُقَبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَايِنَ
مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ
يُصَلِّي فِيهَا وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ
الْأَمْكِنَةِ.

وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي
فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ، وَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا
وَأَنَّ نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي
مَسْجِدِ شَرَفِ الرَّوْحَاءِ. [انظر: ۱۵۳۵، ۲۳۳۶،
۷۳۴۵۔ أخرجه مسلم: ۱۳۴۶ باختلاف]

فوائد 1۔ نافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے اور سالم رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ وہ ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور میں نے سالم سے (ان مقامات کے بارے میں) پوچھا تو مجھے یہی معلوم ہے کہ انھوں نے ان تمام جگہوں میں نافع کی موافقت کی مگر ان دونوں نے اس مسجد میں اختلاف کیا جو شرف الروحاء میں ہے۔

2۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس عمل کی دوسرے صحابہ نے موافقت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی ﷺ نے یہ کام سنت مقرر کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ان راستوں سے گزرتے ہوئے اتفاقاً کیا ہے اور جو کام اتفاقاً ہوئے ہوں اور انھیں بطور سنت کرنے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو انھیں سنت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ نے کسی جگہ وضو کیا ہو یا کھانا کھایا ہو یا آرام کے لیے اترے ہوں اور نماز پڑھی ہو تو امت کے لیے ان مقامات پر یہ کام سنت نہیں ہیں۔ اس لیے دوسرے صحابہ نے

جو کیا ہے وہی زیادہ صحیح ہے اور ان جگہوں کا خاص قصد کر کے جانا درست نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے یہ عذر پیش ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی شدید محبت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، چنانچہ وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جو رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے، خواہ آپ نے وہ اتفاقاً ہی کیا ہو۔ مگر عشرہ مبشرہ خصوصاً خلفائے اربعہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے اتفاق نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کی محبت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کم نہیں تھی۔

3 بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی آثار انبیاء کے پاس نماز پڑھنے کے قائل تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ مگر آپ غور فرمائیں کہ کیا ان کی تجویز سے وہ مصلیٰ بن گیا یا اللہ تعالیٰ کا حکم "وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی" اترنے کے بعد وہ مصلیٰ بنا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ ان جگہوں کو واقعی قصد کر کے جانے اور وہاں نماز پڑھنے کو شریعت قرار دیتے تو یہ کام سنت بن جاتے مگر رسول اللہ ﷺ نے ان جگہوں پر نماز کو سنت نہیں بنایا، نہ ہی امت نے آپ کے بعد انہیں جائے قصد بنایا، ورنہ کم از کم ان کی نشاندہی باقی رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب دو جگہوں کے سوا ان جگہوں کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، نہ وہاں قصد کر کے کوئی جاتا ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ مکہ عبد العزیز یا ان کے جانشینوں نے ان کے نام و نشان مٹائے ہوں، بلکہ ان سے صدیوں پہلے حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ (۷۷۳ھ-۸۵۲ھ) لکھتے ہیں: "آج کل ان مساجد میں سے کسی کا پتا نہیں چلتا سوائے ذوالحلیفہ کی دو مسجدوں کے اور روجاء کی مسجد کے جنہیں اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں۔" (فتح الباری) ذوالحلیفہ کی مسجد میں تو آج بھی ہر وقت حج اور عمرہ کرنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے رسول اللہ ﷺ احرام باندھتے تھے، البتہ روجاء کی مسجد کی طرف قصد کر کے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان مقامات کا جن الفاظ میں تذکرہ کیا ہے ان کے ساتھ کسی خاص جگہ کی تعیین مشکل ہے۔ ہاں! جس شخص کو دکھا کر بتایا گیا ہو وہ جگہ متعین کر سکتا ہے، جب کہ صدیوں پہلے سے آج تک دیکھنے والے ثقہ لوگوں کا کوئی ایسا متصل سلسلہ نہیں ملتا جنہوں نے ایک دوسرے کو دکھا کر ان کی نشاندہی ہم تک منتقل کی ہو۔ یہ واضح دلیل ہے کہ امت نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نکتہ نظر کو قبول نہیں کیا، ورنہ آج ان جگہوں پر خوب رونق ہوتی۔

4 "روجاء" مدینہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ "شرف" اونچی جگہ، "شرف الروحاء" روجاء کی اونچی جگہ۔

۴۸۴ - حَدَّثَنَا اِبْرٰهٖمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِبَيْدِ الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ يَغْتَمِرُ ، وَفِي حَاجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ تَحْتَ سَمْرَةَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَيْدِ الْحُلَيْفَةِ ، وَكَانَ اِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي

484 - ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ جب عمرہ کرتے اور اپنے حج میں جب حج کرتے تو ذوالحلیفہ میں اترتے تھے، ایک کیکر کے درخت کے نیچے اس مسجد کی جگہ میں جو ذوالحلیفہ میں ہے اور آپ جب کسی غزوہ یا حج یا عمرہ سے اس راستے سے واپس آتے تو وادی (عقیق) کے پیٹ میں اترتے، پھر جب وادی کے پیٹ سے چڑھتے تو اس مشرقی

بطحاء میں اونٹنی بٹھاتے جو وادی کے کنارے پر ہے، آپ وہاں صبح تک پڑاؤ ڈالتے۔ اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور نہ اس ٹیلے پر جس پر مسجد ہے بلکہ وہاں ایک گہرا نالہ تھا۔ عبد اللہ اس کے پاس نماز پڑھتے تھے، اس کے بیٹ میں کئی ریت کے ٹیلے ہیں، رسول اللہ ﷺ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر پانی کے بہاؤ نے اس میں ریت اور کنکریاں بچھا دیں، یہاں تک کہ اس جگہ کو دفن کر دیا جس میں عبد اللہ (بن عمر) جیٹھا نماز پڑھا کرتے تھے۔

تِلْكَ الطَّرِيقُ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةَ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَنَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَسَ نَمَّ، حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةِ وَلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ نَمَّ خَلِيجَ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثْبٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ. [انظر : ١٥٣٢، ١٥٣٣، ١٥٧٥، ١٥٧٦، ١٧٦٧، ١٧٩٩ - أخرجه مسلم : ١٢٥٧، مختصراً باختلاف، و أخرج قطعة " أناخ و صلى بالبطحاء. " في الحج برقم (٤٣٠)]

فوائد 1 رسول اللہ ﷺ مدینہ سے مکہ جاتے تو ذوالحلیفہ آپ کی پہلی منزل ہوتی تھی۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ مدینہ اور اس کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، یعنی وہ یہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں، آج کل اسے "بر علی" کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ ذوالحلیفہ میں ایک کیکر کے نیچے ٹھہرتے تھے، اب اس مقام پر مسجد بن چکی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیان کے مطابق مسجد ٹھیک اس جگہ بنی ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی، لیکن واپسی کے وقت نماز پڑھنے کی جگہ اور تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیان کے مطابق رسول اللہ ﷺ جہاں واپسی کے وقت نماز پڑھتے تھے وہاں ایک گہرا نالہ تھا جس کے اندر ریت کے ٹیلے تھے۔ وہاں جو مسجدیں ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کی جگہوں کے علاوہ ہیں، ایک مسجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور دوسری ایک ٹیلے پر بنی ہوئی ہے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تھے پانی کے بہاؤ نے ریت اور کنکریاں اس جگہ کو بھر دیا ہے۔ ایک مقام مدینہ منورہ سے تقریباً چھ میل کے فاصلے پر ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے رات کے پچھلے پہر پڑاؤ ڈالا تھا، اب وہاں مسجد معرس تعمیر ہو چکی ہے۔ اب صرف دو مسجدیں ہیں: مسجد ذوالحلیفہ اور مسجد معرس۔ (مخلص از ہدایۃ القاری)

2 "سمرۃ" کیکر کا درخت۔ "البطحاء" وہ زمین جہاں ریت اور بجزی پھیلی ہوئی ہو۔ "شفییر" کنارہ۔ "الاکمۃ" ٹیلا۔ "خلیج" کھاڑی، پانی کا وہ قطعہ جو دور تک خشکی میں چلا گیا ہو، گہرا نالہ۔ "الکثب" یہ "کثیب" کی جمع ہے، ریت کے ٹیلے۔ (فتح الباری)

485۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں وہ چھوٹی مسجد ہے جو اس مسجد کے قریب ہے جو روحاء کی بلند جگہ پر ہے۔ اور عبد اللہ اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جس میں نبی ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ وہ کہتے تھے وہاں، تمہاری دائیں طرف جب تم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو اور وہ مسجد راستے کے دائیں کنارے پر ہے جب تم مکہ کو جا رہے ہو، اس کے درمیان اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا یا اس کے قریب فاصلہ ہے۔

۴۸۵۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيرِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرْفِ الرُّوحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْلِمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَضِيَةٌ بِحَجْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

فائدہ یہ مکہ جاتے ہوئے نبی ﷺ کی دوسری منزل ہے۔ ”شرف الروحاء“ مدینہ سے چھتیس (۳۶) میل دور ہے۔ ”یعلم“ باب افعال سے ہو تو نشاندہی کرتے تھے اور ”علیم“ سے ہو تو جانتے تھے۔ ”حافۃ“ ”حوف“ سے مشتق ہے، فاء پر تشدید نہیں ہے، کنارہ۔

486۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس پہاڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جو روحاء کے ختم ہونے کی جگہ پر ہے اور اس پہاڑی کے کنارے کا آخری حصہ راستے کے کنارے پر اس مسجد کے قریب ہے جو اس پہاڑی اور روحاء کے آخری حصے کے درمیان ہے جب کہ تم مکہ کو جا رہے ہو اور وہاں ایک اور مسجد بنا دی گئی ہے، تو عبد اللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسے اپنی بائیں جانب اور اپنے پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور آگے خود پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے تھے اور عبد اللہ روحاء سے سورج ڈھلے نکلنے، پھر اس جگہ آنے تک ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور جب مکہ سے آتے تو اگر اس جگہ صبح سے کچھ پہلے یا سحری کے آخر میں گزرتے تو پڑاؤ ڈالتے یہاں تک کہ یہاں صبح کی نماز پڑھتے۔

۴۸۶۔ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرُّوحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِبَاءً طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ ابْتَنَيْتُمْ ثُمَّ مَسْجِدًا، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحْرِ عَرَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ.

فائدہ یہ آپ ﷺ کی تیسری منزل ہے جو ”روحاء“ کے نام سے ذکر کی گئی ہے۔ اس وقت اس آبادی کا اوپر کا حصہ

”شرف الروحاء“ کہلاتا ہے اور آبادی سے نکلنے ہوئے جو حصہ آتا ہے اسے ”مصرف الروحاء“ کہتے ہیں۔ یہاں دو مسجدیں ہیں، ایک اہل علاقہ کے لیے جو بڑی ہے اور ایک چھوٹی مسجد ہے۔ اس دوسری جگہ نبی ﷺ کی نماز کی جگہ ایک ہی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ”روحاء“ سے دوپہر ڈھلنے کے بعد چلتے مگر ظہر یہاں آ کر پڑھتے، اسی طرح مکہ سے واپسی پر اگر رات کے آخر میں ادھر سے گزرتے تو یہاں اترتے اور فجر کی نماز یہاں ادا کرتے۔ رواحاء میں یہ دونوں مسجدیں باقی ہیں، علاقے کے لوگ انھیں جانتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ چھوٹی مسجد بھی رسول اللہ ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ پر تعمیر نہیں ہوئی۔ (ملخص از ہدایۃ القاری)

487۔ اور عبد اللہ (بن عمر) رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ رویشہ کے قریب ایک بڑے گنے درخت کے نیچے اترتے تھے جو راستے کے دائیں طرف اور راستے کے سامنے ایک کھلی، ہموار جگہ میں ہے، یہاں تک کہ آپ اس پہاڑی سے گزر جاتے جو رویشہ کے ڈاک گھر سے دو میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ اپنے درمیان کی طرف مڑ گیا ہے اور وہ اپنے تھے پر کھڑا ہے اور اس کے تنے کے پاس ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔

۴۸۷۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرَّوَيْثَةِ، عَنِ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوَجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكْعَعِ دُوْنِ بَرِيدِ الرَّوَيْثَةِ بِبَيْلَيْنِ، وَقَدْ انْكَسَرَ أَغْلَاهَا، فَانْتَنَى فِي جَوْفِهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَ فِي سَاقِهَا كَثْبٌ كَثِيرَةٌ.

1. ”سَرْحَةٌ“ درخت۔ ”ضَخْمَةٌ“ بڑا بھاری۔ ”دُوْنِ“ کچھ قریب۔ ”الرَّوَيْثَةُ“ ایک بستی جو مدینہ سے سترہ (۱۷) فرسخ دور ہے۔ ”دُوْنِ بَرِيدِ الرَّوَيْثَةِ بِبَيْلَيْنِ“ یعنی اس کے درمیان اور رویشہ میں جس جگہ ڈاک کے گھوڑے ٹھہرتے ہیں دو میل ہیں۔ ”انْتَنَى“ مڑ گیا۔ ”بَطْحٌ“ وسیع، کھلا، سہل، ہموار، نرم۔

2. چوتھی منزل رویشہ ہے۔ یہ آبادی مدینہ سے سترہ (۱۷) فرسخ یعنی (۵۱) میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیان کے مطابق رسول اللہ ﷺ رویشہ کے کچھ قریب ایک بڑے گنے درخت کے نیچے اترتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس درخت کا محل وقوع بھی بیان کیا ہے۔ وہ درخت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے وقت ہی ٹوٹ گیا تھا، اس کے بعد کب تک باقی رہا ہوگا، اب اس منزل کا تعین ممکن نہیں۔

488۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے پہاڑ سے اترنے والے نالے کے کنارے نماز پڑھی جو عرج کے پیچھے ہے جب کہ تم ایک پھیلے ہوئے پہاڑ کی طرف جا رہے ہو۔ اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں،

۴۸۸۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرْفِ ثَلْعَةٍ مِنْ وِوَاءِ الْعَرَجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَضْبَعٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ، عَنِ يَمِينِ الطَّرِيقِ،

عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أَوْلِيكَ السَّلَامَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرَجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْبَاجِرَةِ ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ .

ان قبروں پر بڑے بڑے پتھر ہیں۔ یہ مسجد راستے کی دائیں جانب راستے پر واقع پتھروں کے پاس ہے، ان پتھروں کے درمیان عبد اللہ دو پہر کو سورج ڈھلنے کے بعد عرج سے روانہ ہوتے تھے اور ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھتے تھے۔

فائدہ یہ پانچویں منزل ہے۔ ”نَلْعَةُ“ پہاڑ کے اوپر سے نیچے آنے والا نال۔ اونچی اور نیچی جگہ کو بھی ”نَلْعَةُ“ کہا جاتا ہے۔ ”الْعَرَجُ“ ایک بڑی بستی ہے، اس کے اور زویٹ کے درمیان تیرہ یا چودہ میل کا فاصلہ ہے۔ ”هَضْبَةُ“ ریت کے ٹیلے سے بڑا اور پہاڑ سے چھوٹا ٹیلا۔ بعض نے کہا: زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ۔ ”السَّلَامَاتُ“ پتھر۔

۴۸۹۔ وَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَاحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرَشَى ، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لِاصْبِقَ بِكَرَاعِ هَرَشَى ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ ، وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرَاحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَاحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ ، وَ هِيَ أَطْوَلُهُنَّ .

489۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ راستے کے بائیں طرف چند بڑے درختوں کے پاس اترے، وہ راستہ ہرشی کے قریب ایک ڈھلوان میں ہے۔ وہ ڈھلوان ہرشی کے بازو کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس کے اور راستے کے درمیان تیر پھینکنے کے قریب فاصلہ ہے۔ عبد اللہ اس درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے جو تمام درختوں سے راستے کے قریب ہے اور ان سب درختوں سے لمبا ہے۔

فائدہ ”الْمَسِيلُ“ ”الْمَكَانُ الْمُنْحَدِرُ“ ڈھلوان۔ ”هَرَشَى“ البکری نے کہا: یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو محمد کے قریب مدینہ اور شام کا راستہ ملنے کے مقام پر واقع ہے۔ ”كَرَاعُ“ بازو، مراد کنارہ ہے۔ ”غَلْوَةٌ“ تیر پھینکنے کا فاصلہ، بعض نے کہا: ایک میل کا دو تہائی فاصلہ۔ (فتح الباری) یہ چھٹی منزل ہے، اس جگہ کی تعیین بھی اس میں مذکور علامتوں سے ممکن نہیں۔

۴۹۰۔ وَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظُّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ ، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ ، وَأَنْتِ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمِيَةٌ بِحَجْرٍ .

490۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ اس ڈھلوان میں اترتے تھے جو مزار ظہران مقام کے قریب جگہ میں مدینہ کی طرف ہے۔ جب آپ صفرآوات سے اترتے تو اس ڈھلوان کے پیٹ میں راستے کے بائیں طرف اترتے جب کہ تم مکہ کی طرف جا رہے ہو۔ رسول اللہ ﷺ کے اترنے کی جگہ اور راستے کے درمیان پتھر پھینکنے سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔

فائدہ یہ ساتویں منزل ہے۔ ”مر الظہران“ یہ وہ وادی ہے جسے عام لوگ ”بطن مرؤ“ کہتے ہیں۔ یہاں جوڑھلوان ہے اس کا رخ مکہ کی طرف نہیں بلکہ مدینہ کی طرف ہے۔ البری نے کہا: اس کے اور مکہ کے درمیان سولہ میل کا فاصلہ ہے۔ ”عقراوات“ مر الظہران کے بعد چند وادیوں کا نام ہے۔

491۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ جب مکہ آتے تو ذی طویٰ میں اترتے اور وہیں رات گزارتے یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھتے اور رسول اللہ ﷺ کی نماز کی یہ جگہ ایک بھاری ٹیلے پر واقع ہے، اس مسجد میں نہیں جو وہاں بنی ہوئی ہے بلکہ اس سے نیچے ایک بھاری ٹیلے پر ہے۔

۴۹۱۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى، وَبَيْتٌ حَتَّى يُصْبِحَ، يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَغْدُمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةٍ. [انظر: ۱۷۶۷، ۱۷۶۹، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، وانظر (۱۶۶)۔ أخرجه مسلم: ۱۲۵۹]

492۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے اس پہاڑ کے دو دروں کی طرف رخ کیا جو کعبہ کی طرف آپ کے اور جبل طویٰ کے درمیان تھا، تو آپ نے اس مسجد کو جو وہاں بنائی گئی ہے اس مسجد کے بائیں طرف رکھا جو ٹیلے کے کنارے پر ہے اور نبی ﷺ کی نماز کی جگہ اس سے کچھ نیچے سیاہ ٹیلے پر ہے۔ (اس طرح کہ) تم ٹیلے سے دس ہاتھ یا اس کے قریب چھوڑ دو، پھر تم اس پہاڑ کے دو دروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو جو تمہارے درمیان اور کعبہ کے درمیان ہے۔

۴۹۲۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرُضَتِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ بِسَارِ الْمَسْجِدِ، بِطَرَفِ الْأَكْمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ اسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السُّودَاءِ، تَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرُضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ. [أخرجه مسلم: ۱۲۶۰]

فائدہ یہ آٹھویں منزل ہے جو ”ذو طویٰ“ کے نام سے ذکر کی گئی ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے سفر کی آخری منزل ہے، آپ یہاں قیام فرماتے، پھر نماز فجر پڑھ کر مکہ تشریف لے جاتے تھے۔

أَبْوَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

نمازی کے سترے کے ابواب

”سترہ“ اس اوٹ یا رکاوٹ کو کہتے ہیں جو نمازی آگے سے گزرنے والوں سے اپنی نماز کی حفاظت کے لیے رکھ لیتا ہے، تاکہ شیطان اس کی نماز میں خلل نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات قطع نہ کر سکے۔ اس کے لیے رسول اللہ ﷺ نے نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنے کی تاکید فرمائی، چنانچہ فرمایا: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ وَلْيَبْذُنْ مِنْهَا وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » [ابن ماجہ : ۹۵۴ - أبو داؤد : ۶۹۸، حسن صحیح] ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ کی طرف رخ کر کے پڑھے اور اس سے قریب ہو جائے اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے، اگر کوئی آکر (آگے سے) گزرنے لگے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔“ اور آپ ﷺ نے سترے کے بغیر نماز سے منع فرمایا، چنانچہ فرمایا: « لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سِتْرَةٍ وَلَا تَدْعُ أَحَدًا مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » [صحیح ابن حبان : ۲۳۶۲، وقال شعب : الأرنبوط : صحیح علی شرط مسلم - صحیح ابن خزيمة : ۸۲۰] ”نماز مت پڑھ مگر سترہ کی طرف اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دے، پھر اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑ، کیونکہ وہ شیطان ہے۔“

ان احادیث میں نمازی کو حکم ہے کہ سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھے اور آگے سے گزرنے والے کو حتی الوسع روکے، اگر وہ نہ رکے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اسے شیطان اس لیے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کی مناجات میں خلل انداز ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ نبی ﷺ کا حکم وجوب کے لیے اور نہی تحریم کے لیے ہوتی ہے، الایہ کہ خود آپ ﷺ کی طرف سے کوئی قرینہ مل جائے کہ فلاں امر وجوب کے لیے نہیں یا فلاں نہی تحریم کے لیے نہیں۔ اس لیے ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز کے لیے سترہ رکھنا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا عمل بھی یہی تھا، آپ نے سفر و حضر میں سترے پر بیٹھ کر نماز پڑھی، چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَتَوَضَّعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَائَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ » [بخاری : ۴۹۴] ”رسول اللہ ﷺ جب عید کے دن نکلتے تو برچی ساتھ لے جانے کا حکم دیتے، وہ آپ کے آگے رکھی جاتی، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے اور آپ سفر میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔“ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: « لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلُ

مِنْ لِحَافِي" [بخاری: ۲۰۰۸] میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں چار پائی پر لیٹی ہوتی، نبی ﷺ آتے اور چار پائی کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھنے لگتے، میں آپ کے سامنے ظاہر ہونے کو ناپسند کرتی تو چار پائی کی پانکھی کی طرف سے کھسکتی تھی کہ اپنے لحاف سے نکل جاتی۔" اگر آپ ﷺ مسجد میں ہوتے تو کسی ستون کے پاس نماز پڑھتے۔ چنانچہ یزید ابن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا کرتا تھا تو وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے جو صخرہ کے پاس ہے، میں نے کہا: "اے ابو مسلم! میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔" تو انھوں نے کہا: "فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا" [بخاری: ۵۰۶] "اس لیے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ کوشش کر کے اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔" سفر میں اگر کوئی دیوار موجود ہوتی تو اسے سترہ بنا لیتے۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ثبیتہ الاذخر سے اترے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسے سامنے کر لیا، ہم آپ کے پیچھے تھے۔ ایک پٹھوری آئی اور آپ کے آگے سے گزرنے لگی، تو آپ اسے ہٹاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ دیوار سے لگ گیا اور وہ آپ کے پیچھے سے گزر گئی۔ [ابو داؤد: ۷۰۸، حسن صحیح] اگر دیوار نہ ہوتی تو برہمی یا چھوٹے نیزے کو سترہ بنا لیتے، جیسا کہ پیچھے گزرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سترے کا خاص اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ آگے صحیح بخاری میں عمر، ابن عمر، ابو سعید خدری، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ ﷺ کا عمل آ رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ حرم مکہ میں بھی سترے کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب قائم کیا ہے اور اس میں رسول اللہ ﷺ کا عمل ذکر کیا ہے۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کعبہ کے اندر بھی سامنے والی دیوار کے قریب نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ انس رضی اللہ عنہ، تو مسجد حرام میں بھی لائچی گاڑ کر اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ [مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۴۸/۱] سترہ کتنا ہونا چاہیے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے نمازی کے سترے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: "مِثْلُ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ" [مسلم: ۵۰۰] "پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی کی طرح۔" یہ لکڑی تقریباً ایک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فٹ کے قریب ہوتی ہے۔ سترہ نہ ہو تو کن چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور فی الواقع ٹوٹ جاتی ہے یا صرف خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے، یہ تفصیل آگے صحیح بخاری کے ابواب و احادیث کی شرح میں آ رہی ہے۔

90۔ باب: امام کا سترہ اس کے پیچھے والوں کا سترہ ہے

۹۰۔ بَابُ: سِتْرَةُ الْإِمَامِ سِتْرَةٌ مِّنْ خَلْفِهِ

493۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بالغ ہونے کے قریب تھا اور رسول اللہ ﷺ منیٰ میں لوگوں کو کسی دیوار کے علاوہ کی طرف نماز پڑھا رہے تھے۔ میں صف کے کچھ

۴۹۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَافٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى جِمَارِ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ

الإختِلاَمُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمَنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَزَتْ بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضَ الصَّفِّ فَتَرَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، [واجع : ٧٦ - أخرجه مسلم : ٥٠٤]

حصے کے آگے سے گزرا اور اتر گیا، پھر میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرتی رہی اور میں صف میں داخل ہو گیا، تو کسی نے اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔

فائدہ بظاہر اس حدیث سے باب کا مطلب نہیں نکلتا، کیونکہ باب یہ ہے کہ امام کا سترہ اس کے پیچھے والوں کا سترہ ہے، جب کہ حدیث میں ہے کہ آپ کسی دیوار کے علاوہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا، اسی لیے بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے: ”باب مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ“ (جس نے سترے کے بغیر نماز پڑھی) اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ”إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ“ سے مراد ”إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ“ (کسی سترہ کے بغیر) ہے۔ اس کی تائید بزار کی روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلِيَّ أَتَانٍ فَمَرَزْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ» [مسند البزار : ٤٩٥١] ”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں اور فضل ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے اور ہم عرفات میں رسول اللہ ﷺ کے آگے سے گزرے، آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے، کوئی چیز آپ کا سترہ نہیں تھی جو ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو۔“ واضح رہے کہ اس حدیث میں مذکور لفظ ”بِعَرَفَةَ“ کو محدثین نے شاذ قرار دیا ہے، کیونکہ دراصل یہ واقعہ ”منیٰ“ کا ہے۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے سترہ تھا اور وہی سترہ آپ کے پیچھے والوں کے لیے بھی سترہ تھا۔ استدلال اس طرح ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ دیوار کے غیر کی طرف نماز پڑھا رہے تھے، یعنی آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، اس سے یہ نہیں نکلتا کہ آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ یہ کہنے میں کیا رکاوٹ تھی: ”وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنِي إِلَى غَيْرِ شَيْءٍ“ یعنی رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ دیوار کی نفی سے کسی اور سترے کی نفی نہیں ہوتی۔ خصوصاً اس لیے کہ جستجو اور تلاش سے آپ کا معمول یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضر اور سفر میں برچھی یا نیزہ یا لائٹھی ساتھ رکھتے تھے اور نماز کے وقت اسے آگے گاڑ لیتے تھے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بعد حضر کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اور سفر کے لیے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر فرمائی ہے۔ دونوں میں یہ مذکور ہے کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے اپنے آگے کوئی برچھی گاڑ لیا کرتے تھے۔ اس لیے شافعی اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست نہیں۔ رہی ان کی تائید میں مسند بزار کی روایت تو اول تو وہ صحیح نہیں بلکہ ایسی کوئی بھی روایت صحیح نہیں جس میں رسول اللہ ﷺ کے سترہ کے بغیر نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ مسند بزار کی روایت میں عبدالکریم بن ابی الخارق راوی ضعیف ہے، اس کے علاوہ یہ رسول اللہ ﷺ سے مروی صحیح احادیث کے خلاف بھی ہے۔ جن حضرات نے اس روایت کو حسن یا صحیح کہا ہے انہوں نے عبدالکریم کو الجزری سمجھ کر کہا ہے، جب کہ اس روایت میں مذکور راوی

ابن ابی الخارق ہے۔ چنانچہ ابن خزیمہ نے ہفت نے اپنی صحیح میں یہ روایت ذکر کر کے فرمایا ہے: "لَا نَعْبُدُ اللَّهَ نَعْبُدُ قَدْ نَكَلَمَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِي الْأَخْتِجَاجِ بِخَبْرِهِ" "کیونکہ حدیث کی معرفت رکھنے والے ائمہ نے عبد الکریم کی حدیث سے دلیل پکڑنے میں کلام کیا ہے۔" اگر بالفرض مسند بزار کی اس روایت کو صحیح بھی مان لیں تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتَوْرُهُ يَخُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ" "ایسی کوئی چیز آپ کا سترہ نہیں تھی جو ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو۔" اس کا مطلب وہی ہے جو "إِلَى غَيْرِ جَدَارٍ" کا ہے۔ گویا ایک روایت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ویوار نہیں تھی اور دوسری یہ کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز سترہ نہیں تھی جو ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو۔ دونوں کا مفاد یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز سترہ تھی جس سے آپ کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی تھی اور وہ وہی حربہ یا عنزہ ہے جو آپ کا معلوم تھا۔

۴۹۴۔ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْمَحْرَبَةِ، فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّفْرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ. [انظر: ۴۹۸، ۹۷۲، ۹۷۳۔ أخرجه مسلم: ۵۰۱]

494۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عید کے دن نکلتے تو آپ چھوٹا نیزہ ساتھ لے جانے کا حکم دیتے، وہ آپ کے آگے رکھا جاتا۔ چنانچہ آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے اور آپ سفر میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، اسی وجہ سے امراء نے اسے رکھنے کا معمول بنا لیا ہے۔

فائدہ باب کا مطلب حدیث سے بالکل واضح ہے کہ سترہ صرف نبی ﷺ کے آگے ہوتا تھا، مقتدیوں کو سترہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عمر بن شہب نے "اخبار المدینہ" (۱۳۹۱) میں سعد القرظ سے روایت کی ہے کہ نجاشی نے نبی ﷺ کو ایک حربہ ہدیہ بھیجا تھا جو آپ نے اپنے لیے رکھ لیا اور عید کے دن یہی آپ کے ساتھ لے جایا جاتا تھا اور لیث کے طریق سے روایت کی ہے کہ انھیں یہ خبر پہنچی کہ وہ عنزہ (برجسی) جو نبی ﷺ کے سامنے ہوتی تھی ایک مشرک کی تھی جسے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے احد کے دن قتل کر کے اس سے چھینی تھی، ان سے رسول اللہ ﷺ نے لے لی تھی، تو آپ جب نماز پڑھتے تو اسے آگے رکھ لیتے تھے۔ دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کی برجسی سامنے رکھتے تھے، جب نجاشی کی طرف سے برجسی آئی تو آپ اسے رکھنے لگے۔ (فتح الباری)

۴۹۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ، تَمُرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ

495۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے انھیں بطحاء میں نماز پڑھائی، جب کہ آپ کے آگے ایک برجسی تھی، ظہر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں پڑھائیں، عورتیں اور گدھے آپ کے آگے سے گزر رہے تھے۔

وَالْحِمَارُ. [راجع: ۱۸۷ - أخرجه مسلم: ۵۱۳]

فائدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «يَنْقَطِعُ الصَّلَاةُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَأْبُ وَبَقِي ذَلِكَ بِمَثَلٍ» [مسلم: ۵۱۱] ”آدمی کی نماز کو عورت، گدھا اور کتا قطع کر دیتے ہیں اور پالا ان کے پچھلے جیسا (سترہ) اس سے بچا لیتا ہے۔“ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے: ”نماز کو گدھا، عورت اور سیاہ کتا قطع کر دیتے ہیں۔“ [مسلم: ۵۱۰/۲۶۵] اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث ہے: ”حائضہ عورت اور کتا نماز کو قطع کر دیتے ہیں۔“ [ابو داؤد: ۷۰۳، حدیث صحیح] یاد رہے کہ حائضہ سے مراد یہاں بالغ عورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوان عورت، گدھا اور سیاہ کتا اگر سترے کے بغیر نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ باب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے نماز میں اپنے آگے سترہ رکھنے کے بعد عورتیں اور گدھے آپ کے آگے سے گزرتے رہے مگر آپ نے نماز جاری رکھی۔ ظاہر ہے وہ عورتیں اور گدھے لوگوں کے آگے سے بھی گزر رہے تھے مگر رسول اللہ ﷺ نے انہیں سترہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ امام کا سترہ پیچھے والوں کا بھی سترہ ہے، انہیں الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث اور اس کے کچھ فوائد (۱۸۷) میں گزر چکے ہیں اور کچھ (۵۰۱) میں آئیں گے۔

91- باب: نمازی اور سترے کے درمیان کتنا

فاصلہ ہونا چاہیے؟

۹۱- بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ

الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟

496- سهل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کی جگہ اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے برابر جگہ تھی۔

۴۹۶- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُ الشَّاةِ. [انظر: ۷۳۳۴ - أخرجه مسلم: ۵۰۸]

497- سلمہ (بن اکوع) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کی دیوار منبر کے پاس تھی، بکری قریب تھی کہ اس سے گزر جائے۔

۴۹۷- حَدَّثَنَا الْمَكْحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلْمَةَ، قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمَنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا. [أخرجه مسلم: ۵۰۹، بنحوه]

فوائد 1 سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کی دوسری ثلاثی حدیث ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں۔

2 نبی ﷺ منبر کی بائیں جانب اس کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور منبر کا دیوار کی جانب کا حصہ دیوار سے اتنا دور تھا کہ بکری مشکل سے گزر سکتی تھی، یعنی ایک یا دو ہاتھ یا نصف ہاتھ کے برابر دور تھا اور بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کعبہ میں داخل ہوئے تو دروازے سے سیدھا چلتے گئے حتیٰ کہ سامنے کی دیوار سے تین ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئے تو وہاں آپ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کے پاؤں سے دیوار تک کا فاصلہ تین ہاتھ ہوتا تھا اور سجدے کی جگہ سے دیوار تک کا فاصلہ اتنا ہوتا تھا کہ بکری بمشکل گزر سکتی تھی۔ یاد رہے کہ

ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے، تین ہاتھ ساڑھے چار فٹ کے برابر ہوتے ہیں۔ آج کل عموماً تمام مساجد میں منگھیں چار فٹ پوزی ہوتی ہیں جو تین ہاتھ سے آدھا فٹ کم ہوتی ہیں جس سے بکری بمشکل گزر سکتی ہے۔ یہ ہی اندازہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے کمرے ہونے کی جگہ کا آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آپ کی مسجد میں خراب نہیں تھا، سامنے کی مسجد ہی سترہ تھی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ سترے کے اتنے قریب ہو کر کھڑے ہوتے تھے کہ سجدے کے بعد بمشکل آدھا فٹ جگہ باقی رہ جاتی تھی اور آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ سترے کے قریب نہ جا جائے۔ چنانچہ بل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سِتْرَةٍ فَلْيَبْذُلْ مِنْهَا لَا يَنْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ" "جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھے تو اس کے قریب نہ جا جائے، شیطان اس پر اس کی نماز قطع نہ کر دے۔" [ابو داؤد: ۶۹۵، حدیث صحیح]

92۔ باب: حریم کی طرف نماز پڑھنا

۹۲۔ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَمِ

فائدہ: حریم چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں جس کے سرے پر لوہے کا نوک دار پھل لگا ہوتا ہے۔

۴۹۸۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَكِّزُ لَهُ الْحَرَمَةَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع: ۴۹۹۔ أخرجه مسلم: ۵۰۱]

498۔ عبد اللہ (بن عمر) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے لیے چھوٹا نیزہ گاڑا جاتا اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

فائدہ: یہ حدیث (۳۹۳) میں گزر چکی ہے۔

93۔ باب: عنزہ کی طرف نماز پڑھنا

۹۳۔ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنْزَةِ

فائدہ: "عَنْزَةٌ" (تین اور تون کے فتنے کے ساتھ) وہ لاشی جس کے نیچے لوہے کا نوک دار پھل لگا ہوتا ہے، برہمی۔

۴۹۹۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْنُ بْنُ أَبِي جَحْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَتَى بِرِضْوٍ، فَتَرَضَّا، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَالْحِرَاءُ وَالْحِمَارُ يُسْرُونَ مِنْ وَرَائِهَا. [راجع: ۱۸۷۔ أخرجه مسلم: ۵۰۳]

499۔ ابو عیوب رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ دو پہر کے وقت ہماری طرف نکلے تو آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا۔ چنانچہ آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے ہمیں تکبر اور عصر کی نماز پڑھائی اور آپ کے آگے ایک برہمی تھی اور مہر تھی اور گدھے اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔

فائدہ: یہ حدیث (۳۹۵) میں گزر چکی ہے۔

۵۰۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَادَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ غَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصَا أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ نَأَوْلَنَاهُ الْإِدَاوَةَ . [راجع : ۱۵۰ - أخرجه مسلم : ۲۷۱]

۵۰۰۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے کہا: نبی ﷺ جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تو آپ کے ساتھ میں اور ایک اور لڑکا نکلتے، ہمارے پاس مڑے ہوئے سرے والی لاشی یا عام لاشی یا برتھی ہوتی اور ہمارے پاس چمڑے کا برتن بھی ہوتا، جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے تو ہم آپ کو وہ برتن پکڑا دیتے۔

فائدہ۔۔۔ یہ حدیث (۱۵۰) میں گزر چکی ہے۔ لاشی یا برتھی دفاع کا کام دیتی، پیشاب کے لیے جگہ نرم کرنے کے کام آتی اور سترے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔

94۔ باب: مکہ اور اس کے علاوہ جگہوں میں سترہ

۹۴۔ بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

۵۰۱۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَاهِجَةِ، فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الطَّيِّبِ وَالْعَصْرَ رَمْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ . [راجع : ۱۸۷ - أخرجه مسلم : ۵۰۳]

۵۰۱۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دوپہر کے وقت نکلے اور آپ نے بطحاء میں ظہر اور عصر دو دو رکعتیں پڑھیں اور اپنے آگے ایک برتھی نصب کی اور آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کا پانی جسم پر ملنے لگے۔

فائدہ۔۔۔ ”بطحاء“ کا معنی سیلاب کی وسیع گزرگاہ ہے جس میں ریت اور بجری پھیلی ہوئی ہو۔ یہاں بطحاء سے مراد بطحائے مکہ ہے جو شہر مکہ اور منی کے درمیان ہے اور حرم کا حصہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما کا اس بارے اور حدیث سے مقصد یہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ ﷺ نے برتھی بطور سترہ اپنے سامنے گاڑ کر نماز پڑھی ہے، اس لیے مکہ اور غیر مکہ ہر جگہ سترہ ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”میرے خیال میں امام بخاری رضی اللہ عنہما نے مصنف عبدالرزاق (۳۵۲) کے ایک باب پر نقد کے لیے یہ باب قائم کیا ہے، وہ باب یہ ہے: ”بَابُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ“ یعنی مکہ میں کوئی چیز نماز قطع نہیں کرتی۔ پھر عن ابن جریج عن کثیر بن کثیر بن مطلب عن ابیہ عن جدہ روایت کی ہے: ”رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَيُّ النَّاسِ سُتْرَةٌ“ ”میں نے نبی ﷺ کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے اور لوگوں کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا۔“ (ابن ماجہ: ۲۹۵۸۔ نسائی: ۵۵۸،

(۲۹۵۹) نے بھی یہ روایت اس سند سے بیان کی ہے۔ اس کے راوی مؤثق ہیں مگر یہ معلول ہے، چنانچہ ابو داؤد (۲۰۱۶) نے احمد بن عیسیٰ روایت کی ہے، انہوں نے کہا: ابن جریج نے ہمیں ایسے ہی بیان کیا تھا تو میں کثیر سے ملا تو اس نے کہا: میں نے اسے اپنے باپ سے نہیں سنا بلکہ اپنے بعض گھر والوں سے سنا ہے کہ انہوں نے میرے دادا سے بیان کیا۔ اس لیے بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضعف سے خبردار کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے اور ابو یوسف رحمہ اللہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ (فتح الباری) استدلال کی وضاحت اوپر بیان ہو چکی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ (۲۳۸) میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں لائچی گاڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔

95۔ باب: ستون کی طرف نماز پڑھنا

اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نماز پڑھنے والوں کا ستونوں پر باتیں کرنے والوں سے زیادہ حق ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اسے ایک ستون کے قریب کر دیا اور کہا: اس کی طرف نماز پڑھو۔

502۔ یزید بن ابی عبید نے کہا: میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا کرتا تھا، وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھتے جو مصحف کے پاس ہے۔ میں نے کہا: اے ابو مسلم! میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس قصد کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں نے نبی ﷺ کو دیکھا ہے، آپ اس کے پاس قصد کر کے نماز پڑھتے تھے۔

۹۵۔ بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَمْطُوَانَةِ

وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْنَا، وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ الْأَمْطُوَانَتَيْنِ، فَأَذَنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقَالَ: صَلَّى إِلَيْنَا.

۵۰۲۔ حَدَّثَنَا الْمَكْحِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأَمْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! أَرَأَيْكَ تَنْحَرِي الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَمْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْحَرِي الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. [أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ:]

[۵۰۹، بزيادة]

حواشی ۱۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ خود لائچی یا برچی وغیرہ بطور سترہ رکھنے کی بجائے اپنی جگہ قائم کسی بھی چیز کو سترہ بنایا جاسکتا ہے، مثلاً کوئی دیوار یا ستون یا درخت یا پالان یا اونٹ یا چارپائی بھی سترہ بنائے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد الگ الگ ابواب قائم کر کے ان احادیث کا ذکر کیا ہے جن میں ان چیزوں کو سترہ بنانے کا ذکر آیا ہے۔

۲۔ امام صاحب نے عمر رضی اللہ عنہ کے دو آثار ذکر کیے ہیں، پہلے اثر کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں باتیں کرنے والے اور نماز پڑھنے والے دونوں ستونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باتیں کرنے والے ان سے ٹیک لگاتے ہیں، نماز پڑھنے والے انہیں سترہ

بناتے ہیں۔ ظاہر ہے مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے نماز پڑھنے والوں کا حق نیک لگانے والوں سے زیادہ ہے۔ ابن ابی شیبہ (۲۷۰۲) میں ہے کہ یہ صاحب قرہ بن ایاس مزی بنی ہاشم صحابی تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہما نے گدی سے پکڑ کر ستون کے پیچھے کیا تھا۔ دوسرے اثر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ستونوں کے پاس نماز پڑھنے سے مقصود انہیں سترہ بنانا ہے نہ کہ ان سے دائیں بائیں طرف کھڑا ہو جانا، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہما نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے والے کو پکڑ کر ایک ستون کے پیچھے کر دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ اس کے بعد سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما کی حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ ﷺ کے اس ستون کے پاس نماز پڑھنے سے مراد اسے سترہ بنا کر نماز پڑھنا ہے۔ اس طرح اس سے اگلی حدیث میں کبار صحابہ کے ستونوں کی طرف جلدی کرنے کا مطلب بھی انہیں سترہ بنا کر نماز پڑھنا ہے۔

3 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں اس ستون کے پاس قرآن مجید کا نسخہ موجود رہتا تھا۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: «يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ» [الإبانة الكبرى لابن بطلة: ۷۹] یعنی ”سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما صندوق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔“ گویا وہاں مصحف ایک صندوق میں محفوظ رہتا تھا۔

4 یہ حدیث صحیح بخاری کی تیسری ثلاثی حدیث ہے۔

503۔ اُس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں نے نبی ﷺ کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت جلدی ستونوں کی طرف جاتے تھے۔

503۔ حَدَّثَنَا قَيْصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَلِدُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِبِ.

اور شعبہ نے عمرو سے، انہوں نے اس رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے: یہاں تک کہ نبی ﷺ (گھر سے) نکلتے۔

وَرَزَادُ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ. [انظر: 625- أخرجه مسلم: 827 مطولاً]

فائدہ: یعنی کبار صحابہ مغرب کی اذان کے بعد جلدی جلدی ستونوں کے پیچھے ہو کر رکعتیں پڑھتے، تاکہ آپ ﷺ کے گھر سے نکلنے تک نماز پوری کر لیں۔ [دیکھئے بخاری: 625] اس سے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مغرب سے پہلے کثرت کے ساتھ یہ رکعتیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، آج کل اس سنت پر کم ہی عمل ہے۔ عذر یہ کیا جاتا ہے کہ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وقت تنگ نہ تھا، جب آپ بعض اوقات مغرب کی نماز میں سورہ اعراف کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جماعت سے پہلے کثرت کے ساتھ یہ رکعتیں ادا کرتے تھے۔ ہمیں یہاں بنانے کی بجائے عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔

96۔ باب: جماعت کے بغیر ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا

504۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ، اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور دیر تک اندر رہے، پھر آپ باہر نکلے تو میں پہلا شخص تھا جو آپ کے بعد اندر گیا۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا: اگلے دو ستونوں کے درمیان۔

505۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہم کعبہ میں داخل ہوئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ پر دروازہ بند کر دیا اور آپ اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: نبی ﷺ نے (کعبہ کے اندر) کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا: آپ نے ایک ستون اپنی دائیں طرف اور ایک ستون اپنی دائیں طرف کیا اور تین ستون اپنے پیچھے کیے اور ان دونوں بیت اللہ کے چھ ستون تھے، پھر آپ نے نماز پڑھی۔

اور اسماعیل نے ہم سے کہا کہ مجھے مالک نے بیان کیا اور کہا: اور آپ نے دو ستون اپنی دائیں طرف کیے۔

۹۶۔ بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

۵۰۴۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلَالٌ، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ، كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى أُتْرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالَ: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ. [راجع: ۳۹۷۔ أخرجه مسلم: ۱۳۲۹]

۵۰۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقْنَا عَلَيْهِ وَمَكَتْ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَلَانَةً أَعْمِدَةٌ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. [راجع: ۳۹۷۔ أخرجه مسلم: ۱۳۲۹، باختلاف]

فائدہ: مستدرک حاکم (۲۱۰/۱) میں انس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ستونوں کے درمیان نماز کی ممانعت آئی ہے اور یہ ترمذی (۲۳۹)، ابوداؤد (۶۷۳) اور نسائی (۸۲۱) میں بھی ہے، ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ اس کی وجہ ستونوں کی وجہ سے صف کا منقطع ہونا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب سے یہ بتایا ہے کہ یہ ممانعت جماعت کی صورت میں ہے، اکیلا آدی ستونوں کے درمیان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ ستونوں کے درمیان امام بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی صف قطع نہیں ہوتی۔

97- باب (بلا عنوان)

506- نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ (بن عمر) رضی اللہ عنہما جب کعبہ میں داخل ہوتے تو اپنے سامنے چلتے جاتے، دروازے کو اپنے پیچھے کر لیتے اور چلتے جاتے، یہاں تک کہ ان کے درمیان اور سامنے کی دیوار کے درمیان تین ہاتھ کے قریب فاصلہ رہ جاتا، وہ اس جگہ کا قصد کر رہے ہوتے تھے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا تھا کہ نبی ﷺ نے اس میں نماز پڑھی تھی۔

(ابن عمر رضی اللہ عنہما نے) کہا: ہم میں سے کسی شخص پر کوئی حرج نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس کونے میں چاہے نماز پڑھے۔

فائدہ یہ باب بچھلے باب کی ایک فصل کی طرح ہے، اس میں دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کا ذکر نہیں مگر دروازے کے بالقابل دیوار سے فاصلے کا بیان ہے جس سے نبی ﷺ کی نماز کی جگہ کا پتا چلتا ہے۔ یہ حدیث بھی (۳۹۷) میں گزر چکی ہے، فوائد وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

98- باب: اونٹنی، اونٹ، درخت اور پالان کی

طرف نماز پڑھنا

507- ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنی کو سامنے بٹھا دیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ (نافع کہتے ہیں) میں نے کہا: یہ بتائیں جب سواریاں اٹھ جاتیں (یعنی اونٹ اٹھ کر چلے جاتے تو کیا کرتے تھے)؟ کہا: پالان کو پکڑتے، اسے سیدھا کرتے اور اس کے پیچھے حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

۹۷- بَابُ

۵۰۶- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُثْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَسَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَسَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَدْرُعٍ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ.

قَالَ: وَ لَيْسَ عَلَيَّ أَحَدِنَا بِأَسْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي السَّبَبِ شَاءَ. [راجع : ۳۹۷- أخرجه مسلم : ۱۳۲۹، باختلاف]

۹۸- بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ

وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

۵۰۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَلَمْ تَرَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدُّهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ - أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ. [راجع : ۴۳۰- أخرجه مسلم : ۵۰۲، مختصراً]

وہ اس کے پانچ ابواب کے بعد آئے گی جہاں عورت، گدھے اور کتے کے نماز کو قطع کرنے کی بات ہے۔

100- باب: نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو ہٹانے

۱۰۰- بَابُ: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسے آدمی کو تشہد میں بنایا اور کہہ میں بھی اور فرمایا: اگر وہ لانے کے بغیر نہ مانے تو اس سے لڑو۔

509- ابوصالح سامان نے کہا: میں نے جمعہ کے دن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جو لوگوں سے ان کا سترہ تھی۔ بنو ابی معیط میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنا چاہا تو ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اسے سینے میں دھکا دیا۔ اس نوجوان نے دیکھا تو اسے ان کے سامنے کے سوا گزرنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ دوبارہ گزرنے لگا تو ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اسے پہلے سے سخت دھکا دیا، تو اس نے ابوسعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، پھر وہ مروان کے پاس گیا اور ان کے پاس اس معاملے کی شکایت کی جو اسے ابوسعید رضی اللہ عنہ سے پیش آیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ابوسعید رضی اللہ عنہ بھی مروان کے پاس پہنچ گئے تو مروان نے کہا: ابوسعید! آپ کا اور آپ کے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ تو انھوں نے کہا: میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے: ”جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز کی طرف نماز پڑھے جو لوگوں سے اس کا سترہ بن رہی ہو، پھر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے ہٹائے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔“

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشْهَدِ وَ فِي الْكُفَّةِ، وَقَالَ: إِنَّ أَبِي إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلُهُ.

۵۰۹- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَانُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَانظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاحًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَقَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ لِحَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَإِلَهِ بْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» [انظر: ۳۲۷۴-

أُخْرِجَ مُسْلِمًا: ۵۰۵]

فوائد: ۱) ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پہلا اثر کہ ”انھوں نے تشہد کی حالت میں آگے سے گزرنے والے کو ہٹایا“ ابن ابی شیبہ

(۲۸۳۱) اور عبدالرزاق (۲۳۳۷) نے اپنی اپنی مصنف میں متصل بیان کیا ہے۔ دونوں میں مذکور ہے کہ گزرنے والے عمرو بن دینار تھے اور ان کا دوسرا اثر کہ ”انہوں نے کعبہ میں بنایا“ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ابو نعیم نے اپنی تصنیف ”کتاب الصلاة“ میں متصل سند کے ساتھ صالح بن کیسان سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کے آگے سے جو بھی گزرنے لگتا وہ اسے ہٹاتے تھے۔ (فتح الباری) ان آثار سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ان لوگوں کا رد ہے جو مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز سمجھتے ہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ صحابی کا یہ عمل مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ اپنی رائے سے ایسا نہیں کر سکتے تھے۔

2. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب آدمی سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے کوئی گزرنے لگے تو وہ اسے ہٹائے، اگر وہ نہ ہٹے تو پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ ہٹائے، اگر لڑنا پڑے تو لڑے۔

3. نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں خواہ گزرنے کی اور جگہ نہ ملے، البتہ طواف کرنے والے اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ اس کے بغیر طواف ممکن ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ۲۸۶] ”اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔“ اور فرمایا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ۱۶] ”سواللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو۔“ اس لیے ممکن حد تک احتیاط کی جائے۔ جہاں ممکن نہ ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے۔

4. یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اپنے حاکم اور امیر کے تابع ہو کر رہتے تھے خواہ وہ امیر ان سے درجے میں کم ہوتا، اس واقعے میں اس نوجوان نے مروان کے پاس شکایت کی تو ساتھ ہی ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے دفاع کے لیے پہنچ گئے۔

5. اور یہ کہ چھوٹے کو بھتیجا، برابر والے کو بھائی اور بڑے کو چچا کہنا چاہیے۔

6. جو شخص نمازی اور اس کے سترے کے درمیان سے گزرتا ہے اور ہٹانے سے نہیں ہٹتا وہ شیطان ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ معلوم ہوا انسان کی جنس سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ [مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ]

101- باب: نمازی کے آگے سے گزرنے

والے کا گناہ

۱۰۱- بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

510- بُر بن سعید سے روایت ہے کہ زید بن خالد نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کے اوپر کیا (گناہ) ہے تو یہ بات کہ وہ

۵۱۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُرِّ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْشٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْشٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ

المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ « قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً . [اخرجہ مسلم : ۵۰۷]

چالیس تک ٹھہرا رہے اس کے لیے اس سے بہتر ہو کہ اس کے آگے سے گزرے۔“ ابو النضر نے کہا: میں نہیں جانتا کہ اس نے چالیس دن کہا یا مہینے یا سال۔

حواشی 1۔ بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس مناجات میں خلل انداز ہونا سخت گناہ ہے، رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی ہولناکی معلوم ہو جائے، پھر اسے اختیار دیا جائے کہ چاہے تو چالیس تک ٹھہر کر نمازی کے فارغ ہونے کا انتظار کرے اور چاہے تو اس کے آگے سے گزر جائے تو کبھی اس کے آگے سے نہ گزرے بلکہ وہیں ٹھہر کر اتنی لمبی مدت تک انتظار کرنے کو ترجیح دے۔

2۔ ”چالیس“ سے مراد دن ہیں یا مہینے یا سال؟ ابو النضر راوی کہتے ہیں: ”میں یہ نہیں جانتا“ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحابی یا تابعی نے اس کی صراحت نہیں کی یا انھوں نے تو بتایا تھا مگر ابو النضر کو بھول گیا۔ اگر مراد چالیس دن ہوں تو وہ بھی کیا کم مدت ہے۔ نمازی زیادہ سے زیادہ لمبی نماز بھی پڑھے تو عموماً چالیس منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جب اللہ کے رسول ﷺ کی بات پر یقین نہ ہو تو چالیس منٹ کہاں چالیس سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا جاتا، چالیس دن یا مہینے یا سال تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جب یقین آئے گا ﴿حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينُ﴾ تو پھر حقیقتیں کھلیں گی مگر اس وقت تلائی کا موقع نہیں ہو گا۔

3۔ مسند بزار (۳۷۸۲) کی ایک روایت میں ”أَرْبَعِينَ خَيْرِنَا“ چالیس سال کے الفاظ ہیں، اس کے راوی اگرچہ ثقہ ہیں مگر شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام السنہ میں کہا ہے: ”صحیح روایات دن یا مہینے یا سال کی صراحت کے بغیر ہیں اور اس روایت میں ”خَيْرِنَا“ کا لفظ سفیان کا وہم ہے۔“ اسی طرح ابن ماجہ (۹۳۶) اور ابن حبان (۲۳۶۵) کی ایک روایت میں ”مِائَةٌ عَامٍ“ (سوسال) کے الفاظ ہیں مگر وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ”أَرْبَعِينَ“ کو مبہم رکھنے ہی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ورنہ اس کی وضاحت صحیح سند کے ساتھ ہم تک ضرور پہنچ جاتی۔

4۔ یاد رہے کہ یہ وعید سترے کے اندر سے یا سترے کے بغیر گزرنے پر ہے، سترے کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔

5۔ یہ وعید نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے ہے، اس کے آگے کھڑا ہونے یا بیٹھنے یا لینے پر نہیں، نہ ہی ان تینوں کاموں میں کوئی حرج ہے جب تک وہ نمازی کی توجہ خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔

102۔ باب: آدمی کا اپنے ساتھی وغیرہ کی طرف منہ کرنا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو

۱۰۲۔ بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ آدمی کی

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي .

وَ إِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَعَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَعِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.

طرف منہ کیا جائے جب وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اور یہ اس وقت ہے جب نمازی اس کے ساتھ مشغول ہو، لیکن جب اس کے ساتھ مشغول نہ ہو تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اس کی پروا نہیں کرتا، کیونکہ آدمی آدمی کی نماز قطع نہیں کرتا۔

خوائد 1۔ آدمی کا نمازی کی طرف رخ کرنا بعض لوگ جائز سمجھتے ہیں بعض ناجائز۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے مکروہ (ناجائز) سمجھا ہے۔ بعض تفصیل کے قائل ہیں کہ اگر نمازی کی توجہ اس کی طرف متوجہ اور مشغول ہوتی ہے تو جائز نہیں، ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے اس کی پروا نہیں، کیونکہ آدمی کے سامنے ہونے سے آدمی کی نماز قطع نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان اسی طرف ہے اور انھوں نے عثمان رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول میں یہی تطبیق دی ہے۔

2۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”ابھی تک مجھے عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ قول نہیں ملا، ہاں! مصنف عبدالرزاق (۲۳۹۶) اور ابن ابی شیبہ میں بلال بن یساف کے طریق سے ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے اور ان دونوں کتابوں میں عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کا مکروہ نہ ہونا مروی ہے۔ اس لیے تامل کرنا چاہیے، کیونکہ احتمال ہے کہ اصل نسخے میں تصحیف ہو گئی ہو اور ”عمر“ کی بجائے ”عثمان“ کا لفظ درج ہو گیا ہو۔“ (فتح الباری) تنبیہ! بخاری کے ایک اردو شارح نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے یہ بات لگائی ہے کہ انھوں نے اسے بخاری کی خطا قرار دیا ہے، حالانکہ حافظ ابن حجر نے اسے بخاری کی خطا قرار نہیں دیا، بلکہ تصحیف کا احتمال کہا ہے۔

۵۱۱۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُخَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَعْنَبِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْجِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُسْطَبِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَّةُ، فَأُكْرَهُ أَنْ أُسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُ أَنْسِلًا.

511۔ مسروق نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ان کے پاس یہ ذکر کیا گیا کہ نماز کو کیا چیز قطع کرتی ہے تو حاضرین نے کہا: اسے کتا اور گدھا اور عورت قطع کر دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: تم نے ہمیں کتے بنا دیا، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوتی، مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو میں یہ بات ناپسند کرتی کہ آپ کے سامنے ہوں تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھسک جاتی۔

اور اعمش سے روایت ہے، وہ ابراہیم سے، وہ اسود، وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،

عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ . [راجع : ۲۸۲ - أخرجه مسلم :] ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔
[۷۴۴] ، وَاخْتَصَرَهُ فِي : ۷۴۴]

فائدہ ابن رشید نے کہا: بخاری کا مقصد یہ ہے کہ عورت نمازی کے سامنے جس حالت میں بھی ہو اس کی طرف توجہ اور مشغولیت مرد سے زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کچھ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ آپ اس کی طرف متوجہ اور مشغول نہیں ہوئے۔ اسی طرح جو بھی اس کی طرف متوجہ اور مشغول نہ ہو اس کی نماز کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ تو جب عورت کے سامنے ہونے سے نماز کا کوئی نقصان نہیں تو مرد کے سامنے ہونے سے تو بالادلی نماز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
(فتح الباری) مزید فوائد باب (۱۰۵) میں آئیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

103- باب: سوئے ہوئے شخص کے پیچھے

نماز پڑھنا

۱۰۳- بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

۵۱۲- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَلِي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَي فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَبْقَطَنِي فَأَوْتَرْتُ . [راجع : ۲۸۲ - أخرجه مسلم : ۷۴۴ ، ۵۱۲]

512- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے بستر پر لیٹی ہوتی، پھر جب آپ کا وتر پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو مجھے جگا دیتے اور میں وتر پڑھ لیتی۔

فائدہ یہ حدیث مع شرح (۳۸۲) پر گزر چکی ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے: «لَا تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ» [ابو داؤد : ۶۹۴] ”سوئے ہوئے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز مت پڑھو۔“ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”معلوم ہوتا ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ (۹۵۹) نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے کہا: اس کے تمام طرق کمزور ہیں۔ اس مسئلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث ابن عدی نے روایت کی ہے اور ایک طبرانی نے اوسط (۵۲۳۲) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ دونوں بھی کمزور ہیں۔“ (فتح الباری) باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جب سوئی ہوئی عورت کے پیچھے نماز میں کوئی حرج نہیں تو سوئے ہوئے مرد کے پیچھے نماز میں بالادلی کوئی حرج نہیں۔

104- باب: عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا

۱۰۴- بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

۵۱۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،

513- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی اور میرے

پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے، چنانچہ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ربا دیتے اور میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا لیتی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالِي فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي، فَتَبَضُّتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا.

قَالَتْ: وَالْيَبُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ. [راجع: ۳۸۲- أخرجه مسلم: ۵۱۲، و اختصره بزيادة في: ۷۴۴]

فائدہ اس کی شرح (۳۸۲) میں گزر چکی ہے۔

105- باب: جس نے کہا کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی

۱۰۵- بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

514- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے پاس ذکر کیا گیا کہ نماز قطع کرنے والی چیزیں کتا، گدھا اور عورت ہیں۔ تو انہوں نے کہا: تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں جیسا بنا دیا، اللہ کی قسم! میں نے دیکھا نبی ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں قبلے کے اور آپ کے درمیان چار پائی پر لیٹی ہوتی، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تو میں یہ بات ناپسند کرتی کہ بیٹھوں اور نبی ﷺ کو تکلیف دوں، اس لیے میں چار پائی کی پانسی کی طرف سے کھسک کر نکل جاتی۔

۵۱۴- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكَالِبِ، وَاللَّهِ لَأَقْدَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَ إِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَّةَ، فَأَثَرَهُ أَنْ أُجْلِسَ، فَأَوْزَى النَّبِيُّ ﷺ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

[راجع: ۳۸۲- أخرجه مسلم: ۵۱۲، و اختصره بزيادة في: ۷۴۴]

فائدہ یہ حدیث اس سے پہلے (۵۰۸) میں گزر چکی ہے۔

515- ابن شہاب (زہری) کے صحیحے سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بچا (زہری) سے پوچھا کہ نماز کو کوئی چیز قطع کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا: اسے کوئی چیز قطع نہیں کرتی۔

۵۱۵- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ: يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا

بَقَطْعَهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ
رَزَّحَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَقُومُ فَيَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
النَّقِيلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ، [راجع : ۲۸۲ - أخرجه

مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی ﷺ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: رسول اللہ ﷺ اٹھتے اور رات کو نماز پڑھتے جب کہ میں آپ اور قبلے کے درمیان آپ کے گھر والوں کے بستر پر سامنے لیٹی ہوتی تھی۔

مسلم : ۵۱۲ ، واختصره بزيادة في : ۷۴۴]

فوائد 1 باب کا عنوان "جس نے کہا کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی" زہری کا قول ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے سند کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا (۱۵۶/۱) میں اسے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا ہے۔ دارقطنی (۱۳۸۱) نے اسے ایک اور سند کے ساتھ سالم سے مرفوع روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ابو داؤد (۷۱۹) میں ابوسعید رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی مرفوع آیا ہے، اس اور ابوامامہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے دارقطنی (۱۳۸۳، ۱۳۸۰) میں آیا ہے اور طبرانی کی اوسط (۷۷۷۴) میں جابر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی آیا ہے، ان دونوں کی سند میں بھی ضعف ہے اور سعید بن منصور نے صحیح سند کے ساتھ علی اور عثمان رضی اللہ عنہما وغیرہ سے اسی طرح موقوف روایت کی ہے۔ (فتح الباری) خلاصہ یہ کہ یہ الفاظ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔

2 ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جس حدیث کا ذکر ہوا وہ پوری اس طرح ہے: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَمَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَبَطَانٌ» [مسلم : ۵۱۰، ۲۶۵]

عبد اللہ بن صامت نے ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو جب اس کے آگے پالان کے پچھلے حصے جیسی کوئی چیز ہو تو وہ اس کا ستر بن جائے گی اور جب اس کے آگے پالان کے پچھلے حصے جیسی کوئی چیز نہ ہو تو اس کی نماز کو گدھا اور عورت اور سیاہ کتا قطع کر دیں گے۔" میں نے کہا: "اے ابو ذر! کالے کتے کا سرخ کتے، زرد کتے سے کیا معاملہ ہے؟" انھوں نے کہا: "بھتیجے! میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایسے ہی پوچھا تھا، جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا: "سیاہ کتا شیطان ہے۔" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر سترے کے بغیر گزر جائے تو آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل، امام ہو یا اکیلا۔ البتہ مقتدی کا سترہ امام کا سترہ ہے، اس کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ "الْمَرْأَةُ" (عورت) سے مراد بالغ عورت ہے، کیونکہ نابالغ بچی کو "إِمْرَأَةٌ" نہیں کہا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد (۷۰۳) اور نسائی (۷۵۱) میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی مفہوم کی حدیث میں "الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ" کے الفاظ ہیں، یعنی بالغ عورت کے گزرنے

سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

3) بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کسی بھی چیز کے گزرنے سے نہیں ٹوٹی، یہ حضرات "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ" روایت پیش کرتے ہیں اور نماز ٹوٹنے والی صحیح و صریح احادیث کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ" سے منسوخ ہیں۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں، تو جو حدیث صحیح ثابت ہی نہیں اس سے صحیح حدیث کیسے منسوخ ہو گئی۔ اس کے علاوہ نسخ کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے جو یہاں موجود نہیں، تو یہ حدیث ناخ کیسے بن گئی۔ بظاہر تو "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ" (نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی) منسوخ ہونی چاہیے، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا معمول کی بات ہے جس سے نماز ٹوٹنے کے لیے نئے حکم کی ضرورت ہے، اس لیے قطع صلاۃ والی حدیث ہی ناخ ہوگی۔

4) بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹی نہیں اور قطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مگر یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ قطع کا معنی کاٹنا، الگ کرنا ہے، جس کا صاف مطلب نماز کو توڑ دینا ہے۔ اگر خشوع میں فرق آنا مراد ہو تو خشوع میں فرق تو مردوں اور دوسری چیزوں کے گزرنے سے بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے بکری کے بچے کو بھی آگے سے گزرنے نہیں دیا اور اسی لیے مردوں کو نمازی کے آگے سے گزرنے پر سخت وعید سنائی ہے۔

5) اگر کوئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول پیش کرے کہ انہوں نے کہا: "تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا۔" تو اس کا جواب دو طرح سے ہے: ایک یہ کہ ان تینوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹنے کی بات صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو نہیں کہی تھی بلکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، خواہ وہ تمام صحابہ سے زیادہ فقیہ اور آپ کے ساتھ رہنے والا ہو، کیونکہ ہمیں حکم رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور آپ کے اتباع کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ان تینوں کے نمازی کے آگے سے گزرنے پر نماز ٹوٹنے کا ذکر ہے جب کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے جو صورت بیان کی ہے اس میں آگے سے گزرنے کا ذکر نہیں بلکہ سامنے لیٹنے کا ذکر ہے اور اس صورت میں واقعی نماز نہیں ٹوٹی۔

6) رضی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی یہ بات کہ تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا تو اس کا جواب آسان ہے کہ نبی ﷺ کا مطلب عورتوں کی توہین نہیں، نہ ہی انہیں کتوں اور گدھوں کے مشابہ قرار دینا ہے بلکہ عورت کے نمازی کے آگے سے گزرنے پر اس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کا سامنے سے گزرنا نماز ٹوٹنے کا باعث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَ تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» [مسلم، باب ندب من رأى امرأة فوقع في نفسه : 1603/9] "عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی

عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آ جائے، کیونکہ اس سے وہ چیز دور ہو جائے گی جو اس کے نفس میں ہے۔“ اور سیاہ کتے کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» [مسلم: ۵۱۰] ”سیاہ کتا شیطان ہے۔“ اور گدھے کی بھی شیطان کے ساتھ خاص مناسبت ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: «وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهَيْقَ الْجِمَارِ فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا» [بخاری: ۳۳۰۳] ”جب تم گدھے کا رینگنا سناؤ تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے کسی شیطان کو دیکھا ہے۔“ یاد رہے کہ گدھا وہ جانور ہے کہ جسے جتنا بھی مارو وہ کبھی نہیں بولے گا، وہ ہمیشہ اپنی مرضی سے بولے گا۔ خلاصہ یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ گدھے، سیاہ کتے اور بالغ عورت کے نمازی کے آگے سے سترے کے بغیر گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے اسے نئے سرے سے دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔

7) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز سیاہ کتا گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سیاہ کتے کے شیطان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انیس کی طرح جنوں کی اولاد ہے، بلکہ جس طرح جنوں اور انسانوں میں سے بعض شیاطین ہیں اسی طرح جانوروں میں سے بھی بعض شیطان ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَكُنَّا لِكَافِرِينَ بِرَبِّهِمْ كَالْحِجَابِ يُخَفُّونَ بِهِمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَقْوَالِ عُذْرًا﴾ [الأنعام: ۱۱۲] ”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض بعض کی طرف طمع کی ہوئی بات دھوکا دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔“ اور نبی ﷺ کے فرمان کے مطابق سیاہ کتا بھی جانوروں میں سے ایک شیطان ہے۔

106۔ باب: جب نماز میں چھوٹی بچی کو گردن پر

اٹھالے

516۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ آماہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے جو رسول اللہ ﷺ کی بیٹی زینب کی اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہما کی بیٹی تھی۔ تو جب آپ سجدہ کرتے تو اسے نیچے رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔

۱۰۶۔ بَابٌ: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً

عَلَىٰ عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

۵۱۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ الزُّرَّيْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةً بِنْتُ زَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [انظر: ۵۹۶۶۔ أخرجه مسلم: ۵۴۳]

فوائد 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چھوٹی بچی کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اٹھانے سے نماز میں خلل

نہیں آتا اور آگے گزرنے سے تو بالاولیٰ نماز نہیں ٹوٹی اور اسے اٹھاتے ہوئے اسے نیچے رکھنے اور اوپر اٹھانے اور اٹھانے رکھنے کی جو حرکتیں پیش آتی ہیں ان سے نماز نہیں ٹوٹی۔ جو حضرات اسے حرکت کثیرہ قرار دے کر نماز ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی بات درست نہیں، کیونکہ اس فتویٰ کی زد میں رسول اللہ ﷺ بھی آتے ہیں۔

2. اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ کی بچوں سے محبت اور ان پر شفقت کا اظہار ہو رہا ہے اور یہ کہ یہ خصوصی محبت صرف اپنے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے نہیں تھی، اپنی نواسی امامہ بنت عبدالمطلب کے ساتھ بھی تھی۔ اس کے علاوہ امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے عمل سے اس نفرت کی بھی نفی کر رہے تھے جو لوگوں میں خصوصاً عربوں میں بیٹیوں سے پائی جاتی تھی۔

107۔ باب: جب اس بستر کی طرف منہ کر کے

نماز پڑھے جس میں حائضہ ہو

۱۰۷۔ بَابُ: إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشِهِ فِيهِ

حَائِضٌ

517۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرا بستر نبی ﷺ کی نماز کی جگہ کے بالتقابل تھا تو کئی دفعہ آپ کا کپڑا مجھ پر آ پڑتا اور میں اپنے بستر پر ہوتی۔

۵۱۷۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْيَادِ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي جِوَالِ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي. [راجع: ۲۳۳۔ أخرجه مسلم: ۵۱۳، مطولاً]

518۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ نبی ﷺ نماز پڑھتے اور میں آپ کے پہلو میں سوئی ہوتی تو جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے آپ کا کپڑا لگ جاتا اور میں حائضہ ہوتی تھی۔

۵۱۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَلِيمَانٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ، تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

اور مسند نے خالد سے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں سلیمان شیبانی نے بیان کیا اور یہ لفظ زیادہ کیے: اور میں حائضہ تھی۔

وَرَادَ مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ: وَأَنَا حَائِضٌ. [راجع: ۲۳۳۔ أخرجه مسلم: ۵۱۳]

فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت نماز کی کے سامنے یا پہلو میں لیٹی یا بیٹھی ہو تو اس کی نماز نہیں ٹوٹی، صرف اس کے گزرنے سے ٹوٹی ہے اور حائضہ کو کپڑا لگنے سے بلکہ جسم لگنے سے نہ نماز ٹوٹی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، جیسا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں آگے آ رہا ہے کہ آپ سجدے کے وقت ان کے پاؤں کو دباتے اور وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھیں۔

108۔ باب: کیا آدمی سجدے کے وقت اپنی بیوی (کے پاؤں) کو دبا دے، تاکہ سجدہ کرے؟

519۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا: بہت بری بات ہے کہ تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، تو جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو میرے پاؤں کو دبا دیتے اور میں انہیں سمیٹ لیتی۔

109۔ باب: عورت نمازی سے گندگی اٹھا کر پھینک سکتی ہے

520۔ عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ نے کہا: اس دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کی ایک جماعت اپنی مجلسوں میں موجود تھی۔ جب ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ تم میں سے کون ہے جو فلاں خاندان کی ذبح شدہ اونٹنی کے پاس جائے اور اس کا گوبر، خون اور جنین کے اوپر والی جھلی (چیر) لے کر آئے، پھر اسے مہلت دے یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں جائے تو اسے اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دے؟ تو ان میں سے سب سے بد بخت اٹھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۰۸۔ بَابُ: هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟

۵۱۹۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بِسْمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِبَلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي، فَقَبَضْتُهُمَا. [راجع: ۳۸۲]

فائدہ: یہ حدیث (۳۸۲) میں گزر چکی ہے۔

۱۰۹۔ بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

۵۲۰۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّورِمَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى قُرْنِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يَضَعُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَنَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَأَنْطَلَقَ مُنْطَلِقًا إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا

سجدے ہی میں رہے، تو وہ لوگ ہنسنے لگے یہاں تک کہ ہنسنے ہنسنے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اتنے میں کوئی جانے والا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، وہ ابھی چھوٹی ہی تھیں تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں تھے تو انہوں نے اسے آپ سے اٹھا کر پھینک دیا اور ان کی طرف منہ کر کے انہیں برا بھلا کہنے لگیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو کہا: ”اے اللہ! قریش کو پکڑ، اے اللہ! قریش کو پکڑ، اے اللہ! قریش کو پکڑ۔“ پھر آپ نے نام لے کر کہا: ”اے اللہ! عمرو بن ہشام کو پکڑ اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو (پکڑ)۔“

السَّلَامُ وَهِيَ جُوَيْرِيَّةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَتَبَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبُهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْنِكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْنِكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْنِكَ بِقُرَيْشٍ» ثُمَّ سَمَى: «اللَّهُمَّ عَلَيْنِكَ بِعَمْرٍو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَمُثَبِّبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ، وَعُتْبَةَ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَعْمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ»

عبداللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر اللہ کی قسم! میں نے انہیں بدر کے دن ہلاک شدہ دیکھا، پھر انہیں بدر کے کنوئیں میں پھینکا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کنوئیں والوں کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے۔“

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَخَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سَجُّوا إِلَى الْقَلْبِ قَلْبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَتَيْعَ أَصْحَابُ الْقَلْبِ لَعْنَةَ» [راجع: ۲۴۰۔ آخر جہ مسلم: ۱۷۹۴]

فوائد ① یہ حدیث مع فوائد (۲۳۰) میں گزر چکی ہے، چند مزید فوائد ذیل میں درج ہیں: اس حدیث کا سترے کے ابواب سے تعلق یہ ہے کہ عورت ایک جانب سے نمازی کے اوپر سے گندگی ہٹا سکتی ہے، اس کے ایک جانب یا سامنے ہونے سے نماز نہیں ٹوٹی بلکہ آگے سے گزرنے کے ساتھ ٹوٹی ہے، اس کے علاوہ عورت کے نمازی کو ہاتھ لگانے سے بھی نماز میں کچھ خلل نہیں آتا۔

② یہاں ایک سوال ہے کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے نام لے کر ان پر لعنت فرمائی جب کہ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ۱۲۸] (تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں) کی شان نزول میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (بِرِّ مَعُونَهُ اور جنگی احد کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ“ کے بعد یہ دعا کیا کرتے: ”اے اللہ! فلاں، فلاں اور فلاں پر لعنت فرما“ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ۱۲۸] ”تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں۔“ [بخاری، التفسیر، باب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾: ۴۰۶۹] چنانچہ اللہ تعالیٰ

نے ان تمام لوگوں کو جن کا نام لے کر آپ لعنت فرماتے تھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ قنوتِ نازلہ میں کسی کافر کا نام لے کر لعنت کرنا درست نہیں، کیا خبر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بخش دے۔ ہاں! عام کفار پر لعنت کرنا درست ہے اور یہ رسول اللہ ﷺ سے بھی ثابت ہے۔“ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا نام لے کر لعنت کرنے کا واقعہ مکہ کا ہے جس کے نتیجے میں وہ سب واصل جہنم ہوئے اور یقیناً اللہ کے علم میں تھا کہ وہ کفر پر مریں گے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ کو اس وقت نام لے کر لعنت کرنے سے منع نہیں کیا گیا اور ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ والا واقعہ مدینہ منورہ کا ہے اور بعد میں ہونے کی وجہ سے پہلے حکم کا ناخ ہے۔ اب چونکہ کسی کافر کے متعلق ہمیں علم نہیں کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، اس لیے نام لے کر کسی کافر پر لعنت کی دعا کرنا جائز نہیں، ہاں! عام کفار پر لعنت اب بھی جائز ہے۔

[تَمَّتْ أَبْوَابُ السُّتْرَةِ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۹۔ کِتَابُ مَوَاقِیْتِ الصَّلَاةِ

نمازوں کے اوقات کی کتاب

۱۔ باب: نماز کے اوقات اور اس کی فضیلت

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”بے شک نماز ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔“ ”مَوْقُوْتًا“ کا معنی ”مقرر کیا ہوا“ ہے، اس نے ان پر اس کا وقت مقرر کیا ہے۔

۱۔ بَابُ مَوَاقِیْتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

وَ قَوْلِهِ: ﴿ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴾ [النساء: ۱۰۳] مَوْقُوْتًا، وَقْتُهُ عَلَیْهِمْ.

فائدہ ”مَوَاقِیْتُ“ ”مِیْقَاتُ“ کی جمع ہے، وہ وقت یا جگہ جو کسی کام کے لیے مقرر کی جائے، جیسے حج کے لیے میقات مکانی (مقرر جگہیں) ہیں اور نماز کے لیے میقاتِ زمانی (مقرر وقت) ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمول کے مطابق اس کتاب کا آغاز بھی قرآن مجید کی آیت سے کیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت میں مذکور لفظ ”مَوْقُوْتًا“ کے دو معنی کیے ہیں، بعض نے اس کا معنی کیا ہے ”مَنْعَرُ وُضَا“ (فرض کی ہوئی) اور بعض نے اس کا معنی کیا ہے ”مَوْقُوْتًا“ (جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے)۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔ امام طبری نے بھی اپنی تفسیر میں اسی معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ پہلا معنی تو ”کِتٰبًا“ ہی کی تاکید ہے، جب کہ دوسرے معنی میں ایک جدید فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نمازوں کے اوقات اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور انہیں ان اوقات پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ منکرینِ حدیث نے قرآن مجید میں سے اوقات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے۔ کسی نے کہا کہ قرآن میں تین نمازیں فرض ہیں، بعض نے کہا کہ دو اور بعض نے ایک اور بعض نے سرے سے ہی قیام اور رکوع و سجود والی نماز کا انکار کر دیا جو دنیا کے ہر خطے میں پوری امتِ مسلمہ تو اتر کے ساتھ تقریباً ساڑھے چودہ سو سال سے مسلسل ادا کرتی چلی آ رہی ہے اور منکرینِ حدیث کے سوا کسی کو کبھی شبہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، جن کے اوقات خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے اور جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے تو لا و عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کا اجمالی تذکرہ موجود ہے [دہکویہ ہود: ۱۱۴۔ بنی اسرائیل: ۷۸۔ طہ: ۱۳۰۔ النور: ۵۸۔ قی: ۳۹] مگر ان آیات سے پانچ نمازوں کا عدد، ان کے اوقات، ان کی رکعات، ان کی ہر رکعت کے ارکان،

عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو اگرچہ اس سے پہلے بھی نمازوں کے اوقات معلوم تھے اور وہ ان کے مطابق ہی نماز پڑھتے تھے مگر یہ بات ان کے لیے نئی تھی کہ جبریل علیہ السلام نے خود نبی ﷺ کو جماعت کروا کر نمازوں کے مقررہ اوقات بتائے۔ اس لیے انہوں نے عروہ سے کہا کہ تم جو بیان کر رہے ہو اس کی اہمیت کو سمجھو اور بتاؤ کہ کیا جبریل علیہ السلام نے خود نبی ﷺ کو نمازوں کے اوقات مقرر کر کے بتائے تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے یہ اس لیے فرمایا کہ عروہ رضی اللہ عنہما ہیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ نہیں پایا تو وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو جماعت کروا کر ان نمازوں کے مقررہ اوقات بتائے تھے۔ اس پر عروہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ تک اپنی سند بیان کر دی کہ بشیر بن ابومسعود اپنے والد ابومسعود (عقبہ بن عمرو البدری) رضی اللہ عنہما سے اسی طرح بیان کرتے تھے۔ دوسری روایت میں عروہ کا بشیر سے سنا اور ان کا اپنے والد سے سنا بھی ثابت ہے۔

3. ابن عبدالبر نے فرمایا: "مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مستحب وقت پر نماز پڑھنے میں دیر کر دی، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اتنی مؤخر کر دی کہ سورج غروب ہو گیا۔" اس کی تائید بخاری کی حدیث (۳۲۲۱) سے ہوتی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَجَ الْعَصْرَ شَيْئًا» یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے عصر کو کچھ مؤخر کر دیا۔ اس لیے طبرانی (۱۶۷۱۷) کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: «دَعَا الْمُؤَدَّنُ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَأَمْسَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا» "مؤذن نے نماز عصر کے لیے بلایا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے نماز عصر پڑھنے سے پہلے شام کر دی۔" اس کا مطلب یہی ہے کہ شام کے قریب کا وقت ہو گیا۔ (فتح الباری)

4. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے کبھی نماز میں دیر نہیں کی۔ چنانچہ اوزاعی نے عاصم بن رجاہ بن حیوہ عن ایبہ روایت کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی خلافت میں ظہر آٹھویں گھنٹے میں اور عصر دسویں گھنٹے میں پڑھتے تھے جب وہ شروع ہوتا۔ اور ابوالشیخ نے اپنی کتاب "المواقیات" میں اپنی سند کے ساتھ اسماعیل بن حکیم کے طریق سے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے گھنٹوں کے خاتمے کا وقت غروب آفتاب رکھا تھا اور زہری سے نقل کیا ہے کہ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے فوت ہونے تک نماز کو مؤخر نہیں کیا۔

5. جبریل علیہ السلام نازل ہوئے: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ یہ معراج کی رات کی صبح کا واقعہ ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ نافع بن جبیر وغیرہ نے کہا کہ معراج کی رات کی صبح ہوئی تو آپ ﷺ جبریل علیہ السلام کی آمد پر گھبرا گئے جو سورج ڈھلنے پر اترے (اس لیے صلاۃ ظہر کو اولیٰ یعنی پہلی نماز کہا جاتا ہے، فارسی میں اسے پیشین یعنی پہلی کہا جاتا ہے) تو اعلان کیا گیا: "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ تو صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو جماعت کروائی۔ اور عبدالرزاق کی سمر سے روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ ﷺ نے بھی پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے مگر اس سے نافع بن جبیر کی روایت کی تائید ہوتی ہے۔ (فتح الباری)

6. ابن شہاب زہری سے یہ حدیث لیث بن سعد اور متعدد راویوں نے بیان کی ہے اور اسے اسی طرح مختصر بیان کیا ہے۔

اس میں جبریل علیہ السلام کے پانچوں نمازوں میں رسول اللہ ﷺ کو صرف ایک دن امامت کروانے کا ذکر ہے، مگر نمازوں کے اوقات کا ذکر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لمبی حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ ﷺ کو دو دن جماعت کروانے کا ذکر ہے، جس میں انھوں نے نمازوں کے اوقات بھی بتائے، چنانچہ ایک دن انھوں نے اول وقت نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ یہ مفصل حدیث اسامہ بن زید اللیشی نے ابن شہاب زہری سے بیان کی ہے جو سنن ابی داؤد (۳۹۳) میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخْرَجَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اَعْلَمَ مَا تَقُولُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَزَلَ جَبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخْرَجَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيَاضًا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَنَا الصُّفْرَةَ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأَفْقُ، وَ رُبَّمَا أَخْرَجَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَ صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بَعْلَمِينَ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَاسْتَفْرَبَهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيْسِ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَيَّ أَنْ يُسْفِرَ» «عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما ایک دن منبر پر بیٹھے تھے، انھوں نے عصر کو کچھ مؤخر کیا تو عروہ بن زبیر نے ان سے کہا: یاد رکھیں کہ جبریل علیہ السلام نے محمد ﷺ کو نماز کے وقت بتائے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: خوب سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو عروہ نے کہا: میں نے بشیر بن ابی مسعود انصاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”جبریل (علیہ السلام) اترے اور انھوں نے مجھے نماز کے وقت بتائے تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔“ آپ اپنی انگلیوں کے ساتھ پانچ نمازیں شمار کرتے تھے، تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھلتا ہے اور بعض اوقات اسے مؤخر کر دیتے جب گرمی بہت سخت ہوتی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ سورج بلند اور سفید ہوتا، اس سے پہلے کہ اس میں زروی آئے۔ چنانچہ آوی نماز سے فارغ ہوتا، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ذوالحلیہ پہنچ جاتا اور آپ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور عشاء کی نماز پڑھتے جب افق سیاہ ہو جاتا اور بعض اوقات اسے اس وقت تک مؤخر کر دیتے کہ لوگ جمع ہو جاتے اور صبح کی نماز ایک دفعہ اندھیرے میں پڑھی، پھر دوسری بار اسے روشنی میں پڑھا، پھر اس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے میں رہی، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے اور دوبارہ اسے روشنی میں نہیں پڑھا۔“

۵۲۲۔ قَالَ عُرْوَةُ : وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ . [انظر : ۵۴۴ ، ۵۴۵ ، ۵۴۶ ، ۳۱۰۳ - أخرجه مسلم : ۶۱۱]

522۔ عروہ نے کہا: اور مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے جب کہ دھوپ ان کی چار دیواری میں ہوتی اس سے پہلے کہ (دیوار پر) چڑھے۔

حواشی 1 "حجرۃ" کا مفہوم عام طور پر کمرہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا معنی دیواروں سے گھری ہوئی جگہ ہے، مراد ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گھر کا صحن ہے۔ ان کے گھر کا کمرہ مشرق کی طرف اور صحن اور دروازہ مغرب کی طرف تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی "ادب المفرد" میں داؤد بن قیس سے مروی ہے، انھوں نے کہا: «رَأَيْتُ الْحُجْرَاتِ مِنْ حَبْرَيْدِ النَّحْلِ مَعْشِيًا مِنْ خَارِجِ بَسُوحِ الشَّعْرِ وَأَطْلُ عَرْضِ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتِّ أَوْ سَبْعِ أَذْرُعٍ وَأَحْزَرُ الْبَيْتِ الدَّاخِلَ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَأَطْلُ سُمْكُهُ بَيْنَ السَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذَلِكَ وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَغْرِبِ » [الأدب المفرد : ۴۵۱ ، وصححه الألباني] میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں، کعبور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، جنھیں باہر کی جانب سے بالوں کے ٹائوں سے ڈھانپا ہوا تھا اور میرا گمان ہے کہ صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک چھ یا سات ہاتھ (نو یا ساڑھے دس فٹ) کا فاصلہ تھا اور کمرے کا اندرونی حصہ دس ہاتھ (پندرہ فٹ) تھا اور میرا گمان ہے کہ گھر کی چوڑائی سات آٹھ ہاتھ (ساڑھے دس یا بارہ فٹ) کے درمیان تھی۔ اور میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کا رخ مغرب کی طرف تھا۔

2 عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عصر کی نماز میں کچھ تاخیر کی تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انھیں دو طرح سے متنبہ کیا، ایک تو انھیں یہ بتا کر کہ نماز کے اوقات جبریل علیہ السلام نے اپنے قول اور عمل سے نبی ﷺ کو سکھائے، اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو عروہ نے اس حدیث کی سند رسول اللہ ﷺ تک بیان کر دی۔ دوسرا اس بات سے کہ انھوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ان کی خالہ تھیں رسول اللہ ﷺ کا عصر کی نماز کے وقت کا معمول بیان کیا، وہ یہ کہ مغربی دیوار کا سایہ ابھی پورے صحن پر نہیں پہنچتا تھا بلکہ کچھ دھوپ صحن میں موجود ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سایہ بڑھتے بڑھتے دھوپ سامنے کی دیوار پر چڑھ جائے یا اس کے بعد سایہ بھی دیوار پر پہنچ جائے۔ اب اگر رسول اللہ ﷺ کے صحن کی لمبائی دیکھی جائے جو نو یا ساڑھے دس فٹ تھی تو حدیث کا مطلب واضح ہے کہ مغربی دیوار کا سایہ تقریباً اس کے برابر ہوتا تو رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔

3 عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا افضل وقت اول وقت ہے، کیونکہ اس پر رسول اللہ ﷺ کا عمل تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث "وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا" میں ہے۔ عصر کی نماز کے لیے سایہ دو مثل ہونے یا سورج زرد ہونے تک جواز بلا کراہت ہے، سورج زرد ہونے سے غروب ہونے تک جواز مع الکراہت ہے، سورج غروب ہونے کے ساتھ عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

4 بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عصر کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھے اتنا ہی بہتر ہے اور ان کا عمل بھی اسی پر ہے، حالانکہ عصر کی نماز زیادہ دیر سے پڑھنے پر سخت وعید آئی ہے، چنانچہ انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «بِتِلْكَ صَلَاةِ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» [مسلم، کتاب المساجد: ۶۲۲] ”یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیخاسورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے، ان میں اللہ کا ذکر بہت کم ہی کرتا ہے۔“ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے آٹھ سجدوں کو چار ٹھونگے قرار دیا، کیونکہ وہ لوگ تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھتے، اس لیے ان کے آٹھ سجدوں کو چار ٹھونگے قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی ﷺ کے طریقے کے مطابق صحیح وقت پر اطمینان کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔

2- باب: (اللہ تعالیٰ کا فرمان) ”اس کی طرف

رجوع کرنے والے (بنو) اور اس سے ڈرو اور نماز

قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ“

۲- بَابٌ : ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: ۳۱]

فَائِدَةٌ ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ ”أَنْتَابٌ يُنِيبُ بِإِنَابَةٍ“ سے اسم قاعل ہے، رجوع کرنے والے، پلٹ آنے والے۔ یعنی آپ اور آپ کی امت اپنا چہرہ اس دین کی طرف سیدھا رکھیں، اس طرح کہ تم میں سے جس نے بھی اپنے مالکِ حقیقی سے کسی طرح کا انحراف کیا ہو وہ پھر اسی کی طرف پلٹ آنے والا بنے۔ ”وَاتَّقُوهُ“ اور دل میں اس سے ڈرتے رہو۔ ”وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ“ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، تقویٰ اور خوفِ دل کے اعمال ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے اظہار کے لیے لازم ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ وہ دین کا عمود ہے اور اسلام کا ایسا شعار ہے جس سے کسی شخص کے مومن یا مشرک ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «بَيِّنَ الرَّجُلِيَّ وَبَيِّنَ الشَّرْكَ وَالْكَفْرَ تَرْكُ الصَّلَاةِ» [مسلم، الإيمان، باب بیان إطلاق اسم الكفر...: ۸۲] ”آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان ترکِ صلاۃ (کافرق) ہے۔“ ”وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا شمار مشرکین میں ہو جائے۔ نہ شرک چلی کر کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤ اور اس کی عبادت کرنے لگو، خواہ کسی زندہ کی عبادت ہو یا مردہ کی، بت کی عبادت ہو یا قبر کی یا آگ وغیرہ کی۔ نہ شرک خفی کرو جو یہ ہے اور نہ مشرکین کو دلی دوست بناؤ، کیونکہ اس سے تمہارا شمار مشرکین میں ہوگا، فرمایا: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَيَنْتَهِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ۵۱] ”اور جو ان (یہود و نصاریٰ) کو دوست بنائے تو بلاشبہ وہ انہی سے ہے۔“ اور نہ مشرکین کی مشابہت کرو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [ابو داؤد، باب فی لبس الشهرة: ۴۰۳۱، وقال الألبانی حسن صحیح] ”جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو بلاشبہ وہ انہی میں سے ہے۔“

نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں کسی بھی شخص کے قول کو اپنا دین بناؤ، خواہ وہ امام ہو یا پیر یا درویش، کیونکہ اسی وجہ سے یہود و نصاریٰ کا شمار مشرکین میں ہوا، فرمایا: ﴿رَأَيْتُمْ أَكْفَارَهُمْ وَرُؤْيَا نَهُمْ أَرْبَابًا قِنْدُونَ اللَّهُ وَالنَّبِيِّينَ ابْنِ صَوِيحِهِ﴾ [التوبة: ۳۱] ”انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔“ (تفسیر القرآن الکریم)

اس آیت سے نماز ترک کرنے والے کے کفر پر استدلال کیا گیا ہے اور یقیناً قرآن مجید کی دوسری آیات و احادیث کی رو سے عام حکم یہی ہے۔ مگر چونکہ بہت سے علماء نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر انکار نہ کرے تو نماز ترک کرنے والا کافر نہیں ہے اور عام لوگ یہ سمجھ کر کہ ہم انکار نہیں کرتے اپنے آپ کو نماز نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے حقیقت سے جاہل ہونے کی وجہ سے وہ معذور ہیں اور انہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے عام حکم سنانے کے باوجود کہ بے نماز کافر ہے کسی خاص شخص کو حجت پوری کیے بغیر کافر نہیں کہا جاسکتا، کسی خاص شخص کو نماز ترک کرنے پر کافر و مرتد قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم حاکم اسے گرفتار کرے اور نماز کا حکم دے اور بتائے کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اگر پھر بھی وہ نماز نہ پڑھنے پر اصرار کرے تو وہ صرف تارک نماز نہیں بلکہ منکر ٹھہرے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔

۵۲۳۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادٌ هُوَ ابْنُ عَبَادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفَدَّ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَأَوْنَا، فَقَالَ: «أَمْرُكُمْ بِالرَّبِيعِ وَأَتَاهَاكُمْ عَنْ أُرَيْعِ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ» ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْتَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالْمُقْبِرِ وَالنَّقِيرِ» [راجع: ۵۳۔ أخرجه مسلم: ۱۷، و قطعاً الدباء في الأثرية (۳۹)]

523۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: وفد عبد القیس کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: ہم لوگ اس قبیلہ ربیعہ سے ہیں اور ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے کے سوا نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں جو ہم آپ سے لے لیں اور اپنے پیچھے والوں کو اس کی دعوت دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے منع کرتا ہوں: میں تمہیں اللہ پر ایمان کا حکم دیتا ہوں۔“ پھر آپ نے ان کے لیے اس کی تفسیر فرمائی: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا اور نماز قائم کرنا اور زکاۃ دینا اور یہ کہ تم جو غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ مجھے ادا کرو گے اور میں تمہیں کدو (کے برتن) اور ہز مٹکے اور روغنی برتن

اور فکڑی کھود کر بنانے ہوئے برتن سے منع کرتا ہوں۔“

فائدہ یہ حدیث مع شرح (۵۳) میں گزر چکی ہے۔ باب میں مذکور آیت کے ساتھ حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ آیت میں نماز قائم کرنے اور شرک نہ کرنے کو اکٹھا ذکر کیا ہے اور حدیث میں کلمہ تو حید اور نماز قائم کرنے کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔

3- باب: نماز قائم کرنے پر بیعت کرنا

۳- بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

فائدہ بیعت دراصل ایک معاہدہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے کئی طرح کی بیعت لی ہے: اسلام کی بیعت، جہاد کی بیعت، توبہ کی بیعت اور کسی خاص عمل کی پابندی کی بیعت۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں کسی صحابی نے کسی شخص سے کوئی بیعت نہیں لی۔ آپ کے بعد صحابہ و تابعین نے اسلام اور خلافت کی بیعت کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بیعت نہیں کی، کیونکہ خلیفہ کے سوا کسی اور کے بیعت لینے سے انتشار امت پیدا ہوتا ہے اور الگ الگ گروہ بنتے ہیں، خصوصاً جب اس میں یہ بھی ہو کہ جو کچھ شیخ کہے گا وہ مرید کو ماننا ہوگا، خواہ وہ شریعت کے خلاف ہو۔ کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق اس میں بھی ہوگی جو شیخ ہی جانتا ہے۔ تردید خیر میں نہ ہونے کی وجہ سے ایسی تمام بیعتیں بدعت ہیں۔ اللہ جانتا ہے اسلام میں ان بیعتوں سے کتنے ہی الگ الگ گروہ قائم ہوئے، جن میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے اور ان کا ہر فرد صرف اپنے شیخ کی بات کو حجت سمجھتا ہے۔ اسے لاکھ آیت یا حدیث سناؤ وہ یہی کہے گا کہ کیا میرے شیخ کو اس آیت یا حدیث کا علم نہیں۔ جب تک تمام مسلمان تمام بیعتیں چھوڑ کر خلیفہ یا امام کی بیعت پر اکٹھے نہیں ہوں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی خلیفہ یا امام نہیں تو اس وقت تک سب گروہوں سے الگ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا رہے اور جس مسئلے کا علم نہ ہو وہ کتاب و سنت کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیا کرے۔ بیعت کر کے کسی ایک کا پابند نہ ہو، ورنہ اس کی صحیح یا غلط ہر بات ماننا پڑے گی، چسپ کہ یہ مقام صرف رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے کہ ان کی ہر بات مانی جائے، کیونکہ ان کی کوئی بات غلط ہے ہی نہیں۔

۵۲۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . [راجع : ۵۷۔ أخرجه مسلم : ۵۶]

فائدہ بیعت سے مراد اسلام پر بیعت ہے۔ ان ابواب میں نماز کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے اور اس حدیث میں نماز

کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ نبی ﷺ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز قائم کرنے کی بیعت لیتے تھے، کیونکہ وہ تمام بدنی عبادات کا سرا ہے۔ پھر زکاۃ ادا کرنے کی بیعت لیتے، کیونکہ وہ تمام مالی عبادات کا سرا ہے، پھر آپ ہر ایک کو اس بات کی تعلیم دیتے جس کی اسے ضرورت ہوتی، چنانچہ جریر رضی اللہ عنہما سے نصیحت کی بیعت لی، کیونکہ وہ اپنی قوم بچیلہ کے سردار تھے اور وہ عبدالقیس سے ٹھس ادا کرنے کی بیعت لی، کیونکہ وہ مجاہد تھے اور اپنے پڑوس میں رہنے والے کفار مُضَر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ (فتح الباری)

۴۔ بَابُ : الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

4۔ باب : نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے

525۔ شقیق بن اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہما سے سنا، انھوں نے کہا: ہم عمر (بن خطاب) رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انھوں نے کہا: تم میں سے کوئی ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان یاد ہو؟ میں نے کہا: مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ ﷺ نے وہ فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: یقیناً تم اس پر دلیر ہو۔ میں نے کہا: آدمی کا فتنہ جو اسے اس کے گھر والوں اور اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے کی وجہ سے پہنچتا ہے اسے نماز، روزہ، صدقہ، امر اور نہی مناد دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: میری مراد یہ فتنہ نہیں بلکہ وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موج کی طرح موج مارے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما نے کہا: امیر المؤمنین آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ انھوں نے کہا: کیا وہ توڑا جائے گا یا اسے کھولا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہما نے کہا: توڑا جائے گا۔ انھوں نے کہا: تو اس وقت وہ کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ (شقیق کہتے ہیں) ہم نے کہا: کیا عمر رضی اللہ عنہما اس دروازے کو جانتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہما نے کہا: ہاں! جس

۵۲۵۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ : سَمِعْتُ حَذِيفَةَ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ : أَلَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ : أَنَا كَمَا قَالَ ، قَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيٌّ ، قُلْتُ : فِئْتَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنَّ الْفِئْتَةَ الَّتِي تَمْرُجُ كَمَا يَمْرُجُ الْبَحْرُ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَغْلَقًا، قَالَ : أَيَكْسِرُ أَمْ يَفْتَحُ ؟ قَالَ : يُكْسِرُ، قَالَ : إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا، قُلْنَا : أَتَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْعَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ نَيْسَ بِالْأَعْلَاطِ .

طرح یہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے آج کی رات ہے، کیونکہ میں نے انھیں ایسی حدیث سنائی جو پہیلیاں نہیں ہے۔

(شقیق کہتے ہیں:) ہم خود حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے سے ڈرے تو ہم نے مسروق سے کہا، انھوں نے ان سے پوچھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

فَقَالُوا: أَلَا نَسْأَلُ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرَنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَلْبَابُ عُمَرَ. [انظر: ۱۴۳۵، ۱۸۹۵، ۲۵۸۶، ۷۰۹۶۔ أخرجه مسلم: ۱۴۴، مطولاً باختلاف و (۱۴۴) في الفتن (۲۶)]

خوائد 1 "الْأَغَالِيطُ" "أَعْلُو طَةَ" کی جمع ہے، ایسی بات جس سے کسی کو مغالطہ میں ڈالا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو واضح اور صاف بات بتائی، کوئی پہیلی نہیں کہی جسے وہ سمجھ نہ سکیں۔

2 فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِيهِ.....: گھر والوں کی وجہ سے فتنہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کوئی ناجائز بات یا کام کر بیٹھتا ہے، مال کی وجہ سے فتنہ یہ ہے کہ اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز جگہ میں خرچ کرے، اولاد کی وجہ سے فتنہ یہ ہے کہ ان کی محبت میں نیک کاموں میں کوتاہی کرے یا کوئی گناہ کر بیٹھے یا ان کی خاطر ضرورت سے زیادہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائے اور مسایلوں کی وجہ سے فتنہ یہ ہے کہ ان کی دوستی یا دشمنی کی وجہ سے ناجائز کام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو نماز اور دوسرے اعمال صالحہ ایسے کاموں کا کفارہ بنتے ہیں۔

3 أَلْبَابُ عُمَرَ: عمر رضی اللہ عنہ کو گو یہ بات معلوم تھی مگر پھر ڈر کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھ لیا۔ دروازہ ٹوٹنے سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ شہید ہوں گے اور آپ کی شہادت سے فتنوں کا دروازہ جو بند تھا وہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ! عمر رضی اللہ عنہ کی بھی کیا ذات تھی، جب تک زندہ رہے مجال کیا تھی کہ کوئی چوں کرے، موافق مخالف سب تھراتے رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا رعب لوگوں پر ایسا نہ تھا جیسا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ان کی خلافت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور طرح طرح کے فساد پھوٹ اٹھے اور آج تک یہ فساد چلے آتے ہیں۔ اللہ رافضیوں کو ہدایت دے جو عمر رضی اللہ عنہ کے سے حامی اسلام اور حافظ مسلمین کو برا جانتے ہیں۔ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ] (تیسیر الہاری)

۵۲۶۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَبْرَهَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفُقَاتِ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ﴾ [هود: ۱۱۴] فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْ هَذَا؟

526۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی: ”اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔“ تو اس آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ صرف میرے

قَالَ: «لِيَجْمِيعَ أُمَّتِي كُلَّهُمْ» [انظر: ۴۶۸۷، وانظر لي في؟] آپ ﷺ نے فرمایا: "میری ساری تمام امت فی الحدود، باب: ۲۶۔ أخرجه مسلم: ۲۷۶۳ کے لیے ہے۔"

فوائد: اس حدیث میں اس آدمی کا نام نہیں آیا۔ صحابہ، تابعین اور محدثین عموماً ایسے واقعات میں نام ذکر نہیں کرتے اور یہی ستر مسلم کا تقاضا ہے۔ مختلف روایات کی وجہ سے شارحین نے چھ سات نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، زیادہ تر ابوالسرہانی کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ ناموں کی کثرت بھی اللہ کی طرف سے اس صحابی پر پردے کی ایک صورت ہے۔ عورت کا نام کسی نے بھی ذکر نہیں کیا اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ان نیکیوں میں سہ سے مقدم نماز ہے، جیسا کہ آیت میں نماز کے بعد یہ بات آئی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد والے باب کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے وقت پر نماز کو "أَحَبُّ الْأَعْمَالِ" قرار دیا۔

5۔ باب: وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت

527۔ ابو عمرو شیبانی نے کہا: ہمیں اس گھر والے نے بیان کیا اور انہوں نے عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا، (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے) کہا میں نے نبی ﷺ سے پوچھا: کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: "وقت پر نماز پڑھنا۔" انہوں نے کہا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: "والدین سے حسن سلوک۔" انہوں نے کہا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: "اللہ کی راہ میں جہاد۔" عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ باتیں بیان فرمائیں اور اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو آپ مجھے زیادہ بیان فرماتے۔

5۔ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لَوْقْتِهَا

527۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَبَّازِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِيهَنٌ، وَلَوْ اسْتَرَدُّهُ لَرَأَيْتَنِي. [انظر: ۲۷۸۲، ۵۹۷۰، ۷۵۳۴۔ أخرجه مسلم: ۸۵]

فوائد: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ ﷺ سے بے حد محبت تھی، وہ آپ پر نہایت شفیق تھے، آپ کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے اور آپ کی راحت اور آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، ہر ایسی بات سے احتراز کرتے تھے جو آپ ﷺ کی طبیعت پر گراں گزرے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے مزید سوال نہیں کیے کہ آپ کے لیے بوجھ نہ بنیں۔ چنانچہ وہ خود بتاتے ہیں: «فَمَا تَرَكْتُ أُسْتَرَبِدُّهُ إِلَّا إِزْعَاءَ عَلَيْهِ» [مسلم: ۸۵/۱۳۷] "میں نے آپ پر شفقت کی وجہ ہی سے آپ سے مزید سوال نہیں کیے۔" اس کے ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ آپ پوچھنے

دلوں کو بتاتے ہی جاتے تھے، خواہ آپ پر کتنی مشقت پڑ رہی ہوتی تھی۔

2 کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ بعض اعمال دوسرے اعمال سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ جو زیادہ محبوب ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت بھی ثابت ہوئی کہ وہ بعض اشخاص سے محبت کرتا ہے اور بعض اعمال سے اور بعض جگہوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور نہ کسی عمل والے سے، نہ کسی جگہ سے اور نہ کسی وقت سے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے، جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ۱۹۰]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ۲۲۲]، ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ۳۱]، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ۷۶]، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ۱۴۶]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ۱۵۹]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقِيطِينَ﴾ [المائدة: ۴۲]، ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ۵۴]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ۴]

صفات الہی کے منکروں کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ بنو عباس کے دور میں یونانی فلسفے کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ان کی عقل کے مطابق تعارف تھا، کیونکہ وہ لوگ وحی الہی کی روشنی سے محروم تھے، تو بعض مسلمان بھی ان سے متاثر ہو گئے، پھر ان میں سے بعض نے تو صفات کا صاف انکار کر دیا اور بعض نے آیات و احادیث کو توڑ مروڑ کر یونانی فلسفے کے مطابق بنانے کی کوشش کی، جو درحقیقت انکار ہی کی ایک صورت تھی۔ حالانکہ معاملہ بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو خود اس سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے جو صفات اس نے خود بتائی ہیں انھیں اس طرح تسلیم کیا جائے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، انھیں مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ نہ سمجھا جائے۔

3 یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر اس سوال کے مختلف جواب دیے ہیں کہ سب سے محبوب یا افضل عمل کیا ہے، چنانچہ اس حدیث میں "أَحَبُّ الْأَعْمَالِ" نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث (۲۶) میں "أَحَبُّ الْأَعْمَالِ" ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو، پھر جہاد فی سبیل اللہ کو اور پھر حج مبرور کو قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ سے پوچھا گیا: "اسلام کی کون سی چیز افضل ہے؟" فرمایا: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ" [بخاری: ۱۱] "جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔" اور ایک حدیث میں پوچھا گیا: "أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟" "اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟" فرمایا: "تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتْ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ" [بخاری: ۱۲] "تو کھانا کھلا اور تو سلام کہہ اسے جسے تو جانتا ہے اور جسے نہیں جانتا۔" ان تمام احادیث کے درمیان کیا تطبیق دی جائے گی؟ اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سوال کرنے والے کی حالت، استعداد اور لیاقت دیکھ کر جواب دیتے تھے، جیسے طبیب ہر مریض کے لحاظ سے الگ الگ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت اور موقع کا لحاظ بھی ضروری ہے،

جیسے اسلام کو پھیلا نے اور کافروں کے غلبے کو روکنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ ایسے موقع پر وہ افضل ہے۔ قحط اور غذائی قلت کے وقت کھانا کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے موقع پر وہ افضل ہے۔ مطلقاً ہر نفل سے ایمان الانا افضل ہے، بدنی عبادات میں وقت پر نماز پڑھنا افضل ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کے لیے حج افضل ہے اور صلہ رحمی کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک افضل ہے۔

6۔ باب: پانچ نمازیں گناہوں کو دور کرنے والی ہیں

۶۔ بَابُ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

528۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک شہر ہو، جس میں وہ روزانہ پانچ دفعہ غسل کرتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ کیا یہ اس کی میل میں سے کچھ باقی چھوڑے گا؟“ لوگوں نے کہا: یہ اس کی میل میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو ان پانچ نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

۵۲۸۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمَزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اِبْنُ اَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَّاورِدِيُّ، عَنْ يَزِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لَا اَرَايْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا يَبِابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُوْلُ ذَلِكَ بِيَقِي مِنْ ذَرْنِهِ؟» قَالُوْا: لَا يَبْقِي مِنْ ذَرْنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» [اخرجه مسلم:

[۶۶۷

حواشی ۱۔ حدیث کے الفاظ عام ہیں جن میں صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہ شامل ہیں، مگر دوسری جگہ اس کے ساتھ کبار سے اجتناب کی قید آئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَسَّ الْكِبَائِرُ» [مسلم: ۱۶۴/۲۳۳] ”پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبار کا ارتکاب نہ کیا جائے۔“ اس لیے اس حدیث میں پانچ نمازوں کے گناہوں کو مٹا دینے سے مراد صغیرہ گناہوں کو مٹانا لیا جائے گا۔

۲۔ لیکن جب یہ الفاظ کسی اور عمل کے متعلق آئیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِّائَةً مَّرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَ اِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» [بخاری: ۶۴۰۵] ”جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ“ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں۔“ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس سے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ عام ہیں۔ یا یہ کہا جائے گا کہ

جب نمازیں جو شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل ہیں نماز کا کنارہ تب نہیں لگی جب کبائر سے اجتناب نہ کیا تو جو اس سے کم درجے کا عمل ہے اس میں کبائر سے اجتناب تو بالاولیٰ شرط ہو گا۔ بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ امید ہے اگر اللہ چاہے تو یہ شرط ضروری نہ ہو، یہ نکتہ ثواب کے معاملے میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔ اس کی مثال رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَنْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" [بخاری: ۱۸۲۰] "جو شخص اس گھر کا حج کرے، پھر نہ کوئی شہوانی بات کرے اور نہ کوئی نافرمانی کرے تو وہ اس دن کی طرح واپس آئے گا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔" تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جمہور تو یہی کہتے ہیں مگر بعض اہل علم نے صرف قید والے عمل میں قید کو معتبر رکھا ہے جس عمل میں قید نہیں اس کو قید کے بغیر رکھا ہے اور کہا ہے کہ اعمال کے ثواب میں قیاس کا کچھ دخل نہیں ہے۔ اس لیے جس عمل کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مطلق (بنا قید) رکھا ہے ہم اسے مطلق رکھیں گے اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اس اطلاق اور عموم میں حفرہ و کبیرہ سب گناہ شامل ہوں گے۔ (شرح بخاری از محمد صالح بن شمیم رحمہ اللہ)

7۔ باب: نماز کو اس کے وقت سے ضائع کرنا

۷۔ بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

529۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی ﷺ کے عہد میں جو کچھ ہوتا تھا میں اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں پچھانتا۔ ان سے کہا گیا: نماز تو ہے؟ تو انھوں نے کہا: کیا تم نے اس میں بھی وہ کچھ ضائع نہیں کر دیا جو ضائع کر دیا ہے؟

530۔ زہری سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ اس وقت رو رہے تھے، میں نے ان سے کہا: آپ کو کیا بات رلا رہی ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے (نبی ﷺ کے عہد میں) جو کچھ دیکھا ہے نماز کے سوا اس میں سے کوئی چیز نہیں پاتا اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی ہے۔

۵۲۹۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْدِيُّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَبْدِ النَّبِيِّ ﷺ، قَبْلَ: الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَعْتُمْ مَا ضَيَعْتُمْ فِيهَا؟

۵۳۰۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، أُنْجِي عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يَبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أُذْرِكُثُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ فَذُ ضَيَعْتُ.

اور بکر (بن خلف) نے کہا: ہمیں محمد بن بکر بڑھائی نے بیان کیا کہ ہمیں عثمان بن ابی رواد نے اس کی مثل بیان کیا۔

وَ قَالَ بَكْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَابِيُّ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَادٍ نَحْوَهُ.

۱۔ انس رضی اللہ عنہما بصرہ میں رہتے تھے۔ کوفہ و بصرہ غرض پورے عراق پر حجاج کی حکومت تھی، وہ کئی دفعہ اپنی تقریر اتنی لمبی کر دیتا کہ نماز کا وقت نکل جاتا۔ اس پر انس رضی اللہ عنہما بہت آزرده ہوتے، چنانچہ طبقات ابن سعد میں ثابت بتائی سے مروی ہے، انھوں نے کہا: ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے تو حجاج نے ایک دن نماز مؤخر کر دی۔ انس رضی اللہ عنہما اس سے بات کرنے کے لیے اٹھے تو ان کے ساتھیوں نے انھیں حجاج کے خوف سے روک دیا، اس پر وہ نکلے اور اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور جاتے جاتے کہنے لگے: اللہ کی قسم! نبی ﷺ کے زمانے میں ہم جس طریقے پر تھے مجھے ”لا الہ الا اللہ“ کی شہادت کے سوا اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی نے کہا: اے ابو حزرہ! نماز تو ہے؟ انھوں نے کہا: تم نے ظہر کو مغرب کے قریب پہنچا دیا ہے، تو کیا رسول اللہ ﷺ کی نماز یہ تھی؟ (فتح الباری)

۲۔ ایک موقع پر انس رضی اللہ عنہما حجاج کی بدسلوکی کی شکایت کے لیے اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق میں گئے، جو ملک شام کا مرکزی شہر اور پوری اسلامی سلطنت کا دار الخلافہ تھا۔ وہاں زہری رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ رو رہے تھے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو انھوں نے بتایا کہ عبادات میں کوئی ایسا بھی اس طرح ادا نہیں کی جا رہی جس طرح وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھی سوائے نماز کے اور وہ نماز بھی ضائع کر دی گئی ہے، یعنی اسے بے وقت پڑھا جا رہا ہے۔ بصرہ میں حجاج اور دمشق میں ولید نماز میں اتنی دیر کر دیتے تھے کہ بعض اوقات نماز کا وقت نکل جاتا۔ چنانچہ عبدالرزاق (۳۷۹۵) نے عطا سے نقل کیا ہے، انھوں نے کہا: ولید نے جمعہ میں دیر کر دی یہاں تک کہ شام ہو گئی تو میں نے بیٹھنے سے پہلے ظہر پڑھ لی، پھر میں نے بیٹھے بیٹھے اشارے کے ساتھ عصر پڑھ لی، جبکہ وہ خطبہ دے رہے تھے۔ عطاء نے قتل کے خوف سے ایسا کیا تھا۔ اور بخاری کے شیخ ابو نعیم نے اپنی ”کتاب الصلوة“ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ حجاج کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جب اس نے نماز کو مؤخر کر دیا تو انھوں نے اس کے ساتھ نماز میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ اور محمد بن ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ میں منیٰ میں تھا اور خلیفہ ولید کو کاغذات پڑھ کر سنائے جا رہے تھے، اس میں انھوں نے نماز کو مؤخر کر دیا تو میں نے سعید بن جبیر اور عطا کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ (فتح الباری)

۳۔ عراق اور شام میں بنو امیہ کے امراء اور خلفاء کا یہی معمول تھا مگر مدینہ منورہ میں انہی کے خاندان کے فرد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ امیر تھے، وہ بھی بعض اوقات نماز کو مؤخر کر دیتے تھے، مگر جب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انھیں حدیث بیان کی تو انھوں نے اپنی اصلاح کر لی اور نماز وقت پر پڑھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہما جب بصرہ سے مدینہ آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: ”نہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ تم صفیں درست نہیں کرتے۔“ (بخاری: ۷۲۴)

۴۔ علامہ وحید الزمان رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: خیر انس رضی اللہ عنہما کے عہد میں تو بادشاہ اور امیر نماز پڑھتے تھے مگر دیر میں اور بے وقت، اب تو حال یہ ہے کہ جس مسلمان کو سو دو سو کوڑی ماہوار ہو جاتی ہے وہ اپنے تئیں فرعون بے ساماں سمجھ کر مسجد میں آتا ہی عیب جانتا ہے۔

مگر مسلمانی ہمیں است کہ ایساں دارند دائے گر از پس امروز بود فردائے
”مگر مسلمانی یہی ہے جو یہ لوگ رکھتے ہیں تو آج کے بعد اگر کوئی کل ہو تو اس پر افسوس ہے۔“

اور پھر لطف یہ کہ اسی قسم کے مسلمان جو کبھی قبلے کی طرف اوندھے بھی نہیں گرتے، مسلمانوں اور اسلام کی ترقی چاہتے
ہیں اور قوم کے مصلح بننے کی ہوس رکھتے ہیں۔

تو کار زمیں را نکو ساختی کہ با آسماں نیز پرداختی
”تو نے زمین کے کام کو ٹھیک کر دیا ہے کہ آسمان کی طرف بھی چل پڑا ہے۔“

8- باب: نمازی اپنے رب عزوجل سے سرگوشی
کرتا ہے

۸- بَابُ الْمُصَلِّيِّ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

531- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم
میں سے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی
کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی دائیں طرف نہ تھو کے بلکہ اپنے
بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔“ اور سعید نے قنارہ سے
بیان کیا: ”اپنے آگے یا اپنے سامنے نہ تھو کے بلکہ اپنی بائیں
طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک لے۔“ اور شعبہ نے
کہا: ”اپنے سامنے تھو کے اور نہ ہی اپنی دائیں طرف بلکہ
اپنی بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے۔“ اور حمید نے
انس رضی اللہ عنہ سے، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا: ”قبلے کی
جانب نہ تھو کے نہ ہی اپنی دائیں طرف بلکہ اپنی بائیں
جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔“

۵۳۱- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا
هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يُثَلِّنُ عَنْ
يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى » وَقَالَ سَعِيدٌ ،
عَنْ قَتَادَةَ : « لَا يُثَلِّنُ قَدَامَهُ ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَكِنْ
عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ » وَقَالَ شُعْبَةُ : « لَا
يُبْرِقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ
تَحْتَ قَدَمَيْهِ » وَقَالَ حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« لَا يُبْرِقُ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ
عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ » [راجع : ۲۴۱- أخرجه
مسلم : ۹۲۳ ؛ بقطعة لم ترد في هذه الطريق ، وأخرجه
(۵۵۱) بهذا اللفظ]

532- انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے
فرمایا: ”سجدے میں برابر ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی اپنے
بازو کتے کی طرح نہ بچھائے اور جب تھو کے تو اپنے آگے یا
اپنی دائیں طرف نہ تھو کے، کیونکہ وہ اپنے رب سے سرگوشی

۵۳۲- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَبْسُطُ
ذِرَاعِيهِ كَالْكَلْبِ ، وَإِذَا بَرَقَ فَلَا يَبْرِقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ،

وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ ۖ [راجع : ۲۴۱ -] کر رہا ہوتا ہے۔“
وانظر القطعة الأولى (۸۲۲) - أخرجه مسلم (۴۹۳)
بزيادة وأخرجه (۵۵۱) آخره [

فوائد 1 ان احادیث کی شرح اور فوائد کے لیے دیکھیے حدیث (۲۳۱)۔ سجدے میں اعتدال کا بیان آگے آئے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ) اس باب کی پہلے ابواب سے مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ابواب میں وقت پر نماز ادا کرنے کی تاکید اور اس کی فضیلت کا بیان تھا اور وقت ضائع کر کے پڑھنے پر سختی کا اظہار تھا، اس باب میں بتایا کہ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ ظاہر ہے نماز کا وقت مقرر ہے جس میں آپ نے اپنے رب سے سرگوشی کرنی ہے، وقت نکل جانے پر تم لاکھ سرگوشی کرتے رہو، جس سے سرگوشی کرنی ہے اس کے مقرر کردہ وقت پر پہنچے نہیں تو سرگوشی کے جواب کی کیا توقع رکھ سکتے ہو۔
2 کرمانی نے کہا: اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت کی علت یہ ہے کہ دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے اور یہاں یہ علت بیان کی ہے کہ نمازی رب تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ دونوں میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ ایک حکم کی دو علتیں اکٹھی یا الگ الگ ہو سکتی ہیں، جس سے سرگوشی کی جائے وہ کبھی سرگوشی کرنے والے کے سامنے ہوتا ہے اور کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے نہ سامنے تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف۔ (فتح الباری)

9- باب: گرمی کی شدت میں ظہر کو ٹھنڈا کرنا

۹- بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

533، 534- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر لو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ سے ہے۔“

۵۳۳، ۵۳۴- حَدَّثَنَا أَبُو بَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» [انظر: ۵۳۶، عن أبي هريرة - أخرجه مسلم: ۶۱۵، ۶۱۷، عن أبي هريرة]

535- ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے مؤذن نے ظہر کی اذان کہی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو۔“ یا فرمایا: ”انتظار کرو، انتظار کرو۔“ اور

۵۳۵- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ

فرمایا: ”گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ سے ہے، تو جب گرمی شدید ہو جائے تو ٹھنڈا وقت ہونے پر نماز پڑھو۔“
یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔

عَلَيْهِمُ الظُّهْرَ، فَقَالَ: «أَبْرِدُ أَبْرِدُ» أَوْ قَالَ: «انْتَظِرِ انْتَظِرْ» وَقَالَ: «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ» حَتَّى رَأَيْنَا فِيهِ التُّلُولَ. [انظر: ۵۳۹، ۶۲۹، ۳۲۵۸۔ أخرجه مسلم: ۶۱۶]

536۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب گرمی شدید ہو جائے تو ٹھنڈا وقت ہونے پر نماز پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ سے ہے۔“

۵۳۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» [راجع: ۵۳۳۔ أخرجه مسلم: ۶۱۵، ۶۱۷]

537۔ ”اور آگ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی اور اس نے کہا: اے میرے رب! میرا بعض بعض کو کھا گیا، تو اس نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں، تو یہ ہے وہ سب سے شدید گرمی جو تم محسوس کرتے ہو اور سب سے شدید سردی جو تم محسوس کرتے ہو۔“

۵۳۷۔ «وَأَشْتَكَيْتِ النَّارُ إِلَيَّ رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكَلَتْ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِتَمَسِّينَ: نَفْسٍ فِي الشَّنَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، فَمَوَّأَتْهُمَا مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِ» [انظر: ۳۲۶۰۔ أخرجه مسلم: ۶۱۷]

538۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ سے ہے۔“

۵۳۸۔ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

اس کی متابعت سفیان اور یحییٰ اور ابو عوانہ نے اعمش سے کی ہے۔

تَابِعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. [انظر: ۳۲۵۹]

فائدہ: نماز ظہر کا وقت اللہ تعالیٰ نے سورج ڈھلنا مقرر فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا: ﴿اقْبِرِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِ الشَّمْسِ﴾ [بنی اسرائیل: ۷۸] ”سورج ڈھلنے کے وقت نماز قائم کر۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی سورج ڈھلنے کے ساتھ نماز پڑھ

لینے کا تھا، چنانچہ آپ سردیوں اور گرمیوں میں سورج ڈھلنے کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے، جیسا کہ آگے "بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ" کی احادیث میں آ رہا ہے۔ خصوصاً اس میں مذکور حدیث (۵۳۲) میں ہے کہ صحابہ ظہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں خباب بن آرتھ جلیلیؓ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْجِبْنَا» [مسلم: ۶۱۹/۱۸۹] "ہم نے رسول اللہ ﷺ کے پاس گرمی کی شدت کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت دور نہیں کی۔" مگر زیر شرح باب اور احادیث میں اول وقت کی بجائے رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ جب گرمی بہت سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس کے پھیلنے کی وجہ سے ہے۔ ان دونوں قسم کی احادیث میں بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا حکم آپ نے سفر کی حالت میں دیا تھا، کیونکہ سفر میں کوئی عمارت یا ایسا بڑا خیمہ نہیں ہوتا جس میں نماز باجماعت پڑھی جاسکے، بخلاف شہر کے کہ اس میں ایسی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی۔ اس کا قرینہ ایک تو حدیث میں مذکور الفاظ ہیں: "حَتَّى رَأَيْنَا فِي السَّلْوِ" "یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔" ٹیلے زیادہ بلند نہیں ہوتے، ان کا سایہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اور ٹیلوں کو دیکھنے کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سفر کی بات ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام بخاری بذاتہ نے گرمی سخت ہونے کے وقت نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے حکم والی احادیث ذکر کرنے کے بعد "بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ" (سفر میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا بیان) ذکر کیا ہے۔ اس سے ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا حکم حالت سفر کے لیے ہے۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سردیوں میں اور معمول کی گرمیوں میں اول وقت ہی میں نماز پڑھتے تھے، البتہ گرمی بہت شدید ہو جانے پر آپ نے نماز کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے سخت گرمی میں نماز کو مؤخر کر لینا چاہیے مگر اتنا ہی کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، جو ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے تو سخت گرمیوں میں نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا حکم دیا تھا مگر ہمارے بہت سے بھائی سخت سردیوں میں بھی نماز کو اول وقت پر نہیں پڑھتے، بلکہ اسے مزید ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں۔ کم از کم سردیوں میں تو انہیں اول وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔

10۔ باب: سفر میں ظہر کو ٹھنڈا کرنا

539۔ ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ہم نبی ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے ظہر کی اذان کہنے کا ارادہ کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: "ٹھنڈا کر لو۔" اس نے پھر اذان کہنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے اسے فرمایا:

۱۰۔ بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

۵۳۹۔ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لَيْبِي تَيْمِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ

المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّلْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُبْرِدُ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: «أُبْرِدُ» حَتَّى رَأَيْنَا فِيهِ التَّلَوَّلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ»

”ٹھنڈا کر لو۔“ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے، تو جب گرمی بہت شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈی کر لو۔“

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِيًا: تَمَمِيلٌ. [راجع: ۵۳۵۔ أخرجه مسلم: ۶۱۶]

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: (سورہ نحل میں مذکور) ”تَنْفِيًا“ کا معنی ہے: مائل ہوتے ہیں۔

فوائد: 1 سفر میں نماز کو ٹھنڈا اس وقت کیا جائے گا جب دوران سفر کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں، کیونکہ سفر جاری میں تو آپ جمع و تقدیم یا جمع و تاخیر فرماتے تھے، جیسا کہ یہ مسئلہ اپنے مقام پر آئے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

2 اس باب اور حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ گرمی کی شدت میں نماز کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت عام طور پر سفر میں پیش آتی ہے، کیونکہ حضر میں نماز کے لیے مسجد میں سائے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک بار مؤذن کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا پھر وہ کچھ دیر ٹھہر کر اذان کہنے لگا تو آپ نے اسے دوسری بار پھر ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا۔

3 اس روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا، جب کہ صحیح بخاری کی حدیث (۶۲۹) میں ہے: «سَاوَى الظِّلِّ النَّوْلُ» یعنی سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، یعنی ظہر کا آخری وقت ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تین دفعہ ٹھنڈا کرنے کا حکم مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں حدیث میں کچھ اختصار ہے۔

4 امام بخاری رحمہ اللہ کا معمول ہے کہ حدیث کے کسی لفظ سے ملتا جلتا لفظ اگر قرآن مجید میں ہو تو اس کی شرح کر دیتے ہیں، یہاں ”فِي الظِّلِّ النَّوْلُ“ کا لفظ آیا ہے، ”نَوْلٌ“ ”تَلٌّ“ کی جمع ہے اور ”فِيء“ سے ماخوذ لفظ ”تَنْفِيًا“ سورہ نحل (۲۸) میں آیا ہے، اس کا معنی ہے: مائل ہوتے ہیں، جھکتے ہیں۔ یعنی ”فِيء“ (سایہ) کو اس لیے ”فِيء“ کہا جاتا ہے کہ سائے سورج کے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مائل ہوتے اور جھکتے جاتے ہیں۔

11- باب: ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے

۱۱- بَابُ: وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالْمَاجِرَةِ.

اور جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ دوپہر کے وقت نماز پڑھتے تھے۔

فوائد: ”مَجْرَ يَهْجُرُ“ کا معنی چھوڑنا ہے۔ عین دوپہر کو ”ہاجرہ“ اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً اس وقت لوگ کام کاج چھوڑ کر ٹیلوں (دوپہر کے آرام) کے لیے چلے جاتے ہیں۔

۵۴۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَن شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلَا تَسْأَلُونِي عَن شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا » فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ : « سَلُونِي » فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ السَّهْمِيُّ، فَقَالَ : مَنْ أَبِي؟ قَالَ : « أَبُوكَ حُدَافَةُ » ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ : « سَلُونِي » فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ : « عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آتِفَا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَانِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ » [راجع : ۹۳۔

۵۴۰۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلا تو اٹکے اور ظہر پڑھی پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور یہ ذکر کیا کہ اس میں بہت بڑے کام ہوں گے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے پوچھ لے، کیونکہ تم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا جب تک میں اپنی اس جگہ رہوں گا۔“ تو لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور آپ نے بہت دفعہ فرمایا: ”مجھ سے پوچھو۔“ تو عبد اللہ بن حذافہ بھی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا: میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تمہارا باپ حذافہ ہے۔“ پھر آپ نے بار بار کہا: ”مجھ سے پوچھو۔“ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے: ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اس پر آپ ﷺ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا: ”میرے سامنے ابھی ابھی اس دیوار کے درمیان میں جنت اور آگ پیش کی گئی، تو میں نے سب سے بہتر اور سب سے بدتر جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔“

اخرجه مسلم : ۲۳۵۹]

فوائد 1۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں سے نمازوں کے اوقات کو الگ الگ بیان کرنا شروع کیا اور ظہر سے اس لیے آغاز کیا کہ معراج کی رات کی صبح کو جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ ﷺ کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث یہاں ذکر کرنے کا مطلب یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلنے پر ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے بعض فوائد اور رسول اللہ ﷺ کو اس سے عالم الغیب ثابت کرنے والوں کے جواب کے لیے دیکھیے بخاری کی حدیث (۹۳) کی شرح۔

2۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے آخر میں ہے کہ عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا: ”میں نے تم سے زیادہ ماں سے بدسلوکی کرنے والا نہیں دیکھا، کیا تم اس بات سے نہ ڈرے کہ تمہاری ماں نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہو جو اہل جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں اور تم اسے سب لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہو۔“ عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اللہ کی قسم! اگر آپ ﷺ مجھے کسی کالے غلام کے ساتھ ملا دیتے تو میں اس کے ساتھ مل جاتا۔“ [مسلم : ۱۳۶ / ۲۳۵۹]

3۔ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ : یعنی میں نے جنت سے بہتر اور جہنم سے بدتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔

۵۴۱۔ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُنْبِيَالِ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّلْمَ إِذَا رَأَتْ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.

541۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ صبح کی نماز اس وقت پڑھتے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا اور آپ اس میں ساٹھ سے سو تک آیات پڑھتے اور آپ ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا اور عصر اس وقت پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی شہر کے سب سے دور کنارے پر (اپنے گھر) لوٹ جاتا اور سورج زندہ ہوتا۔ (راوی نے کہا) اور مجھے وہ بھول گیا جو (ابو برزہ رضی اللہ عنہما نے) مغرب کے بارے میں کہا اور آپ عشاء کو رات کے تہائی تک مؤخر کرنے میں کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔ پھر کہا: رات کے نصف تک۔

وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ لَعِيْبَةُ مَرَّةً، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. [انظر: ۵۴۷، ۵۶۸، ۵۹۹، ۷۷۱، وانظر في مواقيت الصلاة، باب: ۲۰ و باب: ۲۵۔ تک۔ أخرجه مسلم: ۴۶۱ مختصراً، وأخرجه: ۶۴۷]

اور معاذ نے کہا کہ شعبہ نے کہا: پھر میں ایک مرتبہ ان (ابو منبہال) سے ملا تو انہوں نے کہا: یا رات کے تہائی

فوائد 1 صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو تک آیات کی تلاوت کے بعد نماز سے فارغ ہونے پر اتنی روشنی ہوتی کہ آدی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدی کو پہچان لیتا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز زیادہ اندھیرے میں شروع ہوتی تھی۔ صحیح مسلم میں صراحت ہے: «وَنَصْرَفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ» [مسلم: ۶۴۷/۲۳۷] "ہم نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب ہم ایک دوسرے کا چہرہ پہچان لیتے۔"

2 وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری روایات جمع کر کے اس جملے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر آدی شہر کے سب سے دور کنارے پر اپنے گھر لوٹ جاتا اور ابھی سورج زندہ ہوتا یعنی اس کی روشنی اور گرمی بدستور قائم ہوتی، اس کا رنگ زرد نہ ہوتا۔ ظاہر ہے ایک مثل پر نماز پڑھنے ہی سے ایسا ہو سکتا تھا۔

3 راوی کو مغرب کی نماز کے متعلق ابو برزہ رضی اللہ عنہما کا بیان بھول گیا، تاہم ایک اور صحابی سے اس کا بیان آیا ہے، چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: «وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ» [بخاری: ۵۶۰] یعنی مغرب آپ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا۔

4 نماز عشاء کے بارے میں ابو منبہال سیار بن سلام نے شعبہ کو شک کے ساتھ ہی کبھی نصف رات تک اور کبھی ثلث رات

تک بیان کیا۔ صحیح مسلم (۲۳۷/۶۴) میں حمار بن سلمہ کی سیار بن سلامہ ابو منہال سے ثلث رات تک کی روایت شک کے بغیر آئی ہے، اسی طرح مسند احمد (۱۹۸۱۱) میں حجاج عن شعبہ بھی بغیر شک کے ثلث لیل تک آئی ہے۔ (فتح الباری) اس پر مزید بحث عشاء کے وقت میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

۵۴۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مِقَاتٍ، قَالَ : 542۔ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه رَوَى عَنْهُ رَوَايَةً هِيَ، أَنَّهُمْ نَعَى كَمَا :
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الْمُرَيْبِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا
صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهَائِرِ سَجَدْنَا
عَلَى ثِيَابِنَا اتَّقَاءَ الْحَرِّ . [راجع : ۲۸۵ - أخرجه
مسلم : ۶۲۰]

فائدہ ”الظُّهَائِرُ“ ”ظَهْرِيَّةٌ“ کی جمع ہے : دوپہر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عام گرمی کے ایام میں بھی رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز اول وقت ہی میں پڑھتے تھے۔ البتہ شدید گرمی میں آپ نے نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ حدیث اور اس کے بعض فوائد (۲۸۵) میں گزر چکے ہیں۔

12۔ باب : ظہر کو عصر تک مؤخر کرنا

543۔ ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مدینہ میں سات رکعتیں مغرب و عشاء کی اور آٹھ ظہر اور عصر کی پڑھیں۔ تو ایوب (سختیانی) نے کہا: شاید یہ بارش والی رات میں ہوا ہو؟ تو جابر بن زید نے کہا: شاید۔

۱۲۔ بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

۵۴۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ
ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ
سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ،
فَقَالَ أَيُّوبُ : لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ؟ قَالَ : عَسَى .
[انظر : ۵۶۲ ، ۱۱۷۴ ، وانظر في مواقيت الصلاة ، باب :
۲۰ - أخرجه مسلم : ۷۰۵ ، وفي المسافرین : ۵۴]

فائدہ سند میں ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت کرنے والے جابر بن زید کی کنیت ابو الشعثاء ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو مدینہ میں جمع کرنے کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے ان نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کی بجائے جمع کیوں کیا؟ اگرچہ ایوب سختیانی اور ابو الشعثاء نے کہا کہ شاید یہ بارش کی وجہ سے ہو مگر امام مسلم

(۷۰۵/۵۴) اور اصحاب سنن نے حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ میں روایت کی ہے: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» یعنی نبی ﷺ نے مدینہ میں کسی خوف یا بارش کے بغیر یہ نمازیں جمع کیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر یا خوف یا بارش میں سے کوئی بھی عذر نہ تھا۔ بخاری (۱۱۷۳) اور مسلم (۷۰۵/۵۵) کی ایک روایت میں ابن عیینہ نے عمرو بن دینار سے یہ حدیث ذکر کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے کہا: اے ابوالشعفاء! میرا گمان ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلدی کیا ہوگا اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا: میرا بھی یہ گمان ہے۔ اس روایت کو لے کر بعض حضرات نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمع صوری کی تھی، مگر ابوالشعفاء کا ایک گمان یہ ہے اور ایک گمان اس سے پہلے گزرا ہے کہ شاید یہ بارش کی وجہ سے ہو۔ اس لیے ان کے گمان پر دین کے مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی، خصوصاً جب ان کا گمان بھی ایک نہ ہو۔ اس لیے ان نمازوں کو کسی سفر یا خوف یا بارش کے بغیر جمع کر کے پڑھنے کی وجہ جو کسی تکلف کے بغیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی اہم کام یا مشغولیت کی وجہ سے نمازوں کو جمع کیا۔ اس سے امت کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی کہ وہ ضرورت کے وقت ایسا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ اسے عادت نہ بنالیں۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہی حدیث ہے جو ان سے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اس میں ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا: «أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ» [مسلم: ۷۰۵] ”آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی امت میں سے کسی کو تنگی میں مبتلا نہ کریں۔“ ظاہر ہے جمع صوری کا اہتمام تو خاصی دشواری کا باعث بنتا ہے کہ ایک نماز کا عین آخر وقت ہو اور دوسری کا عین شروع وقت ہو، اس کا تعین بجائے خود ایک تنگی ہی ہے۔ نسائی (۵۹۱) میں روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں ظہر اور عصر پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان کوئی چیز نہ تھی اور مغرب اور عشاء پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے مشغولیت کی وجہ سے ایسا کیا اور اس میں ہے کہ انہوں نے اسے نبی ﷺ سے بھی روایت کیا۔ مسلم (۷۰۵/۵۷) کی ایک روایت میں عبد اللہ بن شقیق کے طریق سے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ مشغولیت یہ تھی کہ انہوں نے عصر کے بعد خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ ستارے نکل آئے، پھر انہوں نے مغرب اور عشاء جمع کی اور اس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث مرفوع ہونے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تصدیق کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نمازیں جمع کرنے کی جو علت بیان کی ہے کہ امت پر تنگی نہ ہو اس سے ظاہر ہے کہ ضرورت کے وقت جمع کی کوئی بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر یا جمع صوری، صرف جمع صوری کو جائز کہا جائے تو اس میں واضح تنگی اور حرج ہے۔ (مختص از فتح الباری)

۱۳- باب: عصر کا وقت

۱۳- بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

اور ابو اسامہ نے ہشام سے روایت کی کہ ”اس

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: مِنْ قَعْرِ حُجْرَتَيْهَا.

(عائشہ رضی اللہ عنہا) کی چار دیواری کے اندر سے (دھوپ نہیں نکلی ہوتی تھی)۔“

544۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کی چار دیواری سے نہیں نکلی ہوتی تھی۔

۵۴۴۔ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِنَا . [راجع : ۵۲۲۔ أخرجه مسلم : ۶۱۱]

545۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی جس وقت دھوپ ان کی چار دیواری میں تھی، سایہ ان کی چار دیواری سے اوپر نہیں چڑھا تھا۔

۵۴۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِنَا ، لَمْ يَظْهَرِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُجْرَتِنَا . [راجع : ۵۲۲۔ أخرجه مسلم : ۶۱۱]

546۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ عصر کی نماز پڑھتے جب کہ دھوپ میری چار دیواری میں نکلا ہر ہوتی تھی، ابھی تک سایہ اوپر نہیں چڑھا ہوتا تھا۔

۵۴۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً فِي حُجْرَتِي ، لَمْ يَظْهَرِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ .

اور مالک اور یحییٰ بن سعید اور شعیب اور ابن ابی حفصہ نے کہا کہ ابھی دھوپ میرے گھن میں ہوتی دیوار پر چڑھنے سے پہلے۔

وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ : وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ . [أخرجه مسلم : ۶۱۱]

فائدہ ان احادیث کی شرح اور فوائد (۵۲۲) میں گزر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز ایک مثل سائے پر پڑھ لیتے تھے۔

547۔ سیار بن سلامہ (ابو منہال) سے روایت ہے، انہوں نے کہا: میں اور میرے والد صاحب ابو بزرہ سلمی رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو میرے والد نے ان سے کہا: رسول اللہ ﷺ فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ دوپہر

۵۴۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلِيَّ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؟

کی نماز جسے تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا اور آپ عصر کی نماز پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی شہر کے سب سے دور کنارے میں اپنے گھر واپس جاتا اور سورج زندہ ہوتا تھا۔ (سیار نے کہا) اور مجھے بھول گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مغرب کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اور آپ عشاء کی نماز کو جسے تم عتمہ کہتے ہو کچھ مؤخر کرنا پسند فرماتے تھے اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور آپ صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا اور آپ ساٹھ (۶۰) سے سو (۱۰۰) آیتوں تک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْاُولَى حِينَ تَذَخُّضُ الشَّمْسُ ، وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدَنَا اِلَى رَحْلِهِ فِي اَقْصَى الْمَدِينَةِ ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَ نَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَجِبُ اَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَيَقْرَأُ بِالسُّتَيْنِ اِلَى الْجَانَةِ . [راجع : ۵۴۱ - أخرجه مسلم : ۴۶۱ ، مختصراً ، وأخرجه : ۶۴۷ بقطعة العشاء .]

فائدہ یہ حدیث مع بعض فوائد (۵۴۱) میں گزر چکی ہے۔ عتمہ کا معنی اندھیرا ہے، یعنی اندھیرے میں ادا کی جانے والی نماز، اس میں اشارہ ہے کہ اس نماز کا یہ نام پسندیدہ نہیں ہے۔

۵۴۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ اِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَتَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ . [انظر : ۵۵۰ ، ۵۵۱ ، ۷۳۲۹ - أخرجه مسلم : ۶۲۱]

548۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے، پھر آدمی بنو عمرو بن عوف کی طرف جاتا تو انہیں اس حال میں پاتا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

فائدہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بنو عمرو بن عوف کے مکانات قبا میں تھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: وہ عصر کی نماز عصر کے درمیان والے وقت میں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ کھیتی باڑی اور کام کاج میں مصروف ہوتے تھے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کی نماز جلدی پڑھ لینا معلوم ہوا۔ (فتح الباری)

۵۴۹۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَهْلٍ بْنُ حَنِيفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ ، يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ

549۔ ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظہر پڑھی، پھر ہم اٹکے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ عصر کی نماز

پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا: چچا جان! یہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے کیا ہے؟ انھوں نے کہا: یہ عصر ہے اور یہ رسول اللہ ﷺ کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

[أخرجه مسلم : ۶۲۳]

فوائد نسبی: اس حدیث میں مذکور ابو امامہ سے مراد اسعد بن بہل بن حنیف رضی اللہ عنہما ہیں جو ۸ ہجری میں پیدا ہوئے، صغیر صحابی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما بعض اوقات بنو امیہ کے دوسرے امراء کی طرح نماز میں تاخیر کر دیتے تھے، پھر جب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے انھیں متنبہ کیا تو انھوں نے اصلاح کر لی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہما نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے ساتھ ظہر کی نماز اس کے آخری وقت ایک مثل پر پڑھی، پھر انس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز اس کے اول وقت میں یعنی ایک مثل پر پڑھ رہے تھے، اس لیے ابو امامہ رضی اللہ عنہما کو شک پیدا ہوا کہ وہ ظہر پڑھ رہے ہیں یا عصر۔ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز جلدی پڑھ لیتے تھے اور یہ کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔

(2) رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز کتنی جلدی پڑھ لیتے تھے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے، انھوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی، جب فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! ہم ایک اونٹ نحر کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”ٹھیک ہے۔“ تو آپ چل پڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم پہنچے تو ابھی اونٹ نحر نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ اسے نحر کیا گیا، پھر اس کی بوٹیاں کی گئیں، پھر اس کا کچھ گوشت پکایا گیا تو ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھایا۔ [مسلم : ۶۲۴] دو شمس پر عصر پڑھنے کی صورت میں اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد اونٹ ذبح کر کے، بوٹیاں بنا کر، پکا کر مغرب سے پہلے کھا لینا ممکن ہی نہیں۔ خصوصاً اس لیے کہ بنو سلمہ کے مکانات مسجد نبوی سے دور تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے مکانات بچ کر قریب آنے لگے تو نبی ﷺ نے انھیں اس سے منع فرما دیا۔ [دیکھیے مسلم : ۶۶۵] بنو سلمہ کا محلہ وہی ہے جہاں مسجد قبلتین واقع ہے۔

۵۵۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيْثُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ

550۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ سورج بلند زندہ ہوتا، تو کوئی جانے والا عوالی کی طرف جاتا اور ان کے پاس پہنچتا تو سورج بلند ہوتا اور بعض عوالی مدینہ سے چار میل یا اس کے قریب پر واقع تھے۔

الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ . [راجع :
۵۴۸۔ أخرجه مسلم : ۶۲۱]

فائدہ عموماً مدینہ کے اردگرد کی بستیوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ کہ ”بعض عوامی چارمیل کے فاصلے پر تھے“ زہری کا قول ہے۔ نماز عصر پڑھ کر عربوں کے چارمیل طے کرنے کے بعد بھی سورج کا بلند اور روشن و گرم ہونا واضح دلیل ہے کہ عصر ایک مثل پر پڑھ لیتے تھے، کیونکہ دو مثل کے بعد ایسا ہونا ممکن ہی نہیں اور ایک مثل کے بعد بھی گرمیوں کے دنوں میں ہی ممکن ہے۔ یاد رہے کہ عربوں کا میل ہمارے تقریباً ڈیڑھ میل کے برابر ہے، جب کہ ہمارا ایک میل ایک اعشاریہ چھ کلومیٹر کے برابر ہے اور دس میل سولہ کلومیٹر کے برابر ہیں۔

۵۵۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :
كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى
قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . [راجع : ۵۴۸۔
أخرجه مسلم : ۶۲۱]

551۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا:
ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر ہم میں سے جانے والا قباء کی
طرف جاتا اور ان کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا
تھا۔

فائدہ قباء عموماً میں سے ہے جو مدینہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے۔

14۔ باب : اس شخص کا گناہ جس کی عصر کی نماز
فوت ہو جائے

۱۴۔ بَابُ إِثْمِ مَنْ قَاتَتْهُ الْعَصْرُ

۵۵۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ : « الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ
أَهْلُهُ وَمَالُهُ » [أخرجه مسلم : ۶۲۶]

552۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ”وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا
گھر بار اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔“

فائدہ عصر کی نماز کے فوت ہونے میں اس کے افضل وقت کا فوت ہونا بھی شامل ہے، جماعت کا فوت ہونا بھی
اور اس کا سارا وقت نکل جانا بھی، اور فوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ بھول کی وجہ سے
نماز فوت ہوگئی۔ چنانچہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے: ”بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ صَلَاةِ
الْعَصْرِ“ ”یعنی عصر کی نماز سے غفلت اور بھول کے بارے میں جو آیا ہے۔“ حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وقت پر
نماز عصر پڑھنے والوں کو اجر ملے گا تو جس کی نماز فوت ہوگئی اسے اس قدر حسرت و افسوس ہوگا جیسے اس کا گھر بار اور

مال اسباب سب لوٹ لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ترک کر دی اس کا افسوس اس سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ بھول کی وجہ سے نماز فوت ہونے والے کو ثواب سے محرومی کا افسوس ہوگا، جب کہ ترک کرنے والے کو ثواب سے محرومی کے علاوہ گناہ کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عصر ترک کرنے والے کے لیے الگ باب قائم کیا ہے۔

۱۵۔ بَابُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

15۔ باب: جو شخص نماز عصر چھوڑ دے

553۔ ابو یوسف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم ایک بادل والے دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، تو انھوں نے کہا: نماز عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔“

۵۵۳۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ ذِي غَنِيْمٍ، فَقَالَ : بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : * مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ * [نظر : ۵۹۴]

فائدہ خوارج کے نزدیک سیرہ گناہ کا مرتبہ جب تک توبہ نہ کرے کافر اور ابدی جہنمی ہے۔ معتزلہ کے نزدیک وہ نہ مومن ہے نہ کافر مگر انجام کے لحاظ سے ابدی جہنمی ہے۔ اہل سنت صرف اسلام سے مرتد ہونے کی صورت میں اسے کافر کہتے ہیں، کسی عمل کی وجہ سے ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے، بلکہ اسے ناقص الایمان مومن قرار دیتے ہیں۔ البتہ اہل سنت میں سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی علماء نماز کے ترک کو ایمان سے خارج کرنے والا کفر قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو اس حدیث میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے آدمی کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، خواہ کوئی بھی نماز چھوڑ دے۔ نماز عصر کا ذکر صرف اس کی تاکید کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی خاص تاکید کے لیے فرمایا: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ [البقرة : ۲۳۸] ”سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی۔“ ورنہ تمام نمازیں ہی اسلام کی علامت اور اس کی شرط ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ﴿إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ﴾ [مسلم : ۱۳۴] ”بندے اور کفر و شرک کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا كَمَا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة : ۱۱] ”پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔“ ورنہ وہ دینی بھائی نہیں بلکہ کفار کے بھائی ہیں۔ اور ایسے کفر سے اعمال ضائع ہونے میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة : ۵] ”اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔“ آج کل چونکہ اکثر علماء نے لوگوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ نماز کا تارک اگر انکار نہ

کرے تو مسلمان ہے، اس لیے عام لوگ جہالت یعنی نماز کی اہمیت نہ جاننے کی وجہ سے معذور ہیں، اس لیے کسی خاص شخص پر اتمام حجت کے بغیر کفر کا فتویٰ امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ چنانچہ اکثر اہل سنت نماز کے ترک کو ایمان سے خارج کرنے والا کفر قرار نہیں دیتے، ان کے نزدیک چونکہ ایمان سے خارج کرنے والے کفر ہی سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اس لیے وہ عصر کی نماز چھوڑنے والے آدمی کو مسلمان قرار دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس حدیث میں یہ اشکال ہے کہ نماز عصر کا ترک گناہ کبیرہ ہے، جس کا مرتکب مسلمان ہے تو کبیرہ کے ارتکاب سے اس کے اعمال کیسے ضائع ہو گئے، وہ تو صرف کفر اکبر ہی سے ضائع ہوتے ہیں۔ اس کا جواب اکثر نے یہ دیا ہے کہ یہ تغلیظ پر محمول ہے، یعنی عمل باطل نہیں ہوتے بلکہ صرف ڈرانے کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مگر اس جواب پر اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات حقیقت پر محمول کرنے ہی سے کوئی ڈرے گا، ورنہ کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر کچھ اطمینان ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا: ”کفر ارتداد کے علاوہ بعض اعمال سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں رسول اللہ ﷺ سے آواز اونچی کرنے پر اعمال ضائع ہونے کی وعید آئی ہے۔ ممکن ہے صلاۃ عصر کا ترک بھی ان اعمال میں سے ہو جن سے آدمی کے صالح عمل باطل ہو جاتے ہیں۔“ آیت: ﴿لَا تُبْطِلُوا صِدْقَكُمْ بِالْعَمَلِ وَالْأَذَى﴾ [البقرہ: ۲۶۴] (اپنے صدقات احسان بنانے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو) بھی عمل کی وجہ سے عمل کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔

16- باب: نماز عصر کی فضیلت

۱۶- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

554۔ جریر (بن عبد اللہ) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ نے ایک رات یعنی چودھویں کی رات چاند کو دیکھا اور فرمایا: ”یقیناً تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت (بھیڑ) نہیں ہوگی، پھر اگر تم یہ کر سکو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھنے میں کوئی چیز تم پر غالب نہ آئے تو ایسا کرو۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ”اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔“

۵۵۴۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ : « إِنَّا كُنَّا سَتْرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَاسْتَبِخْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [قی: ۳۹]

قَالَ إِسْمَاعِيلُ : افْعَلُوا : لَا تَفُوتَنَّكُمْ . [انظر : ۵۷۳ ، ۴۸۵۱ ، ۷۴۳۴ ، ۷۴۳۵ ، ۷۴۳۶ - أخرجه مسلم : ۶۳۳]

اسماعیل (راوی حدیث) نے کہا: "تو ایسا کرو" کا مطلب یہ ہے کہ "یہ نماز میں تم سے رہ نہ جائیں۔"

۱۔ نماز عصر کو فوت کر بیٹھنے یا اسے ترک کرنے کی وعید کے بعد اب اسے وقت پر پابندی سے پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی بدولت جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل ہوگی۔

۲۔ "کوئی چیز تم پر غالب نہ آئے" کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے اس طرح تیار رہو کہ نیند یا کاروبار یا کوئی بھی مصروفیت اس کی ادائیگی میں تم پر غالب آ کر اس سے رکاوٹ نہ بنے پائے۔

۳۔ "لَا تُضَامُونَ" کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تاء کے ضم کے ساتھ اور میم کو تشدید کے بغیر پڑھنے کے ساتھ۔ یہ "ضَمٌّ" سے مشتق ہے، جس کا معنی ظلم یا حق ادا کرنے میں کمی ہے، یعنی اس کے دیکھنے میں تم کوئی تکلیف نہیں دیے جاؤ گے اور تاء کے فتح اور میم کی تشدید کے ساتھ۔ یہ "صَمٌّ" سے مشتق ہے جس کا معنی اکٹھا کرنا ہے، یہ باب تفاعل سے مضارع معلوم ہے جس کی ایک تاء حذف کر دی گئی ہے، یعنی تم کوئی بھیڑ نہیں کرو گے بلکہ اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، جس طرح اپنی اپنی جگہ چودھویں کا چاند دیکھتے ہو۔

۴۔ ان دو نمازوں کی یہ فضیلت طبیعت پر ان کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہے کہ فجر کے وقت نیند سے اٹھنا طبیعت پر بہت بھاری ہوتا ہے اور عصر کے وقت جب دنیا کا کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے اسے چھوڑنا طبیعت پر بہت بھاری ہے۔ تو جو شخص ان مشکل نمازوں کی پابندی کرے گا وہ دوسری نمازوں کی بلا دلی پابندی کرے گا۔ اس لیے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کی جزا بھی بہت بڑی ہے جو دیدار الہی ہے۔

۵۔ ایک وجہ ان کی فضیلت کی یہ ہے کہ ان دونوں وقتوں میں رات اور دن کی ڈیوٹی والے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور جانے والے فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اس کے بعد والی حدیث میں آ رہا ہے۔

۶۔ اس حدیث سے آیت کی تفسیر بھی معلوم ہوئی کہ اس میں تسبیح و حمد سے مراد نماز عصر و فجر ہے۔

۷۔ اس باب کی حدیث میں جو آیت ہے وہ سورہ ق کی آیت (۳۹) ہے، جبکہ یہی حدیث فجر کی فضیلت کے باب میں ہے وہاں جو آیت ہے وہ سورہ طہ کی آیت (۱۳۰) ہے، دونوں ملتی جلتی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں صراحت نہیں کہ یہ آیت رسول اللہ ﷺ نے پڑھی یا کسی اور نے۔ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت پڑھی، مگر صحیح مسلم (۶۳۳) میں زہیر بن حرب عن مردان بن معاویہ سے اسی حدیث کی سند کے ساتھ یہ الفاظ ہیں: "ثُمَّ قَرَأَ جَبْرِئِيلُ" پھر جبرئیل نے یہ آیت پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت پڑھنے والے جبرئیل رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کی قراءت حدیث میں مدرج ہے۔

(فتح الباری)

⑧ حدیث میں ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی تکلیف کے بغیر اپنی اپنی جگہ دیکھنے کی خوش خبری ہے۔ قرآن مجید کی پانچ آیات اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی دلیل ہیں: ① ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [یونس: ۲۶] "جن لوگوں نے نیکی کی انھی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے۔" اس "زیادہ" کی تفسیر رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے: ﴿هِيَ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [مسلم: ۲۹۸، ۲۹۷/۱۸۱] "اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔" ② ﴿وَجُودٌ يُؤْمِنُهَا ضِرَّةٌ﴾ ③ ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القیامہ: ۲۲، ۲۳] "اس دن کئی چہرے تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔" ④ ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ۲۵] "ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔" سورہ یونس کی آیت (۲۶): ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ میں "زیادہ" کی تفسیر کے مطابق "مزید" سے مراد دیدار الہی ہے۔ ⑤ ﴿عَلَىٰ الْأَرْوَاحِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين: ۳۵] "تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔" کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ خوشی کے اس موقع پر سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہی ہو سکتی ہے۔ ⑥ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ۱۵] "ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔" کفار محجوب ہوں گے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومن محجوب نہیں ہوں گے، بلکہ انھیں زیارت نصیب ہوگی۔ (محمد بن صالح العثیمین) معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے، قیامت کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اس پر مفصل بحث "کتاب التوحید" میں اسی حدیث (۷۳۳۳) پر آئے گی۔ (ان شاء اللہ العزیز)

۵۵۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ» [انظر: ۳۲۲۳، ۷۴۲۹، ۷۴۸۶۔ أخرجه مسلم: ۶۳۲] 555۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تمہارے پاس آگے پیچھے کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو آتے جاتے ہیں اور وہ سب فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات تمہارے پاس رہے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ ان سے واقف ہے: تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انھیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔"

فوائد ① قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری کا ذکر فرمایا ہے: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [نبی اسرائیل: ۷۸] "اور فجر کا قرآن (پڑھ)، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔" اس حدیث میں فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کے جمع ہونے کا ذکر ہے اور یہ بھی کہ وہ فرشتے جو

رات مسلمانوں کے پاس رہتے ہیں صبح کے وقت دوسرے فرشتوں کے آنے پر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں، جس کا اوپر حدیث میں ذکر ہے۔ اس حدیث میں ایک بات اختصار کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے، وہ یہ کہ دن بھر رہنے والے فرشتے عصر کے وقت رات کو آنے والے فرشتوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو دن والے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ وہی سوال کرتے ہیں اور وہ وہی جواب دیتے ہیں جو اوپر ذکر ہوا۔ یہ پوری متصل حدیث صحیح ابن خزیمہ (۱۶۵/۱، ج ۳۲۲) میں موجود ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے اس سوال کا مقصد انھیں یہ یاد دلانا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تمہارا اعتراض درست نہیں تھا، کیونکہ تم نے صرف ایک جہت کو سامنے رکھا، دوسری جانب کو کہ تمہارے جانے اور آنے کے دونوں وقتوں میں وہ نماز میں مشغول تھے، جو تمام عبادات میں افضل ہے، تم نے ملحوظ نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے سوال سے اس کا اہل ایمان پر خوش اور بے حد مہربان ہونا ظاہر ہو رہا ہے اور فرشتوں کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، اس لیے وہ بندوں کی سب سے اچھی بات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی لغزشوں کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [المومن : ۷] ”وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔“ اور استقامت والوں کے دلوں میں بشارتوں کا القا کرتے رہتے ہیں، فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [حم السجدة : ۳۰] ”بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر (اس بات پر) خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔“ اور مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔

۳۔ اس حدیث میں نماز فجر اور عصر کی خاص فضیلت کا ذکر ہے اور یہ کہ ہمارے تمام اعمال کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، تاکہ ہم ہوشیار رہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کا خیال رکھیں اور بشارت بھی ہے کہ ہماری نماز پر مالک کس قدر خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں کی ہم سے محبت اور خیر خواہی کا بھی ذکر ہے، تاکہ ہم بھی ان سے محبت رکھیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کلام کرتا ہے۔ [وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ] (فتح الباری)

۱۷۔ بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

17۔ باب: جو شخص غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے

556۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں سے ایک سجدہ پالے تو وہ اپنی نماز پوری کرے اور جب سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز میں سے ایک سجدہ پالے تو وہ اپنی نماز پوری کرے۔“

۵۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ» [انظر: ۵۷۹، ۵۸۱۔ أخرجه مسلم: ۶۰۸، و بسجمل معناه أخرجه (۶۰۷)]

فوائد 1۔ باب کے الفاظ یہ ہیں کہ ”جو شخص غروب سے پہلے ایک رکعت پالے“ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”جب تم میں سے کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے ایک سجدہ پالے“ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ حدیث میں ”سجدہ“ کے لفظ سے صرف ایک سجدہ مراد نہیں بلکہ پوری رکعت مراد ہے، جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی میں ”بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اسی حدیث کے الفاظ ہیں: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً.....» [بخاری: ۵۷۹] جس نے صبح کی ایک رکعت پالی.....“

2۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر کا وقت سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اگر ایک رکعت غروب سے پہلے مل جائے تو باقی رکعتیں غروب آفتاب کے دوران اور اس کے بعد کے وقت میں ادا کر لے تو اس کی نماز مکمل ہوگئی اور اسے ادا شمار کیا جائے گا قضا نہیں، کیونکہ اس نے نماز کو پالیا ہے۔ یہی حال فجر کی نماز میں سے ایک رکعت طلوع سے پہلے پالینے کا ہے۔ دراصل احادیث کے مطابق عصر کی نماز کے وقت کے چار حصے ہیں: پہلا حصہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے پر عصر کا اول اور افضل وقت ہے، پھر کچھ فضیلت کے ساتھ جواز کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہونے تک ہے، پھر صرف جواز کا وقت دو مثل سے سورج زرد ہونے تک ہے، پھر وقت ضرورت، سورج زرد ہونے سے غروب ہونے تک مجبوری کا وقت ہے جو کراہت سے خالی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ وقت ضرورت میں بھی اگر ایک رکعت مل جائے تو نماز وقت پر ادا شمار ہوگی۔

3۔ رسول اللہ ﷺ نے تو عصر اور فجر دونوں کی ایک ایک رکعت غروب یا طلوع سے پہلے ادا ہونے پر نماز پوری کرنے کا حکم دیا

ہے مگر بعض حضرات نے یہ حدیث آدھی تسلیم کی ہے اور آدھی کو رد کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ عصر کی ایک رکعت اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے مگر فجر کی ایک رکعت اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وہ کئی عقلی اور قیاسی دلیلیں پیش کرتے ہیں مگر صحیح و سرتج حدیث کے مقابلے میں ایسے قیاسات کی کوئی حیثیت نہیں۔ قیاس صرف وہاں ہو سکتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، صاف حکم کے بعد اپنے نقلی گھوڑے دوڑانے کی اللہ کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر ابلیس سے فرمایا تھا: ﴿مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ﴾ ”تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟“ اس نے جواب میں کہا: ﴿اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ۱۲] ”میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔“ ابلیس نے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کی تو رائدہ درگاہ ہو گیا۔ اس لیے صحیح حدیث کے بعد ان حضرات کے اپنے امام کے قول کے مطابق ان کا قول چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے امام کے قول پر عمل کا یہی تقاضا ہے۔

557۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے

رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”تم سے پہلے

گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں تمہارا یہاں رہنا صرف

اتنا ہے جتنا نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک ہے۔

تورات والوں کو تورات دی گئی، انھوں نے اس پر عمل کیا

یہاں تک کہ جب دن آدھا ہو گیا تو وہ تھک کر رہ گئے، چنانچہ

انھیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل

دی گئی، انھوں نے عصر کی نماز تک کام کیا، پھر وہ بھی تھک کر

رہ گئے، سو انھیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن

عطا کیا گیا تو ہم نے سورج غروب ہونے تک کام کیا، تو

ہمیں دو دو قیراط دیے گئے، تو (اس پر) دونوں کتاب والوں

نے کہا: اے ہمارے رب! تو نے انھیں دو دو قیراط دیے

اور ہمیں ایک ایک قیراط دیا، جب کہ ہم کام میں (ان سے)

زیادہ تھے؟ اللہ عزوجل نے فرمایا: کیا میں نے تمہاری

مزدوری سے کوئی کمی کی ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں، فرمایا: پھر

یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔“

۵۵۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ :

حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ : « اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ

الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ،

اَوْ نَبِيْ اَهْلِ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ ، فَعَمِلُوْا حَتَّى اِذَا اَنْتَصَفَ

النَّهَارُ عَجَزُوْا ، فَاَعْطُوْا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا ، ثُمَّ اُوْتِيَ

اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ ، فَعَمِلُوْا اِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

ثُمَّ عَجَزُوْا ، فَاَعْطُوْا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا ، ثُمَّ اُوْتِيَ

الْقُرْآنَ ، فَعَمِلْنَا اِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَاَعْطَيْنَا

قَيْرَاطِيْنَ قَيْرَاطِيْنَ ، فَقَالَ اَهْلُ الْكِتَابِيْنَ : اَيُّ رَبِّنَا ا

اَعْطَيْتَ هٰؤُلَاءِ قَيْرَاطِيْنَ قَيْرَاطِيْنَ ، وَاَعْطَيْتَنَا قَيْرَاطًا

قَيْرَاطًا ، وَنَحْنُ كُنَّا اَكْثَرَ عَمَلًا ؟ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ

وَجَلَّ : هَلْ ظَلَمْتُمْكُمْ مِنْ اَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالُوْا :

لَا ، قَالَ : فَهِيَ فَضْلِيْ اُوْتِيَهُ مِنْ اَشْءٍ » [انظر : ۲۲۶۸ ،

۲۲۶۹ ، ۲۴۵۹ ، ۲۵۰۲۱ ، ۷۴۶۷ ، ۷۵۳۳ ، وانظر في

558۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے نبی ﷺ سے بیان کیا: ”مسلمانوں کی اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا کہ وہ اس کے لیے رات تک کام کریں گے، تو انھوں نے آدھے دن تک کام کیا، پھر کہنے لگے: ہمیں تیری مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس نے کچھ اور لوگوں کو مزدوری پر رکھ لیا اور ان سے کہا: دن کا باقی حصہ پورا کرو اور تمہیں وہ ملے گا جو میں نے (تمہارے لیے) شرط ملے کی ہے۔ تو انھوں نے کام کیا یہاں تک کہ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو انھوں نے کہا: ہم نے جو کام کیا ہے وہ تیرا ہوا، پھر اس نے کچھ اور لوگوں کو مزدور رکھا، تو انھوں نے دن کا باقی حصہ کام کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور انھوں نے دونوں گروہوں کی مزدوری لے لی۔“

۵۵۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْمَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّيَّارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ، فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالُوا: لَكَ مَا عَمَلْنَا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ» [انظر: ۲۲۷۱]

فوائد ۱۔ ہدایۃ القاری (۱/۲) میں ہے کہ علامہ سندی نے کہا: امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو بھی نیکی کا کام غروب آفتاب تک کرے گی انہیں اس کا ثواب مکمل صورت میں ملے گا، چنانچہ اس امت کا جو فرد غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر پڑھے گا خواہ ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو اسے پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ (شاید) حدیث کی باب سے یہی مطابقت ہے۔ (حاشیہ سندی: ۱۰۶/۱)

۲۔ عصر سے مغرب تک دن کا تقریباً چوتھا حصہ بنتا ہے، اس امت کو اتنے وقت کے لیے پورے دن کی مزدوری دی گئی۔ اسی طرح ایک رکعت پوری غروب آفتاب سے پہلے پڑھنے پر پوری چار رکعت نماز وقت پر شمار کر لی گئی، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا نفضل ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہے، اسی طرح فجر کا معاملہ ہے۔

۳۔ بعض حضرات نے اس حدیث سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عصر کا وقت دو ٹشل سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک ٹشل سے غروب آفتاب تک عصر کا وقت مانا جائے تو وہ زوال سے لے کر ایک ٹشل تک سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب کہ اس حدیث کے مطابق عصر کے بعد مغرب تک کا وقت زوال سے ایک ٹشل تک سے کم ہے، اس لیے عصر کا وقت دو ٹشل سے شروع ہونا چاہیے، تا کہ وہ ظہر سے عصر تک کے وقت سے کم ہو۔ مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ نصف النہار سے ایک ٹشل تک کا وقت ہمیشہ ایک ٹشل سے مغرب تک کے وقت سے زیادہ ہوتا ہے، مثلاً آج

ربیع الاول ۱۳۳۹ھ کی دو تاریخ ہے۔ ظہر گیارہ بج کر انچاس منٹ پر ہے اور ایک منٹ دو بج کر بیالیس منٹ پر ہے، درمیان کا وقت دو گھنٹے تریس منٹ ہے، جب کہ غروب آفتاب پانچ بج کر دو منٹ پر ہے۔ ایک منٹ اور غروب آفتاب کے درمیان وقفہ دو گھنٹے بیس منٹ ہے۔

4 واضح رہے کہ ابن عمر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کی دونوں حدیثوں میں اگرچہ تین گروہوں یعنی یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں یہ فرق ہے کہ پہلی حدیث میں کام کی مدت کا ذکر نہیں جب کہ دوسری حدیث میں رات تک کام کرنے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ پہلی حدیث میں ہے کہ پہلے دونوں گروہ کام کرتے کرتے تھک کر رہ گئے اور ان میں سے ہر گروہ کو ایک ایک قیراط دیا گیا، جب کہ دوسری روایت میں ہے کہ پہلے دونوں گروہوں نے کام درمیان میں چھوڑ دیا اور مزدوری لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلی حدیث میں یہود و نصاریٰ سے مراد وہ ہیں جو اپنے دور میں دین پر قائم رہے، اس میں کوئی تحریف نہیں کی اور اس کے منسوخ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، انھیں ان کا اجر ملے گا جس کا وعدہ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مگر اللہ کے خاص فضل سے ہماری امت کو تھوڑی مدت کام کے باوجود دگنا اجر ملے گا۔ دوسری حدیث کے متعلق علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں: ”(تیسرے گروہ نے) کام تو کیا صرف عصر سے مغرب تک لیکن سارے دن کی مزدوری ملی، وجہ یہ کہ انھوں نے شرط پوری کی، شام تک کام کیا اور کام کو پورا کیا۔ پہلے دونوں گروہوں نے اپنا نقصان خود کیا، کام کو ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئے، محنت مفت گئی۔ یہ مثالیں یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کی ہیں، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور تورات پر چلے، لیکن اس کے بعد انجیل مقدس اور قرآن شریف سے منحرف ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انھوں نے نہ مانا اور نصاریٰ نے انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن قرآن اور محمد ﷺ سے منحرف ہو گئے۔ تو ان دونوں فرقوں کی محنت برباد ہو گئی، آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے اس سے محروم رہے۔ اخیر زمانہ میں مسلمان آئے، انھوں نے تھوڑی سی مدت کام کیا مگر کام پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں اور نبیوں کو مانا، لہذا سارا ثواب انھی کے حصے میں آ گیا۔

[ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ] [تیسیر الباری]

18۔ باب: مغرب کا وقت

۱۸۔ بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

اور عطا نے کہا: مریض مغرب اور عشاء جمع کر لے۔

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ

وَالْعِشَاءِ .

فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر سے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز مغرب کا وقت عشاء تک ہے۔ اگر دونوں نمازوں کے اوقات میں وقفہ ہوتا جس طرح صبح اور ظہر کی نمازوں کے اوقات میں ہے تو مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز نہ ہوتا۔ غالباً اسی نکتے کی وضاحت کے لیے باب کے آخر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر اور عصر کو ایک وقت میں جمع کر کے ادا کیا۔ (ہدایۃ القاری) ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو کسی ضروری امر کے باعث جمع کر لینا اللہ کی طرف

سے آسانی ہے اور ظاہر ہے کہ بیماری آدمی کے لیے بہت دشواری کا باعث ہے، اس لیے مریض مسافر کی طرح ان نمازوں کو تقدم، تاخیر اور صوری تینوں طرح جمع کر سکتا ہے۔ مزید دیکھیے حدیث (۵۳۳) کے فوائد۔

۵۵۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَّاشِيِّ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّ لِيُبَصِّرُ مَوَاقِعَ نَبِيِّهِ . [أخرجه مسلم : ۲۳۷]

559۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما کہتے ہیں : ہم نبی ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی واپس جاتا تو وہ اپنے تیروں کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ لیتا تھا۔

فوائد ”نبل“ عربی تیروں کو کہتے ہیں، اس کے لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا۔ (فتح الباری) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز جلدی ادا کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں مغرب کی نماز جلدی بھی پڑھ لی جائے تو اس کے بعد پتھر بھینکنے پر اس کے گرنے کی جگہ واضح نظر نہیں آتی، شاید پہاڑی علاقوں میں شفق کے عکس کی وجہ سے روشنی کچھ دیر تک زیادہ رہتی ہو، جس سے تیروں کے گرنے کی جگہ نظر آتی رہتی ہو۔ (واللہ اعلم)

۵۶۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلَنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا، وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَرُوا أُخْرًا، وَالصُّبْحَ كَانُوا، أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ . [انظر : ۵۶۵، وانظر في مواقيت الصلاة، باب : ۱۱ و باب : ۲۰۔ أخرجه مسلم : ۶۶۶]

560۔ محمد بن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا: حججاج (بن یوسف) آیا تو ہم نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا: نبی ﷺ ظہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھتے تھے اور عصر اس وقت جب سورج صاف روشن ہوتا اور مغرب جب سورج غروب ہوتا اور عشاء کبھی (کسی وقت) اور کبھی (کسی وقت)، جب لوگوں کو دیکھتے کہ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور جب انہیں دیکھتے کہ انہوں نے دیر کی ہے تو مؤخر کر دیتے اور صبح کی نماز صحابہ (کہا) یا نبی ﷺ اندھیرے میں پڑھتے تھے۔

فوائد ① حججاج بن یوسف ثقفی اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینہ کے امیر کی حیثیت سے

سنہ ۷۳ ہجری میں مدینہ آیا۔ یہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد کی بات ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے انہیں حرمین اور ان کے ساتھ والے سارے علاقے کا امیر بنا کر بھیجا تھا، پھر اس کے بعد انہیں عراق منتقل کر دیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت (۶۳۶) میں ہے کہ حجاج نمازیں دیر سے پڑھتا تھا، اس لیے لوگوں نے بزرگ صحابی رسول جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے نبی ﷺ کی نمازوں کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔

2 اس حدیث میں نبی ﷺ کے دو پہر کے وقت نماز ظہر پڑھنے کا معمول بیان ہوا ہے، کیونکہ ”كَانَ يُصَلِّي“ استمرار اور دوام کا معنی دے رہا ہے۔ شدید گرمی میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا دوسری احادیث کی بنا پر اس سے مستثنیٰ ہے، جو گرمی کے موسم میں سفر کی بات ہے یا جب گرمی شدید ہو جاتی تھی۔

3 عصر جب سورج ”نَقِيَّةٌ“ یعنی بالکل صاف ہوتا، اس کی سفیدی میں زردی کی یا روشنی میں کمی کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔

4 ”إِذَا وَجَبَتْ“ کا لفظی معنی ہے: جب سورج گر جاتا یعنی اس کی ٹکیہ غروب ہوتے ہوئے اس کا آخری حصہ بھی اُفق سے نیچے گر کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تو مغرب کی نماز پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹکیہ غائب ہوتے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔

5 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں لوگوں کے اکٹھے ہونے کا انتظار کیا جاتا تھا مگر فجر کی نماز میں یہ انتظار نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ اسے اندھیرے ہی میں پڑھ لیتے تھے، جیسا کہ حدیث (۵۴۱) میں گزرا ہے۔

۵۶۱۔ حَدَّثَنَا الْمَكْحِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
بَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا نَصَلِّي مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. [أخرجه
مسلم: ۶۳۶]

561۔ سلمہ (بن اکوع) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے
کہا: ہم نبی ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے
تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا تھا۔

فائدہ صحیح بخاری کی ثلاثی حدیث ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج کا غروب ہونا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس کا آخری وقت شفق کا غائب ہونا ہے۔ [دیکھیے مسلم، کتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس] شفق اس سرخی کا نام ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد مغربی اُفق پر رہتی ہے، چند ایک کے سوا سب اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ بعض نے سرخی کے بعد کچھ دیر رہنے والی سفیدی کو شفق کہا ہے، مگر پہلی بات ہی صحیح ہے۔

۵۶۲۔ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا

562۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے
سات رکعتیں اکٹھی اور آٹھ رکعتیں اکٹھی پڑھیں۔

وَتَمَانِيَا جَمِيْعًا . [راجع : ۵۴۳ - أخرجه مسلم :

۷۰۵ ، وفي صلاة المسافرين (۵۴)]

فائدہ : اس حدیث کی شرح اور فوائد کے لیے دیکھیے حدیث (۵۴۳)۔

19- باب: جس نے مغرب کو عشاء کہنا مکروہ

قراردیا

۱۹- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ :

الْعِشَاءُ

۵۶۳- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ » قَالَ : وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ : هِيَ الْعِشَاءُ .

563- عبد اللہ المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اعراب تمہاری نماز مغرب کے نام میں تم پر غالب نہ آجائیں۔“ فرمایا: اور اعراب کہتے ہیں: وہ عشاء ہے۔

فائدہ : ”الاعراب“ صحرا اور بادیہ میں رہنے والوں کے لیے اسم جنس ہے، وہ خواہ عربی بولیں یا کوئی اور زبان۔ واحد کے لیے ”أعرابی“ اور مؤنث کے لیے ”أعرابیة“ استعمال ہوتا ہے، جمع ”أعراب“ ہے۔ ”العرب“ اس نسل کے لیے اسم جنس ہے جو عربی بولتی ہے، وہ شہر میں رہتے ہوں یا بادیہ اور صحرا میں، اس کا واحد ”عربی“ ہے۔ حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ بادیہ نشین لوگ نماز مغرب کو عشاء کہتے تھے، آپ نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ شریعت کے مقرر کردہ نام یہی ہیں، ان کے مقابلے میں لوگوں کے رواج دیے ناموں کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک وجہ اس ممانعت کی یہ ہے کہ لغت میں عشاء شروع رات کے اندھیرے کو کہا جاتا ہے جو شفق غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر مغرب کو عشاء کہا جائے تو اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کو عشاء کہنا کبھی ثابت نہیں۔ البتہ اگر عشاء کے ساتھ کوئی لفظ ملانے سے واضح ہو رہا ہو کہ عشاء سے مراد مغرب ہے تو کوئی حرج نہیں، مثلاً مغرب کو عشاء اولی (پہلی عشاء) کہا جائے یا مغرب و عشاء دونوں کو عشاء میں کہہ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

20- باب: عشاء اور عشمہ کا ذکر اور جس نے

دونوں کی گنجائش سمجھی ہے

۲۰- بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَأَاهُ

وَإِسْمَاعِيلًا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا: ”مناقتین پر

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « أَنْقَلُ الصَّلَاةَ

عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرُ ۝ [راجع : ۶۴۴]
 وَقَالَ : « لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ ۝ [راجع :
 ۶۱۵] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَالْإِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ :
 الْعِشَاءُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ﴾ [النور :
 ۵۸] وَيَذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كُنَّا نَتَنَاقَبُ النَّبِيَّ
 ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا . [راجع : ۵۶۷]
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ : أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ
 بِالْعِشَاءِ . [راجع : ۵۶۶] وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ
 عَائِشَةَ : أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ . [راجع : ۵۶۶]
 وَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ . [راجع :
 ۵۶۰] وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ
 الْعِشَاءَ . [راجع : ۵۴۱] وَقَالَ أَنَسٌ : أَخَّرَ النَّبِيُّ
 ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ . [راجع : ۵۷۲] وَقَالَ ابْنُ
 عُمَرَ وَ أَبُو أَيُّوبَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ :
 صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . [راجع :
 ۱۶۷۴ ، ۱۰۹۱ ، ۵۴۳]

سب نمازوں سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر ہیں۔“ اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور اگر وہ جان لیں کہ عتمة اور فجر میں کیا ہے (تو ضرور ان میں آئیں خواہ گھسٹتے ہوئے آئیں)۔“ ابو عبد اللہ (بخاری) نے کہا: بہتر یہی ہے کہ اسے عشاء کہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”اور عشاء کی نماز کے بعد۔“ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انھوں نے کہا: ہم عشاء کی نماز کے وقت باری باری نبی ﷺ کے پاس جایا کرتے تھے تو آپ نے (ایک دن) اس میں عتمة یعنی اندھیرا کر دیا۔ اور ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا: نبی ﷺ نے عشاء صتمہ (اندھیرے) میں پڑھی۔ اور بعض راویوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی ﷺ نے عتمة کی نماز میں اندھیرا کر دیا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ نے دوسری عشاء مؤخر کر دی۔ اور ابن عمر اور ابو ایوب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا: نبی ﷺ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔

فائدہ جیسا کہ پچھلے باب میں گزرا کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب کو عشاء کہنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ آپ نے کبھی بھی مغرب کو عشاء نہیں کہا، اس لیے مغرب کو عشاء کہنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ نے عشاء کو عتمة کہنے سے بھی منع فرمایا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: « لَا تَعْلَيْنَكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَيَّ اسْمُ صَلَاتِكُمْ ، إِلَّا بِئِنَّهَا الْعِشَاءُ وَ هُمْ يُعْتَمُونَ بِالْإِيلِ ۝ [مسلم، کتاب المساجد، باب وقت العشاء و تاخیرها : ۶۴۴ - ابو داؤد : ۴۹۸۴] ”اعراب تمھاری نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں، سن لو کہ وہ عشاء ہے، لیکن وہ لوگ اونٹنیوں کا دودھ عتمة میں یعنی اندھیرے میں دیر سے دوہتے ہیں (اس لیے وہ عشاء کو عتمة کہتے ہیں)۔“ مگر بعض اوقات نبی ﷺ نے عشاء کے لیے عتمة کا لفظ خود بھی استعمال فرمایا ہے، اگرچہ اکثر عشاء ہی کہتے تھے۔ اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ عشاء میں یہ گنجائش ہے کہ اسے عتمة بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اسے عشاء کہا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا

نام عشاء آیا ہے۔ امام صاحب نے اس کے ساتھ متعدد احادیث کو معلق (سند حذف کر کے) بیان کیا ہے جس میں بعض میں عشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعض میں عتمہ کا اور بعض میں عتمہ سے مشتق فعل ”أَعْتَمَ“ کا۔ یہ سب روایات باسند صحیح بخاری میں دوسرے مقامات پر پوری پوری موجود ہیں۔

۵۶۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ» [راجع: ۱۱۶۔ أخرجه مسلم: ۲۵۲۷]

564۔ عبد اللہ (بن عمر) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے ہمیں عشاء پڑھائی اور یہی وہ نماز ہے جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں، پھر آپ ﷺ فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”کیا تم نے اپنی اس رات کو دیکھا؟ (اسے خوب یاد رکھو) کیونکہ اس سے لے کر ایک سو سال کے سرے تک ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جو روئے زمین پر موجود ہیں۔“

فائدہ: یہ حدیث اور اس کے فوائد (۱۱۶) میں گزر چکے ہیں۔ یہاں اسے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عشاء کو عتمہ کہہ سکتے ہیں، خصوصاً جہاں بتانے کی ضرورت ہو کہ عشاء وہ نماز ہے جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں۔

21۔ باب: عشاء کا وقت وہ ہے جب لوگ جمع ہو جائیں (خواہ جلدی آئیں) یادیر کریں

۲۱۔ بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

565۔ محمد بن عمرو سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے نبی ﷺ کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے کہا: نبی ﷺ ظہر کی نماز دوپہر کے وقت پڑھا کرتے تھے اور عصر اس وقت جب سورج زندہ ہوتا تھا اور مغرب جب (سورج) غروب ہو جاتا اور عشاء جب لوگ زیادہ ہوتے جلدی پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے تو دیر کر لیتے اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے۔

۵۶۵۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا، وَإِذَا قَلُّوا أَخْرَأَ وَالصُّبْحَ يَغْلَسُ. [راجع: ۶۴۶۔ أخرجه مسلم: ۶۴۶]

خاندان یہ حدیث اور اس کے کچھ فوائد (۵۶۰) میں گزر چکے ہیں۔ یہاں اس باب اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوسری نمازوں کی طرح عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھنے کی پابندی کے بجائے لوگوں کے جمع ہونے کو دیکھ کر جلدی یا دیر سے ادا کی جاتی تھی۔

22- باب: عشاء کی فضیلت

566- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات عشاء کی نماز میں بہت اندھیرا کر دیا اور یہ اسلام پھیلنے سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ (گھر سے) نہیں نکلے حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: عورتیں اور بچے سو گئے تو آپ نکلے اور مسجد والوں سے فرمایا: ”تمہارے سوا زمین والوں میں سے کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔“

567- ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے بطحان کے کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور نبی ﷺ مدینہ میں تھے۔ سو ہر رات ان میں سے کچھ آدمی نماز عشاء کے وقت باری باری نبی ﷺ کے پاس آیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھی نبی ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ کو اپنے کسی کام میں مشغولیت پیش آ گئی، اس لیے آپ نے نماز میں دیر کر دی، یہاں تک کہ رات آدھی ہو گئی، پھر نبی ﷺ باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ نے حاضرین سے کہا: ”ذرا ٹھہرے رہو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم پر اللہ کی ایک نعمت یہ ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے سوا اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا۔“

۲۲- بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

۵۶۶- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَلَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُشْوَ الْإِسْلَامَ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: « مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ » [انظر: ۵۶۶، ۸۶۲، ۸۶۴، وانظر في مواقيت الصلاة، باب: ۲۰ - أخرجه مسلم: ۶۳۸]

۵۶۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَيْعِ بَطْحَانَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَأَوَّبُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرْنَا مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَ لَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى أَبْهَرَ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: « لا عَلَى رِسَالِكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْمِعْ اَنْفُکَ وَاسْمِعِ الْاٰمَیْنَ وَاسْمِعِ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَاسْمِعِ الْاَرْضَ وَاسْمِعِ الْوُجُوْدَ کُلَّیْهِمْ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ۔ [انظر فی مواقیب الصلاة، باب : ۲۰۔ أخرجه مسلم : ۶۴۱]

یا فرمایا: ”اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی۔“
 معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی بات
 کہی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 جو سنا اس پر بہت خوش خوش واپس آئے۔

فوائد ۱۔ ”بتحیح“ کھلی جگہ جس میں کچھ درخت یا ان کے تنے وغیرہ ہوں۔ ”الطمان“ مدینہ کی ایک وادی کا نام ہے۔ ”ابن ہار“ بروزن ”احمراز“ نصف ہوگی۔ ”بہرہ“ نصف، اس کا معنی ستاروں سے خوب روشن ہونا بھی ہے۔
 ۲۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر عشاء کی کسی فضیلت کا ذکر نہیں جس کے لیے باب قائم کیا گیا ہے۔ ہاں! اس کے انتظار کی فضیلت کا ذکر ہے، اس کے مطابق باب میں حذف ماننا پڑے گا، یعنی ”بَابُ فَضْلِ اِنْتِظَارِ الْعِشَاءِ“ مگر یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی باب سے مناسبت یہ ذکر کیا ہے کہ یہ صرف عشاء کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کرتے تھے، دوسری کسی نماز کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔

۳۔ تمہارے سوا کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا: یہ اس لیے فرمایا کہ ابھی تک اسلام پھیلا نہیں تھا اور مدینہ کے سوا اور کہیں مسلمان نہیں تھے۔ دوسرے شہروں میں فتح مکہ کے بعد اسلام پھیلا۔ مدینہ کے علاوہ مکہ یا دوسری جگہوں میں اگر کوئی مسلمان تھا بھی تو وہ چھپ کر نماز پڑھتا تھا، جماعت کا اہتمام مدینہ ہی میں تھا اور مدینہ کی دوسری مساجد میں لوگ نماز پڑھ کر سو چکے تھے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عشاء کی نماز پہلی استوں میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ سنن ابی داؤد میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے متعلق فرمایا: «وَلَمْ تُصَلِّبْنَا اُمَّةً قَبْلَکُمْ» [ابو داؤد : ۴۲۱، ر قال الالبانی : صحیح] ”تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔“

۴۔ ”أَعْتَمَ لَيْلَةً“ سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کبھی کبھی ہوتی تھی، عام معمول یہ نہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ ”عورتیں اور بچے سو گئے“ دلیل ہے کہ عشاء سے پہلے سونا جائز ہے، بشرطیکہ نیند غالب ہو اور نماز ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ بخاری نے اس پر باب بھی قائم کیا ہے: ”بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ“ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کو گھر میں نماز کی اطلاع دے کر بلانا جائز ہے۔

23۔ باب: عشاء سے پہلے جو سونا مکروہ ہے

۲۳۔ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

568۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔

۵۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّادُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

[راجع : ۵۴۱۔ أخرجه مسلم : ۴۶۱ بقطعة لم ترد في هذه الطريق، و أخرجه (۶۴۷) مطولاً ببعض اللفظ]

فائدہ ناپسند فرمانے کی وجہ ظاہر ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ سو جانے سے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ رہ جائے۔ اگر کوئی جگانے والا ہو یا دقت پر جاگ جانے کی عادت ہو تو اجازت ہے، جیسا کہ اس سے اگلے باب میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ یہ حدیث (۵۴۱) پر گزر چکی ہے۔

24۔ باب: عشاء سے پہلے اس شخص کا سو جانا
جس پر نیند کا غلبہ ہو جائے

۲۴۔ بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ

569۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عشاء میں دیر کر دی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی: نماز (کے لیے تشریف لائیں) عورتیں اور بچے سو گئے۔ تو آپ ﷺ نکلے اور فرمایا: ”زمین پر رہنے والوں میں سے تمہارے سوا کوئی بھی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔“ راوی نے کہا: اور ان دنوں مدینہ کے سوا نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے لے کر رات کی پہلی تہائی تک پڑھتے تھے۔

۵۶۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ صَلَّى بِنُ كَيْسَانَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ : الصَّلَاةُ ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ ، فَخَرَجَ فَقَالَ : « مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ » قَالَ : وَلَا يُصَلِّيُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ . [راجع : ۵۶۶۔ أخرجه مسلم : ۶۳۸]

570۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک رات عشاء کی نماز سے کسی کام میں مشغول ہو گئے اور آپ نے اسے مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے، پھر جاگے، پھر سو گئے، پھر جاگے، پھر نبی ﷺ نکل کر ہمارے پاس آئے اور فرمایا: ”زمین والوں میں سے تمہارے سوا کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔“

۵۷۰۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً ، فَأَخْرَجَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : « لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرِكُمْ »

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما پر واضح نہیں کرتے تھے کہ اسے پہلے پڑھ لیں یا اسے دیر سے پڑھیں جب انہیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ اس کے وقت میں ان پر نیند کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ اس سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے۔

571۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ایک رات رسول اللہ ﷺ نے عشاء میں دیر کر دی یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور جاگے اور سوئے اور جاگے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اٹھے اور کہنے لگے: نماز (کے لیے تشریف لائیں)۔ عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: پھر اللہ کے نبی ﷺ نکلے گویا میں انہیں اب بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا: ”اگر یہ نہ ہو کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں گا تو میں انہیں حکم دیتا کہ اس (نماز) کو اس طرح پڑھا کریں۔“

(راوی نے کہا) تو میں نے عطا سے تحقیق کے لیے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بتانے کے مطابق نبی ﷺ نے اپنے سر پر کس طرح اپنا ہاتھ رکھا تھا؟ تو عطا نے اپنی انگلیاں کچھ تھوڑی سی کھولیں، پھر اپنی انگلیوں کے کنارے سر کی چوٹی پر رکھے، پھر انہیں ملایا اور اسی طرح سر پر پھیرتے ہوئے آگے لے آئے، یہاں تک کہ اس کا انگوٹھا چہرے کے ساتھ ملنے والے کان کے اس کنارے کو چھونے لگا جو کپٹی اور ڈاڑھی کے کنارے کے ساتھ ہے۔ آپ نہ اس میں دیر کرتے تھے اور نہ جلدی، مگر ایسے ہی کرتے تھے جیسے میں بتا رہا ہوں اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں گا تو میں انہیں اس طرح نماز (عشاء) پڑھنے کا حکم دیتا۔“

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقْدَمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْتَدُّ قَبْلَهَا. [أخرجه مسلم : 639]

571۔ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : الصَّلَاةُ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، يَقَطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : « لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا »

فَاسْتَنْبَتَ عَطَاءٌ : كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَ نَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ ، لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطِئُ إِلَّا كَذَلِكَ ، وَقَالَ : « لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا » [انظر : 7239 - أخرجه مسلم : 642]

فوائد ۱۔ ان احادیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صحابہ سوئے اور جاگے، پھر سوئے اور جاگے۔ مگر یہ استدلال کمزور ہے، کیونکہ ممکن ہے صحابہ زمین پر اس طرح جم کر بیٹھنے کی حالت میں سوئے ہوں کہ ہوا نکلنے کا امکان نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نماز سے پہلے وضو نیا بنا لیا ہو، کیونکہ کسی بات کا ذکر نہ ہونے سے اس کی نفی لازم نہیں ہوتی۔

2۔ ان حدیثوں سے عشاء سے پہلے غلبے کی وجہ سے سونے کا جواز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے سو جانے والوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں سوئے تھے۔

25۔ باب: عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ اسے دیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔

572۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے آدھی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کر دی، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر فرمایا: ”لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے اور تم اس وقت تک نماز میں رہے جب تک تم اس کا انتظار کرتے رہے۔“

اور ابن ابی مریم نے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، (انہوں نے کہا) مجھے حمید نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے: گویا میں اس رات آپ ﷺ کی انگلی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔

فوائد 1۔ اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ عشاء کا پسندیدہ وقت آدھی رات تک ہے، الہتہ فجر تک جواز کا وقت ہے، یعنی اس دوران نماز قضا نہیں بلکہ وقت پر ادا سمجھی جائے گی۔ مگر امام بخاری رضی اللہ عنہ کے باب قائم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عشاء کا جواز کا وقت آدھی رات تک ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے صریح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: « وَ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ » [مسلم، کتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس: ۱۷۲/۶۱۲] ”اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔“ یہ صحیح اور صریح حدیث دلیل ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ اس کے مقابلے میں عشاء کا وقت فجر تک ہونے کے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ

۲۵۔ بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَجِبُ تَأْخِيرَهَا . [راجع: ۵۴۱]

۵۷۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ : « قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتُمْ تَمُوهَا »

وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَيْدٍ . [انظر: ۶۰۰، ۶۶۱، ۸۴۷، ۵۸۶۹، وانظر في مواقيت الصلاة، باب: ۲۰۔ أخرجه مسلم: ۶۴۰]

فرماتے ہیں: "وَلَمْ أَر فِيهِ امْتِدَادٍ وَقَبِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ حَدِيثًا ضَرِيحًا يَثْبُتُ" [فتح الباری] اور میں نے عشاء کا وقت طلوع فجر تک رہنے کے بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں دیکھی جو ثابت ہو۔"

2. ابن ابی مریم والی معلق روایت لانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی روایت میں حمید نے انس رضی اللہ عنہ سے "عَنْ" کے لفظ کے ساتھ روایت کی ہے جس سے ان کی تدلیس کا شبہ پڑتا ہے، جبکہ ابن ابی مریم کی روایت میں حمید نے انس رضی اللہ عنہ سے سننے کی صراحت کی ہے جس سے تدلیس کا شبہ دور ہو گیا۔

3. ابن ابی مریم والی حدیث میں اس موقع کا ایک فقہار یعنی رسول اللہ ﷺ کی اگلی کی چمک کو دیکھنا بھی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس وقت رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔

4. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ یہ انتظار اگر مسجد میں بیٹھ کر ہو تو ذیل فضیلت ہے، لیکن اگر مسجد سے باہر بھی اس انتظار میں رہے تو حدیث کے الفاظ کے مطابق اسے بھی نماز میں رہنے کا شرف حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری (۶۸۰۶) میں ان سات آدمیوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ کا سایہ حاصل ہوگا ایک وہ شخص بھی ہے: "قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ" "جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔" اور قرآن مجید کی آیت: ﴿ أَقْبِرِ الْقُلُوبَ لِيُدْكَوْا الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ النَّيْلِ ﴾ [بنی اسرائیل: ۷۸] (سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کر) کی تفسیر اہل علم نے یہ بھی فرمائی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنے کی وجہ سے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک مومن مسلسل نماز ہی میں رہتا ہے، بشرطیکہ اس انتظار میں رہے اور دل ادھر ہی لٹکا رہے۔

26- باب: نماز فجر کی فضیلت

۲۶- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

573- جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کے پاس تھے جب آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا: "سنو! تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اسے دیکھ رہے ہو، تم اس کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں کرو گے، یا (فرمایا) کوئی شک و شبہ نہیں کرو گے۔ تو اگر تم یہ کر سکو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز کے بارے میں تم پر کوئی چیز غالب نہ آئے تو ایسا کرو۔" پھر کہا: "پس سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔"

۵۷۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَرَّوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ، أَوْ لَا تُضَاهَوْنَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَالَ: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا). [راجع: ۵۵۴- أخرجه مسلم: ۶۳۳]

فائدہ یہ روایت اس سے پہلے حدیث (۵۵۳) میں گزر چکی ہے۔ ”تَضَامُونَ“ کی تشریح وہاں دیکھیں، یہاں ”تَضَامُونَ“ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے: تم اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرو گے۔ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کی یہ نضیات ہے کہ اس کی پابندی سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔

۵۷۴۔ حَدَّثَنَا هُدَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،
 حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى،
 عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى
 الْبَرْدَبِنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»
 574۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: ”جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں
 داخل ہو گیا۔“

اور ابن رجاء نے کہا: ہمیں ہمام نے ابو جمرہ سے بیان
 کیا کہ ابو بکر بن عبد اللہ بن قیس نے اسے یہ حدیث بیان
 کی۔

وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ:
 أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا.

(اور) ہمیں اسحاق نے حبان سے بیان کیا، انھوں
 نے کہا: ہمیں ہمام نے بیان کیا، اس نے کہا: ہمیں ابو جمرہ
 نے ابو بکر بن عبد اللہ سے، انھوں نے اپنے باپ سے،
 انھوں نے نبی ﷺ سے اس کی مثل بیان کیا۔

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ حَبَانَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،
 حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: ۶۳۵]

فائدہ دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں، جیسا کہ مسلم وغیرہ میں ابو بکر بن عمارہ بن رویہ عن ابیہ
 کے طریق سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «أَنَّ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا
 يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ» [مسلم، کتاب المساجد: ۲۱۳/۶۳۴] ”کوئی شخص جو سورج طلوع ہونے اور اس کے
 غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے وہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہوگا، یعنی فجر اور عصر۔“ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی
 شخص یہ دو نمازیں پڑھے اور دوسری نمازیں نہ پڑھے تو کیا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث کا
 مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ دونوں نمازیں پڑھے گا وہ دوسری نمازیں ضرور پڑھے گا، کیونکہ یہ دونوں نمازیں پڑھنا مشکل ہوتا
 ہے، فجر کے وقت غیند سے اٹھنا بہت مشکل بات ہے اور عصر کے وقت کاروبار بچوں پر ہوتا ہے، اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا
 ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ دونوں نمازیں پابندی سے پڑھے گا اسے ان کی برکت سے باقی نمازوں کی توفیق
 بھی ملے گی اور وہ ضرور جنت میں جانے کا اہل بن جائے گا۔

۲۷۔ بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

27۔ باب: فجر کا وقت

۵۷۵۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ حَدَّثَهُ : أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ ، يَعْنِي آيَةً . [انظر : ۱۹۲۱ - أخرجه مسلم : ۱۰۹۷ ، بدون اوسنین]

575۔ انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا، پھر وہ سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا: ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہا: پچاس یا ساٹھ یعنی آیات کا۔

۵۷۶۔ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ ، سَمِعَ رَوْحًا ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ تَسَحَّرَا ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى ، قُلْنَا لِأَنَسٍ : كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً . [انظر : ۱۱۳۴]

576۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما دونوں نے سحری کا کھانا کھایا، جب وہ اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہما سے کہا: ان دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا: اتنا فاصلہ تھا کہ آدمی پچاس آیات پڑھ لے۔

حواشی 1۔ ان دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز بہت جلدی پڑھ لیتے تھے، اتنی جلدی کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان پچاس یا ساٹھ آیتوں کا فاصلہ ہوتا تھا۔ حافظ بلذلی نے فرمایا: اس پر ایک گھنٹے کے ٹمس کا ٹمٹ وقت صرف ہوتا ہے، یعنی چار منٹ۔ مطلب یہ ہے کہ کل وقفہ چار پانچ منٹ تھا۔

2۔ انس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت تفصیل کے ساتھ نسائی (۲۱۶۷) اور ابن حبان (۱۳۹۷) میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے کہا: ”اے انس! میرا روزے کا ارادہ ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز لاؤ۔“ تو میں کھجوریں اور پانی کا برتن لے کر گیا۔ یہ بلال رضی اللہ عنہما کے اذان کہنے کے بعد کی بات ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”انس! کوئی آدمی دیکھ جو میرے ساتھ کھائے۔“ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کو بلایا، وہ آئے اور آپ کے ساتھ سحری کی، پھر آپ اٹھے اور دو رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نماز کے لیے نکلے۔“ (فتح الباری) اس حدیث سے یہ بھی لگتا کہ سحری صبح کے قریب ہی کھانا مسنون ہے۔

3۔ علامہ وحید الزمان نے صبح صادق کے متعلق لکھا ہے: متاخرین نے اس کا اندازہ رات کے ساتویں حصے سے کیا ہے۔ بعضوں نے کہا: ۲۶ تاریخ کو جب اخیر رات میں چاند لکھتا ہے یہ صبح صادق کا وقت ہے، اگر اس وقت کو یاد رکھے تو صبح کا

اندازہ کرنے میں دقت نہ ہوگی۔ (تیسرے الباری) (واللہ اعلم)

۵۷۷۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أُجَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَزِيمٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [انظر : ۱۹۲۰]

577۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں سحری کا کھانا کھاتا تھا، پھر مجھے جلدی ہوتی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز پالوں۔

فائدہ اس حدیث میں بھی رسول اللہ ﷺ کا فجر کی نماز بہت جلدی اندھیرے میں پڑھنے کا ذکر ہے۔

۵۷۸۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ . [راجع : ۲۷۲۔ أخرجه مسلم : ۶۴۵]

578۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مومن عورتیں فجر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس طرح حاضر ہوتی تھیں کہ اپنی چادروں میں پوری لپیٹی ہوئی ہوتی تھیں، پھر جب وہ نماز پوری کر لیتیں تو اپنے گھروں کو واپس جاتیں، اندھیرے کی وجہ سے انھیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔

فوائد ① یہ حدیث بعض فوائد اور شرح کے ساتھ (۲۷۲) میں گزر چکی ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کا اندھیرے میں فجر کی نماز سے فارغ ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی فراغت کے بعد بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ واپس جاتی ہوئی عورتوں کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری صحیح روایات میں ہے کہ ابھی صرف اتنی روشنی ہوئی تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کو پہچان لیتا تھا۔ یہ تمام صیغے دوام اور استمرار کے ہیں، یعنی آپ کا دائمی عمل یہ تھا۔ سنن ابی داؤد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہمیشہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے کی صراحت اس سے بھی زیادہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: «صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغُلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيْسِ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَبْعُدْ إِلَيَّ أَنْ يُسْفَرَ» [ابو داؤد، باب ما جاء في المواقيت : ۳۹۴] ”آپ ﷺ نے ایک بار اندھیرے میں نماز پڑھی، پھر ایک اور بار پڑھی تو اسے روشنی میں پڑھا، پھر اس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے ہی میں رہی، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، دوبارہ روشنی میں نہیں پڑھی۔“

② بہت سی صحیح و صریح احادیث کے باوجود کہ رسول اللہ ﷺ کا دائمی عمل فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کا تھا بعض لوگوں کا

کہنا ہے کہ صبح کی نماز جتنی زیادہ دیر سے پڑھی جائے زیادہ ثواب ہے، حتیٰ کہ ان کا نفل یہ ہے کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے کہ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ نماز پڑھی جاسکے۔ دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ» [ترمذی: ۱۵۴] "فجر کو روشن کرو، کیونکہ یہ اجر میں زیادہ ہے۔" مگر اس کا مطلب اگر فجر کو دیر سے پڑھنا ہو تو نبی ﷺ ہمیشہ اپنے ہی حکم کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں! اس لیے اس کا مطلب وہ نہیں جو ان حضرات نے سمجھا ہے بلکہ اس کا مطلب فجر کا خوب واضح ہونا ہے۔ چنانچہ بعض ائمہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ فجر کو خوب واضح ہو لینے دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جلدی کے شوق میں فجر ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھنے لگو۔ بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اندھیرے میں نماز شروع کرو اور اتنی لمبی قراءت کر دو کہ روشنی پھیل جائے۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات تک تلاوت کرتے اور سلام پھیرنے پر صرف اتنی روشنی ہوتی کہ آدمی ساتھ والے کو پہچان لیتا۔ خلاصہ یہ کہ نبی ﷺ کی سنت اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی سنت یہی ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ (مفصل از فتح الباری)

28۔ باب: جو شخص فجر کی ایک رکعت پالے

۲۸۔ بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

579۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالے تو اس نے صبح کو پالیا اور جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے تو اس نے عصر کو پالیا۔"

۵۷۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَزَيْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ» [راجع: ۵۵۶۔ أخرجه مسلم: ۶۰۸، وأخرجه بمجمل معناه: ۶۰۷]

فائدہ: اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی ایک رکعت پالے تو وہی کافی ہے، مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، مطلب یہ ہے کہ وقت کے اندر ایک رکعت مل جائے اور باقی وقت کے بعد پڑھ لے تو اس کی نماز پوری ہوگی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے "بَابُ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ (۵۵۶)" میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں گزر چکا ہے کہ "فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" یعنی جسے وقت کے اندر ایک رکعت مل جائے تو وہ اپنی باقی نماز پوری کر لے۔ فتح الباری میں مزید کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں جن میں یہ صراحت ہے کہ باقی نماز پڑھنا ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پوری ایک رکعت نہ ملے تو وقت کے اندر نماز نہیں مل سکی۔ مزید فوائد کے لیے دیکھیے حدیث (۵۵۲)۔

29۔ باب: جو شخص نماز کی ایک رکعت پالے

580۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص نماز کی ایک رکعت پالے اس نے نماز کو پالیا۔“

۲۹۔ بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

۵۸۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [راجع: ۵۵۶، أخرجه مسلم: ۲۶۰۷، وأخرجه بمعناه: ۶۰۸]

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف عصر اور فجر ہی نہیں کسی بھی نماز کی ایک رکعت اگر اس کے وقت کے اندر مل جائے تو اسے پوری نماز وقت کے اندر مل گئی، وہ باقی نماز پوری کر لے اور اگر پوری ایک رکعت وقت کے اندر نہیں ملی تو وہ اس نماز کو وقت کے اندر نہیں پاسکا۔ اسی طرح اگر جماعت کے ساتھ پوری ایک رکعت مل جائے تو اسے جماعت مل گئی اور اگر پوری ایک رکعت نہیں ملی تو وہ جماعت کو نہیں پاسکا۔ اسی طرح اگر جمعہ کی پوری ایک رکعت پالے تو اس نے نماز پالی، وہ ایک رکعت اور پڑھ لے اور اگر ایک رکعت پوری نہیں ملی تو چار رکعتیں ظہر کی پڑھے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ اگر کسی نماز کا وقت ایک رکعت کے موافق ہو اور اس وقت کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا لڑکا بالغ ہو جائے یا دیوانہ سیانا ہو جائے یا حائضہ پاک ہو جائے تو اس نماز کا پڑھنا اس کو واجب ہوگا۔

30۔ باب: فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز کا حکم

581۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میرے پاس کئی پسندیدہ آدمیوں نے شہادت دی جن میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

۳۰۔ بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

۵۸۱۔ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرَضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(اس حدیث کی ایک اور سند) ہمیں مسدود نے بیان کیا، ہمیں یحییٰ نے شعبہ سے، انھوں نے قتادہ سے بیان کیا،

حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا . [انظر في مواقيت الصلاة، باب : انہوں نے کہا : میں نے ابو العالیہ سے سنا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا : مجھے کئی لوگوں نے یہ حدیث بیان کی۔]

فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری سند اس لیے بیان کی ہے کہ قنادہ مدلس راوی ہیں۔ پہلی سند میں انہوں نے ابو العالیہ سے سننے کی صراحت نہیں کی، اس لیے دوسری سند لائے جس میں صراحت ہے کہ قنادہ نے ابو العالیہ سے یہ حدیث سنی ہے، اس لیے تدلیس کا شبہ ختم ہو گیا۔ اس پر سوال ہے کہ یہ دوسری سند ہی پہلے ذکر کر دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی سند میں دوسری سے واسطے کم ہیں، اس لیے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، ایسی سند کو عالی کہتے ہیں، البتہ اس پر جو اعتراض ہو سکتا تھا دوسری سند کے ساتھ اس کا جواب دے دیا۔

۵۸۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَحْرُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا » [انظر : ۵۸۵، ۵۸۹، ۱۱۹۲، ۱۶۲۹، ۳۲۷۳۔ أخرجه مسلم : ۸۲۸]

582۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ”تم اپنی نمازیں نہ سورج طلوع ہونے کے وقت پڑھنے کا قصد کرو اور نہ اس کے غروب ہونے کے وقت کا۔“

۵۸۳۔ وَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ » [انظر : ۳۲۷۲۔ أخرجه مسلم : ۸۲۹]

583۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ”جب سورج کا کنارہ طلوع ہو تو نماز کو مؤخر کر دو، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور جب سورج کا کنارہ غائب ہو تو نماز کو مؤخر کر دو، یہاں تک کہ وہ پوری طرح چھپ جائے۔“ عیدہ (بن سلیمان) نے یحییٰ بن سعید کی متابعت کی ہے۔

۵۸۴۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ،

584۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو طرح کی بیع سے اور دو طرح کے لباس پہننے کے طریقے سے اور دو نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ نے فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز سے منع فرمایا اور اشتمالِ صماء سے اور ایک کپڑے میں اس طرح گونہ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ

وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَعَنِ الْإِخْتِبَاءِ فِي نُوبٍ شَرْمِ غَاةِ آسَمَانَ كِي طَرَفِ كَهْلِي هُوَ اَوْ رُبَّ مَنَابِذِهِ اَوْ رُبَّ مَلَامَسِهِ
وَاجِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابِذَةِ سَعِي مَعْنَى فَرَمَايَا۔
وَالْمَلَامَسَةِ . [راجع : ۳۶۸۔ اخرجہ مسلم : ۸۲۵،
مختصرًا و اخرجہ : ۱۵۱۱، آخرہ]

حواشی ۱ بعض اہل علم نے ان اوقات میں ہر قسم کی نماز سے منع کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ صرف فوت شدہ فرائض یا نماز جنازہ ان اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر رسول اللہ ﷺ سے عصر کے بعد ظہر کی فوت شدہ سنتیں پڑھنا ثابت ہے۔ (دیکھیے بخاری: ۲۳۷۰) اس سے علماء نے عصر اور صبح کے بعد ایسی نمازیں پڑھنے کو جائز کہا ہے جن کا کوئی سبب ہو، جیسے کوئی فرض یا سنت جو رہ گئے ہوں اور جیسا کہ فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے۔“ (بخاری: ۱۱۶۳، ۴۳۳) اور سورج گرہن کی نماز اور نماز جنازہ اور عصر کے اول وقت میں اس کے بعد دو رکعتیں پڑھنا جس کی تفصیل بخاری (۵۹۰) میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ)

۲ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث (۵۸۲) سے معلوم ہوا کہ ان مکروہ اوقات میں قصد کر کے نماز پڑھنا منع ہے، ہاں اگر کوئی شخص سویا رہا یا بھول گیا پھر جاگا یا اسے یاد آیا تو اسی وقت نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہی وقت ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [مسلم : ۲۱۵ / ۶۸۴] ”جو شخص کوئی نماز بھول جائے یا اس سے سویا رہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔“

۳ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کچھ بلند ہو جائے۔ اس حدیث کی مزید شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۳۶۸، ۳۶۷)۔

31۔ باب: سورج غروب ہونے سے پہلے نماز کا قصد نہ کیا جائے

۳۱۔ بَابٌ: لَا تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

585۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص سورج کے طلوع اور اس کے غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کرے۔“

۵۸۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا» [راجع : ۵۸۲۔
اخرجہ مسلم : ۸۲۸]

حواشی اس کی شرح حدیث (۵۸۲) میں گزر چکی ہے۔

586۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو اور نہ ہی عصر کے بعد کوئی نماز ہے یہاں تک کہ سورج چھپ جائے۔“

۵۸۶۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» [انظر: ۱۱۸۸، ۱۱۹۷، ۱۸۶۴، ۱۹۹۲، ۱۹۹۵، وانظر في مواقيت الصلاة، باب: ۳۲۔ أخرجه مسلم: ۸۲۷]

587۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: تم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو، یقیناً ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھی رہے مگر ہم نے آپ کو وہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے ان دو رکعتوں سے منع فرمایا ہے۔ ان کی مراد عصر کے بعد دو رکعتیں تھی۔

۵۸۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُذْرَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحَّحْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيَهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِي: الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، [انظر: ۲۷۶۶]

فائدہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عصر کے بعد رسول اللہ ﷺ کو کبھی دو رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے علاوہ آپ ﷺ نے ان سے منع بھی کیا ہے۔ مگر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو عصر کے بعد ہمیشہ دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ مسلم قاعدہ ہے کہ مثبت نالی پر مقدم ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کسی کام کے ہونے کی نفی کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی جو اس کام کا ہونا بیان کرتا ہے، جیسا کہ یہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم نہیں ہوسکا، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم ہو گیا، خصوصاً اس لیے کہ آپ وہ دو رکعتیں مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس پر مزید بات حدیث (۵۹۰) کی شرح میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

588۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو نمازوں سے منع فرمایا: فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔

۵۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . [راجع : ۳۶۸ - أخرجه
مسلم : ۸۲۵ ، وأخرجه (۱۵۱۱) بقطعة لم ترد في هذه
الطريق]

32۔ باب : اس شخص کی دلیل جس نے عصر اور
فجر کے بعد کے سوا نماز کو مکروہ نہیں رکھا

۳۲۔ بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرِهْ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ
الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

اسے عمر، ابن عمر، ابوسعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے روایت
کیا ہے۔

رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ .
[راجع : ۵۸۱ ، ۵۸۶ ، ۳۶۸]

فائدہ ان چاروں صحابہ کی روایات اس سے پہلے متصل ابواب میں ذکر ہو چکی ہیں۔ ان احادیث میں صرف فجر کے
بعد اور عصر کے بعد نماز منع ہونے کا ذکر ہے، دوپہر کے وقت سورج کے عین سر پر ہونے کے وقت کا ذکر نہیں۔ اس لیے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر چونکہ اس وقت بھی صحیح احادیث
میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اس میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ
کہتے ہیں: ”تمن وقت ایسے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں ان میں نماز پڑھنے یا اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے:
جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہوتی کہ بلند ہو جائے اور جب سورج دوپہر کو عین سر پر آ جائے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے
اور جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔“ [مسلم، کتاب المساجد، باب الأوقات
التي نهى عن الصلاة فيها : ۸۳۱]

589۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں
اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز
پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ دن یا
رات جس وقت چاہے نماز پڑھے، سوائے اس کے کہ سورج
کے طلوع اور اس کے غروب کے وقت کا قصد نہ کریں۔

۵۸۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ أَبِي بَرٍّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَلِّي
كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ ، لِأَنَّهُمْ أَحَدًا يُصَلِّي
بَلِيلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحْرَوْا طُلُوعَ
الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا . [راجع : ۵۸۲ - أخرجه مسلم :

[۸۲۸]

فائدہ اس کی شرح کے لیے دیکھیے حدیث (۵۸۲)۔

۳۳- بَابُ : مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَائِبِ وَنَحْوِهَا

33- باب : فوت شدہ اور ان جیسی نمازیں جو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں

اور کُریب نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور فرمایا: ”مجھے عبدالقیس کے کچھ لوگوں نے ظہر کی دو رکعتوں سے مشغول کر دیا۔“

وَقَالَ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ : « شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ » [راجع :

[۱۲۳۳]

خوائد ① یہ حدیث مفصل (۱۲۳۳) پر آ رہی ہے۔ خلاصہ اس کا وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کے بعد فوت شدہ نمازیں فرض ہوں یا نفل ادا کی جاسکتی ہیں، ان کے علاوہ ان جیسی نمازوں سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کا کوئی خاص سبب ہو، مثلاً تحیۃ المسجد، سورج گرہن، نماز جنازہ اور طواف کی رکعتیں وغیرہ۔ عصر کے بعد اور فجر کے بعد کے اوقات میں کوئی فرق نہیں، اس لیے فجر کے بعد بھی سبب والی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے عصر کے بعد کی ان دو رکعتوں کو نبی ﷺ کا خاصہ قرار دیا ہے، خواہ وہ ظہر کی فوت شدہ سنتیں ہوں یا ویسے عصر کے بعد کی دو رکعتیں ہوں جو رسول اللہ ﷺ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ ان کی دلیل یہ دو روایتیں ہیں جو دونوں ہی ثابت نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنن ابی داؤد (۱۲۸۰) میں مروی ہے: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُؤَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوَصَالِ » ”رسول اللہ ﷺ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور ان سے منع فرماتے تھے اور (روزوں کا) وصال کرتے تھے اور وصال سے منع فرماتے تھے۔“ اس روایت میں محمد بن اسحاق کی مدلیس ہے اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ دوسری روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے گھر میں عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں تو میں نے کہا: ”یا رسول اللہ! آپ نے ایسی نماز پڑھی جو نہیں پڑھا کرتے تھے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”میرے پاس کچھ مال آیا تھا، اس نے مجھے ان دو رکعتوں سے روک دیا جو میں ظہر کے بعد پڑھتا تھا۔“ تو میں نے کہا: « يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَنَقُضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا، قَالَ : لَا » [مسند احمد : ۲۶۶۷۸، الرسالة] ”یا رسول اللہ! جب وہ دو رکعتیں رہ جائیں تو کیا ہم بھی ان کی قضاویں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“ مسند احمد کے محققین شعیب الارؤوط اور ان کے ساتھیوں نے لکھا ہے: « قُلْنَا : وَقَوْلُهُ : أَفَنَقُضِيهِمَا؟ قَالَ : لَا تَفَرَّدَ بِهَا يَزِيدُ بْنُ حَارِثٍ مِنْ بَيْنِ الرَّوَاةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ” یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس روایت میں ”کیا ہم بھی ان کی قضاویں جب وہ رو جائیں؟“ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ کے زائد الفاظ ضعیف ہیں جو یزید بن ہارون اکیلے نے بیان کیے ہیں۔ اس بحث میں فیصلہ کن وہ صحیح و صریح حدیث ہے جو ابوداؤد میں مروی ہے: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً » [ابو داؤد، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس

مرثعة : ۱۲۷۴] ”نبی ﷺ نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا مگر اس حال میں کہ سورج بلند ہو۔“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج بلند ہوتے ہوئے عصر کے بعد روزانہ دو رکعتیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں مگر یہ دو رکعتیں گھر میں پڑھنی چاہیے، تاکہ عام لوگ سورج کے زرد ہونے کے بعد بھی نہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح وہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے جن کا کوئی سبب ہو۔

2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عصر کے بعد فوت شدہ اور ان جیسی نمازیں جائز سمجھتے ہیں مگر فجر کے بعد نہیں۔ مگر فجر کی سنتیں اگر قرائض سے پہلے ادا نہ ہو سکیں تو وہ فجر ہی کی دو رکعتیں ہیں، وہ قرائض کے بعد ادا کی جاسکتی ہیں۔ اس مطلب کی حدیث ترمذی میں ہے مگر اس میں انقطاع ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث بالکل صحیح ہے، قیس بن قباد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں : « أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَلَّمَ مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ » [صحیح ابن حبان ، ذکر الإباحة لمن أدرك الجماعة ولم يصل ركعتي الفجر : ۲۴۷۱] ”انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور انھوں نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، تو جب رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیرا تو انھوں نے بھی آپ کے ساتھ سلام پھیر دیا، پھر اٹھے اور فجر کی دو رکعتیں پڑھیں اور رسول اللہ ﷺ انھیں دیکھتے رہے مگر ان پر اس کا انکار نہیں کیا۔“

۵۹۰۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى تُقْلَ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا ، تَعْنِي : الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا ، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثْقَلَ عَلَى أُمَّتِهِ ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ . [انظر : ۵۹۱ ، ۵۹۲ ، ۵۹۳ ، ۱۶۳۱ - أخرجه مسلم : ۸۳۵ بزيادة]

591۔ عَائِشَةُ رضی اللہ عنہا نے (عروہ سے) کہا : میرے بھانجے! نبی ﷺ نے عصر کے بعد دو رکعتیں میرے پاس کبھی ترک نہیں کیں۔

۵۹۱۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ابْنُ أُخْتِي ! مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ

الْعَصْرِ عِنْدِي قَطْرًا . [راجع : ۵۹۰ - أخرجه مسلم :
[۸۳۵]

فائدہ ان رکعتوں کی ابتدا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ظہر کی فوت شدہ رکعتیں ادا کرنے سے ہوئی تھی، پھر آپ نے ان پر دوام اختیار فرمایا۔ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی یہ رکعتیں پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ [نسائی : ۵۸۲] اب بھی اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو ایک تو وقت کا خیال رکھے کہ سورج بلند ہونے کے دوران ادا کرے اور دوسرا مسجد کی بجائے گھر میں ادا کرے۔

۵۹۲- حَدَّثَنَا سُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً : رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ . [راجع : ۵۹۰ - أخرجه مسلم :
[۸۳۵]

592- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا : دو رکعتیں ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نہ پوشیدہ چھوڑتے تھے نہ ظاہر، دو رکعتیں صبح سے پہلے اور دو رکعتیں عصر کے بعد۔

۵۹۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَ مَسْرُوقًا شَيْدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ . [أخرجه مسلم : ۸۳۵]

593- عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا : نبی ﷺ میرے پاس جس دن بھی عصر کے بعد آتے تھے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

فائدہ ان احادیث پر کلام اس باب کے شروع کی احادیث میں گزر چکا ہے۔

34- باب : بادل والے دن میں نماز جلدی ادا کرنا

۳۴- بَابُ التَّبَكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

594- ابو یوسف نے بیان کیا کہ ہم ایک بادل والے دن میں بریدہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے تو انہوں نے فرمایا : نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا : ”جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی

۵۹۴- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى حُوَّابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ بَرِيدَةَ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ،

فَقَالَ: بَكَرُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « مَنْ اسْكَمَ خَائِعٌ هُوَ كَمَا »

تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ » [راجع : ۵۵۳]

فائدہ اس حدیث کی شرح (۵۵۳) میں گزر چکی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں اور بادل کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کل گھڑیوں کی وجہ سے نماز کا وقت سب کو معلوم ہے، اس لیے نمازیں ان کے مقررہ اوقات پر پڑھنی چاہئیں۔

35۔ باب: وقت گزرنے کے بعد اذان کہنا

595۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے تو بعض لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کاش! آپ ہمارے ہمراہ رات کے آخر حصے میں اتر پڑیں۔ آپ نے فرمایا: ”میں ڈرتا ہوں کہ تم نماز سے سوجاؤ گے۔“ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تمہیں جگا دوں گا، تو سب لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ اپنی اونٹنی کے ساتھ لگا لی تو ان پر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کا کنارہ طلوع ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا: ”اے بلال! کہاں ہے وہ بات جو تم نے کہی تھی؟“ انھوں نے کہا: مجھ پر ایسی نیند غالب آ گئی جس جیسی کبھی غالب نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا انھیں تمہیں واپس کر دیا، اے بلال! اٹھو اور لوگوں کو نماز کے لیے اذان کہو۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو گیا اور خوب سفید ہو گیا تو آپ اٹھے اور نماز پڑھی۔

۳۵۔ بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

۵۹۵۔ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: « أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ » قَالَ: بِإِلَالٍ: أَنَا أَوْ قَطُّكُمْ، فَاضْطَجَعُوا وَأَسْتَدَّ بِإِلَالٍ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَيْتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: « يَا بِإِلَالُ! أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ » قَالَ: مَا أَلْقَيْتُ عَلَيَّ نَوْمَةً مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِإِلَالُ! قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ » فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ، قَامَ فَصَلَّى. [انظر : ۷۴۷۱- أخرجه مسلم : ۶۸۱، مطولاً باختلاف]

فوائد ① اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نیند کی وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے تو اذان کہہ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث میں آپ کے صحیح کی سنتیں پڑھنے کا ذکر نہیں مگر صحیح مسلم (۶۸۱) میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث میں سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔

② اگر نیند کی وجہ سے نماز رو جائے تو جاگنے پر نماز پڑھ لے تو وہ وقت پر ہی شمار ہوگی۔ صحیح مسلم میں اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَوَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا» [مسلم: ۶۸۱] "سنو! سو جانے میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی بھی صرف اس شخص کی ہے جو دوسری نماز کا وقت آنے تک نماز نہ پڑھے، تو جو ایسا کرے وہ اس وقت نماز پڑھ لے جب وہ اس کے لیے بیدار ہو۔" ترمذی کی اسی روایت میں یہ الفاظ ہیں: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنِّيَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [ترمذی: ۱۷۷] "جب تم میں سے کوئی شخص کوئی نماز بھول جائے یا اس سے سویا رہے تو وہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے۔"

③ اس موقع پر نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ ﷺ نے لوگوں کو قضائے حاجت اور وضو کا وقت دیا، چنانچہ بخاری کی کتاب التوحید کے آخر میں ہے: «فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» [بخاری: ۷۹۷۱] "چنانچہ لوگوں نے قضائے حاجت کر کے وضو کیا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔"

④ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: اس حدیث میں ساتھیوں کی اپنے امیر سے اپنی دنیوی مصلحت کی درخواست کرنے کا جواز ہے، بشرطیکہ درخواست ہو، اعتراض نہ ہو۔ اور یہ کہ امام کو لوگوں کی دینی مصلحتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور عبادت کو اس کے وقت سے ضائع ہونے سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کوئی ایک آدمی یہ خدمت اپنے ذمے لے سکتا ہے۔ اور اہم کاموں میں ایک آدمی کا ذمہ داری اٹھالینا کافی ہے۔ اور جائز عذر قبول کرنا چاہیے۔ اور وعدہ کرنے والے سے وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ جائز ہے اور بلال رضی اللہ عنہما سے یہ مطالبہ اس لیے تھا کہ انھیں تنبیہ ہو جائے کہ اپنے آپ پر بھروسے اور دعویٰ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جہاں بے اختیار ہونے کا خطرہ ہو وہاں اپنے آپ پر خوش گمانی سے بچنا چاہیے۔ اور بلال رضی اللہ عنہما نے جگانے کی ذمہ داری اپنی عادت کو مد نظر رکھ کر لے لی کہ وہ روزانہ اذان کے لیے اس وقت جاگ جاتے تھے۔ اور یہ کہ امام کو خود غزوات و سرایا میں نکلنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں تقدیر کے منکروں پر رد ہے اور یہ کہ کائنات میں کوئی کام تقدیر کے بغیر واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعض فوائد "کِتَابُ التَّيْمِيمِ" کے "بَابُ: الصَّبِيحُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُنْتَلِعِ" میں گزر چکے ہیں۔

36- باب: جو شخص وقت گزرنے کے بعد لوگوں

کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے

۳۶- بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ

ذَهَابِ الْوَقْتِ

596- جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خندق کے

دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سورج غروب ہونے کے بعد آئے

اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے۔ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ!

۵۹۶- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جِسَامٌ،

عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا

عَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَجَعَلَ يَسْبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا كَذَبْتُ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَاللَّهِ إِمَّا صَلَّى بِهَا » فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ ، فَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ . [انظر : ٥٩٨ ، ٦٤١ ، ٩٤٥ ، ٤١١٢ - أخرجه مسلم : ٦٣١]

میں نماز عصر پڑھنے کے قریب نہیں ہوا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: "اللہ کی قسم! میں نے بھی اسے نہیں پڑھا۔" تو ہم اٹھ کر بطحان نامی نالے کی طرف گئے اور آپ ﷺ نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی اس کے لیے وضو کیا تو آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

خوائد ۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وقت گزرنے کے بعد جماعت کروانے کے الفاظ اس لیے استعمال فرمائے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد جلدی جماعت کروائے، یہ نہیں کہ کئی دنوں کی فوت شدہ نمازوں کے لیے جماعت کا اہتمام کرے۔

2. "كَادَ" (قریب تھا) فعل مثبت ہو تو نفی مراد ہوتی ہے، جیسے: ﴿يَكَادُ الْبَرِيُّ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ [البقرة: 20] بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے۔" اور اگر منفی ہو تو اثبات مراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اگر کہا جائے کہ نبی کریم ﷺ اور دوسرے صحابہ میں سے عمر رضی اللہ عنہ ہی نے مغرب سے پہلے عصر کیسے پڑھ لی تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے مقابلے میں مشغولیت مغرب کے قریب تک جاری رہی ہو، عمر رضی اللہ عنہ اس وقت با وضو ہوں اور موقع ملتے ہی انہوں نے نماز پڑھ لی ہو، پھر جا کر رسول اللہ ﷺ سے وہ بات کی ہو جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ نماز کی تیاری کر رہے ہوں، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے وضو کیا اور آپ نے پہلے عصر پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب سے پہلے مشرکین کے شدید دباؤ کی وجہ سے آپ کو عصر پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ (فتح الباری)

3. مسند احمد (11365) اور سنن نسائی (261) میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ معاملہ صلاۃ خوف کے متعلق یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہوا تھا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 229] "پھر اگر تم (دشمن سے) ڈرو تو پیدل یا سوار نماز پڑھ لو۔" (فتح الباری)

4. بخاری کی اس روایت میں آپ ﷺ کی عصر کی نماز فوت ہونے کا ذکر ہے، جبکہ موطا (183/1، 185) میں ایک اور سند کے ساتھ ظہر اور عصر دونوں کے فوت ہونے کا ذکر ہے اور مسند احمد اور سنن نسائی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس کا اوپر ذکر ہوا ہے ظہر، عصر اور مغرب فوت ہونے کا ذکر ہے اور ترمذی (149) اور نسائی (262) میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مشرکین نے خندق کے دن رسول اللہ ﷺ کو چار نمازوں سے مشغول رکھا، یہاں تک کہ رات کا اتنا حصہ چلا گیا جو اللہ نے چاہا۔ روایات کے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کی دن جاری رہا، جس میں کبھی ایک نماز فوت ہوئی، کبھی دو

اور کبھی زیادہ۔

5 اگر کہا جائے کہ حدیث میں وقت گزرنے کے بعد جماعت کا ذکر نہیں جس کے لیے باب قائم کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اشارہ ”فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا“ سے نکلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ نے وضو کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جماعت ہوئی ہوگی اور اس سے زیادہ قریب یہ بات ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اسماعیل کی یزید بن زریع عن ہشام کی روایت کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جماعت کروائی تھی۔ اس کے لفظ یہ ہیں: «فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ» کہ پھر آپ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ (فتح الباری)

6 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حتی الوسع فوت شدہ نمازیں ترتیب سے پڑھنی چاہئیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئیں۔ اس حدیث میں کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی کے تقاضے کے بغیر قسم کھانے کا بھی ذکر ہے اور اس سے رسول اللہ ﷺ کے خُسنِ خُلُق اور صحابہ کے ساتھ آپ کے انس و محبت اور تحمل اور سکون کے ساتھ معاملہ کرنے کا بھی پتا چلتا ہے۔ (فتح الباری)

37- باب: جو شخص کوئی نماز بھول جائے وہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے اور اس نماز کو پھر ایک بار دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں

۳۷- بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ

اور ابراہیم (نحس) رضی اللہ عنہ نے کہا: جس نے ایک نماز چھوڑ دی بیس سال تک (اسے یاد نہیں آیا تب بھی) وہ صرف وہی ایک نماز پڑھے گا۔

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عَشْرِينَ سَنَةً، لَمْ يُعِيدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ.

قائدہ: اس باب سے امام بخاری رضی اللہ عنہ ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ قضا شدہ نماز دو مرتبہ پڑھی جائے، ایک جب یاد آئے، پھر اگلے دن اس کا وقت آنے پر دوبارہ بھی پڑھ لی جائے۔ دراصل یہ غلطی صحیح مسلم (۶۸۱) میں مذکور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ایک طریق کے الفاظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: «فَإِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فَلْيُصَلِّنَا عِنْدَ وَقْتِنَا» ”جب کل ہو تو اسے اس کے وقت پر پڑھے۔“ حالانکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کل یہ نماز اس کے وقت پر پڑھے، اسے قضا کر کے نہ پڑھے۔

597- انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو وہ جب اسے یاد آئے پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ (فرمان الہی ہے): ”اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر۔“

۵۹۷- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ وَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾

لِذِكْرِي ﴿ [طہ : ۱۴] ۴

قَالَ : مُوسَى : قَالَ هَمَامٌ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ :
 (قادر) سے سنا (انہوں نے آیت کو اس طرح پڑھا): "وَ
 أَوْفِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" "اور نماز کو یاد آنے پر پڑھ۔"

وَقَالَ حَبَابٌ : حَدَّثَنَا هَمَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ،
 حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . [آخر جہ مسلم :
 ۶۸۴]
 اور حبان نے کہا: ہمیں ہمام نے بیان کیا کہ ہمیں قتادہ
 نے بیان کیا کہ ہمیں انس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نبی ﷺ سے
 بیان کیا۔

۱۔ حواہد ۱۔ حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تعلق ذکر کی ہے اس کا مقصد قادرہ کی تدلیس کے شبہ کو دور
 کرنا ہے، کیونکہ اس میں قتادہ نے "حَدَّثَنَا أَنَسٌ" کہہ کر انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سننے کی صراحت کی ہے۔

۲۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سونے یا بھول جانے کی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے تو جاننے یا یاد آنے
 پر پڑھی جاسکتی ہے، لیکن اگر کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دے تو توبہ کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ یہ کفر
 ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے اور آئندہ نماز میں کوتاہی نہ کرے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ جو نماز اس نے
 چھوڑی وہ اس کے ذمے فرض ہے، اس لیے توبہ و استغفار کے ساتھ اس کی قضا بھی دے۔ مگر نبی ﷺ کے دور میں ایسی کوئی
 مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑے رکھی ہو پھر اسے مسلمان سمجھا گیا ہو اور اسے سال یا چھ مہینے کی نماز میں
 پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو۔

38۔ باب: پہلی نماز کی پھر اس کے بعد پہلی کی قضا

۳۸۔ بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَلِأُولَى

598۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خندق کے دن عمر رضی اللہ
 قریش کے کفار کو برا بھلا کہنے لگے اور انہوں نے کہا: میں
 عصر کی نماز پڑھنے کے قریب نہیں ہوا یہاں تک کہ سورج
 غروب ہو گیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر ہم لوگ بطحان نامی
 نالے میں اترے، پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے
 بعد (عصر کی) نماز پڑھی، پھر آپ نے مغرب کی نماز
 پڑھی۔

۵۹۸۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ
 هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ
 يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ ، وَقَالَ : مَا كِدْتُ أَصَلِّي الْعَصْرَ
 حَتَّى غَرَبَتْ ، قَالَ : فَتَرَلْنَا بَطْحَانَ ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا
 غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ . [راجع :
 ۵۹۶۔ آخر جہ مسلم : ۶۲۱]

۱۔ حواہد ۱۔ اس حدیث کی شرح اور بعض فوائد (۵۹۶) میں گزر چکے ہیں۔ یہاں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ
 فوت شدہ نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے مگر اس سے ترتیب کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، البتہ استحباب ضرور ثابت ہوتا ہے،

کیونکہ یہ صرف آپ کا فعل ہے، اس میں آپ نے حکم نہیں دیا، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «لَوْلَا أَنْ أَسْتَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُكُمْ بِالسَّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» [مسلم : ۲۸۷] ”اگر یہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈالوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ سواک کا حکم دے دیتا۔“ معلوم ہوا کہ ہر نماز کے ساتھ سواک واجب نہیں، ہاں! مستحب ضرور ہے۔ بعض اہل علم نے ”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي“ کو ساتھ ملا کر ترتیب کو واجب قرار دیا ہے، مگر اس سے نماز کا ہر عمل ہی واجب قرار پائے گا، جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے۔ بہر حال فوت شدہ نمازوں میں جہاں تک ممکن ہو ترتیب کا خیال رکھے، اگر ممکن نہ ہو تو صرف آپ کے فعل سے ترتیب واجب نہیں ٹھہرتی، مثلاً کسی شخص کی مغرب کی نماز عذر کی وجہ سے رو جائے، وہ مسجد میں آئے اور عشاء کی جماعت کھڑی ہو تو وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے، بعد میں مغرب پڑھ لے۔ (واللہ اعلم)

39- باب: رات کو باتیں کرنا جو عشاء کے بعد مکروہ ہے

۳۹- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

”السَّامِرُ“ کا لفظ ”السَّمْرُ“ سے مشتق ہے اور (اس کی) جمع ”السَّمَارُ“ ہے۔ قرآن مجید میں ”سُوْرًا“ کا لفظ جمع کی جگہ استعمال ہوا ہے۔

السَّامِرُ مِنَ السَّمْرِ وَالْجَمْعُ: السَّمَارُ، وَالسَّامِرُ هَاهُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ.

فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک مبارک عادت ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ آجائے جو قرآن کے کسی لفظ سے مشتق ہو یا مناسبت رکھتا ہو تو عموماً اس کی تفسیر بھی کر دیتے ہیں۔ سورہ مومنون (۶۷) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿سُوْرًا تَهْجُرُونَ﴾ ”(تم کافر لوگ) تکبر کرتے ہوئے رات کو باتیں کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بے ہودہ گوئی کیا کرتے تھے۔“ امام صاحب نے فرمایا: اس آیت میں لفظ ”سُوْرًا“ جمع کی جگہ استعمال ہوا ہے۔

599- ابو منہال (سیار بن سلام) سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، میرے والد نے ان سے کہا: آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ ﷺ فرض نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انھوں نے کہا: آپ ﷺ دو پہر کی نماز۔ جسے تم پہلی کہتے ہو۔ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا اور آپ عصر کی نماز پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی شہر کے سب سے دور حصے میں اپنے گھر واپس جاتا اور سورج زندہ ہوتا۔ (راوی نے کہا:) اور مغرب کے متعلق

۵۹۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدَّثَنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْمَجْبِرَ - وَهِيَ النَّبِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى - حِينَ تَدْخُضُ الشَّمْسُ، وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَ نَسِيتُ مَا قَالَ فِي

المغرب، قال: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ،
 قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا،
 وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا
 جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع:
 ۵۴۱۔ أخرجه مسلم: ۴۶۱، مختصره، و أخرجه بطوله:
 [۶۴۷

جو انہوں نے کہا وہ مجھے بھول گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اور
 آپ پسند فرماتے تھے کہ عشاء کو دیر سے پڑھیں اور آپ
 اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند
 کرتے تھے۔ اور آپ صبح کی نماز سے اس وقت فارغ
 ہوتے تھے جب ہم میں سے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کو پہچان
 لیتا اور آپ ساٹھ سے لے کر سو آیات تک پڑھا کرتے تھے۔

فائدہ یہ حدیث (۵۴۱) میں گزر چکی ہے۔ یہاں اسے لانے کا مقصد یہ ہے کہ عشاء کے بعد مباح اور جائز باتوں
 سے بھی حتی الوسع پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حرام اور ناجائز باتیں تو ہر وقت ہی منع ہیں۔ مستحب اور پسندیدہ باتوں کا ذکر اگلے
 باب میں آ رہا ہے۔ عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیر سے سونے کے نتیجے میں بعض اوقات کچھلی رات
 کا قیام یا صبح کی جماعت نیند کی نذر ہو جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر لوگوں کو مارتے تھے اور کہتے تھے: "أَسْمَرًا أَوَّلَ
 اللَّيْلِ وَ نَوْمًا آخِرَهُ؟" "کیا رات کے شروع میں باتیں کرتے رہتے ہو اور اس کے آخر میں سوئے رہتے ہو؟" اگر وجہ
 یہی ہو تو لمبی اور چھوٹی راتوں کے درمیان فرق کی گنجائش ہے۔ بہر حال عشاء کے بعد ایسی باتوں سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ
 کسی کام میں اگر خرابی کا گمان ہو تو بعض اوقات ہمیشہ کرنے سے اس میں واقعی خرابی آ جاتی ہے۔ (فتح الباری)

40۔ باب: عشاء کے بعد فقہ اور خیر کی باتیں کرنا

۴۰۔ بَابُ السَّمْرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ
 الْعِشَاءِ

600۔ قرہ بن خالد نے بیان کیا کہ ہم حسن (بصری) کا انتظار
 کرتے رہے اور انہوں نے ہمارے پاس آنے میں اتنی دیر
 کر دی کہ ان کے اٹھ کر جانے کا وقت ہو گیا، تب وہ آئے
 اور کہنے لگے: ہمیں ہمارے ان ہمسایوں نے بلا لیا تھا، پھر
 انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا: ایک رات ہم نبی ﷺ کا
 انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات آدھی کو پہنچنے لگی، پھر
 آپ ﷺ آئے اور ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہمیں خطبہ دیا اور
 فرمایا: "سنوا! لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے اور تم جب تک
 نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی میں رہے۔"

۶۰۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
 أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ:
 انْتظرنا الحسنَ وَ رآنا عَلَيْنَا حَتَّى قَرَبْنَا مِنْ وَقْتِ
 وَيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ، ثُمَّ قَالَ:
 قَالَ أَنَسٌ: نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى كَانَ
 شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا،
 فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ
 لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتظرْتُمْ الصَّلَاةَ»

قَالَ الْحَسَنُ : وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا
 انْتَظَرُوا الْخَيْرَ . قَالَ قُرَّةٌ : هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ،
 عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . [راجع : ۵۷۲ - أخرجه مسلم :
 ۶۶۰]

حسن (رضی اللہ عنہ) نے کہا: لوگ اس وقت تک خیر میں رہتے
 ہیں جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے رہیں۔ قرہ (بن خالد)
 نے کہا: حسن (بصری) کی یہ بات بھی انس رضی اللہ عنہ کی نبی ﷺ
 سے بیان کردہ حدیث میں سے ہے۔

فائدہ یہ حدیث اور اس کے بعض فوائد (۵۷۲) میں گزر چکے ہیں۔ باب کا مقصد یہ ہے کہ نیکی اور علم کی باتیں اور
 مسلمانوں کے معاملات کے متعلق مشاورت وغیرہ عشاء کے بعد جائز ہیں۔ ترمذی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:
 « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنَا
 مَعَهُمَا » [ترمذی : ۱۶۹] "رسول اللہ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے میں عشاء
 کے بعد باتیں کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔" اس حدیث میں حسن بصری رضی اللہ عنہ کی عشاء کے بعد روزانہ
 مجلس علم کا ذکر ہے۔ ایک دن وہ بہت دیر سے آئے تو پہلے انہوں نے دیر سے آنے کا عذر بیان کیا، پھر حدیث سنائی جسے
 سنانے کا مقصد یہ تھا کہ گو آج وہ مجلس نہیں ہو سکی مگر تمہارا خیر کے انتظار میں رہنا بھی خیر ہی خیر ہے۔ حدیث میں رسول
 اللہ ﷺ کے آدھی رات کے قریب آنے سے معلوم ہوا کہ رات دیر تک جاگ سکتے ہیں اور علم اور خیر کی باتیں کر سکتے ہیں۔
 پھر آپ ﷺ نے نماز کے بعد خطبہ دیا، امام بخاری رضی اللہ عنہ کا اس خطبے سے استدلال یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عشاء کے بعد
 فقہ اور خیر کی باتیں جائز بلکہ مستحب ہیں۔

۶۰۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ
 الزُّهْرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ :
 صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ،
 فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : « أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ
 هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ، لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى
 ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ » فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ
 اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَلِيهِ الْأَحَادِيثِ
 عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَا يَبْقَى
 مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ » يُرِيدُ بِذَلِكَ

601- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے
 اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عشاء کی نماز پڑھائی، جب
 سلام پھیرا تو نبی ﷺ کھڑے ہو گئے اور فرمایا: "کیا تم نے
 اپنی یہ رات دیکھی (اسے خوب یاد رکھو) کیونکہ ایک سو سال
 کے سرے پر ان لوگوں میں سے جو آج زمین کی پشت پر
 موجود ہیں ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔" تو لوگوں نے
 رسول اللہ ﷺ کی اس بات میں غلطی کی اور ان باتوں کی
 طرف چلے گئے جو وہ سو سال کے متعلق کرتے ہیں، حالانکہ
 نبی ﷺ نے جو فرمایا تھا کہ "ان لوگوں میں سے جو آج زمین
 کی پشت پر ہیں کوئی باقی نہیں رہے گا" اس سے آپ ﷺ

أَنَّهَا تُحْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ . [راجع : ۱۱۶ - أخرجه کی مراد صرف یہ تھی کہ یہ نسل ختم ہو جائے گی۔
مسلم : ۲۵۳۷]

- فوائد** ① یہ حدیث اور اس کے بعض فوائد حدیث (۱۱۶) میں گزر چکے ہیں، بعض باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔
- ② رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ ﷺ کے اس خطبے والے دن سے ایک سو سال تک قیامت قائم ہو جائے گی اور زمین پر کوئی تنفس باقی نہیں رہے گا، جیسا کہ طبرانی (۶۹۳/۱۷) وغیرہ نے ابو مسعود بدری کی حدیث سے بیان کیا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کی تردید کی۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وضاحت کی کہ نبی ﷺ کی مراد یہ ہے کہ آپ کی اس بات سے لے کر سو سال پورے ہونے تک اس وقت میں موجود سب لوگ ختم ہو جائیں گے اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ پوری تلاش اور جستجو کے بعد اس وقت موجود لوگوں میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے ابو الطفیل عامر بن داغلہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تمام محدثین کا اجماع ہے کہ صحابہ میں سے سب سے آخر میں وہ فوت ہوئے اور ان کی زیادہ سے زیادہ جو تاریخ وفات بیان کی گئی ہے وہ سن ایک سو دس ہجری ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اس بات سے لے کر ایک سو سال اسی سال میں پورے ہوتے ہیں۔ (فتح الباری)
- ③ باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے عشاء کے بعد خطبہ دیا۔ چنانچہ اب بھی عشاء کے بعد خطابات ہو سکتے ہیں مگر اس طرح نہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے رو جائے۔

41- باب: گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ

رات کو باتیں کرنا

۴۱۔ بَابُ السَّمْرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ

602۔ عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب صفہ (مسجد کے سامان میں رہنے والے) محتاج (نادار) لوگ تھے اور نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ (ان میں سے) تیسرے کو ساتھ لے جائے اور اگر چار کا ہو تو پانچویں یا چھٹے کو لے جائے۔“ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما تین آدمی ساتھ لے آئے اور نبی ﷺ اسی آدمی لے گئے۔ عبد الرحمان رضی اللہ عنہما نے کہا: تو (گھر میں) میں تھا اور میرے والد اور والدہ۔ (راوی نے کہا) مجھے معلوم نہیں کہ یہ کہا تھا: اور میری بیوی۔ اور خادمہ جو ہمارے اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کے گھر مشترکہ کام کرتی تھی۔ خیر

۶۰۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْسَاءَ فَقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٍ فَخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ» وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَأَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - فَلَا أُذْرِي قَالَ: وَأَمْرَأَتِي - وَخَادِمٌ، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کا کھانا کھایا اور وہیں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، پھر واپس وہیں چلے گئے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کھانا کھالیا، پھر رات جتنی اللہ کو منظور تھی گزرنے کے بعد گھر آئے تو بیوی نے ان سے کہا: تو تمہیں اپنے مہمانوں کے پاس آنے سے کس چیز نے روک رکھا؟ انھوں نے کہا: تو کیا تو نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انھوں نے کہا: انھوں نے آپ کے آنے تک کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا مگر انھوں نے انکار کر دیا۔ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا: میں کہیں جا کر چھپ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: او بدھو! اور ناک کان کٹنے کی بددعا میں دیں اور برا بھلا کہا اور کہنے لگے: کھاؤ، تمہیں خوش گوار نہ ہو۔ یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم! میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ (عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا) اور اللہ کی قسم! ہم جو لقمہ بھی لیتے نیچے سے اس سے زیادہ بڑھ جاتا، حتیٰ کہ سب مہمان میرے ہو گئے اور کھانا جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کھانے کو دیکھا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا بلکہ اس سے زیادہ تھا۔ تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے: اے بنو فراس کی بہن! یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم! یقیناً یہ پہلے سے تعین گنا زیادہ ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کھایا اور کہنے لگے: وہ کام یعنی ان کا قسم کھانا شیطان کی طرف سے تھا، پھر انھوں نے اس میں سے کچھ لقمہ لیا، پھر اسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور وہ صبح تک آپ کے پاس پڑا رہا۔ (عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا) اور ہمارے درمیان اور کچھ اور لوگوں کے درمیان عہد تھا، مقررہ مدت گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الگ الگ بارہ آدمی کر کے ہر ایک

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوَا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا فَأَبَوَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاحْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا عَشْرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا حَيْثِيَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَإِنَّمِ اللَّهُ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَظَنَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةَ عَيْنِي! لَهَا الْآنَ أَكْثَرَ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي بَيْنَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَضْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَقْدًا، فَمَضَى الْأَجَلُ، فَفَرَقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمَ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ. [انظر: ٣٥٨١، ٦١٤٠، ٦١٤١- أخرجه مسلم: ٢٠٥٧]

کے ساتھ ان میں سے کچھ لوگ ملا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ کتنے لوگ تھے تو ان سب نے اس میں سے کھایا، یا جیسے عبدالرحمان رضی اللہ عنہ نے کہا۔

حواشی ① امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو الگ اس لیے لائے ہیں کہ اس سے پہلے باب میں ان باتوں کے جائز ہونے کا ذکر تھا جو ثواب کی باتیں ہیں اور یہ باتیں اس سے کم درجہ کی ہیں۔ (تیسیر الباری) اس باب اور حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی عشاء کے بعد گھر والوں، مہمانوں اور دوسرے لوگوں سے باتیں کر سکتا ہے۔

② ”صفہ“ مسجد کے پچھلے حصے میں ایک جگہ تھی جس پر چھپر پڑا ہوا تھا، باہر سے آنے والے مہاجر و پرہسکی جن کا گھر بار اور بیوی بچے نہیں ہوتے تھے وہ وہاں رہتے۔ کبھی زیادہ ہو جاتے، پھر کوئی ان میں سے نکاح کر لیتا یا فوت ہو جاتا یا کسی مہم پر چلا جاتا تو ان کی تعداد کم ہو جاتی۔ ابو نعیم نے ”حلیۃ الاولیاء“ میں ان کے نام ذکر کیے ہیں جو سو سے زیادہ ہیں۔ (فتح الباری)

③ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت مند لوگ مسجد میں آ کر رہ سکتے ہیں، بشرطیکہ نمازیوں سے اصرار کے ساتھ چٹ کر سوال نہ کریں، نہ ہی نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں اور ایسے مہمانوں کی ہمدردی اور خدمت ثواب کا کام ہے۔ اور یہ کہ ضرورت کے وقت قوم کا سربراہ ان کا کھانا لوگوں کے ذمے لگا سکتا ہے کہ جس کے پاس دو کا کھانا ہو وہ تیسرا آدمی ساتھ لے جائے، چار کا ہے تو پانچواں لے جائے اور پانچ کا ہے تو چھٹا ساتھ لے جائے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما اتنے مہمان ساتھ لے گئے، جتنے ان کے کل گھر والے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر وہ خود، ان کی بیوی اور بیٹا عبدالرحمان کل تین آدمی تھے وہ تین مہمان لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دس تھے وہ دس مہمان لے گئے۔ یعنی نے کھسا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے سال ایسا ہی کیا کہ ہر گھر کے جتنے فرد تھے اتنے ہی محتاج اور نادار اس گھر کے ساتھ کھانے کے لیے ملا دیے۔ مگر یعنی نے اس کا کوئی حوالہ نہیں لکھا۔

④ خادم کا لفظ مذکر و مؤنث دونوں پر استعمال ہوتا ہے، یہاں شارحین نے بطور خادمہ ہی اس کا ذکر کیا ہے۔

⑤ گھر میں مہمانوں کے کھانے کا انتظام کر کے صاحب خانہ گھر سے غائب رہ سکتا ہے۔ قوم کے سربراہ کے پاس جانے، ان کے پاس رہنے اور وہیں کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں خواہ گھر میں مہمان موجود ہوں، جب اہل خانہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں اور اہل خانہ کو بھی ان کی خدمت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔

⑥ مہمان اگر صاحب خانہ کے احترام میں اس کی آمد تک کھانے کا انتظار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر کھالیں تب بھی ٹھیک ہے۔

⑦ ”عُنْتَرٌ“ کا معنی نقل، کینہ، اجس ہے اور ”جَدَّعٌ“ کا معنی یہ بددعا دینا ہے کہ ”جَدَّعَ اللَّهُ أَنْفَكَ وَأُذُنَكَ“ کہ اللہ تیری ناک کاٹے اور تیرا کان کاٹے۔ آدمی غصے میں اپنی اولاد اور خدام کے لیے ایسے لفظ بول سکتا ہے۔

⑧ بڑے آدمی کے غصے کے وقت بہتر ہے کہ آدمی چھپ جائے۔ یہاں جب عبدالرحمان رضی اللہ عنہ چھپ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے

غصے کے الفاظ کہنے کے بعد کہا کہ میں تم پر قسم ڈالتا ہوں کہ اگر میری آواز سن رہے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ اس پر وہ نکل آئے اور اپنا عذر پیش کیا اور مہمانوں نے بھی ان کی تصدیق کی کہ انہوں نے کھانا پیش کیا تھا مگر ہم نے نہیں کھایا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا نہ کھانے کی قسم کھائی، بیوی نے اور مہمانوں نے بھی قسم کھائی، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ اس میں شیطان کا دخل ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی قسم توڑ کر کہا: کھاؤ اور خود بھی کھایا، مہمانوں نے بھی کھایا۔ جتنا لقمہ اٹھاتے اتنا یا اس سے زیادہ ہی بڑھ جاتا، اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کرامت کا اظہار ہے اور نبی ﷺ کے گھر جا کر اتنے زیادہ آدمیوں کے لیے وہ کھانا کافی ہونا آپ ﷺ کا معجزہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ”بَابُ عِلَاقَاتِ النَّبِيِّ“ میں بھی لائے ہیں۔

9) اگر کھانا ضرورت سے بڑھ جائے تو اگلے دن کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے اور اپنے اقارب و احباب کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ خصوصاً اگر اس میں برکت کے کوئی آثار پائے جاتے ہوں۔

10) ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جو قسم کھائی ”وَقَرَّةٌ عَيْنِي“ (مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم) اس سے مراد وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لے رہی تھیں۔ بعض حضرات نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی قسم کھائی مگر حافظہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں بُعد ہے۔ بہر حال یہ واقعہ یا تو غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت سے پہلے کا ہے یا انہیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

11) امام بخاری رضی اللہ عنہ ہر کتاب کے آخر میں ایسا لفظ لاتے ہیں جس میں اس کے اختتام کا اشارہ ہوتا ہے، یہاں ”فَمَضَى الْأَجَلَ“ (عدت گزر گئی) کے الفاظ میں برکتِ الاحتتام موجود ہے۔

[تَمَّ كِتَابُ الْمَوَاقِيْتِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ]