

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

وَأَتَّبِعُوا الصَّلَاةَ وَأَقِمْ الزَّكَاةَ فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

مُخْتَصَرٌ بِفِقْهِ الصَّلَاةِ

نَمَازِ نَبَوِي

www.KitaboSunnat.com

تَالِيف

فَضِيحَةُ شَيْخِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَنِيرِ قَمَرٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

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

﴿ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾
(البقرة: 43)

مختصر فقہ الصلاة مازنبوی

تالیف

فضیلۃ شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ

نشر و توزیع

توحید پبلیکیشنز

بنگلور (انڈیا)

حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

مختصر، فقہ الصلاة

تہا زیوی

کتاب

فضیلہ شیخ ابو عدنان محمد منیر قرظی

تالیف

1439ھ..... 2018ء

طبع اول

1000

تعداد

توحید پبلی کیشنز، انڈیا

ناشر

ہندوستان میں ملنے کے پتے

1-Tawheed Publications
Contact: Mr. M.R.Khan, S.R.K.Garden,
Phone# 9900446193
BENGALURU-560 041

2-Islamic Information Centre,
Opp Jai Bharath Real Estate
#141, 3rd Main, Kousar Nagar,
RT Nagar PO,
BENGALURU- 560 032
984528 9298; 80 2333 9298
www.licblr.in; info@licblr.in

3-Islam World
No. 35, Haines road,
Fraser Town,
Near AKS Convention Centre,
Phone#9900102210,
9620250026
BENGALURU-560 005

4-Dar us Salaam
Hanif Ahmed Wani
Phone#9419748245
SRINAGAR-(J.K)

1- توحید پبلیکیشنز

راہبطہ محمد رحمت اللہ خان، ایس. آر. کے گارڈن،

فون: 9900446193

بنگلور۔ ۵۶۰ ۰۴۱

2- اسلامک انفورمیشن سنٹر

نمبر: ۱۴۱، تھرڈ مین، کوسر نگر

آر۔ ٹی۔ نگر پوسٹ آفس۔

بنگلور۔ ۵۶۰ ۰۳۲

3- اسلام ورلڈ

نمبر ۳۵، ہینز روڈ، فریزر ٹاؤن،

نزد اے۔ کے۔ ایس کنونشن سینٹر،

فون: 9900102210، 9620250026

بنگلور۔ ۵۶۵ ۰۰۵

4- دارا اسلام کشمیر

حنیف احمد وانی، فون: 9419748245

سری نگر۔ (جو کشمیر)

فہرست مضامین

27..... عرضِ مولف ❁

طہارت کے مسائل و احکام

31..... طہارت کے مسائل و احکام ❁

31..... قرآنِ کریم میں ❁

31..... طہارت کی اہمیت اسلام کی نظر میں ❁

33..... عام طہارت کا حکم ❁

34..... شیر خوار بچے کے پیشاب کا حکم ❁

36..... حیض و نفاس اور استحاضہ کے بعض احکام ❁

36..... حیض آنے کی عمر ❁

36..... حیض کی مدت ❁

37..... نفاس ❁

38..... حیض و نفاس کی حالت میں نماز اور روزے کا حکم ❁

40..... مسنون و مستحب غسل ❁

42..... مردوزن کا اکٹھے غسل و وضو ❁

43..... مصنوعی اعضاء کی صورت میں ❁

43..... غسل و وضوء ❁

43..... مصنوعی دانتوں کا حکم ❁

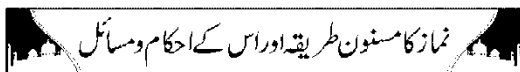
44..... مصنوعی اعضاء کے وضو کا حکم ❁

- 45..... وضوء کا حکم ❁
- 46..... وضوء سے قبل چند امور! ❁
- 46..... ہاتھ دھونا ❁
- 46..... مسواک کرنا ❁
- 46..... فرضیتِ وضوء ❁
- 46..... مسنون طریقہ وضوء ❁
- 47..... ارکان و فرائضِ وضوء ❁
- 48..... نیت ❁
- 48..... بِسْمِ اللّٰہِ پڑھنا ❁
- 49..... اعضائے وضوء کو دھونے میں تیامن ❁
- 49..... تکمیل وضوء کی دعاء ❁
- 50..... ذریعہ طہارت ❁
- 50..... تیمم کا حکم ❁
- 51..... فلسفہ تیمم ❁
- 51..... تیمم اور احادیثِ رسول ﷺ ❁
- 53..... طریقہ تیمم ❁
- 53..... صرف چہرے اور ہاتھوں تک ❁
- 54..... مریض اور تیمم ❁
- 55..... پلاسٹر پر مسح ❁
- 57..... موزوں پر مسح ❁
- 57..... توقیتِ مسح ❁
- 58..... موزوں پر مسح اور پلاسٹر پر مسح میں فرق ❁

- 59..... وگ پر مسح کا حکم ❁
- 60..... وگ کے ساتھ غسل کی صورت ❁
- 60..... موالات یا تسلسل ❁
- 62..... اوقات الصلوٰۃ ❁
- 62..... اوقات نماز پنجگانہ قرآن کریم کی روشنی میں ❁
- 63..... اوقات نماز پنجگانہ حدیث شریف کی روشنی میں ❁
- 65..... نماز فجر و عصر کا آخری وقت ❁
- 66..... مغرب و عشاء کا آخری وقت ❁
- 66..... نماز عشاء کا افضل وقت اور نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ ❁
- 68..... طویل الاوقات علاقوں میں نماز ❁
- 69..... نماز میں پابندی وقت ❁

- 73..... نماز نبوی ﷺ اور ہماری نماز ❁
- 79..... استقبالِ قبلہ ❁
- 79..... استقبالِ قبلہ کی فضیلت ❁
- 80..... استقبالِ قبلہ ❁
- 81..... استقبالِ قبلہ کا انداز ❁
- 82..... جنگل یا بلاد کفر و شرک یا اندھیرا ہونے کی صورت میں ❁
- 83..... شدید خوف اور مجبوری و بیماری کی حالت میں ❁
- 84..... سواری پر ❁

- 85..... ریل گاڑی، بس، کشتی اور بحری و ہوائی جہاز میں استقبالِ قبلہ ❁
- 87..... قیام ❁
- 88..... مرض و عذر میں بیٹھنے کا جواز ❁
- 88..... کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں فرق ❁
- 89..... بیماری اور سفر میں پورا اجر ❁
- 89..... سواری پر نماز اور قیام ❁
- 91..... سترہ ❁
- 91..... نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت ❁
- 92..... آگے سے گزرنے والے کو روکنا ❁
- 93..... نمازی اور سترے کے مابین فاصلہ ❁
- 93..... کوئی کہاں سے گزرے؟ ❁
- 94..... سترہ کس چیز کا ہو؟ ❁
- 94..... ① برچھی یا نیزہ گاڑنا ❁
- 94..... ②، ③ سواری یا اس کی کاٹھی ❁
- 94..... ④ درخت ❁
- 95..... ⑤ ستون ❁
- 95..... ⑥ ٹوپی ❁
- 95..... درخت، ستون یا عصا کہاں ہو؟ ❁
- 96..... نماز میں صف بندی اور پاؤں کی کیفیت ❁
- 97..... نمازی کی نظر کہاں ہو؟ ❁
- 98..... ادھر ادھر جھانکنے پر وعید ❁

- 98..... آ نکھیں بند یا کھلی رکھنا ❁
- 101..... نیت اور اس کا حکم ❁
- 102..... علما و فقہائے احناف کے اقوال ❁
- 103..... صاحب ہدایہ ❁
- 103..... علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 103..... مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 104..... مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 105..... ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 105..... مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 106..... علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 106..... علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 106..... مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 107..... شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 107..... ایک وضاحت ❁
- 111..... احادیثِ رسول رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں ❁
- 112..... سیدھا سادا اور آسان دین ❁
- 114..... دوسرا پہلو ❁
- 117..... نماز کی مسنون کیفیت اور اس کی ترکیب و ترتیب ❁
- 122..... اجمال کی تفصیل ❁
- 123..... تکبیر تحریمہ ”اللہ اکبر“ ❁

- 125..... تکبیر تحریمہ اور رفع یدین ❁
- 127..... کندھوں یا کانوں تک ❁
- 129..... مردوزن کے رفع یدین میں عدم فرق ❁
- 129..... کانوں کو ہاتھ لگانا ❁
- 130..... رفع یدین کے وقت ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی کیفیت ❁
- 133..... رفع یدین کی حکمتیں ❁
- 135..... ہاتھ باندھنا ❁
- 135..... امام مالک رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول اور جمہور اہل علم کا مسلک ❁
- 138..... دایاں ہاتھ اوپر اور بائیں نیچے ❁
- 139..... ہاتھ باندھنے کی حکمتیں ❁
- 140..... ہاتھ باندھنے کی جگہ ❁
- 140..... سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل ❁
- 140..... پہلی دلیل ❁
- 141..... دوسری دلیل ❁
- 142..... تیسری دلیل ❁
- 142..... ایک اور دلیل ❁
- 143..... بعض دیگر دلائل ❁
- 143..... زیر ناف ہاتھ باندھنے کے دلائل ❁
- 143..... پہلی حدیث اور اس کی استنادی حیثیت ❁
- 145..... دوسری دلیل اور اس کا تجزیہ ❁
- 145..... تیسری دلیل... بلاسند ❁

- 146..... چوتھی دلیل ❀
- 147..... پانچویں دلیل اور اس کی حقیقت ❀
- 147..... شیخ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ ❀
- 149..... نتیجہ بحث ❀
- 150..... راہ اعتدال ❀
- 151..... مردوزن کے ہاتھ باندھنے میں فرق ❀
- 153..... دُعائے استفتاح یا ثنا کا حکم ❀
- 154..... مسبوق اور استفتاح ❀
- 154..... ثنا کے مختلف صیغے یا الفاظ ❀
- 155..... ایک اضافہ ❀
- 157..... تعوذ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ...“ پڑھنا ❀
- 157..... تعوذ کا دوسرا صیغہ ❀
- 158..... تیسرا صیغہ ❀
- 158..... تعوذ سراً پڑھنا ❀
- 158..... تعوذ کس کس رکعت میں؟ ❀
- 159..... تسمیہ ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنا ❀
- 160..... ”بِسْمِ اللّٰهِ“ جہراً پڑھنا ❀
- 160..... جہراً بسم اللہ پڑھنے کے دلائل ❀
- 161..... ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ سراً پڑھنا ❀
- 161..... سراً ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنے کے دلائل ❀
- 162..... مطابقت و موافقت ❀

- 163..... ۷۸۶... حقیقت یا افسانہ؟ ❀
- 164..... حروفِ ابجد کا خاکہ ❀
- 166..... سورۃ الفاتحہ کا عددی کالم ❀
- 174..... قراءتِ سورۃ الفاتحہ ❀
- 174..... فضیلت ❀
- 174..... فرضیت ❀
- 176..... مقتدی کے لیے حکم ❀
- 176..... قائلینِ قراءت ❀
- 176..... بعض ائمہ و علمائے احناف کا اختیار ❀
- 179..... تبع تابعین، تابعین رحمہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قائلینِ قراءت... ❀
- 180..... قائلینِ قراءت خلف الامام کے دلائل قرآن و سنت ❀
- 181..... احادیثِ نبویہ ﷺ ❀
- 182..... پچاس سے زیادہ احادیث ❀
- 183..... آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم ❀
- 185..... مانعینِ قراءتِ فاتحہ ❀
- 185..... عطری گل ❀
- 186..... مدرکِ رکوع کی رکعت ❀
- 187..... فریقِ ثانی ❀
- 188..... آمین ❀
- 188..... آمین کا معنی ❀

- 188..... فضیلت و اہمیت اور امرِ نبوی ﷺ
- 189..... آئین سے چڑنے پر وعید
- 189..... عملِ مصطفوی ﷺ
- 190..... عملِ صحابہ رضی اللہ عنہم
- 190..... ائمہ و فقہا
- 192..... بعض دیگر علما
- 192..... پیرِ پیراں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ
- 193..... فریقِ ثانی
- 194..... کسی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا
- 195..... سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کسی سورت کی کچھ آیات پڑھنا
- 195..... کفایتِ فاتحہ اور عدمِ وجوبِ سورت کے دلائل
- 195..... پہلی دلیل
- 197..... دوسری دلیل
- 198..... تیسری دلیل
- 199..... چوتھی دلیل
- 200..... ”فصاعدا“ کی بحث پر نظرِ ثانی
- 200..... نئے نمازی، نو مسلم اور عاجز کے لیے قراءت کا حکم
- 202..... کسی سورت یا اس کے کسی حصے کی قراءت والی رکعتیں
- 205..... نمازِ پنج گانہ اور دوسری نمازوں میں سے جہری و سبّی نمازیں
- 206..... مختلف نمازوں میں نبی اکرم ﷺ سے ثابت سورتیں اور آیات

- 208..... نمازِ فجر کی سنتیں
- 209..... نمازِ فجر کے فرائض
- 211..... نمازِ ظہر
- 213..... نمازِ ظہر کی آخری دو رکعتوں میں کبھی کبھی قراءت کر لینا
- 214..... نمازِ عصر
- 215..... مقتدی کے لیے حکم
- 216..... نمازِ مغرب
- 218..... نمازِ مغرب کی سنتیں
- 219..... نمازِ عشا
- 220..... نمازِ تہجد یا قیام اللیل
- 221..... یکے از آدابِ قراءت و تلاوت
- 223..... رات بھر کے قیام کی ممانعت
- 224..... نمازِ وتر
- 225..... نمازِ وتر کے بعد والی دو رکعتیں
- 226..... ایک وضاحت
- 227..... نمازِ جمعہ
- 227..... نمازِ عیدین
- 228..... نمازِ جنازہ
- 229..... قراءت میں ترتیبِ قرآن اور ایک رکعت میں کئی سورتیں
- 231..... قراءت کے سلسلے میں بعض آدابِ امامت

- 232..... بعض آیات کی قراءت پر جواب دینا ❀
- 234..... ایک غلط فہمی کا تذکرہ ❀
- ❀ مقتدی اگر امام کے رکوع میں جانے سے پہلے سورۃ الفاتحہ مکمل نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟
- 235.....
- 237..... تکبیرات انتقال ❀
- 238..... حکم تکبیرات ❀
- 238..... انداز تکبیر ❀
- 240..... مسئلہ رفع الیدین ❀
- 240..... قائلین رفع الیدین ❀
- 240..... دلائل ❀
- 240..... پہلی دلیل ❀
- 242..... دوسری دلیل ❀
- 243..... تیسری دلیل ❀
- 244..... دیگر دلائل ❀
- 245..... ائمہ حدیث و فقہ ❀
- 245..... گیارہ علمائے احناف ❀
- 246..... شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ❀
- 247..... مانعین رفع الیدین ❀
- 247..... پہلی روایت ❀
- 247..... جائزہ ❀
- 248..... دوسری روایت ❀

- 248 جائزہ ❁
- 248 تیسری روایت ❁
- 248 جائزہ ❁
- 248 دیگر اراں ❁
- 248 جائزہ ❁
- 251 رکوع اور اس کا حکم ❁
- 251 کیفیتِ رکوع ❁
- 252 رکوع کی حالت میں کمر اور سر کی کیفیت ❁
- 254 رکوع میں وجوبِ اطمینان ❁
- 255 ٹھونگے مارنا ❁
- 256 نماز کا چور ❁
- 257 رکوع کے تسبیحات و اذکار ❁
- 257 یکے از آدابِ سلام و مصافحہ ❁
- 258 تسبیحات کی تعداد ❁
- 260 رکوع و سجود میں تلاوت ❁
- 260 مدرکِ رکوع کی رکعت ❁
- 262 قومہ ❁
- 262 قومہ کی کیفیت ❁
- 262 رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین ❁
- 262 قومہ کے اذکار ❁
- 264 جمہور کا مسلک و دلیل ❁

- 264..... بعض محققین و محدثین کا نظریہ ❀
- 265..... اس ذکر کی فضیلت ❀
- 266..... فضیلت و بشارت ❀
- 267..... اُسوہ حسنہ ❀
- 267..... امام سے سبقت کا عقاب ❀
- 269..... متابعتِ امام ❀
- 270..... امام بے حضور ❀
- 270..... نماز بے سرور ❀
- 271..... قومہ میں ہاتھوں کی کیفیت ❀
- 273..... سجدہ ❀
- 273..... سجدہ اولیٰ ❀
- 273..... سجدہ کا حکم ❀
- 274..... سجدے میں جانے کی کیفیت ❀
- 274..... پہلے ہاتھ رکھنے کے دلائل ❀
- 275..... (ا) تردید نظریہ ضعیف ❀
- 275..... (ب) تردید نظریہ قلب و اضطراب ❀
- 276..... پہلے گھٹنے رکھنے کے دلائل ❀
- 277..... مختلف موافق ❀
- 280..... کیفیتِ سجود ❀
- 280..... سات اعضاء پر سجدہ ❀
- 281..... 1- پیشانی اور ناک ❀

- 282 2,3- دونوں ہاتھ
- 282 ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ
- 284 ہاتھوں اور انگلیوں کی کیفیت
- 285 کلاسیاں یا بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا
- 286 زمین پر نہ بچھانا بلکہ اٹھا کر رکھنا
- 288 بوڑھوں اور کمزوروں کے لیے رخصت
- 289 4,5- پیٹ کو رانوں سے اٹھا کر اور رانوں کو الگ الگ رکھنا
- 290 عورتوں کے لیے حکم
- 291 6,7- پاؤں، انگلیوں اور ایڑیوں کی کیفیت
- 293 دونوں پاؤں کو ملانا
- 294 سجدے سے متعلق بعض دیگر مسائل
- 294 ① کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت
- 295 عورتوں کے لیے حکم
- 296 ② گپڑی یا ٹوپی پر سجدہ
- 296 قائلین جواز اور ان کے دلائل
- 297 مانعین جواز اور ان کے دلائل
- 297 خلاصہ
- 298 ③ کنکریوں وغیرہ کو برابر کرنے کی ممانعت
- 299 ④ سجدے میں وجوبِ اطمینان
- 299 ⑤ فضائلِ سجدہ
- 300 1- نہایت درجہ قرب الہی

- 300..... 2- سجدے سے جنت کا حصول اور شیطان کا رونا ❁
- 301..... 3- رفاقتِ مصطفیٰ ﷺ ❁
- 302..... سجدہ کے اذکار و تسبیحات ❁
- 304..... سجدہ میں قراءت کی ممانعت ❁
- 304..... سجدے میں کمر سیدھی کرنا ❁
- 306..... جلسہ بین السجدتین ❁
- 306..... جلسہ کی کیفیت ❁
- 307..... ایڑیوں پر بیٹھنا ❁
- 308..... اس جلسہ میں وجوبِ اطمینان ❁
- 309..... بین السجدتین کی دُعائیں ❁
- 310..... دوسرا سجدہ ❁
- 311..... جلسہ استراحت ❁
- 311..... قائلین کے دلائل ❁
- 313..... مانعین کے دلائل ❁
- 315..... بعض آثار ❁
- 316..... ہاتھوں کے بل اٹھنا ❁
- 316..... ہاتھوں کا انداز ❁
- 317..... ہاتھ نہ ٹیکنے والی احادیث اور ان کی استنادی حیثیت ❁
- 318..... خلاصہ کلام ❁
- 319..... دوسری رکعت ❁
- 319..... تعویذ ❁

- 319 علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق
- 319 الحجد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ
- 320 امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں
- 320 شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار
- 320 دوسری رکعت کے اذکار
- 321 دوسری رکعت کی مقدارِ قراءت
- 321 تشہدِ اوّل یا قعدہِ اوّل
- 323 ممنوعِ اقعاء
- 324 ہاتھ اور کلاہیاں کہاں ہوں؟
- 325 قعدہ میں دونوں ہاتھوں کی کیفیت
- 325 بائیں ہاتھ کی کیفیت
- 326 دائیں ہاتھ کی کیفیت
- 328 مردوزن کے قعدہ میں عدم فرق
- 331 افضل انداز
- 331 ایک تصحیح
- 332 انگلی سے اشارہ
- 332 بسم اللہ کے بغیر
- 334 تشہد کا حکم
- 334 دلائلِ وجوب
- 335 دلائلِ عدم وجوب اور ان کا جائزہ
- 336 اخفائے تشہد

- 337 تشہد کے مختلف صیغے ❁
- 337 ① تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ❁
- 338 ② تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہما ❁
- 339 ③ تشہد ابن عمر رضی اللہ عنہما ❁
- 340 ”السلام علی النبی“ کہنے کا جواز ❁
- 341 ایک وضاحت ❁
- 345 قعدہ اولیٰ میں درود شریف ❁❁
- 345 تحقیقاتِ جدیدہ اور ایک اصولی قاعدہ ❁
- 346 قائلین درود شریف کے دلائل ❁
- 346 پہلی دلیل ❁
- 348 وجہ استدلال ❁
- 348 دوسری دلیل ❁
- 348 خلاصہ ❁
- 349 مانعین کے دلائل ❁
- 349 پہلی دلیل ❁
- 350 جواب ❁
- 350 دوسری دلیل ❁
- 351 جواب ❁
- 352 تیسری دلیل ❁
- 352 جواب ❁
- 352 درود شریف کے صیغے ❁

- 352..... قعدہ اُولیٰ بھول جانا ❁
- 355..... تیسری رکعت کے لیے اٹھنا اور رفع یدین کرنا ❁
- 358..... مسبوق کے لیے مقاماتِ رفع یدین ❁
- 359..... شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ❁
- 359..... ایک افسانہ ❁
- 360..... تیسری رکعت ❁
- 362..... رکوع و سجود ❁
- 362..... دعائے قنوت ❁
- 362..... جلسہ استراحت ❁
- 363..... چوتھی رکعت ❁
- 363..... کبھی کبھی تیسری اور چوتھی رکعت میں جوازِ قراءت ❁
- 365..... رکوع ❁
- 365..... قنوتِ نازلہ ❁
- 365..... حالات و مقام قنوت ❁
- 368..... سجود ❁
- 368..... قعدہ اخیرہ ❁
- 368..... توڑک کے طریقے ❁
- 368..... پہلا طریقہ ❁
- 369..... دوسرا طریقہ ❁
- 370..... تیسرا طریقہ ❁
- 370..... جزئیات میں اختلافِ رائے ❁

- 370 مانعینِ تورک ❁
- 371 احناف کے دلائل ❁
- 371 جواب ❁
- 373 پہلا جواب ❁
- 373 دوسرا جواب ❁
- 375 جواب ❁
- 375 علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ❁
- 377 بوقتِ تورک بائیں ہتھیلی کی کیفیت ❁
- 377 رکنیتِ قعدہِ اخیرہ اور وجوبِ تشہدِ اخیر ❁
- 377 اخفائے تشہد ❁
- 377 بسم اللہ کے بغیر ❁
- 378 قعدہِ ثانیہ میں تشہد ❁
- 378 انگلی اٹھانا ❁
- 378 انگلی اٹھانے کی مشروعیت ❁
- 378 پہلی حدیث ❁
- 379 دوسری حدیث ❁
- 379 تیسری حدیث ❁
- 380 چوتھی حدیث ❁
- 380 پانچویں حدیث ❁
- 381 چھٹی حدیث ❁

- 381 متفق علیہا سنت ❁
- 381 لوہے سے بھی سخت اور شیطان کو رلا دینے والی چیز ❁
- 382 سنتِ انبیاء علیہم السلام ❁
- 383 توحید کی گواہی ❁
- 384 اشارے کے وقت نظر ❁
- 385 انگلی اٹھانے کا موقع و محل ❁
- 386 اولاً آغاز ہی سے اشارہ شروع کر دینے کے دلائل ❁
- 387 درود شریف سے متعلقہ مسائل ❁
- 388 قعدہ ثانیہ میں درود شریف ❁
- 388 درود شریف کے صیغے ❁
- 388 پہلا صیغہ ❁
- 389 دوسرا صیغہ ❁
- 390 تیسرا صیغہ ❁
- 390 چوتھا صیغہ ❁
- 391 افضل ترین صیغہ ❁
- 393 قعدہ اخیرہ کی دعائیں ❁
- 399 ایک اہم وضاحت ❁
- 400 علامہ زیلیعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراف ❁
- 400 سلام پھیرنے کا حکم اور وجوب کے دلائل ❁
- 402 عدم وجوب کے دلائل اور ان کا جواب ❁

- 403..... سلام پھیرنا ❁
- 404..... سلام پھیرنے کے چار طریقے ❁
- 404..... پہلے طریقے کے دلائل ❁
- 405..... دوسرے طریقے کے دلائل ❁
- 406..... تیسرے طریقے کے دلائل ❁
- 407..... چوتھے طریقے کے دلائل ❁
- 409..... نمازِ جنازہ کا سلام ❁
- 409..... دو سلاموں کے قائلین ❁
- 410..... مقتدی کے سلام پھیرنے کا وقت ❁
- 411..... ممانعتِ اشارہ بوقتِ سلام ❁
- 413..... مسبوق کب کھڑا ہو؟ ❁
- 413..... سلام پھیرنے کے بعد امام کے لیے ہدایت ❁
- 415..... سجدہٴ سہو ❁❁
- 416..... سجدہٴ سہو کی چار مختلف صورتیں ❁
- 419..... سجدہٴ سہو کا موقع و مقام، مختلف اقوال میں ❁
- 422..... سجدہٴ سہو کا طریقہ ❁
- 423..... سجدہٴ سہو کی تسبیحات ❁
- 423..... مسبوق کا سجدہ کب ہو؟ ❁
- 423..... سجدہٴ سہو بھول جانا ❁
- 424..... صلوة السفر یا نمازِ قصر ❁❁
- 425..... سفر میں سہولتیں ❁

- 426 نمازِ قصر کے دلائل ❁
- 427 قصر کی رکعتیں ❁
- 428 قصر کا حکم ❁
- 429 سفر میں ہمیشہ قصر، سنتِ خیر البشر ﷺ ❁
- 430 قصر واجب یا جائز؟ ❁
- 432 قصر کی مسافت ❁
- 433 احناف کا مسلک ❁
- 433 جمہور ائمہ کا مسلک ❁
- 434 علمائے حدیث کا مسلک ❁
- 436 علمائے ظاہریہ کا مسلک ❁
- 437 محققین و مجتہدین کا مسلک ❁
- 439 کیفیتِ سفر ❁
- 440 آغازِ قصر ❁
- 440 مدتِ قصر ❁
- 444 مدتِ قصر میں مختلف اقوال ❁
- 445 مجبور کے لیے حکم ❁
- 446 سفر میں مسائلِ امامت و اقتدا ❁
- 449 سفر میں سنن و نوافل ❁
- 451 عام نفل نمازیں ❁
- 453 دورانِ سفر جمع بین الصلا تین ❁
- 453 جمع تاخیر ❁

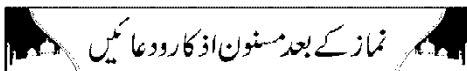

- 454..... جمع تقدیم ❁
- 455..... جمع صوری ❁
- 457..... منزل مقصود پر پہنچ کر جمع کرنا ❁
- 458..... سفر حج میں جمع ❁
- 459..... بارش میں جمع ❁
- 460..... شدید ضرورت و مجبوری میں جمع ❁
- 461..... بیماری میں جمع ❁
- 463..... صلوٰۃ الخوف ❁❁
- 463..... صلوٰۃ الخوف کی مختلف انواع و اشکال اور طریقے ❁
- 463..... بنیادی طریقہ ❁
- 465..... پہلا طریقہ ❁
- 465..... دوسرا طریقہ ❁
- 466..... تیسرا طریقہ ❁
- 466..... چوتھا طریقہ ❁
- 467..... پانچواں طریقہ ❁
- 468..... چھٹا طریقہ ❁
- 468..... ایک اشکال اور اس کا ازالہ ❁
- 470..... خوف میں نمازِ مغرب کو ادا کرنے کا طریقہ ❁
- 470..... پہلا طریقہ ❁
- 471..... دوسرا طریقہ ❁
- 472..... گھمسان کی جنگ اور دست بدست لڑائی میں نماز؟ ❁

472..... انتہائی لاچاری اور مجبوری میں نماز

472..... تعاقب کرنے والے اور تعاقب کیے جانے والے کی نماز

475..... اوقات قبولیت، آداب دعا و شرائط قبولیت

475..... اوقات قبولیت

476..... آداب و شرائط قبولیت

476..... دعاؤں اور اذکار کا وقت

477..... دعائیں اور اذکار

481..... آیۃ الکرسی

482..... تسبیح

482..... پہلا معروف طریقہ

482..... دوسرا طریقہ

483..... تیسرا طریقہ

483..... دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح وغیرہ

484..... تسبیح کا استعمال

486..... فرضوں کے بعد دعا کے مختلف انداز

489..... مصادر و مراجع

496..... جرائد و مجلات

عرضِ مؤلف

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ!

قارئینِ کرام! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

متحدہ عرب امارات میں قیام کے دوران میں اللہ کی توفیق سے اُمّ القیومین ریڈیو کی اردوسروس سے روزانہ دینی پروگرام ”دین و دنیا“ پیش کرنے کا موقع ملا اور یہ سلسلہ چودہ برس تک جاری رہا۔

اس دوران میں غسل و طہارت اور نماز کے بارے میں مختلف اوقات میں آٹھ سو کے قریب (۷۸۶) ایسی تقاریر نشر کرنے کی توفیق ملی جن کا تعلق صرف طہارت و نماز ہی سے تھا۔

اسی ضمن میں جب نمازِ نبوی ﷺ کی مسنون کیفیت ذکر کرنے کا وقت آیا تو اسے حسب استطاعت خوب تحقیق کر کے مدلل و مفصل انداز سے بیان کیا، تاکہ نماز جیسے اہم اور بنیادی رکنِ اسلام کی ادائیگی تو صحیح طریقے سے کی جاسکے۔

طہارت و نماز سے متعلقہ مسائل پر مشتمل تین جلدیں (فقہ الصلوٰۃ، جلد اول و دوم و سوم) پہلے شائع ہو چکی ہیں اور اسی موضوع کے بعض مستقل اجزاء الگ کتابی شکل میں بھی طباعت پذیر ہو چکے ہیں، جیسے ① ”آمین.. فضیلت و حکم“، ② ”نماز پنج گانہ

کی رکعتیں مع نمازِ وتر و تہجد“، ③ ”تاکلینِ رفع الیدین کے دلائل“، ④ ”دروو شریف.. فضائل و احکام“، ⑤ ”نماز میں ہاتھ کب؟ کہاں؟ اور کیسے؟“، ⑥ ”آداب و احکامِ مساجد“، ④ ”تارکِ نماز کا حکم“، ⑧ ”اذان و اقامت اور امامت و جماعت“، ⑨ ”نماز کے لیے ضروری لباس“، ⑩ ”نماز و روزے کی نیت“، ⑪ ”قومہ سے سجدہ جانے کی کیفیت“، ⑫ ”مدرکِ رکوع کی رکعت“ وغیرہ۔

ایسے ہی بعض دیگر اجزاء کے مسودات ترتیب پاچکے ہیں، جیسے ⑬ ”سورۃ الفاتحہ.. فضیلت اور مقتدی کے لیے احکام“ اور ⑭ ”تارکینِ رفع الیدین کے دلائل اور انکا تجزیہ و تحقیق“ وغیرہ۔ واللہ الحمد

زیرِ نظر کتاب ”نمازِ نبوی“ میں استقبالِ قبلہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے مسائلِ نماز ہیں۔ گویا یہ کتاب صحیح و حسن احادیث کی روشنی میں نبی اکرم ﷺ کی نماز کی صحیح کیفیت اور اس کا مسنون طریقہ (بالفاظِ دیگر نبی اکرم ﷺ کی نماز کا آنکھوں دیکھا حال) پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دے گی۔

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اُس نے اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ وہ اسے خالصتاً لوجہ الکریم قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے فلاحِ دارین کا ذریعہ بنائے۔ آمین

ریڈیائی تقاریر کے اسکرپٹس کو میرے فاضل دوست جناب حافظ ارشاد الحق صاحب (مبعوثِ سعودی، شارح، الذید) اور میری لختِ جگر ام محمد شکیلہ قمر نے اس کتابی شکل میں ڈھال دیا ہے۔ فَجَزَاهُمَا اللَّهُ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اسی طرح برادرِ محترم جناب خواجہ عصمت امین صاحب ﷺ کا بھی شکر گزار ہوں جن کی ترغیب و تعاون سے یہ کتاب آپ کے ہاتھوں تک پہنچی۔ بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ تَقَبَّلَ جُهْدَهُ.

فقہ الصلوٰۃ جلد: ۳ بھی چونکہ تقریباً (۷۷۰) صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ہے، لہذا اسے کافی حد تک مختصر کیا گیا، تاکہ اس کی ایک مختصر شکل بھی قارئین تک پہنچ جائے۔

جناب حافظ شاہد محمود صاحب (فاضلِ مدینہ یونیورسٹی) نے اسے بڑے عمدہ انداز سے شائع کر کے قارئین کرام تک پہنچانے کا خوب اہتمام کیا ہے، جس پر وہ بھی ہمارے شکریے کے بجا طور پر حق دار ہیں۔ جَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

انتہائی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر اپنے عزیز گرامی جناب محمد رحمت اللہ خان صاحب (ایڈووکیٹ) اور انجینئر شاہد ستار کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے فقہ الصلوٰۃ (جلد نمبر ۳) کے اس جامع و مانع اختصار ”نمازِ نبوی (مختصر و مدلل)“ کو توحید پبلی کیشنز کی طرف سے بھی شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ فَجَزَاهُمَا اللّٰهُ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

والسلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ

الخبر - بروز اتوار نصف شب

ابو عدنان محمد منیر قمر بن نواب الدین

ترجمان سپریم کورٹ الخبر

۲۴ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

وداعیہ متعاون مراکز دعوت و ارشاد

۱۵ جنوری ۲۰۱۴ء

الخبر، الدمام، سعودی عرب

طہارت کے مسائل و احکام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طہارت کے مسائل و احکام

قرآن کریم میں :

قرآن کریم اصول کی کتاب ہے اور اس میں طہارت کے احکام و مسائل اور متعلقہ بنیادی امور ذکر کیے گئے ہیں، چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٠﴾﴾

”اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

اور سورہ تو بہ، آیت: ۱۰۸ میں مدینہ طیبہ کی قریبی بستی و مسجد قبا والے لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿٥١﴾﴾

”اُس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔“

صرف ان دو ہی آیتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت نے طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھنے والے لوگوں کو اپنے محبوب بندے قرار دیا ہے۔

طہارت کی اہمیت: اسلام کی نظر میں

نماز کی صحت و قبولیت کے لیے دیگر شرائط کے علاوہ طہارت بھی ایک اہم شرط ہے، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))^①

”جب تک کوئی وضوء نہ کر لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔“

اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں:

((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ))^②

”طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔“

یاد رہے کہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں کہ نماز یا دیگر عبادات کے لیے ہی لازمی شرط ہے، بلکہ طہارت تو بجائے خود بھی دین کا ایک شعبہ اور بذاتِ خود مطلوب ہے۔

اور صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں تو ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((الطَّهْوَرُ شَطْرُ (نِصْفِ) الْإِيْمَانِ))^③

”طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔“

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں:

ایک ہے حدیث سے طہارت (یعنی جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب ہے۔

ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا)۔

دوسری قسم ہے ظاہری نجاست و پلیدی سے جسم، لباس اور جگہ کو پاک کرنا۔

① بخاری شریف مترجم اردو ۱/ ۱۶۳، مسلم ۳/ ۱۰۴، صحیح سنن ابی داؤد ۵۴،

مشکوٰۃ شریف ۱/ ۱۰۰۔

② نفس المرجع و صحیح الجامع ۷۳۸۴، مسلم مع النووی ۳/ ۱۰۲، صحیح سنن

الترمذی ۱، صحیح النسائی ۱۳۵ لیکن اس میں ((لَا يُقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً)) کے الفاظ ہیں، و

ابن ماجہ ۲۷۱، صحیح سنن ابی داؤد (۵۳)۔

③ مشکوٰۃ شریف ۱/ ۵۳، صحیح الجامع ۲۹۵۷، مختصر صحیح مسلم ۱۲۰، سنن

الترمذی ۱۷ ۳۵، لیکن اس میں ((الوضوء شَطْرُ الْإِيْمَانِ)) کے الفاظ ہیں۔

اور تیسری قسم ہے جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگیاں اور میل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا، جیسے ناک، دانتوں، ناخنوں اور زائد بالوں کی صفائی ہے۔^①

عام طہارت کا حکم:

مسائل طہارت سے قبل عموماً تطہیر نجاست کا موضوع کتب حدیث و فقہ میں ملتا ہے جس میں نجس اشیاء کو پاک کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہوتا ہے، مگر ہم طوالت سے بچنے کے لیے ان تفصیلات سے قطع نظر کر رہے ہیں۔ البتہ روزمرہ کے ضروری امور کی طرف اشارہ کیے بغیر گزر جانا بھی مناسب نہیں۔

لہذا اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ بنی آدم کا پیشاب و پاخانہ نجس ہیں، اور ان کے ناپاک ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے، جیسا کہ علامہ ابن رشد نے بدایۃ المجتہد (۱۰۹/۱) میں ذکر کیا ہے۔

انسان مرد و زن، پیر و جوان اور بچوں سب کا حکم ایک ہی ہے۔ البتہ صرف شیرخوار لڑکے کے پیشاب کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں کافی کچھ تخفیف کی گئی ہے، جس کا اندازہ آئندہ تفصیل سے ہو جائے گا۔ کسی باشعور شخص سے تو یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ گھر کے کسی کمرے میں ہی پیشاب کر دے، البتہ چھوٹی عمر کے بچوں سے اس بات کا امکان رہتا ہے، لہذا پیشاب کی نجاست دور کرنے کا طریقہ ذہن نشین کر لیں کہ کپڑے بدن یا جس جگہ کوئی بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی بہا دینے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اور اس کے خشک ہو جانے پر اس جگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، سنن أربعة اور مسند أحمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اعرابی (دیہاتی) آیا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے پکڑنے اور روکنے کے لیے لپکے، مگر نبی

① حجة الله البالغة مترجم اردو از مولانا عبدالحق حقانی ۲۷۴، طبع کراچی۔

کریم ﷺ نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا:

((دَعُوهُ وَارِيقُوا عَلَيَّ بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مَيْسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ))^①

”اسے چھوڑ دو (یعنی اب پیشاب کرنے دو) اور اس کے پیشاب پر پانی

کا ڈول بہا دو، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے

والے نہیں۔“

اور یہ چونکہ صحیح مسلم شریف میں بھی مذکور ہے۔ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ

ہیں۔ اور اس مسلم والی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے بعد میں اس

دیہاتی کو بلایا، اور شفقت بھرے انداز سے اسے بتایا کہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے،

نمازیں پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان میں پیشاب یا پاخانہ کرنا

اچھا نہیں ہے۔^②

شیر خوار بچے کے پیشاب کا حکم:

یہ تو ہوا بڑے انسان کی نسبت حکم لیکن اگر کوئی بچہ شیر خوار ہو اور ماں کے دودھ

کے سوا دوسری کوئی غذا نہ کھانے لگا ہو تو اس کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں

، اس پر صرف چھینٹا مار دینا ہی کافی ہے، البتہ اس عمر کی لڑکی کے پیشاب کو دھونا

ضروری ہے۔ جیسا کہ صحیحین اور سنن اربعہ میں حضرت اُم قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

وہ اپنا لڑکا نبی ﷺ کے پاس لے کر آئیں، جو ابھی غذا نہیں کھانے لگا تھا۔ اس بچے

① المنتقی مع النیل ۱ / ۴۱ ، بخاری مترجم ۱ / ۱۹۱ ، بخاری مع الفتح حدیث ۲۲۰ ،

مسلم مع النووی ۳ / ۱۹۰ ، عن انس ، صحیح ابی داؤد ۳۶۶ ، صحیح نسائی ۵۵ ، ابن

ماجہ ۵۲۸ عن انس و مؤطا ۹۰ ، صحیح الترمذی حدیث ۱۲۶ ، مشکاة شریف ۴۹۱ .

② المشکوٰۃ حدیث ۴۹۲ ، مسلم مع نووی ۳ / ۱۹۱ ، وابن ماجہ ۵۲۹ .

نے نبی کریم ﷺ کی گود میں (کپڑے پر) پیشاب کر دیا۔

((فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ))^①

”آپ ﷺ نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے

دھویا نہیں۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْسُ مِنْ بَوْلِ الْعُلَامِ))^②

”لڑکی کا پیشاب دھویا جائے گا، اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا

جائے گا۔“

① المشکوٰۃ ۴۹۷، بخاری مترجم ۱/ ۱۹۲، حدیث ۲۲۳، مسلم ۳/ ۱۹۴، صحیح الترمذی ۶۱، مؤطا امام مالک مع المسوی حدیث: ۹۲، صحیح سنن ابی داؤد ۳۵۲، صحیح سنن النسائی حدیث ۲۹۱.

② حسنه البخاری كما في النيل و صحیح الجامع ۸۱۱۷، ابن ماجه ۵۲۶، صحیح ابی داؤد ۳۶۲.

حیض و نفاس اور استحاضہ کے بعض احکام

احکام و مسائل حیض کے سلسلے میں یہ دو باتیں پیش نظر رہنی چاہئیں:
حیض آنے کی عمر:

حیض آنے کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہے؟

اس سلسلہ میں احادیث و آثار ساکت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام کے مابین اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور کم از کم عمر کے بارے میں تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ وہ ۹ (نو) سال ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ احناف کے نزدیک ۵۵ سال، اور مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک ۵۰ سال ہے۔ جبکہ شافعیہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ عمر کی کوئی تعیین نہیں۔^①

حیض کی مدت:

ہر ماہ کے ایام حیض کی گنتی مختلف طبائع کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ نبی ﷺ سے اس سلسلہ میں جو بعض روایات ملتی ہیں، وہ سب متکلم فیہ ہیں۔ اور کوئی صحیح حدیث ثابت نہ ہونے کی بناء پر ہی ائمہ کرام کے مابین بھی اختلاف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ و احمد رحمہ اللہ کے نزدیک حیض کی کم از کم مدت ایک دن اور ایک رات، اور زیادہ سے زیادہ مدت ایک روایت میں پندرہ روز، اور دوسری روایت میں

① الفقه علی المذاهب الاربعہ ۱ / ۱۲۴ تا ۱۲۷.

۱۷ روز ہے۔ اس کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، بلکہ طبرانی اور دارقطنی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی مذکور ہوا ہے۔ مگر وہ سخت کمزور ہے۔^①

امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

اور ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی، مستدرک حاکم، مسند أحمد اور معانی الآثار طحاوی میں حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی مدت چھ یا سات دن مقرر فرمائی ہے۔^②

حقیقت تو یہ ہے کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے بقول حیض کا ذکر مطلق وارد ہوا ہے۔ شریعت اور لغت میں اس کی قلیل و کثیر کی کوئی تحدید نہیں آئی۔ لہذا اس معاملہ میں عادت اور عرف عام کی طرف رجوع کرنا ہی واجب ہے۔

اور ایسی عورتیں پائی گئی ہیں جو صرف ایک ہی دن کے لئے حائضہ ہوتی ہیں۔ بعض مسلسل پندرہ دن، کوئی دو دن۔ حتیٰ کہ ابن المنذر نے نقل کیا ہے کہ امام اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

ہمارے یہاں ایک ایسی عورت بھی ہے جسے صبح حیض آتا ہے۔ اور شام کو وہ پاک ہوتی ہے۔^③

نفاس:

بچے کے پیدا یا ساقط ہونے کے بعد آنے والے خون کی کم از کم مدت کوئی نہیں

① تحفته الاحوذی ۱ / ۴۰۲ - ۴۰۴، الفتنہ علی المذاهب الارباعہ ۱ / ۱۲۸، و المغنی ۱ / ۲۷۷.

② رواء الغلیل ۱ / ۲۰۲، حسنہ الترمذی مع التحفہ ۱ / ۳۹۶ - ۳۹۷.

③ المغنی لابن قدامہ ۱ / ۲۲۵.

بلکہ جب بھی خون بند ہو جائے نفاس کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ چالیس دن تک ازدواجی تعلقات سے پرہیز کیا جائے۔^①

جبکہ اس استحباب کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔^②

مستدرک حاکم اور بیہقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں:

((كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))^③

”نبی ﷺ کی ازواجِ مطہرات میں سے کوئی عورت نفاس کی صورت میں (زیادہ سے زیادہ) چالیس دن تک بیٹھتی (یعنی نماز روزہ ترک کرتی) تھی۔“
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں فرماتے ہیں:

صحابہ و تابعین میں تمام اہل علم میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت چالیس دن تک نفاس میں نماز چھوڑے گی، سوائے اس کے کہ وہ اس سے پہلے ہی پاک ہو جائے۔ اس صورت میں خون بند ہونے پر وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ اور اگر چالیس دن کے بعد بھی خون آتا رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ نماز نہیں چھوڑے گی۔^④
حیض و نفاس کی حالت میں نماز اور روزے کا حکم:

صحاح و سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

① المغنی ۱ / ۳۰۹.

② اگر بچہ جاف یعنی خشک پیدا ہو جائے، خون بالکل ہی نہ آئے تو عورت غسل کر کے نماز شروع کر دے، بدایۃ المجتہد ملاحظہ فرمائیں۔

③ ارواء الغلیل ۱ / ۲۲۲ و حسنه، وصحیح سنن ابی داؤد حدیث ۳۰۴.

④ ترمذی مع التحفہ ۱ / ۴۲۹ - ۴۳۰، صحیح سنن الترمذی ۱ / ۴۶۱.

((كَانَ يُصِيئًا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُؤِ مَرُّ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤِ مَرُّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ))^①

”نبی کریم ﷺ کے عہدِ مسعود میں ہمیں حیض آتا تو آپ ﷺ کی طرف سے ہمیں روزے قضاء کرنے کا حکم تو ملتا مگر نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں ملتا تھا۔“

استحاضہ والی عورت ایام حیض ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ غسل کر لے اور پھر ہر نماز کے لیے وضوء کرتی رہے۔ اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اور ان کے نزدیک مستحاضہ کے لیے ایام حیض کے بعد صرف ایک ہی غسل کافی ہے۔ اور بعض روایات میں استحاضہ کے لیے مسلسل ظہر و عصر کے لیے ایک غسل، مغرب و عشاء کے لیے دوسرے اور فجر کے لیے تیسرے غسل کا ذکر ہے۔

مگر امام بیہقی نے اسے ضعیف اور بعض نے منسوخ قرار دیا ہے۔^②

استحاضہ کی حالت میں عورت اپنے خاوند کے لئے بھی حلال ہوتی ہے مگر حیض و نفاس میں نہیں، لیکن اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے تو اس گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں (مرفوعاً والاصح موقوفاً) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کے بارے میں مروی ہے:

((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ))^③

① رواہ الجماعة، الارواء ۲۲۰۱، بخاری حدیث ۳۲۱، صحیح ابی داؤد ۲۳۶، و صحیح الترمذی ۱۱۲ وابن ماجہ ۶۳۱.

② سبل السلام ۱۰۰ / ۱ - ۱۰۳ و نیل الاوطار ۱ / ۴۲۱ - ۴۲۲، ۲۶۸ تا ۲۷۶.

③ صححہ غیر واحد و افقہم الالبانی فی الارواء ۱ / ۲۱۷ - ۲۱۸ طبع جامعہ الامام، صحیح سنن ابی داؤد ۱۹۰۰. و حدیث ۲۳۰۰ و صحیح الترمذی ۱۱۷، و صحیح النسائی ۲۷۸.

”وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی اس کی تفسیر ابو داؤد میں یوں مروی ہے:
 ((اِذَا اَصَابَهَا فِي اَوَّلِ الدَّمِ فِدْيَانًا وَاِذَا اَصَابَهَا فِي اِنْقِطَاعِ
 الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ))^①

”اگر حیض کی ابتداء میں جماع کر بیٹھے تو ایک دینار صدقہ کرے۔ اور
 اگر آخری ایام میں ہو تو نصف دینار۔“

یہ روایات مرفوعاً ضعیف ہیں لہذا بعض کہ نزدیک صرف استغفار ہی کافی ہے۔
مسنون و مستحب غسل:

غسل واجب کی چار اقسام (احتلام، حیض، نفاس اور جنابت جماع سے غسل) کے علاوہ بعض اقسام غسل مسنون و مستحب ہیں، مثلاً جمعہ کے دن ہر عاقل و بالغ مسلمان کے لیے غسل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ بعض احادیث میں اسے واجب و ضروری اور بعض میں اسے اچھا فعل قرار دیا گیا ہے۔ البتہ ان تمام اقسام فرض و واجب اور مستحب و مسنون کے لیے غسل کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ غسل جنابت کے لئے عورت کا اپنے سر کی چٹیا کھولنا ضروری نہیں جبکہ حیض و نفاس کے لیے غسل کرتے وقت بالوں کا کھولنا اور خوب مل کر دھونا ضروری ہے۔ جیسا کہ (صحیح مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد، الفتح الربانی ترتیب و شرح مسند احمد الشیبانی میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔)^②

اور ان کے لیے جنابت کے غسل کے وقت چوٹی نہ کھولنے اور حیض و نفاس کے لیے چوٹی کھولنے کے الگ الگ حکم کی فقہاء نے یہ توجیہ کی ہے کہ حالت جنابت تو

① الارواء ۱ / ۲۱۸ صحیح ابی داؤد ۲۳۸ - ۱۹۰.

② حوالہ سابقہ ۱۳۵ / ۳.

چونکہ بکثرت ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لئے ہر مرتبہ چوٹی کھول کر سردھونا باعثِ مشقتِ فعل ہے۔ جبکہ حیض تو ایک ماہ میں صرف ایک ہی بار اور نفاس سالوں میں کبھی کبھار ہوتا ہے۔ لہذا ان میں چوٹی کھولنا کچھ باعثِ مشقت نہیں رہتا۔^①

اور آدابِ غسل میں سے یہ بھی ہے کہ پردہ میں غسل کرے۔ کیونکہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”اللہ تعالیٰ بہت حیاء اور پردے والا ہے۔ اور حیاء پردے کو پسند کرتا ہے پس تم میں سے جب کوئی شخص غسل کرے تو اسے چاہئے کہ پردہ میں غسل کرے۔“^②

اب آئیے دیکھیں کہ نبی کریم ﷺ کا مسنون طریقہ غسل کیا تھا؟ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتبِ حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”نبی اکرم ﷺ جب غسلِ جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھولیتے۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر مقامِ استنجا کو دھوتے۔ پھر اسی طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے۔ جب آپ ﷺ محسوس فرما لیتے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے تو پھر پانی کے تین چلو بھر کر اپنے سر پر ڈالتے۔ اس کے بعد باقی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے۔ اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں

① المغنی ۱ / ۲۲۶ ارواء الغلیل ۱ / ۱۶۷ .

② مشکوٰۃ ۱ / ۱۳۹ ، صحیح الجامع (۱۷۵۶) و صحیح سنن ابی داؤد حدیث (۳۳۸۷) و صحیح سنن النسائی (۳۹۳) ، ابن ماجہ (۳۳۶)

دھوتے تھے۔“^①

مردوزن کا اکٹھے غسل ووضو:

صحیح بخاری و مسلم میں ہے:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَ مَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ))^②

”نبی اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔“

اور نبی اکرم ﷺ کی دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ:

((كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ

الْجَنَابَةِ))^③

”میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے۔“

جبکہ آپ ﷺ کی ایک اور زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان بھی صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ:

”میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے (بیک وقت) غسل جنابت

کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ (پانی لیتے ہوئے) ایک دوسرے

سے ٹکراتے تھے۔“^④

① بخاری حدیث ۲۴۸، و اللفظ المسلم مع النووی ۲/۳/۲۲۸.

② نیل الاوطار ۱/۲۶، صحیح بخاری مترجم ۱/۲۰۱، مسلم مع شرحہ النووی الجزء الرابع ۶.

③ نیل الاوطار ۱/۲۷، صحیح مسلم مع شرحہ النووی ۲/۴/۷.

④ نفس المرجع مترجم ۱/۲۰۴، مسلم ۲/۴/۶.

مصنوعی اعضاء کی صورت میں غُسل و وضوء

مصنوعی دانتوں کا حکم:

اگر کسی کے اصلی دانت کسی بیماری کی وجہ سے یا اپنی طبعی مدت کو پہنچنے کی وجہ سے نہ رہے ہوں اور مصنوعی دانت لگوار کھے ہوں تو اس صورت میں غُسل و وضوء کے کیا احکام و مسائل ہیں؟

اس سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ مصنوعی دانت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مستقل طور پر لگا دیئے جاتے ہیں۔ اور انہیں آسانی سے نکالا نہیں جاسکتا۔ اور دوسرے وہ جو بنائے ہی اس طرح جاتے ہیں کہ حسبِ ضرورت ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب چاہیں انہیں نکال کر رکھ لیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت میں تو یہ مصنوعی دانت بھی اصل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کا حکم بھی اصلی دانتوں کا ہی ہوگا۔ وضو میں ان دانتوں تک پانی پہنچانا مسنون اور غُسل میں فرض ہوگا۔ ایسے دانتوں کو نکال کر ان کی نچلی جگہ تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا واضح قرینہ یہ ہے کہ فقہاء نے اس طرح کے دانت لگانے یا دانتوں کو سونے یا چاندی کے تاروں کے ساتھ کسنے کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ فقہ حنفی کی کتاب درِّ مختار کے حاشیہ و شرح ردِّ المحتار (۳۱۸/۵) میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مصنوعی دانتوں کو سونے یا چاندی کے تاروں سے کسنے کی اجازت کا

مطلب یہی ہوگا کہ ان کے اندرونی حصوں میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ورنہ یہ اجازت بڑی پریشان کن بھی ہوگی اور لایعنی بھی۔ یہ تو ان مصنوعی دانتوں کے بارے میں ہے، جو تاروں کے ساتھ کسے ہوئے ہوں۔ یا پوری بتیسی ہو۔ اور اسے اتارنا نہ جاتا ہو۔ سوائے کبھی کبھار کے، جب کہ دوسری صورت ان دانتوں کی ہے جو حسب ضرورت لگائے اور اتارے جاتے ہیں۔ اور انہیں اتارنا اور لگانا آسان بھی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اپنی زبان کے دباؤ سے انہیں ہلاتے بھی رہتے ہیں۔ ایسے دانتوں کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوگی۔ یعنی ایسے مصنوعی دانت کی شکل میں غسل اسی وقت درست ہوگا۔ جب اس کے نیچے کی جگہ تک پانی پہنچ جائے یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا کہ زبان کے معمولی دباؤ سے انہیں ڈھیلا کر لینے سے اصل جسم تک پانی پہنچ جائے گا۔ اور ایسا ہی وضو کرتے وقت بھی کر لیں۔^①

مصنوعی اعضاء کے وضو کا حکم:

اگر کسی کے اعضاء جسم میں سے کوئی عضو مصنوعی ہو تو اس سلسلہ میں بھی احکام وضو اور طریقہ وہی ہوگا جو مصنوعی دانتوں کے سلسلہ میں ذکر ہوا ہے۔ یعنی اگر عضو کی بناوٹ اس نوعیت کی ہو کہ جراحی یا آپریشن کے بغیر اسے الگ کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی حیثیت اصل عضو کی ہی ہوگی اگر وہ عضو اعضاء وضو میں سے ہو تو اُسے دھونا واجب ہوگا۔ اور غسل میں بھی اس پر پانی پہنچانا واجب ہوگا اور اگر اس کی ساخت و بناوٹ اور وضع و نوعیت ایسی ہو کہ وہ آسانی سے علیحدہ کیا جاسکتا ہو تو غسل کے وقت، اسی طرح اگر وہ اعضاء وضو میں سے ہو تو وضو کرتے وقت اس عضو کو الگ کر کے یا ڈھیلا کر کے جسم کے اصل حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اور جو اعضاء آسانی سے الگ ہو سکتے ہیں۔ انہیں تو الگ کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی بلکہ خود بخود ان کے

① جدید فقہی مسائل ص ۱۹، ۲۰۔

نیچے پانی گھس جاتا ہے۔ البتہ بوقتِ غسل و وضو معمولی توجہ سے بطورِ خاص اس کے نیچے پانی پہنچا لینا ہوگا۔ اور یہ کوئی وقت طلب امر بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ یہی سمجھیں گے کہ جس طرح انگوٹھی، کنگن یا چوڑیوں کے ذرا تنگ ہونے کی شکل میں ہے۔ ویسے ہی یہاں بھی ہو جائے گا۔^①

وضوء کا حکم:

نماز کے لیے وضوء شرط ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

السَّرْفِيفِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط﴾ (المائدہ: ۶)

”مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو

لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں (دھولیا کرو)۔“

وضوء سے قبل چند امور!

ہاتھ دھونا:

بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”جب تم سے میں کوئی شخص نیند سے بیدار ہو، وہ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ پہلے اسے دھونے لے، کیونکہ کیا معلوم کہ نیند کے عالم میں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری؟“^①

مسواک کرنا:

نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضوء کرنے سے پہلے یہ بھی سنت ہے کہ مسواک کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”نبی کریم ﷺ رات یا دن کو جب بھی سوکر بیدار ہوتے تو وضوء کرنے سے قبل مسواک فرمایا کرتے تھے۔“^②

فرضیتِ وضوء:

قرآن کریم میں وضوء کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت ۶ میں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے وضوء کے وجوب و فرضیت کے علاوہ طریقہ وضوء کے اصول و ارکان بھی ذکر کر دیئے ہیں۔

مسنون طریقہ وضوء:

مسنون طریقہ وضوء کیا ہے؟ اس سلسلہ میں صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد اور نسائی

① بخاری مع الفتح حدیث (۱۶۲) مسلم مع النووی ۱۷۸/۳-۱۷۹.

② صحیح ابی داؤد (۵۱) مسند أحمد ۱۶۰/۶، مشکوٰۃ تحقیق الالبانی ۱/۱۲۲.

میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”انہوں نے وضو کرتے وقت پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی بہایا (یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا) پھر انہوں نے تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ہی ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑا۔ پھر تین مرتبہ اپنا منہ دھویا۔ پھر تین مرتبہ کہنی تک اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر تین مرتبہ ہی کہنی تک اپنا بائیں ہاتھ، پھر سر کا مسح کیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے اگلے حصے سے پھیرتے ہوئے پچھلے حصے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے کو لائے اور یہ ایک ہی بار کیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضوء کی طرح وضوء کیا تھا۔“^①

تمام اعضائے وضوء کے دھونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہی تین تین بار کے الفاظ بھی وارد ہیں۔ مگر سر کے مسح کے ساتھ تین بار کا ذکر نہیں بلکہ صحیحین میں اس حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں، ان میں سے کسی میں بھی مسح کی تعداد مذکور نہیں ہے۔ لہذا سر کا مسح صرف ایک مرتبہ ہی کر لینا کافی ہے۔ اور یہی جمہور علماء امت کا مسلک ہے۔^②

ارکان و فرائض وضوء :

یہاں تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا مسنون و مختصر طریقہ ہے، جس میں وضوء کے وہ چاروں ارکان یا فرائض آگئے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ، آیت ۶: میں فرمایا ہے۔ اور وہ چاروں ارکان یا فرائض وضوء یہ ہیں:

① بخاری مع الفتح (۱۵۹ - ۱۸۶ - ۹۱) مسلم مع النووي ۱۱۰/۳/۱ - ۱۱۰ صحیح

ابو داؤد (۹۷)۔

② المرعاة ۲۷۱/۱۔

۱:..... چہرہ دھونا۔ چہرے کی حدود ماتھے کا وہ مقام ہے جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر جڑوں تک اور تھوڑی کے نچلے حصے اور دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک کے مابین والے حصے کو منہ یا چہرہ شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا منہ دھوتے وقت تھوڑی اور دونوں جڑوں کے نچلے والے حصے کو دھونا بھی ضروری ہے۔

۲:..... دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا۔

۳:..... پورے سر کا مسح کرنا۔

۴:..... اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔

یہ وضوء کے وہ ارکان ہیں جن کا قرآنِ کریم میں اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے۔

نیت:

دیگر عبادات کی طرح ہی وضوء کیلئے بھی نیت شرط ہے، کیونکہ بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور تمام معتبر کتب حدیث (ماعداء المؤمنین) میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))^①

”عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا:

وضوء کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ صرف بسم اللہ ہی پڑھیں، الرحمن الرحیم کا اضافہ تو کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں، اس لیے صرف بسم اللہ کہنا ہی سنت ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ایک ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

① بخاری مع الفتح ۹/۱، صحیح ابی داؤد (۱۹۲۷)۔

”اس کی کوئی نماز نہیں جس کا وضوء نہیں۔ اور اس کا کوئی وضوء نہیں جس

نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔“^①

اعضائے وضوء کو دھونے میں تیامن:

جسم کے جو اعضائے وضوء جوڑا جوڑا ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، کلائیوں، انہیں وضوء کے دوران دھوتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ پہلے دائیں کو دھویا جائے اور پھر بائیں کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”نبی ﷺ حسب استطاعت اپنے تمام امور میں دائیں پہلو کو محبوب

رکھتے تھے۔“^②

تکمیل وضوء کی دعاء:

جب وضوء مسنون طریقہ کے مطابق مکمل کر لیں تو کلمہ شہادت پڑھیں اور دربار رسالت مآب ﷺ سے جنت کی خوشخبری پائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ :

((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

الْثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ))^③

”تم میں سے جو شخص وضوء کرے اور اچھی طرح سے وضوء کر لے، اور

① صحیح ابی داؤد (۹۲)، ابن ماجہ (۳۹۹)۔

② بخاری مع الفتح (۴۲۶)، مسلم مع النووي ۳ / ۶۰ - ۱۶۱۔

③ مسلم مع النووي ۳ / ۱۱۸، ۱۱۹، صحیح ابی داؤد (۱۵۵) صحیح الترمذی (۴۸)

ترمذی مع التحفة ۱۰۰ / ۱۷۹، ۱۸۲، صحیح نسائی (۴۴) ابن ماجہ (۴۷۰) و صحیح

الترغیب حدیث (۲۱۹)۔

پھر یہ کہے: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ان میں سے وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔“

ذریعہ طہارت:

(ا) مطلق پانی:

(ب) پاک مٹی برائے تیمم:

طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانی کے بعد دوسری چیز پاک مٹی بھی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں دو جگہ ان الفاظ میں آیا ہے:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبْتَهُمْ بِأَصْبَعٍ أَوْ بِطَبَا﴾

(النساء: ۴۳، المائدہ: ۶)

”اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام (تیمم کر) لو۔“

تیمم کا حکم:

ارشادِ الہی ہے :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبْتَهُمْ بِأَصْبَعٍ أَوْ بِطَبَا فَمَا سَحَوْا بِأُجُوهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (المائدہ: ۶)

”اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء میں سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہمبستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اُس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کر لو۔“

فلسفہِ ترمیم:

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَا لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ

رِزْقَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدہ: ۶)

”اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔“

ترمیم اور احادیثِ رسول ﷺ:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ہمیں تین اشیاء کے ساتھ دوسری امتوں کے لوگوں پر فضیلت دی گئی

ہے: ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفیں قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے تمام

روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اور جب ہم پانی نہ پائیں تو اس زمین

کی مٹی ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔“^①

یہ حدیث متعدد کتبِ حدیث میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ حضرت

حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت کے علاوہ صحیح بخاری و مسلم، میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

مروی ارشادِ نبوی ﷺ کے الفاظ یہ ہیں:

”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی

کو نہیں دی گئیں:

(۱) میری اس طرح مدد کی گئی کہ میرے اور میرے دشمن کے مابین ایک

①

① مشکوٰۃ ۱/۱۶۴، المنتقیٰ مع النیل ۱/۱/۲۶۳، ارواء الغلیل ۱/۳۱۶، مسلم مع

- ماہ کی مسافت ہوتی ہے مگر اس پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔
- (۲) میرے لیے یہ زمین مسجد اور طہارت بنا دی گئی ہے۔
- (۳) میری امت کے کسی آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہیں نماز پڑھے۔
- (۴) میرے لیے اموالِ غنیمت حلال کر دیئے گئے ہیں۔
- (۵) اور مجھ سے پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ جب کہ میں تمام بنی نوع انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور مجھے شفاعت کے شرف سے نوازا گیا ہے۔“^①

① صحیح بخاری مع الفتح، رقم حدیث: ۳۳۵، صحیح مسلم مع شرح النووی

طریقہ تیمم

تیمم کا اجمالی طریقہ یہ ہے کہ حصولِ طہارت کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو زمین یا کسی چیز پر پڑے ہوئے گردوغبار پر ماریں۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کر انہیں پہلے منہ پر اور پھر دونوں ہاتھوں کو باہم ایک دوسرے پر پھیر لیں۔ اس طرح صرف ایک ہی بار کر لینے سے تیمم ہو جاتا ہے۔ کہنیوں اور پاؤں وغیرہ پر ہاتھ پھیرنا اور سر یا کانوں کا مسح کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ یہ اندازِ طہارت ایک ”علامت“ ہے۔ اعضاءِ وضوء کا استیعاب اس میں مقصود ہی نہیں ہے۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

” تیمم کے لیے منہ اور ہاتھوں کے لیے صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھوں

کو زمین پر مارنا ہے۔“^①

اس حدیث میں صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنے کا حکم ہے۔

صرف چہرے اور ہاتھوں تک:

صحیح تر روایات کے مطابق تیمم صرف چہرے اور ہاتھوں کا ہی ہے اور حسبِ موقع یہی پورے غسل و وضوء دونوں کا قائم مقام بھی بن جاتا ہے،

” آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا یعنی باہم

اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیر لیا۔“^②

① صحیح ابی داؤد (۳۱۸)، صحیح الترمذی حدیث (۱۲۵)۔

② صحیح بخاری مع فتح ۳۳۸ - صحیح مسلم مع نووی (۶۲۱۴) صحیح ابو داؤد، حدیث (۳۱۳)۔

مریض اور تیمم:

اس شخص کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے جو پانی تو پاتا ہے مگر بیمار ہے، اور بیماری کی وجہ سے پانی سے غسل و وضو نہیں کر سکتا یا غسل و وضو کرنے میں مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے سر پر پتھر لگا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اسے احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا:

”کیا میرے لیے تیمم کر لینے کی رخصت پاتے ہو یا نہیں۔“

تو انہوں نے جواب دیا: ”ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے،

کیونکہ تم پانی کے استعمال پر قادر ہو۔“

لہذا اس شخص نے غسل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فوت ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں: جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس واقعے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ انہیں غارت کرے! انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ جب انہیں

معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا۔ مرضِ جہالت اور نادانی کا

علاج صرف سوال ہے۔“

اور آگے فرمایا: ”اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا۔“^①

معلوم ہوا کہ تیمم صرف وضو کا قائم مقام ہی نہیں، بلکہ غسل کا قائم مقام بھی

ہے، لہذا جنابت وغیرہ کی حالت میں پانی نہ ملے یا مرض کی حالت میں پانی کے

استعمال کی قدرت نہ ہو اور ایسے وقت میں صرف تیمم کر لیا جائے تو کافی ہے۔

① سنن ترمذی مع تحفة الاحوذی ۱ / ۳۸۹ صحیح سنن ابو داؤد، حدیث ۳۲۵ سنن

پلاسٹر پر مسح:

اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ پر پلاسٹر لگا ہوا ہو، تو غسل یا وضو کے لیے اس صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس سلسلہ میں بھی شریعتِ اسلامیہ کے مصادر میں ہدایات موجود ہیں کہ اس پلاسٹر پر صرف مسح کر لیا جائے۔ یعنی اس کے اوپر صرف گیلا ہاتھ پھیر دیا جائے۔ اُسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی حیثیت جبیرہ یعنی پٹی پر مسح کی ہوگی۔ جو کہ فقہ اسلامی کا معروف مسئلہ ہے۔ اور جبیرہ یا جبارۃ کی تعریف میں امام ابنِ قدامہ المغنی (۱/۲۷۷) میں اور صاحبِ مغنی المحتاج (۱/۹۴) لکھتے ہیں:

”کسی لکڑی وغیرہ کی وہ پٹی جو برابر تراش کر کسی جوڑے کے اتر جانے پر یا کسی ہڈی کے ٹوٹ جانے پر اُسے صحیح و سیدھا رکھنے کے لیے اس جوڑے یا ہڈی پر باندھ دی جاتی ہے۔“

ڈاکٹر علامہ وہبہ زحیلی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں لکھا ہے:

”کسی ہڈی کے ٹوٹ جانے پر اُسے جوڑ کر جوچس لگادی جاتی ہے (جسے پلاسٹر کہا جاتا ہے) وہ بھی جبیرہ کے معنوں میں داخل ہے۔ اور سر پر چوٹ آ کر زخم ہو جائے یا کسی جگہ فصد لگوائی ہو یا کوئی پھنسی پھوڑا یا کسی آپریشن کے بعد پٹی باندھی گئی ہو تو یہ ساری پٹیاں بھی جبیرہ کے حکم میں داخل ہیں۔“^①

مسحِ الجبیرہ کو عقلاً اور شرعاً ہر دو اعتبار سے مشروع کہا گیا ہے۔ عقلاً اس طرح کہ ضرورت اس مسح کی متقاضی ہے۔ اور پلاسٹر یا پٹی کو اتارنا حرج و ضرر کا باعث ہے۔ بلکہ فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ کے مؤلف علامہ مرغینانی کے بقول موزے اتارنے

① الفقہ الاسلامی وادلتہ، ڈاکٹر وہبہ زحیلی ۱/۳۴۶ طبع بیروت.

سے پٹی اتارنے کا حرج کئی گنا زیادہ ہے۔ لہذا جب موزوں پر مسح جائز ہے تو پلاسٹریا پٹی پر بالاولیٰ جائز ہوگا۔^①

جن احادیث سے مسح علی الجبیرہ کی مشروعیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

((إِن كَسَرْتُ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ))

”میرا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تو میں نے نبی اکرم ﷺ سے استفسار کیا (کہ میں کیا کروں)؟“

((فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ))^②

”مجھے نبی اکرم ﷺ نے حکم فرمایا کہ میں پیوں پر مسح کر لیا کروں۔“

دوسری حدیث ابو داؤد، ترمذی ابن ماجہ اور دارقطنی میں ہے۔ جس میں حضرت

جابر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کا سر پھٹ جانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔^③

”یہ حدیث اور حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث دونوں مل کر المسح علی

الجبیرہ کے وجوب کا پتہ دیتی ہیں۔ لیکن وجوب میں علماء کا اختلاف ہے،۔ اور عدم

وجوب کی پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آخری آیت: ۲۸۶ میں مذکور یہ ارشاد ہے:

((لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط))

”اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“

اور اس کی دوسری دلیل بخاری و مسلم، نسائی وابن ماجہ اور مسند احمد کا یہ ارشاد

① ہدایہ مع فتح القدیر ۱۰۹/۱ بحوالہ سابقہ.

② سنن ابن ماجہ: ۶۵۷.

③ حوالہ جات سابقہ.

نبوی ﷺ ہے:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))^①

”جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس کی تعمیل کرو۔“

موزوں پر مسح

موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے یا کسی بھی دوسری غرض سے جس شخص نے چمڑے کے موزے پہن رکھے ہوں اور پہنے بھی وضوء و طہارت کی حالت میں ہوں، تو اسے اجازت ہے کہ انہیں اتار کر پاؤں دھونے کی بجائے ان موزوں کے اوپر ہی گھیلا ہاتھ پھیر کر مسح کر لے۔ کیونکہ یہ مسح نبی اکرم ﷺ سے صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن اربعہ و مسند احمد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے وضوء کیا۔ اور پاؤں کے موزوں پر مسح کیا۔ اُن سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا:

”ہاں میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے پیشاب کرنے کے

بعد وضوء فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔“^②

جراہوں پر مسح کے دلائل بھی موجود ہیں جو فقہ الصلوٰۃ جلد اول ص ۲۸۴ تا ۲۹۱ پر

ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔

توقيت مسح:

اب رہی یہ بات کہ جب وضوء کر کے موزے یا جرابیں پہن لی جائیں تو کتنے عرصہ کے لیے ان پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں دس سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے

① صحیح بخاری : ۷۲۸۹، صحیح مسلم مع شرح النووی ۱۰۱/۹، صحیح سنن النسائی : ۲۴۵۶، ابن ماجہ : ۲.

② الفتح الربانی ۵۷/۴، صحیح ابی داؤد حدیث (۱۴۰) صحیح الترمذی حدیث (۸۱)،

متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مقیم کے لیے ایک دن رات یعنی چوبیس ۲۴ گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں یعنی بہتر (۷۲) گھنٹے تک ان موزوں یا جرابوں پر مسح کر لینے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور مسند احمد میں شرح بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور موزوں پر مسح کی مدت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم ابن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اور ان سے جا کر پوچھو، کیونکہ وہ سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے مسح کی مدت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (موزوں یا جرابوں پر) مسح کی مدت مسافر کے

لیے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر

کی ہے۔“^①

موزوں پر مسح اور پلاسٹر پر مسح میں فرق:

جبیرہ، پلاسٹر یا پٹی پر مسح بظاہر تو موزوں پر مسح کی طرح ہی ہے۔ لیکن ان دونوں

پر مسح کے مابین کچھ فرق ہے۔ جس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً:

۱:..... پہلی یہ کہ پلاسٹر یا پٹی پر مسح کی توقیت دنوں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ شفاء

پر منحصر ہوتی ہے۔ جب کہ موزوں پر مسح کی توقیت دنوں کے ساتھ ہے کہ مسافر تین

دنوں اور تین راتوں تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور مقیم صرف ایک دن اور ایک

رات تک۔ اس کے بعد اُسے موزے اتار کر پاؤں کو لازم دھونا ہوگا۔ لیکن پلاسٹر یا پٹی

① صحیح مسلم مع النووی ۱۷۶/۳/۲، صحیح نسائی حدیث (۱۲۴) ابن ماجہ

میں ایسا نہیں۔ جب تک زخم مندل نہ ہو جائے اور ہڈی جڑ کر ٹھیک نہ ہو جائے اُسے اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

۲:..... ان دونوں چیزوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ موزوں پر مسح کے جواز میں یہ شرط ہے کہ طہارت و وضوء کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔ پلاسٹر یا پٹی میں یہ کوئی شرط نہیں۔ اور حنابلہ و شافعیہ نے جو یہ شرط عائد کی ہے تو اہل علم نے اُسے غیر معقول و ناحق قرار دیا ہے۔

۳:..... ان میں تیسرا فرق یہ ہے کہ پلاسٹر یا پٹی حصولِ شفاء سے پہلے ہی کسی وجہ سے گر جائے تو بھی مسح کی مدّت ختم نہیں ہوگی۔ بلکہ دوبارہ پٹی کر لینے کے بعد پھر اس پر مسح جائز ہے۔ لیکن موزہ اگر پاؤں سے اتار لیا جائے یا دونوں اتار دیے جائیں، اور وضوء بھی نہ ہو تو اب ان پر مسح کی مدّت ختم ہوگئی۔ لہذا ضروری ہے کہ وضوء کر کے وہ پہنیں ورنہ ان پر مسح جائز نہیں ہوگا۔

۴:..... ان دونوں کے مابین چوتھا فرق یہ ہے کہ پٹی پر مسح تو اس وقت جائز ہے کہ جب زخم پر مسح کرنا اور اُسے دھونا نقصان دہ ہو۔ جب کہ موزوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اگرچہ کوئی پاؤں دھونے سے عاجز نہ بھی ہو۔ تب بھی مسح جائز ہے۔ اور موسم سرما کی سردی سے بچاؤ تو کوئی بہت بڑا عذر نہیں۔ اس کے باوجود شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔

وگ پر مسح کا حکم:

قرآن و سنت پر مبنی دلائل کی رو سے یہ تو ثابت ہے کہ مصنوعی جوڑے یا وگیں ناجائز و حرام ہیں۔ اور ان کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو ہوگئی ان کی شرعی حیثیت۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عورت ایسا جوڑا لگا ہی لے یا کوئی مرد وزن ایسی وگ لگا لے تو غسل و وضوء میں ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ چونکہ ایسے

جوڑوں اور وگوں کے بال جسم کا حصہ نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ کسی جائز صورت و مجبوری کی بناء پر لگائے جاتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کا اتارنا چنداں دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت ایک خارجی چیز کی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی عورت یا مرد وگ لگائے ہوئے ہو۔ اور وضوء کرتے ہوئے سر کا مسح اس طرح کرے کہ ان مصنوعی بالوں کے اوپر ہی مسح ہو اور اصلی بالوں پر نہ ہو پائے تو وہ کافی نہ ہوگا۔ اور چونکہ سر کا مسح وضوء کے فرائض و واجبات میں سے ہے لہذا اس کا وضوء صحیح نہیں ہوگا۔ اُسے مصنوعی جوڑا یا وگ اتار کر اپنے اصلی بالوں پر مسح کرنا ہوگا۔^①

وگ کے ساتھ غسل کی صورت:

غسل کے سلسلہ میں مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بالوں والا ہو یا زلفوں والا اور چاہے اس نے مینڈھیاں رکھی ہوئی ہوں۔ بہر حال بالوں کو کھول کر پورے بالوں کو بھی دھوئے گا اور سر کو بھی۔ لہذا مردوزن کو بہر صورت وگ اتار کر ہی غسل کرنا ہوگا، تاکہ سر کے اصل بال اور سر کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔

موالات یا تسلسل:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں موالات یا تسلسل کی کچھ وضاحت کردی جائے۔ چنانچہ یہ بات تو ویسے ہی معروف و مروج ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت وضوء کرنے لگے تو ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک مسلسل ہی وضوء کیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ منہ دھویا، اور پھر کسی کام لگ گئے اور پھر آ کر بازو دھوئے، سر کا مسح کیا اور قدم دھولے۔ ایسا عموماً ہرگز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہو ہی جائے۔ مثلاً ایک آدمی وضوء کر رہا تھا۔ اور صرف پاؤں دھونے باقی تھے کہ کسی نے آواز دے کر متوجہ کر لیا۔ اور اس کی باتیں یا گفتگو ایسی تھی کہ وضوء کا سلسلہ

① جدید فقہی مسائل ص ۲۹ بھرتف لیسر۔

ترک کر کے ہمہ تن گوش ہو کر اسے سننا پڑا۔ اور جب تک اس کی بات مکمل ہوئی اس شخص کے وہ اعضائے وضوء جو اس نے دھو لیے تھے وہ سب خشک ہو چکے تھے۔ اب جب یہ وہ بارہ وضوء کرنے لگے تو اسے صرف پاؤں دھولینے پر ہی اکتفاء نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ از سر نو وضوء کرنا چاہیے۔ کیونکہ اعضاء کو دھونے میں جس موالات یا تسلسل کی ضرورت تھی۔ وہ برابر قائم نہیں رہ سکا۔

اوقات الصلوٰۃ

غسل و طہارت، وضوء و تیمم اور موزوں پر مسح کا مسنون طریقہ تو آپ کے سامنے آچکے ہیں۔ لہذا اب احکامِ نماز سے قبل اوقاتِ نماز کا مختصر مطالعہ کرتے ہیں:

اوقاتِ نمازِ پنجگانہ: قرآنِ کریم کی روشنی میں:

نماز کے احکام و مسائل میں سے سب سے پہلے اوقاتِ نماز کا موضوع آتا ہے۔ لہذا قرآن و سنت کی رو سے ان اوقات کی تعیین کر لینا ضروری ہے۔ اس میں پنجگانہ نمازوں کا بالترتیب اور نام بنام تو ذکر نہیں، لیکن متعدد مقامات پر نمازوں اور ان کے اوقات کی طرف اشارے کیئے گئے ہیں۔ مثلاً سورہ ہود، آیت: ۱۱۴ میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ ط﴾

”اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کی کچھ ساعتوں میں۔“

یہاں دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرنے سے مراد نمازِ مغرب اور نمازِ فجر ادا کرنا ہے۔ اور رات کی کچھ ساعتوں میں (یا کچھ رات گزارنے پر) نماز قائم کرنے سے عشاء کی ادائیگی کی طرف اشارہ الہی ہے۔^①

سورہ اسراء یا بنی اسرائیل جسے سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت ۷۸ میں ارشادِ الہی ہے:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى عَسْفِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنِ الْفَجْرِ ط إِنَّ قُرْآنَ

① تفسیر ابن کثیر مترجم ۱۲/ ۵۵۵ طبع مکتبہ تعمیر انسانیت - لاہور۔

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٥٠﴾

”نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اور فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بھی اہتمام کرو۔ (کیونکہ) بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے پر (اللہ کے فرشتے) گواہ بنتے ہیں۔“

اس آیت میں ظہر سے لے کر عصر، مغرب، عشاء، اور فجر پانچوں نمازیں ہی آجاتی ہیں۔^①

ان آیات کے علاوہ بھی قرآن کریم کے کئی مقامات پر نمازوں کے ناموں اور اوقات کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔

اوقات نماز پنجگانہ: حدیث شریف کی روشنی میں:

قرآن کریم کے متعدد مقامات کے حوالہ سے نماز پنجگانہ کے اوقات کا اجمالی سا تذکرہ ہو چکا ہے۔ جب کہ اس اجمال کی تفصیل نبی اکرم ﷺ نے اپنے ارشادات میں فرمادی ہے۔ ہر نماز کا نام، اس کا اول و آخر وقت اور دیگر مسائل بھی تعلیم فرمائے ہیں، جو کہ آج کتب حدیث کے بیش بہا خزانون کی شکل میں تقریباً ہر زبان میں ترجمہ کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا:

”اُٹھیے نماز پڑھیے تو آپ ﷺ نے (ان کے ساتھ) ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ سورج سر سے ڈھل گیا۔ پھر وہ عصر کے وقت آئے اور فرمایا: اُٹھیے نماز پڑھیے۔ تب آپ ﷺ نے عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا۔ پھر وہ مغرب کے وقت نازل ہوئے اور فرمایا: اُٹھیے نماز پڑھیے۔ آپ ﷺ نے نماز مغرب

اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر وہ عشاء کے وقت نازل ہوئے اور فرمایا: اٹھیے نماز پڑھیں۔ تب آپ ﷺ نے نمازِ عشاء اس وقت پڑھی جب کہ شفق (یعنی غروبِ آفتاب کے بعد والی سرخی) غائب ہو چکی تھی۔ پھر جبرائیل ﷺ فجر کے وقت آئے اور فرمایا: اٹھیے نماز پڑھیں۔ آپ ﷺ نے فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ فجر طلوع ہوئی۔“

اس طرح ایک دن کی پانچ نمازیں نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبرائیل ﷺ کے ساتھ ادا فرمائیں۔ جب کہ اسی حدیث کے اگلے حصہ میں دوسرے دن کی پانچ نمازیں پڑھنے کا ذکر ہے۔ لیکن وہ سب نمازیں آخری وقت میں ادا کی گئیں اور فرمایا گیا کہ ان دونوں (اول و آخر وقت) کے درمیان آپ ﷺ کی نمازوں کا وقت ہے۔^① ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))^②

”تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“

دوسری نمازوں کی طرح ہی نماز مغرب کو بھی ایک خاص وقت تک مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس کوئی آدمی آیا۔ اور اس نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ دو دن پانچوں نمازیں اول و آخر اوقات میں پڑھائیں اور آخر میں فرمایا:

((الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ))

① سنن ترمذی للابانی ۵۰/۱، ارواء الغلیل ۱/ ۲۷۰-۲۷۱، المنتقی مع النیل ۳۵۱/۱/۱

② صحیح بخاری، حدیث: ۶۳۱ طبع دار السلام.

”ہر نماز کے ان دو وقتوں کے مابین ہی اس کا وقت ہے۔“

نماز فجر و عصر کا آخری وقت :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ

أَدْرَكَ الصُّبْحَ)) ①

”جو شخص طلوع آفتاب سے قبل فجر کی ایک رکعت پڑھ لے تو اس نے

نماز فجر کو پایا۔“

جب کہ بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ہیں :

((وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ

الشَّمْسُ فَلَيْتِمَنَّ صَلَاتَهُ)) ②

”جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک سجدہ بھی کر لیا پس اسے چاہئے کہ

اب اپنی نماز مکمل پڑھ لے۔“

لہذا اس کی اس وقت ادا نیگی جائز ہے۔ اور بعینہ یہی معاملہ نماز عصر کا بھی

ہے۔ جس کا اسی حدیث اور دیگر احادیث میں بھی تذکرہ آیا ہے۔ ③

اور یہ آخری وقت محض مجبوری کی حالت میں ہے ورنہ امام نووی نے اس بات پر

اجماع نقل کیا ہے کہ جان بوجھ کر ان اوقات تک نماز کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ ④

① صحیح الترمذی حدیث (۳۴۷) صحیح النسائی حدیث (۵۰۲) بخاری مع الفتح حدیث (۵۷۹).

② بخاری مع الفتح حدیث ۵۶ / ۲.

③ مسلم النووی ۱۰۵ / ۵ / ۳۔ صحیح سنن النسائی حدیث (۵۳۶)، ابن ماجہ حدیث (۷۰۰) لیکن اس میں رکعہ کے الفاظ ہیں۔

④ بحوالہ نیل الاوطار ۱ / ۲ / ۲۲ طبع بیروت.

اور یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اگر کبھی بعض ناگزیر حالات اور عذر و مجبوری میں اول وقت گزر جائے تو اس کے بعد آخر وقت تک نماز پڑھ لی جائے۔ محض لیٹ ہو جانے کی بناء پر چھوڑ نہ دی جائے۔

مغرب و عشاء کا آخری وقت:

حدیث میں ہے:

((ثُمَّ آخَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّىٰ كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ))^①
 ”پھر (دوسرے دن) آپ ﷺ نے مغرب کو اتنا مؤخر کر دیا کہ مشفق غائب ہونے کے قریب پڑھی۔“

اور دوسرے دن کی نماز عشاء کے بارے میں الفاظ ہیں:

((ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ)) - (قدمر مراراً)
 ”پھر (دوسرے دن) حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز عشاء کے لیے اس وقت آئے جب کہ آدھی رات یا فرمایا: ایک تہائی رات گزر چکی تھی تب آپ ﷺ نے عشاء پڑھی۔“

نماز عشاء کا افضل وقت اور نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ:

نبی اکرم ﷺ کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ ﷺ نے نماز عشاء اول وقت میں ہی ادا فرمائی۔ لہذا یہی افضل ہے۔ اس بات کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات تب قابل قبول ہوتی جب نبی اکرم ﷺ کا صرف عمل مبارک ہی ہوتا کہ آپ ﷺ نے اول وقت میں عشاء ادا فرمائی: اور اس سلسلہ میں کوئی ارشاد نہ ہوتا جب کہ ایسا

① مرتخریجہ، مسلم مع النووی ۱۲ / ۵ / ۱۱۶، صحیح ابی داؤد حدیث (۳۸۱) صحیح النسائی حدیث (۵۰۹)۔

نہیں ہے بلکہ نبی اکرم ﷺ کے متعدد ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے آخری وقت میں نماز عشاء کی ادائیگی کو افضل قرار دیا اور اول وقت میں ادائیگی صرف اس بناء پر فرمایا کرتے تھے کہ آپ ﷺ امت کو مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں واضح طور پر اس بات کا ذکر بھی آیا ہے۔^①

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں :

((أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَةٌ اللَّيْلُ ، حَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي))^②

”ایک رات نبی اکرم ﷺ نے نماز عشاء کو اتنا مؤخر کیا کہ کافی رات گزر گئی، حتیٰ کہ اہل مسجد سو گئے۔ پھر آپ ﷺ تشریف لائے، نماز عشاء پڑھی اور فرمایا: اگر میں افراد امت کے لیے اس امر کو باعثِ مشقت نہ سمجھتا تو اس نماز عشاء کا وقت تو یہی ہے۔“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:

”اور آپ ﷺ نماز عشاء کو کبھی تو مؤخر کر کے پڑھتے اور کبھی جلدی ادا فرماتے۔ جب آپ ﷺ دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو جلدی نماز پڑھا دیتے اور اگر آپ ﷺ دیکھتے کہ لوگ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ ﷺ نماز ہی لیٹ کر لیتے تھے۔“^③

① شرح نووی ۳ / ۵ / ۱۳۸ ، دار تراث ، نیل الاوطار ۱ / ۲ / ۱۰ .

② المنتقی مع النیل ۱ / ۲ / ۱۲ صحیح النسائی ۱ / ۱۱۸ ، مختصر صحیح مسلم حدیث (۲۲۴) .

③ بخاری مع الفتح ۲ / ۴۱ ، مسلم مع النووی ۳ / ۵ / ۱۴۴ صحیح ابی داؤد حدیث (۳۸۴) صحیح النسائی حدیث (۵۱۳) .

طویل الاوقات علاقوں میں نماز

ان مقامات پر جہاں بعض نمازوں کا وقت ہی نہ ملتا ہو، مثلاً آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان نصف گھنٹہ کا فاصلہ رہتا ہو۔ یا چھ ماہ مسلسل دن اور چھ ماہ مسلسل رات رہتی ہو۔ وہاں ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث میں عام طور پر نماز کے ساتھ جس طرح وقت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے وقت کی ان دونوں صورتوں میں کوئی ایک حیثیت غیر مُبہم و دو ٹوک طور پر سامنے نہیں آتی مگر دو باتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کو علامت ہی کی حیثیت دی جانی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کہ نماز کی پانچ وقتوں کی فرضیت بلا تخصیص تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ عموم اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے، جب ایسے مقامات پر اندازے سے پانچوں نمازیں ادا کی جائیں اور دوسری بات یہ کہ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظہور کے وقت ایسے دن کی پیشین گوئی کی ہے۔ جو ایک سال کے برابر ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”نہیں بلکہ اندازہ سے نمازیں ادا کرو گے۔“

حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

((قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَتْهُ أَتَكْفِينَا فِيهِ

صَلَاةَ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا، أَقْدِرُوا لَهُ قَدْرَهُ))^①

① مسلم مع النووی ۹ / ۱۸ / ۶۵، ۶۶ صحیح سنن الترمذی للالبانی ۲ / ۲۴۹۔ طبع

مکتب التربية لدول الخلیج۔ بالرياض۔

”ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس دن جو ایک سال کے مساوی ہوگا۔ کیا ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ اس دن اندازہ سے کام لو“

”اس حدیث نے گویا اس مسئلہ کو دو ٹوک کر دیا ہے۔“

کہ ایسے مقامات پر نمازیں اندازہ سے ادا کی جائیں گی۔ اور ہر (۲۴) چوبیس گھنٹے کو شب و روز تصور کر کے اوقات نماز کے درمیان جو فصل ہے، اس کا تناسب ملحوظ رکھتے ہوئے نمازیں پڑھی جائیں گی۔^(۱)

اور شرح مسلم نووی میں اندازے سے کام لینے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فجر پڑھیں اور جب طلوع فجر اور ظہر کے درمیانی وقت کا عرصہ گزر گیا تو ظہر پڑھیں۔ اور جب ظہر و عصر کے درمیانی وقت کے مطابق عرصہ گزر گیا تو عصر پڑھیں۔ پھر جب عصر و مغرب کے درمیانی وقت کا عرصہ گزر گیا۔ تو مغرب پڑھیں۔ اور اسی طرح ہی عشاء پھر فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور نمازوں کا یہ سلسلہ اسی طرح اندازے سے چلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ دن ختم نہ ہو جائے۔^(۲)

نماز میں پابندی وقت:

نمازوں کی ادائیگی میں پابندی وقت بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جب چاہا نماز پڑھ لی بلکہ اصل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے ادا کرنے میں تاخیر اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ دوران جنگ بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اگرچہ اس کا طریقہ ادا بدل جاتا ہے مگر بلا وجہ اس کے وقت میں تقدیم و تاخیر کی اس حالت میں بھی اجازت نہیں دی گئی یہاں تک کہ سورۃ بقرہ، آیت: ۲۳۹ میں ارشاد

(۱) جدید فقہی مسائل ص ۴۰، ۴۱۔

(۲) شرح نووی ۱۸/۹/۱۶۶/۱۵۶۔

الہی ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمُنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَيْكُمْ مَآ

كَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾ [سورہ البقرہ: ۲۳۹]

”اگر (دشمن کا) خوف ہو تو پیدل چلتے چلتے یا سواری پر بیٹھے ہی نماز ادا کر لو۔ ہاں جب تم (دشمن کے خوف سے) امن پا لو تو پھر اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھلایا ہے جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے۔“

سورۃ البقرۃ میں طلاق وغیرہ کے مسائل کے تذکرہ کے درمیان ہی آیت: ۲۳۸

میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿حُفِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ الْوَسْطَىٰ ۗ وَ قَوْمُوا لِلَّهِ قِتَابِينَ ﴿۲۳۸﴾﴾

[سورۃ التوبہ: ۲۳۸]

”سب نمازوں کی بروقت ادائیگی و محافظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی اور دوران نماز اللہ کے سامنے ادب و عاجزی سے کھڑے ہوا کرو۔“

مسائل طلاق کے درمیان نماز کی پابندی و اہتمام کا ذکر نا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاشی، معاشرتی یا عائلی، کسی بھی قسم کی مصروفیات میں نمازوں کے اوقات کا پورا پورا خیال رکھو اور اس میں تقدیم و تاخیر نہ کرو۔

اور قرآن کریم کی طرح ہی احادیث شریفہ میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔^① اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقائد و اعمال کی اور ظاہری و باطنی ہر قسم کی

نجاستوں سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے اور سنت کے مطابق بروقت نمازیں
^① نماز میں پابندی وقت اور تارک نماز کا حکم، اس موضوع پر ہماری ایک مفصل کتاب الگ سے شائع ہو چکی ہے۔ و لله الحمد ومنه القبول

پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور ریاءِ کاری سے محفوظ رکھے۔ آمین ①

فَجَزَاهَا اللَّهُ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهَا
لِكُلِّ خَيْرٍ

البودندان قمر

① مسائل و احکام طہارت اور اوقات نماز کا یہ سارا موضوع ہماری اہلیہ (ام عدنان بشری قمر) نے ہی ”فقہ الصلوٰۃ جلد اول سے ترتیب دیا ہے۔“

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

نماز کا مسنون طریقہ
اور
اس کے احکام و مسائل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نماز کا مسنون طریقہ اور اس کے احکام و مسائل

اسلام کے ارکانِ خمسہ میں سے اقرارِ توحید و رسالت کے بعد نماز سب سے اہم رکن اور دین کا ستون ہے۔

نمازِ نبوی ﷺ اور ہماری نماز:

جس طرح دیگر تمام نیک اعمال کے لیے دوسری شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرطِ سنتِ رسول ﷺ سے اس کام کی مطابقت و موافقت بھی ہے، اسی طرح نماز کی قبولیت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں صرف وہی نماز شرفِ قبولیت سے نوازی جائے گی، جو بعینہ اُس طرح ادا کی گئی ہو، جس طرح ادا کر کے نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دکھائی۔^(۱) اور اسی کا حکم بھی فرمایا، جیسا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»^(۲)

”تم بعینہ اسی طرح نماز پڑھو، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“

(۱) تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”قبولیتِ عمل کی شرائط“ میں شرطِ سوم ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) صحیح بخاری مع الفتح (۲/۱۱۱) مسلم مع النووي (۳/۵/۱۷۴)

اس ارشادِ گرامی سے معلوم ہوا کہ ہماری نماز کی قوی و فعلی ہیئت و حالت ہو بہو نبی اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے نمونے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ ﷺ کے طریقے سے ہماری نمازیں جتنی زیادہ مطابقت و مماثلت رکھیں گی، انھیں دربارِ الہی میں اتنا ہی زیادہ شرفِ قبولیت بھی ملے گا۔

نبی اکرم ﷺ نے جہاں ہمیں تمام احکامِ قرآن کی تفسیر و تشریح اپنے قول و فعل یا عملِ مبارک اور ارشاداتِ گرامی کی شکل میں عطا فرمائی ہے، وہیں نماز کا حکم الہی بھی ہمیں قوی و عملی شکل میں بہم پہنچایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾ [الحشر: ۷]

”اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو! بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔“

اس آیتِ شریفہ میں مذکور حکمِ الہی کے مطابق ہم پر اللہ کی فرض کردہ نماز بھی آپ ﷺ کے بتائے ہوئے مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ نیز ارشادِ ربانی ہے:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ۸۰]

”جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔“

اس ارشادِ گرامی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ”حکمِ الہی کی تعمیل صرف اطاعتِ رسول ﷺ کی صورت ہی میں ممکن ہے۔“ جس طرح سنتِ رسول ﷺ کے خلاف عمل میں لایا گیا کوئی نیک کام قابلِ قبول نہیں، اسی طرح نماز بھی آپ ﷺ کے بتائے ہوئے، سکھلائے ہوئے اور کر کے دکھلائے ہوئے طریقہ کے خلاف پڑھی

جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ اور حق تو یہ ہے کہ صرف نماز پر ہی کیا بس ہے، خلاف پیغمبر چلنے والا کوئی شخص کبھی بھی منزل مقصود اور گوہر مطلوب کو نہیں پاسکتا۔ اسی نکتہ کو شیخ

سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب انداز سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں:۔

خلاف پیمبر کسے راہ گزید
کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید
محال است سعدی کہ راہ صفا
تو اوں رفت جز درپئے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

مگر اس کے برعکس ہماری نمازوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے، وہ پڑھیں اور سیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے متعلقہ ارشادات کا پچشم خود مطالعہ کر کے اپنی نمازوں کا ان سے موازنہ کریں۔ بلکہ ہمارا سارے کا سارا انحصار اپنے ماں باپ اور پھوپھی دادی کی نمازوں کی نقل اتارنے پر ہوتا ہے۔ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے، ویسے ہی ہم بھی مشینی سے انداز کے ساتھ نشست و برخاست پر مبنی چند حرکات و سکنات اور کچھ قراءت و تلاوت اور ذکر و دعا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اقامتِ صلا یا ادائے نماز کا حق ادا کر دیا ہے۔

اب آپ خود ہی فرمائیں کہ اسے کیا نام دیا جائے، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا نمازِ آبائی، اور شاید دوسرا نام ہی ٹھیک بیٹھتا ہے، کیوں کہ ہم اپنے آبائی طریقہ نماز کو اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے علیٰ وجہ البصیرت مسنون نماز نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اہتمام خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اپنی ہی مرضی سے سنتوں کا خیال رکھے بغیر جھٹ پٹ وضو کیا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اعضائے وضو کو گیلیا کیا، کچھ اپنی طرف سے اضافے کیے جو ضعیف و ناقابلِ استدلال

روایات کی بنیاد پر وضو کا حصہ بنا لیے گئے ہیں، پھر اللہ اکبر کہا، فر فر ثنا و الحمد للہ اور کتر کتر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص]: اپڑھی اور رکوع میں چلے گئے۔ رکوع سے نجات پائی، پھر سر کو تھوڑا سا اوپر کی جانب جھٹکا دیا اور سجدے میں گر گئے۔

قومے کا پتا ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی عمل ہے۔ پھر اس بے قرار سجدے سے سر کو تھوڑا سا اوپر کی جانب جھٹکا دیا اور کوشش کی کہ اوپر کو سر اٹھانے یا نیچے دوبارہ گرانے کے دوران ہی کسی نہ کسی طرح دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو چھو جائیں اور دوسرے سجدے کو جالیا۔ دو سجدوں کے درمیان والے جلسے کا پتا ہی نہیں کہ وہ بھی کچھ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سجدے کے بارگراں سے بھی نجات حاصل کر لی۔ پھر دوسری رکعت کو بھی جالیا اور جلسہ استراحت سے ہم متعارف ہی نہیں۔

آپ ہی کہیے کہ کیا کثیر مسلمانوں کی نماز واقعی ایسی نہیں ہوتی کہ ساری نماز بے چین، رکوع و سجدہ غیر مطمئن اور قومہ و جلسہ مضطرب، بلکہ بے نشان؟

بے سرور نماز کا یہ انداز عوام الناس ہی پر بس نہیں، بلکہ ہمارے برصغیر کے کتنے ہی ائمہ مساجد ایسے ہیں کہ دورانِ امامت بھی ان کا قومہ و جلسہ مفقود اور رکوع و سجدہ بے حضور سے ہوتے ہیں۔ خصوصاً نماز تراویح کی دوڑ میں تو لوگ ان کا پیچھا کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ رکوع و سجدہ اور قومہ و جلسہ ہی نہیں، بلکہ ہم نے تو نبی اکرم ﷺ کی پوری نماز کا حسین سراپا ہی بگاڑ کر رکھا ہوا دیکھا ہے۔ ایسے ہی دلخراش مناظر کو دیکھ دیکھ کر علامہ اقبال بے ساختہ کہہ اٹھتے تھے:

تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور

ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر!

بعض مسائل میں تو فقہی اختلافات کی آڑ لی جاسکتی ہے، مگر جو مسائل تمام ائمہ مجتہدین اور فقہاء و محدثین کے مابین متفق علیہ ہیں، ان کا بھی حلیہ بگاڑ دیا جاتا

ہے۔ کسی وقت آپ مسنون نمازِ نبوی ﷺ کے قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھ کر نمازیوں کا سروے کر کے دیکھ لیں، اکیلے نمازی بھی اس سروے میں شامل کر لیں اور باجماعت بھی، طہارت و تکبیرِ اولیٰ سے لے کر صفوں کی درستی اور سلام پھیرنے تک آپ کو نمازِ نبوی ﷺ اور نمازِ مسلم میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا اور پھر چار و ناچار آپ کو بھی علامہ اقبال کے ان عبقری خیالات کی داد دینا پڑے گی، جنہیں وہ یوں کہہ گئے ہیں: ۷

مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے
 محبت کا جنوں باقی نہیں ہے
 صفیں کج، دل پریشاں، سجدہ بے ذوق
 کہ جذبِ اندروں باقی نہیں ہے!

اسلام کے نظامِ عبادات میں سے نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو ادا کرنے سے مسلمانوں کو اپنے خالق و مالک سے سرگوشی کا موقع اور بارگاہِ لم یزل میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ قیامِ نماز، رکوع و سجود، قومہ و جلسہ اور قعدہ وغیرہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیوں کے مختلف انداز اور مکالمے ہیں۔ کبھی بندہ دست بستہ ہو کر اظہارِ مدعا کرتا ہے تو کبھی عبودیت جھک کر اقرارِ عجز کرتی ہے۔

پھر انسان سر و قد ہو کر ربوبیتِ الہی کی حمد و ستائش کا کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اس کی جبینِ نیاز خاک و دھول پر سجدہ ریز ہو کر ربِّ اعلیٰ کا قرب چاہنے لگتی ہے۔ پھر غلام اپنے آقا و مالک کے سامنے دوزانو بیٹھ کر تحیاتِ سردی کی پاکیزہ التجاؤں سے اس کی رضا و خوشنودی کی تمنا کرتا ہے کہ شانِ کریمی اپنے در پر آئے سوالی کا دامن بھر دے اور اپنے فضل و رحمت کے عطا یا و ہدایا کے ساتھ رخصت کر دے۔^①

① حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے صلوة الرسول ﷺ کے ”پیش رس“ ص ۳۱-۴۵، طبع ←

ذیل میں ہم نمازِ پنج گانہ کی دو (فجر)، تین (مغرب) اور چار (ظہر، عصر اور عشا کی) رکعتیں ادا کرنے کی مسنون کیفیت و طریقہ پیش کر رہے ہیں، جو صحیح اور کم از کم حسن درجے کی احادیثِ رسول ﷺ، آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اقوالِ تابعین و ائمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم کی روشنی میں بیان ہوگا۔ إن شاء اللہ۔

◀ قدیم بلا تحقیق، (ص: ۴۷ تا ۵۶ طبع جدید محقق) میں اس موضوع کو بڑے خوب صورت انداز سے بیان فرمایا ہے۔

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

استقبالِ قبلہ

استقبالِ قبلہ کی فضیلت:

نماز کا آغاز کرنے سے قبل قبلہ رُو ہونا ضروری امر ہے۔ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا جہاں صحتِ نماز کے لیے ایک ضروری امر ہے، وہیں اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس نے ہم جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رُخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ یعنی عہد ہے۔ لہذا اللہ سے اس کے ذمہ و عہد کے معاملے میں غداری مت کرو!“^①

ایک دوسری روایت میں ان افعال کے بعد مذکور ہے:

”وہ مسلمان ہے، جس کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں اور اس کے وہی فرائض ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں۔“^②

ان احادیث میں دیگر امور کے علاوہ قبلے کی عظمت و شان اور استقبالِ قبلہ کی فضیلت آئی ہے کہ استقبالِ قبلہ کی وجہ سے ایک شخص کو وہ تمام حقوق اور اسلامی مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے خاص ہے۔

① بخاری مع الفتح، رقم الحدیث (۳۹۱) صحیح نسائی، رقم الحدیث (۱۴۴۲)

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۹۳)

استقبالِ قبلہ:

نماز کا آغاز کرتے وقت نبی اکرم ﷺ قبلہ رو ہو جایا کرتے تھے۔ یہ چیز قطعی و حتمی ہے اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امتِ اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے نمازی کا قبلہ رو ہونا ضروری ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں نبی اکرم ﷺ سے خطاب کی شکل میں ارشادِ الہی ہے:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ۱۴۴]

”(اے نبی!) آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھانا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ لو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ مسجدِ حرام (یعنی کعبہ شریف) کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔“

یہاں تک تو نبی اکرم ﷺ سے خطاب کی شکل میں ارشادِ الہی تھا، جبکہ اسی آیت میں آگے آپ ﷺ سے اور پوری امتِ قرآن سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَةَ﴾ [البقرة: ۱۴۴]

”اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی (مسجدِ حرام) کی طرف رخ (کر کے نماز پڑھا) کرو!“

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب تم نماز پڑھنے لگو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو اور پھر قبلہ رو ہو جاؤ اور تکبیر تحریمہ کہو“^①

① صحیح البخاری (۱/۵۰۲) تعلیقاً اور ”کتاب الإستئذان“ میں موصولاً. صحیح مسلم

استقبالِ قبلہ کا انداز:

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ وہ نمازی جو مسجدِ حرام میں کعبہ شریف کے عین سامنے ہو اور اُسے دیکھ رہا ہو، اس کے لیے تو عین کعبہ شریف کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ علامہ ابن رشد نے ”بداية المجتهد“ میں اس بات پر تمام علمائے اُمت کا اتفاق نقل کیا ہے۔^①

اب رہا وہ شخص جو کعبہ شریف کے سامنے نہ ہو اور نہ اسے دیکھ رہا ہو، بلکہ وہ حدودِ حرم سے باہر کسی بھی دوسرے ملک میں ہو تو اس کے لیے عین کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ دُور دراز کے مسلمانوں کے لیے صرف سمتِ کعبہ یا کعبہ کی جہت کا ہونا ہی کافی ہے، جس پر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنۃ میں ایک تو اس ارشادِ باری تعالیٰ سے استدلال کیا ہے:

﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوْهُكُمْ شَرْقًا﴾ [البقرة: ۱۴۴]

”اور جہاں کہیں بھی تم ہو، اُسی (مسجدِ حرام) کی طرف منہ (کر کے نماز پڑھا) کرو۔“

جبکہ اس پر بعض احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»^②

”مشرق و مغرب کے مابین قبلہ ہے۔“

اس حدیث کو متعدد سندوں سے مروی ہونے کی بنا پر محدثینِ کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔^③

① بداية المجتهد (۱/۱۵۷)

② صحیح الترمذی، رقم الحدیث (۲۸۳) ابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۰۱۱) صحیح الجامع، رقم الحدیث (۵۵۸۴) شرح السنۃ (۲/۳۲۷) و الإرواء (۲/۳۲۴ - ۳۲۵)

③ شرح السنۃ (۲/۳۲۷) إرواء الغلیل (۲/۳۲۴ - ۳۲۵)

جنگل یا بلادِ کفر و شرک یا اندھیرا ہونے کی صورت میں:

اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر ہو، جہاں ہر سو جنگل ہی جنگل، یا پھر اُسے بادل یا اندھیرے کی وجہ سے، یا بلادِ کفر و شرک میں ہونے کی وجہ سے قبلہ کا پتا نہ چل رہا ہو کہ کس جانب ہے؟ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ امکانی حد تک قبلہ و جہتِ قبلہ کی جستجو و تلاش کرے اور بھرپور کوشش کے بعد اپنے گمانِ غالب کے مطابق کسی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد پتا بھی چل گیا کہ اس نے غلط سمت پر نماز پڑھی ہے، اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہوگی اور صحیح سمت معلوم ہو جانے کے باوجود اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ ایک انتہائی تاریک رات تھی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ قبلہ کس طرف ہے، لہذا ہر شخص نے جدھر چاہا، اُدھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ سارا ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا، اس پر (سورۃ البقرہ کی آیت: ۱۱۵) نازل ہوگئی (جس میں ارشادِ الہی ہے:) ”تم جدھر بھی منہ کرو، اللہ (کا قبلہ) اُدھر ہی ہے۔“

مسند طیاسی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا ماجرا سن کر فرمایا: «مَضَتْ صَلَاتُكُمْ» ”تمہاری نماز ہوگئی“ پھر یہ آیت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ﴾ [البقرہ: ۱۱۵] نازل ہوگئی۔^①

اس حدیث کی سند پر کچھ کلام ہے، لیکن شواہد و روایات کی بنا پر اسے حسن درجہ

① إرواء الغلیل (۲/۲۲۳)

کی حدیث قرار دیا گیا ہے۔ اُن شواہد میں سے ایک دارقطنی و بیہقی، معجم طبرانی اور مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔^(۱)

شدید خوف اور مجبوری و بیماری کی حالت میں:

آدمی کسی شدید خوف و خطرہ، انتہائی مجبوری و لاچارگی یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ قبلہ کس طرف ہے، حسبِ موقع جس طرف بھی ممکن ہو، اسی طرف رُخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز صحیح ہوگی۔ ایسی صورت کے لیے خود قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَادِّأْ أَمْنَتَكُمْ ۚ فَإِذَا دُكِرُوا بِاللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ

مَّا لَمْ تَكُونُوا أَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾ [البقرة: ۲۳۹]

”اگر تم خوف زدہ ہو تو پیدل یا سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور جب تم حالتِ امن میں ہو تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح یاد کرنے (نماز پڑھنے) کا طریقہ اس نے تمہیں سکھلایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا“^(۲)

”تم قبلہ رو ہو یا نہ ہو۔“

صحیح بخاری میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ گویا اس حالتِ خوف میں استقبالِ قبلہ کے سلسلے

(۱) الإرواء (۲/۳۲۳-۳۲۴)

(۲) صحیح البخاری (۸/۱۹۹) صحیح ترمذی، رقم الحدیث (۲۱۵۸) صحیح نسائی،

رقم الحدیث (۲۴۵۶) ابن ماجہ، رقم الحدیث (۲)

میں رعایت ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر پڑھی جانے والی نماز کو ”صلوٰۃ الخوف“ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور حدیث شریف میں بھی۔

سواری پر:

استقبالِ قبلہ کے وجوب کے ساقط ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اونٹ یا گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو اور سواری کے دوران ہی نفلی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اشارے سے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن یہ نفلی نماز کے لیے ہے۔ کسی انتہائی مجبوری کے سوا یہ فرض نماز کے لیے روا نہیں ہے۔ نفلی نماز کے لیے وہ شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ایک مرتبہ قبلہ رُو ہو جائے، پھر سواری چاہے کسی بھی طرف جاتی رہے کوئی حرج نہیں، کیوں کہ تب اس سے استقبالِ قبلہ ساقط ہو جاتا ہے، جس کا پتا متعدد احادیث سے چلتا ہے، جن میں سے ایک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر نفلی نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز کے آغاز میں) قبلہ رو ہو جاتے اور تکبیر اولیٰ کہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چھوڑ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جاتے اور سواری چاہے جس طرف بھی مڑتی جاتی۔“^(۱)

ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (کبھی) اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لیتے تھے، وہ چاہے جس طرف بھی مڑتی جاتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر قبلہ رُو ہو جاتے۔“^(۲)

(۱) صحیح أبي داود، رقم الحديث (۱۰۸۴) المنتقى مع النيل (۱/۲/۱۷۲)

(۲) صحیح البخاری، رقم الحديث (۱۰۹۹) مختصر بخاری للألبانی (۱/۱۱۴)

ریل گاڑی، بس، کشتی اور بحری و ہوائی جہاز میں استقبالِ قبلہ:

اونٹ یا گھوڑے کی سواری کے دوران تو سوائے کسی انتہائی مجبوری کی شکل کے صرف نفلی نماز ہوگی، جبکہ ہوائی جہاز، بحری جہاز اور ٹرین یا ریل گاڑی کے مسافروں کو بھی اونٹ اور گھوڑے کے مسافروں پر قیاس کیا جائے گا۔ نفلی نماز کے آغاز میں قبلہ رُو ہو کر نماز شروع کر لیں اور پھر دورانِ نماز یہ سواریاں چاہے جدھر بھی جاتی رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سواریوں پر سفر کے دوران میں اگر مسافر باسانی کسی جگہ اتر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ فرض نماز اتر کر قبلہ رُو ہو کر ہی پڑھے، یہی اولیٰ ہے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ان سواریوں پر فرض نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے اور یہ نماز قبلہ رُو ہی پڑھی جائے گی، کیوں کہ یہ سواریاں اپنی وضع کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں قبلہ رُو ہوا جاسکتا ہے، لہذا قبلہ رُو ہو کر ہی نماز پڑھیں۔

اگر نماز قبلہ رُو ہو کر شروع کی لیکن دورانِ نماز ٹرین یا بس نے رُخ بدل لیا تو فقہائے احناف کی رائے تو یہ ہے کہ نماز بھی اپنا رخ بدل لے، جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ المعروف بہ فتاویٰ عالمگیری کی پہلی جلد کے شروع میں ہی کشتی پر نماز کے ضمن میں لکھا ہے:

”وَيَلْزَمُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ وَ كَلَّمَا دَارَتْ^①“

”قبلہ کی طرف منہ کرنا افتتاح کے وقت بھی ضروری ہوگا اور اُس وقت

بھی جب وہ مڑے۔“

لیکن واضح بات یہ ہے کہ یہ رائے اُس وقت تو قابلِ عمل ہے جب چند رکعتیں پڑھ کر نمازِ سلام پھیرے اور اسے پتا چلے کہ سواری کا رُخ بدل چکا ہے تو وہ نئی رکعتوں کے آغاز میں ممکن ہو تو پھر استقبالِ قبلہ کر لے، البتہ سلام پھیرنے سے پہلے دورانِ نماز نماز کو پتا ہی نہیں چل سکا کہ سواری کا رُخ کس طرف ہو گیا ہے

① فتاویٰ عالمگیری (۱/ ۲۲۹، ۲۳۰) جدید فقہی مسائل، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی (ص: ۴۳)

اور وہ کس طرف مڑے تو استقبالِ قبلہ لازم نہیں ہوگا، نہ دورانِ نماز اتنی سوچ بچار کا موقع ہوتا ہے اور نہ عموماً ان سوار یوں میں جگہ کی اتنی وافر گنجائش ہوتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں بھی قرآن کے اُن الفاظ میں وارد حکم سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جن میں ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ۲۸۶]

”اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔“

علاوہ ازیں اژدہام کی شکل میں تو علمائے احناف نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بلا استقبال اور بلا قیام نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلاً اژدہام اتنا ہو کہ مڑنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ عموماً ان سوار یوں میں ہوتا ہے اور نہ باہر نکل کر نماز کی ادائیگی کا موقع ہو تو بلا استقبال بھی جائز ہے۔ چنانچہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں مولانا مفتی عزیر الرحمن صاحب عثمانی لکھتے ہیں:

”اگر فی الحقیقت ہجوم اس قدر باشد کہ حرکتِ رکوع و سجود ممکن نیست و نیز

برصلوٰۃ خارج از ریل قادر نیست، بلا استقبال و بلا قیام ادا کنند۔^①

”اگر واقعی ہجوم اتنا ہو کہ رکوع و سجود کی حرکت ممکن ہو نہ ریل سے باہر نکل

کر نماز ادا کرنا ممکن ہو تو بلا استقبالِ قبلہ اور بلا قیام نماز ادا کریں۔“

ایسی صورت میں یوں نماز ادا کرنے کے جواز کا مولانا عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ

نقل کر کے ”جدید فقہی مسائل“ کے مؤلف نے اپنی طرف سے جو لکھا ہے کہ احتیاطاً

اعادہ کر لینا چاہیے، بظاہر اس احتیاط کی کوئی دلیل نہیں اور نہ اعادے کی ضرورت ہے۔

یہ تفصیل تو ریل گاڑی اور بس کے بارے میں ہے، جبکہ کشتی، اسٹیمر، بحری جہاز اور

ہوائی جہاز وغیرہ میں استقبالِ قبلہ کا حکم بھی یہی ہوگا، جو بس اور گاڑی میں ہے۔^②

① فتاویٰ دارالعلوم (۲/۱۴۶) بحوالہ جدید فقہی مسائل (ص: ۴۳)

② اس کی تفصیل ”نیل الأوطار“ (۱/۲، ۱۴۲، ۱۴۳) ”جدید فقہی مسائل“ (ص: ۴۳-۴۵)

”صفة صلاة النبي ﷺ للألباني“ (ص: ۳۵-۳۷) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

قیام

جب نمازی کسی نماز کے لیے قبلہ رو ہو جائے تو حالتِ قیام میں تکبیر تحریرہ یا تکبیرِ اولیٰ، دعائے افتتاح یا ثناء، تعوذ و تسمیہ یعنی ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ اور ”بِسْمِ اللّٰهِ“ پڑھی جاتی ہے اور پھر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان مسائل کی تفصیل میں جانے سے قبل نماز کے لیے قیام کی حیثیت و اہمیت واضح کر دی جائے۔ چنانچہ ”الفقہ علی المذاهب الأربعة“ کے مطابق اس بات پر پوری اُمت کا اجماع ہے کہ جو شخص کھڑا ہو سکتا ہو، اس کے لیے فرض نمازوں میں قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے اور فقہائے احناف کے نزدیک تو نذر مانی ہوئی نماز، نمازِ وتر اور فجر کی سنتوں میں بھی کھڑے ہونا فرض ہے۔^①

قیام یا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی تاکید تو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے، ارشادِ الہی ہے:

﴿حِفْظًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

[البقرة: ۲۳۸]

”تمام نمازوں کی خوب حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز (عصر) کی، اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کہ جس طرح فرماں بردار (غلام) کھڑے ہوتے ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ اس حکمِ الہی کی تعمیل میں نہ صرف فرض نمازوں میں بلکہ عموماً نقلی نمازوں میں بھی کھڑے ہوا کرتے تھے۔

① الفقہ علی المذاهب الأربعة (۱/۲۲۷)

مرض و عذر میں بیٹھنے کا جواز:

قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ تندرست و توانا آدمی کے لیے ہے، لیکن نفلی نمازوں میں یہ فرض نہیں، اگرچہ افضل ہے۔ بیٹھ کر نفلی نماز کا ذکر بعد میں آئے گا۔ البتہ آئیے پہلے اس بات کی تفصیل دیکھیں کہ قیام اگرچہ فرض نمازوں میں ضروری ہے، لیکن مرض و عذر کی حالت میں یہ ساقط ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”نبی اکرم ﷺ نے مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔“^①

کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں فرق:

مرض وغیرہ عذر کی حالت میں نمازی سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے، بیٹھ کر ممکن ہو تو فیہا، ورنہ لیٹ کر پڑھنے کے جواز کا بھی احادیث سے پتا چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اُسی کا عمل افضل ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا اجر ملے گا۔ جس نے لیٹ کر نماز پڑھی، اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے بھی آدھا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔“^②

① صحیح البخاری (۲/۱۷۲، ۱۷۳) صحیح ترمذی (۱/۱۱۴)

② صحیح البخاری (۲/۵۸۴) صحیح ابی داؤد (۱/۱۷۹) صحیح ترمذی، رقم الحدیث (۳۰۵) ←

بیماری اور سفر میں پورا اجر:

البتہ وہ مریض جس میں واقعتاً کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ ہو، اس کے بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے سے اس کے اجر و ثواب میں فرق نہیں آتا۔ جیسا کہ بعض احادیث سے پتا چلتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و ابوداؤد، ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جب اللہ کا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر نکلتا ہے تو اس کے لیے ویسا ہی اجر لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے مقیم و تندرست ہونے کے ایام میں (اس کے عمل پر) لکھا جاتا تھا۔“^①

سواری پر نماز اور قیام:

قیام یا فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، جیسے مرض یا عذر کی بنا پر بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے کا ذکر گزرا ہے۔ ایسے ہی کشتی، اسٹیمر اور سفینہ یا بحری جہاز کا معاملہ بھی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں اور اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، کیوں کہ سنن دارقطنی، مسند بزار اور مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے ”تلخیص المستدرک“ میں اور شیخ البانی نے ”صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم“ میں ان کی موافقت کی ہے۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحری جہاز میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

← صحیح نسائی، رقم الحدیث (۱۵۶۶) صحیح ابن ماجہ (۲۰۴/۱)

① صحیح البخاری (۵۸۵/۲) و کتاب الجہاد، رقم الحدیث (۲۹۹۶) صحیح

الجامع، رقم الحدیث (۷۹۹)

﴿صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغُرُقَ﴾^①

”بحری جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، سوائے اس کے کہ تمہیں غرق ہو جانے کا خطرہ ہو (تو بیٹھ کر پڑھ لو)۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی میں گر کر غرق ہو جانے کے اندیشے یا ایسے ہی کسی دوسرے عذر کے بغیر بحری جہاز میں بھی بیٹھ کر نماز کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر ایسا کوئی عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ اس سے جہاں قیام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں اسلام کے اپنے ماننے والوں کے لیے دی گئی آسانوں کا بھی پتا چلتا ہے۔

غرق ہونے کے خطرے کے علاوہ اگر بالفرض نماز کو اتنی جگہ نہیں مل رہی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، بلکہ وہ صرف بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک عذر ہے، جس سے اس کی استطاعت یا طاقتِ قیام کی نفی ہو جاتی ہے۔ صرف طاقت کی حدود کے اندر اندر ہی انسان مامور ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم کے ان الفاظ سے پتا چلتا ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ۱۶]

”جہاں تک تمہارے بس میں ہو، اللہ سے ڈرو۔“

① صحیح الجامع، رقم الحدیث (۳۷۷۷) المنتقى مع النبیل (۱/۲/۱۴۲) صفة صلاة

النبی ﷺ (ص: ۳۷)

سُتْرہ

نمازی کو نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اگر سامنے صرف سجدے ہی کی جگہ ہے اور آگے دیوار ہے تو فیہما، ورنہ اسے اپنی جائے سجدہ سے تھوڑا آگے سُتْرہ رکھ لینا چاہیے، جس کا لغوی معنی تو پردہ یا اوٹ ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، تاکہ کوئی شخص اس کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز میں خلل انداز نہ ہو۔ یہ تو نمازی کے لیے ایک احتیاطی تدبیر ہے، ورنہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔

سُتْرے کے حکم کے بارے میں اہل علم کے دو مشہور قول ہیں۔ ایک یہ کہ مستحب ہے اور دوسرا یہ کہ واجب ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نیل الأوطار“ میں اور شیخ البانی نے ”صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ”حجة النبي صلی اللہ علیہ وسلم“ میں اسے ہی ترجیح دی ہے، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ إن شاء اللہ ^(۱)

نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت:

امام کے سلام پھیرنے کے بعد، بالخصوص مساجد میں اس معاملے میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے کہ عجلت سے کام لیتے ہوئے مسجد سے نکلتے یا جگہ بدلتے وقت لوگ اس بات کی پروا ہی نہیں کرتے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے آگے ہی

(۱) نیل الأوطار (۲/۳/۲) صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم (ص ۳۹) حجة النبي صلی اللہ علیہ وسلم (۲۳/۲۱، ۱۳۵)

سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ فعل ناجائز اور گناہ ہے۔ علامہ ابن حجر ہیتمی نے توسترہ کی موجودگی میں کسی کے آگے سے گزرنے کو گناہ کبیرہ لکھا ہے اور سترہ نہ ہونے کی شکل میں نمازی کے آگے سے گزرنا اُن کے نزدیک مکروہ ہے، جس کی تفصیل ”الزواجر عن اقتراف الكبائر“ (۱ / ۱۴۲) میں مذکور چوراسی نمبر گناہ کبیرہ کے تحت دیکھی جاسکتی ہے۔

نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت پر جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے، تو اس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی نسبت چالیس تک کھڑے رہنا گوارا ہوتا۔“

اسی حدیث کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے ایک راوی ابو النصر کہتے ہیں: ”مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن کہا، یا چالیس ماہ، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال فرمایا۔“^①

آگے سے گزرنے والے کو روکنا:

نمازی کے لیے جائز بلکہ ضروری ہے کہ اگر کوئی اس کے آگے سے گزرنے لگے تو وہ نماز ہی کی حالت میں اسے اچھے طریقے سے روک دے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے رکنے والا نہ ہو اور نہ رکے تو پھر اسے سختی کے ساتھ منع کرے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۵۱۰) صحیح مسلم (۲/ ۴ / ۲۲۴، ۲۲۵) صحیح
 ابي داود (۶۴۹) صحیح ترمذی، رقم الحدیث (۲۷۶) صحیح نسائی، رقم الحدیث
 (۷۲۹) ابن ماجہ، رقم الحدیث (۶۴۵)

”اگر کوئی شخص اپنے سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، جو اسے لوگوں سے بچائے اور کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے روک دے۔“

«فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»^①

”اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے، بے شک (زبردستی آگے سے گزرنے والا) وہ شخص شیطان ہے۔“

نمازی اور سترے کے مابین فاصلہ:

نمازی خود سے کتنی دور سترہ رکھے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا نماز اور دیوار کے مابین اتنا فاصلہ تھا جس سے بکری گزر سکتی تھی۔“^②

کوئی کہاں سے گزرے؟

اب رہا معاملہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی گنجائش کا تو بہتر تو یہی ہے کہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرا ہی نہ جائے۔ اگر کبھی مجبوری و ضروری ہی ہو جائے تو پھر اتنا دور سے گزرے کہ نمازی کے خشوع و خضوع میں خلل انداز نہ ہونے پائے۔ اس غیر خلل انداز طریقے سے گزرنے کا فاصلہ بقیۃ السلف حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”تبلیغ و تربیت دین کے پانچ اصول“ (ص: ۴۲، ۴۳) میں یہ لکھا ہے کہ نمازی کے آگے سترہ نہ ہو اور کوئی ضرورت مند پانچ، چھ صفوں کی دُوری سے گزر جائے تو اُمید ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا۔

—————

① صحیح البخاری (۱/ ۵۸۱، ۵۸۲) رقم الحدیث (۵۰۹) مسلم (۲/ ۴/ ۲۲۴) صحیح ابی

داؤد (۶۴۵-۶۴۸) صحیح نسائی، رقم الحدیث (۷۳۰۰) ابن ماجہ، رقم الحدیث (۹۵۴)

② صحیح البخاری (۱/ ۵۷۴) مسلم (۲/ ۴/ ۲۲۵، ۲۲۶) صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۶۴۴)

سُترہ کس چیز کا ہو؟

سُترہ کس چیز کا ہو؟ اس سلسلے میں متعدد احادیث ملتی ہیں، جن میں نبی اکرم ﷺ کے عملِ مبارک سے پتا چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے متعدد اشیاء کو سترہ بنا کر نماز پڑھی ہے۔ لہذا ان میں سے کوئی ایسی ہی چیز اس کام میں لائی جاسکتی ہے۔ وہ چیزیں درج ذیل ہیں:

1 برچھی یا نیزہ گاڑنا:

اس سلسلے میں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”نبی اکرم ﷺ کے لیے برچھی (بطور سترہ) گاڑ دی جاتی اور آپ ﷺ اس کی اُوٹ بنا کر نماز پڑھتے تھے۔“¹

2، 3 سواری یا اس کی کاٹھی:

سترے کے طور پر سواری یا اس کی کاٹھی کا رکھنا بھی نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنی سواری کا سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے۔“¹

4 درخت:

درخت کو سترہ بنا کر بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے، کیوں کہ یہ بھی نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

1 صحیح البخاری (۱/۵۷۵)

2 صحیح مسلم (۳/۴/۲۱۸) صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۶۴۱) صحیح ترمذی، رقم

الحدیث (۲۸۸)

”میں نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، سب سوئے ہوئے تھے سوائے نبی اکرم ﷺ کے، آپ ﷺ ایک درخت کو سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے اور صبح ہونے تک آپ ﷺ دعائیں کرتے رہے۔“^①

5 ستون:

یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آتا تو وہ مصحف کے ساتھ والے ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں، (اس کی وجہ کیا ہے؟) تو انھوں نے جواب دیا:

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ بھی کوشش کر کے اس ستون کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔“^②

6 ٹوپی:

سترے کے طور پر ٹوپی یا پگڑی رکھ لینا بھی صحیح ہے، کیوں کہ سفیان بن عیینہ کا بیان ہے:

”میں نے شریک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک جنازے کے موقع پر انھوں نے عصر کی نماز پڑھاتے وقت اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی۔“^③

درخت، ستون یا عصا کہاں ہو؟

ستون یا عصا وغیرہ کا سترہ ہو تو وہ عین سامنے نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا دائیں یا بائیں جانب ہو یا بالفاظ دیگر عصا ناک کے سامنے نہ آئے، بلکہ دائیں یا بائیں کندھے کے سامنے ہو، کیوں کہ بعض اہل علم نے اسی انداز کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

① سنن النسائي بحواله فتح الباري (۱/ ۵۸۰)

② صحيح البخاري (۱/ ۵۷۷) صحيح مسلم (۲/ ۴، ۲۲۵، ۲۲۶)

③ صحيح أبي داؤد (۱/ ۱۳۴) شرح السنة (۲/ ۲۵۱)

نماز میں صف بندی اور پاؤں کی کیفیت

جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو اُس وقت مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پاؤں ملا کر رکھیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھو! کیوں کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔“

اس سے آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہم میں سے ہر کوئی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنے پاؤں کو اس کے پاؤں کے ساتھ ملاتا تھا۔“^①

اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ،
وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ،
وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ»^②

① صحیح البخاری (۲/۲۱۱) مسند أحمد (۳/۱۸۲)

② صحیح أبي داود، رقم الحدیث (۶۲۰) مستدرک حاکم (۱/۲۱۳) صحیح الترغیب (۴۹۵)

”صفتیں درست کر لو اور کندھوں کو ایک دوسرے کے برابر کر لو، خالی جگہیں پُر کر لو اور شیطان کے لیے (اپنے قدموں کے درمیان) خالی جگہ مت چھوڑو۔ جو صف کو ملائے، اسے اللہ ملائے اور جو صف کو توڑے، اسے اللہ توڑے۔“

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ہماری طرف) متوجہ ہوئے اور تین بار یہ فرمایا: ”تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اللہ کی قسم! تم اپنی صفوں کو درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا۔“

صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر نمازی اپنے برابر والے نمازی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنہ چمٹائے رکھتا تھا۔^①

نمازی کی نظر کہاں ہو؟

بعض لوگ جو نماز کے دوران میں دائیں بائیں اور آگے دُور تک جھانک لیتے ہیں، اُن کا یہ فعل درست نہیں، بلکہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ نظریں پاؤں سے لے کر جائے سجدہ کے اندر اندر ہی رہنی چاہئیں، اس سے آگے نہیں۔

اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے، جسے شیخ البانی نے ”صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم“ میں بیہتی و مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے سر اقدس کو جھکائے ہوئے اپنی نظر (آسمان کی طرف نہیں بلکہ) زمین کی طرف رکھتے تھے۔“^②

① صحیح البخاری (۲/ ۲۱۱) صحیح أبي داود (۶۱۶) مسند أحمد (۴/ ۲۷۶) ابن حبان، رقم الحدیث (۳۹۶، الموارد)

② صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم (ص: ۴۴)

امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی نے ان کی موافقت کی ہے اور لکھا ہے کہ اس حدیث کی شاہد وہ حدیث ہے جو تاریخ دمشق ابن عساکر میں دس صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔^①

ادھر ادھر جھانکنے پر وعید:

نماز میں بلا وجہ ادھر ادھر جھانکنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لوگ نماز کے دوران میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نظریں اُچک لی جائیں گی (وہ اندھے کر دیے جائیں گے)۔“^②

آنکھیں بند یا کھلی رکھنا:

نماز کے دوران میں آنکھوں کو کھلا رکھنا یا بند کرنا بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور بعض دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ نماز کے دوران میں آنکھوں کو بند رکھنا مکروہ ہے۔ ان کا استدلال اس روایت سے ہے، جسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”زاد المعاد“ میں کئی قرآن کے ساتھ غیر صحیح ثابت کر دیا ہے اور ”فقہ السنۃ“ میں سید سابق نے بھی لکھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند رکھنے کی کراہت کے بارے میں وارد حدیث صحیح نہیں ہے۔^③

البتہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ نہیں

① صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ۴۴)

② صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه (۲/ ۴/ ۱۵۲) صحیح نسائی، رقم الحدیث (۱۱۴۱) وابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۰۴۴) عن أنس رضي الله عنه.

③ فقہ السنۃ (۱/ ۲۶۹)

تھی کہ آپ ﷺ نماز میں آنکھیں بند رکھیں، بلکہ آپ ﷺ تو تشہد میں اپنی انگشتِ شہادت کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر آگے چار احادیث بیان کی ہیں اور ان سے نبی اکرم ﷺ کے آنکھیں کھلی رکھنے پر استدلال کرتے ہوئے خود ہی بتایا ہے کہ ان احادیث سے استدلال کرنا محلِ نظر ہے، لہذا ان کے ذکر سے ہم صرفِ نظر کر رہے ہیں۔ البتہ آگے انھوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے نماز میں آنکھیں کھلی رکھنے پر وہ احادیث دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک صلاة الکسوف سے متعلق ہے، جس میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے جنت کا منظر دیکھا تو انور کا گچھا توڑنے کے لیے دستِ مبارک آگے بڑھایا اور آگ دیکھی اور جہنم میں وہ عورت دیکھی، جس نے بلی کو بھوکے پیاسے مار دیا تھا۔

ایسے ہی اس حدیث سے بھی نماز میں آپ ﷺ کے آنکھیں کھلی رکھنے کا پتا چلتا ہے، جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے بکری کو اپنے آگے سے نہیں گزرنے دیا۔ نیز نماز کے دوران ہی میں آپ ﷺ کا سلام کہنے والوں کو اشارے سے جواب دینا بھی دلیل ہے کہ آپ ﷺ آنکھیں بند نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ ﷺ جدھر سلام کہنے والا ہوتا اُھر ہی جوابی اشارہ فرماتے تھے۔ ایسے ہی نماز میں شیطان کے سامنے آجانے والی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا اور آپ ﷺ نے اس کو گلے سے پکڑ کر اتنا دبایا کہ اس کے منہ سے جھاگ بہہ نکلی، جس کی ٹھنڈک آپ ﷺ نے اپنے دستِ مبارک پر محسوس فرمائی تو یہ روایت عین تھی۔

ایسی ہی کئی دیگر احادیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز میں آنکھیں بند کر کے نہیں رکھا کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ فقہا کا نماز میں آنکھیں بند رکھنے کے مکروہ یا غیر مکروہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر اہل علم نے مکروہ کہا ہے اور بتایا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہود کا فعل ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت نے آنکھیں بند رکھنے کو مباح وغیر مکروہ کہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا زیادہ باعثِ خشوع ہے، جبکہ خشوع ہی نماز کی روح، بھید اور مقصود ہے۔

آگے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نظریات پر محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ اگر آنکھوں کو کھلا رکھنے سے خشوع میں خلل واقع نہ ہوتا ہو تو نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا ہی افضل ہے، لیکن اگر جانبِ قبلہ بیل بوٹے یا دوسری کوئی ایسی چیز ہو جو نمازی کی توجہ کھینچ لے اور دل کی توجہ نماز سے ہٹا دے تو ایسے میں آنکھوں کو بند رکھنا قطعاً مکروہ نہیں، بلکہ ایسی حالت میں آنکھوں کے بند رکھنے کو بہ نسبت مکروہ کہنے کے مستحب کہنا اصولِ شریعت اور اس کے مقاصد سے زیادہ قریب ہے۔^①

① زاد المعاد، علامہ ابن قسیم (۱/۲۹۴)

نیت اور اس کا حکم

یہ بات تو معروف ہے کہ تمام نیک اعمال میں ”نیت“ کو گہرا عمل دخل حاصل ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ^(۱) ”عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

نیت واجب، بلکہ شرط ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز شروع کرنے سے قبل ہی اور نماز کے لیے آتے وقت دل میں یہ قصد و ارادہ یا نیت کر لینی چاہیے کہ میں فلاں نماز، فلاں وقت اور اتنی رکعتیں پڑھنے لگا ہوں اور اس سے میرا مقصود ارشادِ الہی کی تعمیل اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھنے والا فعل ہے، اس لیے اس کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صحیح نہیں، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نماز اور دیگر احکام دین کی کلیات ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے جزوی مسائل بھی ثابت ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔

اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی نیت زبان سے کرتے ہوتے یا اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری خیال فرماتے تو اس کی ضرورت ہی تعلیم فرما دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح و حسن تو کیا ضعیف حدیث بھی ثابت نہیں ہے، جس میں نیت کے

(۱) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱) صحیح مسلم (۷/۱۳/۵۳) صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۱۹۲۷) صحیح سنن الترمذی، رقم الحدیث (۱۳۴۴) صحیح النسائی، رقم الحدیث (۷۳) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۴۲۲۷)

الفاظ وارد ہوئے ہوں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے تعلیمات رسول اللہ ﷺ کو پوری امانت و دیانت اور ذمے داری کے ساتھ آگے پہنچایا ہے اور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں کو اُمت کے سامنے پیش کر دیا ہے، انہوں نے بھی زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ ادا کرنے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ خود خلفائے راشدین، عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک سے بھی ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔

آپ حدیث و فقہ کی چاہے کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے بھی اس زبانی نیت کا ثبوت ہرگز نہیں ملے گا کہ یہ طریقہ نبی اکرم ﷺ، خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم یا ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ بعض فقہی کتب اور نماز کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں، کتابچوں اور رسالوں میں زبان سے نیت کرنے کا ذکر اور اس کے الفاظ موقنین یا ان سے پہلے والے علما و فقہاء کے محض ذاتی خیالات ہیں، جو ایسے امور میں شرعی حجت نہیں ہیں، جن کا داعیہ خود نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مسعود میں موجود تھا اور کوئی امر مانع بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ ﷺ نے انہیں نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔

علماء و فقہائے احناف کے اقوال:

زبانی نیت کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے مشائخ الاسلام امام نووی، ابن تیمیہ اور ابن قیم رضی اللہ عنہم پر ہی بس نہیں،^① فقہاء و علمائے احناف بھی دل کے ارادے کا نام ہی نیت بتاتے ہیں۔

① روضة الطالبین للنووي (۱/۲۲۴) مجموع الفتاوى لابن تیمیة (۲۲/۲۱۷-۲۵۵)

صاحبِ ہدایہ:

فقہ حنفی کی معروف و متداول کتاب ”ہدایہ“ کے ”باب شروط الصلاة“ میں علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”نیت ارادے کا نام ہے اور شرط یہ ہے کہ دل سے معلوم ہو کہ وہ کون سی نماز

پڑھنے لگا ہے۔ اب رہا زبان سے نیت کرنا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔“⁽¹⁾

اس سے تھوڑا آگے موصوف نے لکھا ہے کہ ”عزم کی پختگی کے لیے زبان سے نیت کرنا مستحسن ہے۔“ جبکہ یہ محض ان کی ذاتی رائے ہے، جو نیت کے لغوی و شرعی معنی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی، لہذا ان کے وہی الفاظ قابل عمل ہیں جو لغت و شرع ہر دو اعتبار سے نیت کے مفہوم و معنی کے مطابق ہیں۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ:

صاحبِ ہدایہ کی طرح علمائے احناف ہی میں سے ایک معروف عالم علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”زبان سے نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیوں کہ زبان سے تو کلام صادر ہوتا ہے نہ کہ نیت۔“⁽²⁾

مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ:

علمائے احناف ہی میں سے ایک فاضل، جناب مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انھوں نے ”أشعة اللمعات“ میں لکھا ہے:

”علماء در نیت نماز اختلاف کرده اند، بعد از اتفاق ہمہ بر آں با جہر گفتن آں

(1) ہدایہ (۱/۹۶)

(2) شرح تھقہ بحوالہ ”راہ سنت“ (ص: ۱۲۰-۱۲۳) از مولانا محمد صدیق صاحب سرگودہا۔

نامشروع است، تلفظ شرطِ صحتِ نماز است یا نہ؟ صحیح آنت کہ شرط نیست
ومشروط دانستنِ آلِ خطا است۔^(۱)

”علما کا نماز کی نیت کے بارے میں اختلاف ہے، جبکہ اس امر پر سبھی
متفق ہیں کہ جہراً نیت کرنا تو ناجائز ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ لفظوں
سے (زبان سے) نیت کرنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے یا نہیں؟ صحیح
بات تو یہ ہے کہ یہ شرط نہیں اور اسے شرط ماننا غلط ہے۔“

مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ:

ایسے ہی کبار علمائے احناف میں سے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عمدۃ
الرعاية حاشیہ شرح وقایہ“ میں لکھا ہے:

”بالاتفاق دل سے نیت کر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہی طریقہ منقول اور مسنون و ماثور
ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے فلاں نماز اور فلاں وقت کی نیت کی یا کرتا ہوں تو
یہ کسی ایک سے بھی منقول نہیں ہے۔“^(۲)

اپنے فتاویٰ میں مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ موصوف لکھتے ہیں:

”بکثرت مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل سے ثابت ہے یا
نہیں؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل اور دلیل موجود ہے؟ تو میں
نے جواب دیا: صاحبِ شریعت صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ زبان سے

(۱) أشعة اللمعات (ص: ۹۵) بحوالہ فتاویٰ علمائے حدیث (۳- ۸۷) ہفت روزہ ”الاعتصام“
لاہور، (جلد ۴۳، شمارہ ۱۳، بابت ۱۲/رمضان ۱۴۱۱ھ)

(۲) عمدة الرعاية (ص: ۲۹) بحوالہ فتاویٰ علمائے حدیث (۳/ ۸۹) و بحوالہ ہفت روزہ ”الاعتصام“ أيضاً.

نیت کرنا ہرگز ثابت نہیں ہے۔^(۱)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ:

فقہ حنفی ہی کی کتاب ”السعیة فی کشف ما فی شرح الوقایة“ (۲/۱۰۰) میں مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی نقل کی ہے، جس کی بنیاد دراصل علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”زاد المعاد“ ہی ہے، جس کا اقتباس ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، لہذا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ اس سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مروجہ نیت کے بارے میں نظریہ سامنے آجاتا ہے۔

”السعیة“ میں مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد سے بھی نقل کیا ہے کہ انھوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے (نیت کے الفاظ وغیرہ) کچھ کہتے تھے؟ تو انھوں نے جواباً فرمایا: نہیں! پھر آگے علامہ ابن قیم کی ”إغاثة اللہفان“ سے بھی ان کی تحقیق مولانا لکھنوی نے نقل کی ہے۔^(۲)

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مکتوبات“ کے دفتر (یا جلد) اول، حصہ سوم، مکتوب نمبر ۱۸۶ (طبع امرتسر) میں بعض علما کی طرف سے زبانی نیت کے استحسان کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حالانکہ از آں سرور عالم علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام ثابت نہ شدہ، نہ بروایت صحیح نہ بروایت ضعیف و نہ از اصحاب کرام و تابعین عظام کہ بزبان نیت کردہ باشند۔ بلکہ چون اقامت مے گفتند تکبیر تحریمہ می فرمودند۔ پس

(۱) آکام النفائس فتاویٰ مولانا عبدالحی، جلد دوم، مفید الأحناف (ص ۳) مولانا عبدالغفور رمضان پوری، بحوالہ فتاویٰ علمائے حدیث (۳/۸۹، ۹۰)

(۲) السعیة (۲/۱۰۰-۱۰۱) بحوالہ فتاویٰ علمائے حدیث.

نیت بزبان بدعت باشد۔^(۱)

”حالانکہ نبی اکرم ﷺ سے یہ (زبان سے نیت کرنا) کسی صحیح یا ضعیف روایت میں ثابت نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی ثابت نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین عظام رضی اللہ عنہم زبان سے نیت کرتے ہوں، بلکہ وہ جب اقامت کہتے تو ساتھ ہی تکبیر تحریر یہ کہہ دیتے تھے، لہذا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔“

علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ:

صاحب القاموس علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے بھی نیت کو دل ہی کا فعل قرار دیا ہے۔^(۲)

علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ:

فیض الباری میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو واضح گاف الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ نیت زبان کا نہیں بلکہ دل کا فعل ہے۔ چنانچہ وہ ”فیض الباری“ (۱/۸) میں لکھتے ہیں:

”فَالنِّيَةُ أَمْرٌ قَلْبِيٌّ“ ”پس نیت دل کا فعل ہے۔“

مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ:

ماضی قریب کے معروف عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور کے دوسرے حصے میں نماز کی شرطیں بیان کرتے ہوئے مسئلہ نمبر ۱۱ یہ لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں اتنا سوچ لے کہ میں آج ظہر کی فرض نماز پڑھتی (یا پڑھتا) ہوں۔ اگر سنتیں ہوں تو ظہر کی سنت کا خیال کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے، اس کا

(۱) بحوالہ فتاویٰ علمائے حدیث (۳/۸۶، ۸۷، ۸۹) ہفت روزہ ”الاعتصام“ ایضاً۔

(۲) سفر سعادت ترجمہ اردو (ص: ۲۳)

کہنا ضروری نہیں ہے۔

پھر آگے مسئلہ نمبر ۱۲) میں نیت کا مختصر لیکن بلاسند انداز بتایا ہے اور اسے بھی اختیار پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب کہنا بھی ضروری نہیں ہے، چاہے کہے، چاہے نہ کہے، جبکہ اس اختیار کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔

بہشتی زیور کے حاشیے میں مروّجہ نیت کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے:

”لوگ نماز میں لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام قراءت پڑھنے لگتا ہے اور ان کی نیت ختم نہیں ہوتی، ایسا کرنا برا ہے۔“^①

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ:

تمام مکاتبِ فکر کے مشترکہ و معروف بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں مروّجہ نیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صرف دل کے ارادے ہی کو نیت سمجھتے تھے۔ اس کے لیے ان کی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ کا اردو ترجمہ حصہ اول طبع نفیس اکیڈمی کراچی کا صفحہ (۲۱) دیکھا جاسکتا ہے۔

ایک وضاحت:

یہاں اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ بعض متاخرین فقہانے جب دیکھا کہ زبان سے نیت کرنے کی تائید میں نہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعامل ہے، بلکہ ائمہ دین میں سے کسی کا فتویٰ بھی ان کے پاس نہیں تھا تو انھوں نے اسے ”بدعتِ حسنہ“ کہہ کر اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ جبکہ محققین علمائے کرام کے نزدیک بدعت کی یہ تقسیم ہی صحیح نہیں کہ کسی کو حسنہ اور کسی کو سیئہ

① بہشتی زیور (۲/۱۳، ۱۴)

کہا جائے، کیوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرِ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^①

”حمد و ثنا کے بعد: واضح ہو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت و طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور بدعات و محدثات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

یہی روایت سنن نسائی میں بھی ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں:
«وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»^② ”اور ہر گمراہی کا انجام نارِ جہنم ہے۔“

ایسے ہی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی بلاغت اور اثر انگیزی کا یہ عالم تھا:

«ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ»

”جس سے لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ان کے دل دہل گئے۔“

ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی کا الوداعی خطبہ یا وعظ ہو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ»

”میں تمہیں خشیتِ الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ (اپنے

① صحیح مسلم (۱۵۳/۶/۳) صحیح سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۴۳)

② صحیح سنن النسائي (۳۴۶/۱) رقم الحدیث (۱۴۸۷)

امیر کی (سمع و طاعت کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ پس تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، اس پر خوب مضبوطی سے جمے رہو۔“

اس بلیغ و موثر ترین خطبے کے آخر میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(۱)

”محدثات و بدعات سے بچ کر رہو، کیوں کہ ہر محدث امر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

یہ حدیث اور خصوصاً اس کے آخری الفاظ، ایسے ہی اس سے پہلے ذکر کی گئی حدیث کے آخری الفاظ ہیں: «وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ”ہر بدعت گمراہی ہے۔“

لہذا کسی بدعت کو بدعتِ حسنہ قرار دینا صحیح نہ ہوگا، بلکہ یہ ان احادیث کے سراسر خلاف ہے۔ بعض سلف صالحین کے کلام میں جو بدعات کا استحسان وارد ہوا ہے، وہ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کے بقول لغوی بدعات (یا دُنوی بدعات) کے بارے میں ہے نہ کہ شرعی (یا دینی) بدعات کے بارے میں۔ جیسا کہ انھوں نے ”جامع العلوم والحکم“ میں وضاحت کی ہے۔^(۲)

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب گرامی میں فرماتے ہیں:

”گفتہ اند کہ بدعت ہر دو نوع است، حسنہ و سیئہ، حسنہ آں عمل نیک را

^(۱) صحیح أبي داود، رقم الحديث (۳۸۵۱) صحیح ترمذی (۲/ ۳۴۱، ۳۴۲) صحیح

ابن ماجہ، رقم الحديث (۴۲)

^(۲) جامع العلوم والحکم (ص: ۲۵۲، ۲۵۳)

گویند کہ بعد از زمانِ آنحضور و خلفاء راشدین - عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ مِنْ الصَّلَوَاتِ اَتَمَّهَا وَمِنَ التَّحِيَّاتِ اَكْمَلَهَا - پیدا شدہ باشد و رفع سنتِ نمید، وسیئہ آں کہ رافع سنت باشد۔“

”کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیئہ۔ حسنہ اُس نیک کام کو کہتے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے عہدِ مسعود اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دورِ میمون کے بعد ہوا ہو، لیکن اس کی وجہ سے کسی سنت پر زد نہ آتی ہو اور سیئہ وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی سنت ترک ہوتی ہو۔“

اس سے آگے حضرت مجددِ اللہ اپنا تحقیقی فیصلہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اِس فقیر را ہیچ بدعتی از بدعتِ ہا حسنہ و نورانیہ مشاہدہ نمی کند و جز ظلمت و کدورت احساس مے نماید۔“^①

”اِس فقیر کو تو بدعاتِ حسنہ و نورانیہ کہلائی جانے والی بدعات میں سے کوئی ایک بھی بدعت ایسی نظر نہیں آئی جسے حسنہ کہا جا سکتا ہو۔“

اس سے آگے چل کر موصوفِ اللہ نے رافعِ سنتِ بدعات کی مثالیں بھی دی ہیں، جنہیں بعض مشائخ نے بدعاتِ حسنہ قرار دیا ہے، جبکہ دراصل وہ ایسی نہیں ہیں اور انہی میں سے ایک یہ زبان سے نیت کرنا بھی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کھلے کھلے الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی کسی صحیح یا ضعیف حدیث اور آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے بھی ان کا ثبوت نہیں ملتا، جیسا کہ ان کے اپنے اصل فارسی الفاظ ہیں اور اُن کا ترجمہ ذکر کیا جا چکا ہے۔

غرض بدعت کے ساتھ حسنہ کا لفظ نصِ حدیث کے بھی خلاف ہے اور اہل علم و تحقیق بھی بدعت کے ساتھ حسنہ کا لفظ لگانے کو ایک حسین دھوکا یا جھانسا قرار دیتے ہیں۔

① مکتوباتِ مجدد الف ثانی دفتر اول (۳/۷۲، ۷۳)۔ بحوالہ فتاویٰ علمائے حدیث (۳/۸۶)

احادیث رسول ﷺ کی روشنی میں:

نبی اکرم ﷺ کا اپنا اسوہ حسنہ بھی یہی بتاتا ہے اور آپ ﷺ کے ارشادات بھی اسی کا پتہ دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کی گردان پڑھنے کا کوئی جواز نہیں، کیوں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ٹھیک طرح نماز نہ پڑھنے والے صحابی کے واقعہ پر مشتمل حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اچھی طرح وضو کر لو اور پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو“^①

اس حدیث شریف کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہی زبان سے نکالنی چاہیے اور دل کا فعل دل ہی بجلائے گا۔ ایسے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”نبی اکرم ﷺ اپنی نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کیا کرتے تھے“^②

ایک تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»^③

”نماز کی چابی طہارت و وضو ہے۔ تکبیر کہنے سے نماز کا آغاز اور سلام پھیرنے سے نماز کا اختتام ہو جاتا ہے۔“

اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ طہارت کے بعد نماز کی نماز کا آغاز

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۲۵۱) صحیح مسلم (۱۰۷/۴/۲) صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۷۶۲) صحیح الترمذی، رقم الحدیث (۲۴۸) صحیح نسائی، رقم الحدیث (۸۵۱) صحیح ابن ماجہ، رقم الحدیث (۸۶۹)

② صحیح مسلم (۲۱۳/۴/۲) صحیح ابی داؤد (۱۴۸/۱)

③ صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۵۵) صحیح الترمذی، رقم الحدیث (۳) صحیح ابن ماجہ، رقم الحدیث (۲۲۲)

تکبیر تحریر یہ ہے نہ کہ کوئی دوسرے الفاظ۔ مولانا سید محمد داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور، میں اپنا ایک فتویٰ شائع کروایا تھا، جس میں وہ لکھتے ہیں:

”عقلاً بھی یہ (زبان سے نیت کرنا) بے معنی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک شخص گھر سے نماز کے ارادے سے چلا ہے، مسجد میں آ کر اس نے وضو کیا، اب قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا ہے۔ اب اس کا تلفظ سے نیت کرنا ایسا ہی ہے، جیسا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے کوئی کہے: میں نیت کرتا ہوں کہ یہ کھانا کھاؤں، تاکہ پیٹ بھر جائے اور بھوک جاتی رہے، یا کپڑا پہنتے ہوئے یوں کہے: میں نیت کرتا ہوں کہ یہ کپڑا پہنوں، تاکہ میں اس سے بدن ڈھانکوں یا اس سے سردی سے بچاؤ حاصل کروں یا دھوپ کی تمازت سے بچ جاؤں۔ کیا کوئی عقل مند اس قسم کی نیتوں کو جودل میں موجود ہیں، ان کے تلفظ کو صحیح اور قرین دانش سمجھے گا؟ ہرگز نہیں! ^①“

سیدھا سادا اور آسان دین:

دین اسلام کی تعلیمات انتہائی سیدھی، سادی، آسان اور فطرتی ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ۷۸]

”اور اس (اللہ) نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ» ^② ”بے شک دین آسان ہے۔“

① ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور، بحوالہ فتاویٰ علمائے حدیث (جلد ۳)

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۹)

یہ تو قرآن و سنت کی تصریحات ہیں، لیکن تکلفات کے عمل دخل نے دین کو خاصا مشکل بنا کر رکھ دیا ہے اور خاص طور پر معاشرے کے اکثریتی طبقے یعنی ان پڑھ حضرات کے لیے تو کئی مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر نیت کا مسئلہ ہی لے لیں کہ شریعت میں اسے کھلا چھوڑا گیا ہے کہ کوئی عربی ہو یا عجمی، اپنے دل میں نیت کرے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے۔ اسے عربی و فارسی، اردو اور پنجابی یا دنیا کی کسی بھی زبان میں کچھ مخصوص الفاظ پر مشتمل نیت کی مہارنی یا گردان پڑھنے کا پابند نہیں کیا گیا۔

اب جن حضرات نے اس گردان کو لازمی قرار دیا ہے، انھوں نے اس کے الفاظ بھی وضع کیے ہیں، جو یقیناً ہر نماز کے ساتھ یعنی پہلے نماز پنج گانہ میں سے ہر نماز کے ساتھ اور پھر ہر نماز کی فرض، سنت، وتر اور نفلی رکعتوں کے ساتھ اور پھر مقتدی یا امام کی حیثیتوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ نماز بھی کوئی صرف پنج گانہ ہی نہیں، بلکہ کتنی ہی دوسری نفلی نمازیں بھی ہیں، جن کے لیے الگ الگ الفاظ ہوں گے۔ اس طرح یہ ایک طویل سلسلہ بن جاتا ہے اور کئی مرتبہ نماز جنازہ، صلاۃ الکسوف یا کسی دوسری فرض کفایہ، نفلی یا مسنون نماز کا ذکر ہو تو بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اس معصوم سے سوال کی نوعیت ہی بتا رہی ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کسی نفلی نماز کے بارے میں تو علم ہو گا یا کچھ نہ کچھ معلومات ہوں گی، مگر نیت کا مروجہ طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نماز کی فضیلت کے حصول سے محروم رہ جاتے ہوں گے یا اس سے سستی برتتے ہوں گے۔

یہ تو نفلی عبادات ہیں، کوئی کر پائے تو فیہا اور نہ کر پائے تو کوئی مؤاخذہ و گناہ نہیں، ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض عمر رسیدہ، بوڑھے حضرات سے پوچھا گیا کہ بابا جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان کا جواب اہل علم کے لیے فکر انگیز بلکہ

عبرت ناک تھا کہ جی! نماز تو ہمیں آتی ہے، مگر نیت نہیں آتی، اس لیے کیا کریں؟ اندازہ فرمائیں کہ تعوذ و تسمیہ اور ثنا و الحمد سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز تو انھیں یاد ہوگئی، کیوں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ایک فطری بات ہے۔ ویسے بھی کلامِ الہی قرآن مجید یا احادیثِ رسول ﷺ کا یاد ہو جانا آسان ہے، مگر جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے ثابت نہیں اور ہر دو، تین اور چار رکعتوں اور ہر نماز کے ساتھ بدلتی رہنے والی چیز ہے، اس کے الفاظ کو یاد کرنے سے عاجز ہیں۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ رسولِ رحمت ﷺ نے اپنے پیروکاروں اور اپنے ماننے والے افرادِ امت کی آسانی کے پیش نظر اس نیت کے الفاظ کی تعلیم ہی نہیں دی۔

قارئین کرام! مروجہ نیت کے بارے میں ہم نے یہ طویل تفصیلات اس لیے ذکر کر دی ہیں، تاکہ آپ سب کو زبان سے نیت کی شرعی حیثیت معلوم ہو جائے اور وہ لوگ جو نماز کی کسی رکعت کے آخری لمحات میں پہنچتے ہیں اور جماعت سے ملتے ہیں اور وقت کی قلت کے باوجود یہ مروجہ نیت دہرانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس بے ثبوت فعل پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں نماز کی ایک رکعت کا اہم رکن ”قیام“ ان سے فوت ہو جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ چھوٹ جاتی ہے اور ان کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی امام رکوع میں چلا جاتا ہے۔ انھوں نے ثنا و فاتحہ پڑھی نہیں، قراءت سنی نہیں، قیام کیا نہیں اور یوں ایک رکعت فوت کر لی۔ اس طرح ثواب و فضیلت میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ یقیناً ایک بہت ہی بڑا خسارہ ہے، لہذا اس خود ساختہ عمل سے بچئے، تاکہ خسارے کی نوبت ہی نہ آئے۔

دوسرا پہلو:

یہاں یہ بات آپ کو ذہن نشین کراتے جائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے، بلکہ یہ کہہ کر سادہ دل لوگوں کو اس کا پابند کر لیا جاتا ہے کہ دل کی نیت کے ساتھ زبان کا اقرار

بھی ضروری ہے، یہ بات علی الاطلاق یوں صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جہاں جہاں دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان کا اقرار وارد ہوا ہے، وہاں وہاں اقرار کیجیے، لیکن جہاں وارد نہیں ہوا، وہاں کے لیے کوئی اقرار خود ہی کیوں ایجاد کرتے ہیں، مثلاً روزہ افطار کرنے کی دعا «اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» وارد ہے اور «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوفُ وَثَبَتَ الْأَجْرَانُ شَاءَ اللَّهُ» ثابت ہے۔ لہذا اُس وقت یہ اقرار کیجیے، لیکن روزہ رکھنے اور سحری کھانے کے وقت ایسا کوئی اقرار وارد نہیں، لہذا «وَبَصُومٍ عَدِ تَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» جیسا اقرار ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اس کی تفصیل ہم ”احکام و مسائلِ رمضان و روزہ“ میں بیان کر چکے ہیں کہ روزہ رکھتے وقت صرف سحری کھا لینا ہی روزے کی نیت کے لیے کافی ہے، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ”نماز و روزہ کی نیت“ کے نام سے یہ رسالہ مستقل شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ ولله الحمد

افطاری ہی کی طرح بعض دیگر احکام میں بھی زبان سے ایسے اقرار وارد ہوئے ہیں اور وہاں جائز بھی ہیں۔ مثلاً حج بدل کے لیے احرام باندھتے وقت ”كَبَيْتَكَ عَنْ فُلَانٍ“ یعنی اس شخص کا نام لے سکتے ہیں، جس کی طرف سے حج کریں، کیوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو ”كَبَيْتَكَ عَنْ شُبْرُمَةَ“ کہتے سنا تو اس سے منع نہیں فرمایا اور نہ نکیر ہی کی، بلکہ پوچھا کہ ”تم خود حج کر چکے ہو یا نہیں؟“ نفی میں جواب ملنے پر فرمایا: پہلے خود اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے کر لینا۔^①

①

① صحیح أبي داود، رقم الحديث (۱۵۹۶) صحیح ابن ماجہ، رقم الحديث (۲۹۴۷)
تلخیص الحیبر (۱/۲/۲۲۳) الموارد، رقم الحديث (۹۶۲) ابن خزیمہ (۴/۳۴۵)
”سوئے حرم“ از مؤلف (ص: ۵۲، تخریج نمبر ۳۳)

یہی صورت صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے بوقتِ احرام ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِالْعُمْرَةِ“ کہنے اور بوقتِ حجِ مفرد ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِالْحَجِّ“ کہنے اور حجِ قرآن کے وقت ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ“ کہنے کی بھی ہے۔ اور حج کی طرح قربانی کرتے وقت ”بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ“ کے بعد ”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ“ کہہ سکتا ہے۔ یا ”عَنْ فُلَانٍ“ کہے، یا پھر جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہو ”عَنْ“ کہہ کر اُس کا نام لے۔ جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، بیہقی، دارمی اور مسند احمد میں حضرت جابر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث سے پتا چلتا ہے۔^①

اس افطاری، روزہ، عمرہ، حج اور قربانی کے سوا کسی دوسرے عمل کی نیت کے الفاظ نہیں ملتے، لہذا حدود و دائرہ شریعت کے اندر ہی رہنا چاہیے اور جہاں کچھ ثابت نہیں، وہاں اپنی طرف سے کچھ داخل کرنے پر مُصرّ نہیں رہنا چاہیے اور جہاں کچھ ثابت ہے، اس سے کوئی روکتا نہیں۔^②

① ”سوئے حرم“ (ص: ۳۸۸ و ۴۰۰) تخریج نمبر (۴۱۸ و ۴۳۸)

② فتاویٰ اہل حدیث حضرت العلامة حافظ عبداللہ محدث روپڑی (۵۵۳/۲) بحوالہ فتاویٰ علمائے

حدیث (۳/۹۴، ۹۵)

نماز کی مسنون کیفیت اور اس کی ترکیب و ترتیب

تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کو مسنون انداز سے ادا کرنے کے تفصیلی مسائل سے قبل آئیے نماز کی ترکیب و ترتیب اور مسنون طریقہ کے بارے میں ایک دو ایسی احادیث کا مطالعہ کریں جن پر کافی حد تک طریقہ نماز کا دارومدار ہے۔ نماز کو اچھے طریقے سے نہیں بلکہ جلدی جلدی ادا کرنے والے اعرابی کو نماز کا صحیح طریقہ سکھلاتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تھا:

”جب تم نماز پڑھنے لگو تو خوب اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن کریم سے جو میسر ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، حتیٰ کہ تم اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ تم اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پھر دوسرا سجدہ کرو، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ، حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پھر پوری نمازیوں ہی پڑھو۔“

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۲۵۱) صحیح مسلم (۲/ ۴ / ۱۰۶، ۱۰۷) صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۷۶۲) صحیح ترمذی، رقم الحدیث (۲۴۸) صحیح نسائی، رقم الحدیث (۸۵۱) صحیح ابن ماجہ، رقم الحدیث (۸۶۹)

اس حدیث میں دوسرے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانے کا ذکر ہے۔ یہ بیٹھنا ”جلسہ استراحت“ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا۔ البتہ اس حدیث کی ایک روایت میں ہے:

«ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا»^①

”پھر سیدھے اٹھ جاؤ، حتیٰ کہ اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس معروف حدیث میں تو مطلق قرآن پڑھنے کا ذکر آیا ہے، جبکہ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں قرآن کی تعیین بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ اُس حدیث کے الفاظ سنن ابی داؤد میں یوں ہیں:

«ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ»^②

”پھر تم سورۃ الفاتحہ پڑھو اور پھر جو اللہ کو منظور ہو، اس کی قراءت کرو۔“

جبکہ صحیح ابن حبان اور مسند احمد کے الفاظ ہیں:

”پھر تم سورۃ الفاتحہ پڑھو اور پھر جہاں سے چاہو قرآن پڑھو۔“^③

یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا قولی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پہلی رکعت پڑھنے کی ترکیب و طریقہ بتا کر فرمایا کہ باقی پوری نماز بھی تم ایسے ہی پڑھو۔ وہ صحابی نماز کے تفصیلی مسائل سے واقف تھے، لہذا ان کے حسبِ حال مختصر انداز اختیار فرمایا اور چونکہ انھوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، لہذا انھیں تمام ارکانِ نماز کو بالخصوص سکون کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اسی حدیث کی رو سے جمہور اہل علم نے تمام ارکانِ نماز کی ادائیگی میں اطمینان و سکون کو واجب قرار دیا ہے،

① صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۷۶۳)

② صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۷۶۵)

③ الإحسان (۵/۸۸، ۸۹) الفتح الربانی (۳/۱۵۶) فتح الباری (۲/۲۷۸)

حتیٰ کہ احناف میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے پتا چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اطمینان واجب ہے۔^①

غرض یہ حدیث ان لوگوں کے لیے درسِ عبرت ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ قیام و قومہ، رکوع و سجود اور جلسہ و قعدہ سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے نماز پڑھنے والے صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ”تم نے گویا نماز پڑھی ہی نہیں۔“ تو گویا بے اطمینان و بے سرور نماز مقبول ہی نہیں ہوتی۔

مسنون طریقہ و ترکیب نماز کے سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے دو معروف صیغے ہیں، جن میں سے ایک میں حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے راوی فرماتے ہیں:

”میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین بیٹھا تھا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مسنون طریقے کی بات چھیڑی تو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر خوب مضبوطی سے رکھ لیتے تھے اور کمر کو (کھینچ کر) جھکا لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ ریڑھ کی ہڈی کے تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اس طرح زمین پر رکھتے کہ کلائیاں زمین پر نہ لگی ہوتیں

① فتح الباری (۲/۲۷۹)

اور مٹھیاں بند نہ ہوتیں اور (بوقتِ سجدہ) آپ ﷺ اپنے پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رُو رکھتے تھے۔ جب آپ ﷺ دو رکعتوں کے بعد قعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھتے تو بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔ جب آخری رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ کرتے تو بائیں پاؤں (دائیں پنڈلی کے نیچے سے) آگے نکال دیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور سُرین پر بیٹھتے تھے۔^①

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث قدرے مختصر ہے۔ جبکہ انہی سے ایک حدیث اس سے قدرے مفصل صیغے سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے دس صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان سب کے مابین بیٹھے ہوئے حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں تم سب سے زیادہ نبی اکرم ﷺ کی نماز کو جاننے والا ہوں۔“

دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ تم نہ تو ہم سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی صحبت سے شرف یاب ہوئے اور نہ ہم سے زیادہ حاضر ہوا کرتے تھے (پھر یہ زیادہ جاننا کیسے ہوا؟) انھوں نے فرمایا: کیوں نہیں؟ اس پر ان سب نے مطالبہ کیا کہ (اگر ایسا ہے تو پھر) تم نمازِ نبوی ﷺ کا طریقہ پیش کرو۔ اس پر انھوں نے فرمایا:

”نبی اکرم ﷺ جب نماز پڑھنے لگتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ پھر جب آپ ﷺ رکوع کرنے لگتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے (رفع یدین کرتے تھے)، پھر آپ ﷺ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہہ کر رکوع کرتے اور

① صحیح البخاری (۲/۳۰۵) سنن أبي داود (۲/۴۲۷) إرواء الغلیل (۲/۱۳)

اعتدال فرماتے۔ آپ ﷺ (بحالتِ رکوع) نہ سر کو (پشت سے) نیچے رکھتے اور نہ ہی اونچا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور پھر آپ ﷺ ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہتے اور رفع یدین کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پر لوٹ آتی۔ پھر ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتے ہوئے سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جاتے۔ آپ ﷺ اپنے دونوں بازوؤں کو بغلوں سے ہٹا کر رکھتے اور پاؤں کی انگلیاں کھلی رکھتے تھے۔ پھر آپ ﷺ اپنا بائیں پاؤں دہرا کر کے اس پر بیٹھ جاتے اور اس طرح بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پر لوٹ جاتی، پھر دوسرا سجدہ کرتے اور ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتے، پھر بائیں پاؤں الٹا کر کے اس پر خوب اچھی طرح بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پر لوٹ جاتی، پھر آپ ﷺ اٹھتے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح ہی پڑھتے، پھر جب دو رکعتوں کے بعد (تیسری کے لیے) کھڑے ہوتے تو ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتے ہوئے دونوں کندھوں تک رفع یدین کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر آپ ﷺ ایسے ہی نماز پڑھتے جاتے اور جب نماز کی آخری رکعت مکمل کر کے بیٹھتے تو اپنا بائیں پاؤں (دائیں پنڈلی کے نیچے سے) آگے گزار کر ایک سرین پر بیٹھتے (جو توڑک کہلاتا ہے) اور پھر سلام پھیرتے۔“

یہ تفصیلی کیفیت سننے کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیک زبان فرمایا:

«صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّيُ»

”آپ نے صحیح فرمایا، کیوں کہ نبی اکرم (ﷺ) واقعی اسی طرح ہی نماز

ادا فرمایا کرتے تھے،^(۱)

حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کبار محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ امام طحاوی نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، جب کہ اس کا جواب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”تہذیب السنن“ میں بڑی تفصیل سے دیا ہے، جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی اس کلام میں وارد بعض امور کی تردید حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“ میں، امام شوکانی نے ”نیل الأوطار“ میں اور شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی نے ”المرعاة شرح المشکاة“ میں بھی کی ہے۔^(۲)

ان احادیث میں نمازِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون انداز پوری طرح جلوہ گر اور نمایاں ہے۔ بعض دوسری احادیث میں اس مسنون انداز کی مزید تفصیلات اور جزئیات بھی مذکور ہیں۔ نماز کی تمام جزئیات میں سے بعض امور رکن و فرض ہیں اور بعض سنت۔

اجمال کی تفصیل:

اب آئیے مسنون نماز کے اس اجمالی تذکرے کی تفصیل کا آغاز کریں اور تکبیر تحریمہ، رفع یدین، ہاتھ باندھنے، ثنایا دعائے افتتاح پڑھنے، تعوذ و تسمیہ، فاتحہ و سورۃ، تکبیرات انتقال، رکوع و قومہ، سجود و جلسہ، تشہد و درود، دعا کرنے اور سلام پھیرنے کا الگ الگ مسنون طریقہ، احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم، ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم اور فقہاء و محدثین رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال کی روشنی میں معلوم کریں۔

(۱) سنن أبي داود (۲/ ۴۱۶ - ۲/ ۲۱۱، ۲۱۲) صحيح الترمذي (۱/ ۹۶) صحيح ابن ماجه (۱/ ۱۷۴)

(۲) تفصیل کے لیے دیکھیں: تہذیب السنن مع العون (۲/ ۴۱۶، ۴۲۶) فتح الباری (۲/ ۳۰۷)

نیل الأوطار (۱/ ۱۸۵، ۱۸۶) المرعاة (۲/ ۳۰۸ - ۳۱۰) التحقیق الراسخ

محدّث گوندلوی (ص: ۷۰)

تکبیرِ تحریمہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“

جب آپ کسی نماز کے لیے قبلہ رو کھڑے ہو جائیں تو رفع یدین کرتے ہوئے یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیرِ تحریمہ یعنی ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہیں، کیوں کہ نماز کے آغاز میں رفع یدین اور تکبیرِ تحریمہ نبی اکرم ﷺ کی قوی و فعلی احادیث سے ثابت ہے۔

تکبیرِ تحریمہ تو جمہور اہل علم کے نزدیک نماز کا رکن ہے اور احناف کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر یہ قبولیتِ نماز کی شرط ہے۔^(۱) اور شرط نہیں تو کم از کم اس کے رکن ہونے کا پتا متعدد احادیث سے چلتا ہے، جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»^(۲)

”نماز کی چابی طہارت و وضو ہے اور اس کا آغاز اللہ اکبر سے اور انتہا

سلام پھیرنے سے ہے۔“

ایسے ہی اچھی طرح نماز نہ پڑھنے والے اعرابی والی معروف حدیث میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اسے نماز کا صحیح طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا تھا:

”جب تم نماز پڑھنے لگو تو خوب اچھی طرح طہارت و وضو کرو، پھر قبلہ رو

^(۱) فتح الباری (۲/۲۱۷)

^(۲) صحیح أبي داود، رقم الحديث (۵۵۶) صحیح الترمذی، رقم الحديث (۳) صحیح

ابن ماجہ، رقم الحديث (۲۲۲)

ہو کر تکبیر کہو۔“

یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن نشین کر لیں کہ ان احادیث میں جو لفظ تکبیر یا اس کا کوئی دوسرا مشتق لفظ آیا ہے، اس سے مراد خاص «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہنا ہے نہ کہ کوئی بھی تعظیمی لفظ۔ جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک بھی جمہور والا ہی ہے۔ ان سب کا استدلال ایک تو سابق الذکر احادیث سے ہے، جبکہ تکبیر سے «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہنے کی تعیین بعض احادیث کی مختلف روایات میں بڑی صراحت سے وارد ہوئی ہے۔ مثلاً جزء القراءة امام بخاری، سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی میں اچھے طریقے سے نماز نہ پڑھنے والے اعرابی کا واقعہ حضرت رفاعہ بن رافع بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”لوگوں میں سے کسی کی نماز اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ صحیح وضو نہ کرے اور پھر تکبیر نہ کہے۔“^①

معجم طبرانی میں «ثُمَّ يَكْبِرُ» کے بجائے «ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ» کے الفاظ ہیں کہ پھر «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہے۔^②

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگتے تو قبلہ رو کھڑے ہو جاتے اور رفع یدین کرتے ہوئے «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہتے تھے۔“^③

مسند بزار میں صحیح سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

① الإحسان (۵/ ۸۸-۸۹) و بحوالہ الإرواء (۱/ ۳۲۱-۳۲۲) فتح الباری (۲/ ۲۱۷)

② بحوالہ: فتح الباری (۲/ ۲۱۷) صفة الصلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم (ص: ۴۲) اس میں شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

③ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۸۰۳) ابن حبان الموارد (ص: ۱۲۳) رقم الحدیث (۴۴۲)

”نبی اکرم ﷺ جب نماز پڑھنے لگتے تو سیدھے قبلے روکھڑے ہو جاتے اور رفع یدین کرتے ہوئے «اللَّهُ أَكْبَرُ» کہتے تھے،^①

اس تفصیل سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آگئی کہ اگر بجائے ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کے ”اللَّهُ أَجَلٌ، اللَّهُ أَعْظَمُ“ یا ”الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ“ یا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا جائے تو یہ مسئلہ صحیح نہیں، بلکہ صحیح احادیث میں تکبیر تحریمہ کی تعیین ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ سے کر دی گئی ہے۔ ویسے بھی تکبیر سے مراد ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ ہی ہوتا ہے، ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یا دوسرے کلمات نہیں۔

تکبیرِ تحریمہ اور رفع یدین:

تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا کم از کم کندھوں تک اٹھانا چاہیے، جسے رفع الیدین کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ والا رفع الیدین متفق علیہ ہے اور تمام معروف مذاہب میں سے کسی کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس رفع الیدین کا ذکر بھی بکثرت احادیث میں آیا ہے۔ مثلاً ایک تو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ والی معروف حدیث ہے جس میں وہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین بیٹھ کر نبی اکرم ﷺ کی نماز کی کیفیت و طریقہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی حدیث کے الفاظ میں ہے:

”میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے جب تکبیر (تحریمہ) کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔“

انہی سے مروی دوسرے صیغے میں وہ بیان کرتے ہیں:

”نبی اکرم ﷺ جب نماز پڑھنے لگتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور

① التلخیص (۱/۲۱۷) و نصب الرایة (۱/۳۱۳)

دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ انھیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر تک لے جاتے۔“

ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔“^①

ان سب اور ایسی ہی دیگر احادیث سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرنے کا پتا چلتا ہے۔ انہی سب احادیث کے پیش نظر یہ رفع یدین ایک متفق علیہ امر ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کے استحباب پر پوری امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن حزم، امام ابن منذر اور علامہ سبکی نے بھی امام نووی کی طرح اس رفع یدین پر اجماع نقل کیا ہے۔^②

علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ افتتاح نماز کے وقت رفع الیدین کے جواز پر علمائے امت کا اجماع ہے۔ بعض فقہائے احناف نے کہا ہے کہ اس رفع یدین کا تارک گناہ گار ہے، جبکہ حافظ ابن حجر نے سب سے بہتر تعبیر امام ابن المنذر کے الفاظ کو قرار دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں:

”اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔“^③

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۷۳۸) صحیح مسلم (۴/۹۳) صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۶۶۳) صحیح ترمذی، رقم الحدیث (۲۱۰) صحیح نسائی، رقم الحدیث (۸۴۴)

② بحوالہ نیل الأوطار (۱/۲/۱۷۷)

③ فتح الباری (۲/۲۱۹)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام حاکم سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے، جسے بیان کرنے پر چاروں خلفاء، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے ہونے کے باوجود متفق ہوں، سوائے تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرنے کے۔ پھر خود امام بیہقی نے اپنے استاد کی تائید کی ہے۔^(۱)

ہم یہاں یہ بات بھی نوٹ کروا دینا چاہتے ہیں کہ صاحب فقہ السنہ سے تسامح ہوا ہے اور انھوں نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے لکھ دیا ہے کہ اس رفع یدین کی روایت عشرہ مبشرہ سمیت پچاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی ہے، جبکہ فتح الباری میں اپنے استاذ ابوالفضل الحافظ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع یدین کے بارے میں کہی ہے، جس سے پہلے یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے (جزء رفع الیدین میں) ذکر کیا ہے کہ اس رفع یدین کو سترہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے، نیز امام حاکم اور ابن مندہ ابوالقاسم نے ذکر کیا ہے کہ اسے روایت کرنے والوں میں سے عشرہ مبشرہ بھی ہیں اور آگے جملہ پچاس صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کیا ہے۔^(۲)

اس تسامح پر شیخ البانی نے بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا، ورنہ تمام المئتہ میں وہ ایسا کوئی شاذ ہی موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ ہاں اگر یہ بات حافظ ابن حجر کی کسی تیسری کتاب کے حوالے سے ہو تو ممکن ہے۔

کنڈھوں یا کانوں تک:

یہ احادیث جو سابق میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے بعض میں تو مطلق رفع یدین کا ذکر آیا ہے اور اس بات کی تعیین نہیں آئی کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا

(۱) فقہ السنہ (۱/ ۱۴۲)

(۲) فتح الباری (۲/ ۲۲۰)

ہے۔ جبکہ ان میں سے بعض احادیث میں ہاتھوں کو اٹھانے کی حد یعنی کندھوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ جبکہ بعض دوسری احادیث ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھانا چاہیے، جیسا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتیٰ کہ دونوں کانوں کے برابر تک لے جاتے تھے۔“^①

جبکہ ایک حدیث میں ہے:

”یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کانوں کی چوٹیوں تک اٹھاتے تھے۔“^②

یہاں یہ بات پیش نظر رکھیں کہ حدیث میں «فُرُوعَ اُذْنَيْهِ» کے الفاظ آئے ہیں اور اس ”فروع“ کا معنی کانوں کی چوٹیاں ہیں، جو کانوں کی اوپر والی بالائی جانب ہے، نہ کہ نیچے والی لوئیں، کیوں کہ کانوں کی لوؤں کے لیے ”شحمة“ کا لفظ آتا ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھوں کو اٹھانے کی حدود تین مقامات ہیں:

① کندھوں تک۔ ② کانوں تک۔ ③ کانوں کی چوٹیوں تک۔

بلا تفریق مرد و زن کندھوں یا کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ کوئی مرد کندھوں تک ہاتھ اٹھائے یا کانوں تک اور کوئی عورت کانوں تک ہاتھ اٹھائے یا کندھوں تک، ہر طرح جائز اور درست ہے۔

① صحیح مسلم (۲/۴/۹۴) صحیح نسائی، رقم الحدیث (۸۴۸) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۸۵۹) الفتح الربانی (۲/۲۲۱)

② صحیح مسلم (۴/۹۵) صحیح نسائی (۱/۱۹۲) رقم الحدیث (۸۴۹)

مرد و زن کے رفع یدین میں عدم فرق:

احادیث شریفہ میں واردان حدود میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ ان میں سے کسی مقام کو مردوں کے لیے خاص کر دیا جائے اور کسی کو عورتوں کے ساتھ مخصوص مان لیں، بلکہ مرد و زن اس معاملے میں بھی برابر ہیں کہ مرد ان میں سے جس حد تک چاہیں رفع یدین کریں اور عورتیں بھی جس حد کو چاہیں اختیار کر لیں۔ کسی کے لیے کسی حد کی کوئی تخصیص حدیث شریف میں ہرگز وارد نہیں ہوئی۔

اس سلسلے میں ”فتح الباری شرح صحیح البخاری“ میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور ”عون المعبود شرح أبي داود“ میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں:

”کسی حدیث میں ایسا کوئی اشارہ بھی وارد نہیں ہوا جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ رفع یدین کے معاملے میں مرد و زن کے مابین فرق ہے۔“^①

اس سلسلے میں کہ مرد و زن کے مابین فرق کا کوئی ثبوت نہیں ہے، معروف محقق و مجتہد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تحقیقی کتاب ”نیل الأوطار“ میں لکھا ہے:

”یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ رفع الیدین ایسی سنت ہے جس میں مرد و زن دونوں مشترک ہیں اور ایسی کوئی حدیث وارد و ثابت نہیں ہے جو ان کے مابین اس معاملے میں فرق کرنے پر دلالت کرتی ہو، اور نہ ایسی کوئی حدیث ملتی ہے جو مرد و زن کے مابین ہاتھ اٹھانے کی مقدار پر دلالت کرتی ہو۔“^②

کانوں کو ہاتھ لگانا:

یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ ہمارے بہت سارے احباب تکبیر تحریمہ

① فتح الباری (۴/۲۲۲) عون المعبود.

② نیل الأوطار (۱/۲/۱۸۴)

کے وقت رفع یدین کرتے ہوئے اپنے کانوں کو نہ صرف یہ کہ ہاتھ لگاتے ہیں، بلکہ کئی لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ کانوں کی لوؤں کو باقاعدہ پکڑ بھی لیتے ہیں، حالانکہ احادیثِ رسول ﷺ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ احادیثِ صحیحہ کی رو سے سنت صرف دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر تک اٹھانا ہے نہ کہ کانوں کو انگوٹھے لگانا اور انھیں پکڑنا۔

جو لوگ تکبیرِ تحریمہ کے وقت اپنے کانوں کو انگشت ہائے شہادت اور انگوٹھوں سے پکڑ لیتے ہیں، ان کی ہتھیلیاں ظاہر ہے کہ ان کے اپنے منہ یا گالوں کی طرف ہو جاتی ہیں اور اگر مزید وسعت سے کام لیں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ (پاک و ہند میں) اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جنوب کی طرف اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی شمال کو ہوتی ہے، جبکہ یہ اندازِ رفع یدین نہ نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور نہ ائمہ و مجتہدین رضی اللہ عنہم ہی نے ایسے رفع یدین کا کہا ہے۔ بلکہ رفع یدین کے وقت ہتھیلیوں کے قبلہ رو ہونے کا پتا بعض آثار سے بھی چلتا ہے جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔

مالکیوں کے سوا تینوں ائمہ رضی اللہ عنہم، ہتھیلیوں کو قبلہ رو رکھنے ہی کے قائل ہیں، جبکہ مالکیہ ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھنے کا کہتے ہیں۔ لہذا رفع یدین کرتے اور تکبیرِ تحریمہ کہتے وقت ان لوگوں کا انداز جو کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، سنتِ رسول ﷺ اور تعاملِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ جمہور ائمہ رضی اللہ عنہم اور علمائے امت کے بھی خلاف ہے، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ یہ فعل وہم یا وسواس کا نتیجہ ہے۔^①

رفع یدین کے وقت ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی کیفیت:

اب آئیے یہ بھی دیکھ لیں کہ رفع یدین کے وقت ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بالفاظِ دیگر رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں کو کیسے رکھنا چاہیے؟

① تحقیق المشکاة (۱/۲۵۲)

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع یدین کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر رکھنا چاہیے کہ انگلیاں کھلی ہوں اور مٹھی کی طرح بند نہ رکھی جائیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”تین کام ایسے ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور لوگ انہیں چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کھول کر رفع یدین کرتے تھے۔“

یہ مسند احمد میں وارد اس حدیث کے ابتدائی الفاظ ہیں، جبکہ صحیح ابن خزمیہ کا سیاق کافی مفصل ہے، لیکن آغاز اسی طرح ہے۔ سنن میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول (پھیلا) کر رفع یدین کرتے تھے۔“^①

علامہ ابن عبدالبر نے ”مَدُّ الْيَدَيْنِ“ یعنی ہاتھوں کو کھولنے یا پھیلانے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد دونوں ہاتھوں کو کھول کر کانوں اور سر کی طرف لمبا کرنا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہاتھوں کی انگلیوں کو عام حالت میں رکھتے ہوئے سیدھا کرنا ہے، جو انگلیوں کو دائیں بائیں پھیلانے اکڑانے کے برعکس ہے۔^②

اس معنی و مفہوم کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس حدیث کی بعض روایات یا سیاق میں انگلیوں کی حالت کے بارے میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں:

«لَا يَفْرَجُ بَيْنَهَا وَلَا يَضْمُمُهَا»^③

① صحیح أبي داود، رقم الحدیث (۲۸۵) صحیح الترمذی، رقم الحدیث (۱۹۹) صحیح

نسائی (۱۹۲/۱) رقم الحدیث (۸۵۰) ابن خزمیہ (۲۳۴/۱) الفتح الربانی (۱۶۶/۳)

② نیل الأوطار (۱۷۷/۲/۱)

③ صحیح ابن خزمیہ، رقم الحدیث (۴۵۹)

”نبی اکرم ﷺ رفع یدین کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ تو چوڑائی میں

کھول کر رکھتے تھے اور نہ باہم جوڑ بھینچ کر ہی (بلکہ عام حالت میں)۔“

ان الفاظ سے رفع یدین کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کی کیفیت تو بالکل واضح ہو گئی کہ انھیں معمول کے مطابق طبعی حالت ہی میں رہنے دینا چاہیے اور انھیں اکڑا کر سیدھا کرنے یا دائیں بائیں پھیلانے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے نہ مٹھیاں بھینچ کر رکھی جائیں، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کو بلا تکلف کھلا رکھنا ہی کافی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ رفع یدین کے وقت ہتھیلیوں کو کس طرح رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کی کوئی مرفوع و صرح حدیث تو ہماری نظر سے نہیں گزری، البتہ شیخ احمد عبدالرحمن البتانی نے ”بلوغ الأمانی من أسرار الفتح الربانی“ (ترتیب و شرح مسند احمد الشیبانی) میں ابو داؤد کے حوالے سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانے کا پتا دینے والی دونوں طرح کی احادیث پر بیک وقت عمل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کی پشتیں تو دونوں کندھوں کے برابر اور

انگلیوں کے پورے کانوں کے برابر ہو جائیں۔“^①

صحابی رسول ﷺ کی اس تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ رفع یدین کے وقت دونوں ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے، تبھی جا کر ہاتھوں کی پشتیں کندھوں کے برابر آسکتی ہیں۔ نیز ”الفقہ علی المذاهب الأربعة“ میں لکھا ہے کہ مالکی فقہاء کے نزدیک تو ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرنا چاہیے، جبکہ حنفی و شافعی اور حنبلی فقہاء (جمہور علمائے امت) کے نزدیک ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی تفسیر اسی کیفیت کی دلیل ہے۔

① بلوغ الأمانی (۱۶۷/۳)

اب پھر یہاں ذرا اس شخص کے فعل پر نظرِ ثانی کر لیں جو تکبیرِ تحریمہ کہتے اور رفع یدین کرتے وقت اپنے کانوں کو انگشت ہائے شہادت اور انگوٹھوں سے پکڑ لیتا ہے۔ اس کی ہتھیلیاں نہ تو مالکی مسلک کے مطابق آسمان کی طرف رہتی ہیں اور نہ دیگر تینوں مسلک کے فقہاء اور جمہور علمائے امت کے مسلک کے مطابق قبلے کی طرف رہ سکتی ہیں، بلکہ اس انداز سے تکبیرِ تحریمہ کہنے اور رفع یدین کرنے سے اس کی ہتھیلیاں صرف اس کے اپنے ہی کانوں یا چہرے کی طرف ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جنوب کی طرف اور بائیں کی شمال کی طرف ہوتی ہے، جبکہ یہ اندازِ رفع یدین کسی سے بھی ثابت نہیں۔ لہذا تکبیرِ تحریمہ اور رفع یدین کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جو نبی اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے یا جمہور کا اختیار کردہ ہے۔

رفع یدین کی حکمتیں:

تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرنے کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔

❁ علامہ ابن عبدالبر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا:

«رَفْعُ الْيَدَيْنِ مِنْ زِينَةِ الصَّلَاةِ» ”رفع یدین نماز کی زینت ہے۔“

❁ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

«بِكُلِّ رَفْعٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، بِكُلِّ أَصْبَعٍ حَسَنَةٌ»

”ایک مرتبہ رفع یدین کرنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور ہر انگلی کے عوض

ایک نیکی۔“ (دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں ہوتی ہیں)

بظاہر تو یہ ایک صحابی کا اثر ہے، لیکن درحقیقت یہ نبی اکرم ﷺ کی مرفوع

حدیث ہے، کیوں کہ یہ بات ایسی ہے جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں۔

❁ ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”مَا مَعْنَى رَفْعِ“

الْيَدَيْنِ؟“ ”رفع یدین کا کیا مطلب ہے؟“ تو انھوں نے فرمایا:
 ”تَعْظِيمُ اللَّهِ وَإِتِّبَاعُ سُنَّةِ نَبِيِّهِ“^①

”اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اور اس کے نبی ﷺ کی سنت کی اتباع و
 اطاعت!“

① نیل الأوطار (۱/۲/۱۷۹)

ہاتھ باندھنا

جب رفع یدین کے ساتھ تکبیر تحریمہ یعنی ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ سے فارغ ہو جائیں تو اب ہاتھوں کو کہاں رکھنا چاہیے؟ انہیں کہیں باندھنا ہے یا نیچے لٹکا دینا ہے، جیسا کہ رکوع کے بعد لٹکائے جاتے ہیں؟

اس سلسلے میں دو معروف قول ہیں: ایک یہ کہ تکبیر تحریمہ اور رفع یدین سے فارغ ہو کر ہاتھوں کو نیچے لٹکا دیا جائے۔ یہ مالکیوں (اباضیوں اور شیعوں) کا مسلک ہے، اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ سے دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، ہاتھ باندھنے کی بھی اور چھوڑنے یا لٹکانے کی بھی۔

ہاتھ لٹکانے کی روایت صرف ابن القاسم نے بیان کی ہے، لیکن امام مالک کے اصحاب کی اکثریت نے اسے ہی اختیار کر لیا ہے۔ البتہ نفل نماز میں طول قیام کی وجہ سے ہاتھ چھوڑنے کو مباح قرار دینے کی روایت بھی امام مالک رحمہ اللہ سے ملتی ہے۔ ابن الحاجب کی نقل کے مطابق راحت کے حصول کی غرض سے ہاتھ باندھیں تو مکروہ ہے اور مؤطا امام مالک کی معروف شرح زرقانی میں لکھا ہے کہ فرض نماز میں ہاتھوں کو لٹکانا امام صاحب کے نزدیک مکروہ تھا۔^①

امام مالک رحمہ اللہ کا دوسرا قول اور جمہور اہل علم کا مسلک:

امام مالک رحمہ اللہ سے دوسرے قول کی روایت بھی ملتی ہے کہ ہاتھوں کو کھلے نہیں

① شرح زرقانی (۳۲۱/۱) نوٹ: ہاتھ نہ باندھنے پر جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ اور ان کا رد ”بیل الأوطار“ (۱/۲، ۱۸۶، ۱۸۷) اور ”الفتح الربانی“ (۳/۱۷۳، ۱۷۴) میں ملاحظہ فرمائیں۔

چھوڑنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے پر باندھنا چاہیے، جیسا کہ دوسرے تین ائمہ سمیت جمہور اہل سنت کا مسلک ہے۔ چنانچہ مالکیہ میں سے اشہب نے امام مالک سے روایت بیان کی ہے کہ نفل اور فرض ہر دو طرح کی نماز میں دونوں ہاتھوں کو باندھنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک کے مدنی اصحاب نے بھی ان سے یہی قول روایت کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر ہی کھڑے ہونا چاہیے، جبکہ مطرف اور ابن الماجشون نے امام مالک سے نہ صرف ہاتھ باندھنے کا قول روایت کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ امام مالک ہاتھ باندھنے کو مستحسن قرار دیتے یا اچھا سمجھتے تھے۔

امام ابن المنذر نے امام مالک سے صرف یہی قول روایت کیا ہے، دوسرا ہاتھ لٹکانے (ارسال) والا قول بیان ہی نہیں کیا۔ علامہ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں مخالف حدیث نہیں ملتی۔ جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کا یہی قول و عمل ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤطا میں صرف یہی ذکر کیا ہے۔ ”التقصی“ میں علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر باندھنے والی بات مجمع علیہ امر ہے۔^(۱)

امام شوکانی رضی اللہ عنہ نے اٹھارہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم سے مروی بیس احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جن سے ہاتھوں کو باندھنے کا پتا چلتا ہے۔^(۲)

یہ ایک مالکی بلکہ مالکیہ کے بہت بڑے اور معروف علامہ ابن عبدالبر کے الفاظ ہیں، جنہیں ایک دوسرے فاضل زرقانی نے مؤطا امام مالک کی شرح میں نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اسے ”فتح الباری“ میں ذکر کیا ہے۔ امام مالک کے بارے میں اسی روایت یعنی ہاتھ باندھنے کی تائید نہ صرف عام کتب حدیث میں وارد

(۱) دیکھیں: شرح الزرقانی (۱/۳۲۰، ۳۲۱) فتح الباری (۲/۲۲۴)

(۲) نیل الأوطار (۱/۲، ۱۸۶، ۱۸۷) الفتح الربانی (۳/۱۷۳، ۱۷۴)

احادیثِ رسول ﷺ سے ہوتی ہے، بلکہ خاص امام مالک رحمہ اللہ کی اپنی شہرہ آفاق کتاب موطاً میں وارد بعض احادیث بھی اسی بات کا پتا دیتی ہیں۔ چنانچہ موطاً امام مالک ”باب وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ“ میں اس موضوع کی دو حدیثیں امام صاحب نے روایت کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث میں امام مالک، عبدالکریم بن ابی المخارق بصری سے بیان کرتے ہیں:

”یہ بات کلامِ نبوت میں سے ہے (یعنی تمام شرائع انبیاء ﷺ میں موجود رہی ہے) کہ جب کسی کو پاس حیا نہ رہے تو پھر وہ چاہے کچھ بھی کرے۔ (اس کے لیے سب برابر ہے) اور یہ بات بھی کلامِ نبوت میں سے ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے پر باندھا جائے، دائیں کو بائیں پر رکھا جائے، اور (غروب آفتاب کے بعد) افطاری میں جلدی کی جائے اور سحری کھانے میں تاخیر کی جائے۔ (آدھی رات کو کھانے سے نہ رک جائیں۔)“^①

امام مالک کی بیان کردہ حدیث کی تائید حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

”ہم جماعتِ انبیاء ﷺ ہیں۔ ہمیں افطاری میں جلدی کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم تمام انبیاء کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں کو بائیں ہاتھوں پر رکھا کریں، یعنی باندھیں۔“^②

① موطا الإمام مالك مع الزرقاني (۱/ ۳۲۰، ۳۲۱)

② ابن حبان، رقم الحدیث (۸۸۵) الموارد، أحكام الجنائز (ص: ۱۱۷) صحیح

الجامع (۱/ ۲/ ۲۶۷، ۲۶۸) رقم الحدیث (۲۲۸۶)

ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے:
 ”افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں دائیں ہاتھ کو
 بائیں پر رکھنا، یہ تینوں چیزیں اخلاقِ نبوت میں سے ہیں۔“^(۱)

ایسے ہی امام مالک نے اپنے موطا میں ایک دوسری حدیث بھی روایت کی
 ہے، اس سے بھی ان کے تشریحی الفاظ کی تائید ہوتی ہے اور موطا امام مالک والی یہ
 حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ
 الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»^(۲)

”لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں
 بازو کی کلائی پر رکھے۔“

راوی حدیث ابو حازم فرماتے ہیں:

”حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 منسوب کیا۔“

دایاں ہاتھ اوپر اور بائیں نیچے:

بعض احادیث میں اس بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ ہاتھ باندھتے وقت
 یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ چاہیں اوپر رکھ لیں اور جو چاہیں نیچے، بلکہ ہاتھ باندھنے کی
 مسنون کیفیت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر ہو۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں (نماز پڑھتے) دیکھا کہ میرا

(۱) صحیح الجامع (۲/۳/۶۵) مجمع الزوائد (۱/۲/۱۰۸)

(۲) موطاً مع زرقانی (۱/۳۲۱) صحیح البخاری (۲/۲۲۴)

بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر رکھا ہوا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے میرے ہاتھوں کو کھینچ کر (چھڑا کر) دائیں کو بائیں کے اوپر رکھ دیا۔^①

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”رسول اللہ ﷺ کا گزر ایک ایسے نمازی کے پاس سے ہوا جس نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر رکھا ہوا تھا تو آپ ﷺ نے اس کے ہاتھوں کو (نماز ہی میں) چھڑا کر دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ دیا۔“^②

ان احادیث سے ان لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے جو بے دھیانی اور لاعلمی میں آج تک نماز کے لیے قیام کے وقت جب ہاتھ باندھتے ہیں تو دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں اوپر رکھتے ہیں۔ یہ بات مردوں میں تو شاذ ہی ہوگی، کیوں کہ مسجد میں دوسرے لوگوں کو دیکھ کر بھی اصلاح ہو جاتی ہے، البتہ گھروں میں خواتین کی اصلاح کے مواقع نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ بعض خواتین کے بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر باندھنے کی اطلاع ہمیں ملی ہے۔ غرض مرد و زن میں سے کوئی بھی ہو، سب کے لیے ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو اور بایاں نیچے۔

ہاتھ باندھنے کی حکمتیں:

ہاتھوں کو نیچے نہ لٹکانے بلکہ باندھ کر نماز میں کھڑے ہونے کی اہل علم نے بعض حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ جن کی تفصیل ہم نے اپنی مفصل کتاب (نماز نبوی ﷺ) ”فقہ الصلاة“ میں بیان کر دی ہے۔

① صحیح أبي داود (۱/ ۱۴۴) صحیح نسائی (۱/ ۱۹۳) رقم الحدیث (۸۵۵) سنن

ابن ماجہ، رقم الحدیث (۸۱۱)

② سنن أبي داود، دارقطنی، مسند أحمد، بحوالہ النیل (۲/ ۳/ ۲۱)

ہاتھ باندھنے کی جگہ:

نماز میں قیام کے دوران میں ہاتھ باندھنے کی جگہ یا مقام کے بارے میں اہل علم کے تین اقوال ہیں:

① پہلا یہ کہ ناف سے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔

② دوسرا یہ کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔

③ تیسرا یہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔

لہذا آئیے ان تینوں اقوال کے قائلین کے دلائل دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں، تاکہ ان اقوال میں سے صحیح تر کا تعین کیا جاسکے۔

سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل:

ناف سے اوپر اور سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائلین شافعیہ اور بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جمہور اہل علم ہیں۔ ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، جبکہ دوسری اور مشہور روایت کے مطابق امام مالک کا مسلک ”ارسال“ (ہاتھوں کو لٹکتے چھوڑ دینا) ہے۔^①

سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل یہ ہیں:

① پہلی دلیل:

ناف سے اوپر لیکن سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائلین کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

« أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ »^②

① تحفة الأحوذی (۲/۸۳، ۸۴)

② ابن خزيمة، رقم الحديث (۴۷۹) سنن البيهقي (۲/۳۰) طبراني (۲۲/۵۰)

”انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے (پہلے) اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھا۔“ صحیح ابن خزیمہ میں ہے:

”میں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر اپنے سینے پر باندھا۔ (اور مسند بزار میں ہے کہ) آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے پاس باندھا۔“^①

امیر صنعانی نے ”سبل السلام“ میں اور امام شوکانی نے ”نیل الأوطار“ میں لکھا ہے کہ جن کا مسلک سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، وہ اس حدیث سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر بالصرحت موجود ہے؟ لہذا یہ حدیث ناف سے اوپر اور سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے کی نہیں بلکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے۔

اکثر شافعی و حنبلی علما و محققین کا عمل اسی کے مطابق ہے۔ اسے آپ زپر بحث موضوع میں دوسرا قول بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے قول والوں کے دلائل وہی ہیں جو دوسرے قول والوں کے ہیں اور علمائے تحقیق کا عمل بھی اسی پر ہے۔ لہذا اس مسئلے میں صرف دو ہی معروف مسلک رہ جاتے ہیں، پہلا سینے پر ہاتھ باندھنا اور دوسرا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔

② دوسری دلیل:

سینے پر ہاتھ باندھنے کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت ہلب طائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ دائیں جانب سے اور کبھی

① ابن خزیمہ (۲۴۳/۱) سنن البیہقی (۳۰/۲) فتح الباری (۲۲۴/۲) النیل (۱۸۹/۲/۱)

بائیں سے پیچھے کی جانب مڑتے تھے اور میں نے دیکھا کہ..... آپ ﷺ انھیں (دونوں ہاتھوں کو) اپنے سینے پر رکھتے تھے۔“

آگے ایک راوی حدیث بیان کرتے ہیں:

”یحییٰ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے گٹے پر رکھا (پھر انھیں سینے پر باندھ لیا)۔“^①

③ تیسری دلیل:

سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائلین کی تیسری دلیل میں امام طاووس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبی اکرم ﷺ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے تھے اور ان کو سینے پر باندھ لیتے تھے، درآں حالیکہ آپ ﷺ نماز میں ہوتے تھے۔“^②

④ ایک اور دلیل:

یہ تین دلائل تو بڑے واضح اور صریح ہیں، اور معمولی فہم و عقل رکھنے والا فوری طور پر ان سے بات سمجھ سکتا ہے، جبکہ اگر تھوڑے سے غور و خوض سے کام لیا جائے تو سینے پر یا کم از کم ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کی دلیل تو صحیح بخاری اور موطأ مالک کی وہ حدیث بھی بن سکتی ہے، جس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آدمی نماز کے دوران میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو کی کلائی پر باندھے۔“

اب کوئی صاحب دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کی کلائی کے کسی حصے پر باندھ کر

① مسند أحمد (۵/۲۲۶) بحوالہ أحكام الجنائز للألبانی (ص: ۱۱۸) الفتح الرباني

(۳/۱۷۲) نیل الأوطار (۲/۳/۱۸) المرعاة (۲/۲۹۹، ۳۰۰)

② ملاحظہ ہو: المرعاة (۲/۲۹۹) فتح الغفور فی وضع الأیدی علی الصدور علامہ محمد

حیات سندھی (ص: ۱۵، ۱۶)

دکھائیں تو بآسانی معلوم ہو جائے گا کہ اس کیفیت سے ہاتھ باندھنے والا سینے سے نیچے یا کم از کم ناف سے نیچے باندھ ہی نہیں سکتا۔ تو گویا فکر و تامل کرنے پر صحیح بخاری شریف میں بھی ”فَوْقَ الشَّرَّةِ“ اور ”عَلَى الصَّدْرِ“ یا ”عِنْدَ الصَّدْرِ“ ہاتھ باندھنے کی طرف اشارہ موجود ہے۔^(۱) فَلْيَتَأَمَّلْ

بعض دیگر دلائل:

5) اسلامیان برصغیر کے مابین معروف ترین بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (جو گیارہویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں) انھوں نے اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ کے آغاز ہی میں مسنونات نماز کے ضمن میں لکھا ہے:

”دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف سے اوپر باندھنا سنت ہے۔“^(۲)

زیر ناف ہاتھ باندھنے کے دلائل:

اب آئیے اس سلسلے میں دوسرا مسلک رکھنے والوں کے دلائل کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ دوسرا مسلک احناف کا ہے جو زیر ناف ہاتھ باندھنے کے قائل و فاعل ہیں اور ان کا استدلال بعض ضعیف احادیث سے ہے:

پہلی حدیث اور اس کی استنادی حیثیت:

ان کی پہلی اور اہم دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔“^(۳)

اگر اس حدیث کی سند صحیح یا حسن درجے کی ہوتی اور متن بھی غیر متنازع فیہ

① تحقیق المشکاة للألبانی (۱/ ۲۴۹) و صفة الصلاة (ص: ۴۴)

② غنیۃ الطالبین مترجم اردو (ص: ۲۲-۲۳)

③ ضعیف أبي داود (ص: ۷۴) الفتح الرباني (۳/ ۱۷۱) سنن الدارقطني (۱/ ۲۸۶)

المنتقى (۲/ ۲۱/ ۳) الإرواء (۲/ ۶۹)

ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، کسی بھی حدیث کا کسی ایک بھی کتاب میں صحیح سند و متن سے آجانا کافی ہوتا ہے، جبکہ اس روایت کی سند ایسی نہیں، بلکہ محدثین کرام نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم اور امام بیہقی جیسے مقتدر علمائے رجال نے اس کی سند کے ایک راوی عبدالرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی کو ضعیف و متروک، منکر الحدیث، لیس بشی اور متفق علی ضعفہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ”نیل الأوطار“ (۲/۳/۲۱) ”بلوغ الأمانی شرح الفتح الربانی ترتیب و شرح مسند أحمد الشیبانی“ (۳/۱۱۷۱)، ”ضعیف سنن أبي داود“، ”المرعاة“ (۲/۳۰۱) اور دیگر کتب شروح و حدیث میں مذکور ہے۔ شارح مسلم امام نووی نے بھی اس راوی کو بالاتفاق ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کی شرح ”صحیح مسلم“ (۲/۱۱۵) اور ”الخلاصة“ میں مذکور ہے۔^①

بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ والی اس حدیث کی طرف مختصراً اشارہ کیا اور اسے ضعیف کہا ہے۔

یاد رہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس راوی کے بارے میں کہا ہے: ”فِيهِ نَظْرٌ“ کہ یہ راوی محل نظر ہے اور ”نصب الرایة“ (۱/۳۱۴) میں امام زیلعی نے بھی یہ لکھا ہے۔ امام ابن ہمام نے التحریر میں کہا ہے:

”جس آدمی کے بارے میں امام بخاری ”فِيهِ نَظْرٌ“ فرما دیں تو اس

آدمی (یا راوی) کی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی، نہ اس کی حدیث سے شہادت لی جاسکتی ہے اور نہ وہ حدیث قابل اعتبار ہوتی ہے۔“^③

① نیز دیکھیں: عون المعبود (۲/۴۵۶) التعلیق المغنی (۱/۱۸۶) الإرواء (۲/۶۹)

② فتح الباری (۲/۲۲۴)

③ المرعاة (۲/۳۰۱)

علمائے احناف کی کتب میں امام بخاری کے الفاظ کی اس تشریح سے معلوم ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت نہ تو قابلِ حجت و استدلال ہے، نہ یہ کسی دوسری حدیث کی شاہد بننے کے قابل ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار کیا جائے گا۔

دوسری دلیل اور اس کا تجزیہ:

زیرِ ناف ہاتھ باندھنے کی دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: ”نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیرِ ناف رکھنا۔“^①

اس روایت کی سند میں بھی وہ راوی عبدالرحمن بن اسحاق کوئی موجود ہے جو ”تحت السرة“ یا زیرِ ناف ہاتھ باندھنے کا پتا دینے والی پہلی حدیث میں ہے جس کے بارے میں محدثین کرام کے تنقیدی اقوال اور فیصلے ہم پہلی حدیث کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں۔ لہذا اس جرح و تنقید کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیسری دلیل... بلا سند:

زیرِ ناف ہاتھ باندھنے کی تیسری دلیل وہ روایت ہے جسے علامہ ابن حزم نے ”المحلی“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے جس میں ہے:

”افطار کرنے میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر زیرِ ناف باندھنا، یہ تینوں اخلاق و عاداتِ نبوت میں سے ہیں۔“^②

ہاتھ باندھنے کے بارے میں اس مفہوم کی بعض صحیح احادیث گزری ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی زیرِ ناف کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی یہ روایت جس میں زیرِ ناف کا لفظ ہے، اسے علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب ”المحلی“ میں

① ضعیف سنن أبي داود (ص: ٧٤)

② المحلی (٢/٤/١١٣، مسألة ٤٤٨) الجوهر النقي (٢/٣٢)

اور انہی کے حوالے سے ابن الترمذی نے ”الجوہر النقی“ میں، اور ایسے ہی بعض دیگر مولفین نے اپنی کتب میں بلاسند نقل کیا ہے۔ علامہ عبدالرحمن مبارک پوری ”تحفة الأحوذی“ میں اور علامہ عبید اللہ رحمانی ”المرعاة شرح المشكاة“ میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند ہی نامعلوم ہے۔ سند ہوتی تو دیکھتے کہ اس کے راوی مقبول بھی ہیں یا نہیں؟ علامہ ابن حزم یا دیگر مولفین کا اسے بلاسند نقل کر دینا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ یہ روایت قابل استدلال اور حجت ہے۔^①

چوتھی دلیل:

اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے جسے شیخ ہاشم سندھی نے ”دراہم الصرة“ میں، زاہدی نے ”شرح القدوری“ میں، ایسے ہی ابن امیر الحاج اور پھر ابن نجیم نے ”البحر الرائق“ میں نقل کیا ہے۔ زاہدی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ہے:

” (یہ) تین چیزیں سنتِ مرسلین علیہم السلام میں ہیں: ① افطاری کرنے میں

جلدی کرنا۔ ② سحری کھانے میں تاخیر کرنا ③ نماز میں دائیں ہاتھ کو

بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر زیر ناف باندھنا۔“^②

اس حدیث کی سند بھی نامعلوم ہے اور اس کے بارے میں خود علمائے احناف ہی میں سے ابن امیر الحاج اور ابن نجیم نے کہا ہے کہ اس حدیث کو مرفوعاً اور موقوفاً روایت کرنے والے محدثین نے اس حدیث میں ”نَحَتَ السَّرَّةَ“ یا زیرِ ناف کا لفظ روایت نہیں کیا ہے۔ یہ شیخ ہاشم سندھی کا اپنی کتاب ”دراہم الصرة“ میں اس روایت پر تبصرہ ہے۔ (بحوالہ سابقہ)

جس سے اس روایت کا ناقابل استدلال و اعتماد ہونا ثابت ہو رہا ہے۔

① المرعاة (۲/۳۰۲)

② بحوالہ التحفة (۲/۸۸، ۸۹)

پانچویں دلیل اور اس کی حقیقت:

زیر ناف ہاتھ باندھنے کی دلیل کے طور پر وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے بعض معاصرین نے نص اور حوالے سے پہلے لکھا ہے کہ محدث ابن ابی شیبہ جو امام بخاری و مسلم کے استاذ ہیں۔^① وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر ناف کے نیچے رکھتے،“^②

اس میں کوئی شک نہیں کہ محدث ابن ابی شیبہ امام بخاری و مسلم کے استاذ ہیں، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ اس حدیث میں ”نَحَتِ السُّرَّةَ“ کے الفاظ اضافی ہیں، اصل نہیں۔

اس اجمال کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابن ابی شیبہ والی سند کے ساتھ اس حدیث کو بعینہ امام احمد نے اپنی مسند میں (۳/۳۱۶)، امام نسائی نے اپنی سنن میں (۱/۱۰۵) امام دارقطنی نے اپنی سنن میں (۱/۱/۱۸۶) اور امام بیہقی نے اپنی سنن کبریٰ (بحوالہ التعليقات السلفية على النسائي) میں روایت کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کے یہاں بھی ”نَحَتِ السُّرَّةَ“ یا زیر ناف کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس اضافے کے غیر صحیح ہونے پر عام محدثین کے علاوہ کئی علمائے احناف نے بھی تحقیق کی ہے۔ مثلاً:

شیخ محمد حیات سندھی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

انھوں نے اپنے رسالے ”فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور“

① نماز مسنون، صوفی عبدالحمید سواتی (ص: ۳۱۹)

② بحوالہ عون المعبود (۲/۴۶۲) تحفة الأحوذی (۲/۸۴) المرعاة (۲/۳۰۱)

میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں ”تحت السُّرَّة“ یا زیرِ ناف کے الفاظ کا اضافہ محلِ نظر ہے، بلکہ یہ غلط ہیں اور سہواً حدیث میں درج ہو گئے ہیں، کیوں کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی مراجعت و مطالعہ کیا ہے اور اسی سند کے ساتھ اور انہی الفاظ پر مشتمل حدیث میں نے دیکھی ہے، لیکن اس میں ”تحت السُّرَّة“ کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہاں اس مرفوع حدیث کے بعد امام نخعی کا ایک اثر بھی مروی ہے اور اس کے الفاظ بھی اس مرفوع حدیث سے ملتے جلتے ہیں۔ اس اثر کے آخر میں ”ففي الصلاة تحت السُّرَّة“ کے الفاظ ہیں اور ممکن ہے کہ کاتب کی نظر ایک جگہ سے اکھڑی اور دوسری جگہ جا پڑی ہو اور اس نے اس موقوف اثر کے الفاظ مرفوع حدیث میں لکھ دیے ہوں۔

میری اس بات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس اضافے پر تمام نسخے متفق نہیں ہیں اور کئی محدثین کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی زیرِ ناف کے الفاظ روایت نہیں کیے، بلکہ میں نے نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے کہ کسی بھی محدث نے سوائے قاسم بن قطلوبغا کے اس حدیث کو اس اضافے کے ساتھ بیان کیا ہو۔^①

امام زبیلی جنہوں نے اپنے مسلک کے لیے احادیث سے دلائل جمع کرنے کے لیے کمر ہمت باندھی اور اس کام کا بیڑا اٹھایا، انھیں بھی اس اضافے پر مشتمل یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں نہ ملی اور اگر یہ مصنف میں ہوتی تو وہ بھی ضرور نقل کرتے، جبکہ وہ سب سے زیادہ وسیع المطالعہ ہیں۔^②

علامہ بدر الدین عینی حنفی نے بخاری شریف کی شرح ”عمدة القاري“ میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ابن خزیمہ والی حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا ہے، جبکہ ہمارے علمائے

① بحوالہ عون المعبود (۲/۴۶۲) تحفة الأحوذی (۲/۸۴)

② العون (۲/۴۶۳) التحفة (۲/۸۶)

احناف غیر موثوقہ دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔^①

اگر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث اس اضافے سمیت موجود ہوتی تو وہ بھی ضرور نقل کرتے، جبکہ ان کی تصانیف بھی ان کی نقول سے بھری پڑی ہیں۔^②

ابن امیر الحاج جو وسعتِ مطالعہ و علم کے اعتبار سے اپنے استاذ ابن الہمام کے ہم پلہ ہیں، وہ ”شرح المنیۃ“ میں لکھتے ہیں کہ سنت سے ثابت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر باندھا جائے اور حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی سینے پر ہاتھ باندھنے کا پتا دینے والی حدیث کے سوا کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو ہاتھ باندھنے کی جگہ کا پتا دے۔^③

ایسے ہی ”البحر الرائق“ میں ابن نجیم نے بھی کہا ہے اور اگر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث اس اضافے کے ساتھ موجود ہوتی تو ابن امیر الحاج اسے ضرور نقل کرتے، جبکہ ان کی ”شرح المنیۃ“ ابن ابی شیبہ کی احادیث و آثار سے بھری پڑی ہے۔^④ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سب معلومات شیخ محمد حیات سندھی نے بھی اپنے رسالے ”فتح الغفور“ میں جمع کی ہیں اور آخر میں لکھا ہے کہ یہ تمام امور زیرِ ناف والے اضافے کے غیر صحیح ہونے کا پتا دیتے ہیں۔^⑤ ابراہیم اور ملا علی قاری نے بھی یہ اضافہ کہیں نقل نہیں کیا۔^⑥

نتیجہ بحث:

علم حدیث کے بحر بے کراں علامہ البانی کے بقول: ”نماز میں سینے پر ہاتھ

① عمدة القاري (۲۷۹/۵)

② العون (۴۶۳/۲) و التحفة (۸۶/۲)

③ العون و التحفة أيضاً.

④ حوالہ جات سابقہ۔

⑤ بحوالہ التحفة (۸۷/۲)

⑥ العون (۴۶۳/۲)

باندھنا ہی سنت سے ثابت ہے اور اس کے خلاف جو بھی روایات ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا پھر لا اصل ہیں^①۔

اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص محض سنی سنائی یا کسی اور وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن بقول علامہ سندھی حنفی کے اس سنت سے انکار و نفرت تو نہ کریں اور جو لوگ ان مرفوع و صحیح احادیث کی بنا پر اس سنت پر عمل پیرا ہیں، انھیں ہدفِ طعن و تنقید تو نہ بنائیں۔ ناف سے اوپر، سینے کے پاس یا سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائلین و فاعلین کو بھی چاہیے کہ دلیل سے قائل کریں اور حکمتِ عملی و موعظہ حسنہ سے کام لیں۔ انتہا پسندی یا تشدد پر اتر آنے کی ضرورت نہیں۔ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معروف مفتی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بقول نماز تو ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے^②۔

اگرچہ امام شوکانی نے ”نیل الأوطار“ میں ہاتھ باندھنے کو واجب کہا ہے، ورنہ ترکِ افضل تو بہر حال ہے ہی، پھر اسے ذریعہٴ نزاع نہیں بنانا چاہیے۔

راہِ اعتدال:

اب رہی بات اختیار کرنے کی تو اگر کوئی ارجح کو اختیار کرے تو وہ بھی اعتدال سے کام لے اور اگر کسی کو ضرور مرجوح ہی کو اختیار کرنا ہے تو وہ بھی اعتدال کی حدود ہی میں رہے۔ انتہا پسندی اور تشدد کسی کے لیے بھی مناسب نہیں، جبکہ یہ چیز جانبین کے بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک انتہائی معتدل مزاج عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ آف گوجرانوالہ نے اپنی کتاب ”تحریک آزادی فکر“ میں لکھا ہے:

① صفة الصلاة (ص: ۴۴، حاشیة)

② ثلاث رسائل في الصلاة لابن باز (ص: ۱۵)

”بعض حضرات بے حد غلو کرتے ہیں اور یہ غلو دونوں طرف سے ہو رہا ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ ”تَحْتَ السُّرَّةِ“ (زیرِ ناف) کے قائلین بعض حضرات ہاتھوں کو اس قدر لٹکا دیتے ہیں کہ ”تَحْتَ السُّرَّةِ“ (زیرِ ناف) کی بجائے ”فَوْقَ الْعَانَةِ“ (زائد بالوں کی مخصوص جگہ پر ہاتھ باندھنے) کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی ”زیرِ ناف“ تک پہنچ جاتے ہیں اور ”فَوْقَ السُّرَّةِ“ (ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے) کے قائلین ”تَحْتَ الْعُنُقِ“ یعنی گلے کے قریب ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ صورتیں نہایت بدنما اور مکروہ محسوس ہوتی ہیں۔ رہا ادب اور تعظیم، وہ تو سینے پر ہاتھ باندھنے سے ہوتی ہے۔ ہاتھ نیچے لٹکا دینا تو ادب کے خلاف ہی نہیں بلکہ مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ تلاوت کے وقت، سلام کے بعد ادب کے لیے عموماً ہاتھ سینے پر ہی رکھے جاتے ہیں، زیرِ ناف رکھتے آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔^①

مرد و زن کے ہاتھ باندھنے میں فرق؟:

نماز میں ہاتھ باندھنے کے اس موضوع کو ختم کرنے اور ثنا وغیرہ کا ذکر کرنے سے پہلے ہم یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ”الفقه علی المذاهب الأربعة“ (۱ / ۲۴۹) ایسے ہی ”شرح نقایہ“ اور ”کبیری“ (بحوالہ نماز مسنون، ص: ۳۲۰) نیز ”السعاية حاشية شرح وقاية“ (بحوالہ ماہنامہ آثار) وغیرہ کی رو سے احناف نے نماز میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں بھی مردوں اور عورتوں کے مابین فرق کیا ہے۔ مردوں کے زیرِ ناف ہاتھ باندھنے کے برعکس عورت کے لیے اسی بات کو سنت مانا ہے کہ وہ سینے ہی پر ہاتھ باندھیں۔

① تحریک آزادی فکر (ص: ۲۵۰) مرتبہ مولانا محمد حنیف یزدانی

”السعاية“ میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے حق میں اسی بات کے سنت ہونے پر علما کا اتفاق نقل کیا ہے اور یہی بات صحیح بھی ہے، کیوں کہ سنت سے صرف سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ثابت ہے، کسی دوسری جگہ نہیں اور یہی عورت کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے، جسے علمائے احناف نے اصل سبب قرار دیا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت ثانوی ہے اور اصل سبب اس کا سنت سے ثابت ہونا ہے۔

جب ایک چیز حدیث شریف میں ثابت ہے اور حدیث میں اس کے لیے مرد و زن کے مابین فرق بھی نہیں کیا گیا تو پھر ہمیں مردوں اور عورتوں کے مابین ہاتھ باندھنے کی جگہ میں فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اس فرق پر دلالت کرنے والی کوئی ایک بھی صریح و صحیح دلیل نہیں ہے، نہ مرفوع حدیث اور نہ کسی صحابی کا اثر و قول^①۔

اس موضوع پر ہماری ایڈٹ کردہ ایک کتاب ”مرد و زن کی نماز میں فرق؟“ پاک و ہند سے شائع ہو چکی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور ہماری ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔^②

① المرعاة (۲/۳۰۲)

دُعائے استفتاح یا ثنا کا حکم

جب نمازی قیام کی حالت میں رفع یدین اور تکبیر تحریمہ سے فارغ ہو جائے تو دعائے استفتاح یا ثنا پڑھی جاتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے درست طریقے سے نماز نہ پڑھنے والے صحابی کو اس کی بھی تعلیم فرمائی تھی۔

چنانچہ سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”لوگوں میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ تکبیر ”اللہ اکبر“ کہے اور اللہ عزوجل کی حمد و ثنا بیان کرے اور قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھے۔“^①

دُعائے استفتاح یا ثنا کے مندوب و مسنون ہونے کے بارے میں حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ میں اور سید سابق نے ”فقہ السنۃ“ میں صراحت کی ہے، جبکہ ”المغنی“ میں امام ابن قدامہ نے لکھا ہے:

”اکثر اہل علم کے بقول دعائے استفتاح یا ثنا نماز کی سنتوں میں سے ہے۔“^②

یہی امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں کہا ہے۔ امام مالک تو اس کے قائل ہی نہیں تھے، بلکہ تکبیر کے بعد قراءت ہی شروع کر دیتے تھے۔^④

① صحیح ابی داؤد (۱/۱۶۲) فتح الباری (۲/۲۷۸) صفة الصلاة (ص: ۴۶، و صححہ)

② المغنی (۲/۱۴۱ - بتحقیق الترمذی)

③ فتاویٰ کبریٰ (۲/۱۲۵، بیروت)

④ المغنی (۲/۱۴۱، ۱۴۲)

پھر کچھ آگے جا کر امام ابن قدامہ نے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے:

”امام دعائے استفتاح یا ثنا کو جہراً (بلند آواز سے) نہیں پڑھے گا، کیوں کہ نبی اکرم ﷺ نے اسے جہراً نہیں پڑھا۔ اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔“^①

مسبق اور استفتاح:

اگر کوئی نمازی جماعت کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے قریب جماعت میں شامل نہیں ہو سکا تو پھر وہ استفتاح ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ..... الخ“ کے بجائے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ... بِسْمِ اللَّهِ...“ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، کیوں کہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، جبکہ استفتاح کے بغیر نماز ہو جانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

ثنا کے مختلف صیغے یا الفاظ:

① حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ تکبیر تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے ثنا کیا کرتے تھے:

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ »^②

”اے اللہ! تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری عظمت بھی بہت بلند ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے۔“

یہی ثنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ان الفاظ سے ثنا کیا کرتے تھے۔^③ نیز یہی ثنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی

① المغنی (۲/ ۱۴۵)

② صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۱۱۱) الإرواء (۲/ ۴۸، ۴۹) فقہ السنۃ (۱/ ۱۴۷) تخریج صلاة الرسول (ص: ۲۳۳، ۲۳۵)

③ صحیح أبي داود (۱/ ۱۴۸) صحیح ترمذی (۱/ ۷۸) صحیح ابن ماجہ (۱/ ۱۳۵)

ہے۔ اس موضوع کی متعدد احادیث کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔^(۱)

ایک اضافہ:

یہاں یہ بات بطور خاص نوٹ کر لیں کہ ہم نے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی تین روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی ”وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ“ کے الفاظ وارد نہیں ہوئے اور اس بات کا اعتراف تو فقہائے احناف میں سے صاحب ہدایہ وغیرہ نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اور ”جَلَّ ثَنَاؤُكَ“ کے الفاظ مشہور روایات میں نہیں ہیں، لہذا فرائض میں یہ الفاظ نہ پڑھے جائیں۔“^(۲)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے اور پھر قراءت شروع فرماتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، تکبیر اور قراءت کے مابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ بتائیے تو سہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یہ پڑھتا ہوں:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»
 ”اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دُوری فرما دے، جس

^(۱) صحیح ابی داؤد (۱/۴۸) صحیح نسائی (۱/۱۰۷) صحیح ابن ماجہ (۱/۱۳۵)

^(۲) ویکس: التلخیص (۱/۲۲۹) الإرواء (۲/۵۰-۵۳) نصب الرایة (۱/۳۱۸-۳۲۳)

^(۳) الهدایة (۱/۶۶) بحوالہ نماز مسنون، سواتی (ص: ۳۲۵، ۳۲۶)

طرح ٹو نے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ! میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔^①

ایسے ہی بہت سی دعائیں اور بھی ثابت ہیں، لیکن ہم انہی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جماعت کھڑی ہو اور دوسری رکعت یا بعد والی کسی رکعت میں یا پہلی رکعت میں بھی قراءت کے دوران میں آ کر ملیں تو آتے ہی نیت کے الفاظ کی گردان سے فارغ ہو کر تکبیر کہتے ہیں اور ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ“ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ امام کے قراءت شروع کر چکنے کے بعد ثنا کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات فقہ حنفی کی معروف کتاب کبیری میں بھی لکھی ہے کہ جب امام قراءت بالجہر شروع کر دے تو پھر ثنا نہ پڑھیں۔^②

کبیری کے اس مسئلے کی تائید کے ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام کے قراءت بالجہر شروع کر چکنے کی طرح ہی اگر قراءت بالسّر والی نماز ہو اور پتا ہو کہ امام کب کا تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہے اور اب وہ سورۃ فاتحہ کے آخر یا کسی دوسری سورت کے شروع میں ہوگا، تب بھی ثنا نہ پڑھیں، بلکہ تکبیر تحریمہ اور تَعَوُّذ و تسمیہ کے بعد صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، کیوں کہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، جس کی تفصیل اور دلائل اس کے موقع پر آئیں گے۔ ان شاء اللہ!

یہیں یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد والی دعا و ثنا سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنا ثابت نہیں ہے، لہذا جب تکبیر کہیں تو سیدھے ثنا ہی شروع کر دیں۔

① صحیح البخاری (۲/ ۲۲۷) رقم الحدیث (۷۴۴) صحیح مسلم (۳/ ۵/ ۹۶) صحیح ابی داؤد، رقم الحدیث (۷۰۳) سنن النسائی (۱/ ۱/ ۱۰۶) صحیح ابن ماجہ (۱/ ۱۳۵) مسند أحمد (۲/ ۲۳۱، ۲۹۴) المنتقى (۱/ ۲/ ۱۹۱)

② کبیری (ص: ۳۰۴) بحوالہ: نماز مسنون، سواتی (ص: ۳۲۶)

تَعَوُّذُ "أَعُوذُ بِاللَّهِ..." پڑھنا

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ...“ یا کسی بھی دوسری ثنا و دُعا کے بعد اور سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھنا چاہیے، کیوں کہ ارشادِ الہی ہے:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

[النحل: ۹۸]

”جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطانِ مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔“
(یعنی ”أَعُوذُ بِاللَّهِ..“ پڑھ لیا کرو)۔“

”السَّمِيعِ الْعَلِيمِ“ والے اس صیغے کا ذکر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے ترمذی، دارمی اور مسند احمد میں (ترمذی، دارمی، مسند احمد بحوالہ الإرواء: ۲/۵۸، ابو داؤد، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، بیہقی) اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، دارمی، مسند احمد و دار قطنی، مصنف ابن ابی شیبہ اور معانی الآثار طحاوی میں حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی حدیث میں بھی آیا ہے۔^①

تَعَوُّذُ کا دوسرا صیغہ:

تَعَوُّذُ کا دوسرا صیغہ یہ ہے کہ «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» کہا جائے۔ یعنی آخر میں ان تین کلمات کا اضافہ کیا جائے۔

① صحیح ابی داؤد (۱/۴۸) ترمذی، دارمی، مسند احمد بحوالہ الإرواء (۲/۵۱) بیہقی.

1 اس بات کی دلیل بھی ایک تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ گزرا ہے۔

2 اس کی دوسری دلیل حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔^①

تیسرا صیغہ:

تعوذ کا تیسرا صیغہ یہ ہے کہ معروف تعوذ میں ان دونوں اضافوں یعنی درمیان میں دو لفظ اور آخر میں تین الفاظ کو شامل کر کے یوں کہا جائے:

«أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْثِهِ»

ان دونوں اضافوں کو بیک وقت جمع کرنے کی صریح دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی وہی حدیث ہے جو ہم پہلے صیغے کی دلیل کے طور پر ذکر کر آئے ہیں۔

تعوذ سراً پڑھنا:

تعوذ کو خاموشی سے پڑھنا ہی مسنون ہے۔ کوئی امام ہو یا مقتدی، کوئی اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ، نماز سرری قراءت والی یعنی ظہر و عصر ہو یا جہری قراءت والی یعنی فجر و مغرب و عشا اور جمعہ، وعیدین وغیرہ تعوذ بہر صورت بلا آواز ہی پڑھنا ہے۔ امام ابن قدامہ رضی اللہ عنہ نے المغنی میں لکھا ہے:

”تعوذ بلا آواز کرنا ہے، جہراً نہیں۔ اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں ہے۔“^②

تعوذ کس کس رکعت میں؟

اب رہی یہ بات کہ تعوذ یا استعاذہ صرف پہلی رکعت کے شروع میں تکبیر و ثنا

① ابن ابی شیبہ و طبرانی کبیر بحوالہ الإرواء (۵۴/۲)

② المغنی (۱۴۶/۲)

کے بعد ہے یا دوسری ہر رکعت کے شروع میں بھی ہے؟ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری، امام ابراہیم نخعی اور امام عطا (رحمۃ اللہ علیہ) تو ہر رکعت کے شروع میں قراءت سے پہلے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ..... الخ“ پڑھنے کے قائل ہیں اور اسے مستحب سمجھتے ہیں۔

جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ...“ صرف پہلی رکعت میں تکبیر و ثنا کے بعد اور قراءت سے پہلے ہے، بعد والی رکعتوں میں نہیں۔ چنانچہ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے مشہور تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی ہی رکعت کے شروع میں ”أَعُوذُ بِاللَّهِ...“ پڑھتے تھے اور بقیہ رکعتوں کے سلسلے میں ایسی کوئی مشہور بات نہیں ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کبار محققین نے لکھا ہے کہ صرف پہلی رکعت میں ”أَعُوذُ بِاللَّهِ...“ پڑھ لینا ہی کافی ہے، ہر رکعت کے شروع میں یہ ضروری نہیں، کیوں کہ بقول علامہ ابن قیم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز صرف ایک مسلسل قراءت ہی شمار ہوگی اور تسبیح و تحمید اور تہلیل وغیرہ اذکار سے قراءت کا انقطاع ثابت نہیں ہوتا۔^①

تسمیہ ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنا:

تکبیر تحریمہ، ثنا یا دعائے افتتاح اور تعویذ کے بعد تسمیہ ہے۔ یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھی جاتی ہے، جو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ (اور بعد والی کسی سورت) سے پہلے پڑھی جائے گی، چاہے فرض ہوں یا سنتیں اور چاہے وتر ہو یا نوافل۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے اور پھر دوسری کوئی سورت پڑھنے سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ کا پڑھنا مشروع و مسنون ہے۔ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے۔^②

① مختصر آراء فقہ السنۃ (۱/۱۴۹)

② المغنی بتحقیق د. الترکی (۲/۱۴۲، ۱۴۷، ۱۴۹)

”بِسْمِ اللّٰهِ“ جہراً پڑھنا:

جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ بہر حال بلا آواز ہی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھے گا، نماز چاہے ظہر و عصر وغیرہ سرّی قراءت والی ہو یا فجر و مغرب اور عشا و جمعہ وغیرہ جہری قراءت والی۔ لیکن اگر وہ امام ہے تو جہری نماز میں بسم اللہ کیسے پڑھے گا؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا اور دوسرا آہستہ آواز سے پڑھنا۔

جہراً بسم اللہ پڑھنے کے دلائل:

① بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے قائلین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام، تبع تابعین اور ائمہ و فقہاء رحمہم اللہ کا استدلال متعدد احادیث سے ہے، جن میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، جس میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا کیا انداز ہوتا تھا؟ (تو انھوں نے فرمایا): آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر انھوں نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھی اور ”بِسْمِ اللّٰهِ، الرَّحْمٰنِ“ اور ”الرَّحِیْمِ“ کو کھینچا یعنی لمبا کیا۔^①

② بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے پر دلالت کرنے والی دوسری حدیث میں حضرت نعیم بن جُحْر فرماتے ہیں:

”میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انھوں نے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھی اور پھر سورت فاتحہ پڑھی۔“

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۵۰۴۶) المنتقى (۲۰۶/۲/۱)

اس حدیث کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان بھی ہے:
 ”اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بے شک میں نماز
 میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔“^①

”بِسْمِ اللّٰهِ ...“ سرّاً پڑھنا:

”بِسْمِ اللّٰهِ ...“ کے بارے میں دوسرا مسلک یہ ہے کہ جہری قراءت والی
 نمازوں میں بھی امام اسے سرّاً یعنی بلا آواز پڑھے۔ یہ بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا
 مسلک ہے۔

امام ترمذی و حازمی نے کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ ”بِسْمِ
 اللّٰهِ ...“ جہری نماز میں بھی آہستگی سے بلا آواز ہی پڑھی جائے۔ امام ترمذی نے
 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور تابعین اور امام ابو حنیفہ و نخعی کے علاوہ سفیان ثوری، ابن
 المبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہم کا نام بھی ذکر کیا ہے۔^②

سرّاً ”بِسْمِ اللّٰهِ ...“ پڑھنے کے دلائل:

ان سب کا استدلال بھی متعدد احادیث سے ہے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

① پہلی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
 سے نماز شروع کرتے تھے۔“^③

① ضعیف النسائي (ص: ۲۹) وقال ضعيف الإسناد، ولم يقل: ضعيف. صحيح ابن

خزيمة (۱/ ۲۵۱) ابن حبان و سنن البيهقي بحواله نصب الراية (۱/ ۳۲۴، ۳۲۵،

۳۳۵) فتح الباري (۲/ ۲۶۷) المغني (۲/ ۱۴۷)

② ترمذی مع التحفة (۲/ ۵۴، ۵۵) نیل الأوطار (۱/ ۲۰۶)

③ صحيح البخاري، رقم الحديث (۷۴۳) صحيح مسلم (۲/ ۴/ ۱۱۱) سنن أبي داود

(۲/ ۴۸۷-۴۸۹) صحيح نسائي (۱/ ۱۹۶، ۱۹۷)

﴿۲﴾ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے یہ بھی مروی ہے:

”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان میں سے کسی کو بھی میں نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ (جہراً) پڑھتے نہیں سنا۔“^①

﴿۳﴾ انہی سے مروی ایک تیسری حدیث میں ہے:

”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پس یہ (چاروں) ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کو جہراً (بلند آواز سے) نہیں پڑھتے تھے۔“^②

﴿۴﴾ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءتِ ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ سے نماز شروع کرتے تھے۔“^③

غرض ان سب احادیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ کو بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔

مطابقت و موافقت:

جہراً ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنے اور سراً ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنے والی ہر دو طرح کی احادیث کے مابین مطابقت و موافقت ممکن ہے اور کبار محدثین کرام نے ان احادیث کے مابین کئی طرح سے جمع و تطبیق پیدا کی ہے۔

① صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۱۱۰) مسند أحمد (۲/ ۲۶۴) بحوالہ نصب الرایة (۱/ ۳۳۶)

② المننتقی مع نیل (۲/ ۳/ ۳۳)

③ صحیح نسائی (۱/ ۱۹۷) مسند أحمد (۳/ ۲۶۴) ابن حبان بحوالہ نصب الرایة (۱/ ۳۲۶)

④ صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۲۱۳) سنن أبي داود (۳/ ۴۸۹، ۴۹۳) سنن ابن ماجه، رقم

الحديث (۸۱۲) نصب الرایة (۱/ ۳۳۴)

علامہ عبدالعزیز بن باز جو عالم اسلام کے معروف اور ہر دل عزیز عالم گزرے ہیں، انھوں نے اپنی نگرانی اور تحقیق سے جو فتح الباری شائع کروائی ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث کو مقدم رکھا جائے، جس میں بلا آواز ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنے کا ذکر ہے۔ کیوں کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے اور اس مسئلے میں صریح بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلند آواز سے ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنے کا پتا دینے والی حدیث کو اس انداز پر محمول کیا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بلند آواز سے بھی ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھ لیا کرتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتدی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی تعلیم دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھتے ہیں۔ اس طرح دونوں قسم کی احادیث کے مابین مطابقت و موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آہستگی سے ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ پڑھنے کے مشروع ہونے کا پتا دینے والی حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث کی تائید کئی دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے۔^①

۷۸۶... حقیقت یا افسانہ؟

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کی جگہ ”۷۸۶“ کے اعداد لکھنے کا رواج برصغیر میں ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض دینی و علمی مضامین اور کتابوں میں بھی ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ کے بجائے ”۷۸۶“ لکھنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ کے اعداد کو اس کا بدل یا قائم مقام سمجھ کر لکھنا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔

اس کی بنیاد عبرانی صحائف کے ۲۲ حروف تہجی اور ان کے مترادف اعداد پر ہے۔ ان کے ذریعے یہود کے صحائف کے رموز و معانی دریافت ہوتے ہیں جس کی

① تعلیق فتح الباری (۲/۲۶۹)

عملی صورت یہ ہے کہ الفاظ کو اعداد میں تحویل کیا جائے۔ یہ بڑی سہل ترکیب ہے، کیوں کہ الفاظ جن حروف پر مشتمل ہیں، ان کی عددی قیمتوں کو جمع کر لیا جائے، اس طرح ہمیں ان مقدّس عبارتوں کا عددی بدل حاصل ہو جاتا ہے جو اس علم کے حامیوں کے نزدیک ویسے ہی تقدّس کا حامل ہے۔

یہ علم مسلمان ندرت پسندوں نے حاصل کیا، جسے عرف عام میں علم ابجد کہتے ہیں۔ ایک مغربی محقق تھا مسن پیٹرک ہیولز اپنی تالیف ”ڈکشنری آف اسلام“ میں ابجد کی توضیح ان الفاظ میں کرتا ہے:

”یہ حروف تہجی کی ریاضیاتی طور پر ترتیب کا نام ہے، جس میں حروف کی عددی قیمت متعین ہوتی ہے جو ایک سے لے کر ۱۰۰۰ تک مقرر ہے۔“

حروف ابجد کا خاکہ:

حروف	ا ب ج د	ھ و ز	ح ط ی	ک ل م ن
عددی قیمت	۱ ۲ ۳ ۴	۵ ۶ ۷ ۸	۹ ۱۰	۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰
عربی الفاظ	ابجد	ھوژ	حطی	کلمن
حروف	س ع ف ص	ق ر ش ت	ث خ ذ	ض ظ غ
عددی قیمت	۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰	۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰	۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰	۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰
عربی الفاظ	سعفص	قرشت	ثخذ	ضظغ

جب مسلمانوں نے یہود کے علم کبالا سے استفادہ کر کے جی میٹریا (جیومیٹری) کا علم حاصل کیا تو پھر اس کا قرآن مجید کی آیات مبارکہ بلکہ سورتوں پر اطلاق بھی ایک ایسا عمل تھا جو ہمارے جسارت کوش ندرت پسندوں کے لیے مشکل نہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس کا مصحف پاک پر بے دھڑک استعمال کیا۔ اس میں سب سے عام جس سے

ہر کس و ناکس واقف ہے، ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ شریف کے لیے ۷۸۶ کا استعمال ہے، جو خطوط اور ہر قسم کی تحریروں مثلاً کتابوں، مجلوں اور مقالوں میں بہ شدت تمام نظر آتا ہے اور یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ۷۸۶ واقعی ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ شریف کا بدل ہے۔ درحقیقت یہ ہرگز ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ شریف کا بدل یا مترادف نہیں۔ یہ کسی طرح بھی ”بِسْمِ اللّٰهِ...“ کا ہم مضمون و ہم معنی نہیں، بلکہ محض عدد ہے، کیوں کہ ۷۸۶ کا اطلاق تو کسی چیز پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ۷۸۶ ظرفِ شراب، جڑی بوٹیاں وغیرہ وغیرہ، وہ اچھی ہوں یا بری، حرام ہوں یا حلال، یہ کسی صورت میں بھی بسم اللہ کا بدل ہرگز نہیں بن سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور ہدایت یاب ہوں۔ اگر اعداد ہی سے مقصد حاصل ہو سکتا تو یہ آسان طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ کیا نعوذ باللہ ذات باری تعالیٰ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، جسے ہمارے یہ بعض علماء درست کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں؟ اگر اعداد کی شکل میں وحی نازل کی جاتی تو اس سے بنی نوع انسان کو کیا حاصل ہوتا؟ ہمیں اوّل تا آخر اعداد ہی کا لامتناہی سلسلہ دکھائی دیتا۔ ہمیں تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں:

”اور یہ قرآن مجید ہے جس کو ہم نے (پاروں اور رکوعوں) میں تقسیم کیا ہے، تاکہ تم وقفوں وقفوں سے اس کی تلاوت کرو۔ اور ہم نے اسے (یکے بعد دیگرے) تنزیلات میں نازل کیا ہے۔“ (۲۰: ۱۷)

اگر قرآن مجید کو اعداد میں منتقل کر دیا جائے تو سورۃ فاتحہ کو قارئین کی سہولت کے لیے اعداد میں رقم کیا جاتا ہے۔

سورة الفاتحة کا عددی کالم:

۷۸۷	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	۸۳۶	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
۶۳۲	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ	۱۰۷۳	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ
۶۱۸	الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	۸۰۷	صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
۲۴۲	مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ	۴۱۹۴	غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ
		کل اعداد: ۱۰۱۸۹	

کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ فقط ۱۰۱۸۹ ہی کو زبان پر لانے سے سورة فاتحہ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہم ساری کی ساری سورت پڑھ لیں گے؟ اس مبارک سورت کو دس بار پڑھنے کے لیے $10 \times 10189 = 101890$ کہہ لیں، اس طرح تمام قرآن مجید کو اعداد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ اعداد واقعی با معنی ہوں گے اور ان سے وہی نتیجہ حاصل ہوگا جو بالذات آیات قرآنی سے حاصل ہوتا ہے؟ کیا ان میں ہدایت یا پیغامِ ربانی کا اقل قلیل بھی ہے؟ سچ پوچھا جائے تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جن اصحاب نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، انھوں نے ہرگز دین کی خدمت نہیں کی، بلکہ وہ ایک بدعت کو رواج دینے کے مجرم ہیں۔ لہذا میں قارئین کرام اور پیروانِ اسلام سے پُر زور التماس کروں گا کہ وہ اس روش کو ترک کر دیں۔ یہ کوئی مستحسن کام نہیں بلکہ غلط الزام ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قرآن مجید کے خلاف سازش ہے۔^①

جناب رانا شفیق خان پسروری لکھتے ہیں:

”حقیقی بات تو یہ ہے کہ اسے ”باطنیہ“ نے رواج دیا تھا اور ان کا مقصد

① مضمون نگار: ارفاق ملک لنڈن، مطبوعہ ماہنامہ ”صراطِ مستقیم“، برمنگھم، برطانیہ (جلد ۱۱، شمارہ ۱۳

ذوالقعدہ ۱۴۰۸ھ) ماہنامہ ”نوائے اسلام“، دہلی (جلد ۵، شمارہ ۸)

سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ اس علم سے ”راز، راز“ میں اپنا کام لیا جائے۔ شعبہ جاسوسی میں ہر خفیہ تنظیم کے اپنے اپنے کوڈ ورڈز (Code Words) یعنی خفیہ اشارات یا خفیہ زبان ہوتی ہے، تاکہ کوئی دوسرا اس سے آگاہ نہ ہو اور معاملات کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ شیعہ کے فرقہ باطنیہ نے علم الاعداد کو رواج دیا اور اسے اپنے تمام تر مکتوبات اور پیغامات کا ذریعہ بنایا۔

”باطنیہ فرقہ وہی ہے جس کا ایک رہنما حسن بن صباح تھا، جس نے ”قلعۃ الموت“ بنایا تھا اور عالم اسلام میں جس کے ارکان، جنھیں ”فدائی“ کہا جاتا تھا، تخریب کاری میں سرگرم تھے۔ آج بھی ملنگ اور خود ساختہ پیر اپنے تعویذات علم الاعداد میں لکھتے ہیں اور گفتگو میں رمزیہ کلمات کہتے ہیں۔ ملنگوں اور پیروں کا سلسلہ ایک ہی ہے اور برائے نام تصوف کی جڑیں بھی اسی باطنیہ سے جا ملتی ہیں۔

شیعہ علماء علم الاعداد کے خصوصی ماہر ہوتے ہیں اور وہ اس علم کی نسبت حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہیں۔ نہ صرف علم الاعداد کی نسبت بلکہ شیعہ کا تمام جدید مذہب حضرت جعفر صادق کی نسبت ہی سے ”جعفریہ“ کہلاتا ہے۔ تاریخ سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس علم میں شہرت معروف ہے۔ چنانچہ اس علم الاعداد کو علم الجفر بھی کہتے ہیں اور علم الجمل بھی۔ جمل کا معنی اونٹ بھی ہے اور ایک اونٹ شیعہ روایات کے مطابق قرآن سمیت غائب بھی ہے (ان کے مزعوم امام مہدی والا)۔

”حروف ابجد کو آٹھ کلموں میں پابند کیا گیا ہے، یعنی عربی کے حروف تہجی کی ترتیب کی بجائے انھیں مختلف ترتیب سے آٹھ کلمے بنا دیا گیا ہے اور ”تقیہ“

سے کام لے کر اسے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جبکہ لفظ ہندسہ ظاہر کرتا ہے کہ اعداد کا حساب ہندسے سے نکلا ہے، تبھی اہل عرب علم حساب کو ہندسہ کہتے ہیں۔ جبکہ ہند میں علم الاعداد کو رواج برہمن نے دیا جو آریہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران جس کا پرانا نام ”ایرانا“ تھا، کی نسبت بھی آریہ سے ہے اور آریہ کا تعلق اور موجودہ ایرانی نظریات کا تعلق یہودیت اور آل یہود سے ہے۔ نیز ”فرہنگ آصفیہ“ (۱/۸۶) کے مطابق حروف ابجد کے مطابق تاریخ وفات و پیدائش نکالنا یہودیوں میں مروج تھا۔

”آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ بچوں میں اس کو رواج دینے کے لیے جنتزیوں میں پاس اور فیل کا پتا نمبر لگانے کے لیے یہ حروف اور اعداد لکھے جاتے ہیں۔ ایک صفحے پر ”دامم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر“ نامی نظم اور دوسرے صفحے پر یہ اعداد ہوتے ہیں۔ حروف ابجد کے اس مختصر تعارف اور ان حروف کے ”مقرر کردہ“ اعداد سے آگاہی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ”۷۸۶“ بھی اسی خاص گروہ کا اختیار کردہ اور رواج دیا ہوا ہے۔

① ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے تمام حروف کو الگ الگ لکھ کر اور ان کی قیمت کے اعداد لکھ کر جس طرح چاہے جمع کر دیں، کبھی ۷۸۶ نہیں بن سکتا۔ مثلاً ملاحظہ فرمائیں تمام مکتوب حروف الگ الگ مع عددی قیمت۔

	ا ل ل ا ہ	ب س م
	۵ ۱ ۳۰ ۳۰ ۱	۲۰ ۶۰ ۲
ا ل ر ر ح ی م	۲۰ ۱۰ ۸ ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۰ ۱	ا ل ر ر ح ا م ن
		۵۰ ۱ ۴۰ ۸ ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۰ ۱

اس حساب سے کل جمع اعداد ۱۱۸۸ بنتا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں ہم نے ظاہر صورت کتابت کا خیال رکھا ہے، جس کے مطابق لفظ الرَّحْمٰن اور لفظ الرَّحِيْمِ میں حرف ”ر“ مشدّد ہے اور مشدّد حرف دو کے حکم میں ہوتا ہے۔

② اگر حرف مشدّد کو ایک کے حکم میں رکھ کر دیکھیں تو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ میں حرف مشدّد تین ہیں۔ ایک حرف ”لام“ لفظ اللہ میں، ایک حرف ”ر“ لفظ الرَّحْمٰن میں اور ایک حرف ”ر“ لفظ الرَّحِيْمِ میں اور ان تین حروف کی قیمت بنتی ہے ۴۳۰۔ اب اس قیمت کو کل قیمت سے منہا کر لیا جائے تو حساب ہوگا ۱۱۸۸ - ۴۳۰ = ۷۵۸

③ اگر ملفوظ حروف کے حساب سے نکالیں تو پھر ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ میں غیر ملفوظ لفظ اللہ کا الف، لفظ الرَّحْمٰن کا الف لام ”ال“ اور لفظ الرَّحِيْمِ کا ”ال“ یعنی کل پانچ حروف غیر ملفوظ ہیں۔ تین الف اور دو لام جن کی قیمت بنتی ہے ۶۳، جسے کل تعداد (۱۱۸۸) سے منہا کریں تو بھی باقی ۱۱۲۵ بچتے ہیں۔

④ ملفوظ میں سے بھی مشدّد حروف کو نکال دیا جائے تو بھی ۷۸۶ نہیں بنتے کہ ملفوظ میں مشدّد تین ہیں۔ لفظ اللہ میں ”لام“ لفظ الرَّحْمٰن میں ”ر“ اور لفظ الرَّحِيْمِ میں ”ر“ یعنی تین حروف جن کی قیمت ہے ۴۳۰، جس کو ملفوظ کی کل قیمت ۱۱۲۵ سے نکالا جائے تو باقی بچے گا ۶۹۵۔ گویا کسی طرح بھی ۷۸۶ صحیح نہیں بنتا۔ ۷۸۶ صرف ایک صورت میں بنتا ہے اور وہ صورت صرف عقیدہ شیعہ کے مطابق ہے، یعنی اگر کہا جائے: ”اِمَامُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ“ غور فرمائیے!

امام ۸۲	م ۳۰	ا ۱	م ۳۰	ا ۱	م ۳۰	ا ۱	م ۳۰	ا ۱
المؤمنین ۲۲۷	ن ۵۰	ی ۱۰	ن ۵۰	م ۳۰	و ۶	م ۳۰	ل ۳۰	ا ۱
علی ۱۱۰	ی ۱۰	ل ۳۰			ع ۷۰			
علیہ ۱۱۵	ہ ۵	ی ۱۰			ل ۳۰		ع ۷۰	
الصلوٰۃ ۲۵۲	ة ۵	و ۶	ل ۳۰	ص ۹۰	ص ۹۰	ل ۳۰	ا ۱	

ان تمام کا مجموعہ بنے گا ”۷۸۶۔“

امامت کا عقیدہ شیعہ مذہب میں خاص معانی رکھتا ہے۔ ملا باقر مجلسی کی ”حیات القلوب“ کے الفاظ ہیں ”رتبہ امامت برتر از پیغمبریست“ اور مؤمنین بھی شیعہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اسی طرح سلام و دعا کے لیے حق علی اور مولا علی مدد کے الفاظ رائج ہیں۔

عزیز احمد صدیقی نے اپنی ایک کتاب میں علم الاعداد کی بہت سی شیعہ کارستانیوں جمع کی ہیں۔

جہاں تک رسول اللہ ﷺ کی سنتِ مطہرہ ہے وہ تو کافروں کو بھی خط لکھتے تو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے شروع کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین و ائمہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کی تعظیم کرنے والے ہیں؟ اور اگر

تعمیم کے لیے عدد نکالنا ہی ضروری ہیں تو کیا باپ کو نمبر ۵ کہتے ہوں گے؟ یا خط لکھتے ہوئے پیارے ابا جان کی جگہ پیارے ۶۰ لکھتے ہوں گے؟ اور اگر کوئی باپ کو ”ابی“ کہتا ہوگا تو نمبر ۱۵ لکھتا ہوگا؟ اسی طرح اگر کسی کے اعداد ۴۲۰ نکل آئے یا ۳۰۲ تو کیا ہوگا؟ ماں کو ۹۱ نمبر سے بلائیں گے کیا؟ پھر تو ماں باپ اور عزیز واقارب نہ ہوئے، مختلف روٹ پر چلنے والی ویکٹیں اور بسیں ہو گئیں۔

قارئین کرام! حقیقتاً علم الاعداد اور حروفِ ابجد خفیہ زبان (کوڈ و رڈز) ہیں جنہیں عامۃ الناس دین کا حصہ بنا چکے ہیں، حالانکہ قرآن و احادیث تو دور کی بات، ائمہ و فقہاء سے بھی اس کا ثبوت مہیا کرنا ممکن ہے۔^①

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے بجائے ۷۸۶ لکھنا لغو اور مہمل ہے۔ مسلمانوں میں یہ عدد کب سے رائج پذیر ہوا، اس کا سراغ نہیں ملا۔ تاہم ”صدقِ جدید“ لکھنو میں مولانا عبد الحفیظ رحمانی لکھتے ہیں:

”یہ بات اعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ رواج یہود اور ہنود سے متاثر ہوئے بغیر نہیں آیا۔ جس طرح یہودیوں میں ان کے اسرار بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہنود میں بھی اعداد کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ تفصیل کے لیے ویدوں کی تعلیم وغیرہ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

”ظاہر ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے اعداد کا رواج ابتدائی مرحلے میں یا تو بطور تفتن اور جدّت ہوا ہے یا اس کے پیچھے یہودی ذہن کا فرما تھا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ نہ صرف مسنون ہے، بلکہ قدیم سے اسلام کا شعار

① ہفت روزہ ”الجمادیث“ لاہور (۲۵ دسمبر ۱۹۹۲ء)

ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مکتوب کا سرنامہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل قدامت کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ انبیائے سابقین علیہم السلام بھی اس کے پابند رہے۔

”آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے قول و عمل سے اس کی اہمیت پر مہر تصدیق و عمل ثبت فرمادی۔ اب اس میں نہ کسی ترمیم کی گنجائش ہے نہ حذف و اضافہ کی۔ اس لیے ۷۸۶ کی طرح کی کاوشوں کو بدعت و خلاف سنت کہنے کے بجائے مستحسن کہنا زیادتی ہے، البتہ حیرت اس بات پر ضرور ہوتی ہے جو ۷۸۶ کو مستحسن قرار دینے کے لیے یہ بودی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ خطوط وغیرہ میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھنے سے اس کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوتی ہے، عموماً خط پڑھ کر لوگ ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، کوئی اس کا لحاظ نہیں رکھتا کہ اس میں آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کی دلیل پیش کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر انھوں نے ۷۸۶ کو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کا بدل اور ہم وزن قرار دیا ہے تو ۷۸۶ کی بے حرمتی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کی بے ادبی کے مترادف ہوگی۔ اس کے علاوہ اخباروں میں نہ جانے کتنی آیات قرآنی چھپتی رہتی ہیں اور وہ اخبارات پڑھ کر لاپرواہی سے ڈال دیے جاتے ہیں یا اکٹھا ہونے کے بعد کسی دکاندار کے ہاتھ فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے۔

”اور اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو بھی محض اس اندیشے کی بنیاد پر کسی آیت کو ترک

کرنے کی ترغیب دینا انتہائی جسارت کی بات ہے۔ اس طرح کا ذہن رکھنے والوں کو نبی آخر الزماں ﷺ کے مکتوباتِ گرامی پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے جو کافر سربراہانِ حکومت کے نام بھیجے گئے ہیں، جن سے کسی طرح کے احترام کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ اُن مکتوباتِ گرامی کا سرنامہ بھی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ تھا، جبکہ ایک سربراہِ مملکت نے مکتوب کی بے حرمتی کی بھی تھی۔

”پھر بحیثیت ایک مسلمان یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کاموں کی ابتداء میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کہنے کا حکم صراحۃً موجود ہے۔ اس حکم پر عمل کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کرنا یا اصل حکم کی صورت بدل دینا ناروا اور مذموم حرکت ہے۔^①

① بحوالہ ہفت روزہ ”الاسلام“ لاہور (جلد ۱۵، شمارہ ۳۵)

قراءتِ سورۃ الفاتحہ

دعائے استفتاح ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ...“ یا ”اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي...“ پھر ”أَعُوذُ بِاللَّهِ...“ اور ”بِسْمِ اللَّهِ...“ کے بعد نماز میں بحالتِ قیام سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔

فضیلت:

سورۃ الفاتحہ انتہائی فضیلت و برکت والی سورت ہے۔ اسے الفاتحہ، اُمُّ الْكِتَابِ، اُمُّ الْقُرْآنِ، الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، السَّبْعُ الْمَثَانِي، فاتحۃ الْكِتَابِ، الرِّقِيَّةُ (دَم)، الْحَمْدُ، الصَّلْوَةُ، الشِّفَاءُ، الْكَافِيَّةُ، الْوَافِيَّةُ اور الْكُنْزُ جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔^① مولانا عبدالستار صاحب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے تو ”تفسیر ستاری“ میں اس کے تیس نام ذکر کیے ہیں۔^② فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، مضمون یا کتاب کا افتتاح ہو۔ قرآن کریم کا افتتاح چونکہ اسی سورت سے ہوتا ہے، لہذا اس کا نام ”الفاتحہ“ اسی مناسبت سے ہے، بالفاظِ دیگر یہ نام ”دیباچہ“ اور ”آغازِ کلام“ کا ہم معنی ہے۔^③

فرضیت:

نماز کی ہر رکعت میں امام اور منفرد (اکیلے نمازی) کے لیے سورۃ الفاتحہ کا

① تفسیر الکشاف (۱/۲۳، ۲۴ دارالمعرفة بیروت) تفسیر ابن کثیر (۱/۸، ۹ طبع

بابی مصر و دارالمعرفة بیروت) و دیگر کتب تفسیر۔

② تفسیر ستاری (۱/۶۸-۹۲) طبع چہارم، مکتبہ الیوبیہ کراچی۔

③ تفہیم القرآن، مولانا مودودی (۱/۴۲) مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، طبع ۱۹۸۱ء۔

پڑھنا تمام ائمہ و فقہاء اور محدثین کرام کے نزدیک بلا اختلاف فرض ہے اور اس سلسلے میں فرض و نفل اور بلند آواز یا پست آواز والی قراءت سے پڑھی جانے والی نمازوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔

❶ اس سلسلے میں صحیحین، سنن اربعہ اور دیگر متعدد کتب حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی دس حدیثیں ایسی ہیں، جن سب ہی سے فاتحہ کی فرضیت کا پتا چلتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ اس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»^①

”جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔“

❷ صحیح مسلم اور موطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ»^②

”جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی، اس کی وہ نماز ناقص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی کہ وہ نماز ناقص و نامکمل ہے۔“

❶ صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۲۳۷) صحیح مسلم مع نووی (۲/ ۳/ ۱۰۰) مشکاة المصابیح (۱/ ۲۶۲) بتحقیق شیخ البانی، جزء القراءة امام بخاری مترجم اردو (ص: ۲۷) طبع إحياء السنة گھر جاگہ گوجرانوالہ۔ بقیہ نو احادیث ہم نے قراءت فاتحہ سے متعلق اپنی تفصیلی کتاب میں درج کر دی ہیں، جو الگ سے طبع ہو چکی ہے۔ اس کا مطالعہ آپ کے تمام شکوک و شبہات کو زائل کر دے گا۔ ان شاء اللہ

❷ موطا مع الزرقانی (۱/ ۱۷۵-۱۷۷) و مسلم بحوالہ مشکاة (۱/ ۲۶۲) و ابن کثیر (۱/ ۹) بیروت.

اسی حدیث میں آگے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

«قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ»

”میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔“

نماز کی اس تقسیم کی وضاحت میں ”نماز“ سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام ”الصلاة“ بھی ہے۔ یہ حدیث نماز میں سورۃ الفاتحہ کی فرضیت کی دلیل ہے۔

مقتدی کے لیے حکم:

مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں عہد قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ایک فریق کا کہنا ہے کہ مقتدی کم از کم سورۃ الفاتحہ تو ضرور پڑھے اور دوسرے فریق کے نزدیک مقتدی کا صرف خاموشی سے سنا ہی ضروری ہے۔

قائلین قراءت:

امام ترمذی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ مقتدی کو بھی بہر حال سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم میں سے اکثر اہل علم کا عمل رہا ہے۔ امام مالک، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہم بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔^①

بعض ائمہ و علمائے احناف کا اختیار:

مذکورہ کبار ائمہ مجتہدین کے علاوہ بعض ائمہ و علمائے احناف نے بھی اس موضوع کی احادیث اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، نیز احتیاط کے پیش نظر مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اگر ضروری نہیں کہا تو کم از کم مستحسن (بہتر) قرار دیا ہے۔ ان سب

① ترمذی مع تحفة الأحوذی (۲/۲۳۰) طبع مدنی و بیروت.

علماء کے کلام سے اقتباسات تو باعثِ طوالت ہوں گے، وہ ہم نے اس مسئلے سے متعلقہ اپنی مفصل کتاب میں ذکر کر دیے ہیں، یہاں صرف ان کے اسمائے گرامی اور حوالے کی کتابوں کے نام ذکر کر دیتے ہیں:

- ① علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ۔ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ۶ / ۱۴)
- ② مشائخ حنفیہ خصوصاً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ (بقول ملا جیون، تفسیر احمدی، ص: ۴۲۷ کریمی بمبئی)
- ③ سرّی نمازوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ (هدایة: ۱ / ۱۰۱ و مع شرح فتح القدیر: ۱ / ۲۴۱، عمدة الرعاية حاشیہ شرح وقایة: ۱ / ۱۵۳ از مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی، فصل الخطاب علامہ کاشمیری، ص: ۲۹۸، مع الكتاب المستطاب)
- ④، ⑤ امام محمد کے شاگرد امام ابو حفص کبیر اور شیخ التسلم نظام الدین بیروی۔ (مسک الختام نواب صدیق حسن خان: ۱ / ۲۱۹، إمام الکلام، ص: ۳۸، فتاویٰ اولیائے کرام و فقہائے عظام، ص: ۲۳ طبع شارحہ، تحقیق الکلام، ص: ۸)
- ⑥ علامہ انور شاہ کاشمیری۔ (العرف الشذی، ص: ۴۷)
- ⑦ ابو منصور ماتریدی۔ (تفسیرہ بحوالہ العرف الشذی)
- ⑧ دبوسی۔ (الاسرار بحوالہ العرف الشذی)
- ⑨ ابوبکر رازی۔ (شرح مختصر الطحاوی بحوالہ العرف الشی)
- ⑩ امام رکن الدین علی السفری۔ (کتاب البنایة شرح هداية عيني: ۱ / ۷۱۲)
- ⑪ ملا علی قاری۔ (المراقبة شرح مشکوة: ۲ / ۳۰۱ و فتح المغطا شرح موطا، قلمی ورق ۴۰)
- ⑫ نظام الدین اولیاء شیخ محمد احمد بدایونی دہلوی۔ (نزهة الخواطر: ۲ / ۱۲۶ و مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت از مناظر احسن گیلانی: ۱ / ۱۳۵)

- ۱۳) ایٹھی اودھ کے مرکزی بزرگ صوفی شیخ احمد فیاض۔ (بحوالہ گیلانی)
- ۱۴) حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین یحییٰ منیری۔ (بحوالہ گیلانی)
- ۱۵) شیخ حسین بن احمد بخاری مخدوم جہانیاں جہاں گشت۔ (نزہة الخواطر: ۲ / ۲۹، الدر المنظوم: ۲ / ۶۶۶، ۶۶۷)
- ۱۶) شمس الدین مرزا مظہر جانِ جاناں۔ (مسک الختام شرح بلوغ المرام: ۱ / ۲۱۹، أجدد العلوم، نواب صدیق حسن خان، ص: ۹۰۰، تقصار جیود الإحرار، ص: ۱۱۳)
- ۱۷) شاہ عبدالرحیم والدِ گرامی شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی۔ (انفاس العارفين از شاہ ولی اللہ، ص: ۶۹)
- ۱۸) شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی۔ (غیث الغمام حاشیہ امام الکلام لکھنوی ص: ۲۱۵، حجة الله البالغة: ۲ / ۹۴)
- ۱۹) شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ۔ (فتاویٰ اولیائے کرام، ص: ۳۲-۳۸)
- ۲۰) مولانا خرم علی بلہوری۔ (نزہة الخواطر ۷ / ۱۵۸)
- ۲۱) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلاواسطہ شاگرد امام ابن المبارک۔ (ترمذی شریف: ۴۱)
- ۲۲) شیخ عبدالرحیم حنفی۔ (مسک الختام: ۱ / ۲۱۹ و امام الکلام، ص: ۲۰، فتاویٰ علمائے حدیث: ۳ / ۱۳۰)
- ۲۳) شیخ حسن عجمی حنفی۔ (مسک الختام: ۱ / ۳۳۸، فتاویٰ الاولیاء، ص: ۲۹)
- ۲۴) مرزا حسن علی لکھنوی حنفی۔ (مسک الختام: ۱ / ۲۱۹)
- ۲۵) علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ۔ (ہدایہ: ۱ / ۱۰۱ و مع شرحہ فتح القدیر: ۱ / ۲۴۱)
- ۲۶) علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی۔ (حاشیہ ہدایہ وغیرہ، امام الکلام، ص: ۱۵۶، عمدۃ الرعاية: ۱ / ۱۷۴، التعلیق الممجد، ص: ۹۹)

- ۲۷ علامہ ابن ہمام شارح ہدایہ۔ (شرح ہدایہ، ص: ۱۳۷، و توضیح الکلام مولانا إرشاد الحق آثري: ۱ / ۵۸۔ تحقیق الکلام مبارک پوری، ص: ۵)
- ۲۸ حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد سرہندی۔ (فتاویٰ اولیائے کرام، ص: ۴۳، تاریخ دعوت و عزیمت، ندوی: ۴ / ۱۷۴)
- ۲۹ شیخ محمد عابد سندھی حنفی۔ (المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة بحواله التوضیح للأثري: ۱ / ۳۱)
- ۳۰ شاہ شمس الدین۔ (تقصار جیود الإحرار، ص: ۱۱۳ و فتاویٰ اولیائے کرام، ص: ۴۳)
- ۳۱ شیخ محمد ارشد جوہپوری۔ (نزہة الخواطر: ۸ / ۲۷۲)
- ۳۲ شیخ محمد رشید عثمانی جوہپوری۔ (النزہة: ۵ / ۳۶۹)
- ۳۳ علامہ رشید احمد گنگوہی۔ (سبیل الرشاد بحواله فتاویٰ اولیاء، ص: ۴۵)
- ۳۴ مولانا ظفر احمد عثمانی۔ (ماہنامہ ”فاران“ شمارہ دسمبر ۱۹۶۰، التوضیح: ۱ / ۳۷)
- ۳۵ مولانا قاسم نانوتوی۔ (بحواله التوضیح: ۱ / ۳۸)
- ۳۶ پیر پیراں شیخ عبدالقادر جیلانی۔ (غنیة الطالبین مترجم اردو، ص: ۲۱ - ۲۲)
- ۳۷ امام حماد استاد امام ابوحنیفہ۔ (جزء القراءة إمام بخاري مع اردو ترجمه، ص: ۳۵) ①

تبع تابعین، تابعین رحمہم اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قائلین قراءت:

- ① تبع تابعین کرام رحمہم اللہ میں سے عبداللہ بن عون، ایوب سختیانی، ابو ثور، داود بن علی، اوزاعی اور لیث رحمہم اللہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائلین میں سے تھے۔ ②

① تفصیل اور اقوال و آراء کے لیے ہماری کتاب ”قراءت سورۃ الفاتحہ“ دیکھیں۔

- ② تفسیر قرطبی (۱ / ۱ / ۸۴، دار الکتب العلمیة بیروت) شرح السنة للبغوي بتحقیق الأرنأؤوط (۳ / ۸۵) الإعتبار حازمی (ص: ۹۹)

(2) تابعینِ عظام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت حسن بصری، سعید بن جبیر، میمون بن مهران، مکحول، عروہ بن زبیر، شععی، مجاہد، قاسم بن محمد، حماد اور عطاء رضی اللہ عنہم جیسے کبار ائمہ بھی قائلینِ قراءت میں سے ہیں اور آخر الذکر دو امام تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔^①

(3) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عمر فاروق، اُم المؤمنین عائشہ، علی المرتضیٰ، ابو ہریرہ، ابی بن کعب، حذیفہ، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن عمرو، ابوسعید خدری، ابن عباس، انس، ابن مسعود، جابر، ابن زبیر، ہشام بن عامر، خوات بن جبیر، عبداللہ بن مغفل، عثمان غنی، معاذ، ابو ایوب انصاری اور عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہم وجوبِ قراءت کے قائل تھے۔^②

قائلینِ قراءت خلف الامام کے دلائلِ قرآن و سنت:

① ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ۸۷]

”اور (اے نبی!) ہم نے آپ کو سات آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآنِ عظیم عنایت کیا ہے۔“

صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ”السبع المثاني“ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہونا ثابت ہے۔^③

کتبِ تفسیر و احادیث میں ”المثانی“ کا معنی ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار

① جزء القراءة للإمام بخاري (ص: ۳۴)

② جزء القراءة للإمام البخاري (ص: ۳۴) شرح السنة (۳/ ۸۴، ۸۵) تفسیر القرطبي (۱/ ۸۴-۸۵)

③ صحیح البخاري مع الفتح (۸/ ۱۵۶، ۱۵۷، ۳۰۸، ۳۸۱، ۹/ ۵۴) موطأ مع الزرقاني (۱/ ۱۷۲، ۱۷۴) ابن کثیر (۲/ ۵۵۷)

دہرائی جانے والی آیات آیا ہے اور امام و منفرد یا مقتدی کی کوئی تخصیص بھی نہیں ہے۔^(۱)

(۲) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ۲۰]

”قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو۔“

یہاں ﴿مَا تَيَسَّرَ﴾ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، جیسا کہ امام بخاری و سیوطی اور دیگر اہل علم نے وضاحت کی ہے۔^(۲)

(۳) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ۳۹]

”ہر انسان کو اس کی سعی و کوشش ہی کام دے گی۔“

نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا چونکہ فرض ہے، لہذا یہی فرض مقتدی پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ پڑھے گا تو اس کا یہ فریضہ ادا نہ ہوگا۔^(۳)

احادیثِ نبویہ ﷺ:

(۱، ۲) سورۃ فاتحہ کی نماز میں ”فرضیت“ کے زیر عنوان حضرت عبادہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

کی دو حدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ ان دونوں کا مفاد یہی ہے کہ مقتدی کو بھی

سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جیسا کہ امام بخاری (صحیح البخاری ۲/

۲۳۶، جزء القراءة، ص: ۲۷)، علامہ کرمانی (تحقیق الکلام، ص:

۱۳)، علامہ قسطلانی (۲/ ۴۳۵ و تحقیق الکلام أيضاً)، علامہ قاسمی (تفسیر

محاسن التأویل: ۷/ ۲۹۳۴)، امام ترمذی (سنن الترمذی مع التحفة

(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۵۵۷) تفسیر الطبری (۱۳/ ۵۴) الإتقان فی علوم القرآن للسیوطی (۱/ ۵۳)

(۲) جزء القراءة للإمام بخاری (ص: ۱۹) الإتقان (۱/ ۱۲)

(۳) خیر الکلام از حضرت العلام حافظ محمد محدث گوندلوی (ص: ۶۱-۶۷)

۲ / ۲۳۰)، علامہ عینی (عمدة القاري: ۳ / ۶ / ۱۰)، علامہ ابوالحسن سندھی (حاشیہ السندي على البخاري: ۱ / ۹۵)، امام نووی (شرح مسلم: ۲ / ۴ / ۱۰۳، المجموع: ۳ / ۳۲۶)، علامہ احمد شاکر (تعليقه على الترمذي)، امام خطابی (معالم السنن ۱ / ۱ / ۱۷۹ بیروت)، علامہ ابن عبدالبر (التمهيد شرح موطأ و تحقيق الكلام، ص: ۱۳)، علامہ یمانی امیر صنعانی (سبل السلام: ۱ / ۱ / ۱۶۹)، امام شوکانی (نیل الأوطار: ۲ / ۳ / ۴۶، دار المعارف الرياض)، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی (فتح الباري: ۲ / ۲۳۶) اور علامہ احمد حسن محدث دہلوی (حاشیہ بلوغ المرام) نے تحقیقات پیش کی ہیں۔

(۳)۔ (۱۵) صحیح مسلم و موطأ والی ”حدیث خداج“ کے معنی و مفہوم کی تین احادیث اور بھی ہیں، جن میں سے ایک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے (مجم طبرانی صغیر و کتاب القراءة بیہقی)، دوسری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے (کتاب القراءة بیہقی) اور تیسری عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے (ابن ماجہ، جزء رفع الیدین امام بخاری) میں مروی ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کی طرح انہی سے مروی نو احادیث اور بھی ہیں جن سے مقتدی کے لیے وجوب قراءت کی دلیل لی گئی ہے اور ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ”ابن حبان“ (۵ / ۱۵۲) ”سنن البیہقی“ (۲ / ۱۶۶) میں مروی ہے، جو اس کی مؤید ہے۔

پچاس سے زیادہ احادیث:

پھر انہی پر بس نہیں بلکہ مقتدی کے لیے وجوب قراءت فاتحہ کا پتا دینے والی احادیث کی تعداد تو پچاس سے بھی متجاوز ہے۔ ان سب کو نقل کرنا باعث طوالت ہے۔ ہم یہاں صرف اسی اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔^①

① تفصیل کے لیے دیکھیں: جزء القراءة إمام بخاري، كتاب القراءة إمام بیہقی، تحقیق ←

آثار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضہم اللہ عنہم:

قرآنی آیات اور احادیثِ نبویہ ﷺ کے علاوہ کتنے ہی آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اقوالِ تابعین رضہم اللہ عنہم سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے قائل تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض نام یہ ہیں:

- 1] حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة و تاریخ کبیر امام بخاری، دارقطنی، سنن کبریٰ بیہقی، کتاب القراءة: بیہقی، مستدرک حاکم)
- 2] حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، کتاب القراءة، سنن کبریٰ بیہقی، دارقطنی، حاکم)
- 3] حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، کتاب القراءة، سنن کبریٰ، معانی الآثار طحاوی)
- 4] حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما۔ (جزء القراءة، کتاب القراءة، سنن کبریٰ، مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبہ)
- 5] حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ (ابن ماجہ، کتاب القراءة، سنن کبریٰ)
- 6] حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ (کتاب القراءة، سنن کبریٰ، معانی الآثار)
- 7] حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ (جزء القراءة، کتاب القراءة، سنن کبریٰ)
- 8] حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔ (صحیح مسلم، ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، موطأ امام مالک)
- 9] حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ۔ (کتاب القراءة، سنن کبریٰ)

ﷺ

← الکلام علامہ مبارک پوری حصہ اول، توضیح الکلام مولانا اثری، جلد اول نماز میں سورۃ الفاتحہ مولانا کرم الدین سلفی (ص: ۱۲ تا ۱۷، طبع جامعہ سلفیہ بنارس) ہماری کتاب ”قراءت سورۃ الفاتحہ: فضیلت، مقتدی کے لیے حکم، ایک تحقیق“ مکتبہ کتاب و سنت۔ ریحان چیمہ

- 10 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ (کتاب القراءة، سنن کبریٰ)
- 11 حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، کتاب القراءة، مصنف عبدالرزاق)
- 12 حضرت حماد، استاذ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، امام بخاری)
- 13 امام مکحول رضی اللہ عنہ۔ (أبي داود، سنن کبریٰ و کتاب القراءة بیہقی)
- 14 حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ۔ (سنن کبریٰ، کتاب القراءة، مصنف عبدالرزاق، ابن أبي شيبة)
- 15 حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ (موطأ امام مالك، جزء القراءة، کتاب القراءة، عبدالرزاق)
- 16 امام مجاہد رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، امام بخاری)
- 17 امام قاسم رضی اللہ عنہ بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، کتاب القراءة، سنن کبریٰ)
- 18 امام زہری رضی اللہ عنہ۔ (مصنف عبدالرزاق)
- 19 امام سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، مصنف ابن أبي شيبة)
- 20 امام اوزاعی رضی اللہ عنہ۔ (کتاب القراءة، معالم السنن، محلی ابن حزم، شرح السنة)
- 21 اور امام عطاء، استاذ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ۔ (جزء القراءة، کتاب القراءة، عبدالرزاق) جیسے کبار اہل علم بھی قائلین فاتحہ سے ہیں۔^①

① ان تمام اقوال و آثار کی نصوص و ترجمہ اور تخریج و تحقیق کے لیے ہماری کتاب ”قراءت سورۃ الفاتحہ...“ دیکھیں۔

مانعین قراءت فاتحہ:

تین ائمہ اور جمہور فقہاء و محدثین کرام تو مقتدی کے لیے قراءت فاتحہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ان کے دلائل اور اشارات ابھی گزرے ہیں، جبکہ کتنے ہی علمائے احناف بھی اسی رائے کے قائل اور اسی کے فاعل گزرے ہیں، البتہ اکثر احناف مقتدی کے لیے قراءت فاتحہ کے حق میں نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے اس مسلک کی تائید کے لیے فریقِ اول کی طرح ہی آیات و احادیث اور آثار پیش کیے ہیں جن کا یکے بعد دیگرے بالنتفصیل جائزہ ہم نے لیا ہے اور اہل علم کی تحقیقات کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ ان کے وہ تمام دلائل محض دلائل کی گنتی بڑھانے والی بات ہے، ورنہ ان میں کوئی خاص ”جان“ نہیں۔ بعض اشیاء صحیح ہیں تو وہ اس مسئلے میں صریح نہیں اور اگر کوئی صریح ہے تو وہ صحیح نہیں، حتیٰ کہ حسن درجہ کی بھی نہیں۔ ان سب تفصیلات کو ہم نے اس مسئلے پر اپنی تفصیلی کتاب میں ذکر کر دیا، لہذا یہاں ان سب کا نقل کرنا اب ضروری نہیں سمجھتے۔^①

عطرِ گل:

ماضی قریب کے ایک معروف حنفی محقق علامہ عبدالحی لکھنوی نے اپنی تحقیقات کا نچوڑ (عطرِ گل) ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”یہ بات واضح ہے کہ قراءت فاتحہ خلف الامام کا پتہ دینے والی صحیح احادیث

کا مقابلہ و معارضہ کرنے والی کوئی بھی مرفوع حدیث نہیں ہے۔“

آگے اسی صفحہ پر لکھا ہے:

”کسی مرفوع و صحیح حدیث میں قراءت فاتحہ خلف الامام کی ممانعت وارد

① تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”قراءت سورۃ الفاتحہ...“ دیکھیں۔

نہیں ہوئی اور اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ یا تو ”لا اصل“ ہیں یا پھر وہ از روئے سند صحیح نہیں ہیں۔^①

ایسے ہی اپنی دوسری کتاب ”السعاية“ اور ”إمام الکلام“ میں لکھا ہے:
 ”نبی کریم ﷺ سے قراءت فاتحہ خلف الامام کی ممانعت کسی قابل اعتماد سند سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔“^②

مدرک رکوع کی رکعت:

اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے اس سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو اس وقت آ کر امام و جماعت سے ملے، جب امام رکوع میں جا چکا ہو تو اس مقتدی کی وہ رکعت شمار کی جائے گی یا نہیں؟

مدرک رکوع کی رکعت کا یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اور کچھ محدثین کرام و محققین عظام، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں اور علمائے اہلحدیث کا کہنا ہے کہ اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیوں کہ اس سے دو اہم اجزائے نماز چھوٹ گئے ہیں:

❶ قیام، جو بالاتفاق نماز کا رکن ہے۔

❷ سورۃ الفاتحہ، جو نہ اس نے امام سے سنی اور نہ خود ہی پڑھی۔

نیز اس پر بھی اتفاق ہے کہ کسی رکن کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی، جبکہ رکوع میں ملنے والے کا رکن قیام ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ بھی چھوٹ گئی ہے، لہذا اس کی وہ رکعت کیسے شمار کی جائے گی؟

① التعلیق المصحح علی موطأ امام محمد (ص: ۹۹ طبع کراچی)

② السعاية (۲/۳۰۲) و امام الکلام (ص: ۲۸۲)

فریقِ ثانی:

رکوع میں مل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے، یہ فریقِ ثانی کی رائے ہے۔ ان کا استدلال جن احادیث سے ہے، ان میں معروف چار ہیں اور ان میں سے بھی تین تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جبکہ خود اُن کا اپنا فتویٰ و عمل یہ رہا ہے کہ رکوع پانے والے کی رکعت کو شمار نہیں کرتے تھے اور چوتھی حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو صحیح تو ہے، لیکن اپنے مقصود میں صریح نہیں بلکہ محتمل ہے۔ ان چاروں احادیث کی اسناد و متن پر ہم نے تفصیلی بحث اس موضوع سے متعلق اپنی مستقل کتاب میں کی ہے جسے اختصار کے پیش نظر یہاں ہم نقل نہیں کر رہے۔ اس طویل بحث کا نتیجہ یہی ہے کہ رکوع کی رکعت نہ شمار کرنے والوں کا پلڑا از روئے قوتِ دلیل بھاری ہے۔^①

لہذا از روئے دلیل اور از روئے احتیاط یہی بہتر ہے کہ ایسا موقع آجائے تو اس رکعت کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر پڑھ لیں۔ ایسے اختلافی امور میں اکمل (زیادہ کامل) شکل کو اختیار کرنا ہی احوط و اولیٰ ہے اور اکمل اس رکعت کا اٹھ کر پڑھنا ہی ہے۔ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

① ”قراءت سورة الفاتحة“ از مولف و رسالہ ”مدرک رکوع کی رکعت؟“ از مولف۔

آمین

سورۃ الفاتحہ کی قراءت کے مکمل ہونے پر بالاتفاق ”آمین“ کہی جاتی ہے۔

آمین کا معنی:

- ① آمین دراصل ایک دعا ہے، جس کا معنی ہے:
”اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ“ ”اے اللہ! میری دعا قبول فرما۔“
- ② یا پھر یہ معنی بیان کیا گیا ہے:
”كَذَلِكَ فَافْعَلْ“ ”اے اللہ! ایسے ہی کرنا (جیسے طلب کیا گیا ہے)۔“
- ③ بعض نے یہ معنی ذکر کیا ہے:
”كَذَلِكَ فَلْيُكُنْ“^① ”ایسے ہی ہو۔“

فضیلت و اہمیت اور امرِ نبوی ﷺ:

امام و مقتدی اور منفرد، حتیٰ کہ عام تلاوت کرنے والے، سب کا سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہنا صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے اور اس میں ائمہ مذاہب کے مابین کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو.....“

اس حدیث کے آخر میں اس کے ایک راوی امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

① اقتصاد (ص: ۵)

”نبی اکرم ﷺ بھی آمین کہا کرتے تھے“^①

صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی اور دیگر کتب حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:
 ”جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ۷] کہے
 تو تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، اس
 کے پہلے گناہ بخشے گئے۔“^②

آمین سے چڑھنے پر وعید:

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ارشاد نبوی ﷺ ہے:
 ”یہودی تمہارے ساتھ اتنا حسد کسی دوسری بات پر نہیں کرتے جتنا حسد
 وہ تمہارے باہم سلام کہنے اور آمین کہنے پر کرتے ہیں۔“^③

عمل مصطفوی ﷺ:

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو سنا کہ آپ ﷺ نے ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھا تو آمین کہا اور اپنی آواز کو لمبا کھینچا،“^④

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۶۲) مسلم مع النووي (۲/۴/۱۲۸، ۱۲۹) سنن أبي

داؤد مع العون (۲/۲۱۱، ۲۱۲) ترمذی مع التحفة (۲/۷۸) صحیح النسائی للالبانی

(۱/۲۰۱) موطأ مع التنوير (۱/۱/۱۰۸-۱۱۱) شرح السنة بغوي (۳/۶۰) المحلی

لابن حزم (۳/۲۶۴) إرواء الغلیل للالبانی (۲/۶۲) مشکوة بتحقیق الالبانی (۱/۲۶۳)

② صحیح البخاری (۲/۲۶۶) صحیح مسلم (۲/۴/۱۲۹) أبي داؤد (۲/۲۰۹)

صحیح النسائی (۱/۲۰۱)

③ الأدب المفرد (ص: ۴۳۷، طبع اوقاف متحدہ عرب امارات) مجمع الزوائد (۱/

۲/۱۱۵) صحیح الترغیب والترہیب للالبانی (۱/۲۷۸) فتح الباری (۱۱/۲۰۰)

وصححه الالبانی فی صفة الصلاة (ص: ۵۳)

④ جزء القراءة للإمام بخاری مترجم اردو (ص: ۱۱۶) أبي داؤد (۳/۲۰۵) ترمذی (۲/۶۵-۶۶)

صفة صلاة النبي للالبانی (ص: ۵۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانی أيضاً (۱/۷۵۵)

غرض احادیثِ نبویہ ﷺ میں بلند آواز سے آمین کہنے کا بکثرت تذکرہ آیا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اپنی مستقل کتاب ”آمین.....“ میں آمین بالجہر کے بارہ دلائل۔ صرف حدیثِ شریف سے ذکر کیے ہیں، لہذا اختصار کے پیش نظر ہم انہیں یہاں نقل نہیں کر رہے۔

عمل صحابہ رضی اللہ عنہم:

صحیح بخاری میں تعلیقاً اور مصنف عبدالرزاق، سنن کبریٰ بیہقی اور کتاب الام شافعی میں موصولاً مروی ہے، امام عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”آمِينَ دُعَاء. آمَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّىٰ أَنْ لِمَسْجِدِ لَلْحَجَّةِ“^①

”آمین ایک دعا ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آمین کہی اور ان کے پیچھے والوں نے بھی آمین کہی، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی۔“

اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کا پتا دینے والے متعدد آثار ہیں جن کی تفصیل ہماری متعلقہ کتاب میں درج ہے۔^②

غرض ان آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی رو سے اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے انکار بھی نہ کرنے سے تو پتا چلتا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنے پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گویا اجماع و اتفاق تھا اور ”اصول فقہ حنفی“ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم تسلیم کیا جائے۔^③

ائمہ و فقہاء:

ائمہ کرام رحمہم اللہ میں سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ (رحمہم اللہ)

① صحیح البخاری (۲/۲۶۲) الفتح الربانی، أحمد عبدالرحمن البنا (۳/۲۰۶)

② ملاحظہ کیجیے ہماری کتاب: ”آمین: معنی و مفہوم، فضیلت، امام و مقتدی کے لیے حکم“ جسے ہماری

ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں: www.kitab-o-sunnat.com

③ تحفة الأحوذی شرح ترمذی (۲/۶۹) المغنی (۲/۱۶۰ - ۱۶۲) بتحقیق الترمذی و

زاد المعاد علامہ ابن قیم (۱/۲۰۷)

بھی آمین بالجہر کے قائل و فاعل تھے۔^(۱)

بڑے بڑے علمائے احناف بھی جہر کے قائل تھے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ اولیائے کرام و فقہائے عظام، ص: ۳۴ طبع شارحہ)، ان کے بھتیجے (محض برسبیل تذکرہ) شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ (تنویر العینین، ص: ۷۱)، امام ابن الہمام (فتح القدیر شرح ہدایہ: ۱ / ۱۱۷)، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ (التعلیق الممجد علیٰ موطا امام محمد، ص: ۱۰۵، فتاویٰ عبدالحمی: ۱ / ۱۷۵، ۲ / ۲۷۰، السعایۃ حاشیہ شرح وقایہ: ۱ / ۱۳۶)، شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (مدارج النبوة، ص: ۲۰۱، بحوالہ آمین بالجہر مولانا نور حسین گھر جاہی، ص: ۲۶)، علامہ سراج احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ (شرح ترمذی بحوالہ ابکار المنن علامہ عبدالرحمن مبارک پوری، ص: ۱۸۱)، امیر ابن الحاج (التعلیق الممجد، ص: ۱۰۵)، مولانا عبدالعلی بحر العلوم لکھنوی (ارکان الاسلام [ارکان اربعہ] بحوالہ آمین بالجہر مولانا نور حسین گھر جاہی، ص: ۲۶)، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ (رد المحتار حاشیہ درمختار المعروف فتاویٰ شامیہ، بحوالہ آمین بالجہر ایضاً)، ابن الترمکانی ماوردی (الجوہر النقی حاشیہ سنن بیہقی بحوالہ عمدۃ القاری: ۳ / ۶ / ۵۱ و آمین بالجہر ایضاً)، علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (سبیل الرشاد، ص: ۲۰، و فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۷۲) نے کہا ہے۔

یہاں ان دس معروف علمائے احناف کے اسمائے گرامی اور حوالے کی کتابوں کے نام ذکر کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم نے اس مسئلے سے متعلق اپنی کتاب میں دے دی ہے۔^(۲)

(۱) ترمذی مع التحفة (۲ / ۶۸، ۶۹)

(۲) دیکھیں: کتاب ”آمین، معنی و مفہوم، فضیلت، حکم“ زیر عنوان ”علماء و فقہائے احناف“

بعض دیگر علما:

علامہ زلیحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم و محدث ہیں۔ ہدایہ کی تخریج ”نصب الرایۃ“ میں انھوں نے حضرت وائل رضی اللہ عنہ والی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم (مذکور زیر عنوان ”عملِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم“) کے تمام طرق ذکر کر کے کسی پر کوئی کلام نہیں کیا، جو ان کے نزدیک اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔^①

اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں آئین بالجہر کی حدیث کو تقریباً صحیح مانا ہے۔^② علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آئین بالجہر میں پایا جانے والا اختلاف صرف افضل وغیر افضل کا ہے، محض جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔^③ بیچنہ یہی معاملہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔^④

معروف صوفی محی الدین ابن عربی بھی آئین بالجہر کے قائل تھے۔^⑤ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئین بالجہر کو سنت قرار دیتے تھے۔^⑥ علامہ صفحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مقتدی امام کی آواز سن کر آئین کہیں... اور جہر اُس کو کہتے ہیں کہ سب سنیں۔^⑦

پیراں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ:

مشہور و معروف بزرگ پیراں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدان باصفا بھی نوٹ کر لیں کہ انھوں نے اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں

① نصب الرایۃ (۱/ ۳۷۰، ۳۷۱) طبع المجلس العلمی.

② عمدۃ القاری (۳/ ۵۳/۶)

③ عمدۃ القاری (۳/ ۵۳/۶)

④ معارف الحدیث (۳/ ۲۶۴) طبع لکھنؤ

⑤ بحوالہ آئین بالجہر گرجا کھی (ص: ۲۱-۲۲)

⑥ إحياء العلوم (.....)

⑦ دُرِّمَقَارِ صَفْحِي مترجم (۱/ ۲۳۰)

”ہینات نماز“ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”قراءت و آئین میں جہر (جہری نمازوں میں) اور سر (سرّی نمازوں میں)۔“^①

فریقِ ثانی:

فریقِ اول یعنی بلند آواز سے آئین کہنے کی رائے رکھنے والوں کے برعکس فریقِ ثانی کا اختیار یہ ہے کہ آئین بلند آواز سے نہیں بلکہ امام و مقتدی جہری نمازوں میں بھی سرّ ہی آئین کہیں۔ اپنے اس مسلک کی تائید میں وہ بعض روایات بھی پیش کرتے ہیں، جنہیں ہم نے اس موضوع سے متعلق اپنی مستقل کتاب ”آئین.....“ میں ذکر کر کے اُن کا قدرے تفصیلی تجزیہ کیا ہے، جس کا دوحرفی نتیجہ یہ ہے کہ وہ روایات از روئے سند و متن مختلف وجوہات کی بنا پر ان کی دلیل نہیں بن سکتیں، لہذا از روئے قوتِ دلیل اس مسئلے میں فریقِ اول یعنی بلند آواز سے آئین کہنے کی رائے رکھنے والوں کا پلہ بھاری ہے۔^②

اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ امام ہوں یا مقتدی، جہری نمازوں (فجر و مغرب و عشاء و جمعہ وغیرہ) میں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قدرے بلند آواز سے آئین کہیں جو اپنے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی سنی جائے اور اس میں چیخ چنگھاڑ کی شکل بھی نہ ہو۔ یہی سنتِ رسول ﷺ، عملِ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تعاملِ ائمہ و علمائے اُمت ہے۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ۔ عورتوں کے لیے آئین بالجہر کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے:

۱۔ اگر صرف عورتیں ہی ہوں اور انھیں کوئی عورت ہی جماعت کروا رہی ہو تو نبی اکرم ﷺ کی مطلق احادیث کی رو سے وہ سب بھی امام کے ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾

① غنیة الطالبین مترجم اردو (ص: ۲۲، ۲۳) طبع نفیس اکیڈمی، کراچی۔

② تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: آئین، معنی او مفہوم، فضیلت، امام و مقتدی کے لیے حکم۔“ بعنوان:

کہنے کے بعد امام کے ساتھ ہی بلند آواز سے آمین کہنے پر مامور ہیں۔
 ب۔ اگر وہ جمعہ وغیرہ پڑھ رہی ہیں اور وہاں دوسرے مرد بھی ہیں تو پھر بعض احادیث
 (امام کو لقمہ دینے میں عورت کو حکم) میں وارد ہونے والی احتیاط کے پیش نظر خواتین
 کو صرف اتنی آواز سے آمین کہنی چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہ پہنچے۔

کسی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا:

نمازی جب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر حسبِ موقع آمین کہہ لیں تو (ثنا و تعوذ کے
 بعد ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق جو امام و مقتدی اور منفرد کے بارے میں بسم اللہ
 پڑھنے سے متعلق تھی) اب پھر ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“^① پڑھیں۔

① المغنی لابن قدامة (۲/ ۱۶۵)

سورة الفاتحہ کے بعد کوئی سورت

یا کسی سورت کی کچھ آیات پڑھنا

بسم اللہ پڑھ کر قرآنِ کریم کی کوئی بڑی یا چھوٹی سورت یا کسی سورت کا کوئی حصہ پڑھیں۔ کسی سورت یا اس کے کسی حصے کا پڑھنا تمام ائمہ و فقہاء اور محدثین کرام کے نزدیک سنت و مستحب ہے اور صحابہ میں سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں، امام احمد، مالکیہ میں سے ابنِ کنانہ اور جماعتِ فقہاء میں سے صرف احناف کے نزدیک فرض و سنت کے درمیان والے درجے پر یعنی واجب ہے۔^①

کفایتِ فاتحہ اور عدمِ وجوبِ سورت کے دلائل:

اس سورت کے عدمِ وجوب کے متعلق متعدد دلائل ہیں اور ان دلائل سے ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف سورة الفاتحہ پڑھ کر ہی رکوع چلا جائے تو اس کی وہ رکعت صحیح ہوگی، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل۔

پہلی دلیل:

صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، بیہقی، مسند احمد اور صحیح ابن خزمیہ میں ایک واقعہ مذکور ہے جس میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازِ عشا مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے اور یہاں سے لوٹ کر اپنے قبیلہ و محلہ میں جاتے

① فتح الباری (۲/۲۵۲) المغنی (۲/۲۶۴)

تو انہیں جا کر جماعت کراتے تھے۔ ایک رات وہ لوٹے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، اُس رات ان کے قبیلہ بنی سلمہ کے ایک نوجوان سلیم نے بھی ان کے پیچھے نماز شروع کی، جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز کچھ لمبی کر دی (یعنی قراءت طویل کر دی) تو وہ نوجوان جماعت سے نکلا اور مسجد کے ایک کونے میں الگ سے انفرادی طور پر نماز پڑھ کر باہر نکلا، اپنے اونٹ کی تکمیل ہاتھ میں لی اور چل دیا۔

جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے تو انہیں یہ واقعہ بتایا گیا۔ انہوں نے کہا: اس نوجوان میں نفاق پایا جاتا ہے، میں اس کے اس فعل کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروں گا۔ ادھر خود اُس نوجوان نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا کہہ سنانے کا تہیہ کر لیا۔ صبح دونوں عدالتِ عالیہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کے فعل کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اُس نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! یہ آپ کے پاس کافی دیر تک رہتے ہیں اور پھر جا کر جب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں تو ہمیں نماز میں بہت دیر تک روکے رکھتے ہیں (یعنی لمبی قراءت کرتے ہیں) اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: «أَفْتَانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟»

”اے معاذ! کیا تم ایسے کر کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟“

پھر اس نوجوان سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”اے میرے بھتیجے! تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟“

اس نے جواب دیا:

”میں تو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور

اس کے ساتھ نارِ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، میں معاذ کی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرح ادعیہ واذکار نہیں جانتا ہوں۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”میں اور معاذ بھی اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں۔“^①

اس واقعے سے کسی سورت یا اس کے کسی حصے کے عدم وجوب اور سورۃ الفاتحہ ہی کے کافی ہونے پر یوں استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس نوجوان سے نماز کی کیفیت و طریقہ پوچھا تو اس نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری کسی سورت کا تذکرہ نہیں کیا اور نبی اکرم ﷺ نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی۔

اگر سورۃ الفاتحہ کفایت کرنے والی نہ ہوتی اور دوسری کوئی سورت واجب القراءة ہوتی تو نبی اکرم ﷺ اُس وقت لازماً اس بات کی وضاحت فرما دیتے، کہتے کہ بوقت ضرورت کسی بات کی توضیح و تمیین نہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس پر کوئی اعتراض کیا جاسکتا ہے جس سے کہ یہ استدلال مخدوش ہو جائے تو اس کا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ یہ بات صرف اسی حدیث میں وارد نہیں بلکہ اس بات کی تائید کئی دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

دوسری دلیل:

جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، مسند حمیدی، سنن کبریٰ، اور کتاب القراءة بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہر نماز میں قراءت کی جاتی ہے۔ پس جو کچھ نبی اکرم ﷺ نے ہمیں سنایا، وہ ہم نے تمہیں سنا دیا اور جو کچھ آپ ﷺ نے مخفی (سراً) رکھا وہ ہم نے بھی آپ سے مخفی رکھا۔“
اور آگے فرماتے ہیں:

”اگر تم سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت نہ بھی پڑھو تو نماز ہو جائے

① صفة الصلاة (ص: ۵۶) مشکاة (۱/۲۶۵) صحیح ابی داؤد (۱/۱۵۰) و مع العون (۱۱/۳) ابن خزیمہ (۱/۲۶۲، ۲۶۳) سنن البیہقی (۳/۱۱۷) الإرواء (۱/۳۲۸)

گی اور اگر پڑھ لو تو بہتر ہے۔^①

صحیح بخاری کی اس حدیث پر بعض اہل علم (جیسے مولانا صفدر وغیرہ، احسن الکلام: ۳۲/۲) نے موقوف ہونے کا اعتراض کیا ہے، جبکہ علامہ بدر الدین عینی نے پہلے ہی اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ جو کچھ ہمیں نبی اکرم ﷺ نے سنایا اور جو کچھ آپ نے ہم سے مخفی رکھا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ نبی کریم ﷺ سے حاصل شدہ ہے۔ لہذا ان تمام امور کا حکم مرفوع کا ہوگا۔^②

علامہ عینی والی یہ بات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی ذکر فرمائی ہے۔^③ کتاب القراءة بیہقی میں یہ حدیث موقوفاً بھی مروی ہے، لیکن وہاں الفاظ یہ ہیں:

«يُجْزَى فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ»^④

”نماز میں سورۃ الفاتحہ کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اور سورت یا کسی سورت کی کچھ آیات پڑھ لے تو یہ افضل ہے۔“

تیسری دلیل:

سنن دارقطنی، مستدرک حاکم اور کتاب القراءة بیہقی میں مروی وہ حدیث بھی ہے، جس میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«أُمُّ الْقُرْآنِ عَوْضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَكَيْسٌ غَيْرُهَا عَوْضٌ مِنْهَا»^⑤

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۵۱) سنن البیہقی (۲/۶۱) کتاب القراءة مترجم اردو (ص: ۲۳) مسند حمیدی (ص: ۲۸۴) طبع اہل حدیث ٹرسٹ کراچی۔

② عمدۃ القاری (۳/۶/۳۳)

③ فتح الباری (۲/۲۵۲)

④ کتاب القراءة، مترجم اردو (ص: ۲۲، ۲۳)

⑤ مستدرک حاکم (۱/۳۶۳) دارقطنی (۱/۱/۳۲۲) کتاب القراءة (ص: ۲۳)

”سورة الفاتحة باقی سورتوں کا عوض ہے اور دوسری کوئی سورت اس کا عوض نہیں ہے۔“

چوتھی دلیل:

یہاں یہ بات بھی ذکر کرتے جائیں کہ سورة الفاتحة کے مختلف ناموں میں سے ایک ”الکافیہ“ بھی ہے، جیسا کہ فضائل و مسائل فاتحہ کے شروع میں بھی کچھ تفصیل گزری ہے۔ کافیہ کا معنی ہے کفایت کرنے والی کہ صرف اسے ہی پڑھ لیا جائے تو یہ کفایت کر جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ اسے کافیہ اس لیے کہا گیا ہے:

”یہ سورت دوسری سورت کی قراءت سے کفایت کر جاتی ہے، لیکن دوسری کسی سورت کی قراءت اس سے کفایت نہیں کرتی۔“^①

الغرض ذکر کیے گئے ان دلائل کی رو سے سورة الفاتحة کے بعد کوئی دوسری سورت یا سورت کا کوئی حصہ ملانا سنت ہے، واجب نہیں۔ اگر کبھی کوئی صرف سورة الفاتحة پڑھ کر ہی رکوع کر لے تو وہ اسے کفایت کر جائے گی اور اس طرح بھی اس کی نماز صحیح ہوگی۔

یہاں ہم یہ بات بھی کہتے جائیں کہ اس طرح محض جائز ہے، لہذا اس جواز کو آڑ بنا کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی سورت ملانی ہی نہ جائے، بلکہ کسی سورت کا ملانا چونکہ سنت و مستحب ہے اور نماز سے باہر بالعموم اور دوران نماز بالخصوص تلاوت قرآن ایک عظیم کارِ ثواب ہے، لہذا سورة الفاتحة کے ساتھ کوئی سورت بھی ملانی چاہیے تاکہ ثواب میں اضافہ ہو۔ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے کوئی جلدی ہو تو اس جواز پر عمل کیا جا سکتا ہے، تاکہ ارکان نماز میں توڑ پھوڑ نہ کرنی پڑے کہ نہ رکوع، نہ قومہ، نہ سجدہ، سب

① دُر منثور، سیوطی (۳/۱)

ایک حرکت مسلسل ہی ہو جسے نمازی نماز سمجھے رہے، بلکہ اس جواز پر عمل کر لے اور ارکان نماز کو اطمینان کے ساتھ اور مکمل طور پر ادا کرے۔

”فصاعداً“ کی بحث پر نظر ثانی:

بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن سے وجوبِ سورت کی طرف اشارہ ملتا ہے اور ان سے ہماری مراد وہ احادیث ہیں جن میں: «لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» اور ان کے ہم معنی الفاظ کے بعد ”فَصَاعِدًا“، ”فَمَا زَادَ“، ”وَمَا تَيْسَّرَ“ وغیرہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ ان الفاظ سے وجوبِ زائد علی الفاتحة پر استدلال بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ صاحب فتح الباری نے نقل کیا ہے۔^①

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ معلول و شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف اور ناقابلِ حجت و استدلال ہیں، جس کی تفصیل ”جزء القراءة إمام بخاری“ (ص: ۲۰) مع ترجمہ اردو طبع ادارہ احياء السنہ گھر جاکھ گوجرانوالہ۔ ”التلخیص الحبير“ (۱ / ۱ / ۲۳۰) حافظ ابن حجر طبع و توزیع جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ ”الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان“ (۵ / ۸۷) تحقیق شیخ ارناؤوط۔ ”عون المعبود شرح أبي داود“ (۳ / ۴۴) طبع مدنی۔ سنن ترمذی کا حاشیہ ”العرف الشذی“ (ص: ۱۵۰) علامہ انور شاہ کاشمیری۔ ”کتاب القراءة بیہقی“ (ص: ۲۲ - ۲۵) مترجم اردو طبع ادارہ احياء السنہ گھر جاکھ۔ ”تحقیق الکلام“ (۱ / ۳۸) مبارک پوری طبع فاروقی کتب خانہ ملتان، میں دیکھی جاسکتی ہے۔

نئے نمازی، نو مسلم اور عاجز کے لیے قراءت کا حکم:

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بڑھاپے میں جا کر راہِ ہدایت پر آیا اور اس نے نماز شروع کی، جبکہ اسے سورۃ الفاتحہ اور دوسری کوئی سورت زبانی یاد نہیں

① فتح الباری (۲ / ۲۴۳)

ہے، یا پھر ایک آدمی حال ہی میں مسلمان ہوا اور مسلمان ہوتے ہی اس پر نماز تو فرض ہوگئی، جو اسے ادا کرنی ہوگی، اسے بھی سورۃ الفاتحہ اور قرآن کا دوسرا کوئی حصہ یاد نہیں ہے اور قراءت فاتحہ کی اہمیت ذکر کی جا چکی ہے، اب یہ لوگ اس سلسلے میں کیا کریں؟ اس کا جواب بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد، نسائی، دارقطنی، بیہقی، طیالسی، مستدرک حاکم، ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند حمیدی، شرح السنہ بغوی، مصنف عبدالرزاق، کتاب القراءۃ بیہقی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن ابی عوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا:

”مجھے قرآن میں سے کچھ نہیں آتا۔ مجھے وہ سکھا دیں جو میرے لیے کافی ہو۔“

اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

”اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور مجھ میں نیکی کرنے یا برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق کے۔“

اس آدمی نے کہا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ تو سب اللہ کی تعریفیں ہیں، میرے لیے کیا ہے؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بھی کہا کرو:

«اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي»

”اے اللہ! مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رزق عطا کر، اور مجھے عافیت بخش اور مجھے ہدایت دے۔“

جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا گیا کہ وہ ان

کلمات کو یاد رکھے گا، تب آپ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا: «أَمَا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ»^①

”اس نے خیر و برکت سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھر لیا (جھولی بھر لی)۔“

یہ حکم جس طرح نئے راہِ ہدایت پر آ کر نماز شروع کرنے والے پیرو جوان مسلمان کے لیے ہے، اسی طرح نئے اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرنے والے نو مسلم کے لیے بھی ہے۔

کسی سورت یا اس کے کسی حصے کی قراءت والی رکعتیں:

قراءتِ سورۃ الفاتحہ کا تعلق تو نماز کی ہر رکعت سے ہے اور نمازی اکیلا ہو یا مقتدی و امام اس میں کوئی فرق نہیں، جبکہ دوسری کوئی سورت یا کسی سورت کا حصہ نمازِ فجر و جمعہ کی دونوں رکعتوں میں، سنن و نوافل کی بھی تمام ہی رکعتوں میں، دو ہوں یا چار، نمازِ وتر کی تینوں رکعتوں میں، نمازِ ظہر و عصر اور مغرب و عشا کی صرف پہلی دو دو رکعتوں میں سنت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد، ابن خزیمہ اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”نبی اکرم ﷺ نمازِ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دو سورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت ذرا طویل ہوا کرتی تھی اور دوسری اس سے کچھ چھوٹی، اور کبھی کبھی آپ ﷺ کسی آیت کی قراءت سنا دیتے تھے۔ اور عصر میں بھی سورۃ الفاتحہ اور کوئی دو سورتیں پڑھتے تھے۔ فجر کی

① سنن أبي داؤد مع العون (۳/ ۶۰-۶۱) و صحيح أبي داؤد (۱/ ۱۵۷) ابن حبان

(۱۱۵/ ۵) الإحسان بتحقيق الأرنؤوط الإرواء (۲/ ۱۲-۱۳) صحيح نسائي (۱/

۲۰۱ مختصراً) المنتقى مع النيل (۲/ ۳-۶۳) ابن خزيمة، رقم الحديث (۵۴۴)

شرح السنة (۳/ ۸۹) كتاب القراءة اردو (ص: ۶۷)

پہلی رکعت کو ذرا لمبا کرتے اور دوسری کو ذرا چھوٹا رکھتے تھے۔^①

جبکہ ابو داؤد، ابن خزمیہ، ابن حبان اور مصنف عبدالرزاق میں پہلی رکعت میں قراءت کو طویل کرنے کا سبب بھی یہ مذکور ہے:

”ہمارا خیال ہے کہ اس طرح آپ ﷺ یہ چاہتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت کو باجماعت پالیں۔“^②

مصنف عبدالرزاق میں ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ امام عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا:

”میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ امام ہر نماز کی پہلی رکعت کو ذرا لمبا کرے، تاکہ زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں۔“^③

ایسے ہی صحیح بخاری و ابو داؤد میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ ابو معمر کہتے ہیں:

”میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا نبی اکرم ﷺ ظہر و عصر میں کسی سورت کی قراءت فرماتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ میں نے کہا: آپ کو اس بات کا کیسے پتا چلتا تھا؟ کہنے لگے: آپ ﷺ کی ڈاڑھی مبارک کے ہلنے سے۔“^④

نماز وتر کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد نبی اکرم ﷺ کا کسی سورت کو پڑھنا اس حدیث سے واضح ہے۔ چنانچہ سنن نسائی اور مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۳۴۳) صحیح مسلم مع النووي (۲/۴/۱۷۱)

مشکاۃ (۱/۲۶۴) فقہ السنۃ (۱/۱۰۱) المنتقی (۲/۳/۶۴)

② صحیح ابی داؤد (۱/۱۰۱، ۱۰۲) و صحیحہ الألبانی فی صفة الصلاة (ص: ۶۱)

فتح الباری (۲/۲۴۴) النیل (۲/۳/۶۵)

③ بحوالہ الفتح أيضاً.

④ صحیح البخاری (۲/۲۴۴، ۲۴۵) صحیح ابی داؤد (۱/۱۰۲)

نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ دوسری میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور تیسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھا کرتے تھے، جبکہ ترمذی میں ہے کہ کبھی کبھی آپ ﷺ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کے ساتھ ہی ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَاقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ بھی ملا لیا کرتے تھے۔^(۱)

ایسے ہی نماز مغرب و عشا والی پہلی دونوں رکعتوں میں بھی فاتحہ کے بعد دو دو سورتیں پڑھنا مسنون ہے اور اس کا پتا بھی احادیثِ رسول ﷺ سے چلتا ہے جس کی تفصیل مختلف نمازوں کے لیے ثابت شدہ قراءت کے ضمن میں آجائے گی۔ ان شاء اللہ۔ اسی طرح جمعہ و عیدین کا معاملہ بھی ہے، جن کی تفصیل ان کے مواقع پر آتی جائے گی۔ نماز مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر و عصر اور نماز عشا کی آخری دو رکعتوں میں صحیح بخاری و مسلم میں وارد بعض احادیث کی رو سے صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جائے گی۔^(۲)

چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبی اکرم ﷺ نمازِ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دو سورتیں پڑھتے تھے، آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں بھی سنا دیتے تھے۔ آپ ﷺ پہلی رکعت کو ذرا لمبا کرتے تھے، دوسری کو اس سے چھوٹا رکھتے تھے۔ اسی طرح نمازِ عصر میں کرتے اور اسی طرح ہی نمازِ فجر میں۔“^(۳)

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر یوں تبویب کی ہے: ”بَابُ يَقْرَأُ فِي الْأَخْرَبِينَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جو حکم چار

(۱) صفة الصلاة (ص: ۶۸)

(۲) صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۲۶۰)

(۳) صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۲۶۰) مشکاة (۱/ ۲۶۴) صفة الصلاة (ص: ۶۱)

رکعتوں والی نماز کی آخری دو رکعتوں کا ہے، وہی حکم نمازِ مغرب کی تیسری رکعت کا بھی ہے۔^(۱)
 البتہ نمازِ ظہر و عصر کی آخری دو رکعتوں میں بھی بعض چھوٹی سورتوں یا چند آیات کی قراءت کے استحباب کا بھی پتا چلتا ہے، جس کی تفصیل آگے چل کر ”نمازِ ظہر کی آخری دو رکعتوں میں کبھی کبھی قراءت کر لینا“ کے زیر عنوان آ رہی ہے۔

نمازِ پنج گانہ اور دوسری نمازوں میں سے جہری و سَرّی نمازیں:

مختلف نمازوں کے لیے ثابت شدہ قراءت کا ذکر شروع کرنے سے قبل یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ نبی کریم ﷺ کا نمازِ فجر کی دونوں ہی رکعتوں میں اور نمازِ مغرب و عشا کی پہلی دو دو رکعتوں میں جہری قراءت کرنا، جبکہ نمازِ ظہر و عصر کی چاروں ہی رکعتوں میں، نمازِ مغرب کی تیسری رکعت میں اور نمازِ عشا کی آخری دو رکعتوں میں سراً قراءت کرنا مسلمانوں کے مابین ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اور یہ اجماع سلف صالحین سے نقل ہوتا آ رہا ہے، جس کی تائید بھی بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح احادیث سے ہوتی ہے۔^(۲) جن میں سے بعض آنے والی ہیں۔

اسی طرح نمازِ جمعہ و عیدین اور نمازِ استسقاء و کسوف میں بھی جہری قراءت ہے، جیسا کہ ان کے مواقع پر تفصیل آئے گی۔ عام نوافل میں جو انفرادی طور پر پڑھے جاتے ہیں، ان میں دن کے وقت تو قراءت سَرّی ہی ہوگی، البتہ رات کے وقت سَرّی بھی ہو سکتی ہے اور جہری بھی۔ البتہ افضل یہ ہے کہ درمیانی سی آواز رکھی جائے۔^(۳)
 جیسا کہ سنن ابی داؤد اور شمائلِ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

(۱) ایضاً۔

(۲) بحوالہ صفة الصلاة (ص: ۵۷)

(۳) فقہ السنۃ، اردو (۱/۱۵۷) مکتبہ چراغ راہ کراچی و حاشیہ صفة الصلاة ایضاً۔

”نبی ﷺ کی قراءت ایسی ہوتی تھی کہ اسے وہ بھی سن سکتا تھا جو صحن میں ہوتا۔“^①

اس کی سند کے ایک راوی ابن ابی الزناد یعنی عبدالرحمن بن عبداللہ بن ذکوان کے بارے میں مختصر السنن میں امام منذری نے کہا ہے کہ اس میں کلام ہے، لیکن امام بخاری نے کئی مقامات پر اس سے استشہاد کیا ہے۔^② امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استشہاد اس راوی پر کیے گئے اعتراض کے بے جا ہونے یا پھر کسی دوسری وجہ سے اس کے منجر ہونے کی وجہ ہی سے اس حدیث کو حسن اور قابل استدلال قرار دیا گیا ہے۔^③

نسائی و شمائل ترمذی اور دلائل النبوة بیہقی میں حسن درجہ کی سند والی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کبھی آپ ﷺ اس سے بھی تھوڑی زیادہ آواز سے قراءت کرتے تھے:

« حَتَّىٰ يَسْمَعَهُ مَنْ كَانَ ظِلًّا عَرِيْشِهِ »^④

”یہاں تک کہ صحن سے باہر والا بھی آپ ﷺ کی آواز سن سکتا تھا۔“

صحیح مسلم اور افعال العباد بخاری میں وارد ایک حدیث کی رو سے آپ ﷺ کبھی تورات کی نماز میں سرّاً قراءت کرتے تھے اور کبھی جہراً۔^⑤ درمیانے درجے کی قراءت جو نہ بہت بلند آواز سے ہو اور نہ بلا آواز۔

مختلف نمازوں میں نبی اکرم ﷺ سے ثابت سورتیں اور آیات:

نبی اکرم ﷺ کس کس نماز میں کون کون سی سورت پڑھا کرتے تھے! اس سلسلے میں بہت سی احادیث ثابت ہیں، جن میں سورتوں کے نام ملتے ہیں اور بعض

① سنن أبي داود مع العون (٢٠٩/٤) ترمذي مع التحفة (٥٢٧/٢)

② بحوالہ عون المعبود (٢٠٩/٤)

③ صفة الصلاة (ص: ٥٧)

④ بحوالہ بالا ایضاً.

⑤ بحوالہ سابقہ.

سورتوں کی کچھ آیات کی نشان دہی ہوتی ہے۔ اگر عام نمازی اور ائمہ مساجد کبھی کبھی ان سورتوں کی قراءت کا اہتمام کر سکیں تو افضل ہے، ورنہ واجب و ضروری نہیں، بلکہ قرآن کریم کی کوئی بھی سورت یا کسی بھی سورت کا کوئی بھی حصہ پڑھا جاسکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، البتہ نماز جمعہ و عیدین میں عموماً نبی کریم ﷺ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون اور نماز عید میں سورت ق اور القمر بھی پڑھا کرتے تھے۔^①

نماز پنج گانہ میں آپ ﷺ چھوٹی بڑی تمام سورتیں مختلف اوقات میں پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو داؤد و بیہقی میں حضرت عمرو بن شعیب کے دادا سے مروی ہے:

« مَا مِنْ الْمُفْصَلِ سُورَةٍ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ »^②

”مفصل سورتوں میں سے چھوٹی بڑی کوئی سورت ایسی نہیں کہ جو میں

نے نبی اکرم ﷺ سے لوگوں کو جماعت کرواتے وقت پڑھتے نہ سنی ہو۔“

صحیح ترقول کے مطابق ”مفصلات“ سے وہ سورتیں مراد ہیں جو سورۃ الحجرات

سے لے کر سورۃ الناس تک ہیں، یعنی چھبیسویں پارے کے ربع اخیر سے لے کر آخر

قرآن کریم تک کی سورتیں۔^③ اس کے بعد والی سورت ق سے بھی ”مفصلات“ کا

آغاز شمار کیا گیا ہے۔^④

① صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ۵۷)

② سنن أبي داود مع العون (۳/ ۳۲) سكت عنه أبي داود و المنذري وحسنه

الأرناووط في تحقيق زاد المعاد (۱/ ۲۱۴) وضعفه الألباني في تمام المنة (ص:

۱۸۰، ۱۸۱) وتكلم عليه في تحقيق المشكاة (۱/ ۲۷۴)

③ عون المعبود (۳/ ۳۲)

④ حاشية صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ۵۵-۵۸) فتح الباري (۲/ ۲۴۹-۲۵۹، ۹/ ۴۳)

”مفصلات“ کی تین قسمیں ہیں:

❶ طووالِ مفصل: ”ق“ سے لے کر ”البروج“ تک طووالِ مفصل ہیں۔

❷ اوساطِ مفصل: ”البروج“ سے لے کر ”البيّنة“ تک اوساطِ مفصل ہیں۔

❸ قصارِ مفصل: ”سورة البيّنة“ سے لے کر اخیر تک قصارِ مفصل ہیں۔

مفصلات کی کل تعداد صحیح تر قول کے مطابق ۶۵ ہے، جن میں سے طووال

۳۶، اوساط ۱۳ اور قصار ۱۶ ہیں۔^①

مختلف نمازوں میں نبی کریم ﷺ نے کون کون سی سورتیں پڑھیں؟ اس سلسلے میں محدثین کرام نے کتب حدیث میں مثلاً علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں، علامہ محمد ناصر الدین البانی نے ”صفة صلاة النبي ﷺ“ میں، سید سابق نے علامہ ابن قیم سے نقل کرتے ہوئے ”فقه السنّة“ میں اور بعض دیگر اہل علم نے اپنی کتب میں متعلقہ معلومات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں جمع کر دیا ہے، جسے ہم نمازوں کی ترتیب کے حساب سے آپ کی خدمت میں یکے بعد دیگرے پیش کیے دیتے ہیں۔

نماز فجر کی سنتیں:

❶ صحیح مسلم و ابن خزیمہ، متدرک حاکم اور مسند احمد میں ہے کہ کبھی کبھی نبی کریم ﷺ

نماز فجر کی سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورة الفاتحة کے بعد سورة البقرہ کی

آیت (۱۳۶) پڑھا کرتے تھے:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْحٰقَ

وَأِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ

النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

① فتح الباري (۲/۲۴۹، ۲۵۹ و ۹/۴۳) صلاة الرسول محقق (ص: ۲۴۸ طبع اول)

پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت آل عمران کی آیت (۶۴) پڑھا کرتے تھے:

﴿قُلْ يَا هَلَلْ اَلِكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدُ
اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۶۴﴾

صحیح مسلم و ابو داؤد میں ہے کہ کبھی کبھی آپ ﷺ دوسری رکعت میں سورت آل عمران کی آیت (۵۲) پڑھا کرتے تھے:

﴿فَلَمَّا اَحْسَسَ عَيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىَ اِلَى اللّٰهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَاَشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۵۲﴾

صحیح مسلم و ابو داؤد اور نسائی ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کبھی کبھی آپ ﷺ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ اور دوسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھتے تھے۔^①

نماز فجر کے فرائض:

① نماز فجر کے فرضوں میں نبی کریم ﷺ کی قراءت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک سورت ﴿اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ کو دونوں رکعتوں میں پڑھ دیا تھا، جیسا کہ ابو داؤد اور بیہقی میں ہے۔

② صحیح بخاری و مسلم اور ابن خزیمہ میں سیار بن سلامہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں:

﴿وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ

① النیل (۲/۳/۷۰) صحیح النسائی (۱/۲۰۶) مشکاة (۱/۳۶۷)

السِّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ^①»

”آپ ﷺ دونوں رکعتوں میں یا ایک میں ساٹھ سے لے کر سو آیات تک پڑھا کرتے تھے۔“

③ سنن نسائی و مسند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ فجر کی نماز میں طویل مفصل سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

④ مسند احمد و صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور مصنف عبدالرزاق میں ہے:
”نبی اکرم ﷺ نماز فجر میں سورۃ الواقعہ اور اس جیسی دوسری سورتیں پڑھا کرتے تھے۔“^②

⑤ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے نماز فجر میں سورۃ الطور پڑھی۔^③

⑥ صحیح مسلم و ترمذی، ابن خزیمہ اور مسند احمد میں ہے:

”ہمیں نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھائی (اور ایک روایت میں ہے کہ) انھوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے ﴿قَدْ وَالْقُرْآنِ الْحَمِيدِ﴾ پڑھی۔“

مسلم کی بعض روایات میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ یہ (سورت ق) پہلی رکعت میں آپ ﷺ نے پڑھی تھی۔

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۲۵۱) صحیح مسلم مع نووی (۲/ ۴/ ۱۷۹)، (۱۸۰) ابن خزیمہ (۱/ ۲۶۴-۲۶۵)

② صحیح ابن خزیمہ (۱/ ۲۶۵)، وقال الأعظمي: إسناده صحيح (الفتح الرباني (۳/ ۲۳۳، ترتيب مسند أحمد و فتح الباري (۲/ ۲۵۲) تحفة الأحوذی (۲/ ۲۱۵)

③ صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۲۵۳، تعليقاً ۳/ ۴۸۰ موصولاً) و بیان إنها صلاة الصبح (۳/ ۴۸۶) و مشکاة (۱/ ۲۶۴)

- ④ صحیح مسلم و ابو داود، نسائی وابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نمازِ فجر میں کبھی کبھی (قصارِ مفصل سورتیں جیسے) ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ پڑھا کرتے تھے۔^①
- ⑧ جبکہ سنن نسائی اور مسند احمد و بزار میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نمازِ فجر میں سورۃ الروم اور کبھی کبھی سورت یسین پڑھا کرتے تھے۔^③
- ⑨ ابو داود و ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک حاکم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر کے دوران میں نبی اکرم ﷺ نے نمازِ فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الفلق ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور دوسری میں سورۃ الناس ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ کی تلاوت کی۔^④
- ⑩ جمعہ کے دن نمازِ فجر میں (صحیح بخاری و صحیح ابن خزیمہ میں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بقول پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدھر کی قراءت کیا کرتے تھے۔^⑤

نمازِ ظہر:

- ① صحیح مسلم و مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:
- ”آپ ﷺ پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں تقریباً تیس تیس آیات (بقدرِ سورت الم تزیل، السجدہ) تلاوت فرماتے، جن میں سورۃ الفاتحہ بھی شامل ہوتی۔“^⑥

- ① صحیح نسائی (۲۰۷/۱) سنن ابی داود مع العون (۳۳/۳)
- ② مسند أحمد (۴۷۲/۳) زاد المعاد (۲۰۱/۱) المنتقى (۷۱/۳/۲)
- ③ صفة الصلاة (ص: ۵۹)
- ④ مسند أحمد (۱۵۳، ۱۴۹، ۱۴۴/۴) صحیح ابن خزیمہ (۲۶۷/۱ - ۲۶۸)
- ⑤ صحیح مسلم (۱۶۸، ۱۶۷/۶/۳) ابن خزیمہ (۲۶۶/۱) صحیح النسائی (۱/۲۰۸) أبو داود (۴۱۱/۳) ترمذی (۵۶، ۵۵/۳) مشکاة (۲۶۶/۱)
- ⑥ صحیح مسلم (۱۷۲/۴/۲)

2 جبکہ صحیح مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور نسائی میں حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ ظہر میں سورت ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ اور سورت ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ پڑھا کرتے تھے۔“¹

3 جبکہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن خزیمہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی حدیث میں نمازِ ظہر میں سورۃ اللیل ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ کی قراءت کا ذکر بھی آیا ہے۔²

4 مسلم و ابن خزیمہ اور مسند طیالسی میں سورۃ اللیل کے ساتھ ہی سورۃ الشمس ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ کا ذکر بھی آیا ہے۔³

5 صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو بربیدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام ترمذی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس میں ہے:

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ اور اس جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔“⁴

6 اس کے علاوہ سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نمازِ ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الاعلیٰ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور سورۃ الغاشیہ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ کی ترم کے ساتھ تلاوت کی آواز سنتے۔“⁵

1 سنن أبي داود (۲۱/۳) سنن الترمذی (۲/۲۱۶-۲۱۷)

2 سنن أبي داود (۳/۲۲) صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۵۷)

3 صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۵۷)

4 سنن الترمذی (۲/۲۱۷) صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۵۷)

5 ابن خزیمہ (۱/۲۵۷) زاد المعاد (۱/۲۱۰) صحیح النسائی، النيل (۲/۳/۷۱) فتح الباری (۱/۲۵۷)

(7) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نمازِ ظہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

سورت لقمان اور سورۃ الذاریات پڑھیں۔

نمازِ ظہر کی آخری دو رکعتوں میں کبھی کبھی قراءت کر لینا:

کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ ظہر کی آخری دو رکعتوں میں بھی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ تھوڑی سی قراءت فرما لیتے تھے۔ اس بات کا اندازہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہوتا ہے:

”ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازِ ظہر کی تلاوت کا اندازہ کیا کرتے تھے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں تیس تیس آیات یعنی بقدر سورۃ السجدۃ تلاوت کرتے تھے (اور ایک روایت میں ہے:) اور ظہر کی آخری دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا اندازہ اس سے آدھی آیات (یعنی پندرہ آیات) ہیں اور نمازِ عصر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ کی قراءت اندازاً نمازِ ظہر کی آخری دو رکعتوں کی تلاوت کے برابر ہے جبکہ عصر کی آخری دو رکعتوں میں تلاوت کی مقدار اس سے آدھی ہوتی تھی“⁽¹⁾

امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث پر یوں تبویب کی ہے: نمازِ ظہر و عصر کی آخری دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی کچھ قراءت کرنے کی اباحت کا بیان۔

جبکہ بعض اہل علم (جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ) نے اس حدیث سے یوں استدلال کیا ہے کہ نمازِ ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا اندازہ تیس آیات بتایا گیا ہے یا سورۃ السجدہ کے بقدر اور سورۃ السجدہ بھی تیس آیات پر مشتمل ہے،

(1) صحیح مسلم، کتاب الصلاة (۲/ ۱۷۲/ ۴) صحیح ابن خزیمہ (۱/ ۲۵۶، ۲۵۷) سنن أبي داود مع العون (۳/ ۲۰، ۲۱) تحفة الأحوذی (۲/ ۲۱۷) المستقی مع النیل (۲/ ۳۶۳) طبع الرياض.

ان نمازوں کی آخری دو رکعتوں میں قراءت کا اندازہ پہلی رکعتوں والی قراءت کا آدھا یعنی تقریباً پندرہ آیات ہے اور سورۃ الفاتحہ صرف سات آیات پر مشتمل ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی سات آیات کے علاوہ بھی آپ کوئی چھوٹی سورت یا کسی سورت کی چند آیات پڑھ لیتے تھے اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مل کر مجموعی قراءت کی مقدار پندرہ آیات تک پہنچ جاتی تھی۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”منتقى الأخبار“ کی شرح ”نیل الأوطار“ میں بھی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس ذکر کی گئی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نمازِ ظہر کی آخری دو رکعتوں میں پندرہ پندرہ آیات کی قراءت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھا کرتے تھے، کیوں کہ سورۃ الفاتحہ تو کل سات آیات پر مشتمل ہے۔^①

متأخرین علمائے احناف میں سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھ لینے ہی کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ ”التعلیق الممجد علی موطا الإمام محمد“ (ص: ۱۰۲) میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض علمائے عجیب موقف اختیار کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھ لے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، جبکہ ”مُنِيَةِ الْمُصَلِّي“ کے شارحین ابراہیم حلبی اور ابن امیر الحاج وغیرہما نے اس سجدہ سہو والے موقف کی بڑے اچھے طریقے سے تردید کی ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ سجدہ سہو کو واجب قرار دینے والوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی اور اگر یہ حدیث انھیں پہنچ گئی ہوتی تو وہ ایسا ہرگز نہ کہتے۔

نمازِ عصر:

① نمازِ عصر میں بھی عموماً وہی قراءت ہے جو نمازِ ظہر میں ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ

① النيل (۲/۳/۶۶)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی و نسائی میں ہے:

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ ظہر و عصر میں ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ اور ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ اور ان جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔^①

② ابو داؤد و ترمذی و نسائی اور ابن خزیمہ میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے:

”جب سورج ڈھل جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ ظہر ادا فرماتے جس میں ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ اور ﴿وَالْعَصْرِ﴾ جیسی سورتیں پڑھتے۔ اسی طرح دوسری نمازوں میں بھی کرتے سوائے نمازِ فجر کے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قراءت فرماتے تھے۔^②

③ جبکہ ابن خزیمہ اور مسند ابی داؤد الطیالسی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ ظہر و عصر میں ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ اور ﴿وَالشَّمْسِ وَالشَّمْسِ﴾ جیسی سورتیں پڑھتے تھے اور فجر میں اس سے طویل قراءت فرماتے تھے۔^③

اس طرح ان سورتوں کا ذکر تو باقاعدہ آیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جو سورتیں نمازِ ظہر کے لیے ہیں، انھیں نمازِ عصر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔

مقتدی کے لیے حکم:

یہ تو امام یا منفرد کے لیے ہے، جبکہ مقتدی کو بھی اجازت ہے کہ وہ وساوس میں گھرنے کی بجائے ان ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں کچھ قراءت کر لے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

① سنن ابی داؤد مع العون (۳ / ۲۱) ترمذی مع التحفة (۲ / ۲۱۶ - ۲۱۷) وقد مر،

صحیح النسائی (۱ / ۲۱۲)

② صحیح النسائی (۱ / ۲۱۲) سنن ابی داؤد (۳ / ۲۲) ابن خزیمہ (۱ / ۲۵۷) وقد مر.

③ ابن خزیمہ (۱ / ۲۵۷)

”سکلتا امام میں مقتدی کے پڑھ لینے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جمہور اہل علم، جو اختلاف کرتے ہیں، وہ سری نماز میں سورۃ الفاتحہ اور کسی دوسری سورت یا آیات کی قراءت کو تسلیم کرتے ہیں۔“

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”یہ بھی اس بات کی مؤید ہے کہ جو نمازی زیادہ دُور کھڑا ہے اور امام کی قراءت نہیں سن پارہا، وہ فاتحہ اور کچھ مزید بھی پڑھ لے۔“^(۱)

سورۃ الفاتحہ کے بعد والی قراءت واجب و ضروری نہیں، محض جائز ہے، اور خیالات و وسوسوں سے بچنے کی ایک مناسب تدبیر ہے اور یہ صرف سری قراءت والی نمازوں میں ہے۔ اسی طرح جہری نماز میں اس مقتدی کے لیے بھی ہے جو امام سے اتنا دور ہو کہ وہ امام کی قراءت نہ سن پارہا ہو اور یہ جمہور کا مذہب ہے۔

نمازِ مغرب:

① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ اُمّ الفضل بنت الحارث نے مجھے سورۃ المرسلات ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ پڑھتے سنا تو کہنے لگیں:

”اے میرے بیٹے! تم نے یہ سورت ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے آخر میں میں نے نمازِ مغرب میں اس کی تلاوت سنی تھی۔“^(۲)

② ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی ابن ماجہ میں حضرت جُبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

① مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ (۲۳/۳۱۴) نیز دیکھیں: (۲۳/۲۸۲)

② صحیح البخاری (۲/۲۴۶) المنتقی (۲/۳۷۳) صحیح مسلم (۲/۴۱۸۰) سنن ابی داؤد (۳/۲۶) سنن الترمذی (۲/۲۱۹) صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۶۱) الفتح الربانی (۳/۲۲۷) صحیح النسائی (۱/۲۱۳)

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو نمازِ مغرب میں سورۃ الطّور پڑھتے سنا۔“^①

صحیح بخاری، ابو داود، ترمذی، نسائی اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ مروان بن حکم

کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا:

”تمہیں کیا ہوا کہ تم نمازِ مغرب میں صرف قصار (چھوٹی چھوٹی) سورتیں

ہی پڑھتے ہو جبکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دو طوال (لمبی لمبی) سورتوں

میں سے بھی لمبی سورت پڑھتے سنا ہے۔ (ابو داود میں ہے کہ میں نے پوچھا:

یہ دو طوال میں سے بھی لمبی سورت کون سی ہے؟ تو کہا: الاعراف)۔“^②

جبکہ سورۃ الاعراف کی تلاوت مغرب کی دونوں رکعتوں میں آدھی آدھی کر

کے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ اور مجمع طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے کہ انھوں نے مروان سے کہا:

«إِنَّكَ تُحْفُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

جَمِيعًا»^③

”تم نمازِ مغرب کی پہلی دو رکعتوں میں قراءت بہت کم کرتے ہو، اللہ کی

قسم! رسول اللہ ﷺ اس کی دو رکعتوں میں تو پوری سورۃ الاعراف پڑھ لیا

کرتے تھے۔“

① صحیح البخاری (۲/۲۴۷) صحیح مسلم (۲/۴/۱۸۰) صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۵۹)

صحیح النسائي (۱/۲۱۳) سنن أبي داود (۳/۲۷) و إشار إليه الترمذي (۲/۲۲۰)

② صحیح البخاری (۲/۲۴۷) صحیح مسلم (۲/۴/۱۸۰) صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۵۹)

صحیح النسائي (۱/۲۱۳) سنن أبي داود (۳/۲۷) و إشار إليه الترمذي (۲/۲۲۰)

③ صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۶۰) و صححه الفتح الرباني (۳/۲۲۶) مجمع الزوائد

(۱/۱۲۰، ۱۲۱) صحیح النسائي (۱/۲۱۴)

4] معجم طبرانی کبیر میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ مغرب کی دونوں رکعتوں میں آدھی آدھی کر کے سورۃ الانفال کی قراءت فرمایا کرتے تھے۔¹

5] مسند احمد و ابی داؤد طیالسی میں مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک سفر کے دوران میں سورۃ التین ﴿وَالْتَيْنِ وَالْتَيْنِ﴾ کی تلاوت نماز مغرب کی دوسری رکعت میں کی۔²

6] صحیح ابن خزیمہ، معجم طبرانی کبیر اور المختارۃ للضیاء المقدسی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کبھی طویل مفصل اور کبھی اوساط مفصل سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھا کرتے تھے اور کبھی سورت محمد کی تلاوت فرماتے تھے۔³

7] جبکہ نسائی و مسند احمد اور ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز مغرب میں کبھی کبھار قصار مفصل بھی پڑھا کرتے تھے۔⁴

نماز مغرب کی سنتیں:

سنن ابو داؤد و ترمذی و نسائی، معجم طبرانی، مسند احمد، المختارۃ للضیاء المقدسی اور قیام اللیل مروزی میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز مغرب کی بعد والی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھا کرتے تھے۔⁵

ان سورتوں کے مغرب کے فرضوں سے تعلق رکھنے والی حدیث شرح السنہ بغوی و ابن ماجہ میں ہے اور ضعیف ہے۔⁶

1] صفة الصلاة (ص: 64) مجمع الزوائد (1/2/121)

2] الفتح الرباني، منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي، أبو داود.

3] صفة الصلاة و صححه (ص: 63)

4] ابن خزيمة (1/261) المنتقى (2/3/75)

5] صحيح النسائي (1/214) تحقيق مشكاة (1/266) صفة الصلاة.

6] تحفة الأحوذی (2/222) تحقيق مشكاة المصابيح (1/268-269)

نمازِ عشا:

اب رہا معاملہ نمازِ عشا کا تو اس سلسلے میں سنن نسائی و مسند احمد اور ابن خزمیہ میں بسند صحیح ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اس میں اوسط مفصل پڑھا کرتے تھے۔

❶ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”آپ ﷺ نمازِ عشا کی پہلی دو رکعتوں میں اوسط مفصل پڑھا کرتے تھے،^❶

❷ ترمذی و مسند احمد میں حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نمازِ عشا میں ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ اور ایسی ہی دیگر سورتیں پڑھا کرتے تھے۔^❷

❸ صحیح بخاری و مسلم کے علاوہ سنن نسائی میں حضرت ابورافع بیان کرتے ہیں کہ

میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازِ عشا پڑھی تو انھوں نے ﴿إِذَا السَّبَاءُ انشَقَّتْ﴾ یعنی سورت انشقاق پڑھی۔

❹ صحیح بخاری و مسلم، نسائی، ابن خزمیہ اور مسند احمد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”نبی اکرم ﷺ ایک سفر میں تھے تو آپ ﷺ نے نمازِ عشا میں دو رکعتوں میں سے ایک (اور نسائی میں ہے کہ پہلی) رکعت میں سورۃ التین پڑھی،^❸

نمازِ عشا کی قراءت کے سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، بیہقی، صحیح ابن خزمیہ، مسند احمد اور بعض دیگر کتب حدیث میں چند دوسری سورتوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔

❶ المنتقی (۲/۳/۷۵) و صفة الصلاة.

❷ سنن الترمذی (۲/۲۲۴) الفتح الربانی (۳/۲۳۰)

❸ صحیح البخاری (۲/۲۵۰) نسائی (۱/۲۱۶) الفتح الربانی (۳/۲۳۰) صحیح

مسلم (۲/۴/۱۸۱) ابن خزمیہ (۱/۲۶۴)

5 چنانچہ حضرت جابر و انس اور بریدہ رضی اللہ عنہم کی روایت جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جس میں آپ ﷺ نے انھیں «أَفْتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟» کہا تھا کہ ”اے معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟“ اسی حدیث میں یہ ارشادِ نبوی ﷺ بھی ہے:

”جب لوگوں کو امامت کراؤ تو ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ اور ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ اور ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ پڑھا کرو۔“

صحیح ابن خزیمہ میں ”لیل“ اور ”الاعلیٰ“ کے ساتھ سورۃ البروج کا ذکر بھی آیا ہے۔

نمازِ تہجد یا قیام اللیل:

① صحیح مسلم و نسائی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے ایک رات نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نمازِ تہجد پڑھی۔ آپ ﷺ نے سورۃ البقرہ شروع کی تو میں نے سوچا کہ سو آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، مگر آپ ﷺ آگے پڑھنے لگے، میں نے سمجھا کہ دو رکعتوں میں پوری سورۃ البقرہ پڑھیں گے، مگر آپ ﷺ نے آگے پڑھنا شروع کر دیا، پھر آپ ﷺ نے سورۃ النساء شروع کی اور پوری سورۃ النساء پڑھی اور پھر سورت آل عمران شروع کر دی۔ آپ ﷺ نے بہت ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی۔ جب آیت تسبیح پر پہنچتے تو تسبیح بیان کرتے، جب آیت سوال سے گزرتے تو سوال کرتے اور جب آیت تعوذ سے گزرتے تو تعوذ (اعوذ باللہ) پڑھتے تھے، پھر اس طویل قراءت کے بعد آپ ﷺ نے رکوع کیا۔“^①

① فقہ السنۃ (۱/۱۰۷-۱۰۸)

① مسند ابی یعلیٰ و مستدرک حاکم میں ہے:

”آپ ﷺ ایک رات درد میں مبتلا تھے، پھر آپ ﷺ نے سات لمبی سورتوں کی تلاوت فرمائی۔“^①

سات لمبی سورتوں سے مراد سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور توبہ ہیں، جو آغازِ قرآن سے لے کر گیارھویں پارے تک ہیں۔ صرف درمیان میں سورۃ الانفال آتی ہے۔ گویا آپ ﷺ نے ایک رات کی نماز میں تقریباً دس سپارے قرآن کریم پڑھا تھا۔ سنن ابوداؤد و نسائی میں ہے:

”آپ ﷺ کبھی ہر رکعت میں ان طویل سورتوں میں سے ایک سورت پڑھتے تھے۔“^②

یکے از آدابِ قراءت و تلاوت:

اس طویل قیام و قراءت کے باوجود نبی اکرم ﷺ نے پوری رات میں کبھی سارا قرآن نہیں پڑھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم و ابوداؤد میں وارد حدیث ہے:

”جان لو کہ آپ ﷺ نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن ہر گز نہیں پڑھا۔“^③

بلکہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے ایک رات میں پورا قرآن کریم پڑھنے کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ اس پر رضامند نہ ہوئے، بلکہ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”پورے مہینے میں قرآن پڑھ لو!“

وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے۔

① مسند ابی یعلیٰ و مستدرک حاکم بحوالہ صفة الصلاة للالبانی (ص ۱۱۸)

② سنن ابی داؤد (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) و سنن نسائی (الکبریٰ) (۸۰۶۷)

③ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۴۶) و سنن النسائی، رقم الحدیث (۱۶۰۱)

تو فرمایا: ”بیس دنوں میں پڑھ لو۔“

میں نے مزید قوت کا بتایا تو فرمایا: ”سات دن میں پڑھ لو اور اس سے

زیادہ ہرگز نہ پڑھو۔“^①

جبکہ نسائی و ترمذی میں ہے کہ پھر آپ ﷺ نے انھیں پانچ دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دے دی۔^② مسند احمد میں ہے کہ اس کے بعد آپ ﷺ نے انھیں تین دنوں میں ختم قرآن کی اجازت بخش دی تھی۔^③

① سنن دارمی و سعید بن منصور میں بسند صحیح مروی ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے تین دن سے کم میں قرآن کریم کی تلاوت

کرنے سے منع فرما دیا تھا۔“^④

② مسند احمد میں صحیح سند سے مروی حدیث میں اس ممانعت کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے:

”جس نے تین دنوں سے کم عرصہ میں قرآن پڑھ ڈالا، اُس نے اس

میں سے کچھ بھی نہ سمجھا۔“^⑤

③ صحیح بخاری و ابوداؤد میں ہے:

”آپ ﷺ کبھی کبھی ہر رات پچاس آیتیں یا اس سے بھی زیادہ پڑھا

کرتے تھے۔“^⑥

④ نسائی و ابن خزیمہ، مسند احمد و مستدرک حاکم اور قیام اللیل مروزی میں حضرت

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۹۷۸) و مسلم، رقم الحدیث (۱۱۵۹)

② صفة الصلاة (ص: ۱۱۹)

③ مسند أحمد (۴۳/۱۰) رقم الحدیث (۶۵۳۵) و سنن ابو داؤد رقم الحدیث (۱۳۹۴)

و سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۹۴۹) و السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث (۸۰۶۷)،

سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۳۴۷)، سلسلہ الأحادیث الصحیحة للالبانی (۶۰/۵)

④ دارمی بتحقیق البغاء (۲/۹۲۷) و عزاء المحقق إلى أبي داؤد و الترمذی و ابن ماجہ.

⑤ مسند أحمد (۲/۱۶۴)

⑥ صفة الصلاة (ص: ۱۲۰)

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا اور پوری رات سورۃ المائدہ کی آیت (۱۱۸) کی تلاوت کرتے اور بار بار اسے ہی دہراتے گزار دی، جس میں ارشادِ الہی ہے:

﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(۱)

”اے اللہ! اگر تو انھیں عذاب میں مبتلا کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انھیں معاف کر دے تو تو غالب اور دانا ہے۔“

صحیح بخاری و مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا:

”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرا ایک پڑوسی ہے، وہ رات کو قیام کرتا ہے تو صرف سورۃ الاخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتا رہتا ہے، اسے ہی دہراتا رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا۔“

اس صحابی رضی اللہ عنہ نے گویا اپنے پڑوسی کی قراءت کو تھوڑا سمجھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔“^(۱)

رات بھر کے قیام کی ممانعت:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری رات قیام نہیں کیا، بلکہ صحیح مسلم و ابوداؤد میں صراحت موجود ہے: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کا قیام نہیں کیا کرتے تھے۔“^(۲)

① مختصر ابن کثیر للرفاعي (۴ / ۴۴۱)

② صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۴۶) صفة الصلاة (ص: ۱۲۰)

ہاں کبھی بکھار اور شاز و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے رات بھر قیام فرمایا ہو۔ چنانچہ ترمذی و نسائی و مسند احمد اور معجم طبرانی کبیر میں ایک حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کی رات نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے اس پوری رات کو قیام کیا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔

دوسری احادیث جن میں نبی اکرم ﷺ کے پوری رات قیام نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، ان کی تائید سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات سے بھی ہوتی ہے، جن میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ۚ قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ۚ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ

قَلِيلًا ۚ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ﴾ [المزمل: ۱-۴]

”اے چادر اوڑھ کر سونے والے! رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو۔ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔“

انہی آیات و احادیث کے پیش نظر اہل علم نے کہا ہے کہ ہمیشہ یا اکثر احوال میں پوری رات کا قیام مکروہ ہے، کیوں کہ یہ نبی اکرم ﷺ کی سنت کے خلاف فعل ہے۔ اگر ہمیشہ ساری رات کا قیام و عبادت افضل عمل ہوتا تو نبی اکرم ﷺ ضرور اسے اپناتے اور بہترین طریقہ تو نبی اکرم ﷺ کا طریقہ ہی ہے۔

نمازِ وتر:

قیام اللیل کے آخر میں نمازِ وتر کی باری آتی ہے، جس میں نبی اکرم ﷺ کی قراءت متعدد احادیث میں ثابت ہے۔

❶ مثلاً سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نمازِ وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ دوسری رکعت

میں سورۃ الکافرون ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھا کرتے تھے۔

۲ جبکہ سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی، ابن حبان، طحاوی اور مسند احمد میں ہے کہ کبھی کبھی نبی اکرم ﷺ آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص کے ساتھ معوذتین ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ بھی ملا لیا کرتے تھے۔^①

۳ نسائی و مسند احمد میں بسند صحیح مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے نماز وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ النساء کی ایک سو آیات پڑھیں۔^②

نمازِ وتر کے بعد والی دو رکعتیں:

نماز تہجد سے فارغ ہو کر نبی اکرم ﷺ کا وتروں کے بعد دو رکعتیں پڑھنا صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ کی نماز تہجد کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا:

”نبی اکرم ﷺ تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے، آٹھ رکعتیں پڑھنے کے بعد وتر پڑھتے، پھر آپ ﷺ بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے، لیکن جب رکوع کرتے تو (اس کے لیے) کھڑے ہو جاتے تھے۔“^③

ان دو رکعتوں میں مسند احمد اور قیام اللیل مروزی میں وارد حدیث کی رو سے

① سنن الترمذی مع التحفة (۲/ ۵۵۹ و ۵۶۰) سنن ابی داؤد مع العون (۴/ ۲۹۷ و ۲۹۹)

مستدرک حاکم (۲/ ۵۶۶)

② صحیح مسلم (۳/ ۱۷/ ۶)

③ صحیح مسلم (۳/ ۱۷/ ۶)

نبی اکرم ﷺ پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ پڑھا کرتے تھے۔^①

ایک وضاحت:

یہاں اس بات کی وضاحت بھی کرتے جائیں کہ بعض لوگ اس حدیث کی بنا پر عشا کے وقت نماز وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر، جبکہ یہ اگر نبی اکرم ﷺ کا عمل مبارک ہے تو دوسری طرف صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں وارد ارشاد گرامی ہے: ”اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔“^②

اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں موافقت و مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ کیوں کہ ایک طرف آپ ﷺ کا عمل ہے کہ وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور دوسری طرف آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔“

چنانچہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق پیدا کرنے کی جتنی بھی توجیہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل تریج نہیں ہے کہ کس پر عمل کیا جائے، لہذا زیادہ قرین احتیاط یہ ہے کہ وتر کے بعد یہ دو رکعتیں نہ پڑھی جائیں۔^③

بعض دیگر اہل علم نے وُتروں کے بعد اور خصوصاً جب نمازِ عشا کے ساتھ ہی وتر پڑھے جائیں تو پھر ان دو رکعتوں کو پڑھنا صحیح قرار نہیں دیا اور اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف نبی اکرم ﷺ کا عمل مبارک ہے اور دوسری طرف آپ ﷺ کا ارشاد، اور ایسی صورت میں اُمت

① صفة الصلاة (ص: ۱۲۳)

② صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۴۸۸) سنن أبي داود مع العون (۴/ ۳۱۳ و ۳۱۴)

③ حاشیة صفة الصلاة (ص: ۶۸)

کے لیے ارشادِ مقدّم ہوتا ہے، کیوں کہ عین امکان ہے کہ کوئی معاملہ آپ ﷺ کے خصائص میں سے ہو، جس پر آپ ﷺ عمل پیرا ہوں، جبکہ اقوال و ارشادات میں ایسا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔

اس ساری تفصیل کے پیشِ نظر کہا جا سکتا ہے کہ نمازِ عشا کے ساتھ ہی اگر وتر پڑھے لیے جائیں تو ان کے بعد دو نفل نہ پڑھے جائیں اور اگر پڑھنے ہی ہوں تو تہجد کے بعد پڑھیں اور پھر اسی طرح بیٹھ کر، لیکن بوقتِ رکوع کھڑے ہو کر پڑھیں، ورنہ احوط ان کا ترک کرنا ہی ہے اور اگر کبھی کبھار کوئی پڑھے تو اس حدیث سے اس کے محض جواز کا پتا چلتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

نمازِ جمعہ:

① نمازِ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں سے صحیح مسلم و سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں وارد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی حدیث کی رو سے آپ ﷺ پہلی رکعت میں بعض دفعہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ پڑھا کرتے تھے۔^①

② صحیح مسلم و ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ہی میں ہے کہ کبھی کبھی نبی اکرم ﷺ پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ ﴿يَسْبِغْ يَدَيْهِ مَاءٌ فِي السَّمَوَاتِ وَمَاءٌ فِي الْأَرْضِ﴾ اور دوسری رکعت میں اس سے اگلی ہی سورت (سورۃ المنافقون) کے بجائے سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔^②

نمازِ عیدین:

نمازِ عیدین میں نبی اکرم ﷺ کی قراءت بھی بعض احادیث میں وارد ہے۔

① سنن ابی داؤد (۳/ ۴۷۲) سنن الترمذی (۳/ ۵۴ و ۵۵) مشکاة (۱/ ۲۶۶)

② سنن ابی داؤد (۳/ ۴۷۳ و ۴۷۴) مشکاة (۱/ ۲۶۶) صفة الصلاة (ص: ۶۸)

① چنانچہ صحیح مسلم و سنن اربعہ میں حضرت واقد لیشی اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی مرویات سے پتا چلتا ہے کہ نمازِ عیدین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔^①

② صحیح مسلم و سنن اربعہ ہی میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عیدین کی پہلی رکعت میں کبھی سورۃ ق ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر ﴿اِقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔^②

نمازِ جنازہ:

نمازِ جنازہ میں سورۃ الفاتحہ اور کسی سورت کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، المنذقی ابن الجارود، ابن حبان و حاکم میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نمازِ جنازہ پڑھی تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا: تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ سنت ہے۔“^③

جبکہ سنن نسائی اور مصنف عبدالرزاق میں، اسی طرح معرفۃ السنن والآثار بیہقی اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”نمازِ جنازہ میں سنت یہ ہے کہ تکبیر کہیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر (دوسری تکبیر کے بعد) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر (تیسری تکبیر کے بعد) میت کے لیے پُر خلوص دعا کریں اور قراءت صرف پہلی

① صحیح مسلم (مع نووی) مشکاة (۱/ ۲۶۶) سنن ابی داؤد مع العون (۴/ ۱۵)

سنن الترمذی مع التحفة (۳/ ۷۶، ۷۹)

② حوالہ سابقہ.

③ صحیح البخاری (۳/ ۲۰۳) سنن ابی داؤد (۸/ ۴۹۵) المنذقی (۲/ ۴۰۶) مستدرک حاکم (۱/ ۵۱۰)

تکبیر کے بعد ہی ہے۔^①

ایسے ہی ابن خزیمہ و نسائی اور مستدرک حاکم میں ہے: «إِنَّهُ حَقٌّ وَ سُنَّةٌ»
ترمذی میں ہے: «إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ» اور نسائی میں «سُنَّةٌ وَ حَقٌّ»
جیسے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ صحابی کا کسی امر کو سنت کہنا اس حدیث کے مرفوع ہونے کا
پتا دیتا ہے۔^②

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کی بعض روایات مثلاً نسائی میں سورۃ الفاتحہ
کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا بھی مروی ہے، جس کی صحت پر بعض علما نے کلام کیا ہے،
لیکن بعض دیگر کبار محدثین نے اس کی متابعات و طرق کو جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ
کسی سورت والا اضافی لفظ بھی صحیح ہے، شاذ و ضعیف ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ امام شوکانی رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا بھی
مشروع قرار دیا ہے۔^③

نمازِ جنازہ کی قراءت کے جہراً ہونے کے بارے میں بھی بعض روایات ملتی ہیں۔^④
جبکہ جمہور اہل علم نے مخفی قراءت ہی کو ترجیح دی ہے۔^⑤ البتہ دونوں طرح درست ہے۔
ان مسائل کی تفصیل کا مقام ہماری کتاب ”احکامِ جنازہ“ ہے، جو پاک و ہند
میں شائع ہو چکی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَ مِنْهُ الْقَبُولُ۔

قراءت میں ترتیب قرآن اور ایک رکعت میں کئی سورتیں:

نبی کریم ﷺ کبھی کبھی ایک ہی رکعت میں جلتے مفہوم و مضمون والی یا

① فتح الباری (۳/۲۰۳ و ۲۰۴) و صححہ، المنتقی (۲/۴/۶۰)

② فتح الباری أيضاً.

③ نیل الأوطار (۲/۴/۶۱) صفة الصلاة (ص: ۴ و ۵) مقلمة (ص: ۶۹) فتح الباری (۳/۲۰۴)

④ مستدرک حاکم (۱/۵۱۰) المنتقی (۲/۴/۶۰ و ۶۱)

⑤ صفة الصلاة (ص: ۶۹) نیل الأوطار (۲/۴/۶۱)

کوئی سی دوسورتوں کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگرچہ افضل تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کو نماز میں بھی اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے وہ قرآن کریم میں ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی شخص اس ترتیب کا لحاظ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو بھی کوئی گناہ یا مؤاخذہ نہیں اور نہ یہ مکروہ ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ یہ چیز بھی خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے کئی مرتبہ کوئی ایک سورت پڑھی اور پھر اسی رکعت میں دوسری سورت بھی پڑھ دی جو ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت کے بعد والی نہیں بلکہ پہلے والی ہوتی تھی۔

چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور بعض دیگر کتب حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نظائر یعنی ایک مفہوم و مضمون والی مفضلات کی سورتوں کو ایک ہی رکعت میں جمع کر لیا کرتے تھے اور وہ بھی کئی مرتبہ خلاف ترتیب۔

آپ پہلے سورۃ الرحمن پڑھتے جو قرآن کریم کی پچپن (۵۵) نمبر پر آنے والی سورت ہے اور پھر سورۃ النجم بھی اسی رکعت میں پڑھ لیتے جو تیرن (۵۳) نمبر پر ہے۔ کبھی سورۃ الطور پڑھتے جو باون (۵۲) نمبر پر ہے اور پھر اس کے بعد اسی رکعت میں سورۃ الذاریات پڑھتے جو سورۃ الطور سے متصل پہلے یعنی اکاون (۵۱) نمبر پر ہے۔ پہلے سورۃ المطففین پڑھتے جو تراسیویں (۸۳) سورت ہے اور اس کے بعد سورت عبس پڑھ لیتے، جو اسیویں (۸۰) سورت ہے۔ سورۃ المدثر پڑھتے جو چوہترویں (۷۴) سورت ہے اور پھر سورۃ المزمل پڑھتے جو سورۃ المدثر سے متصل پہلے یعنی تہترویں (۷۳) سورت ہے۔

ایسے ہی ایک رکعت میں پہلے سورۃ الدھر پڑھتے جو چھترویں (۷۶) سورت ہے اور اس کے بعد سورۃ القیامہ کی تلاوت فرما لیتے جو چھترویں (۷۵) سورت ہے۔ ایک ہی رکعت میں پہلے آپ تیسویں پارے کے آغاز والی سورت نبأ پڑھتے، جو

اٹھتے ہیں (۷۸) سورت ہے اور پھر اسی رکعت میں سورۃ المرسلات پڑھ لیتے جو سنتروں (۷۷) سورت ہے۔^①

ان سب میں تو واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ ترتیب کے خلاف قراءت و تلاوت کی گئی۔

قراءت کے سلسلے میں بعض آدابِ امامت:

قراءت کے سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کی بعض احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جن سے امامت کے بعض آداب کا پتا چلتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر امام اس ارادے سے نماز شروع کرے کہ وہ کچھ لمبی قراءت کرے گا، لیکن دورانِ نماز کوئی بات رونما ہو جائے تو امام کو چاہیے کہ قراءت چھوٹی کر کے نمازیوں کو جلد فارغ کر دے۔

چنانچہ ابو داؤد اور مسند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ایک دن نبی کریم ﷺ نے فجر کی نماز بہت مختصر پڑھائی (اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ ﷺ نے فجر میں قرآنِ کریم کی دو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھیں)۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ نے اتنا اختصار کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو مجھے خیال آیا کہ اس بچے کی ماں ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی ماں کو جلد اس بچے کے لیے فارغ کر دوں۔“^②

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

① صحیح البخاری و مسلم بحوالہ صفة الصلاة (ص: ۵۵)

② مسند احمد (۳/۲۵۷)

”میں نماز میں داخل ہوتا ہوں تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی قراءت کروں گا، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔“^(۱)

اگر ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی تو پھر آپ ﷺ عموماً کسی سورت کی ابتدا سے قراءت شروع کرتے تو اسے مکمل کرتے۔

بعض آیات کی قراءت پر جواب دینا:

احکام و مسائل قراءت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کا جواب ساتھ ساتھ ہی دینا چاہیے کہ جب رحمت کے ذکر پر مشتمل آیات گزریں تو اللہ سے رحمت طلب کریں، عذاب کا ذکر ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ کی بزرگی و برتری اور تسبیح کا مطالبہ ہو تو سبحان اللہ کہیں۔ یعنی التجا کا وقت ہو تو التجا کریں۔

چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث تو مطلق جواب کے بارے میں ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:

”آپ ﷺ جب کسی ایسی آیت کو پڑھتے جس میں تسبیح کا مطالبہ ہوتا تو آپ ﷺ تسبیح کرتے اور سوال والی آیت پڑھتے تو سوال کرتے اور تعوذ والی آیت پڑھتے تو ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ کہتے تھے۔“^(۲)

(۱) صحیح البخاری (۲/۲۰۲) وفي رواية عن أبي قتادة (... فَاتَّحَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمِّهِ) (۲/۲۰۱) ”میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں کے لیے مشقت کا باعث نہ بنے پاؤں۔“

(۲) فقہ السنة (۱/۱۵۷، ۱۵۸)

الفاظ کے دوران نماز کہنے کا اس حدیث میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ مطلق تلاوت کے وقت ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے نماز سے الگ عام حالت ہی میں اپنایا جائے نہ کہ نماز میں۔ البتہ نماز میں کہنا ہو تو خاموشی سے کہا جاسکتا ہے۔

ایک غلط فہمی کا تذکرہ:

یہاں بعض ایسے امور کا تذکرہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو بعض لوگوں میں بڑی سختی سے مروج ہیں، لیکن دلیل ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ مثلاً: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب امام ذکر کی گئی ان مخصوص آیات کی تلاوت کرے جن کا جواب دینا بھی ثابت ہے تو امام و مقتدی سبھی ان کا جواب دیں اور جہری نمازوں میں مقتدی بھی جہراً جواب دیں، جبکہ ان احادیث سے یہ نتیجہ نکالنا کئی وجوہات کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ مثلاً:

① اس سلسلے میں سب سے پہلے جو حدیث حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ذکر کی گئی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسبیح و تعوذ اور التجا و سوال کی آیات پر ایسا کرنے کا ذکر آیا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کرنے کا ذکر تو ہے لیکن مقتدیوں کو تو حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں امام اور منفرد دونوں اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیوں کہ یہ مستحب فعل ہے اور دونوں ہی مخاطب ہوتے ہیں۔

② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث جس میں سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت کے بعد «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» کہنے کا ذکر آیا ہے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر ہوا ہے۔ مقتدی کے بھی ایسا کرنے کی اس میں کوئی تصریح نہیں ہے۔

③ موسیٰ بن ابی عائشہ والی حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل ہوا ہے، جو امام و منفرد کے لیے تو صحیح ہے، لیکن مقتدی کے لیے صریح و واضح نہیں ہے۔

④ سورة الرحمن کی آیت ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ کے جواب والی حدیث

میں بھی یہ صراحت قطعاً نہیں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز میں سورة الرحمن پڑھی تھی اور جڑوں نے بھی نماز ہی میں اس آیت کا جواب دیا تھا، بلکہ اغلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نماز کے بغیر عام حالت میں جڑوں کو قرآن سنایا تھا۔

لہذا کسی صریح و صحیح اور مرفوع حدیث میں مقتدی کے بھی جواب دینے کی صراحت نہ ہونے کی بنا پر مقتدیوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ البتہ مقتدی بھی آہستہ آواز میں جواب دے اور کہہ لے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ پڑھنے والے کی طرح ہی سننے والا بھی مخاطب ہوتا ہے۔^①

امام خود اور منفرد یا اکیلا نماز پڑھنے والا نمازی احادیث سے ثابت جواب دے سکتا ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔

مقتدی اگر امام کے رکوع میں جانے سے پہلے سورة الفاتحہ مکمل نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟

”اس صورت میں مقتدی سورة الفاتحہ پوری کر کے امام کے ساتھ مل جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

”مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو نہ سجدہ۔ میں اسے تم سے پہلے کر گزرتا ہوں تو تم مسابقت کا ادراک میرے اٹھنے کے بعد کر لیا کرو۔ بے شک میں (کبرسنی یا جسم کے بھاری ہونے کے اعتبار سے) بوجھل ہو چکا ہوں۔“^②

شارح حدیث امام خطابی نے حدیث ہذا کا مفہوم یوں بیان فرمایا:

① ویکھیں: تحفۃ الأحوذی (۹/۲۷۷) و تخریج صلاة الرسول (ص: ۲۵۹)

② سنن أبي داود، باب ما يؤمر به المأموم من إتياع الإمام.

”میرا رکوع سے سر اٹھانا تمہیں کوئی نقصان نہیں دیتا، جبکہ تم پر ابھی کچھ باقی ہو، جبکہ تم مجھے سجدہ کرنے سے پہلے پہلے کھڑے پا لو۔ نبی اکرم ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔“

نیز امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جس نے امام کی اقتدا میں شامل ہو کر سورۃ الفاتحہ شروع کی اور تکمیل سے پہلے امام رکوع میں چلا گیا تو یہ شخص رکوع نہ کرے، حتیٰ کہ فاتحہ کو پورا کر لے۔ دلیل اس کی وہی ہے جو قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ واجب ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”میں تم سے پہلے رکوع یا سجدہ کر گزرتا ہوں تو تم لوگ مسابقت کا ادراک میرے اٹھنے کے بعد کر لیا کرو۔“^①

ان واضح اور مصرح دلائل و شواہد سے معلوم ہوا کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ پوری کر کے رکوع کرے۔ بالفرض کوئی مقتدی فاتحہ نامکمل چھوڑ کر رکوع چلا جائے تو اس رکعت کا اعادہ ضروری ہے، کیوں کہ فاتحہ مکمل سورت کا نام ہے، بعض آیات کا نہیں۔ صحیح حدیث میں وارد ہے:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

”جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی کوئی نماز نہیں ہے!“^②

① المحلی (ص: ۱۷۹، جزء ۳)

② بحوالہ ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور، (جلد ۴۳، شمارہ ۲۹، ۶ محرم ۱۴۱۲ھ، ۱۹ جولائی ۱۹۹۱ء)

تکبیراتِ انتقال

قراءت سے فارغ ہو کر یہ سکتے کر لیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے رفع یدین کریں اور رکوع میں چلے جائیں (اس رفع یدین کے سنت ہونے کے دلائل آگے آرہے ہیں) تاہم نماز میں جتنی مرتبہ بھی ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں جایا جاتا ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے سوائے رکوع سے سر اٹھانے کے موقع کے، کیوں کہ اُس وقت ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ۔

ان موقع بہ موقع تکبیرات (اللہ اکبر کہنے) کو تکبیراتِ انتقال کہا جاتا ہے، کیوں کہ ان کے ساتھ ہی نمازی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ان تکبیرات پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان تکبیراتِ انتقال کا پتا صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث سے چلتا ہے۔^①

اگر چار رکعتیں ادا کرنی ہوں تو چار مرتبہ ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ اور بائیس (۲۲) مرتبہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہنا پڑتا ہے۔ یہی سنتِ رسول ﷺ ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

«رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ، فَاخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَوْلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةُ

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۷۲) مشکاة (۱/۲۴۹، ۲۵۰) المنتقى (۲/۳/۹۲)

النَّبِيِّ ﷺ؟ لَا أُمَّ لَكَ^①

”میں نے ”مقامِ ابراہیم“ کے پاس ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو اٹھتے، جھکتے، بیٹھتے (بوقتِ انتقال) تکبیر کہتا تھا، میں نے اس کی خبر حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) کو دی تو انھوں نے فرمایا: تیری ماں نہ ہو، کیا یہی نبی ﷺ کی نماز کا طریقہ نہیں ہے؟“

بائیس (۲۲) مرتبہ کا ذکر بعض صحیح احادیث میں بھی آیا ہے۔^②

حکم تکبیرات:

یہاں اس امر کی وضاحت بھی کرتے جائیں کہ تکبیرات میں سے صرف پہلی تکبیر، تکبیرِ تحریرہ فرض ہے اور دوسری تکبیرات انتقال مندوب و سنت ہیں۔ البتہ حنا بلہ کے نزدیک یہ تکبیرات انتقال واجب ہیں۔^③

اندازِ تکبیر:

اب رہا معاملہ تکبیرات کے انداز کا کہ انھیں کیسے کہا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں سیدھی سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تکبیریں بھی آہستگی سے ہی کہے گا، کیوں کہ اس نے کسی کو سنانا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کو جماعت کرا رہا ہو تو اس میں پیش امام کے لیے ضروری ہے کہ نماز سری ہو یا جہری، وہ تکبیریں بلند آواز سے کہے گا، تاکہ دوسرے لوگ اس کی آواز سن کر اقتدا کر سکیں۔

صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہر تکبیر کو سنانے کا ذکر بھی آیا ہے۔

① صحیح البخاری (۲/۲۷۱)

② صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۷۱) المستدرک للحاکم (۱/۳۴۶) الفتح الربانی (۳/۲۴۶)

③ فتح الباری (۲/۲۱۷ - ۲۱۸) تحفة الأحمودی (۲/۹۷) الفقه علی المذاهب الأربعة

(۱/۲۱۸ - ۲۱۹) الأذکار للنووی (ص: ۴۲) سبل السلام (۱/۱/۱۷۸ طبع مصر)

چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں :

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوگئی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی

جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی تکبیروں کی آواز پہنچا رہے تھے۔“

جماعت کی شکل میں جب امام بلند آواز سے تکبیر کہے گا تو اسی وقت امام کے

بعد مقتدی بھی تکبیر کہیں گے، لیکن وہ بلا آواز کہیں گے۔

مسئلہ رفع الیدین

قائلین رفع الیدین:

رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت، اسی طرح تیسری رکعت کے شروع میں کی جانے والی رفع الیدین میں اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے علاوہ امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور صحیح تر روایت کے مطابق امام مالک رضی اللہ عنہ کا مسلک یہی ہے کہ یہ رفع الیدین ”سنت“ ہے۔^①

دلائل:

قائلین رفع الیدین اپنے موقف کی تائید میں متعدد دلائل رکھتے ہیں، جن میں احادیث رسول ﷺ، آثارِ خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم اور اقوال تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم ہیں، نیز محدثین کرام کا تعامل اور کتنے ہی ائمہ اور فقہائے احناف کے اقوال بھی ہیں۔

پہلی دلیل:

صحیحین و سنن اربعہ، ابن حبان و ابن خزیمہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، محلّی ابن حزم، مصنف عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ، مسند احمد و شافعی، دارمی و دارقطنی، بیہقی،

① للتفصیل: شرح مسلم للنووي (۲/۴/۹۵) ترمذی و تحفة الأحمدي (۲/۱۰۲) مدنی، التمهيد لابن عبدالبير (۹/۲۱۲-۲۱۳) معالم السنن للخطابي (۱/۱۶۷) طرح التثريب عراقی (۲/۲۵۳) فتح الباري (۲/۲۲۰) المرعاة شرح المشكاة (۲/۲۵۳)

مسند حمیدی، شرح السنہ بغوی اور جزء رفع الیدین امام بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ»^①

”رسول اللہ ﷺ اپنے کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جانے کے لیے تکبیر کہتے وقت اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے (رفع الیدین کرتے) تھے۔“

امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ”متواتر“ قرار دیا ہے اور مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے اکیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام ذکر کیے ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علامہ فیروز آبادی اور شیخ البانی نے بھی اسے متواتر کہا ہے۔ امام زیلعی حنفی نے ”نصب الرایۃ“ میں امام بیہقی سے نقل کرتے ہوئے سینتیس صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے اسمائے گرامی ذکر کیے ہیں۔

امام ابن الجوزی، علامہ زیلعی، علامہ ابن حزم اور علامہ سبکی کے ذکر کردہ اسمائے صحابہ رضی اللہ عنہم اڑتالیس تک پہنچ جاتے ہیں اور علامہ عراقی نے لکھا ہے کہ رفع الیدین

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۲۱۸ - ۲۲۲) صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۹۳ و ۹۴) سنن أبي داود مع العون (۲/ ۴۱۰) ترمذی مع التحفة (۲/ ۹۹) صحیح سنن ابن ماجہ للألبانی (۱/ ۱۴۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۹۴) ابن حبان (۵/ ۱۷۲) الإحسان) مسند أحمد (۳/ ۱۹۹) الفتح الرباني، شرح السنہ بغوی (ص: ۵۵۹) مسند الحمیدی (ص: ۱۷۶ و ۱۷۷) اہل حدیث ٹرسٹ کراچی۔ جزء رفع الیدین امام بخاری (ص: ۲، ۱۲، ۱۵ وغیرہ) ۲۶ جگہوں پر موقوفاً اور موصولاً، مترجم اردو۔

کا ذکر پچاس صحابہ رضی اللہ عنہم کی احادیث میں ہے۔ جبکہ امام حاکم اور ابن مندہ کے بقول ان میں چاروں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔^(۱)

دوسری دلیل:

صحیح بخاری و مسلم، نسائی و ابن ماجہ، ابن حبان و ابن خزیمہ، مسند احمد اور جزء رفع الیدین امام بخاری میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

«إِنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا [و فِي مُسْلِمٍ: كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا]»^(۲)

”انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے، اور انہوں نے بتایا کہ نبی ﷺ نے ایسے ہی کیا۔ (اور مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ ایسے ہی کیا کرتے تھے)۔“

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا نبی ﷺ کے پاس ۹ھ میں آنا ہوا جو غزوہ

(۱) ان اڑتالیس صحابہ گرام رضی اللہ عنہم کے نام اور ذکر کرنے والے مصنفین کی تفصیل ہم نے ”رفع الیدین“

کے موضوع پر اپنی مستقل کتاب (مطبوع) میں ذکر کر دی ہے۔ نیز دیکھیں: نصب الرایۃ (۱/

۴۱۷ و ۴۱۸) فتح الباری (۲/ ۲۲۰) نیل الأوطار (۲/ ۱۶۲) تحفة الأحوذی (۲/

۱۰۰) المحلّی (۴/ ۹۰) الموضوعات لابن الجوزی (۲/ ۹۸) جزء رفع الیدین إمام

بخاری (ص: ۱۰، ۳۴، ۴۷، ۵۰، ۵۱) مترجم جزء رفع الیدین سبکی (ص: ۹۳ و ۹۴

مع جزء بخاری) التلخیص الحبیر (۱/ ۲۱۸) مشکاة (۱/ ۲۵۴) بتحقیق الألبانی

(۲) صحیح البخاری (۲/ ۲۱۹) صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۹۴) صحیح سنن ابن ماجہ للألبانی (۱/

۱۴۲) ابن خزیمہ (۱/ ۲۹۵) ابن حبان (۵/ ۱۷۶) الإحسان) مسند أحمد (۳/ ۱۶۷) الفتح

الربانی، جزء إمام بخاری، (ص: ۳۱ و ۳۲، نمبر ۷، ۵۴، ۵۵، ۶۶، ۱۰۲) نصب الرایۃ (۱/ ۴۱۰)

تبوک کے ایام میں ہے۔^①

انہوں نے یہ حدیث ۹ھ یا ۱۰ھ میں بیان کی جو نبی ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا تقریباً آخری سال ہے۔ گویا اس وقت تک رفع یدین منسوخ نہیں ہوئی تھی اور اس کے عدم نسخ کا اعتراف خود علامہ سندھی حنفی نے حاشیہ نسائی وابن ماجہ میں کیا ہے۔^②

تیسری دلیل:

صحیح مسلم، ابو داؤد وابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی، صحیح ابوعوانہ، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد، حمیدی، محلّی ابن حزم، التمهید لابن عبدالبر اور جزء امام بخاری میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”میں نے نبی ﷺ کو نماز کے شروع میں تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے دیکھا (اور ہمام نے بتایا ہے کہ دونوں کانوں تک) پھر آپ ﷺ نے چادر اوڑھ لی اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر باندھ لیا۔ جب آپ ﷺ نے رکوع کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے نکالا اور رفع یدین کی، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا اور جب ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہا تو رفع یدین کی...“^③

حضرت وائل رضی اللہ عنہ ۹ھ میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے تھے، جیسا کہ علامہ عینی حنفی نے بھی لکھا ہے۔ لہذا یہ حدیث بھی عدم نسخ کی بین دلیل ہے، خصوصاً جب

① فتح الباری (۲/ ۱۱۰، ۱۳/ ۲۳۶) و سیرت ابن ہشام (۴/ ۱۶۹) بتحقیق محمد محی الدین.

② حاشیة سنن النسائي (۱/ ۱۵۸ مجتہائی) حاشیہ ابن ماجہ (۱/ ۱۴۶ مصری)

③ صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۱۱۴) ابی داؤد (۲/ ۴۱۰ و ۴۱۱) صحیح ابن ماجہ للألبانی

(۱/ ۱۴۳) ابن حبان (۴۸۵، الموارد) ابن خزیمہ (۶۹۷) جزء إمام بخاري (نمبر ۱۰،

۲۳، ۲۷، ۳۱، ۷۰، ۷۱، ۷۳) التمهید (۹/ ۲۲۷) المحلّی (۴/ ۹۱ و ۹۲) سنن

البيهقي (۲/ ۷۱) دارقطنی (۱/ ۱/ ۲۹۰) تحقیق صلاة الرسول (ص: ۲۷۳ اوّل)

④ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۳/ ۹ بیروت)

تکبیر تحریمہ کے ساتھ والی رفع یدین کی مقدار (کانوں تک) کے لیے علمائے احناف یہی حدیث پیش کرتے ہیں تو پھر اس حدیث کے اگلے حصہ میں وارد رکوع کے ساتھ والی رفع یدین کو کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک طرفہ تماشائے نہیں؟

دیگر دلائل:

رفع یدین کے سنت ہونے کے اور بھی بکثرت دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ علامہ فیروز آبادی (صاحب قاموس) نے تو کہا ہے کہ اس موضوع کی چار سو احادیث ہیں، جبکہ پچاس (۵۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسما کا تذکرہ ملتا ہے، جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے اڑتالیس صحابہ رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی تو ہم نے ”رفع الیدین“ والی مستقل کتاب میں ذکر بھی کیے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار، خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دو اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم و صحابیات رضی اللہ عنہن کے نو آثار بھی ہم نے مشارالہ اور کتاب میں ذکر کیے ہیں، جنہیں اختصار کے پیش نظر یہاں نقل نہیں کر رہے ہیں۔^(۱)

امام بخاری رحمہ اللہ نے تو رفع یدین پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ذکر کیا ہے، کیوں کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا رفع یدین کرنا بیان کیا اور کسی کا استثنا نہیں کیا، ایسے ہی حضرت حسن بصری اور حمید بن ہلال نے بھی تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا رفع یدین کرنا بیان کیا ہے اور کسی کو بھی اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔^(۲)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہی تابعین اور تبع تابعین رحمہم کے بھی بکثرت آثار ملتے ہیں، جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی رفع یدین کرنے کے قائل و فاعل تھے۔ اس موضوع پر اپنی مستقل کتاب میں ہم نے انیس (۱۹) آثار ذکر کیے ہیں، جنہیں طوالت

(۱) تفصیل کے لیے دیکھیں: ہماری کتاب ”رفع الیدین...“ زیر عنوان ”آثار خلفاء و صحابہ رضی اللہ عنہم“ جو ہماری ویب سائٹ پرفری ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود ہے۔

(۲) جزء امام بخاری (ص: ۳۴، ۴۸، ۴۹، ۵۶، ۶۹) نیز دیکھیں: مصنف ابن ابی شیبہ (۱)

(۲۳۵) المحلی (۸۹/۴) نصب الراية (۴۱۶/۱) الدارية (۱۵۴/۱) التلخیص (۲۲۰۱/۱)

①

کے خوف سے یہاں نظر انداز کر رہے ہیں۔

ائمہ حدیث و فقہ:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جزء اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جزء میں، اسی طرح امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ تمام ائمہ حدیث رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والے رفع یدین کے قائل تھے، صرف اہل کوفہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، جبکہ اہل کوفہ میں سے بھی امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب رفع یدین کے قائل و فاعل تھے۔

ایسے ہی ائمہ مجتہدین کی بھی اکثریت اس کی قائل و فاعل رہی ہے، جیسا کہ آغاز موضوع میں یہ وضاحت کی جا چکی ہے۔

گیارہ علمائے احناف:

بعض کبار علما و فقہائے احناف بھی اس رفع یدین کے قائل و فاعل گزرے ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل ائمہ و علما ہیں:

① امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو معروف شاگردوں میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم صحبت عصام بن یوسف۔ (الفوائد البہیة فی

تراجم الحنفیة، ص: ۱۱۶، بحوالہ صفة صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ص:

۲۱، ۲۲، ۷۳ و التحقیق الراسخ حضرت العلام حافظ محمد

محدّث گوندلوی، ص: ۱۵۷)

② اسلامیان برصغیر کے مشترکہ بزرگ شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی۔ (حُجّة اللہ

البالغة: ۲ / ۸ عربی و ص: ۳۱۸ اردو ترجمہ از مولانا

عبدالحق حقانی، طبع دار الاشاعت، کراچی)

① تفصیل کے لیے ہماری کتاب: ”رفع الیدین...“ زیر عنوان ”آثار تابعین و تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہم“ دیکھیں۔

3 صاحب الکوکب الدری (۱/ ۱۲۹، بحوالہ المرعاة: ۲/ ۲۵۳)

4 صاحب فیض الباری (۱/ ۲۵۷، بحوالہ المرعاة: ۲/ ۲۵۵)

5 صاحب البدر الساری (۱/ ۲۵۵، بحوالہ المرعاة: ۲/ ۲۵۵)

6 علامہ سندھی۔ (حاشیہ نسائی و ابن ماجہ، بحوالہ المرعاة و جزء رفع الیدین مولانا خالد گرجاگھی، ص: ۲۰۷)

7 علامہ عبدالحی لکھنوی۔ (التعلیق الممجد علی موطا الإمام محمد،

ص: ۹۱ - ۹۳ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی۔ السعایة حاشیہ

شرح وقایة (۱/ ۲/ ۲۱۳، طبع سهیل اکیڈمی، لاہور)

8 علامہ انور شاہ کاشمیری۔ (العرف الشذی: ۱/ ۱۲۴، بحوالہ التحقیق

الراسخ، ص: ۱۵۸، و جزء مولانا گرجاگھی، ص: ۲۰۷)

9 مولانا رشید احمد گنگوہی۔ (فتاویٰ رشیدیہ: ۲/ ۵، بحوالہ جات سابقہ)

10 قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ (مالا بد منہ، ص: ۳۸، سب رنگ کتاب گھر دہلی)

11 مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی فتح پوری۔ (نور العینین، ص: ۸۵،

بحوالہ التحقیق الراسخ، ص: ۱۵۹)

ان تمام (۱۱) علما کے اقوال و آرا بھی ہماری متعلقہ کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔¹

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ:

عالمی شہرت یافتہ بزرگ اور اسلامیانِ پاک و ہند کے مشترکہ قابل احترام ولی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب ”غنیة الطالبین“ میں ”ہینات نماز“ میں تکبیر تحریر کے وقت، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا ہی تجویز کیا ہے۔²

1 دیکھیں: ”رفع الیدین...“ زیر عنوان ”گیارہ علمائے احناف کا قول و عمل“

2 غنیة الطالبین مع اردو ترجمہ (ص: ۲۲ - ۲۳) نفیس اکیڈمی کراچی.

الغرض سابقہ دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رکوع سے پہلے اور بعد رفع الیدین نبی اکرم ﷺ کی سنت ہے اور اس کے منسوخ کیے جانے کا کوئی ثبوت ہرگز نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہٹ دھرمی اختیار کر لیں یا سنت پر عمل پیرا ہو کر ثواب کمائیں۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ

مانعین رفع الیدین:

قالین رفع الیدین کی طرح ہی مانعین رفع الیدین نے بھی چند دلائل دیے ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں:

پہلی روایت:

صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع روایت میں ہے کہ ”کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا وہ سرکش گھوڑوں کی ڈمیں ہیں، نماز میں پُرسکون رہو۔“^①

جائزہ:

اس روایت میں مانعین کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیوں کہ اس میں ہاتھ اٹھانے کی اس جگہ کا تو ذکر ہی نہیں جس سے روکا گیا ہے، جبکہ انہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی اسی روایت سے متصل آگے دو اور روایات ہیں اور وہ بھی صحیح مسلم ہی میں موجود ہیں، جن میں ممانعت والے ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ آیا ہے اور وہ دونوں روایات یوں ہیں: اولاً: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تو ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ کہتے ہوئے ہاتھ سے (دائیں، بائیں) اشارہ بھی کرتے۔ یہ دیکھ کر نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے ہاتھوں کو سرکش گھوڑوں کی

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۴۳۰)

دموں کی طرح ہلاتے ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی دائیں اور بائیں رخ کر کے «الَسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کہہ دو۔^(۱)

ثانیاً: صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث سابق کے ذیل میں ایک اور روایت بھی ہے جو اسی معنی و مفہوم کی ہے جس میں سلام پھیرتے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ ہلانے اور نبی ﷺ کے انھیں روکنے کا ذکر آیا ہے۔^(۲)

اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس روایت سے رکوع والی رفع یدین کی ممانعت پر استدلال کرنا نہ صرف ایک عجیب بات بلکہ سنت سے فتنج قسم کی جہالت ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عالم شخص تو اس سے رکوع والی رفع یدین کے خلاف دلیل نہیں لے سکتا البتہ کوئی جاہل ایسا کرے تو الگ بات ہے، کیوں کہ یہ تو مشہور و معروف بات ہے کہ یہ ممانعت سلام پھیرتے وقت ہاتھ ہلانے سے تعلق رکھتی ہے۔^(۳)

دوسری روایت:

سنن ابی داؤد و ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”کیا میں تمہیں نبی ﷺ کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟“

پھر انھوں نے نماز پڑھ کر بتائی جس میں انھوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ

رفع یدین کی۔^(۴)

(۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۴۳۱)

(۲) حوالہ سابقہ.

(۳) شرح نووی زیر حدیث مذکور.

(۴) سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۷۴۸) و سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۵۷)

جائزہ:

یہ روایت بھی مانعین کی دلیل نہیں بن سکتی، کیوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ خود امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس روایت کے ساتھ ہی ذکر کر دیا ہے۔^①

تیسری روایت:

ابو داؤد ہی میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔^②

جائزہ:

اس روایت کو بھی کبار محدثین میں سے امام سفیان، امام شافعی، استاد امام بخاری امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم نے ضعیف قرار دیا ہے۔

دیگراں:

ایسی ہی بعض دیگر روایات و آثار بھی ہیں جو یا تو صحیح نہیں اور اگر صحیح ہیں تو صریح نہیں، بلکہ بعض تو صحیح و صریح کیا ہوں گی، محض افسانہ نما باتیں ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”بعض لوگ آستنیوں اور بغلوں میں بُت دبا کر لے آتے تھے، جنہیں گرانے کے لیے رفع یدین کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں اسے ترک کر دیا گیا۔“

جائزہ:

یہ بات کتب حدیث میں سے تو آج تک نہ کبھی کوئی ثابت کر سکا ہے اور نہ ثابت کر سکے گا، کیوں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، محض خانہ ساز افسانہ ہے، جو بعض متعصب قسم کے مولویوں نے گھڑا اور جاہل لوگوں نے اسے رٹ لیا۔ اس سلسلے میں

① سنن أبي داود، زیر حدیث (۷۴۸) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۵۵)

② سنن أبي داود، رقم الحدیث (۷۴۹)

صرف چند باتوں پر غور کریں تو اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً:

1 اگر بُت گرانے کے لیے رفع یدین کا حکم دیا گیا تھا تو پھر صرف پہلی تکبیر والی رفع یدین ہی کافی تھی اور اگر اس کے باوجود وہ انھیں سنبھال سکتے تھے تو پھر وہ ساری نماز میں بھی سنبھال کر رکھ سکتے تھے۔

2 کیا اس افسانے سے نبی ﷺ کے عالمِ غیب ماننے والوں کو اپنے عقیدے پر زد پڑتی نظر نہیں آتی؟ بُت لانے کی بات بھی مانتے ہیں اور عالمِ غیب بھی گردانتے ہیں۔ اگر آپ ﷺ عالمِ غیب ہوتے تو اس کام کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ صاف کہہ دیا جاتا کہ فلاں فلاں شخص اپنی بگلوں سے بُت نکال کر آئے۔

3 بُت وہ بگلوں یا آستینوں ہی میں کیوں لاتے تھے؟ وہ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ انھیں جیبوں میں بھر لانا آسان ہے؟

4 کبھی پتا چلا ہو کہ جب کسی کی بگلوں کے بُت گرے تو آپ ﷺ نے اسے کوئی سزا دی یا ڈانٹ پلائی ہو؟ ایسا کوئی واقعہ کسی حدیث میں آیا ہو؟ ہرگز نہیں!

5 بلکہ نماز باجماعت کا حکم تو مدینہ منورہ میں ہوا جہاں بُت تھے ہی نہیں اور مکہ مکرمہ میں جہاں بُت تھے وہاں نماز کی جماعت فرض نہیں تھی۔ پھر یہ بتوں کی کہانی گھڑنے سے حاصل؟

الغرض مانعین کے تمام دلائل اور ان کا جائزہ تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو ہماری کتاب ”رفع یدین...“ کا مطالعہ انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ان شاء اللہ.

رکوع اور اس کا حکم

قراءت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے ہوئے نمازی رکوع میں چلا جائے۔ یہ رکوع قرآن و سنت اور اجماع اُمت کی رُو سے رکن و فرض ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج آیت (۷۷) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾

”اے ایمان والو! رکوع و سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔“

ایسے ہی کتب حدیث میں وارد معروف واقعہ جس میں ایک اعرابی کے اچھی طرح سے نماز نہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اسے حکم فرمایا:

”پھر رکوع کرو، حتیٰ کہ رکوع کی حالت میں خوب مطمئن ہو جاؤ۔“^①

کیفیتِ رکوع:

رکوع کرنے کا مسنون طریقہ و کیفیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیحین و سنن اربعہ، صحیح ابن خزیمہ و مصنف عبدالرزاق اور مسند احمد میں حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۷۷) فقہ السنۃ (۱/۱۳۲)

دیا تو انھوں نے مجھے اس سے منع کر دیا اور فرمایا: ہم ایسا کیا کرتے تھے، پھر ہمیں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔^(۱)

ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کی کیفیت ابو داؤد و نسائی، ابن خزیمہ اور مسند احمد میں حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آئی ہے:

”انھوں نے رکوع کیا اور دونوں ہاتھوں کو الگ الگ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا اور اپنی انگلیاں کھلی رکھیں جو گھٹنوں کی پچھلی جانب کو تھیں اور کہا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“^(۲)

جبکہ ترمذی، ابو داؤد، دارمی، بیہقی اور ابن خزیمہ میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ

سے مروی نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت والی حدیث میں ہے:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ»^(۳)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور اپنے دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھا۔“

رکوع کی حالت میں کمر اور سر کی کیفیت:

یہ تو ہوا ہاتھوں، بازوؤں، کہنیوں اور گھٹنوں کی نسبت سے، اب رہی یہ بات

(۱) صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۷۳) سنن أبي داود مع العون (۳/۱۱۸ - ۱۱۹)

سنن الترمذی مع التحفة (۲/۱۱۵) ابن خزیمہ (۱/۳۰۱) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ (۱/۳۰۲) عن مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ، المنتقى (۱/۲۴۴) طبع بیروت.

(۲) ابن خزیمہ (۱/۳۰۳) و المنتقى (۱/۲۴۳ و ۲۴۴)

(۳) صحیح أبي داؤد (۱/۱۴۱) سنن الترمذی (۲/۱۱۷) و صفة الصلاة للألبانی (ص: ۷۳)

سنن الترمذی مع التحفة (۲/۱۱۷) سنن البيهقي (۲/۷۳) مشکاة (۱/۲۵۱) و صححه

کہ رکوع کی حالت میں کمر اور سر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟

اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے ”باب استواء الظهر في الركوع“ ”یعنی رکوع میں کمر کو برابر و سیدھا رکھنے کے بیان میں“ ترجمۃ الباب کے طور پر حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، جس میں وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو کہتے ہیں:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنی کمر مبارک کو پوری طرح سیدھا جھکا دیا۔“^①

اس کی مزید وضاحت سنن ابن ماجہ، معجم طبرانی صغیر و کبیر اور زوائد مسند امام احمد کے ان الفاظ سے ہو جاتی ہے، جن میں حضرت علی، ابن عباس، انس، وابصہ بن معبد، ابو برزہ اسلمی اور عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«حَتَّىٰ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا سْتَقَرَّ»^②

”اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر (رکوع کی حالت میں) پانی بہایا جائے تو وہ

بھی (گرنے نہ پائے بلکہ) اوپر ٹھہر جائے۔“

اب بات رہ جاتی ہے سر کی کہ اُسے کس طرح رکھنا ضروری ہے؟ جبکہ اس کے معاملے میں کافی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے۔ بعض لوگ سر کو بہت زیادہ جھکائے ہوئے بلکہ گھٹنوں میں دبائے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض دوسرے کمر کو سیدھا نہ کرنے پر مستزاد یہ کہ سر کو بھی بہت اٹھائے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں انداز ہی غیر صحیح ہیں، بلکہ رکوع کی حالت میں کمر کی طرح سر بھی نہ زیادہ جھکا ہوا اور نہ ہی زیادہ اٹھا ہوا ہو، اسے کمر کی سیدھ ہی میں رکھنا چاہیے، کیوں کہ سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ،

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۷۵) تعلیق (۲/۳۰۵) و مشکاة (۱/۲۴۸) موصولاً

② نصب الروایة (۱/۳۷۴) الفتح الربانی ترتیب مسند أحمد (۳/۲۵۷) صفة الصلاة (ص: ۷۴)

التلخیص (۱/۱/۲۴۱) مجمع الزوائد (۱/۲/۱۲۳) تخريج صلاة الرسول (ص: ۲۶۰)

مسند احمد اور جزء القراءۃ امام بخاری میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«كَانَ لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعُ»^①

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم (رکوع کی حالت میں) سر کو نہ تو نیچے کی جانب زیادہ جھکائے رکھتے تھے اور نہ اوپر کی طرف زیادہ اٹھائے رکھتے تھے۔“

جبکہ صحیح مسلم و ابی عوانہ، مسند احمد اور طیالسی میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے:

”جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو رکوع میں نہ سر کو اٹھا کر رکھتے اور نہ جھکا کر، بلکہ سر ان دونوں حالتوں کے مابین ہوتا۔“^②

رکوع میں وجوبِ اطمینان:

رکوع میں اطمینان واجب ہے، بھاگم بھاگ کی سی کیفیت جائز نہیں، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ رکوع فرمایا کرتے تھے اور اسی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طرح سے نماز نہ پڑھنے والے اعرابی کو بھی دیا تھا۔ چنانچہ صحیحین، شرح السنہ بغوی اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا: ”پھر رکوع کرو، حتیٰ کہ تم رکوع میں خوب مطمئن ہو جاؤ۔“^③

① سنن أبي داود مع العون (ج ۳) سنن أبي داود (۱/ ۶۷۷)، طبع دارالحدیث حمص، شام) مسند أحمد (۵/ ۴۲۴) سنن الترمذی، کتاب الصلاة (باب: ۱۱۰) سنن ابن ماجه، کتاب إقامة الصلاة (باب: ۷۲) صفة الصلاة (ص: ۷۴)

② صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۲۱۳) مسند أحمد (۶/ ۳۱، ۱۹۴) مشکاة (۱/ ۲۴۶، ۲۴۷) و تکلم علی اسنادہ العلماء ومع هذا قواه الألبانی لشواهدہ) صفة الصلاة (ص: ۷۴) و تخريج صلاة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم (ص: ۲۶۰)

③ صحیح البخاری (۲/ ۲۷۷) و انظر المشكاة (۱/ ۲۴۶)

ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھتے ہوئے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو رکوع و سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے مسلمانو! جو شخص اپنی کمر کو رکوع و سجود میں صحیح سیدھا نہ کرے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔“^①

ٹھونگے مارنا:

ان احادیث سے رکوع میں اطمینان کی اہمیت و وجوب واضح ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی خلاف ورزی کرنے اور جلدی جلدی رکوع و سجود کرنے والوں کے خلاف سخت وعید آئی ہے، حتیٰ کہ اسے نبی ﷺ نے کٹوے کے ٹھونگے مارنے اور دانہ چگنے سے تشبیہ دی ہے۔

چنانچہ مسند ابو یعلیٰ، سنن بیہقی، معجم طبرانی کبیر، المختار للضیاء المقدسی اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اچھی طرح نہیں کر رہا تھا اور سجدے بھی ٹھونگے مارنے کی طرح کر رہا تھا، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

”اگر یہ شخص اسی طرح مر گیا تو اس کی موت ملت محمد ﷺ پر نہیں ہوگی (اس طرح نماز پڑھتا ہے جیسے کوا خون پر ٹھونگے مارتا ہے) رکوع پورا نہ کرنے والے اور سجدے میں ٹھونگے مارنے والے کی مثال اُس بھوکے کی سی ہے جو دو ایک کھجور کھائے اور وہ اس کے کسی کام نہ آئیں (ناکافی رہیں)۔“^②

مسند احمد و طیالسی، مصنف ابن ابی شیبہ اور الاحکام للاشمیلی (عبدالحق) میں

① صفة الصلاة أيضا.

② صفة الصلاة (ص: ۷۴) و حسنه في تعليقه على المشكاة (۱/ ۲۷۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

« نَهَانِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ أَنْقَرَفِي صَلَاتِي نَقَرَ الدَّيْكِ، وَأَنْ
الْتَفَتَ الْتَفَاتِ الثَّلَبِ وَأَنْ أَقْعَى كَاقْعَاءِ الْقِرْدِ^① »
”میرے خلیل ﷺ نے مجھے اس بات سے منع فرمایا کہ میں نماز میں مرغ
کی طرح ٹھونگے ماروں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر جھانکوں اور بندر کی
طرح (ایڑیوں پر) بیٹھوں۔“

نماز کا چور:

صحیح ابن خزمیہ، سنن دارمی، معجم طبرانی کبیر، مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی
اوسط و صغیر، مستدرک حاکم، مسند ابو یعلیٰ اور مسند احمد و بزار میں حضرات ابو قتادہ،
ابو ہریرہ، ابوسعید خدری اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے
رکوع و سجود صحیح طرح سے ادا نہ کرنے والے کو نماز کا چور قرار دیا ہے۔

چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

« أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ » قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟

”بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا:

اے اللہ کے رسول ﷺ! نماز کی چوری کیسی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:
« لَا يُتَمُّ رُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا^② »

”نماز کا رکوع و سجود پوری طرح ادا نہ کرنا نماز کی چوری ہے۔“

① صفة الصلاة (ص: ۷۴، ۷۵) و ابن أبي شيبه.

② مشكاة (۱/ ۲۷۹) و وافق على تصحيح الحاكم الذهبي وكذا في صفة الصلاة

(ص: ۷۵) مجمع الزوائد (۱/ ۲/ ۱۲۳) تخريج صلاة الرسول ﷺ (ص: ۵۲)

رکوع کے تسبیحات و اذکار:

رکوع میں نبی اکرم ﷺ سے متعدد تسبیحات و اذکار ثابت ہیں، مثلاً: صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، دارمی، طحاوی، معجم طبرانی کبیر اور مسند احمد و بزار نیز بعض دیگر کتب حدیث میں سات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث میں معروف تسبیح وارد ہوئی ہے جو زبان زدِ خاص و عام ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم و سنن اربعہ اور دارمی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ ﷺ رکوع میں یہ کہتے تھے: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» (پاک ہے میرا رب عظیم والا) اور سجدوں میں یہ کہتے تھے: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» (پاک ہے میرا رب بزرگ و برتر)۔“

آگے ہے کہ جب بھی کوئی آیتِ رحمت آتی تو آپ ﷺ تلاوت سے رک کر رحمت کی طلب و دعا فرماتے اور جب بھی کوئی آیتِ عذاب آتی تو آپ ﷺ رُک کر اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔^①

یکے از آدابِ سلام و مصافحہ:

یہیں یہ بات بھی یاد دلاتے جائیں کہ رکوع کرنا یا تعظیماً جھکنا چونکہ ایک عبادت ہے اور ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف ربِّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے، لہذا کسی بزرگ یا آفیسر کو سلام کرتے اور مصافحہ کرتے وقت جھکنا جائز نہیں ہے، بلکہ معمول کے انداز سے کھڑے کھڑے سلام و مصافحہ کرنا عین ادب اور اسلامی تعلیمات کے موافق ہے۔

① مشکاة (۲۷۸/۱) شرح السنة (۱۰۳/۳) المنتقى (۸۶/۳/۲) طبع الرياض

تسبیحات کی تعداد:

① رکوع و سجدہ میں انہی تسبیحات کا ذکر ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی، بیہقی، شرح السنہ بغوی، مسند شافعی و طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں بھی آیا ہے جو حضرت جُبیر بن مُطعم، حذیفہ، ابوبکرہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اس حدیث میں ان تسبیحات کا کم از کم تین مرتبہ پڑھنا وارد ہوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بعض کبار اہل علم نے تین مرتبہ کی قید پر اعتراض کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ تین والی حدیث منکلم فیہ ہے، جبکہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی مرویات کے مجموعی مفاد کو ثابت مانتے ہوئے نیز شواہد کی بنا پر بعض دیگر کبار محدثین نے ان کی تردید کی ہے۔^①

علامہ ماوردی سے امام شوکانی نے نقل کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گیارہ یا نو اور اوسط پانچ تسبیحات ہیں اور اگر صرف ایک ہی مرتبہ کہہ لے تو تسبیح ہوگئی۔ لہذا جتنی زیادہ تسبیحات ممکن ہوں کہی جائیں، البتہ امام ترمذی نے کم از کم کی تعداد تین ہونے کو ہی اہل علم کا عمل قرار دیا ہے۔^②

② تسبیحات و اذکار رکوع کے سلسلے ہی میں ابو داود، دارقطنی، بیہقی، مستدرک حاکم، معجم طبرانی کبیر اور مسند احمد میں صحیح سند سے تین مرتبہ یہ کہنا بھی مروی ہے:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ»^③

① تفصیل کے لیے دیکھیں: سنن الدارقطنی (۱/۱) / ۱ / ۳۴۲، ۳۴۳) سنن الترمذی (۲/۱۱۸، ۱۱۹) صفة الصلاة (ص: ۷۵) مشکاة (۱/۲۷۷) المنتقى مع نيل الأوطار (۲/۳/۹۰) شرح السنة (۳/۱۰۲) تحفة الأحوذی (۲/۱۱۹) تحقیق زاد المعاد (۱/۲۱۷) تخریج صلاة الرسول ﷺ (ص: ۲۶۲، ۲۶۳)

② سنن الترمذی مع التحفة (۲/۱۱۸-۱۲۰) نيل الأوطار (۲/۳/۹۰) شرح السنة للبغوي (۳/۱۰۳)

③ صفة الصلاة (ص: ۷۵) سنن الدارقطنی (۱/۱) / ۱ / ۳۴۱) عن حذيفة و ابن مسعود عند

”پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔“

③ رکوع کے لیے نبی اکرم ﷺ سے بعض دوسری دعائیں، تسبیحات اور اذکار بھی ثابت ہیں، جن میں سے ایک صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد و نسائی، ابوعوانہ، مصنف عبدالرزاق اور مسند احمد میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ رکوع و سجود میں یہ کہا کرتے تھے:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»^①

”پاک ہے تو اے اللہ ہمارے پروردگار! اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ اے اللہ! مجھے بخش دے!“

④ جبکہ صحیح مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابوعوانہ، مصنف عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے ایک چوتھی دعایوں مروی ہے کہ نبی ﷺ اپنے رکوع و سجود میں یہ کہا کرتے تھے:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»^②

”پاک ہے، تقدس والا ہے، تمام فرشتوں اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار۔“

⑤ اسی طرح سنن ابی داؤد و نسائی میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے رکوع کی پانچویں دعا بھی روایت کی، جو یوں ہے:

← الدارقطني عن عقبه، عند أبي داؤد وعن أبي مالك الأشعري عند أحمد و الطبراني

وعن أبي جحيفة عند الحاكم، كذا في التعليق المغني على سنن الدارقطني

① صحيح البخاري مع الفتح (٢/ ٢٨١) صحيح مسلم مع النووي (٢/ ٤ / ٢٠١)

مصنف عبدالرزاق (٢٨٧٧) مشكاة (١/ ٢٧٥) شرح السنة (٣/ ١٠٠) الأذكار

للنوي (ص: ٤٢، بتحقيق الأرنؤوط) تخريج صلاة الرسول ﷺ (ص: ٢٦٤)

② صحيح مسلم (٢/ ٤ / ٢٠٤) سنن النسائي (١/ ١ / ١٢٥ مع التعليقات السلفية) مصنف عبدالرزاق

(٢٨٨٤) الأذكار (ص: ٤٢) صفة الصلاة (ص: ٧٦) تخريج صلوة الرسول ﷺ (ص: ٢٦٤)

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

«سُبْحَانَ ذِي الْحَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ»^①

”پاک ہے تمام قوتوں، بادشاہتوں، ملکیتوں، کبریائی اور عظمتوں والا۔“

اس حدیث میں آپ ﷺ کے اس دُعا کورات کی نماز کے رکوع میں پڑھنے

کا ذکر بھی آیا ہے۔

رکوع و سجود میں تلاوت:

یہاں اس بات کی طرف متنبہ کر دینا بھی ضروری محسوس ہوتا ہے کہ رکوع و سجود میں تسبیحات و اذکار میں چاہے کتنا وقت لگائیں کارِ ثواب ہے، البتہ ان مواقع پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے، نماز چاہے فرض ہو یا نفل، کیوں کہ صحیح مسلم والبی عوانہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ارشادِ نبوی ہے:

”خبردار! مجھے رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے، البتہ رکوع

میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو اور سجدوں میں دعائیں مانگو، سجدے

میں کی گئی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔“^②

مدرک رکوع کی رکعت:

اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچے اور امام رکوع میں جا چکا ہو تو وہ بھی تکبیر تحریرہ اور

تکبیر انتقال کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن

مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ایسے موقع پر اگر صرف ایک ہی تکبیر کہہ لے تو

وہ تحریرہ و انتقال دونوں سے کفایت کر جائے گی۔^③

① سنن النسائي (١/١/١٢٥ مع التعليقات السلفية) و صفة الصلاة و صححه (ص: ٧٦)

② صحيح مسلم مع للنووي (٢/٤/١٩٦) شرح السنة (٣/١٠٧) مشكاة المصابيح

(١/٢٧٦) المنتقى مع النيل (٢/٣/٩١) بلوغ المرام مع سبل السلام (١/١)

١٧٧ - طبع مصر) صفة الصلاة (ص: ٧٧)

③ سنن الدارقطني (١/١/٣٤١)

چونکہ اس سے قیام اور قراءت کرنا یا سننا سب چھوٹ گئے ہیں، لہذا وہ اس رکعت کو شمار کرنے کے بجائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لے۔ اس مسئلے میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، جس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہم فاتحہ خلف الامام کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں، اور وہ الگ کتابی شکل میں بھی اس کتاب کے ساتھ ہی چھپ رہی ہے، ان شاء اللہ۔ لہذا انھیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔

”فتح الباری“ (۲ / ۲۶۷) وما بعد، ”جزء القراءۃ امام بخاری“ (ص: ۱۰۸)، جزء بیہقی، ”نیل الأوطار“ (جزء دوم)، ”عمون المعبود“ (جلد اول)، ”زرقانی“، ”شرح موطأ“ (جلد اول) ”محلّی ابن حزم“ (جلد اول)، ”تحفۃ الأحمدي“، ”المرعاة“ (جلد دوم)، ”التعلیق المغنی حاشیہ و شرح دارقطنی“، ”کتاب الصلوٰۃ از بخاری شریف، ترجمہ و تشریح مولانا محمد داود راز دہلوی بتعلیقات مولانا کریم الدین صاحب سلفی طبع کراچی“ (ص: ۳۵۱-۳۷۹) اور مولانا کریم الدین کی ہی ”نماز میں سورۃ الفاتحہ“ (ص: ۱۸۵-۲۰۹) طبع فاروقی کتب خانہ ملتان، میں بھی اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

قومہ

قومہ کی کیفیت:

جب نمازی سکون و اطمینان کے ساتھ رکوع میں ملکوتی تسبیحوں کے پھول بارگاہِ لم یزل میں پیش کر لے تو ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اس قومہ میں ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہے، جس کا حکم تکبیراتِ انتقال والا ہی ہے کہ حنابلہ کے نزدیک واجب اور دیگر تمام ائمہ کے نزدیک یہ مسنون ہے۔

رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین:

رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا صحیح احادیث سے ثابت و مسنون عمل ہے۔ لہذا جو نمازی اس سنت پر عمل کرنا چاہے، وہ رفع یدین کرتا ہو رکوع سے سر اٹھائے۔ اس رفع یدین کی سنیت کی تمام تر تفصیلات الگ کتابی شکل میں چھپ چکی ہیں اور اس کا خلاصہ ہم سابق میں رفع یدین کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں، لہذا انھیں بھی یہاں دہرانا تحصیل حاصل ہے، اس لیے ہم یہاں ان سے صرف نظر کر رہے ہیں کہ یہ رفع یدین متواتر ہے۔

قومہ کے اذکار:

اب رہے قومہ کے اذکار تو اس موقع کے لیے بھی نبی ﷺ سے متعدد اذکار ثابت ہیں۔ مثلاً: پہلا ذکر تو وہی ہے جو معروف ہے: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)۔ اس ذکر کا ثبوت صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ (سوائے ابن ماجہ)، بیہقی و ابی عوانہ اور موطا امام مالک

میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:

❖ ﴿رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ﴾ ”اے اللہ! ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔“

❖ بخاری و مسلم ہی میں ایک دوسری حدیث میں ہے:

﴿رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ﴾ ”اے ہمارے پروردگار! اور ہر قسم کی تعریف

تیرے ہی لیے ہے۔“

❖ صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں ہے:

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ﴾ ”اے اللہ، ہمارے پروردگار! ہر قسم کی

تعریف تیرے ہی لیے ہے۔“

❖ صحیح بخاری و نسائی اور مسند احمد میں دو مختلف طرق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

اور نسائی کی ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اور سنن دارمی

میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور ابن ماجہ و سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت ابوسعید

خدری رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث میں ہے:

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ﴾^(۱)

”اے اللہ! ہمارے پروردگار! اور ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔“

یہ چاروں مختلف صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان

میں معمولی معمولی فرق ہے۔ ان سب میں سے جو کوئی جسے بھی پڑھ لے، صحیح ہے۔

یہاں اس بات کی وضاحت کرتے جائیں کہ نمازی اگر اکیلا ہو تو ظاہر ہے کہ

وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے ﴿سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ﴾ بھی کہے گا اور ﴿رَبَّنَا لَكَ

الْحَمْدُ﴾ یا دوسرا کوئی صیغہ و ذکر بھی کرے گا، لیکن اگر کوئی نمازی جماعت کے ساتھ

(۱) صحیح البخاری (۲/۲۸۲، ۲۸۳، ۲۹۰) زاد المعاد (۱/۲۱۹، ۲۲۰) و تخریجہ للأرنؤوط،

المستقی مع النیل (۱/۲/۲۵۰، ۲۵۱) صفة الصلاة (ص: ۷۸) الفتح الرباني (۳/۲۷۱، ۲۷۴)

نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مقتدی آیا صرف «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» کہے گا یا اسے «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» بھی کہنا چاہیے؟

جمہور کا مسلک و دلیل:

اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا مسلک تو یہی ہے کہ امام «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» کہے، مقتدی نہ کہے، مقتدی صرف «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» کہے۔

بعض محققین و محدثین کا نظریہ:

بعض محققین و محدثین نے جمہور کے مسلک کو محل نظر قرار دیتے ہوئے اس سے اختلاف کیا ہے اور اس مسئلے کے دوسرے پہلو کو اختیار کیا ہے:

- ۱ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ: ان میں سے فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے۔
 - ۲ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ: ایسے ہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے۔
 - ۳ علامہ امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ: علامہ یمانی امیر محمد بن اسماعیل صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبل السلام شرح بلوغ المرام میں۔
 - ۴ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ: تقریباً انہی باتوں اور موقف کا اظہار امام محمد بن علی شوکانی نے نیل الأوطار میں کیا ہے۔
 - ۵ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ: ترمذی شریف کی جامع ترین شرح تحفۃ الاحوذی میں علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔
 - ۶، ۷، ۸، ۹ امام ابن سیرین، عطاء، شافعی اور اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہم۔
- ان سب کا بھی یہی مسلک ہے۔

۱۰ علامہ احمد بن عبدالرحمن البیہقی رحمۃ اللہ علیہ: الفتح الربانی ترتیب و شرح مسند امام احمد

الشیبانی میں علامہ احمد البتّا۔

۱۱ امام نووی۔

۱۲ سید سابق۔

۱۳ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ: دورِ حاضر کے معروف محدّث علامہ البانی نے

بھی اپنی کتاب ”صفة صلاة النبي ﷺ“ میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ مقتدی کو بھی «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» کہنا چاہیے۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ یہ کوئی حلال اور حرام کا اختلاف نہیں، بلکہ یہ تو ایک تحقیقی اختلاف ہے۔ لہذا اس مسئلے میں جس شخص کو جس جانب کے دلائل زیادہ مطمئن کر رہے ہوں، وہ اسی پر عمل کر لے۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ ایک پہلو پر عمل کرے تو دوسرے والوں کو مورد الزام ٹھہرائے یا طعن و تشنیع کا رویہ اختیار کرے۔ ہرگز نہیں، یہ انداز تو کہیں بھی مطلوب نہیں، چہ جائیکہ ایسے تحقیقی مسائل میں اختیار کیا جائے۔

اس ذکر کی فضیلت:

اس تسمیج و تحمید کی حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی، شرح السنہ اور موطا امام مالک میں وارد حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی جماعت کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں۔ آئین کی طرح ہی اس ذکر کے بارے میں ان مذکورہ کتب میں وارد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے:

”جس کا یہ کہنا فرشتے کے کہنے سے مل گیا، اس کے پہلے تمام گناہ بخشے گئے۔“^①

قومہ کے اذکار میں سے ایک کی تو بہت زیادہ فضیلت اور بشارت وارد ہوئی ہے۔ لہذا اسے تو ضرور ہی «رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ» کے ساتھ ہی کہہ لینا چاہیے۔

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۸۳) صحیح مسلم (۲/۴/۱۳۵) سنن الترمذی (۲/

۱۳۱) ترمذی مع التحفة (۲/۱۳۱) موطا (۱/۸۸) مشکاة (۱/۲۷۶) شرح السنہ (۳/۱۱۲)

فضیلت و بشارت:

فضیلت و بشارت والا وہ ذکر صحیح بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ، بیہقی، شرح السنہ بغوی، مسند احمد اور موطا امام مالک میں حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں:

”ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ» تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہا: «رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» ایک روایت میں ہے: «مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى» جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پوچھا: بولنے والا کون تھا؟ اس آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لَقَدْ رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ»^①

”میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر فرشتہ ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔“

اس فضیلت کے پیش نظر ہر نمازی کو یہ الفاظ یاد کر لینے چاہئیں، تاکہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ فضیلت و ثواب حاصل کر سکے۔

رکوع سے اٹھ کر پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو ذکر یاد ہو وہ کریں اور پھر سجدہ کے لیے جھکیں۔ جبکہ ہمارے یہاں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت تسبیحات رکوع سے فارغ ہوں تو سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے

① صحیح البخاری (۲/ ۲۸۴) سنن البیہقی (۲/ ۹۵) شرح السنہ (۳/ ۱۱۵) ابن خزیمہ (۱/ ۳۱۱) مشکاة (۱/ ۲۷۶، ۲۷۷) تخریج صلاة الرسول (ص: ۲۶۷)

رکوع کی تسبیحات مکمل کر کے سر کو محض اوپر کی جانب چھوٹا سا جھٹکا دیتے ہیں اور پھر سیدھے سجدے میں جا گرتے ہیں۔ یہ فعل یا انداز سنت کے قطعاً خلاف ہے۔ کیوں کہ اکثر ائمہ و فقہاء اور اہل علم کے نزدیک رکوع کے بعد قومہ میں سیدھے کھڑے ہونا اور چاہے کوئی بھی دعا یا ذکر یاد نہ ہو، تب بھی چند لمحات کے لیے سیدھے کھڑے رہنا واجب ہے، جس بات کی تائید متعدد صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً:

صحیح بخاری و مسلم، سنن دارمی، مستدرک حاکم اور مسند شافعی و احمد میں صحیح طرح سے نماز نہ پڑھنے والے اعرابی کو آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

”اپنا سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ خوب اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے جسم کی ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر لوٹ جائے۔“

ایسی ہی دوسری احادیث کے مجموعی مفاد سے کبار علمائے احناف سمیت اکثر اہل علم نے ”قومہ میں اطمینان“ کو واجب قرار دیا ہے۔^①

لہذا رکوع، قومہ، سجود اور بین السجود کا ”جھٹکا“ کرنے والوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔

أسوۃ حسنہ:

خصوصاً جبکہ نبی اکرم ﷺ کا أسوۃ حسنہ سامنے ہو تو پھر بھی اپنی مرضی سے جلدی جلدی ”ٹکریں“ مارنے والی ادا انتہائی تعجب خیز ہے۔

امام سے سبقت کا عقاب:

اب آئیے! یہاں بعض جلد باز قسم کے نمازیوں پر وارد ہونے والی وعید اور عقاب کی بات بھی کرتے جائیں۔ چنانچہ بعض لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے امام کے رکوع سے قومہ کے لیے اٹھنے سے پہلے ہی سر اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے

① شرح السنۃ (۳/۹۶-۹۹) رد المحتار ابن عابدین (۱/۳۲۵، ۳۲۶)

ہیں، جبکہ امام ابھی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا ہوتا، بلکہ وہ اس کے رکوع سے اٹھنے کا اشارہ پاتے ہی جھٹ سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ فعل بالخصوص ان لوگوں سے سرزد ہوتا ہے جو یا تو امام کے قریب کھڑے ہوں یا پھر انھیں دوران نماز ادھر ادھر جھانکنے کی عادتِ قبیحہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی بے آواز لاٹھی سے ڈرنا چاہیے، کیوں کہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھانے یا رکھنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔

صحیح بخاری و مسلم اور شرح السنہ بغوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ امام سے پہلے (رکوع و سجدہ سے) سر اٹھالیتا ہے، تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے یا اس کی صورت کو مسخ کر کے اسے گدھے کی صورت دے دے۔“

یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں بھی ایک روایت میں سرکا، اور دوسری میں شکل و صورت کا ذکر آیا ہے اور تیسری کے آخر میں ہے:

«أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ»^①

”اللہ کہیں اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا ظاہر اس بات کا متقاضی ہے کہ امام سے پہلے سر اٹھالینا حرام ہے، کیوں کہ اس فعل پر شکل و صورت کے مسخ کیے جانے کی وعید آئی ہے جو سخت ترین سزا ہے۔ البتہ اس حرمت والے قول کے باوجود جمہور کا قول یہ ہے کہ اُس شخص کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے تو مروی ہے کہ اس کی نماز ہی باطل ہو

① صحیح مسلم (۲/۴/۱۵۱)

جائے گی۔ اہل ظاہر اور ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”المغنی“ میں اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ میں نقل کیا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بارے میں اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ امام سے سبقت کرنے والے کی کوئی نماز نہیں ہے۔^(۲)

سنن ابی داود و ابن ماجہ، دارمی و مسند احمد اور شرح السنہ بغوی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”رکوع و سجود میں مجھ سے پہلے نہ کرو۔ میں رکوع کرنے میں چاہے جتنا بھی پہلے ہوں گا، تم میرے اٹھنے کے بعد اُسے پا لو گے اور سجدہ کرنے میں چاہے کتنا پہلے ہوں گا، تم میرے سجدہ سے اٹھنے کے بعد وہ مہلت پا لو گے۔“^(۳)

صحیح مسلم اور دیگر کتب میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے: ”بے شک امام تم سے پہلے رکوع جاتا ہے اور پہلے ہی رکوع سے اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمھاری یہ تاخیر امام کے اس پہلے اٹھنے سے برابر ہو جاتی ہے۔“^(۴)

متابعتِ امام:

رکوع و سجود سمیت پوری نماز میں امام کی متابعت ضروری ہے اور اس متابعت کا اندازہ اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم، شرح السنہ بغوی اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(۱) شرح السنہ (۳/ ۴۱۸)

(۲) فتح الباری (۲/ ۱۸۳) الصلاة إمام أحمد (ص: ۳۷) من مجموعة رسائل في الصلاة طبع دار الافتاء، والمغني.

(۳) شرح السنہ (۳/ ۴۱۵) و تحقیقہ

(۴) مشکاة المصابيح (۱/ ۲۶۳)

”نبی ﷺ جب «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اُس وقت تک سجدے کے لیے کمر کو نہ جھکاتا، جب تک آپ ﷺ سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم سجدہ کے لیے زمین پر پیشانی رکھتے۔^①

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں آداب نماز میں سے یہ ادب مذکور ہوا ہے کہ سنت یہ ہے کہ مقتدی سجدہ کے لیے اُس وقت تک نہ جھکے جب تک امام اپنی پیشانی زمین پر نہ ٹکالے، الا یہ کہ اسے یہ خدشہ ہو کہ اگر وہ ایسے کرے گا تو اس کے سجدہ کرنے تک امام اٹھ جائے گا۔

غرض اس حدیث اور ایسی ہی دوسری احادیث کا مجموعی مفاد اس بات کا متقاضی ہے کہ مقتدی نمازی ہر معاملے میں امام کے پیچھے پیچھے جائے اور وہ یوں کہ امام کے کسی رکن کو شروع کرنے کے بعد مگر ختم کرنے سے پہلے مقتدی بھی اس رکن کے جزء کا آغاز کر لے۔^②

امام بے حضور:

ظاہر ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب امام ٹھہر ٹھہر کر مسنون طریقے سے نماز پڑھا رہا ہو، ٹکریں نہ مروا رہا ہو۔ ورنہ پھر ایسے میں تو امام کے پیچھے پیچھے مگر تیزی سے چلنا مجبوری ہو جائے گا۔ ایسے امام کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سنت رسول ﷺ کو اپنانا چاہیے، کیوں کہ ایسے ”بے حضور امام“ کی تو اپنی نماز بھی صحیح نہ ہوگی، چہ جائیکہ مقتدیوں کی ہو...!

نماز بے سرور:

سابق میں ذکر کی گئی تمام تفصیلات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام کی متابعت

① صحیح البخاری (۲/ ۱۸۱ - ۲۳۲ - ۲۹۵) صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۱۹۰) شرح السنة

للبيهقي (۳/ ۴۱۳) ② شرح مسلم للنووي (۲/ ۴/ ۱۹۱)

کی تاکید اور امام سے سبقت کرنے کی وعید اور قومہ وغیرہ میں اطمینان و سکون جیسے اُمور میں کوتاہی منفرد سے سرزد ہو یا امام و مقتدی سے، سمجھی کے لیے نازیبا و نادرست ہے۔ ایسی جلدی جلدی میں کی گئی عبادت میں سرور کہاں سے آئے گا۔ ایسی نماز تو روحانیت کے جوہر سے عاری محض چند مشینی سی حرکات کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے افعال کا ارتکاب کرنے والے نمازیوں سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال نے کہا تھا:

تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور
ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر!

قومہ میں ہاتھوں کی کیفیت:

بعض لوگ رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنے کے بعد قومہ میں ہاتھوں کو نیچے چھوڑنے کے بجائے اسی طرح باندھ لیتے ہیں، جس طرح پہلے انھوں نے قیام میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے پاک و ہند والے لوگ انھیں بڑے تعجب آمیز انداز سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، بلکہ بعض کبار علما و مفتیان کرام نے ایسا کرنے کا کہا ہے، جن میں سے ساحتہ الشیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے کبار علمائے حجاز بھی ہیں اور ان کا استدلال انہی سب احادیث سے ہے، جن میں دوران قیام ہاتھ باندھنے کا حکم آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح نماز میں رکوع کے وقت ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا اور سجود میں ہاتھوں کا زمین پر رکھنا احادیث شریفہ میں آیا ہے، اسی طرح کھڑے ہونے یا قیام کی حالت میں ہاتھوں کا باندھنا آیا ہے اور وہ کھڑے ہونا قیام میں ہو یا قومہ میں، دونوں اوقات میں کھڑے ہی تو ہوا جاتا ہے۔ لہذا قیام میں ہاتھ باندھنے والی احادیث سے قومہ میں بھی ہاتھ باندھنا اخذ کیا گیا ہے۔

اپنے اس موقف کی تائید میں انھوں نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، وہ ان کے ”ثلاث رسائل فی الصلّٰة“ میں شامل تیسرے رسالے ”اِنَّ يَضَعُ الْمَصَلِّي“

يَدِيهِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرَّكُوعِ“ میں دیکھے جاسکتے ہیں، جو درمیانے سائز کے آٹھ صفحات پر مشتمل رسالہ ہے، جسے دارالافتاء السعودیہ نے ”مجموعۃ رسائل في الصلاة“ کے (ص: ۱۳۴ تا ۱۴۱) پر شائع کیا ہے۔

یہ ”ثلاث رسائل في الصلاة“ چھوٹے بڑے کئی سائزوں میں ملتے ہیں، حتیٰ کہ ۱۹۹۲ء میں ان کا اردو ترجمہ بھی ہمارے ایک فاضل دوست ابو یوسف جناب قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ (سابق مراقب مطبوعات دارالافتاء و نائب امیر جمعیت اہل حدیث الریاض) نے شائع کر دیا ہے، جو مکتب دعوتہ الجالیات الجبیل نے بھی شائع کر کے تقسیم کیا ہے۔

ایک طرف موصوف کا یہ رسالہ ہے جس میں قومہ کے دوران بھی ہاتھ باندھنے کو ترجیح دی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف جمہور اہل علم کا تعامل یہ ہے کہ قومہ میں ہاتھوں کو نیچے چھوڑا جائے۔

اسی مسلک کو رائج اور صحیح قرار دیتے ہوئے ایک دوسرے محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومہ میں ہاتھوں کو باندھنے کو بدعت و ضلالت قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب ”صفة صلاة النبي ﷺ“ (ص ۸۰ حاشیہ میں مذکور ہے۔

ان کی اس بات کا جواب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں دیا ہے، جو تعمیری تنقید و تنقیح کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ احترامِ باہمی میں سرِ موفرق نہیں آنے دیا۔^① محققین علما کو یہی طرزِ عمل زیب دیتا ہے۔^②

① دیکھیں: رسالہ مذکورہ (ص: ۱۳۸-۱۴۱)

② اس موضوع کی تفصیل کے لیے ہماری کتاب: ”نماز میں ہاتھ، کب؟ کہاں؟ کیسے؟“ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

سجده

سجده اولیٰ:

جب اطمینان و سکون کے ساتھ قومہ سے فارغ ہوں تو سجده کریں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں نبی اکرم ﷺ کی نماز کا طریقہ بتانے والی احادیث سے پتا چلتا ہے۔ چنانچہ صحیحین سمیت دوسری کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اچھی طرح سے نماز نہ پڑھنے والے صحابی کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں نبی اکرم ﷺ نے اس سے مخاطب ہو کر نماز کا سابقہ ذکر کردہ طریقہ قومہ تک بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا:

«ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا»^①

”پھر سجده کرو، حتیٰ کہ حالتِ سجده میں تم خوب مطمئن ہو جاؤ۔“

سجده کا حکم:

یہاں سجده کے بارے میں اس بات کی صراحت بھی کرتے جائیں کہ قرآن و سنت اور اجماع اُمت کی رُو سے سجده نماز کا رکن و فرض ہے، جس طرح رکوع ہے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل سورۃ الحج کی آیت (۷۷) ہے، جس میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! رکوع کرو اور سجده کرو اور اپنے پروردگار کی

عبادت کرو۔“

① قد مرّ و انظر صحيح البخاري (٢٧٧/٢) مشکوة (٢٤٦/١) فقه السنة (١/١٣٢)

سجدے کی رکنیت و فرضیت کا پتا سابق میں ذکر کی گئی اور انہی جیسی دوسری احادیث سے بھی چلتا ہے، جن میں امر کے صیغے سے نبی ﷺ نے سجدے کا حکم فرمایا ہے۔ اس بات پر پوری اُمتِ اسلامیہ کا اجماع ہے کہ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن و فرض ہے، جیسا کہ کتب شروح حدیث و فقہ اسلامی میں مذکور ہے۔

سجدے میں جانے کی کیفیت:

رکوع و قومہ اور ان کے اذکار سے فارغ ہو کر سجدہ کیا جاتا ہے، جس کے لیے زمین پر پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھنے کا طریقہ بھی مروج ہے اور پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ رکھنے کا بھی۔ ان دونوں طریقوں میں سے ازروئے دلیل کون سا انداز قوی اور صحیح تر ہے، اس بات کا پتا لگانے کے لیے دونوں کے دلائل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

پہلے ہاتھ رکھنے کے دلائل:

تو آئیے پہلے زمین پر ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھنے والوں کے دلائل دیکھیں:

التاریخ الکبیر للبخاری، ابو داؤد، نسائی، مشکل الآثار و شرح معانی الآثار، دارمی، دارقطنی، بیہقی، محلّی ابن حزم، شرح السنۃ بغوی، کتاب الاعتبار للحاکمی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبُعَيْرُ وَيَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»^①

”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اسے گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ رکھنے چاہئیں۔“

① شرح السنۃ (۳/ ۱۳۵) مسند أحمد (۲/ ۳۸۱) الفتح الربانی (۳/ ۲۷۶) سنن أبي داود (۳/ ۷۰) سنن الترمذی (۲/ ۱۳۶) سنن الدارقطنی (۱/ ۳۴۴) محلّی (۲/ ۱۶۹) سنن البيهقي (۲/ ۹۹-۱۰۰) الاعتبار (ص: ۷۹) مشکاة (۱/ ۲۸۲) الإرواء (۲/ ۷۸)

ا۔ تردید نظریہ ضَعْف:

اس حدیث کو کثیر کبار محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے جس کی تفصیل کے لیے شرح السنہ کی تحقیق از شیخ شعیب الارناؤوط (۳/ ۱۳۵) زاد المعاد کی تحقیق از شیخ شعیب الارناؤوط و شیخ عبدالقادر الارناؤوط (۱/ ۲۲۳)، إرواء الغلیل از شیخ البانی (۲/ ۷۸)، شرح المواہب زرقانی (۷/ ۳۲۰)، کما فی الإرواء (۲/ ۷۸)، و تحقیق الاحسان (۵/ ۲۲۰)، المجموع شرح المہذب امام نووی (۳/ ۳۹۴) دیکھیں۔

علامہ عبدالرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی میں کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا کم از کم حسن لذاتہ ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔^①

حافظ عبدالحق اشبیلی کی الاحکام الکبریٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ ان کی دوسری کتاب ”کتاب التہجد“ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اس حدیث سے سند کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے جس میں گھٹنے پہلے رکھنے کا ذکر آیا ہے۔^②

ب۔ تردید نظریہ قلب و اضطراب:

اس موضوع کے چار اور دلائل بھی ہیں جنہیں اختصار کے پیش نظر یہاں ذکر نہیں کر رہے۔ اسی طرح ”زاد المعاد“ (۱/ ۲۲۳، ۲۳۱) علامہ ابن قیم کے نظریہ قلب و اضطراب پر اہل علم کے تفصیلی تعاقب کو بھی چھوڑ رہے ہیں، کیوں کہ زاد المعاد کے محققین شیخ شعیب و عبدالقادر نے تحقیق زاد المعاد (۱/ ۲۲۳-۲۳۰) میں، شیخ احمد شاہر نے تحقیق ترمذی (۱/ ۵۸-۵۹) میں، علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”تحفۃ الأحوذی“ (۳/ ۱۳۸-۱۳۹) میں اور علامہ البانی نے ”صفة الصلاة“ (ص: ۸۲) میں

① تحفۃ الأحوذی (۲/ ۱۳۷)

② بحوالہ صفة الصلاة (ص: ۸۱) و الإرواء (۲/ ۷۸) مشکاة (۱/ ۲۸۲)

مختصراً اور ”إرواء الغلیل“ (۲ / ۱۷۵ - ۱۸۰) میں اور ”الضعیفه“ (۲ / ۳۲۸ - ۳۳۲) میں مفصل تعاقب کیا ہے اور علامہ ابن قیم کے اس نظریہ قلب واضطراب کی سختی سے تردید کی ہے اور دلائل بھی ذکر کیے ہیں، جن کی تفصیلات متعلقہ مذکورہ مقامات پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

پہلے گھٹنے رکھنے کے دلائل:

اب باری ہے اس سلسلے میں دوسرے مسلک، یعنی سجدہ جاتے وقت پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے کے دلائل کی۔ چنانچہ اس نظریے کے قائلین بھی بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مثلاً:

ان کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو سنن اربعہ و دارمی، دارقطنی و بیہقی، ابن خزیمہ و ابن حبان، شرح السنہ بغوی اور کتاب الاعتبار حازمی میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے“^①

اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام دارقطنی، ترمذی، بیہقی اور حازمی نے اس پر شدید جرح و تنقید کی ہے اور اس کے مرفوعاً موصولاً صحیح ہونے پر کلام کیا ہے۔ امام حازمی نے امام بخاری رضی اللہ عنہ اور دیگر متقدمین حفاظ کی طرف بھی اس جرح کو منسوب کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی ذکر کیے گئے حفاظ کے علاوہ ابن ابی داؤد سے بھی جرح نقل کی ہے۔^②

① سنن أبي داود (۳ / ۶۸) سنن الترمذی (۲ / ۱۳۴) شرح السنة (۳ / ۱۳۳) سنن البيهقي (۲ / ۹۸) ابن حبان (ص: ۱۳۲، الموارد) ابن خزيمة (۱ / ۳۱۸) الضعيفة (۲ / ۳۲۹) التلخيص (۱ / ۲۵۴) سنن الدارقطني (۱ / ۳۴۵) الاعتبار (ص ۸۰) إرواء (۲ / ۷۵)

② حوالہ جات سابقہ۔

علامہ عظیم آبادی و مبارک پوری نے اپنی شروح سنن میں اور شیخ شعیب و عبدالقادر ارناؤوط نے تحقیق ”زاد المعاد“ (۱/ ۲۲۳) میں یہ جرحیں نقل کی ہیں۔ امام شوکانی نے ان حفاظ کے علاوہ امام نسائی سے بھی اس روایت کی سند پر جرح نقل کی ہے۔^①

دورِ حاضر کے معروف محدث علامہ البانی نے اس روایت کو ”تحقیق مشکاة المصابیح“ (۱/ ۲۸۲)، ”إرواء الغلیل“ (۲/ ۷۵-۷۷) اور ”الأحادیث الضعیفة“ (۲/ ۳۲۸-۳۳۲) میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اس موضوع کی کئی روایات اور بھی ہیں جن پر محدثین نے نقد و جرح کی ہے، لہذا انھیں اور دعوائے نسخ کی تفصیلی تردید کو بھی یہاں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اصل معاملہ اس بحث کا یہ ہے کہ اونٹ کے گھٹنے کہاں ہیں؟

مختلف مواقف:

- ① امام نووی نے ”المجموع“ میں دونوں طرح کے دلائل ذکر کر کے لکھا ہے کہ مجھ پر کسی جانب کی ترجیح ظاہر نہیں ہو سکی۔^②
- ② امام شوکانی نے ”نیل الأوطار“ میں تمام تفصیلات ذکر کر کے اس مسئلے کو ”معارك الأنظار“ اور ”مضايق الأفكار“ میں سے ایک قرار دے دیا ہے۔^③
- ③ محقق مقبلی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مولانا محمد جونا گڑھی نے دونوں طرح کی احادیث میں جمع و تطبیق کی راہ اپنائی ہے کہ جب زمین کے قریب ہو جائیں اور گھٹنے مڑ جائیں تو ہاتھ پہلے رکھ لیں اور پھر گھٹنے۔ جبکہ ایک روایت میں

① النیل (۱/ ۲۵۳)

② المجموع حوالہ سابقہ.

③ النیل (۲/ ۳۹۹) الرياض دار المعارف (۱/ ۲۸۳) طبع دارالافتاء الرياض أيضاً.

امام مالک و احمد اور علامہ مقبلی و جو نا گڑھی نے دونوں ہی کو برابر قرار دیا ہے، چاہے کسی کو بھی اختیار کر لیں۔^①

جب کہ بات دراصل یوں ہے کہ یہ اُس وقت ہوتا جب دونوں طرف کی احادیث صحیح ہوتیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم کچھ تفصیل بیان کر آئے ہیں کہ ہاتھ پہلے رکھنے والی احادیث صحیح ہیں اور گھٹنے پہلے رکھنے کا پتہ دینے والی روایات ضعیف ہیں۔

④ اس کے باوجود جمہور اہل علم اور بقول قاضی ابو الطیب کے عام فقہانے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ امام ابن المنذر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی، مسلم بن یسار، ثوری، (ایک روایت میں) احمد بن حنبل، شافعی، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہم اور اہل الرائے (احناف) سے یہی مسلک نقل کیا ہے اور خود بھی اسے ہی اپنایا ہے۔^②

⑤ گھٹنے پہلے رکھنے والی روایات کے ضعف کے پیش نظر اور ہاتھ پہلے رکھنے والی احادیث کے صحیح ہونے کی بنا پر امام مالک، اوزاعی، ایک روایت میں امام احمد اور جمہور اہل حدیث و محدثین نے پہلے ہاتھ رکھنے کا مسلک اختیار کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی کہا ہے: ”یہ انداز روئے خشوع بہت اچھا ہے۔“^③

ہمارے نزدیک ہاتھوں کا زمین پر گھٹنوں سے پہلے رکھنا ہی اولیٰ ہے۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب لگتا ہے کہ بعض اہل علم نے جو کہا ہے کہ ان دونوں طرح کی احادیث کو یوں جمع کر لیا جائے کہ قیام سے سجدہ کی طرف اس انداز سے جھکیں کہ جیسے آپ کے گھٹنے اور ہاتھ بیک وقت ہی زمین پر جا لگیں گے، لیکن

① النیل أيضاً و صلاة الرسول ﷺ محقق (ص: ۲۸۳) نقلاً عن ”صلاة محمدی“ تحفة الأحوذی (۱۳۶/۲) فتح الباری (۲/۲۹۱)

② النیل (۲/۳/۹۷) زاد المعاد (۱/۲۲۹-۲۳۰) کتاب الاعتبار حازمی (ص: ۷۹-۸۰) تحفة الأحوذی (۲/۱۳۵) عون المعبود (۳/۶۸)

③ فتح الباری (۲/۲۹۱)

قریب ہو کر ہاتھ پہلے لگائیں اور پھر گھٹنے، اس جمع و تطبیق میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بڑی مناسب بات ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ پہلے گھٹنے رکھنا صحیح طور پر ثابت نہیں ہو رہا۔ تردید دعوائے اضطراب و نسخ، اونٹ کے گھٹنے کہاں ہیں؟ اور اسبابِ وجوہاتِ ترجیح کی تفصیل ہم نے اپنی مفصل کتاب ”فقہ الصلاة“ (۳/ ص: ۴۵۷۔ ۴۶۹) میں بھی ذکر کر دی ہے۔ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ

کیفیتِ سجود

رکوع سے سجدہ جانے کے انداز و کیفیت کے بعد اب آئیے دیکھیں کہ نبی اکرم ﷺ کی احادیث کی رو سے سجدہ کرنے کی مسنون کیفیت کیا ہے؟

سات اعضاء پر سجدہ:

اس سلسلے میں پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ سجدہ سات اعضاء پر ہونا چاہیے، کیوں کہ یہ بات متعدد احادیث میں آئی ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، ابو عوانہ، ابن حبان، بیہقی، شرح السنہ، مسند شافعی و حمیدی، مسند احمد، منشی ابن الجارود، ابن خزیمہ اور دارمی میں مختلف طرق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ — وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ — وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكُفَّتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ»^(۱)

”مجھے حکم ہوا کہ میں سات ہڈیوں (اعضاء) پر سجدہ کروں۔ پیشانی اور آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ فرمایا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، اور اس کا حکم ملا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سیمٹیں۔“

(۱) صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۹۷) صحیح مسلم (۲/۴/۲۰۷) ابن خزیمہ (۱/۳۲۱) سنن أبي داود (۳/۱۶۱، ۱۶۲) سنن الترمذی مع التحفة (۲/۱۴۷) الاحسان (۵/۲۵۲) شرح السنہ (۳/۱۳۶، ۱۳۷) الإرواء (۲/۱۶) تحقیق صلاة الرسول (ص: ۲۸۸)

① پیشانی اور ناک:

سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ بوقتِ سجدہ پیشانی کے ساتھ ہی ناک بھی زمین پر لگانی ضروری ہے، کیوں کہ ”سات اعضاء پر سجدہ“ کے سلسلے میں ہم جو حدیث ذکر کر چکے اور جس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، ان میں پیشانی کے ساتھ ہی ناک کا بھی باقاعدہ ذکر آیا ہے۔

ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد اور مصنف عبد الرزاق میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں لیلۃ القدر کے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں ہونے کا ذکر آیا ہے، اس میں ہے کہ بارش ہوئی اور کھجور کے پتوں کی چھت ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک ٹپک گئی۔ اس کے آخر میں ہے:

«فَصَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ»^①

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ میں نے پانی اور مٹی کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھا۔“

سنن داری، حاکم، معجم طبرانی کبیر اور اخبار اصہبان ابو نعیم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث کی رو سے ناک کو زمین پر نہ لگانے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”اس کی نماز نہیں ہوتی جس کی ناک بھی پیشانی کی طرح زمین پر نہ لگے۔“^②

① صحیح البخاری (۲/ ۲۹۸) صحیح مسلم (۴/ ۷/ ۶۳، ۶۴) سنن أبي داؤد (۳/ ۱۶۵) مصنف عبد الرزاق (۲/ ۱۸۱)، باب فضل ليلة القدر.

② سنن دارقطنی (۱/ ۱/ ۳۴۸-۳۴۹) و قال الدارقطني: والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلًا۔ مستدرک حاکم (۱/ ۲۷۰) وقال: صحیح علی شرط البخاری۔ تحفة الأحوذی (۲/ ۱۴۴) و انظر: مصنف عبد الرزاق (۲/ ۱۸۲) و صفة الصلاة (ص: ۸۳)

②، ③ دونوں ہاتھ:

سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھی زمین پر لگانا ضروری ہے اور اس بات کی پہلی دلیل ابو داؤد و نسائی، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد و سراج، بیہقی، منشی ابن الجارود، موطا امام مالک (موقوفاً) اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی وہ حدیث ہے، جس میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”ہاتھ بھی چہرے کی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی چہرہ زمین پر لگائے تو دونوں ہاتھ بھی رکھے اور جب چہرہ اٹھائے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھالے۔“^①

اسی طرح صحیح بخاری، ابو داؤد، ابن خزیمہ، بیہقی اور دیگر کتب میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے:

«فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ..... الخ»^②

”جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو نہ بچھا کر اور نہ بھینچ کر زمین پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو قبلہ رو رکھا۔“

ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ:

کتب حدیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ نمازی سجدہ کے دوران اپنے دونوں ہاتھوں کو یا تو اپنے کانوں کے پاس (برابر) رکھے یا پھر اپنے کندھوں کے برابر (پاس)۔^① اس سلسلے میں ابو داؤد و نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، سنن دارمی، مصنف عبدالرزاق

① سنن أبي داؤد (۳/ ۱۶۴) و ابن خزيمه (۱/ ۳۲۰) الفتح الرباني (۳/ ۲۷۶-۲۷۷)

الإرواء (۲/ ۱۷-۱۸) صفة الصلاة (ص: ۸۲)

② صحيح البخاري (۲/ ۳۰۵) و صحيح ابن خزيمة (۱/ ۳۲۴) وقد مرّ تخريجه

مفصلاً مراراً۔ الإرواء (۲/ ۱۳، ۸۱)

اور شرح معانی الآثار لطحاوی میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں جب مدینہ منورہ آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا فرمانے کے طریقہ کو بغور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی۔ آگے طریقہ نماز بتاتے ہوئے سجدے کے وقت ہاتھوں کے بارے میں وہ بیان فرماتے ہیں:

«ثُمَّ هَوَى، فَسَجَدَ فَصَارَ رَأْسُهُ بَيْنَ كَفَيْهِ»

”پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور سجدہ کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں (ہاتھوں) کے درمیان تھا۔“
صحیح مسلم میں حضرت وائل رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے:

”جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے مابین سجدہ کیا۔“^①

اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ وہ لوگ جو بوقت سجدہ اپنے ہاتھوں کو سر سے بھی آگے گزار دیتے ہیں، ان کا یہ فعل صحیح نہیں ہے، پھر ایسا کرنے سے کلائیوں زمین پر لگ جاتی ہیں جو سخت منع ہے، جیسا کہ تفصیل آگے چل کر آنے والی ہے۔ إن شاء اللہ

(2) دوران سجدہ ہاتھوں کو کندھوں کے پاس (برابر) رکھنا بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ سابق میں ذکر کی گئی ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، شرح السنہ اور دارمی و بیہقی میں مروی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی معروف حدیث میں ہے:

«وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَدَّوْ مَنْكِبَيْهِ»

”اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر زمین پر رکھا۔“
اس حدیث سے اس بات کا پتا بھی چل جاتا ہے کہ بعض لوگ جو اپنے گھٹنوں

① صحیح مسلم (۲/۴/۱۱۴) تحفة الأحمدي (۲/۱۴۴) المعجم المفهرس (۶/۲۹)

سے جوڑ کر ہی ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ سنت سے کچھ ”پیچھے“ رہ جاتے ہیں، کیوں کہ حدیث شریف میں صرف یہ دو جگہیں ہی آئی ہیں، یا کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر، اور یہی دونوں جائز و ثابت ہیں۔

ان دونوں طرح کی احادیث میں الگ الگ جگہ کے وارد ہونے کو امام ابن خزیمہ نے ”اختلاف مباح“ میں سے قرار دیا ہے۔^① یہ اللہ کی رحمت اور دین کی آسانی کا مظہر بھی ہے کہ ان دونوں جگہوں میں سے جو جہاں بھی ہاتھ رکھ لے اُس کی نماز صحیح و مسنون کیفیت کے مطابق ہوگی۔ البتہ ہاتھوں کو گھٹنوں کے ساتھ اور پسلیوں کے برابر رکھنا کہیں نہیں آیا لہذا کاہلی و سستی کے نتیجے میں ایسا کرنے والوں کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔

ہاتھوں اور انگلیوں کی کیفیت:

اب رہی یہ بات کہ ہاتھوں اور انگلیوں کو کس طرح رکھا جائے، تو اس سلسلے میں صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی میں حسن درجہ کی سند کے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ»^②

”نبی ﷺ جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری سے ملا کر رکھتے تھے۔“

ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رُو رہیں اور انھیں جوڑ کر رکھنے سے ایسا خود بخود ہو جائے گا۔ البتہ بعض لوگ بڑی بے توجہی سے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے ہیں

① صحیح ابن خزیمہ (۱/۳۲۳)

② صحیح ابن خزیمہ (۱/۳۰۱-۳۲۴) سنن الدارقطنی (۱/۱/۳۳۹) ابن حبان (ص: ۱۳۲، رقم الحدیث ۴۸۸) الموارد، الاحسان (۵/۲۴۸) سنن البیہقی (۲/۱۱۲) مستدرک حاکم (۱/۲۲۷ قدیم) مسند أحمد (۴/۱۲۰ و شاہد لہ)

کہ ان کی انگلیاں چاہے جڑی ہوئی ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنے ہاتھوں کا رخ دائیں بائیں کر دیتے ہیں، جس سے انگلیاں قبلہ رو ہونے کی بجائے شمال و جنوب کی طرف ہو جاتی ہیں۔ یہ انداز آدابِ سجدہ کے منافی ہے، کیوں کہ صحیح بخاری و ابوداؤد، شرح السنہ، بیہقی اور ابن خزیمہ میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:

«فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ»^①

”جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو نہ بچھا کر اور نہ بھیچ کر زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رو رکھا۔“

کلایاں یا بازو پہلوؤں سے الگ رکھنا:

اب یہ بات بھی بیان کر دیں کہ بعض نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بوقتِ سجدہ اپنی کلایوں اور بازوؤں کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگائے ہوئے اور پسلیوں سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، بلکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں نمازی بازوؤں کو پہلوؤں سے ہٹا کر رکھے۔ چنانچہ صحیح بخاری، ابوداؤد، ابن خزیمہ، شرح السنہ اور بیہقی میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو بچھاتے اور بھیچے بغیر زمین پر رکھتے تھے۔“^②

حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی طرح ہی صحیح مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ اور

شرح السنہ میں اُمّ المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

«كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ حَتَّى يُرَى مِنْ خَلْفِهِ عُرْفَةُ اِبْطِئِهِ»

① صحیح البخاری (۲/۳۰۵) ابن خزیمہ (۱/۳۲۴) واللفظ له سنن البیہقی (۲/

۱۱۶) شرح السنہ (۳/۱۴۷)

② صحیح البخاری (۲/۳۰۵) سنن أبی داؤد (۲/۴۲۴ و ۴۳۰) ابن خزیمہ (۱/

۳۲۴) شرح السنہ (۳/۱۴۷) سنن البیہقی (۲/۱۱۶)

”نبی ﷺ جب سجدہ کرتے تو بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھتے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی بغلوں کی سفیدی پیچھے سے دیکھی جاسکتی تھی۔“
اور دوسری حدیث میں یہاں یہ الفاظ بھی ہیں:
”حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ بھی چاہتا تو آپ ﷺ کے بازوؤں کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔“^(۱)

زمین پر نہ بچھانا بلکہ اٹھا کر رکھنا:

جس طرح یہ ضروری ہے کہ بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھا جائے، اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ بوقتِ سجدہ بازوؤں کو زمین پر ہرگز نہ بچھایا جائے، کیوں کہ اس سے نبی ﷺ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیحین و سننِ اربعہ، داری و ابو عوانہ اور مسند طرابلسی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«إِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يُبْسَطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ إِنْ سَاطَ الْكُلْبِ»^(۲)

”سجدوں میں خوب سیدھے رہا کرو اور کتے کی طرح اپنی کلائیاں زمین پر نہ بچھایا کرو۔“

ترمذی و ابن ماجہ، ابن خزیمہ و شرح السنہ اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

① صحیح مسلم (۲/ ۴ / ۲۱۱ - ۲۱۲) صحیح ابن ماجہ (۱/ ۱۴۵) صحیح أبي داؤد (۱/ ۱۶۶)

(۱۶۶) مشکاة المصابيح (۱/ ۲۸۱) شرح السنة (۳/ ۱۴۵ - ۱۴۶) فتح الباري (۲/ ۲۹۴)

② صحیح البخاري (۲/ ۳۰۱) صحیح مسلم (۲/ ۴ / ۲۰۹، ۲۱۰) ترمذی (۲/ ۱۵۱)

(۱۵۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۶۶) تخريج صلاة الرسول ﷺ (ص: ۲۸۸)

”تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو خوب درست ہو کر رہے اور کتے کی طرح زمین پر کلائیاں نہ بچھائے۔“^①

ایسے ہی صحیح ابن حبان و مصنف عبدالرزاق، ابن خزیمہ اور معجم طبرانی کبیر، المختارہ للضیاء اور متدرک حاکم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”جانور کی طرح زمین پر بازو نہ بچھاؤ۔ اپنی ہتھیلیوں کے بل پر رہو اور بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ہر عضو کا سجدہ ہوگا۔“^②

«إِدْعِمْ عَلٰی رَاحَتَيْكَ» ”اپنی ہتھیلیوں کے بل پر ٹیک لگا کر رکھو“ کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان و بیہقی، ابن خزیمہ و مسند احمد میں حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موقوفاً مروی ہے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے انگوٹھوں اور چھگیوں کے جوڑوں والے حصوں (گلیوں) پر سجدہ کرتے تھے۔“^③

ان سب احادیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ سجدے کے دوران میں نمازی اپنے بازوؤں اور کہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے، بچھائے نہیں۔ بچھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے پاؤں بچھانے سے تشبیہ دے کر اس کی قباحت واضح فرمادی ہے۔

① سنن الترمذی (۲/ ۱۵۰) شرح السنة (۳/ ۱۴۳، ۳۲۵) صحیح ابن ماجہ (۱/

۱۴۷) ابن خزیمہ (۱/ ۳۲۵ - وصححه الأعظمی) الفتح الربانی (۳/ ۴۷۸)

② صحیح ابن خزیمہ (۱/ ۳۲۵) مجمع الزوائد (۱/ ۱۲۶/ ۲) فتح الباری (۲/ ۲۹۴

- وصححه) الاحسان فی ترتیب ابن حبان (۵/ ۲۴۲) وانظر نصب الراية (۱/ ۳۸۰ -

۳۸۶) صفة الصلاة (ص: ۸۴) وصححه فی الإرواء (۲/ ۲۴۲)

③ الإحسان بتقريب ابن حبان (۵/ ۲۴۳) ابن خزیمہ (۱/ ۳۲۳) و سنن البيهقي (۲/

۱۰۷) مصنف ابن أبي شيبة موقوفاً (۱/ ۲۶۱) كما في الإحسان) مسند أحمد (۴/

۲۹۵) وقال الأعظمی في تحقيق ابن خزیمة: وقال الهيثمی في المجمع (۱/ ۲/

۱۲۸): رجاله رجال الصحيح. ولم يتعقب عليه الألباني ولا الأرناؤوط.

بوڑھوں اور کمزوروں کے لیے رخصت:

سجدے کی مسنون کیفیت کے سلسلے میں جو احادیث ذکر کی جا چکی ہیں، ان کی رو سے بوقتِ سجدہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو اپنی کہنیوں کو گھٹنوں پر رکھے نہ پہلوؤں سے جوڑ کر رکھے اور نہ بازوؤں کو زمین پر بچھائے، بلکہ زمین سے اٹھا کر پہلوؤں اور گھٹنوں سے الگ رکھے۔ ظاہر ہے کہ تندرست و نوجوان مرد و زن اس کیفیت کو باسانی اختیار کر سکتے ہیں، البتہ انتہائی بوڑھے اور بیمار و کمزور شخص کے لیے یہ انداز مشکل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں ایسی صورت میں کہنیوں کو گھٹنوں پر لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے ہی اگر آدمی رات کو طویل رکوع و سجود کرے اور کہنیوں یا بازوؤں کو الگ رکھنے کا متحمل نہ ہو تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ کہنیوں کی اپنے گھٹنوں پر ٹیک لگا لے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد (کتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك للضرورة)، سنن بیہقی، ترمذی اور مستدرک حاکم و ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

« اِسْتَكَى اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ اِذَا اَنْفَرَجُوا فَقَالَ : اِسْتَعِينُوا بِالرُّكْبِ ^① »

”نبی ﷺ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بحالتِ سجدہ کہنیاں پہلوؤں سے ہٹا کر اور اٹھا کر رکھنے میں مشقت کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: گھٹنوں (پر ٹیک لگا کر ان) سے تعاون حاصل کر لو۔“

① سنن ابی داؤد مع العون (۲/۱۶۹) سنن البیہقی (۲/۱۱۷) والحاکم (۱/۲۲۹)

و صححه و وافقه الذہبی) ابن حبان (۵/۲۴۶) وقواه الأرنؤوط.

④، ⑤) پیٹ کورانوں سے اٹھا کر اور رانوں کو الگ الگ رکھنا:

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نمازی سجدہ کرے تو وہ اپنا پیٹ اپنی رانوں سے اٹھا کر رکھے۔ چنانچہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ایک باب یوں قائم فرمایا ہے:

”سجدوں میں لمبے ہونے کے ترک کرنے اور پیٹ کورانوں پر نہ ڈالنے کے مستحب ہونے کا بیان“^①۔

اس باب کے تحت انھوں نے وہ حدیث روایت کی ہے جو سنن نسائی کے ”باب صفة السجود“ میں بھی ہے، جس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى جَحَى»^②

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بازوؤں کو پہلوؤں اور پیٹ کورانوں سے الگ رکھتے تھے۔“

حدیث میں وارد اللفظ ”جحی“ کا معنی ہے نماز میں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کورانوں سے الگ رکھنا۔^③

اس کی تائید حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی دونوں رانوں کو پھیلا لیتے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ رانوں کے کسی حصے پر نہ ہوتا۔“^④

① صحیح ابن خزیمہ (۱/۳۲۵)

② صحیح سنن النسائی (۱/۲۳۷) ابن خزیمہ (۱/۳۲۶)

③ لغات الحدیث (۱/۱۸/۵) طبع نور محمد کراچی حاشیہ و صحیح النسائی (۱/۲۳۷)

④ المنتقى مع النيل (۱/۲/۲۵۷) فتح الباری (۲/۳۰۸) سنن أبي داود (۱/۱۱۴)

بحوالہ الإرواء (۲/۸۰ و ضعفه)

اس روایت اور اس سے پہلی حدیث کی رو سے ہر نمازی مرد و زن کو اپنا پیٹ رانوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ اب رہا وہ شخص جو بڑی توند (پیٹ) والا ہے تو وہ بے چارہ معذور ہے۔

عورتوں کے لیے حکم:

اس حکم میں مرد اور عورتیں سبھی شامل ہیں، کسی صحیح دلیل میں عورتوں کا استثنا نہیں آیا، بلکہ ایک صحیح حدیث جو بخاری اور دیگر کتب میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں ارشادِ نبوی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»^①

”تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“

اس حدیث شریف کے عموم میں عورتیں بھی شامل ہیں اور اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں بھی رکوع و سجود سمیت تمام نماز اسی طرح پڑھیں، جس طرح نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ»^②

”عورت بھی اسی طرح نماز ادا کرے جس طرح مرد ادا کرتا ہے۔“

بعض فقہاء (حنفیہ و شافعیہ اور حنابلہ) نے کہا ہے کہ سجدے کے معاملے میں عورت مرد سے مختلف حکم کی مکلف ہے اور وہ یوں کہ بوقتِ سجدہ وہ اپنا پیٹ رانوں سے ملا کر اور جسم کو سمیٹ کر نماز پڑھے، کیوں کہ یہ انداز اس کے لیے زیادہ باعثِ ستر و پردہ ہے۔^③ اس بات کی تائید میں بیہقی اور مراہیل ابی داؤد کی ایک روایت بھی بیان کی جاتی

① صحیح البخاری شریف، رقم الحدیث (۶۳۱)

② مصنف ابن ابی شیبہ و صححہ الألبانی فی الصلاة (ص: ۱۱۴)

③ الفقه علی المذاهب الأربعة (۱/۳۰۹)

ہے، جس میں زید بن ابی حبیب فرماتے ہیں:

”نبی ﷺ نماز پڑھتی ہوئی دو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا:
”جب تم سجدہ کرو تو اپنے آپ کو زمین پر سمیٹ کر سجدہ کرو! بے شک
عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔“^①

اس حدیث کو بیان کر کے امام بیہقی نے اسے مرسل قرار دیا ہے کہ تابعی نے نبی ﷺ سے بیان کی ہے (حالانکہ تابعی نے نبی ﷺ سے بلا واسطہ نہیں سنی ہوگی اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تابعی اور نبی ﷺ کے مابین صرف ایک صحابی ہی کا واسطہ ہے یا تابعی سے تابعی اور پھر صحابی کا واسطہ ہے اور معلوم نہیں کہ وہ ضعیف ہے یا ثقہ، لہذا محدثین کرام کے یہاں مرسل کو ضعیف حدیث کی اقسام میں سے شمار کیا جاتا ہے) اس حدیث کو ذکر کر کے دورِ حاضر کے بعض کبار محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔^② لہذا اس سے استدلال صحیح نہیں اور نہ اس سے سجدہ وغیرہ کے معاملے میں عورت کو مرد سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی موصول و متصل صحیح حدیث رسول اللہ ﷺ ہوتی تو الگ بات تھی۔

غرض مرد و عورت کے سجدے کے طریقے میں فرق کا ثبوت کسی صحیح و متصل حدیث سے نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں ہمارا ایڈٹ کردہ ایک رسالہ ”مرد و زن کی نماز میں فرق؟“ شائع ہو چکا ہے۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَ مِنْهُ الْقُبُولُ.

⑥، ④ پاؤں، انگلیوں اور ایڑیوں کی کیفیت:

دورانِ سجدہ مرد و زن تمام نمازیوں کو چاہیے کہ وہ دونوں پاؤں کھڑے رکھیں، دائیں بائیں یا پیچھے کی طرف بچھائیں نہیں، کیوں کہ صحیح بخاری و ابوداؤد، ابن خزمیہ و

① مراسیل أبي داود، سنن البيهقي، صفة الصلاة (ص: ١١٤) سبل السلام (١/ ١/ ١٨٣)

② صفة الصلاة (ص: ١٤٤)

شرح السنہ بغوی اور بیہقی میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی نمازِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا پتا دینے والی معروف حدیث میں ہے:

«وَأَسْتَقْبَلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ»

”اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رُو رکھا۔“

یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پاؤں کھڑے ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم و بیہقی اور معانی الآثار لطاوی میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک واقعہ مروی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں:

”ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا، میں نے تلاش کیا تو

میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی اندرونی جانب پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

سجدے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کھڑے تھے“^①

یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بوقتِ سجدہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو یا عورت، اپنے پاؤں کھڑے رکھے اور پاؤں کی انگلیوں کو اس انداز سے زمین پر ٹکا کر رکھے کہ وہ قبلہ رُو رہیں۔ جبکہ بعض سُستی و لاعلمی کی وجہ سے پاؤں کو صحیح کھڑے رکھنے کے بجائے پیچھے کو بچھا دیتے ہیں جس سے دو طرح کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ پاؤں کھڑے نہیں رہتے، دوسرے یہ کہ پاؤں کو پیچھے کی طرف بچھا دینے سے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کو نہیں ہوتا، بلکہ غیر قبلہ کو ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح پاؤں کا سجدہ ہی کیا ہوگا؟ جبکہ وہ قبلہ رو نہ ہوئے، حالانکہ جسم کے تمام اعضاء کو مسنون انداز سے رکھا جائے تو تمام اعضاء ہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جو مطلوب و مقصود اور ذریعہ اذیادِ اجر ہے۔ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

① صحیح ابن خزیمہ (۳۲۸/۱) مستدرک حاکم (۲۲۸/۱) سنن البیہقی (۱۱۶/۲)

صفة الصلاة (ص: ۸۳) مشکاة (۲۸۱/۱)

دونوں پاؤں کو ملانا:

عموماً سجدے کے وقت دونوں پاؤں کو ایک دوسرے سے الگ ہی رکھا جاتا ہے، جبکہ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دورانِ سجدہ پاؤں کھڑے ہوں اور ان کی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں تو بھی حرج نہیں، بلکہ یہ انداز بھی نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، معانی الآثار طحاوی اور سنن کبریٰ بیہقی کے حوالے سے سابق میں ذکر کی گئی حدیث میں امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”نبی ﷺ کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا جبکہ آپ ﷺ میرے ساتھ تھے۔ آپ ﷺ کو میں نے سجدے میں پایا، آپ ﷺ نے دونوں ایڑیاں ملائی ہوئی تھیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رُو تھیں۔“

سجدے سے متعلق بعض دیگر مسائل

① کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت:

سجدے میں جاتے وقت اپنے کپڑوں اور طویل زلفیں ہونے کی شکل میں اپنے بالوں کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے سمیٹنا یا لپیٹنا ممنوع ہے، کیوں کہ یہ بات سجدے کی روح کے منافی ہے، انھیں ان کے حال ہی پر رہنے دینا چاہیے۔ چنانچہ ”سات اعضاء پر سجدہ“ کے ضمن میں ہم صحیحین و سنن اربعہ، ابو عوانہ، ابن حبان و ابن خزیمہ، بیہقی و دارمی، مسند احمد و شافعی، مسند حمیدی اور شرح السنہ لغوی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ذکر کر چکے ہیں۔ اس ارشادِ نبوی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں یہ الفاظ بھی ہیں:

«وَلَا أَكْفُ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ»^①

”میں نہ بالوں کو سمیٹوں اور نہ کپڑوں کو لپیٹوں۔“

اسی موضوع کے بعض آثار بھی ہیں۔ مثلاً:

① مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے

میں مروی ہے کہ انھوں نے مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جو

اپنے بالوں کو باندھے ہوئے تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو انھوں نے اس

سے مخاطب ہو کر فرمایا:

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۴۹۰)

”جب نماز پڑھو تو اپنے بالوں کو باندھ کر نہ رکھو! تمہارے بال بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔“

اُس آدمی نے کہا:

”میں ڈرتا ہوں کہ انھیں مٹی لگ جائے گی۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”انھیں مٹی کا لگنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔“^①

② حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسے ہی نماز پڑھنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”اپنے بالوں کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کریں۔“^②

③ مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

نے بالوں کو باندھ کر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:

”اے بھتیجے! بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے والے کی مثال اس شخص کی سی

ہے جو اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے بازو بندھے ہوئے ہوں۔“^③

ان الفاظ حدیث و آثار کی بنا پر کپڑوں اور بالوں کو لپیٹنا ممنوع ہے۔

عورتوں کے لیے حکم:

اس ساری تفصیل سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید اس معاملے میں عورتوں کا

بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے بالوں کو نہ باندھیں یا سیمٹیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ

بال عورت کا حسن ہے اور حسن و زینت ہونے کے علاوہ مقام ستر بھی ہے۔ انھیں وہ

جس انداز سے بھی باندھ سنبھال کر رکھے اس کے لیے جائز ہے اور اس حکم کے عورتوں

① مصنف ابن ابی شیبہ، نیل الأوطار (۲/۳/۲۰۸) مجمع الزوائد (۲/۱۲۸-۱۲۹)

② حوالہ سابقہ۔

③ حوالہ سابقہ۔

کے ساتھ خاص نہ ہونے کی تصریح امام عراقی نے کی ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا ہے (بالوں کو کھلا چھوڑنا مردوں کے ساتھ خاص ہے) عورتیں اس حکم میں شامل نہیں، کیوں کہ ان کے بال نماز میں ستر ہیں جن کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اگر وہ انھیں کھول کر لٹکتا چھوڑ دیں گی تو ان کا ستر اور ڈھانپنا مشکل ہو جائے گا۔

② پگڑی یا ٹوپی پر سجدہ:

جس شخص نے عمامہ یا پگڑی باندھی ہوئی ہو اور اس کی ٹوپی، پگڑی یا رومال نے اس کی پیشانی کو بھی ڈھانپ رکھا ہو تو کیا وہ اسی طرح اس پر سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم کی دو الگ الگ آرا ہیں اور ہر دو نے اپنی اپنی رائے کی تائید کے لیے کچھ روایات و آثار بھی پیش کیے ہیں۔

قائلین جواز اور ان کے دلائل:

جواز کے قائلین میں سے عبدالرحمن بن یزید، سعید بن مسیب، حسن بصری، ابوبکر مزنی، کھول، زہری، امام ابو حنیفہ اور جمہور اہل علم رحمۃ اللہ علیہم ہیں، جن کے آثار امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیے ہیں۔^①

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی جواز کی طرف ہے، چاہے کسی عذر کے پیش نظر ہی کیوں نہیں۔^②

① اس کی دلیل صحیحین و سنن اربعہ، صحیح ابن خزمیہ اور مسند احمد میں مروی حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں:

”ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم

① مصنف ابن ابی شیبہ (۱/ ۲۹۹ - ۳۰۰) نیل الأوطار (۲/ ۳ - ۱۰۵ - ۱۰۶)

② صحیح البخاری (۲/ ۴۹۲)

میں سے بعض لوگ جائے سجدہ پر کپڑے کا کونہ رکھ لیتے تھے۔^①

② اسی طرح صحیح بخاری میں تعلیقاً اور بیہقی وابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں

موصولاً حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کر لیتے تھے اور ان کے ہاتھ

آستینوں میں ہوتے تھے۔“^②

مانعین جواز اور ان کے دلائل:

اس کے برعکس حضرت علی بن ابی طالب، ابن عمر، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم اور

امام ابراہیم نخعی، ابن سیرین، میمون بن مہران، عمر بن عبدالعزیز اور جعدہ بن ہبیرہ رضی اللہ عنہم

ٹوپی یا پگڑی کے بلوں پر سجدہ کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹوپی و پگڑی

کو پیشانی سے اٹھانا ضروری ہے۔ ان کے آثار بھی ابن ابی شیبہ میں آئے ہیں۔^③

مانعین جواز کا استدلال بھی بعض احادیث سے ہے۔

خلاصہ:

غرض اس سلسلے کی ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر زمین کے سخت گرم یا سرد

ہونے کی وجہ سے پیشانی کا اس پر لگانا ممکن نہیں، یا ممکن ہے مگر تکلیف کی وجہ سے یہ

مانع خشوع و خضوع ہے اور پاس دوسرا کوئی کپڑا بھی نہیں تو ٹوپی یا پگڑی کے بلوں پر

سجدہ کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا کوئی عذر نہیں تو پھر ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جمین نیاز کو

خاک آلود ہونے دیا جائے کہ یہی ”معراج مومن“ ہے۔

① صحیح البخاری (۴۹۲/۲) المنتقی مع النیل (۱۰۵/۳/۲) ابن خزیمہ (۱/۳۳۶)

② حوالہ سابقہ از صحیح بخاری و نیل الأوطار (۱۰۷/۳/۲)

③ مصنف (۱/۳۰۰-۳۰۱)

③ کنکریوں وغیرہ کو برابر کرنے کی ممانعت:

نماز کے دوران میں سجدے سے تعلق رکھنے والے مسائل کے ضمن ہی میں ایک تیسری بات یہ بھی ذکر کرتے جائیں کہ اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی نوبت آجائے، جہاں کنکریاں وغیرہ ہوں تو انھیں نماز سے پہلے اچھی طرح سے ہموار کر لیں، یا پہلے سجدے کے وقت صرف ایک بار برابر کر کے سجدے کے لیے ہموار کر لیا جائے۔ ہر سجدے کے وقت ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے:

① صحیحین و سنن اربعہ اور مسند احمد میں حضرت معقیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی جگہ والی مٹی کو برابر کرنے والے آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا: «وَأَنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»^①

”اگر ضرور برابر کرنا ہی ہے تو بس صرف ایک مرتبہ کر لو۔“

② صحیح مسلم و ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بھی ایک حدیث ایسی ہی ہے۔ (بحوالہ سابقہ)

③ صرف ان دو پر ہی بس نہیں بلکہ سنن اربعہ و مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے۔

④ مسند احمد و مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک چوتھی حدیث بھی ہے۔

⑤ نیز مسند احمد و مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی پانچویں حدیث بھی ہے۔^②

غرض مذکورہ صحیح و حسن درجے کی احادیث کے پیش نظر حضرت عمر فاروق و جابر رضی اللہ عنہما

① المنتقى مع النيل (۲/۳/۲۰۵)

② النيل (۲/۳/۲۰۶)

ایسے ہی امام مسروق، ابراہیم نخعی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہم اور جمہور علمائے اُمت کے نزدیک یہ بار بار جگہ برابر کرنا مکروہ ہے۔^(۱)

اسی سے ملتی جلتی صورت نماز میں اپنے سامنے مٹی یا ریت وغیرہ پر پھونک مارنے کی بھی ہے کہ ایک آدھ مرتبہ ایسا کر لے، بار بار نہیں۔^(۲)

④ سجدے میں وجوبِ اطمینان:

سجدے سے متعلق چوتھی بات یہ بھی پیش نظر رکھی جائے کہ سجدے کو پورے اطمینان و سکون سے ادا کرنا واجب ہے، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کے اتمام کا حکم فرمایا کرتے تھے اور جلدی جلدی ٹکریں مارنے والے کی مثال اس بھوکے شخص سے دیا کرتے تھے جو صرف دو ایک کھجور کھاتا ہے جس سے اس کی بھوک میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جلدی جلدی رکوع و سجود کی بے قراری ادا نیگی کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بدترین چور“ قرار دیا ہے اور جو شخص رکوع و سجود میں اپنی کمر کو اچھی طرح سیدھا نہیں ٹھہراتا، اس کی نماز کے باطل ہونے کا حکم بھی فرمایا ہے۔

نماز اچھی طرح سے نہ پڑھنے والے اعرابی کو سجود بھی پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا اور ان پانچوں امور سے متعلقہ احادیث ہم ”رکوع میں وجوبِ اطمینان“ کے ضمن میں بیان کر آئے ہیں، اس لیے انھیں یہاں پھر دہرانے کی ضرورت نہیں۔

⑤ فضائلِ سجدہ:

سجدے سے تعلق رکھنے والے امور میں سے پانچویں بات سجدے کا مقام و مرتبہ اور فضیلت و اہمیت ہے۔

(۱) شرح مسلم للنووي (۳۷/۵)

(۲) اس موضوع سے متعلق تفصیل ہماری کتاب ”فقہ الصلاة“ کی جلد (۳) میں مذکور ہے۔

1 نہایت درجہ قرب الہی:

صحیح مسلم، ابو داؤد و نسائی، ابو عوانہ و بیہقی، شرح السنہ بغوی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»^①

”بندہ اپنے رب کے قریب تر اُس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، لہذا سجدے میں بکثرت دعائیں کیا کرو۔“

اللہ تعالیٰ تو ہر حال ہی میں بندے کے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ۱۶]

”ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔“

لیکن سجدہ ایک ایسا عمل، ایک ایسی حالت اور ایک ایسی کیفیت و ہیئت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ رب قدوس کی رضا و خوشنودی کا دریا موجیں مارتا ہے اور قبولیت گویا دعا کے لیے سراپا انتظار ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے میں بکثرت تسبیح و دعا کریں۔

2 سجدے سے جنت کا حصول اور شیطان کا رونا:

صحیح مسلم و ابن ماجہ، ابو عوانہ و بیہقی اور شرح السنہ و مسند احمد میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”جب بنی آدم آیتِ سجدہ پڑھے اور سجدہ کرے تو شیطان الگ ہو کر روتا

اور کہتا ہے: میں برباد ہو گیا۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ

① صحیح مسلم (۲/ ۴ / ۲۰۰) سنن البیہقی (۲/ ۱۱۰) شرح السنہ (۳/ ۱۵۱)

الإحسان (۵/ ۲۵۵) تحقیق صلاة الرسول ﷺ (ص: ۲۸۹)

کر لیا اور جنت پائی، مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کیا جس سے میرا ٹھکانا جہنم ہو گیا ہے۔^(۱)

3 رفاقتِ مصطفیٰ ﷺ:

سجدے کی ادائیگی جہاں انسان کے لیے ذریعہ نجات و باعثِ جنت ہے، وہیں سجدے کی وجہ سے قیامت کے روز رفاقتِ مصطفیٰ ﷺ کی ضمانت بھی ہے۔

چنانچہ صحیح مسلم و نسائی، ابو عوانہ و بیہقی، شرح السنہ و مسند احمد میں حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو ”اصحابِ صفہ“ میں سے تھے اور سفر و حضر میں اکثر نبی ﷺ کے خادمِ خاص کی حیثیت سے آپ ﷺ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی ﷺ نمازِ تہجد کے لیے اُٹھے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا! آپ ﷺ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا: ”(اے ربیعہ!) کچھ مانگو!“

میں نے عرض کی: ”جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت چاہتا ہوں۔“

آپ ﷺ نے پوچھا: اور کچھ؟ جب تین مرتبہ آپ ﷺ نے پوچھا اور میں نے اُسی ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”تم اپنے اس مطالبے کے حصول کے لیے سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔“^(۲)

نبی کریم ﷺ کا ان سے کثرتِ تہجد کے ساتھ تعاون کا مطالبہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب اپنے مریض سے کہے کہ حصولِ شفا کے لیے

(۱) صحیح مسلم (۶۹/۲/۱) سنن البیہقی (۲۱۲/۲) شرح السنہ (۱۴۷/۳) و تحقیق (ص: ۲۹۰)

(۲) صحیح مسلم (۲/۴/۲۰۵ و ۲۰۶) سنن البیہقی (۲/۲۸۶) شرح السنہ (۳/۱۴۹) و مسند

أحمد (۴/۵۹) بسند ضعیف و تحقیق (ص: ۲۹۰)

میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں، تم بھی اس کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے میری ہدایات کے مطابق دوا کے بروقت استعمال اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کرو۔

معالج کا سا انداز ہی نبی ﷺ نے بھی اختیار فرمایا کہ جنت میں تمہارے لیے اپنی رفاقت کی دعا تو میں کیے دیتا ہوں، البتہ حصولِ مدعا کے لیے تم بکثرت سجدہ کرنے کو اپناؤ۔ اگر کوئی شخص پانچوں اوقات کی فرض نمازیں پڑھے تو وہ فرائض سے سبکدوش ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ تحیۃ الوضوء، تحیۃ المسجد، اشراق وضیٰ اور تہجد وغیرہ نقلی نماز بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھتا رہے تو وہ ”کثرتِ سجدہ“ بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس پر جنت میں نبی ﷺ کی رفاقت ممکن ہے۔

سجدہ کے اذکار و تسبیحات:

ان تمام اور ایسے ہی دیگر فضائل و برکات پر مشتمل سجدہ میں کیا کیا تسبیحات اور اذکار ہیں، اس سلسلے میں عرض ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے سجدے کی تسبیحات اور اذکار کے ضمن میں رکوع کی طرح ہی دو ایک نہیں بلکہ دس بارہ اذکار و تسبیحات ثابت ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں:

① ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی، دارقطنی و طیالسی، شرح السنہ بغوی اور مسند امام شافعی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، دارقطنی و مسند بزار میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے، دارقطنی و ابن خزیمہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اور مسند بزار میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی معروف تسبیح والی حدیث میں ہے کہ رکوع میں کم از کم تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ اور سجدے میں کم از کم تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہیں۔

یہ تسبیحات طاق یعنی تین، پانچ، سات، نو (۹) رہیں تو بہتر، ورنہ لمبے سجدے کی شکل میں اگر جفت یعنی دس، بیس، تیس چالیس بھی ہو جائیں تو کوئی قباحت نہیں۔

② حضرت عقبہ، حذیفہ، ابن مسعود، ابو جحیفہ اور ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہم سے ابو داؤد، دارقطنی، بیہقی، مستدرک حاکم، معجم طبرانی کبیر اور مسند احمد میں صحیح سند سے تین مرتبہ یہ کہنا بھی مروی ہے: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ»
 ”پاک ہے میرا رب برتر و اعلیٰ اپنی تعریفوں کے ساتھ۔“

③ ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابوعوانہ، مصنف عبدالرزاق اور مسند احمد میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النصر میں وارد ارشادِ الہی: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ» کی عملی تفسیر بیان کرتے ہوئے وفات سے قبل اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ ذکر و دعا کیا کرتے تھے:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

”پاک ہے تُو اے اللہ، اے میرے پروردگار ساتھ اپنی تعریفوں کے!
 اے اللہ! میری بخشش فرمادے۔“

④ اسی طرح صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابوعوانہ، مصنف عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں یہ دعا و ذکر فرمایا کرتے تھے:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

”پاک ہے تُو اور مقدّس ہے۔ تُو ہی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کا بھی رب ہے۔“

⑤ صحیح مسلم، ابو داؤد، ابوعوانہ، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، شرح السنہ بغوی اور سنن بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں سجود کے لیے یہ دعا و ذکر بھی وارد ہوا ہے:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجُلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ
وَسِرَّهُ»⁽¹⁾

”اے اللہ! میرے چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ تمام گناہ
معاف فرمادے۔“

سجود میں قراءت کی ممانعت:

یہاں یہ بات بھی مختصر انداز سے دہرا دیں کہ رکوع کی طرح ہی سجدے میں
بھی صرف اذکار و دعا ہی کرنا چاہیے۔ دورانِ سجدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے،
نماز فرض ہو یا نفل۔ جیسا کہ ممانعت کا پتا دینے والی احادیث ”رکوع کے مسائل“ میں
بیان کی جا چکی ہیں۔ لہذا یہاں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں۔⁽²⁾

سجدے میں کمر سیدھی کرنا:

سجدے میں کمر سیدھی کرنا بھی سخت ضروری ہے، جیسا کہ ”رکوع کی کیفیت“
کے ضمن میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔ ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان میں
حضرت علی بن شیبان سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”اے مسلمانو! اس کی کوئی نماز نہیں جو رکوع یا سجدوں میں اپنی کمر کو صحیح
طرح سے برابر اور سیدھا نہ کرے۔“⁽³⁾

سنن اربعہ، دارقطنی، دارمی، بیہقی، ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند طیالسی و حمیدی

(1) صحیح مسلم (۲/۴/۲۰۱) ابن خزيمة (۱/۳۳۵) الإحسان (۵/۲۵۸) سنن البيهقي

(۲/۱۱۰) مستدرک حاکم (۱/۲۶۳)

(2) دیکھیں: صحیح مسلم مع للنووي (۲/۴/۱۹۶) شرح السنة (۳/۱۰۷) مشکاة (۱/

۲۷۶) المنتقى مع النيل (۲/۳/۹۱) بلوغ المرام مع سبل السلام (۱/۱/۱۷۷)۔

طبع مصر) صفة الصلاة (ص: ۷۷)

(3) ابن حبان، الموارد و ابن خزيمة (۱/۳۰۰-۳۳۲) صحیح ابن ماجہ.

اور مصنف عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”اس کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع و سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔“

ان احادیث کی رو سے رکوع اور سجدے میں کمر کو بالکل سیدھی کرنا واجب ہے۔ کمر سیدھی کرنے سے مراد یہ ہے رکوع و سجده میں اتنا ٹھہریں کہ جسم کے تمام اعضا اور ہڈیوں کے جوڑ ایک جگہ پر رک جائیں۔

جلسہ بین السجدتین

جب نمازی (پہلے) سجدے کے اذکار و تسبیحات سے فارغ ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور پورے اطمینان سے بیٹھ جائے۔ اسے ”جلسہ بین السجدتین“ کہا جاتا ہے۔

چنانچہ صحیحین و سنن اربعہ، ابو عوانہ اور ابن خزیمہ میں وارد اچھی طرح سے نماز نہ پڑھنے والے اعرابی کے واقعہ سے تعلق رکھنے والی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے: «ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»^①

”پھر تم سجدے سے سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔“

نیز ابو داؤد و مستدرک حاکم میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ... آگے طریقہ نماز

کے ضمن میں سجدہ اولیٰ کے بعد کے لیے ارشاد ہے: ”پھر اللہ اکبر کہتے

ہوئے سجدے سے سر اٹھائے اور خوب اچھی طرح سنبھل کر بیٹھ جائے۔“

جلسہ کی کیفیت:

اس جلسہ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد

احادیث ثابت ہیں، جن میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ دونوں سجدوں کے مابین کس

طرح بیٹھا جائے؟ چنانچہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین نماز پڑھ کر مسنون طریقہ

① مشکاة المصابیح (۱/۲۴۶)

بتانے والی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جو ابو داؤد، دارمی، ابن حبان، ابن خزیمہ، بیہقی، مسند احمد اور محلی ابن حزم میں ہے، اس میں ہے:

«ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَنْتَبِئُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَّى تَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا»^(۱)

”پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے، بائیں پاؤں کو موڑ کر اس کے اوپر خوب اچھی طرح یوں بیٹھ جاتے کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔“

عموماً دیکھا گیا ہے کہ نمازی اپنا بائیں پاؤں تو بچھاتے ہی ہیں، بعض لوگ دایاں بھی بچھا دیتے ہیں، وہ چاہے پیچھے کی جانب ہو یا دائیں بائیں جانب، جبکہ یہ خلاف سنت فعل ہے، کیوں کہ صحیح بخاری و سنن کبریٰ بیہقی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے: «... وَكَانَ يَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى»^(۲)

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔“

دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رُو رکھنا چاہیے، کیوں کہ سنن نسائی میں صحیح سند سے مروی ہے: «... وَيَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ»^(۳)

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو قبلہ رُو رکھتے تھے۔“

ایڑیوں پر بیٹھنا:

دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی معروف کیفیت و طریقہ تو یہی ہے جو ذکر کیا گیا ہے، البتہ بعض احادیث میں بائیں پاؤں کو بچھانے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنے والے اس

(۱) ابن خزیمہ (۳۳۷/۱) التلخیص (۲۵۷/۱/۱) مشکاة (۲۵۰/۱)

(۲) صفة الصلاة (ص: ۸۹) التلخیص (۲۶۰/۱/۱)

(۳) صفة الصلاة (ص: ۸۹)

طریقے کے علاوہ ایک دوسرا انداز بھی مروی ہے کہ نمازی کبھی کبھی اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑے رکھے اور ان کی ایڑیوں پر (اقعاء) بیٹھے۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابوداؤد و ترمذی، بیہقی اور ابن خزیمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ طاؤس رضی اللہ عنہ نے ان سے اقعاء کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا:

”یہ سنت ہے۔“ ہم نے ان سے کہا: یہ تو پاؤں پر ظلم لگتا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”نہیں، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔“^①

امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ایک باب ہی یوں قائم کیا ہے کہ ”دوسجدوں کے مابین اقعاء کے جائز و مباح ہونے کا بیان“ اور یہ بھی مباح اختلاف کی قبیل سے ہے کہ نمازی کے لیے یہ جائز ہے کہ کبھی کبھار دونوں سجدوں کے درمیان اپنے قدموں کو کھڑا کر کے ان کے اوپر بیٹھ جائے اور چاہے تو بائیں کو بچھالے اور دائیں کو کھڑا کر لے۔ پھر انھوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو حمید رضی اللہ عنہما والی دونوں احادیث روایت کی ہیں۔^②

الغرض اس اقعاء کو جائز مانتے ہوئے بھی نمازی کو اکثر اوقات عمل دوسرے طریقے پر ہی کرنا چاہیے، جس میں بائیں پاؤں کو بچھایا اور دائیں کو کھڑا رکھا جاتا ہے، کیوں کہ وہ کثرتِ رواۃ کی وجہ سے افضل ہے، نمازی کے لیے آسان بھی ہے اور ہیئت و صورت کے اعتبار سے بھی اچھا نظر آتا ہے، البتہ جائز یہ بھی ہے۔

اس جلسہ میں وجوبِ اطمینان:

جلسہ بین السجدتین کے سلسلے میں گفتگو کے آغاز ہی میں ہم صحیحین و سنن اربعہ،

① صحیح مسلم (۳/۵/۱۸، ۱۹) سنن أبي داؤد مع العون (۳/۷۹) و أبي داؤد مع معالم السنن (۱/۱/۱۸۰) ابن خزيمة (۱/۳۳۸، ۳۳۹) سنن البيهقي (۲/۱۱۹)

② ابن خزيمة (۱/۳۳۸)

ابوعوانہ اور ابن خزیمہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کر چکے ہیں جس میں ہے: «..... ثُمَّ أَرْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»

اسی مفہوم کی دیگر احادیث سے اس جلسے میں اطمینان کا وجوب اخذ کیا گیا ہے اور ان دونوں سجدوں کے درمیان کم از کم اتنا بیٹھنا چاہیے کہ جسم کے تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آجائیں، کیوں کہ ابو داؤد و بیہقی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ضمن میں اس جلسہ کی نسبت مروی ہے:

«... يَطْمَئِنُّ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ»^①

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر آجاتی۔“

بین السجدتین کی دعائیں:

① پہلی دعا ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»

”اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت و عافیت دے

اور مجھے رزق سے نواز۔“

ابن ماجہ میں «وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي» (میرے گناہ مٹا دے اور میرے درجات بلند کر دے) کے الفاظ آئے ہیں اور «وَاهْدِنِي وَعَافِنِي» کے الفاظ نہیں ہیں۔ مستدرک حاکم میں یہ سبھی الفاظ موجود ہیں، سوائے «عَافِنِي» کے اور امام حاکم کی سند بھی متکلم فیہ ہے۔^②

① صفة الصلاة (ص: ۹۰)

② سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۱۱۷۹)

”اللَّهُمَّ“ کے بعد ان ساتوں الفاظ کے مجموعے سے بھی دعا کی جاسکتی ہے اور مختلف روایات میں ثابت کم و بیش الفاظ سے بھی۔

﴿۲﴾ جبکہ صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے

مروی حدیث میں ایک دوسری دعا وارد ہوئی ہے:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي»^①

”اے اللہ! مجھے بخش دے، اے اللہ! مجھے بخش دے!“

دوسرا سجدہ:

جب پہلے سجدے سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بین السجدتین کی کوئی دعا بھی کر لیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں، جس کا طریقہ و کیفیت، وجوب اطمینان اور اذکار و تسبیحات پر مشتمل تمام تر ضروری تفصیلات ذکر کی جا چکی ہیں۔ وَاللَّهِ الْحَمْدُ

① مسلم کتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث (۲۰۳) المنتقى (۲/۳/۱۰۹) و ابن

خزيمة (۱/۳۴۰، ۳۴۱)

جلسہ استراحت

جب دوسرے سجدے سے بھی فارغ ہو جائیں تو اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو عام معمول بہ طریقہ یہی ہے کہ سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر پہلے بالکل اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان والے وقفے میں دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر اور بائیں کو بچھا کر اس پر بیٹھا جاتا ہے اور لمحہ بھر بیٹھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس بیٹھنے کو ”جلسہ استراحت“ کہا جاتا ہے۔

قالین کے دلائل:

اس جلسہ کے قالین کا استدلال متعدد صحیح احادیث سے ہے:

❶ ایک تو وہ حدیث ہے جس میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے باقاعدہ نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں جو صحیح و جزء رفع الیدین امام بخاری، سنن اربعہ، دارمی، بیہقی، شرح معانی الآثار طحاوی، منقلی ابن الجارود اور مسند احمد کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے۔ اس میں پہلی رکعت کے سجدہ ثانیہ کے بعد والی نماز کے سلسلے میں یوں آیا ہے:

«ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ نَتَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ»^❶

❶ وقد مرّ في بداية الصلاة وليس في البخاري في هذا الحديث ذكر هذه الجلسة و

انظر الإرواء (١٣/٢ - ١٤ - ٨٢)

”پھر اللہ اکبر کہا اور پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ گئے اور اس طرح سیدھے بیٹھ گئے کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ گئی اور پھر وہ قیام کے لیے اٹھے۔“

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کے یہ الفاظ واضح طور پر جلسہ استراحت کی مشروعیت و سنت کا پتا دے رہے ہیں۔

۲ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بیہقی، دارقطنی، کتاب الام شافعی، ابن حبان، ابن خزیمہ، شرح السنہ بغوی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد و سراج، محلّی ابن حزم اور معانی الآثار طحاوی میں متعدد طرق سے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”میں نماز تو نہیں پڑھنا چاہتا، البتہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔“

پھر انھوں نے جو نماز پڑھ کر دکھائی اس میں جلسہ استراحت کے تعلق سے مروی ہے:

«يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى»^①

”پہلی رکعت سے اٹھنے سے پہلے اور سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔“

یہ جلسہ استراحت صرف پہلی رکعت سے دوسری کے لیے اٹھتے وقت ہی نہیں بلکہ تیسری رکعت سے چوتھی کے لیے اٹھتے وقت بھی ہے۔ مسند احمد و معانی الآثار طحاوی میں تو بڑی صراحت سے یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں:

① صحیح البخاری (۲/۱۶۳، ۲۸۸، ۳۰۲، ۳۰۳۔ الارواء (۲/۸۲، ۸۳) وقد مرّ مفصلاً۔ المتفق مع النیل (۲/۱۱۷/۳) سنن أبي داؤد مع العون (۳/۷۶-۷۸) سنن البيهقي (۲/۱۲۳) ابن أبي شيبة (۱/۴۳۲) الإحسان (۵/۲۶۱) ابن حزيمة (۱/۳۴۱) شرح السنة (۳/۱۶۵)

”جب آپ ﷺ پہلی اور تیسری رکعت جن کے بعد قعدہ نہیں ہے، ان سے اٹھنے لگتے تو پہلے بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے تھے۔“

۳ اس جلسہ استراحت کا ذکر تو ”صحیح البخاری، کتاب الإستئذان، باب

من ردّ فقال: عليك السلام، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح نماز نہ پڑھنے والے اعرابی کے معروف واقعہ پر مشتمل حدیث میں بھی آیا ہے، جس کے دوسرے سجدے کے بعد والی نماز سے متعلق الفاظ یہ ہیں:

«ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»^①

”پھر اٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔“

یہ حدیث انہی الفاظ پر مشتمل مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے۔^②

انہی احادیث کے پیش نظر امام شافعی، ایک روایت میں امام احمد بن حنبل اور علمائے حدیث کی ایک جماعت اس ”جلسہ استراحت“ کی مشروعیت کی قائل ہے۔ علامہ ابن قیم، امام ابن قدامہ، ابن حجر وشوکانی نے خلال سے نقل کیا ہے کہ امام احمد نے اپنے دوسرے قول سے رجوع کر لیا تھا اور مطلقاً ”جلسہ استراحت“ کی مشروعیت و استحباب کے قائل ہو گئے تھے۔^③

مانعین کے دلائل:

کچھ اہل علم اس جلسہ کے استحباب کو نہیں مانتے۔ مانعین جلسہ استراحت کا

استدلال جن روایات سے ہے وہ درج ذیل ہیں:

① ان میں سے پہلی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارقطنی و بیہقی،

① صحیح البخاری مع الفتح (۳۶/۱۱)

② مشکاة المصابیح (۲۴۶/۱)

③ فتح الباری (۳۰۲/۲) نیل الأوطار (۱۱۸/۳/۲) المغنی (۲۱۳/۱) زاد المعاد (۱/۲۴۰، ۲۴۱)

مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”اور جب اٹھے تو اپنی رانوں پر ٹیک لگا کر گھٹنوں کے بل سیدھے ہی اٹھ گئے“^①

مسند بزار میں ہے:

”جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں سے فارغ ہوتے تو سیدھے ہی کھڑے ہو جاتے تھے“^②

اس حدیث کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اسے روایت کر کے خود امام ترمذی، نسائی، دارقطنی اور بیہقی نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، لہذا اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ قابل استدلال نہیں ہے۔

② ان کا استدلال ایک دوسری حدیث سے بھی ہے جو ترمذی، بیہقی و سنن سعید بن منصور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

«كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ»^③

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پاؤں کے پنجوں کے بل پر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔“

اس حدیث کی سند میں ایک راوی خالد بن الیاس (یا ایاس) ہے جسے خود امام ترمذی و بیہقی نے اور تمام محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے اسے سنن سعید بن منصور کی طرف منسوب کر کے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔^④

① سبل السلام (۱/۱/۱۸۳) و البیہقی.

② سنن أبي داود مع العون (۲/۴۳۳) سنن الترمذي مع التحفة (۲/۱۳۴) سنن الدارقطني، المنتقى مع النيل (۲/۳-۹۶-۹۷)

③ سنن الترمذي (۲/۱۶۸، ۱۶۹) تحقيق زاد المعاد (۱/۲۴۰) سنن البيهقي (۲/۱۲۴) نصب الراية (۱/۳۸۹)

④ فتح الباري (۲/۳۰۳)

علامہ مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے کہ اس سند کے ایک دوسرے راوی صالح بن ابوصالح مولیٰ تو اُمہ اپنی عمر کے آخری پہر میں اختلاط میں مبتلا ہو گئے۔^①

علامہ زیلعی نے نصب الراية میں ترمذی، ابن عدی، بخاری، نسائی، ابن معین، احمد، حافظ عبدالحق اشنبیلی اور ابن الجوزی سے اس حدیث کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔^②

لہذا یہ حدیث بھی قابلِ استدلال نہ ہوئی۔

③ ایک تیسری دلیل مسند احمد سے بیان کی جاتی ہے جس میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو بلا کر ایک جگہ جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس میں دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد مذکور ہے: «ثُمَّ كَبَّرَ فَاَنْتَهَضَ قَائِمًا»^③

”پھر انھوں نے تکبیر کہی اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔“

لیکن یہ حدیث اپنی سند کے ایک راوی شہر بن حوشب کے کثیر الارسال والاہام ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

بعض آثار:

جلسہ استراحت کی نفی یا عدم استحباب و عدم مشروعیت پر بعض آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور اقوال تابعین رضی اللہ عنہم سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ اگر آثار کا انبار بھی لگا دیا جائے تو ”سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کی اتباع ہی اولیٰ ہے۔ ہاں یہ جلسہ استراحت فرض یا واجب نہیں کہ جس کے ترک سے نماز کی صحت پر حرف آتا ہو۔ بلکہ یہ مشروع و مستحب ہے۔

① التحفة (۲/ ۱۶۹)

② نصب الراية (۱/ ۳۸۹)

③ بحوالہ التحفة (۲/ ۱۷۰) ۹/

ہاتھوں کے بل اٹھنا:

جب دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر لمحہ بھر کے لیے بیٹھ لیں تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں اور انہی کے بل پر اٹھیں، کیوں کہ صحیح بخاری، مسند شافعی اور سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

« وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ »⁽¹⁾

”جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بیٹھ گئے اور پھر زمین پر ہاتھوں کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔“

ہاتھوں کا انداز:

بعض احادیث میں زمین پر ہاتھوں کو رکھنے کا انداز بھی مذکور ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح بند رکھا جائے، جس طرح آٹا گوندھتے وقت دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں اور انہی بند مٹھیوں کو زمین پر ٹیک کر ان کے سہارے اٹھا جائے:

(1) امام ابواسحاق الحرابی نے غریب الحدیث میں ایک روایت وارد کی ہے، جس میں ہے:

« إِنَّهُ ﷺ كَانَ يَعْجَنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ »⁽²⁾

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں (اٹھتے وقت گویا) آٹا گوندھتے تھے۔ جب کھڑے

ہوتے تو ہاتھوں کے بل اٹھتے تھے۔“

(2) اسی معنی و مفہوم کی ایک حدیث سنن کبریٰ بیہقی میں بھی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔⁽³⁾

(1) صحيح البخاري (٢/٣٠٣) سنن البيهقي (٢/١٢٣) صفة الصلاة (ص: ٩٢)

(2) بحواله الضعيفة (٢/٣٩٢) وقال الألباني فيه وفي الصلاة: سنده صالح، وكذا قال محققو زاد المعاد (١/٢٤٠)

(3) سنن الكبرى للبيهقي (٢/١٣٥) و تحقيق الزاد و صفة الصلاة و الضعيفة.

﴿3﴾ طبرانی اوسط میں ایک اثر بھی ہے جس میں ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں:

”میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں آٹا گوندھتے تھے۔

جب کھڑے ہونے لگتے تو اس طرح دونوں ہاتھوں کو بند کر کے ان کی مٹھیوں کے بل اٹھتے تھے جس طرح آٹا گوندھنے والا مٹھیاں بناتا ہے“^①

ہاتھ نہ ٹسکنے والی احادیث اور ان کی استنادی حیثیت:

یہ تو زمین پر ہاتھوں کو ٹیک کر ان کے سہارے اٹھنے کی تفصیل ہے، جبکہ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ زمین پر ہاتھ لگنے ہی نہیں چاہئیں، لیکن ان روایات کی استنادی حیثیت اس قدر مخدوش ہے کہ اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچانے سے قاصر ہیں۔ مثلاً:

﴿1﴾ ترمذی، بیہقی، سنن سعید اور کامل ابن عدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجوں کے بل اٹھتے تھے“^②

یہ حدیث ناقابلِ حجت ہے اور اس کا ضعیف ہونا بھی ہم مانعینِ جلسہ استراحت کے دلائل کے ضمن میں نمبر ② پر قدرے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

﴿2﴾ اسی موضوع کی ایک حدیث سنن کبریٰ بیہقی و مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ہے:

”فرض نمازوں میں سنت یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں جب کوئی اٹھے تو

وہ زمین پر ٹیک لگا کر نہ اٹھے الا یہ کہ کوئی بوڑھا ہونے کی وجہ سے سیدھا

نہ اٹھ سکتا ہو۔“^③

لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابن معین، بیہقی اور دیگر

① بحوالہ التلخیص (۱/۱/۲۶۰) ولم يتكلم عليه.

② سنن الترمذی (۲/۱۶۸-۱۶۹) سنن البیہقی (۲/۱۲۴) تحقیق زاد المعاد (۱/۲۴۰)

③ مصنف ابن ابی شیبہ (۱/۴۳۲) بتحقیق سعید اللحام، الضعیفة (۲/۳۹۳)

①

محمدؐ شین کرام رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

③ سنن ابو داؤد میں ایک روایت میں عبد الجبار بن وائل بن حجر اپنے والد حضرت

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں:

”جب آپ اٹھتے تو گھٹنوں کے بل اٹھتے اور اپنی رانوں پر ٹیک لگا لیتے تھے۔“

جبکہ یہ روایت منقطع ہے، کیوں کہ عبد الجبار کا اپنے والد سے سماع ثابت ہی

③ نہیں ہے۔

خلاصہ کلام:

سابق میں ذکر کی گئی مدلل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر لمحہ بھر کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ جلسہ استراحت مستحب ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر لگائیں۔ بہتر ہوگا کہ آٹا گوندھنے کے انداز کی طرح ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوں اور ان کے بل پر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح یہاں تک پہلی رکعت سے متعلقہ ضروری احکام و مسائل مکمل ہو گئے۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ!

① ویکس: المجموع (۳/ ۴۴۵) الضعیفة (۲/ ۳۹۳)

② سنن أبي داؤد مع العون (۲/ ۴۳۳ و ۳/ ۶۹)

③ نصب الرأية (۱/ ۳۷۰) عون المعبود (۲/ ۴۱۲ و ۳/ ۶۹) تهذيب التهذيب (۶/

۹۵) بحوالہ تحقیق صلاة الرسول (ص: ۲۶۱)

دوسری رکعت

اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر ثنایا دُعائے استفتاح (”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ“ وغیرہ) نہیں پڑھی جائے گی، کیوں کہ یہ صرف نماز کے آغاز ہی میں مسنون ہے، اس کے بعد نہیں اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔^①

تعوذ:

البتہ تعوذ یا اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھنے کے بارے میں دونوں طرح کی آرا پائی جاتی ہیں: ① پہلی تو یہی معروف رائے ہے کہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، اس کے بعد سلام پھیرنے تک کسی رکعت میں نہیں ہے۔ اکثر اہل علم نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ امام نووی نے ”المجموع شرح المہذب“ میں اور امام شوکانی نے نیل الاوطار میں امام عطاء، ابراہیم نخعی، حسن بصری، سفیان ثوری اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہی قول ذکر کیا ہے۔^②

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق:

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے صرف پہلی رکعت میں تعوذ والا قول ہی اختیار کیا ہے۔

المجد ابن تیمیہ کا نظریہ:

علامہ مجد الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”المُنْتَقَى“ میں ”افتتاح الثانیة بالقراء

① زاد المعاد (۱/ ۲۴۱)

② المجموع (۳/ ۲۲۶) و تحقیق زاد المعاد (۱/ ۲۴۲) نیل الأوطار (۲/ ۳/ ۳۲)

ة من غير تعوذ ولا سكتة“ قائم کر کے اپنا نظریہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی تعوذ صرف پہلی رکعت کے شروع میں ہے۔

امام شوکانی رَحْمَةُ اللهِ كِي نَظَر مِيں:

اس سلسلے میں امام شوکانی نے ”نبیل الأوطار شرح منتقى الأخبار“ میں علامہ ابن قیم کی طرح ہی لکھا ہے اور صرف پہلی رکعت میں تعوذ کو اختیار کیا ہے۔
 2 تعوذ کے سلسلے میں ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ صرف پہلی رکعت کی قراءت شروع کرتے وقت ہی نہیں بلکہ ہر رکعت میں قراءت شروع کرتے وقت تعوذ بھی پڑھا جائے۔ امام عطاء، حسن بصری اور ابراہیم نخعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم ہر رکعت میں تعوذ کو مستحب قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام شوکانی نے ”نبیل الأوطار“ میں نقل کیا ہے اور امام نووی نے شافعیہ اور امام ابن سیرین کا یہی مذہب لکھا ہے۔ جبکہ انھوں نے امام عطاء، حسن بصری اور ابراہیم نخعی کو صرف پہلی رکعت میں تعوذ کے قائلین میں شمار کیا ہے۔^①
 ممکن ہے کہ ان تینوں ائمہ کرام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم سے دونوں طرح کے اقوال ملتے ہوں۔

شیخ البانی رَحْمَةُ اللهِ كِي كَا اِخْتِيَار:

جبکہ دورِ حاضر کے معروف محدث علامہ البانی نے بھی ہر رکعت کے شروع میں تعوذ کی مشروعیت والا قول ہی اختیار کیا ہے۔

دوسری رکعت کے اذکار:

سابق میں ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یا کم از کم صرف ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ اور سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت یا کسی سورت کا کوئی حصہ پڑھیں۔

① دیکھیں: المجموع (۳/۳۲۶) وحاشیہ زاد المعاد (۱/۲۴۲) ونیل الأوطار (۲/۳/۳۲)

دوسری رکعت کی مقدارِ قراءت:

یہاں یہ بات بھی دہرا دیں کہ نبی ﷺ کی قراءت کے ضمن میں ہم بالانفصیل ذکر کر آئے ہیں کہ آپ ﷺ پہلی رکعت کی نسبت دوسری رکعت میں ذرا تھوڑی قراءت فرماتے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ کی دوسری رکعت پہلی سے کچھ چھوٹی ہوتی تھی۔^①

قراءت کے بعد بدستور رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ اور سجدہ ثانیہ کے بعد بیٹھ جائیں۔

تشہدِ اول یا قعدہ اولیٰ:

دوسری رکعت سے فارغ ہوں تو تشہد یا قعدہ کریں، جس کے لیے اگر نمازِ فجر و جمعہ وغیرہ دور رکعتوں والی نماز ہے تو حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور بائیں کو بچھا کر اُس پر بیٹھ جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر متعدد کتب ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور معانی الآثار طحاوی میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:

«فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى»^②

”جب آپ ﷺ دور رکعتوں کے بعد قعدہ کرتے تو بائیں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں کھڑا رکھتے تھے۔“

دور رکعتوں والی نماز کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہی قعدہ اخیرہ ہے۔ اس میں تشہد یعنی «الَّتَحِيَّاتُ لِلَّهِ.. الخ»، پھر رُود شریف اور دُعا کی جائے گی اور سلام پھیر لیں گے۔ لیکن اگر یہ تین یا چار رکعتوں والی نماز ہو تو اس کی نسبت یہ قعدہ اولیٰ یا وسطیٰ ہے، جس کے بعد سلام نہیں، بلکہ ایک یا دو رکعتیں ابھی باقی ہیں۔

① زاد المعاد (۱/۲۴۲) و صفة الصلاة (ص: ۹۲)

② صحيح البخاري (۲/۳۰۵) وقد مرّ.

1 دور کعتوں والی نماز کا قعدہ اخیرہ ہو یا تین اور چار رکعات والی نماز کا قعدہ اولیٰ و وسطیٰ، ان ہر دو کے لیے بیٹھنے کا انداز مشہور قول میں امام احمد کے نزدیک ایک ہی ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور بائیں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں^①۔

جیسا کہ ابھی ابھی ذکر کی گئی بعض احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ابو داؤد اور سنن کبریٰ بیہقی میں اچھی طرح سے نماز نہ پڑھنے والے صحابی کے بارے میں جو حدیث ہے، اس میں اسے بھی نبی ﷺ نے یہی ارشاد فرمایا تھا:

«فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنِّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ
الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ»^②

”جب تم نماز میں بیٹھو تو اطمینان سے بائیں ران کو بچھا لو اور پھر تشہد پڑھو۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز کو ذکر کر کے لکھا ہے:

”اس جلسہ (قعدہ) میں اس شکل کے سوا دوسرا کوئی طریقہ آپ ﷺ سے مروی نہیں ہے۔“^③

2 البتہ امام شافعی کے نزدیک دور کعتوں والی نماز کا قعدہ بھی تین اور چار والی کے دوسرے قعدے کی طرح توڑک کے انداز ہی کا ہوگا۔ ان کا استدلال بھی صحیح بخاری اور دوسری کئی کتب میں وارد حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی اسی معروف حدیث سے ہے، جس میں ہے:

«وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ
الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدِهِ»^④

① فتح الباری (۲/۳۰۹)

② سنن أبي داؤد، بیہقی، المنتقى مع النيل (۲/۳/۱۲۱) صفة الصلاة (ص: ۹۳)

③ زاد المعاد (۱/۲۴۲)

④ صحيح البخاري، رقم الحديث (۷۹۴)

”جب آپ ﷺ آخری رکعت کے لیے بیٹھتے تو بائیں پاؤں (اپنی دائیں

پنڈلی کے نیچے سے) آگے نکال دیتے اور سرین کے بل بیٹھتے تھے۔“

اس حدیث میں «وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ» کے الفاظ میں عموم ہے جو دو رکعتوں والی نماز کے قعدہ کو بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح تین اور چار والی کے آخری یا دوسرے قعدہ کو شامل ہے۔^①

مالکیہ کے نزدیک قعدہ اولیٰ و ثانیہ دونوں ہی میں توڑک ہے اور حنفیہ میں یہ بالکل ہی نہیں۔ بہر حال توڑک کی مشروعیت، اس کا طریقہ اور اس کی حکمت وغیرہ امور قعدہ ثانیہ یا تشہدِ اخیر کے ضمن میں چل کر قدرے تفصیل سے بیان کریں گے۔
إِنْ شَاءَ اللَّهُ!

ممنوع اِقْعَاءِ:

یہاں یہ بات بھی ذکر کر دیں کہ قعدہ میں، وہ اولیٰ ہو یا اخیرہ، اس میں اِقْعَاءِ ممنوع ہے، جیسا کہ ترمذی میں اشارتاً اور مسند احمد و طیالسی، ابو یعلیٰ و بیہقی، معجم طبرانی اوسط اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«نَهَانِي خَلِيلِي رضی اللہ عنہ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نُقْرَةٍ كَنُقْرَةَ الدِّيَكِ،

وَاقْعَاءِ كَاقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالتَّفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ»^②

”میرے خلیل رضی اللہ عنہ نے مجھے تین کاموں سے منع فرمایا۔ کُوے کی طرح

ٹھونکے مارنا، کتے کی طرح بیٹھنا اور لومڑی کی طرح جھانکنا۔“

جلسہ بین السجدتین کے ضمن میں ذکر گزرا ہے کہ اِقْعَاءِ دو طرح کا ہے، ایک جائز و مشروع ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے والے وقت کے لیے خاص ہے

① فتح الباری (۲/۳۰۹)

② المنتقى مع النيل (۲/۱۲۷/۳) صفة الصلاة (ص: ۹۳)

کہ دونوں پاؤں کو جوڑ کر پنچوں کے بل کھڑے کیا اور ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ جبکہ ایک دوسرا اقعاء ممنوع ہے جس سے نبی اکرم ﷺ نے اس حدیث میں منع فرمایا ہے اور اسے کتے کی طرح بیٹھنے سے تشبیہ دی ہے، اس ممنوع اقعاء سے مراد ابو عبیدہ اور دوسرے اہل علم کے نزدیک یہ ہے:

” (ممنوع) اقعاء یہ ہے کہ آدمی اپنے سرین (چوڑ) زمین سے لگا لے اور دونوں پنڈلیوں کو کھڑا کر لے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر لگا لے، جس طرح کہ کتا کرتا ہے۔“^①

یہ وہ اندازِ اقعاء ہے جس سے منع کیا گیا ہے اور یہی انداز کتے کے بیٹھنے سے مشابہ ہے۔ دونوں ایڑیوں پر بیٹھنے والا انداز ایسا نہیں، اسی لیے اسے مشروع قرار دیا گیا ہے اور اُسے ممنوع کہا گیا ہے۔

صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد ہی میں اسے ”عَقْبَةَ الشَّيْطَانِ“ کہا گیا ہے۔ ”عَقْبَةَ الشَّيْطَانِ“ کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی نے شرح مسلم میں ابو عبیدہ وغیرہ کے کلمات نقل کیے ہیں جو ممنوع اقعاء کے تعارف کے طور پر ذکر کیے جا چکے ہیں۔

ہاتھ اور کلائیائیں کہاں ہوں؟

اب رہا معاملہ دونوں ہاتھوں اور کلائیوں کو رکھنے کا تو اس سلسلے میں صحیح مسلم و ابو عوانہ، دارمی و بیہقی، شرح السنہ بغوی اور مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی وہ حدیث ہے:

”رسول اللہ ﷺ جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر

① شرح النووي (۲/ ۴/ ۲۱۴) و بحوالہ صفة الصلاة أيضا، نیز دیکھیں: لغات الحديث (حرف: ق، ۵/ ۱۳۲)

اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔^①

جبکہ صحیح مسلم و بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں دونوں ہاتھوں کا دونوں رانوں پر رکھنا بھی وارد ہوا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى

عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى»^②

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دُعا کے لیے بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے اور انگوٹھے کو درمیان والی انگلی پر رکھتے تھے۔“

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نمازی چاہے تو بوقتِ قعدہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لے اور چاہے تو گھٹنوں سے تھوڑا پیچھے رانوں پر رکھ لے، دونوں میں اسے اختیار ہے اور دونوں طرح ہی صحیح ہے۔

قعدہ میں دونوں ہاتھوں کی کیفیت:

اب یہاں یہ بات بھی واضح کرتے جائیں کہ ہاتھوں کو گھٹنوں یا گھٹنوں سے ملتے ہوئے رانوں کے حصوں پر رکھنے کے انداز کے بارے میں کتبِ حدیث میں صراحت موجود ہے۔

بائیں ہاتھ کی کیفیت:

اس سلسلے میں بائیں ہاتھ کے بارے میں تو سبھی نمازیوں کا انداز صحیح ہوتا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں جو صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد اور بعض دیگر

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۸۰)

② صحیح مسلم (۳/۵/۷۹، ۸۰) سنن البیہقی (۲/۱۳۱) مصنف ابن ابی شیبہ.

کتبِ حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بائیں ہاتھ کو رکھنے کا انداز مروی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

«..... وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِاسِطِهَا عَلَيْهَا»^①

”بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، انگلیاں کھول کر رکھا ہوتا تھا۔“

دائیں ہاتھ کی کیفیت:

لیکن دائیں ہاتھ کے بارے میں اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی بائیں کی طرح ہی کھلا رکھ دیتے ہیں، حالانکہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔
 ① بلکہ چاہیے یہ کہ تشہد کے لیے بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کو ڈھیلی سی مٹھی کی شکل میں بند کر کے رکھا جائے اور صرف انگشتِ شہادت کو کھلا رکھا جائے۔ اس کیفیت کی تعبیر حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہے۔

مثلاً صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اس طرح رکھتے کہ جیسے تریچن (۵۳) بنا ہوا ہو اور انگلی (انگشتِ شہادت) سے اشارہ کرتے تھے۔“^②

ایک روایت میں ہے:

«وَرَفَعَ اصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا»^③

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔“

① صحیح مسلم، مشکاة (۱/ ۲۸۵) و مع المرعاة (۲/ ۴۶۸)

② صحیح مسلم (۳/ ۵/ ۸۰) مشکاة مع المرعاة (۲/ ۴۶۶-۴۶۸)

③ صحیح مسلم أيضاً، ترمذی، نسائی، مسند أحمد، مشکاة مع المرعاة (۲/ ۲۶۶-۲۶۸) سنن

البيهقي (۲/ ۱۳۰) ابن حزيمة (۱/ ۳۵۵) أبو عوانة (۲/ ۲۲۵) مسند أحمد (۲/ ۱۴۷)

ہاتھ سے ترپن (۵۳) بنانے سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں ہاتھوں کی انگلیوں سے حساب کا جو طریقہ مروج تھا، اس کی رو سے ترپن (۵۳) بنایا۔ اس طریقہ حساب میں ترپن بنانے کا انداز و طریقہ یہ ہے کہ چھنگلی، اس کے ساتھ والی اور درمیان والی تینوں ہی انگلیوں کو بند کر لیا جائے اور شہادت کی انگلی کو کھلا رہنے دیا جائے اور انگوٹھے کو انگشتِ شہادت کی جڑ کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔

جبکہ ”التلخیص الحبیر“ میں حافظ ابن حجر نے انگوٹھے کو انگشتِ شہادت کی جڑ سے جوڑنے کی بجائے لکھا ہے:

”انگوٹھے کو انگشتِ شہادت کے نیچے سے گزار دیا جائے۔“^①

قعدہ میں دائیں ہاتھ کو اسی طرح رکھنا چاہیے۔ شروع قعدہ سے لے کر آخر قعدہ اولیٰ و وسطیٰ یا سلام پھیرنے تک۔

② ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، ابن خزیمہ، مسند احمد، سنن کبریٰ بیہقی اور ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے دائیں ہاتھ کو رکھنے کی ایک اور کیفیت بھی وارد ہوئی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

« ... وَقَبَضَ ثُنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَائِئَهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا »^②

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو بند کر لیا، درمیان والی انگلی و انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا اور انگشتِ شہادت کو اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل ہلا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔“

① التلخیص الحبیر (۱/۱/۲۶۳) نیز دیکھیں: المرعاة (۲/۴۶۷) و سبل السلام (۱/۱۸۹) و تحقیق المشکاة (۱/۲۸۵)

② صححہ محققو زاد المعاد (۱/۲۵۵) مشکاة (۱/۲۸۷) و صححہ، مع المرعاة (۲/۴۷۸-۴۷۹) سنن البیہقی (۲/۱۳۲) المنتقی مع النیل (۲/۱۳۵) ابن خزیمہ (۱/۳۵۴) ابن حبان، الموارد (۱/۴۸۵)

مرد وزن کے قعدہ میں عدم فرق:

جس طرح سجدے کے احکام و مسائل اور کیفیت و طریقے کے ضمن میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ مرد وزن کے مابین کسی صحیح حدیث سے کوئی فرق ثابت نہیں، اسی طرح قعدہ میں بھی مرد وزن کے مابین چنداں فرق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مطلقاً حدیث تو کوئی ہے ہی نہیں، البتہ بعض آثار ہیں اور وہ بھی ضعیف ہیں، مثلاً مسائل الامام احمد میں ان کے فرزند ارجمند عبداللہ نے اپنے والد کے حوالے سے روایت بیان کی ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا ہے:

”وہ اپنی عورتوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ نماز میں چوڑی مار کر بیٹھا کریں“^①

جبکہ اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن عمر العمری ہے جس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ اثر ناقابلِ حجت ہے۔^②

اس کے برعکس صحیح بخاری میں تعلیقاً اور التاريخ الصغير امام بخاری و مصنف ابن ابی شیبہ میں موصولاً بسند صحیح، حضرت اُمّ درداء رضی اللہ عنہا کے بارے میں مروی ہے:

”وہ نماز میں مردوں کی طرح ہی بیٹھا کرتی تھیں، جبکہ وہ ایک فقیہہ عورت تھیں۔“^③

معلوم ہوا کہ حدیث: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»^④ (تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے تم نے دیکھا ہے) کا عموم عورتوں کو بھی شامل ہے اور نماز کے کسی بھی حصے میں مرد وزن کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ نماز کے

① بحوالہ صفة الصلاة (ص: ۱۱۴)

② حوالہ سابقہ.

③ التاريخ الصغير (ص: ۹۵) صحيح البخاري مع الفتح (۲/ ۳۰۵) وصححه الألباني

في صفة الصلاة (ص: ۱۱۴)

④ صحيح البخاري، رقم الحديث (۶۳۱)

لیے جگہ اور لباس کے سلسلے میں مرد و زن کے مابین جو فرق ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔^①

③ بوقتِ قعدہ دائیں ہاتھ کو رکھنے کا ایک تیسرا طریقہ صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد اور بعض دیگر کتب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں یوں آیا ہے:

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ران پر رکھتے اور ساری انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے (اور دعا مانگ رہے ہوتے)۔“^②

اس حدیث کی رو سے سب انگلیوں کو بند کر کے رکھنا اور صرف انگشتِ شہادت کو کھلا رکھنا اور اس سے اشارہ کرتے رہنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ پہلے طریقے سے ملتا جلتا ہی ہے۔

④ بوقتِ قعدہ دائیں ہاتھ کو رکھنے کی ایک چوتھی کیفیت بھی ہے جو صحیح مسلم و سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ میں دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر، اور انگشتِ شہادت سے اشارہ فرماتے اور ہاتھ کے انگوٹھے کو درمیان والی انگلی پر رکھتے تھے۔“^③

اس حدیث میں انگلیوں میں سے کسی کو بند کرنے کا ذکر نہیں سوائے درمیانی انگلی کے، کیوں کہ اسے بند کیے بغیر اس پر اپنا انگوٹھا رکھا ہی نہیں جا سکتا۔

⑤ جبکہ صحیح مسلم ہی میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک دوسری روایت میں

① تفصیل کے لیے دیکھیں: ہماری ایڈٹ کردہ کتاب ”مرد و زن کی نماز میں فرق؟“

② صحیح مسلم (۳/۵/۸۰) المنتقی مع النیل (۲/۳/۱۳۶) الریاض و مشکاة (۱/۲۸۵) ومع المرعاة (۲/۴۶۸)

③ صحیح مسلم (۳/۵/۷۹-۸۰) مشکاة مع المرعاة (۲/۴۶۸-۴۶۹)

کچھ دوسرے الفاظ ہیں:

”آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا اور انگلی سے اشارہ کیا۔“
جن سے ایک پانچویں کیفیت کا پتا چلتا ہے اور وہ اس طرح کہ تمام انگلیوں کو
بلا استثنا کھلا رکھیں اور صرف انگشتِ شہادت سے اشارہ کریں۔^(۱)

ان پانچویں کیفیتوں میں سے پہلی چار کو نقل کر کے علامہ عبید اللہ رحمانی نے
المرعاة میں لکھا ہے کہ ان کے مابین کوئی اختلاف و منافاة نہیں، کیوں کہ ان سب
کیفیتوں کا مختلف اوقات میں ہونا جائز و ممکن ہے، لہذا یہ سب اندازِ جائز ہیں اور
علامہ رافعی سے نقل کیا ہے کہ ان سب کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں اور
نبی ﷺ کبھی ایک طرح ہاتھ کو رکھتے تھے تو کبھی دوسری طرح۔ امیر یامانی نے ”سبل السلام“
میں کہا ہے کہ نمازی ان تمام صورتوں میں مخیر ہے کہ جسے چاہے اختیار کر لے۔^(۲)

جبکہ علمائے احناف و حنابلہ کے نزدیک درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر
چھنگلی اور ساتھ والی انگلی کو بند رکھنے اور انگشتِ شہادت سے اشارہ کرنے والی کیفیت
مختار و حسن ہے۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے پانچ مختلف اندازوں کا پتا دینے والی احادیث کو ایک
ہی قرار دیا ہے اور جمع و تطبیق بھی زاد المعاد میں ذکر کی ہے۔ ان کی بیان کردہ تفصیل کی
رو سے بھی پہلا انداز ہی افضل ثابت ہوتا ہے۔^(۳)

علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری نے المرعاة میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما
سے مروی حدیث اور ترمذی نے بنانے والے انداز پر مشتمل حدیث دراصل دونوں ایک ہی
ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما والی حدیث کے الفاظ: « وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ إِصْبَعِهِ

(۱) صحیح مسلم (۳/۵/۸۱) النیل (۲/۳/۱۳۶)

(۲) المرعاة (۲/۴۶۷) سبل السلام (۱/۱/۱۸۹)

(۳) زاد المعاد (۱/۲۵۵-۲۵۶)

الْوُسْطَى» سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنا انگوٹھا درمیانی انگلی کی جڑ کے قریب رکھا۔ اس طرح چار پانچ کے بجائے کل تین انداز ہی بنتے ہیں جو شروع میں ذکر کیے گئے ہیں اور یہی زیادہ ظاہر بات ہے۔ حضرت ابن عمر و ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے مروی بعض احادیث میں جو انگلیوں کو بند کرنے کا ذکر تک وارد نہیں ہوا تو ان سے کسی الگ کیفیت کا پتا ہی نہیں چلتا، بلکہ وہ احادیث مطلق ہیں۔ انھیں ان احادیث پر محمول کیا جائے گا، جن میں انگلیوں کو بند رکھنے کی قید وارد ہوئی ہے۔^①

افضل انداز:

امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت وائل رضی اللہ عنہ والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ہم اس حدیث میں مذکور کیفیت کو جائز قرار دیتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی پہلی کیفیت کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی انداز کو مانتے ہیں، کیوں کہ ان دونوں پر مشتمل احادیث اور ان کی اسناد قوی ہیں۔^②

ایک تصحیح:

ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوا کہ قعدہ کے شروع میں بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کو اس انداز سے رکھنا چاہیے نہ کہ صرف کلمہ شہادت کے وقت اور پھر ہاتھ کو کھولنا بھی نہیں چاہیے۔

علمائے احناف میں سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب ”بہشتی زیور“ میں اسے ہی اختیار کیا ہے۔ چنانچہ موصوف نے لکھا ہے:

”عقد و حلقہ کی ہیئت کو آخر نماز تک باقی رکھے۔“^③

① المرعاة (۲/ ۴۶۷ - ۴۶۸)

② سنن البیہقی (۲/ ۱۳۱)

③ بہشتی زیور (ص: ۱۶، حصہ دوم)

بعض لوگ تو کلمہ شہادت کے وقت بھی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح شہادت کی انگلی سے نیم جان سا اشارہ کر دیتے ہیں۔

انگلی سے اشارہ:

اس سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو اشارہ بھی نہیں کرتے۔ ہماری ذکر کی گئی احادیث پر غور کرنے سے ان تمام حضرات کی غلط فہمیاں دور ہو جانی چاہئیں۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ
بسم اللہ کے بغیر:

قعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں تشہد و التحیات شروع کرنے سے پہلے بعض لوگ بسم اللہ کہتے ہیں۔ حالانکہ التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث صحیحہ سے اسی بات کا پتا چلتا ہے کہ بیٹھتے ہی «الْتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ» سے تشہد شروع کر دیا جائے۔

بعض احادیث میں التحیات کے شروع میں بسم اللہ کے الفاظ آئے ہیں، لیکن وہ ضعیف ہیں۔^①

① چنانچہ موطأ امام مالک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بوقت تشہد بسم اللہ کہا کرتے تھے۔ علامہ زرقانی شرح موطأ میں لکھتے ہیں کہ اس موقوف اثر کے شروع میں بسم اللہ آئی ہے (لیکن یہ موقوف ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال ہے)۔^②

② اسی طرح سنن سعید بن منصور اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی تشہد کے شروع میں بھی ہے، جبکہ موطأ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی تشہد کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، گویا یہ دونوں باہم متعارض ہوں۔

① نیل الأوطار (۲/۳/۱۳۲، طبع الرياض، ۲/۱ / ۲۸۱ طبع بیروت) و شرح الزرقانی (۱/۱۸۷)

② موطأ مع الزرقانی (۱/۱۸۷)

◆ اُدھر ترمذی میں تعلیقاً اور سنن نسائی و ابن ماجہ اور علل ترمذی و مستدرک حاکم میں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے موصولاً و مرفوعاً مروی ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح

کوئی قرآنی سورت سکھلاتے تھے اور وہ یوں تھا: بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ،

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ... الخ۔“

اسے اگرچہ امام حاکم نے صحیح کہا ہے (جو تصحیح میں متساہل مشہور ہیں) لیکن امام

بخاری، ترمذی، نسائی اور بیہقی جیسے کبار حفاظ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور ان کا کہنا

ہے کہ اس میں راوی سے خطا ہوگئی ہے اور اس کی دلیل مسلم، ابوداؤد، نسائی و ابن ماجہ،

ابوعوانہ، دارمی و دارقطنی، بیہقی اور مسند احمد کی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے

جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سے تشہد شروع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔^①

مصنف عبدالرزاق کے الفاظ ہیں:

”تم میں سے جب کوئی قعدہ کرے تو وہ ”التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ... الخ“ سے

شروع کرے۔“

سنن کبریٰ بیہقی، نیز بعض دیگر کتب میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

سے مروی ہے کہ وہ ”التَّحِيَّاتُ“ سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ پڑھنے پر نکیر کیا کرتے

تھے۔ الغرض بسم اللہ والی روایات صحیح نہیں، جیسا کہ حفاظ حدیث نے کہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ المدونہ میں ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کسی حدیث میں تشہد سے

پہلے بسم اللہ نہیں پائی، حدیث سے مراد صحیح و مرفوع حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

والا اثر اس بات کے منافی نہیں ہے، کیوں کہ یہ موقوف ہے۔^②

① صحیح مسلم مع النووي (۲/۴/۱۲۲، ۱۲۱/۲) الإرواء (۲/۳۸) صحیح الجامع (۱/۱/۲۴۴)

② سنن الترمذی (۲/۸۳) سنن النسائی (۱/۱۷۵ و ۱۸۸) الزرقانی (۱/۱۸۷) وانظر ←

تشہد کا حکم:

تین یا چار رکعتوں والی فرض نماز میں بعض کے نزدیک قعدہ اولیٰ یا تشہد اول غیر واجب اور بعض دیگر کے نزدیک واجب ہے۔

دلائل وجوب:

❑ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، موطا امام مالک، مسند احمد و شافعی، صحیح ابن حبان و ابن خزیمہ، ابی عوانہ، شرح السنہ لغوی، معانی الآثار لطاوی، بیہقی و دارمی، مصنف عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ، دارقطنی اور منقشی ابن الجارود میں حضرت عبداللہ بن نَحْسِیْنَةُ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ اولیٰ کیے بغیر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو لوگوں کو انتظار تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے (سہو کے) دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔^❶

ایک روایت میں ہے:

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعدہ کرنا تھا۔“

❑ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد و شافعی، ابن حبان، ابن خزیمہ، طبرانی کبیر، دارقطنی، ابی عوانہ، شرح معانی الآثار لطاوی،

← النیل (۲/۳/۱۳۲ الرياض، ۱/۲/۲۸۱، بیروت) تحقیق المشکاة للألبانی (۱/۲۸۹) المرعاة شرح المشکاة (۲/۴۸۳، ۴۸۴) فتح الباری (۲/۳۱۶) التعليق الممجد (ص: ۹۰۹-۹۱۱) وهناك بسط في الموضوع.

❶ صحیح البخاری (۲/۳۰۹-۳۱۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۷۰) صحیح ابن حبان (۵/۲۶۶-۲۶۷) صحیح ابن خزیمہ (۲/۱۱۵) سنن بیہقی (۲/۳۳۳ و ۳۳۴) شرح السنہ (۳/۱۲۲۴ و ۷۵۷/۳) مصنف ابن ابی شیبہ (۲/۳۰) مصنف عبدالرزاق (۵-۴۹/۳۴)

بیہقی، ابن ابی شیبہ اور شرح السنہ لغوی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»^①

”رسول اللہ ﷺ ہمیں تشهد اس طرح سکھاتے تھے، جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔“

□ ایسے ہی سنن نسائی، مسند احمد و طیالسی، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، معجم طبرانی کبیر

اور معانی الآثار طحاوی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”تم جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھو تو یہ کہو: ((التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ..... الخ))^②

ان احادیث کے پیش نظر بعض اہل علم نے قعدہ اولیٰ کو واجب قرار دیا ہے۔ امام لیث، اسحاق بن راہویہ، مشہور روایت میں امام احمد اور امام شافعی اور ایک روایت میں احناف کا یہی قول ہے۔^③ امام داود ظاہری، امام ابو ثور اور امام نووی کے بقول جمہور محدثین کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مسلک ہے۔^④

دلائل عدم وجوب اور ان کا جائزہ:

دوسرے ائمہ و فقہاء کے نزدیک یہ تشهدِ اول غیر واجب ہے۔ ان کا استدلال

① صحیح مسلم (۴/۲) ابن حبان (۵/۲۸۲-۲۸۴) ابن خزیمہ (۱/۳۴۹) سنن البیہقی (۲/۳۷۷) مصنف ابن ابی شیبہ (۱/۲۹۴) سنن الدارقطنی (۱/۳۵۰) شرح السنۃ (۳/۶۷۹) صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ۹۵)

② مسند أحمد (۱/۴۳۷) الفتح الرباني (۳/۵) و ابن حبان (۵/۲۸۱) و صححه أحمد البنا والأرناؤوط والألباني في الصلاة (ص: ۹۵) ابن خزیمہ (۱/۳۵۶)

③ فتح الباري (۲/۳۱۰)

④ نيل الأوطار (۲/۱۲۰، طبع الرياض)

بھی اس موضوع کے ضمن میں ذکر کی گئی سہو والی حدیث ہی سے ہے اور وہ یوں کہ اگر یہ تشہدِ اول واجب ہوتا تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تشہد پڑھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے دیکھ کر سبحان اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بیٹھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نہ کرنا اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔

امام بخاری اور خصوصاً امام ابن حبان کی تیویبات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تشہدِ اول کے عدم وجوب کی رائے رکھتے تھے۔^(۱)

حدیثِ سہو سے استدلال کی تردید کرتے ہوئے امام شوکانی نے لکھا ہے کہ یہ تو تب ہے جب یہ مان لیا جائے کہ سجدہ سہو سے صرف سنتوں کے چھوٹنے ہی کا مداوا ہوتا ہے واجبات کا نہیں، جبکہ یہ بات غیر مسلم ہے۔^(۲)

اسی طرح عدم وجوب کے قائلین کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نماز اچھی طرح سے نہ پڑھنے والے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں فرمایا تھا، تو اس کے جوابات بھی کئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صرف یہ تشہد ہی نہیں بعض دوسرے امور بھی اس میں نہیں آئے جن کے وجوب پر اجماع ہے، لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی۔

اخفائے تشہد:

نمازی اکیلا ہو یا امام و مقتدی ہر شکل میں، اور نماز بلند آواز سے قراءت والی جبری ہو یا آہستگی سے قراءت والی سرری تمام صورتوں میں تشہدِ اول و اخیر کو سرری انداز

(۱) دیکھیں: صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب من لم یر التشہد الأول واجبا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکتین ولم یرجع (۲/ ۳۰۹) صحیح ابن حبان، کتاب الصلاة، باب ذکر البیان بأن جلوس المرء فی الصلاة للتشہد الأول غیر فرض علیہ، و باب لیس بفرض علی المصلی۔ و باب غیر فرض علی المصلین (۵/ ۲۶۴، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸) الروضة الندية صديق حسن خان (۱/ ۸۶) نیل الأوطار (۲/ ۳، ۱۲۰، ۱۲۱)

(۲) النیل (۲/ ۳، ۱۲۱)

ہی سے پڑھنا سنت ہے، اسے بلند آواز سے پڑھنا صحیح نہیں، کیوں کہ ابو داؤد، ترمذی و مستدرک حاکم اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْفِيَ التَّشَهُدُ»^①

”سنت یہ ہے کہ تشہد بلا آواز پڑھا جائے۔“

تشہد کے مختلف صیغے:

تشہد کے مختلف صیغے کتب حدیث میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور روایت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں ہی سے موسوم ہیں، مثلاً تشہد ابن مسعود، تشہد ابن عباس، تشہد ابن عمر، تشہد ابو موسیٰ اشعری، تشہد عمر بن خطاب اور تشہد عائشہ رضی اللہ عنہا۔

① تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ:

تشہد کا پہلا اور معروف صیغہ تشہد ابن مسعود کہلاتا ہے، جو صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند سراج و ابو یعلیٰ اور مسند احمد میں ان سے مروی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس انداز سے سکھایا کہ میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور اہتمام کا یہ عالم تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز و اہتمام سے جو تشہد سکھایا وہ یہ تھا:

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

① صحیح ابی داؤد (۱/۱۸۵) مستدرک حاکم (۱/۳۵۴-۴۰۰) ابن خزیمہ (۱/۳۵۰)

” (میری ساری) قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی ﷺ! آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے (دوسرے) نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

اس حدیث کے آخر میں بعض روایات میں یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ ”جب نبی ﷺ ہمارے مابین موجود تھے تو ہم «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» کہا کرتے تھے اور جب نبی ﷺ وفات پا گئے تو ہم نے «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» کی جگہ) یہ کہنا شروع کر دیا: «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» (نبی ﷺ پر سلام ہو)۔“

ان الفاظ کی رو سے ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی کچھ مزید تفصیل بھی ہم اس موضوع کے آخر میں جا کر ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ!

② تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہما:

صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، مسند امام شافعی، احمد، ابی عوانہ اور صحیح ابن حبان و طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی تشہد کے شروع میں وہ بھی فرماتے ہیں:

”نبی ﷺ ہمیں تشہد یوں سکھلاتے تھے، جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھلا رہے ہوں۔“

اس تشہد کے الفاظ یہ ہیں:

«الَّتَحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

”تمام مبارک زبانی، بدنی عبادات اور پاکیزہ مالی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی ﷺ! آپ ﷺ پر اللہ کی طرف سے سلامتی و رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر بھی اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“

ایک روایت میں ہے:

«وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»^①

”اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

③ تشہدِ ابنِ عمر رضی اللہ عنہما:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ابو داؤد، سنن دارقطنی اور معجم طبرانی میں مروی

ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ تشہد کے طور پر یہ پڑھا کرتے تھے:

«الَّتَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»^②

”ہر قسم کی زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ سلامتی و رحمت

اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں آپ پر اے نبی ﷺ! ہم پر اور تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق

① صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۱۱۸ - ۱۱۹) سنن أبي داؤد، سنن الترمذی، سنن النسائی،

المنتقى مع النيل (۲/ ۴/ ۲۸۱) صلاة النبي ﷺ (ص: ۹۷)

② سنن أبي داؤد، سنن الدارقطني و صححه. النيل (۲/ ۴/ ۲۷۸)

نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ

حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

ان کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حدیث تشہد ملتی ہے، جن کی مجموعی

①

تعداد بقول امام بزار بیس سے بھی زیادہ ہے۔

”الْسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ“ کہنے کا جواز:

① صحیح بخاری و مسلم، مسند سراج و ابی یعلیٰ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی پہلے

نمبر والے صیغہ کے آخر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب

نبی ﷺ زندہ تھے تو ہم تشہد میں «الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» کہا کرتے

تھے کہ اے نبی ﷺ! آپ ﷺ پر سلامتی ہو اور جب آپ ﷺ وفات پا گئے تو

ہم حاضر و مخاطب کے اس صیغہ کی بجائے غائب کے صیغہ سے سلام بھیجتے اور یہ

کہتے تھے: ”الْسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ“ ”نبی ﷺ پر سلام ہو۔“

اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا محض اپنی مرضی

سے نہیں کر لیا تھا، بلکہ اس سلسلے میں نبی ﷺ کا کوئی ارشاد ان کے سامنے ہوگا۔

② اس بات کی تائید مصنف ابن ابی شیبہ، مسند سراج اور الفوائد المخلص میں مروی

أم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے بھی ہوتی ہے، کیوں کہ وہ بھی لوگوں کو

تشہد میں ”الْسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ“ کے الفاظ ہی سے سلام سکھایا کرتی تھیں۔^②

اسی طرح اس بات کا پتا مصنف عبدالرزاق میں امام عطاء رضی اللہ عنہ سے مروی اثر

سے بھی چلتا ہے، جسے حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے فتح الباری میں ایک قوی متابع قرار دیا

ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں:

① النیل (۲/ ۴/ ۲۷۸ - ۲۷۹)

② مصنف ابن ابی شیبہ (۱/ ۲۹۳) سنن البیہقی (۲/ ۱۴۴) صفة الصلاة للألبانی.

”نبی ﷺ جب زندہ تھے تو صحابہ «الَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» کہتے تھے اور جب آپ ﷺ فوت ہو گئے تو وہ یہ کہنے لگے: «الَسَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ»۔^①

سلام کے ان دونوں صیغوں میں بظاہر تو معمولی سا فرق ہے کہ ایک میں خطاب کا صیغہ ہے تو دوسرے میں غائب کا، جبکہ اہل نظر کے لیے اس بظاہر معمولی فرق میں معانی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے، جن کی روشنی میں نبی ﷺ کے بارے میں ”حاضر و ناظر“ کا عقیدہ رکھنے والوں کی اس دلیل کی بھی قلعی خوب کھل جاتی ہے، اسی لیے اس کی کچھ اور تفصیل بھی ضروری ہے۔

چنانچہ علامہ سبکی نے ”شرح المنہاج“ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث کو صرف ابو عوانہ کے حوالے سے ذکر کر کے لکھا ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے نبی ﷺ کی وفات کے بعد «الَسَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ» کے الفاظ کہنے ثابت ہو جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد «الَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» کہنا واجب نہیں، بلکہ «الَسَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ» بھی کہا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علامہ سبکی کا یہ کلام نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث بلا شک و شبہ صحیح و ثابت ہے (کیوں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے)۔

ایک وضاحت:

آگے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اشکال کا حل اور ایک اعتراض کو وارد کر کے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”اب رہی وہ حدیث جو سنن سعید بن منصور میں ہے، جس میں ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود کے طریق سے ان کے والد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

① فتح الباری (۲/۳۱۴) و صححہ.

سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ہمیں یہ تشہد سکھایا تھا۔ پھر آگے خطاب کے صیغے والا تشہد ذکر کیا۔ اس میں ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

«إِنَّا كُنَّا نَقُولُ: أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا كَانَ حَيًّا»

”نبی ﷺ جب زندہ تھے تو ہم کہتے تھے: ”أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ“۔“

تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

«هَكَذَا عَلِمْنَا وَهَكَذَا نَعْلَمُ»^①

”ہمیں ایسے ہی سکھلایا گیا اور ہم بھی ایسے ہی سکھلائیں گے۔“

اس حدیث سے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید غائب کے صیغہ کا استعمال جائز نہ ہوگا، اسی لیے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں «أَلَسَلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» کے بجائے «أَلَسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» ہی سکھلانے کی بات کی ہے، جبکہ درحقیقت ایسی کوئی بات نہیں، کیوں کہ صحیح بخاری شریف میں وارد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے غائب کے صیغے سے «أَلَسَلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» بھی ثابت ہے، جو ابو معمر کی روایت ہے اور یہ ابو عبیدہ والی سنن سعید بن منصور کی روایت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیوں کہ ابو عبیدہ کا تو اپنے والد گرامی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع ہی ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ سند ہی اس انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہوئی۔ بھلا کوئی ایسی روایت صحیح بخاری کی حدیث کے مقابلے میں کیسے پیش کی جاسکتی ہے!

حافظ ابن حجر کی بیان کردہ اس تفصیل کو علامہ قسطلانی و زرقانی اور علامہ عبدالحی لکھنوی جیسے کبار محققین علما نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کا کوئی تعاقب نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ موافقت کی ہے جس سے ان کے اس کلام کا وزن معلوم ہو جاتا ہے۔^②

① فتح الباری وبحوالہ سابقہ أيضاً.

② دیکھیں: شرح الزرقانی (۱/۱۸۸) فتح الباری (۲/۳۱۴) صفة صلاة النبي ﷺ (ص: ۹۶-۹۷)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل محض ذاتی اجتہاد نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توقیف پر مبنی تھا، کیوں کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں خود اپنی طرف سے کوئی تصرف کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ ایسا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے قاطع شرکیات و قاطع بدعات شخصیت سے سرزد ہو۔ سنن دارمی اور بعض دیگر کتب میں ان کا وہ واقعہ معروف ہے کہ جب کچھ لوگوں نے مسجد میں حلقہ بنا کر ایک شخص کی آواز پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تھا اور ان میں سے ہر شخص کے سامنے کنکریاں رکھی تھیں جنہیں وہ گن رہا تھا تو انہوں نے سختی کے ساتھ اس کی تردید فرمائی تھی۔^①

خصوصاً جبکہ ”مصنف ابن ابی شیبہ“ (۱ / ۲۹۴) اور ”معانی الآثار للطحاوی“ (۱ / ۱۵۷) میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ وہ جب اپنے ساتھیوں کو تشہد سکھلاتے تو ”الف“ اور ”واو“ تک میں باقاعدہ مواخذہ کرتے تھے۔ یعنی باریک باریک چیزوں پر بھی توجہ دیتے کہ زیر کا زبر نہ ہونے پائے۔

«السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» کے تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے امام عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سند بھی حافظ ابن حجر کے بقول صحیح ہے اور علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی اور عبدالحی لکھنوی نے بھی ان کی تصحیح پر موافقت کی ہے۔^②

امّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اثر بھی مصنف ابن ابی شیبہ، مسند سراج اور فوائد للمخلص میں دو صحیح سندوں سے مروی ہے، جس میں ہے کہ وہ بھی اسی طرح تشہد سکھلایا کرتی تھیں، جس میں «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» کے الفاظ ہوتے تھے:

① تفصیل کے لیے دیکھیں: سنن دارمی (۱ / ۶۷-۶۹)

② فتح الباری (۲ / ۳۱۴) زرقانی (۱ / ۱۸۸) صفة الصلاة (ص: ۱۶۲، المعارف)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام رضی اللہ عنہم کو) نماز میں تشہد یوں سکھلایا کرتی تھیں: «الَسَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ»^①۔“

یہ آثار بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عمل توقیف پر مبنی تھا نہ کہ اجتہاد پر۔ کیوں کہ یہ خالص تعبدی عمل ہے، جس میں اجتہاد کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح موطا امام مالک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے: ”وہ تشہد میں بیٹھتے تو یہ کہتے: «الَسَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» (نبی ﷺ پر درود و سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکات نازل ہوں)۔“^②

① النیل (۲/۴/۲۷۹) الإرواء (۲/۲۷) وقد مرّ

② موطأ مع الزرقانی (۱/۱۸۷) الإرواء (۲/۲۷) وصححه علی شرط الشيخین. مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: مقدمة صفة الصلاة (ص: ۱۷-۲۵) طبع جدید مكتبة المعارف الرياض.

قعدہ اولیٰ میں درود شریف

قعدہ اولیٰ میں تشہد یا التختیات کے متعدد صیغے ذکر کیے جا چکے ہیں، جو صحیح احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے بیان کیے ہیں۔

یہیں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ معروف تو یہی ہے کہ تشہد پڑھتے ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں درود شریف نہیں پڑھتے، بلکہ پڑھ لینے پر سجدہ سہو کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، یا یہ کہ یہ بھی جائز ہے اور سجدہ سہو لازم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دونوں طرف ہی دلائل بھی موجود ہیں۔

تحقیقاتِ جدیدہ اور ایک اصولی قاعدہ:

یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف وسائل و ذرائع کا انسان کی تحقیق پر اثر پڑتا ہے۔ شریعت نے بھی انسان کو اختیار دیا ہے کہ از روئے دلیل صحیح تر بات کو زیر عمل لایا جائے، وہ چاہے جب بھی ثابت ہو جائے۔ صحیح تر کے ثابت ہو جانے کے بعد مرجوح کو ترک کر دینا ہی اہل تحقیق کی شان ہے۔

یہ بات مسئلہ زیر بحث میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھی جاسکتی ہے کہ خود علمائے حدیث خصوصاً علمائے برصغیر پاک و ہند کا بعض مسائل نماز میں جو تعامل تھا، موجودہ دور کے بعض علماء اور خصوصاً عرب علماء کی تحقیق اُن سے مختلف ہے اور علمی میدان میں ایسا ہونا فطری عمل ہے۔ ایسے مسائل ہی میں سے ایک ”قعدہ اولیٰ میں درود شریف“ بھی ہے۔ جبکہ دورِ حاضر تک متعدد کتب حدیث کے شائع ہو جانے اور بعض اہل علم

کے فنِ حدیث میں غیر معمولی تجربہ حاصل کر لینے سے بعض مسائل کی قدیمی شکل میں فرق متحقق ہوا ہے۔ اگر یہ فرق محض قیاس و رائے کی رو سے پیش کیا جاتا تو قابل التفات و لائقِ اعتناء نہ ہوتا، لیکن ان مسائل میں عموماً ان کی بنیاد کسی نہ کسی نص پر ہے، اس لیے ان کی رعایت کیے بغیر بھی چارہ نہیں۔^①

لہذا محض متقدمینِ علما کی تحقیق پر اڑے رہنے کے بجائے تحقیقاتِ جدیدہ میں واردِ نصوصِ صحیحہ سے ثابت شدہ مسائل کو اپنا لینا چاہیے، کیوں کہ ائمہ اربعہ سمیت کبار فقہاء اور تمام علمائے حدیث کا یہی مسلک ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو اسے لے لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ انتظار نہ کیا جائے کہ ہم سے پہلے اس پر کسی نے عمل کیا ہے یا نہیں؟ کیوں کہ حدیث و سنت کسی کے عمل سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ثبوت پر عمل کیا جاتا ہے اور یہی اصولی قاعدہ ہے۔

قائلینِ درود شریف کے دلائل:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ و فقہاء قعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھنے کے قائل ہیں۔ دورِ حاضر کے معروف محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ سید محبت اللہ شاہ راشدی، شیخ الحدیث حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور معروف محقق و مفسر حافظ صلاح الدین یوسف (صاحب تفسیر احسن البیان) نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے۔ ان سب کا استدلال بعض قرآنی آیات اور متعدد احادیث سے ہے:

پہلی دلیل:

ارشادِ الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

① ماہنامہ ”محدث“، بنارس (ص: ۴۳) عدد مسلسل ۱۰۵، جلد ۹، شمارہ ۱۰، ربیع الاول ۱۴۱۳ھ بمطابق

(اکتوبر ۱۹۹۱ء ملخصاً)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ [الأحزاب: ٥٦]

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔“

یہ آیت اگرچہ عام ہے، لیکن اس کا تعلق نماز سے بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، موطا امام مالک، ابن خزیمہ وابن حبان، سنن کبریٰ بیہقی، مستدرک حاکم، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابومسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں سلام کا تو پتا چل چکا ہے:

«فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ (إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟»

”(جب ہم نماز میں آپ ﷺ پر درود پڑھنا چاہیں) تو ہم آپ ﷺ پر کیسے درود پڑھیں؟ اللہ آپ ﷺ پر رحمتیں نازل کرے!“

آپ ﷺ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا:

«إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ... الخ»^①

جب تم مجھ پر درود پڑھنا چاہو تو یہ کہو: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ... الخ»

ایک دوسری حدیث بھی اسی مفہوم و معنی کی ہے، جو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ

سے صحیحین، ترمذی، مسند احمد اور بیہقی میں ہے۔^②

① صحیح مسلم مع النووي (۲/ ۴/ ۱۲۵) سنن الدارقطني (۱/ ۱/ ۲۵۵) الفتح

الرباني (۴/ ۱۹- ۲۱) جلاء الأفهام علامہ ابن قیم (ص: ۵ و ردّ علی من أعلّ الزيادة)

صفة الصلاة للألباني (ص: ۹۹) شرح الشفاء ملا علی قاری (۳/ ۷۶۸)

② الفتح الرباني (۴/ ۲۲)

وجہ استدلال:

ان احادیث میں دوران نماز (قعدہ میں) درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ قعدہ اولیٰ یا ثانیہ کا کوئی فرق مذکور نہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت میں درود اور سلام دونوں کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر صرف تشہد ہی پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوں تو سلام بھیجنے پر تو عمل ہو گیا، مگر درود بھیجنے پر عمل نہ ہوا۔ پوری آیت پر عمل تبھی ہوگا، جب درود شریف بھی پڑھا جائے۔

دوسری دلیل:

مذکورہ قرآنی آیت اور تفسیری احادیث کے علاوہ بعض دیگر احادیث سے بھی اس بات کا پتا چلتا ہے کہ پہلے قعدہ میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ سنن نسائی، بیہقی اور صحیح ابی عوانہ میں نبی ﷺ کے قیام اللیل کا ذکر کرتے ہوئے امّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نو رکعت نماز میں صرف آٹھویں رکعت کے بعد قعدہ کرتے:

«... فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيَصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ...»^①

”آپ ﷺ اپنے رب سے دعا کرتے، اس کے بعد اس کے نبی ﷺ پر

درود پڑھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے تھے۔“

خلاصہ:

اس آیت اور ان احادیث کی وجہ ہی سے امام شافعی، امام نووی، الوزیر ابن ہبیرہ اور ابن رجب جیسے ائمہ و علمائے یہی رائے اپنائی ہے کہ قعدہ میں درود شریف کی احادیث بکثرت ہیں اور ان میں پہلے اور دوسرے کی بھی کوئی تفریق نہیں، بلکہ وہ عام ہیں، لہذا وہ دونوں قعدوں ہی کو شامل ہیں۔

① سنن النسائي مع التلخيصات السلفية (٢٠٢/١) سنن البيهقي (٤٩٩/٢ - ٥٠٠) الفتح الرباني (٤/٢٩٨)

مدرسہ غزنویہ امرتسر کے شیخ الحدیث مولانا نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید محبت اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ (سابقہ مفتی اعظم سعودی عرب) علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، استاذی شیخ الحدیث جناب حافظ ثنا اللہ خان (مفتی الاعتصام و شیخ الحدیث جامعہ لاہور اسلامیہ) شیخ الحدیث حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ (سابق مدیر الاعتصام و سابق مدیر شعبہ تحقیق و تالیف دار السلام، لاہور) جیسے کبار علما نے بھی لکھا ہے کہ پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح پاک و ہند، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے بکثرت اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ غرض پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا جائز و مستحب اور دوسرے میں واجب ہے۔^①

علامہ ابن حزم تو دونوں میں وجوب کے قائل ہیں، جبکہ احناف پہلے میں درود شریف پڑھنے والے پر سجدہ سہو کے قائل ہیں۔ یہ دونوں ہی افراط و تفریط پر مبنی رائیں ہیں۔ مسلک اعتدال پہلے میں جواز و استحباب اور دوسرے میں وجوب والا ہے۔^②

مانعین کے دلائل:

فقہائے احناف اور ان کے ہموا فقہائے مالکیہ قعدہ اولیٰ میں درود شریف کے قائل نہیں اور ان کا استدلال بھی متعدد احادیث سے ہے:

پہلی دلیل:

صحیح ابن خزیمہ و مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

① کتاب الأم للشافعی (۱/ ۱۲۱) المجموع شرح المہذب للنووی (۳/ ۴۶۰) ذیل طبقات الحنابلہ لابن رجب (۱/ ۲۸۰) الإفصاح للوزیر کما فی الذیل، صفة صلاة النبی ﷺ للألبانی (ص: ۹۸) کیفیة صلاة النبی ﷺ لابن باز.

② المحلی لابن حزم (۳/ ۲۷۱)

③ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں ہماری کتاب ”درود شریف: فضائل و مسائل“

«... ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُدِهِ...»^①

”پھر اگر آپ ﷺ درمیان والے قعدہ میں ہوتے تو تشہد پڑھتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے۔“

جواب:

علامہ سید محبت اللہ شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالہ ”التحقیق المتحللی فی ثبوت الصلاة علی النبی ﷺ فی القعدة الأولى“ میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے قعدہ اولیٰ میں درود شریف نہ پڑھنے پر استدلال کرنا صحیح نہیں، کیوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام ہیں اور ان کا یہ بیان بھی شروع اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ بعد میں نبی ﷺ نے پہلے قعدہ میں بھی درود شریف پڑھنے کا حکم فرما دیا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم سے مروی احادیث شاہد ہیں (جو قائلین کے دلائل میں گزری ہیں)۔

نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نبی ﷺ مختلف اوقات میں مختلف انداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات قعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھ لیتے اور بعض اوقات چھوڑ دیتے۔^②

دوسری دلیل:

سنن اربعہ، مسند احمد و شافعی، مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت

① صحیح ابن خزيمة (۱/ ۳۵۰) مسند أحمد (۱/ ۴۵۹) وصححه أحمد شاکر (۶/

۱۴۸ وما بعد) الفتح الرباني (۴/ ۲، ۳) مجمع الزوائد (۲/ ۱۴۲) ووثق رجاله

② ملخصاً از مقالہ سید راشدی بحوالہ ”الاعتصام“ لاہور (جلد ۴۱، شمارہ ۴۷، بابت ۸ جمادی الاولیٰ

۱۴۱۰ھ بمطابق ۸ دسمبر ۱۹۸۹ء) ومضمون حافظ عبدالستار الحمد، ہفت روزہ ”اہل حدیث“ لاہور

(جلد ۲۰، شمارہ ۴۲، ۱۹۸۹ء)

ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہی سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَانَهُ عَلَى الرَّصْفِ»^①

”نبی ﷺ جب دو رکعتوں کے بعد قعدہ کرتے تو یوں بیٹھتے گویا آپ ﷺ گرم پتھر پر بیٹھے ہوں۔“

اس حدیث سے یوں استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ صرف التحیات ہی پڑھتے ہوں گے اور درود شریف نہیں، ورنہ گرم پتھر پر بیٹھنے کا کیا معنی؟

جواب:

اول تو یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کے ظاہری الفاظ سے نہ صرف درود شریف بلکہ التحیات بھی نہ پڑھنے کا پتا چلتا ہے، کیوں کہ جس گرم پتھر پر بیٹھ کر درود شریف نہیں پڑھا جاسکتا، اس پر بیٹھ کر پورا التحیات کیسے پڑھا جاسکتا ہے؟ جس جگہ التحیات کا پڑھنا ممکن ہے، وہاں درود شریف پڑھ لینا بھی ممکن ہے۔ پھر یہ حدیث بھی منقطع ہونے کی وجہ سے معلول ہے۔^②

امام شافعی نے ”کتاب الأم“ میں اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ قعدہ اولیٰ میں صرف تشہد اور درود شریف پڑھا جائے اور دعائیں وغیرہ کر کے اس قعدہ کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے۔ اسی سے ملتی جلتی بات امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے۔^③

① سنن أبي داود مع معالم السنن خطابي و تهذيب السنن ابن قيم (٢٠٢ / ١ / ١) و مع العون (٢٨٦ / ٣) الفتح الرباني (١٧ / ٤) سنن الترمذي مع التحفة (٣٦١ / ٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٩ / ١) التلخيص الحبير لابن حجر (٢٦٣ / ١ / ١)

② حوالا جات سابقہ و فتح الباري (٣١٤ / ٢) و ہفت روزہ ”اہل حدیث“ مذکورہ سابقہ و ”الاعتصام“ لاہور (جلد ۴۵، شمارہ ۱، ۱۴۱۳ھ بمطابق ۱۹۹۲ء)

③ کتاب الأم للشافعي (١ / ١٢١) نیل الأوطار للشوکانی (٢ / ٤ / ٢٨٨)

تیسری دلیل:

مسند ابو یعلیٰ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُدِ»^①

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد تشہد سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتے تھے۔“

جواب:

یہ روایت ضعیف ہے، کیوں کہ اس کی سند میں انقطاع ہے، جس کی تفصیل ہم نے اپنی مستقل کتاب ”درود شریف“ میں ذکر کر دی ہے۔^②

غرض قعدہ اولیٰ میں درود شریف کی ممانعت کا پتا دینے والی کل تین احادیث میں سے دو تو صحیح ہی نہیں اور جو ایک صحیح یا کم از کم حسن درجہ کی ہے، اس سے اس مسئلے پر کئی وجوہات کی بنا پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا ممانعت کی کوئی خاص وجہ نہ ہوئی اور نہ قعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھنے والے کے لیے سجدہ سہو کی کوئی ضرورت رہی۔

درود شریف کے صیغے:

درود شریف کے متعدد صیغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں، جنہیں ہم آگے چل کر درود شریف کے غیر مختلف فیہ مقام ”قعدہ ثانیہ“ میں ذکر کریں گے۔
إِنْ شَاءَ اللَّهُ!

قعدہ اولیٰ بھول جانا:

جو شخص نماز فجر یا کوئی بھی دو رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا تو یہی

① مجمع الزوائد (۱ / ۲ / ۱۴۲) مسند أبي يعلى بتحقيق إرشاد الحق الأثري (۴)

(۲۴۸) و بتحقيق حسين سليم أسد (۷ / ۳۳۷)

② دیکھیں: کتاب ”درود شریف: فضائل و مسائل“ زیر عنوان ”درود شریف پڑھنے کے مقامات“

(پہلا مقام)

قعدہ اخیرہ بھی ہے، لہذا وہ درود شریف اور دعا کرنے کے بعد سلام پھیر دے۔ لیکن جو شخص مغرب کی تین رکعتیں یا کسی نماز کی چار رکعتیں پڑھ رہا ہو، اسے قعدہ اولیٰ یا تشہدِ اول بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اب اس کے سامنے دو ہی صورتیں ہوں گی۔

پہلی یہ کہ پورے طور پر اٹھ کھڑے ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آ جائے کہ میں نے تشہدِ اول کے لیے قعدہ کرنا یا بیٹھنا تھا تو وہ وہیں سے واپس بیٹھ جائے۔ اس سے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ پوری طرح کھڑا نہ ہونے سے کیا مراد ہے! اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس نے قعدہ اولیٰ کیے بغیر بھول سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا چاہا اور وسطِ قیام یا رکوع کی سی کیفیت تک پہنچ گیا، لیکن ابھی نہ تو اس کے گھٹنے قیام کی طرح سیدھے ہوئے تھے اور نہ کمر سیدھی ہوئی تھی، بلکہ نیم قیام کی سی حالت ہی تھی کہ اسے قعدہ یاد آ گیا تو وہ وہیں سے بیٹھ جائے، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ پوری طرح کھڑے ہو جانے تک اسے یاد نہیں آیا اور جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو یاد آیا کہ مجھے تو قعدہ کرنا تھا، وہ اب بیٹھے نہیں بلکہ بقیہ نماز مکمل کرے اور تشہد و درود شریف اور دعا کرنے کے بعد، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کر لے اور پھر سلام پھیر لے۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا تھا۔

چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابن خزمیہ و مستدرک حاکم، تاریخ دمشق ابن عساکر، ابن حبان، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، شافعی، موطا امام مالک، تاریخ امام بخاری، شرح السنہ بغوی، منقول ابن الجارود، معانی الآثار طحاوی اور صحیح ابی عوانہ میں حضرت عبداللہ بن محسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ
النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ
يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ^(۱)

”نبی ﷺ نے انھیں ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتوں کے بعد قعدہ کرنا
بھول کر سیدھے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب نماز پوری
کر لی اور لوگ سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ﷺ نے بیٹھے
بیٹھے تکبیر کہی اور پھر (سہو کے) دو سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا۔“

اس حدیث کی بعض روایات مثلاً ابن خزیمہ، نسائی اور مستدرک حاکم میں یہ
الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہہ کر نبی ﷺ کو اس بھول پر متنبہ
کیا، لیکن آپ ﷺ نہیں بیٹھے، کیوں کہ آپ ﷺ پوری طرح کھڑے ہو چکے تھے۔^(۲)
جبکہ ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی اور سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ
سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا
فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ اسْتَوِيَ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتِي
السَّهْوِ...»^(۳)

”اگر امام دو رکعتوں کے بعد بیٹھے بغیر کھڑا ہونے لگے اور ابھی پوری طرح
سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہیں سے بیٹھ جائے، لیکن
اگر وہ سیدھا کھڑا ہو چکا ہو تو پھر نہ بیٹھے اور سہو کے دو سجدے کر لے۔“

(۱) صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۳۰۹، ۳/ ۹۲) صحیح ابن خزیمہ (۲/ ۱۱۵)

صحیح ابن حبان - الاحسان - (۵/ ۲۶۴) سنن البیہقی (۲/ ۳۴۰)

(۲) ابن خزیمہ حوالہ سابقہ وفتح الباری (۳/ ۹۲)

(۳) سنن أبي داود (۱۰۳۶) سنن ابن ماجه (۱۲۰۸)

ایک روایت میں ہے:

«إِذَا اسْتَمَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيَصِلْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهُوِ،
وَإِنْ لَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهُوَ عَلَيْهِ»^(۱)

”اگر کوئی پوری طرح کھڑا ہو جائے تو نماز پڑھتا رہے اور آخر میں بھول کے دو سجدے کر لے، لیکن اگر وہ پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے اور اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں۔“

تیسری رکعت کے لیے اٹھنا اور رفع یدین کرنا:

جب قعدہ اولیٰ سے فارغ ہو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع یدین کرنا یہاں بھی سنت و ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں امام صاحب نے ایک باب یوں قائم کیا ہے:

”باب رفع الیدین إذا قام من الرکعتین“

”دو رکعتوں سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنے کا بیان۔“

پھر اس باب کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی وہ حدیث لائے ہیں، جو صحیح بخاری کے علاوہ جزء رفع الیدین امام بخاری، سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، جس میں حضرت نافع اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں:

«إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ»^(۲)

(۱) حوالہ جات سابقہ.

(۲) صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۲۲) المشكاة مع المرعاة (۲/۲۸۹) سنن أبي داود مع العون (۲/۴۴۲) سنن النسائي (۱/۱۰۱) مع التعليقات السلفية ابن خزيمة (۱/۳۴۴) مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني (۱/۲۴۸) تحقيق زاد المعاد (۱/۲۴۵) جزء إمام بخاري.

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو رفع یدین کرتے، جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے ہوئے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہتے تو رفع یدین کرتے اور جب دو رکعتیں مکمل کر کے اٹھتے تو بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اپنے اس عمل کو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے۔“

ایسے ہی جزء رفع الیدین بخاری، ابو داؤد اور بقول امام منذری سنن اربعہ نیز مسند احمد، دارقطنی، بیہقی، طحاوی، ابن حبان اور ابن خزیمہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آغاز نماز، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والی رفع یدین کے بعد آخر میں فرماتے ہیں:

«وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ»^①

”اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔“

یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور ابن خزیمہ و دارمی میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی دس صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرنے والی معروف حدیث میں بھی ہے:

«ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.....»^②

① سنن أبي داؤد مع العون (٤٤٢/٢) فتح الباري (٢٢٢/٢) سنن الترمذی مع العون (١٠٠/٢)۔

② ٣٨٠/٩ بالإشارة مطولا) مسند أحمد، الفتح الرباني (١٦٤/٣) ابن خزيمه (١/٢٩٤ و ٣٤٤،

المرعاة (٢/٢٩٠) ابن ماجه (١/٤٣) جزء رفع الیدین إمام بخاري (ص: ٢٩ - ٣٩) سنن البيهقي

(٢/٧٤، سنن الدارقطني (١/٢٨٧) التلخيص (١/٢١٩) نصب الرأية (١/٤١٢)

② صحيح ابن حبان - الاحسان - (١٨٣/٥) سنن أبي مع العون (٢/٤٤٣) مشکاة (١/٢٥١)

”پھر جب دو رکعتوں کے بعد اٹھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اسی طرح اٹھایا جس طرح افتتاح نماز کے وقت کیا تھا۔“

امام بخاری نے جزء رفع الیدین میں لکھا ہے:

”مَا زَادَهُ ابْنُ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَأَبُو حَمِيدٍ فِي عَشْرَةِ مَنِ الصَّحَابَةِ مِنَ الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْكُوا صَلَاةً وَاحِدَةً فَاحْتَلَفُوا فِيهَا، وَإِنَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَيَّ بَعْضٌ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ“^①

”حضرت ابن عمر وعلی اور ابو حمید رضی اللہ عنہم نے دس صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں دو رکعتوں کے بعد والی رفع یدین والا جو اضافی جملہ روایت کیا ہے، وہ صحیح ہے، کیوں کہ انھوں نے کسی ایک نماز کی حکایت بیان کر کے اس میں اختلاف نہیں کیا، بلکہ انھوں نے ایک دوسرے سے زیادہ امور ذکر کیے ہیں اور اہل علم کی طرف سے مروی اضافی جملہ مقبول ہوتا ہے۔“

امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں:

”هُوَ سُنَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ فَإِلَّا سَنَادٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ قَالَ: قُولُوا بِالسُّنَّةِ وَدَعُوا قَوْلِي“^②

”یہ سنت ہے، اگرچہ امام شافعی نے اسے ذکر نہیں کیا۔ اس کی سند صحیح ہے اور ان کا اپنا قول ہے کہ سنت کے مطابق فتویٰ دو، میرا قول (سنت کے مخالف ہو تو اسے) چھوڑ دو۔“

دور حاضر کے فقیہ اعظم شیخ ابن باز رضی اللہ عنہ نے ”فتح الباری“ پر بھی تعلیقات

① جزء رفع الیدین امام بخاری، وفتح الباری والمرعاة أيضاً.

② فتح الباری (۴/۲۲۲)

میں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بہت سراہا ہے۔

رفع یدین کا مسئلہ مختلف فیہ تو ضرور ہے، لیکن دلائل کی رو سے یہ سنتِ ثابتہ و غیر منسوخہ ہے، جیسا کہ رکوع سے پہلے اور بعد والی رفع یدین کے ضمن میں تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔

مسابوق کے لیے مقاماتِ رفع یدین:

انہی احادیث کے پیشِ نظر مسابوق (وہ نمازی جو بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہوا ہو) جب پہلی رکعت کے نہ پاسکنے کی صورت میں صرف ایک ہی رکعت پڑھ کر امام کے ساتھ پہلا قعدہ کرے گا تو اس قعدہ سے اٹھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی رفع یدین کرے، اگرچہ اس کی یہ دوسری رکعت ہے۔ یہ رفع یدین چونکہ قعدہ سے اٹھنے کے بعد ہے اور یہ بھی قعدہ کر کے اٹھا ہے، لہذا رفع یدین کرے گا، رکعت چاہے ابھی اس کی دوسری ہی شروع ہو رہی ہے۔

اسی طرح جب امام سلام پھیرے اور مسابوق اٹھ کر بقیہ رکعت یا رکعتیں پڑھنے لگے تو بھی رفع یدین کر کے ہاتھ باندھے۔ یوں اسے چاہے جتنے بھی قعدے کرنے پڑیں، ہر قعدہ کے بعد رفع یدین کرے۔ کبھی مغرب کی تین رکعتوں کے چار قعدے بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نمازی اس وقت جماعت میں شامل ہوا جب کہ امام قعدہ اولیٰ میں ہے۔ اس نمازی کی رکعت تو ابھی کوئی ہوئی نہیں لیکن قعدہ ایک ہو گیا۔

پھر امام نے تیسری رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ کیا تو اس کے دو قعدے ہوئے اور رکعت ایک۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دوسری رکعت کے لیے اٹھا اور دو رکعتیں پوری کر کے اس نے قعدہ اولیٰ کی جگہ قعدہ کیا، کیوں کہ ہر دو رکعت کے بعد قعدہ ہے۔ اس طرح اس کی رکعتیں دو اور قعدے تین ہو گئے۔ پھر اس نے تیسری رکعت کے بعد آخری قعدہ کیا تو رکعتیں تین اور قعدے چار ہو گئے۔ غرض قعدہ اخیرہ

کے سوا ہر قعدہ سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرے گا۔

مسئلہ رفع یدین کی تفصیلات کا اصل موقع تو رکوع کے مسائل ہیں، جہاں اسے قدرے شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور اس موضوع پر ہماری مفصل کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ وَاللّٰهِ الْحَمْدُ۔

لیکن چونکہ تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنے سے قبل بھی یہ رفع یدین مسنون و ثابت ہے، اس لیے اس کے ثبوت کے طور پر بھی بعض احادیث ہم پیش کر چکے ہیں۔

شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ:

مسلمانانِ پاک و ہند کے یہاں برابر قابل احترام اور معروف پیر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ جنہیں نہ صرف پیر بلکہ پیر پیراں (یا پیران پیر) بھی کہا اور مانا جاتا ہے اور جن کے نام کی گیارہویں بھی پکائی اور بانٹی جاتی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں لکھا ہے: ”نماز میں پچیس ہیئتیں ہیں۔“ پھر انہی میں سے اس رفع یدین کو بھی شمار کیا ہے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ والی، رکوع سے پہلے والی اور رکوع کے بعد والی رفع یدین کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔^①

ایک افسانہ:

اس موضوع کے آخر میں یہاں آپ کی توجہ اس افسانے کی طرف بھی مبذول کروانا ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے۔ اور وہ یوں کہ رفع یدین کی سنیت و مشروعیت کو مشکوک بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ رفع یدین شروع اسلام میں اس لیے مشروع ہوئی تھی کہ لوگ اپنی بغلوں میں بت چھپا کر لے آتے تھے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ بات نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ کسی

① دیکھیں: غنیۃ الطالبین (ص: ۲۲-۲۳، عربی، اردو، نفیس اکیڈمی کراچی)

حدیثِ نبوی ﷺ سے ثابت ہے، یہ نہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کہی ہے اور نہ آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہے۔ تابعینِ کرام، تبع تابعینِ عظام اور چاروں ائمہ مجتہدین رضی اللہ عنہم میں سے بھی کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ جب ان سب میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں تو پھر یہ ایک بے سرو پا کہانی اور طبع زاد افسانہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود مانعینِ رفع یدین میں سے بھی کسی محقق عالم کی کتاب یا خطاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ لہذا صحیح بخاری شریف جیسی کتب میں وارد احادیث کے مقابلے میں ایسے افسانوں سے دل کو بہلانا اس دورِ علم و ضیاء کے لوگوں کی شان نہیں۔ ویسے بھی ایسے قصے اور کہانیاں مقامِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے منافی ہیں، کیوں کہ اس طرح تو ان کی نسبت بدظنی کا پہلو بھی نکلتا ہے۔

پھر یہ بات تو عقلی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں۔ کیوں کہ اگر کوئی شخص تکبیرِ اولیٰ کے وقت کانوں تک ہاتھ لے جانے کے باوجود اپنی بغلوں میں سے بت گرنے نہیں دیتا تو وہ بعد والے مواقع پر بھی تو وہی تدابیر اختیار کر سکتا ہے جو اُس نے تکبیرِ تحریمہ کے وقت اختیار کی تھیں۔

اگر چھپا کر لانے والی بات مان لی جائے تو نبی ﷺ کو عالمِ غیب ماننے والوں کے اس نظریے کا محل بھی مسما اور زمین بوس ہو جاتا ہے۔

ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس مسئلے میں دیگر کئی مسائل کی طرح ائمہ کرام کے مابین عہدِ قدیم سے اختلافِ رائے چلا آ رہا ہے، مگر ان میں سے کسی کے یہاں بھی ایسے ”پادر ہوا“ دلائل کی مثال نہیں ملتی۔

تیسری رکعت:

بہر حال اب تیسری رکعت کو یوں مکمل کریں کہ تعوذ و تسمیہ یا صرف ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ چار سنہنیں یا نفل ہوں تو ان چاروں

ہی رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی سورت بھی پڑھی جاتی ہے، جبکہ فرضوں کا معاملہ ان سے کچھ مختلف ہے۔ مغرب کی تیسری اور ظہر و عصر اور عشا کی چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ یاد دوسری کوئی سورت نہیں ملائی جاتی، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن ابی داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ (وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَالْعَصْرِ) فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ... الخ»^①

”نبی ﷺ نماز ظہر (اور بخاری کی ایک روایت میں ہے: اور نماز عصر) میں پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور دوسری کوئی دو سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے تھے۔“

سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»^②

”ہم امام کے پیچھے ظہر و عصر میں پہلی دو میں سے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔“

طبرانی اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایسے ہی مرفوعاً مروی ہے۔^③

① المتقی مع النيل (۲/۳/۶۴) زاد المعاد (۱/۲۴۷) نصب الریة (۱/۴۲۲)

② صححه في الإرواء (۲/۲۸۸)

③ انظر: نصب الریة (۱/۴۲۲)

رکوع و سجود:

اب تیسری رکعت کے قیام سے فارغ ہو کر حسب سابق رفع یدین کرتے ہوئے رکوع جائیں، قومہ کریں اور پھر سجود کریں۔ اس طرح آپ کی تین رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ اگر نماز مغرب پڑھ رہے ہیں تو تشہدِ ثانی کے لیے بیٹھ جائیں، جس کا طریقہ تشہدِ اول یا قعدہ اولیٰ کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آخری تشہد میں تَوَرُّک کرنا یعنی بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنے کی بجائے اس کو دائیں پنڈلی کے نیچے لانا اور بائیں سرین کے بل بیٹھنا ہے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، جس کی تفصیل بھی تھوڑا آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

دعائے قنوت:

اگر کوئی وتر پڑھ رہا ہو تو تیسری رکعت میں صحیح تر احادیث کی رو سے رکوع جانے سے قبل یا بعض روایات کے پیش نظر رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں دعائے قنوت کی جاتی ہے۔ نماز وتر چونکہ الگ تھلگ ایک مستقل موضوع ہے، لہذا یہاں ہم اس کی تفصیل سے قطع نظر کر رہے ہیں۔ نماز وتر اور تہجد سے متعلقہ تفصیلات اپنے مقام پر آئیں گی۔ ان شاء اللہ۔ غرض اس طرح رکوع و سجود، تشہد و درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں۔

جلسہ استراحت:

اگر کوئی نمازی چار رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہو تو تیسری رکعت کے سجدوں کے بعد قعدہ کرنے کی بجائے چوتھی رکعت کا آغاز کر دے، لیکن سجدوں کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانے کے بجائے ایک مرتبہ لمحہ بھر کے لیے بیٹھ جائے، جسے ”جلسہ استراحت“ کہا جاتا ہے۔ اس کی مشروعیت و سننیت کے بارے میں دوسری رکعت کے

مسائل کے ضمن میں قدرے تفصیل سے بحث گزر چکی ہے، لہذا یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔

چوتھی رکعت:

اس جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ کر تعوذ و تسمیہ یا صرف ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔
کبھی کبھی تیسری اور چوتھی رکعت میں جوازِ قراءت:

یہاں اس بات کی وضاحت بھی کرتے جائیں کہ بعض اوقات نبی ﷺ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ قراءت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ بعض احادیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن خزیمہ اور مسند احمد میں مختلف طرق سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ (فِي كُلِّ رُكْعَةٍ) قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ..... الخ»⁽¹⁾

”نبی ﷺ نماز ظہر کی پہلی دو میں سے ہر رکعت میں تیس کے قریب آیات پڑھتے تھے اور آخری دو میں سے ہر رکعت میں اس کا نصف یا پندرہ آیات کے برابر تلاوت کرتے تھے۔“

اس حدیث سے یوں استدلال کیا جاتا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں جو تیس تیس آیات کی قراءت ہے اور آخری دو میں اس کا نصف یعنی پندرہ پندرہ آیات کی، جبکہ سورۃ الفاتحہ کی کل سات ہی آیتیں ہیں۔ یہ چیز اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آپ ﷺ

⁽¹⁾ المستقفی مع النبل (۲/۳/۶۶) صحیح ابن خزیمہ (۱/۲۵۶) سبل السلام (۱/۱)

آخری دو رکعتوں میں بھی سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ قراءت فرمایا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پندرہ آیات کیسے بنتیں؟ یہ حدیث آخری دو رکعتوں میں بھی قراءت کے جواز کا پتا دیتی ہے۔ جبکہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں ہی ایک اور روایت یا حدیث ہے جس میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

« كُنَّا نَحْرُزُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَرَزْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ قَدَرًا: أَلَمْ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدَرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ..... الخ^①»

”ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر و عصر کی قراءت کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ ہم نے ظہر کی پہلی دو رکعتوں کا اندازہ سورۃ السجدہ کے برابر لگایا اور آخری دو رکعتوں میں اس کا نصف۔“

اس حدیث سے بھی پہلی حدیث کی طرح ہی استدلال کیا جاتا ہے، کیوں کہ سورۃ السجدہ کی تیس آیات ہیں۔ پہلی دو رکعتوں میں جب تیس تیس آیات ہوں گی تو آخری دو میں پندرہ پندرہ، اور یہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کچھ مزید قراءت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق و ابن عمر اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم امام شافعی و احمد بن حنبل، علامہ ابن قیم، شوکانی، علامہ صنعانی، البانی، عبدالحی لکھنوی، ابراہیم حلبی اور ابن امیر الحاج کی رائے بھی اس کے قریب قریب ہی ہے۔^②

① مسند أحمد (۲/۳) صحیح مسلم (۴/۲) سنن أبي داود مع العون بلوغ المرام مع

السبل (۱/۱/۱۷۴) زاد المعاد (۱/۲۴۶)

② تفصیل کے لیے دیکھیں: زاد المعاد (۱/۲۴۶-۲۴۷) المغنی (۱/۵۰۱) سبل السلام (۱/۷۵)

نیل الأوطار (۳/۶۶) التعلیق الممجد (ص: ۱۰۴) صفہ الصلاة (ص: ۶۱) فقہ

الصلاة (۳/۵۹۶-۶۰۶) ماہنامہ ”محدث“ بنارس (ج ۱۵، شمارہ ۵)

رکوع:

قیام سے فارغ ہو کر رفع یدین کرتے ہوئے رکوع کر لیں۔

قنوتِ نازلہ:

یہاں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرواتے جائیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ناگہانی آفات، سخت حالات، ہنگامی مصائب اور مظالم و مشکلات میں اگر کسی کے لیے پُر زور دعا یا بددعا کرنا ہوتی تو آپ ﷺ پانچوں ہی فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع سے اُٹھ کر «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ... الخ» کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے دعا یا بددعا کرتے اور آپ ﷺ کے مقتدی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئین کہتے تھے۔ ان خاص حالاتِ دُعا و بددعا کے علاوہ عام ایام میں آپ ﷺ سے قنوتِ نازلہ ثابت نہیں ہے۔ ان باتوں کا تذکرہ جن احادیث میں ہے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

حالات و مقام قنوت:

① پہلی حدیث صحیح بخاری و مسلم اور بعض دیگر کتبِ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

«قَنْتَ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيَّ رِعْلًا وَ ذَكَوَانَ»^①

”نبی ﷺ نے پورا ایک مہینہ قنوتِ نازلہ فرمائی اور قبائلِ رعل و ذکوان کے

خلاف بددعا کرتے رہے۔“

② حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی صحیحین کی دوسری حدیث میں عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ

① صحیح البخاری (۲/ ۴۹۰) کتاب الجمعة باب القنوت قبل الركوع وبعده.

الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: فَإِنَّ
فُلَانًا أَحْبَبَنِي عَنْكَ أَنْكَ قُلْتُ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبٌ،
إِنَّمَا قَنَتَ الرَّسُولُ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ
قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلِيئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ⁽¹⁾

”میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو
انہوں نے فرمایا: قنوت نازلہ کی جاتی تھی۔ میں نے عرض کیا: رکوع سے
پہلے یا بعد میں؟ فرمایا: پہلے۔ میں نے عرض کیا: فلاں شخص کہتا ہے کہ
آپ رکوع کے بعد دعا کرنے کا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا: اُس نے غلط کہا
ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مہینا رکوع کے بعد دعا کی، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے مشرکین کی ایک قوم کی طرف ستر کے قریب قاری (برائے تعلیم)
بھیجے۔ (انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا) حالانکہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
مابین معاہدہ بھی تھا، تو ان کے خلاف پورا مہینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی۔“

(3) سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فجر میں قنوت کا
مقام کون سا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: «كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ»⁽²⁾
”ہم رکوع سے پہلے اور بعد میں بھی دعائے قنوت مانگا کرتے تھے۔“

(4) امام ابن منذر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت بیان کی ہے، جس میں
وہ فرماتے ہیں:

(1) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۹۴۶)

(2) صحیح ابن ماجہ للألبانی (۱/۱۹۵) وقوٰہ الحافظ فی الفتح (۲/۴۹۱)

« إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلُوا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ
الرُّكُوعِ وَبَعْضُهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ »^①

”نبی ﷺ کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فجر میں رکوع سے پہلے اور بعض نے
رکوع کے بعد قنوت کی دعا مانگی۔“

⑤ قیام اللیل مروزی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

« إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ... أَى دَائِمًا ...
عُثْمَانُ، لِكَيْ يُدْرِكَ النَّاسَ الرَّكْعَةَ »^②

”رکوع سے پہلے (ہمیشہ) قنوت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی، تاکہ لوگ اس
رکعت کو پاسکیں۔“

⑥ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے:

« سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ، أَبْعَدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فِرَاغِ
مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فِرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ »^③

”ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ یہ
رکوع کے بعد ہے یا قراءت سے فارغ ہوتے ہی رکوع سے پہلے ہے؟
انھوں نے کہا: قراءت سے فارغ ہوتے ہی۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ناگہانی
آفت، ہنگامی صورت اور مصائب و مشکلات کی شکل میں جو دعا ”قنوت نازلہ“ کی
شکل میں مانگی جاتی ہے، اس کا مقام رکوع کے بعد قومہ میں ہے۔ البتہ عام حالات

① فتح الباری (۲ / ۴۹۱)

② ایضاً.

③ صحیح البخاری، کتاب المغازی (۷ / ۳۸۵)

میں جو دعائے قنوت وتر کی جاتی ہے، وہ رکوع سے پہلے بھی صحیح و ثابت ہے، البتہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کے بارے میں بھی قبل و بعد دونوں طرح کا عمل موجود تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے:

”وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الإِخْتِلَافِ الْمُبَاحِ^①“

”یہ جائز و مباح اختلاف میں سے ہے۔“

سجود:

رکوع سے فارغ ہوں اور عام حالات ہوں، قنوت نازل نہ کرنی ہو، تو (رفع یدین کرتے ہوئے) رکوع سے اٹھیں اور قومہ کے ذکر سے فارغ ہوں تو سیدھے سجدے میں چلے جائیں اور دو سجدے کریں۔ قومہ سے سجدہ جاتے وقت پہلے زمین پر ہاتھ رکھیں اور پھر ساتھ ہی گھٹنے، جیسا کہ پہلی رکعت کے ضمن میں تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔

قعدہ اخیرہ:

دونوں سجدوں سے فارغ ہوں تو بیٹھ جائیں۔ اس بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ یا تشہد اخیر کہا جاتا ہے اور اس قعدہ کی کیفیت تقریباً وہی ہے جو قعدہ اولیٰ یا تشہد اول کے ضمن میں بالتفصیل ذکر کی جا چکی ہے سوائے توڑک کے۔

توڑک کے طریقے:

توڑک کے بارے میں واردہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”زاد المعاد“ میں توڑک کے تین طریقے ذکر کیے ہیں اور تینوں کو احادیث سے ثابت کیا ہے:

پہلا طریقہ:

ان میں سے پہلا طریقہ اس حدیث میں ہے جو صحیح بخاری، ابوداؤد، ترمذی،

① فتح الباری (۲/۴۹۱)

ابن ماجہ، مسند احمد، اور معانی الآثار لطحاوی میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جبکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، صحیح بخاری شریف ”کتاب الأذان باب سنة الجلوس في التشهد“ کی حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں:

« ... فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ^① »

”... پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد درمیانے تشہد کے لیے بیٹھے تو بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کیے رکھا۔ پھر جب آخری رکعت کے بعد قعدہ کیا تو بائیں پاؤں کو آگے گزار دیا اور دائیں کو کھڑا رکھا اور سرین کے بل بیٹھے۔“

دوسرا طریقہ:

تورک کا دوسرا طریقہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ابو داؤد، نسائی، بیہقی، ابن خزیمہ و مسند احمد کی ایک روایت میں ہے:

« وَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْضَى بَوْرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ^② »

① صحیح البخاری (۲/ ۳۰۵) مشکاة مع المرعاة (۲/ ۲۴۹، ۲۵۲) زاد المعاد (۱/ ۲۵۳)

(۲۵۳) مشکاة (۱/ ۲۴۸) سنن أبی داؤد مع العون (۳/ ۲۴۲-۲۴۳)

② سنن النسائي (۱/ ۱/ ۱۴۸) مشکاة مع المرعاة (۲/ ۳۰۵) و بتحقيق الألباني (۱/ ۲۵۰)

(۲۵۰) التحفة (۲/ ۱۸۰) زاد المعاد (۱/ ۲۵۲، قوٰہ الأرنأؤوط لطرقة) مسند أحمد

(۵/ ۴۲۴) ابن خزیمہ (۱/ ۳۴۷) وعزاه إلى البخاري، كتاب الأذآ (۱۴۵) الموارد،

رقم الحديث (۴۹۱) سنن البيهقي.

”جب دو رکعتوں کے بعد قعدہ کرتے تو بائیں پاؤں (کو موڑ کر اُس) پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا رکھتے، پھر جب چوتھی رکعت (آخری) ہوتی تو بائیں سرین پر بیٹھتے اور دونوں قدموں کو ایک (دائیں) طرف نکال دیتے تھے۔“

تیسرا طریقہ:

تورک کا تیسرا طریقہ صحیح مسلم و ابو عوانہ، ابو داؤد، نسائی اور دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث میں ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَحْذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى... الخ»^①

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری قعدہ کرتے تو اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کر دیتے اور دایاں پاؤں بھی بچھالیتے تھے۔“

جبکہ ان تینوں میں سے معروف طریقہ وہی ہے جو صحیح بخاری اور دیگر کتب کے حوالے سے ہم نے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے۔

جزئیات میں اختلافِ رائے:

امام احمد، مالک اور شافعی رضی اللہ عنہم سمیت (سوائے احناف کے) جمہور اہل علم اس تورک کی مشروعیت بلکہ سنیت کے قائل ہیں، البتہ جزئیات میں کچھ اختلاف ہے۔
مانعینِ تورک:

امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور فقہائے احناف کے نزدیک بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہی افضل ہے۔

① صحیح مسلم (۳/ ۵/ ۷۹) سنن أبي داود (۳/ ۲۷۸) سنن النسائي (۱/ ۱/ ۱۴۹)
زاد المعاد (۱/ ۲۵۳) المغني (۱/ ۴۷۱) ابن خزيمة (۲/ ۲۲۵) مشكاة مع المرعاة (۲/ ۴۶۹) صفة الصلاة (ص: ۱۰۸)

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ تین یا چار رکعتوں والی نماز کے دونوں ہی قعدوں میں اور دو رکعتوں والی نماز کے قعدہ میں بائیں پاؤں بچھا کر اُس کے اوپر ہی بیٹھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہی افضل ہے۔ ان کے یہاں تو رک ثابت ہی نہیں اور اگر ثابت ہے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضعف و کمزوری کے ایام پر محمول کیا جاتا ہے۔

احناف کے دلائل:

ان کا استدلال ان احادیث سے ہے:

① پہلی حدیث تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن سعید بن منصور اور معانی الآثار طحاوی میں مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

”فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي - لِلتَّشَهُدِ، افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَعْنِي - عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى^①“
 ”پھر جب تشہد کے لیے بیٹھے تو بائیں پاؤں بچھا لیا اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا۔“
 سنن سعید بن منصور میں ہے:

”فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى“^②
 ”پھر جب تشہد کے لیے قعدہ کیا تو بائیں پاؤں کو بچھا لیا۔“

جواب:

اس حدیث میں یہ تو واقعی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں کو بچھایا اور

① سنن أبي داؤد (٢٣٦/٢) سنن الترمذی مع التحفة (١٧٧/٢) سنن النسائي (١/١)

١٤٨ - ١٤٩ مع التعليقات السلفية

② التحفة (١٨٠/٢) العون (٢٤٥/٣)

دائیں کو کھڑے رکھا۔ لیکن یہ حالت کس قعدہ میں تھی؟ اس کا ذکر نہیں ہے۔ نہ پہلے کا ذکر ہے نہ دوسرے کا۔ گویا یہ ایک مطلق حدیث ہے، جبکہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری اور دیگر کتب والی حدیث مقید ہے۔ اس میں پہلے قعدہ اور دوسرے قعدہ کا باقاعدہ تذکرہ اور دونوں میں الگ الگ انداز سے بیٹھنے کا ذکر وارد ہوا ہے۔ لہذا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی اس مطلق حدیث کو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی مقید حدیث پر محمول کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس میں قعدہ اولیٰ کا ذکر وارد ہوا ہے۔ اس بات کی تائید سنن نسائی میں حضرت وائل رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے:

«وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اضْطَجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى»^①

”اور جب دو رکعتوں کے بعد قعدہ کیا تو بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور دائیں کو کھڑا کر لیا۔“

ان الفاظ سے واضح ہو گیا کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ والی حدیث سے مراد پہلا قعدہ ہے نہ کہ دونوں قعدے۔ اسی طرح دونوں طرح کی حدیثیں یکجا معمول بہ بھی ہو جاتی ہیں اور ان کے مابین مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، جو یہاں ضروری بھی ہے، تاکہ ان کے مابین پیدا ہونے والا تعارض ختم کیا جاسکے۔

② اسی طرح صحیح مسلم، ابی عوانہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی، طیالسی، ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں مروی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کے ان الفاظ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جن میں وہ فرماتی ہیں:

«وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرُسُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ... الخ»^②

① سنن النسائي (۱/۱۳۶)

② صحيح مسلم مع النووي (۲/۴/۲۱۳) الإرواء (۲/۲۰-۲۱)

”آپ ﷺ ہر دو رکعتوں کے بعد ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ...“ پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ بائیں پاؤں کو بچھا لیتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے اور عقبہ شیطان (دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیاں ملا کر ان کے اوپر بیٹھنے) سے منع فرماتے تھے۔“

علامہ ابن الترمذی نے اس حدیث سے بھی دونوں ہی قعدوں میں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنے کی افضلیت پر استدلال کیا ہے۔ جبکہ اس حدیث میں وارد اطلاق سے تو واقعی اس کا پتا چلتا ہے۔

پہلا جواب:

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں توڑک وارد ہوا ہے، دوسری طرف یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے بظاہر دونوں ہی قعدوں میں افتراش کا پتا چلتا ہے، ایسے میں ان دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس حدیث کو تشہیدِ اول یا قعدہ اولیٰ پر محمول کیا جائے۔ ان دونوں حدیثوں کو یکجا و بیک وقت قابلِ عمل بنانے کے لیے یہ ضروری بھی ہے، تا کہ کسی ایک صحیح حدیث کو بلا وجہ ترک کرنے کا ارتکاب کرنے کی نوبت نہ آنے پائے، جبکہ نسخ کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔

دوسرا جواب:

اس کا دوسرا جواب اصول حدیث کی رو سے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری اور بعض دیگر کتب والی حدیث توڑک کے ثبوت کے لیے ایک نص صریح ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث توڑک کی نفی میں نص نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا ظاہر توڑک کی نفی پر دلالت کرتا

ہے اور ایسی صورت میں اصولی قاعدہ یہ ہے:

”النَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الظَّاهِرِ عِنْدَ التَّعَارُضِ“^①

”جب ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو نص مقدم ہوگی۔“

لہذا ان دونوں حدیثوں میں سے توڑک کے اثبات والی نص توڑک کی نفی کرنے والے ظاہری مفہوم سے مقدم ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ افتراش والی یہ حدیث مبہم ہے اور توڑک والی حدیث ابو حمید رضی اللہ عنہ مفصل ہے:

”فَلْيُحْمَلِ الْمُبْهَمُ عَلَى الْمَفْصَلِ“^②

”پس مبہم کو مفصل پر محمول کیا جائے گا۔“

امام نووی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: افتراش کے بارے میں احادیث مطلق ہیں، جبکہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ والی حدیث میں قید ہے کہ پہلے قعدہ میں افتراش اور دوسرے یا آخری میں توڑک ہے:

”فَوَجَبَ حَمْلَ ذَلِكَ الْمَجْمَلِ عَلَيْهِ“^③

”لہذا اس مجمل کو اس (مفصل) پر محمول کرنا ضروری ہو گیا۔“

③ افتراش کی افضلیت پر بخاری، شرح السنہ و سنن نسائی، دارقطنی، ابن ابی شیبہ اور

موطأ امام مالک میں مروی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

«مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالَهُ بِأَصَابِعِهَا

الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى“^④

① تحفة الأحوذی (۱۷۹ / ۲)

② عون المعبود (۲۴۹ / ۳)

③ شرح النووي (۸۱ / ۵ / ۳)

④ سنن أبي داود، سنن النسائي، شرح السنة والإرواء، حوالہ جات سابقہ، الفتوح و التحفة.

”نماز کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیوں کو قبلہ
رورکھیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اُس پر بیٹھیں۔“

جواب:

یہ حدیث بھی اس مسئلے میں دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی
سے ایک دوسری حدیث موطا امام مالک میں بھی مروی ہے، جس میں توڑک کا ذکر
یوں آیا ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھتے وقت قعدہ کا طریقہ دکھایا:

«فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَنَثَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى
وَرِكَةِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ»^①

”انہوں نے دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بائیں پاؤں بچھایا اور بائیں سرین
پر بیٹھے، بائیں قدم پر نہیں بیٹھے۔“

گویا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ان دو طرح کی احادیث میں باہم
اختلاف و تعارض پایا جاتا ہے، لہذا اسے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نسائی والی
حدیث کو قعدہ اولیٰ پر اور موطا والی حدیث کو قعدہ ثانیہ پر محمول کیا جائے، لہذا دونوں
قعدوں ہی میں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنے کی افضلیت اس سے بھی ثابت نہ ہوئی،
کیوں کہ یہ اور اس موضوع کی دوسری احادیث اپنے موضوع میں مبہم ہیں، جبکہ حضرت
ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی حدیث مفصل ہے۔ فَلْيَحْمَلِ الْمُبْهَمُ عَلَى الْمَفْصَلِ.

علامہ عبدالحی لکھنوی کا فیصلہ:

اس سلسلے میں کبار علمائے احناف میں سے علامہ عبدالحی لکھنوی کا منصفانہ
فیصلہ بھی سنتے جائیے۔ چنانچہ وہ ”التعليق المُمَجَّد على موطأ الإمام محمد“ میں

① مؤطا مع الزرقاني (١/ ١٨٥) و مع تنوير الحوالك (١/ ١١٣)

امام طحاوی رحمہ اللہ کے حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ والی حدیث توڑک کو ضعیف کہنے کا رد کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”قاسم بن قطلوبغا نے اپنے رسالے ”الأسوس في كيفية الجلوس“

میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے مسلکِ افتراش کا ثبوت کئی احادیث میں ہے۔“

پھر آگے انھوں نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث، اسی طرح سنن سعید بن منصور و طحاوی میں مروی حدیثِ وائل رضی اللہ عنہ، ابو داؤد و مسند احمد میں مروی اچھی طرح سے نماز نہ پڑھنے والے اعرابی کے واقعہ والی حدیث اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث (جو قاسم نے اپنے رسالے میں نقل کی ہیں اور ہم بھی ان میں سے بعض ذکر کر چکے ہیں) انھیں نقل کرنے کے بعد علامہ لکھنوی لکھتے ہیں:

”ذہین و فطین آدمی سے یہ بات مخفی نہیں کہ یہ روایات اور انہی جیسی

دوسری روایات ہمارے مذہب پر صراحت کے ساتھ دلالت نہیں کرتیں،

بلکہ ان میں دوسرا احتمال بھی پایا جاتا ہے اور جو کوئی صریح دال ہے، وہ

اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہر قعدہ کے

لیے ہے، جیسا کہ (ہمارے احناف کا) دعویٰ ہے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے

کہ قعدہ اخیرہ میں بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنے کے سنت ہونے کا پتا دینے

والی کوئی ایک بھی صریح حدیث نہیں پائی جاتی، جبکہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ

والی حدیث مفصل ہے۔ لہذا مبہم کو مفصل پر محمول کیا جائے گا۔“^①

غرض نہ تو دونوں قعدوں میں توڑک صحیح و صریح و غیر معارض دلیل سے ثابت

ہے نہ افتراش ہی، بلکہ قعدہ اولیٰ میں افتراش اور قعدہ ثانیہ یا اخیرہ میں توڑک مسنون

و افضل ہے۔ اسے ہی کبار محدثین کرام رضی اللہ عنہم نے ترجیح دی ہے۔

① التعلیق الممجد (ص: ۱۱۳) و تحفة الأحوذی (۲/ ۱۸۰)

بوقتِ توڑک بائیں ہتھیلی کی کیفیت:

توڑک کی شکل میں عام قعدہ یا افتراش کی نسبت معمولی سا فرق ہے۔ وہ یوں کہ بائیں ہاتھ کا پنجہ اس طرح گھٹنے پر ہوگا، گویا گھٹنے کو اوپر سے پکڑا ہوا ہے اور اسی کی طرف مائل رہیں، گویا اپنا بالائی بوجھ بھی اس پر ہی ڈالا ہوا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم و ابی عوانہ، ابو داؤد، نسائی اور دارقطنی میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«... كَانَ يَلْقُمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا»^①

”نبی ﷺ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں گھٹنے کو پکڑ کر رکھتے اور اس کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے۔“

رکنیتِ قعدہِ اخیرہ اور وجوبِ تشہدِ اخیر:

یہ دوسرا تشہد اور اس کے لیے قعدہ کرنا واجب، بلکہ نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تشہد کو حضرت عمر، عبداللہ بن عمر، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہم حضرت حسن بصری، امام احمد و امام شافعی رضی اللہ عنہم اور ان کے موافقین اور ایک روایت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے واجب کہا ہے اور جمہور کا یہی مسلک ہے۔

إخفائے تشہد:

قعدہِ اخیرہ میں جو تشہد وغیرہ پڑھا جاتا ہے، وہ امام و مقتدی اور منفرد سب کے لیے سڑی و جہری ہر نماز ہی میں بلا آواز پڑھنا مسنون ہے، جس کے دلائل بھی قعدہِ اولیٰ یا تشہدِ اول کے ضمن میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔

بسم اللہ کے بغیر:

قعدہِ اولیٰ ہو یا اخیرہ، اس میں تشہد و احتیات شروع کرنے سے پہلے بعض

① صحیح مسلم (۳/۵/۷۹، ۸۰) صفة الصلاة (ص: ۱۰۸)

لوگوں کو بسم اللہ پڑھتے سنا گیا ہے، حالانکہ التحیات سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث صحیحہ سے اسی بات کا پتا چلتا ہے کہ بیٹھتے ہی ”التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ“ سے تشہد شروع کر دیا جائے۔ اس کے دلائل بھی بالتحقیق قعدہ اولیٰ کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔

قعدہ ثانیہ میں تشہد:

قعدہ ثانیہ میں بھی تشہد وہی ہے جو قعدہ اولیٰ میں ہے۔

انگلی اٹھانا:

تشہد کے وقت دائیں ہاتھ کی کیفیت کا پتا دینے والی احادیث ہی میں یہ بات بھی وارد ہے کہ نبی ﷺ انگشت شہادت کو اٹھاتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ انگلی کو ہلاتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی دیگر مسائل کی طرح قدرے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ انگلی کو کیسے، کب اور کب تک اٹھانا یا اٹھائے رکھنا چاہیے یا اٹھاتے گراتے رہنا چاہیے؟

انگلی اٹھانے کی مشروعیت:

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تشہد میں نبی ﷺ سے دائیں ہاتھ کی انگلی کو اٹھانا متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے اور ان میں سے کئی احادیث ہم قعدہ اولیٰ میں دائیں ہاتھ کی مختلف کیفیات کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں، لہذا یہاں ہم ان احادیث کے صرف متعلقہ الفاظ دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، تاکہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے:

پہلی حدیث:

ان میں سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس

کے وسط و آخر میں ہے:

« كَانَ ... إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ ... عَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ
وَإِشَارًا بِالسَّبَابَةِ »^①

”آپ ﷺ جب تشہد کے لیے بیٹھتے..... تو انگلیوں سے ترپن (۵۳)
کا عدد بناتے اور انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے تھے۔“

دوسری حدیث:

صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابی عوانہ، بیہقی، مصنف عبدالرزاق
اور مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے:

« كَانَ إِذَا جَلَسَ ... رَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ
يَدْعُو بِهَا »^②

”آپ ﷺ جب قعدہ کرتے... تو دائیں ہاتھ کی، انگوٹھے کے ساتھ والی
انگلی اٹھاتے اور اُس وقت دعا مانگ رہے ہوتے۔“

تیسری حدیث:

تیسری حدیث ابو داؤد و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ، ابن حبان، دارمی، ابن خزیمہ،
مسند احمد اور سنن کبریٰ بیہقی میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ
فرماتے ہیں:

« ثُمَّ جَلَسَ ... وَحَلَّقَ حَلْقَةً ... ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتَهُ يَحْرُسُ كَهَا
يَدْعُو بِهَا »^③

① صحیح مسلم (۳/۵/۸۰) مشکاة (۲/۴۶۶، ۴۶۸)

② حوالہ جات سابقہ و سنن البیہقی (۲/۱۳۰) ابن خزیمہ (۱/۳۵۵) ابی عوانہ (۲/۲۲۵)
مسند أحمد (۲/۱۴۷)

③ سنن البیہقی (۲/۱۳۲) صحیح ابن حبان۔ الموارد (۴/۱۵) والإحسان (۵/۱۷۰)
مشکاة (۱/۲۸۷) و صححہ الألبانی و محققو، زاد المعاد (۱/۲۵۵) المتفق مع
النیل (۲/۳/۱۳۵) مشکاة مع المرعاة (۲/۴۷۸، ۴۷۹) ابن خزیمہ (۱/۳۵۴)

”پھر آپ ﷺ بیٹھ گئے... اور ہاتھ کی انگلیوں کا حلقہ بنایا... پھر آپ ﷺ نے انگلی اٹھائی، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ اسے ہلا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔“

چوتھی حدیث:

صحیح مسلم و نسائی، مسند احمد اور بعض دیگر کتب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«كَانَ إِذَا جَلَسَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ [فَدَعَى بِهَا]»^①
 ”آپ ﷺ جب بیٹھے تو دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے اور اس کی انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے (اور دعا مانگتے)۔“

پانچویں حدیث:

صحیح مسلم، بیہقی و سنن دارقطنی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:

«... كَانَ ... إِذَا قَعَدَ يَدْعُو ... أَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أَصْبَعِهِ الْوُسْطَى»^②
 ”... آپ ﷺ جب دعا کے لیے بیٹھے... تو انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے اور انگوٹھے کو درمیان والی انگلی پر رکھتے تھے۔“

① صحیح مسلم (۳/ ۵/ ۸۰) المنتقی (۲/ ۳/ ۱۳۶، ۱۳۷) مشکاة المصابیح (۱/

۲۸۵) و المشكاة مع المرعاة (۲/ ۴۶۸)

② صحیح مسلم (۳/ ۵/ ۷۹، ۸۰) مشکاة (۲/ ۴۶۸، ۴۶۹) سنن البيهقي (۲/ ۱۳۱)

مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۲۳۵)

چھٹی حدیث:

صحیح مسلم ہی میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے ایک دوسری روایت بھی مروی ہے:

«... كَانَ... إِذَا قَعَدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحْذِهِ الْيُمْنَى
وَإَشَارَ بِأَصْبَعِهِ»^①

”آپ ﷺ جب بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔“

ان تمام احادیث سے جو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قعدہ میں نبی ﷺ انگلی سے اشارہ کرتے، اسے اٹھاتے اور اسے ہلاتے تھے، کیوں کہ ”رَفَعَ“، ”أَشَارَ“ اور ”يُحَرِّكُ“ تینوں الفاظ واضح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کم از کم اس اشارے کی مشروعیت پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ (سوائے حنفی بریلوی گروپ کے) البتہ اس کے انداز اور موقع محل کی تعیین میں کچھ اختلاف ہے، جس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔

متفق علیہا سنت:

سابقہ چھ احادیث کی بنا پر ائمہ اربعہ سمیت تمام فقہاء و محدثین اور اہل علم اس کے قائل ہیں۔

اب ایسی سنت جس پر ائمہ اربعہ، متقدمین فقہائے مذاہب اربعہ اور تمام محدثین و علمائے حدیث کا اتفاق ہے، ایسی سنت سے نفرت کرنا، اسے اپنانے والوں سے نفرت کرنا اور لوگوں کو ان سے متفرق کرنے کی سعی کرنا کس طرح عقل مندی ہو سکتی ہے!

لوہے سے بھی سخت اور شیطان کو رلا دینے والی چیز:

اس سنت سے تو صرف شیطان لعین کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کو نہیں،

① صحیح مسلم، أيضًا و النيل (۱۳۶/۳/۲)

کیوں کہ مسند احمد و بزار، بیہقی، سنن عبدالغنی مقدسی، مسند الرویانی و آمالی ابو جعفر بختری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ»^①

”یہ تو شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔“

گویا یہ رفعِ سبہ یا انگشتِ شہادت سے اشارہ کرنا شیطان کے خطرناک حملوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہٴ کیمیا کے طور پر بتایا ہے۔ نیز مسند حمیدی و ابویعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے:

«... وَهِيَ نُدْبَةُ الشَّيْطَانِ لَا يَسْهُو أَحَدٌ وَهُوَ يَقُولُ هَكَذَا»^②

”یہ شیطان کو رلانے کا ہتھیار ہے اور جب تک کوئی ایسا کرتا رہے، اس سے سہو کا صدور نہیں ہوتا۔“

امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے انگلی کھڑی کر کے سمجھایا کہ یوں کرنا ہے۔

سنتِ انبیاء علیہم السلام:

مسند حمیدی میں امام صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مسلم ابو مریم نے کہا ہے:

«حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ رَأَى الْأَنْبِيَاءَ مُمْتَلِينَ فِي كُنُيْسَةِ فِي الشَّامِ

فِي صَلَوَتِهِمْ قَائِلِينَ هَكَذَا وَنَصَبَ الْحَمِيدِي إِصْبَعَهُ»^③

”مجھے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ اس نے شام کی ایک عبادت گاہ میں

انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو دیکھا جو یوں کیے ہوئے تھے، پھر امام حمیدی نے

① مسند أحمد (۲/ ۱۱۹) مشكاة (۱/ ۲۸۹) وحسنه الألباني وصفة الصلاة (ص: ۹۴)

② مسند الحميدي (ص: ۱۸۳) بتحقيق خالد گهر جاکھی، مسند أبو یعلیٰ (۲۷۵)

مجمع الزوائد (۱/ ۱/ ۱۴۰) وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص: ۹۳)

والتعليق الممجد (ص: ۱۰۸، حاشیہ نمبر ۸)

③ مسند الحميدي (ص: ۱۸۳)

انگلی کھڑی کر کے دکھائی۔“

محدث عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آدمی تک اس اثر کی سند صحیح ہے اور یہ ایک انتہائی نادر علمی فائدہ ہے۔^①

ان تفصیلات سے اشارے کا فائدہ اور اس کی اہمیت و حکمت واضح ہو گئی۔

توحید کی گواہی:

انگلی ہلانے کا فلسفہ بھی بعض اہل علم نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ مولانا حکیم محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹی نے ”صلاة الرسول“ میں لکھا ہے:

”انگلی کے ہلانے کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انگلی کو کھڑا کیا تو اس نے توحید

کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔ پھر جب انگلی کو بار بار ہلانا شروع کیا تو

اس نے بار بار (اللہ کے) ایک ہونے کا اعلان کیا، مثلاً دورانِ تشہد اگر

انگلی کو سات یا آٹھ بار ہلایا تو اتنی مرتبہ انگلی نے توحید کا اعلان کیا۔ گویا

انگلی کھڑی ہوئی اور بول بول کر ایک اللہ ایک اللہ کہتی رہی۔ نمازی کے

کیف کا یہ عالم ہو کہ وہ نظر انگلی کے رفع اور حرکت پر رکھے، دماغ

وحدانیت کی آبخشاں پر گرائے اور قلبِ عطشان یہ آب حیات پیتا جائے۔“^②

زبان کے ساتھ ہی انگلی سے بھی توحید کی گواہی کے بارے میں ایک دوسری

جگہ لکھتے ہیں:

”گویا بارگاہِ رب الارباب میں غلام دو زانو بیٹھ کر اپنے قول و فعل سے

اس کی وحدانیت کی صدقِ دل سے گواہی دے، تاکہ دل کی تصدیق سے

زبان کی شہادتِ علام الغیوب کی رضا کی موجب ہو اور شہادت کی نیت سے

① صفة الصلاة (ص: ۹۳)

② صلاة الرسول ﷺ (ص: ۲۷۲)

انگلی کی تلوار بے نیام (کھڑی) ہو کر شیطان کو مجروح و مایوس کر دے۔^①

یہی مفہوم علامہ ابن رسلان کے قول کا ہے جسے ”تحفة الأحوذی“ میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو لفظوں میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے۔^②

① ”رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِشَارَةِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْإِخْلَاصُ^③“
 ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اشارے کے بارے میں مروی ہے کہ یہ
 اخلاص کی نشانی و علامت ہے۔“

② ”وَقَالَ مَجَاهِدٌ: تَحْرِيكُ الرَّجْلِ إِصْبَعَهُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ
 مُقْمَعَةٌ لِلشَّيْطَانِ“^④

”امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدمی کا قعدہ میں انگلی ہلانا شیطان کے لیے
 بڑا سواکن اور ذلت ناک ہوتا ہے۔“

③ ”تَحْرِيكُ الْإِصْبَعِ فِي الصَّلَاةِ مُذْعِرَةٌ لِلشَّيْطَانِ“^⑤
 ”نماز میں انگلی ہلانا شیطان کیلئے دہشت ناک و اذیت ناک ہوتا ہے۔“

اشارے کے وقت نظر:

یہاں یہ بات بھی ذکر کرتے جائیں کہ جس طرح انگلی سے اشارہ کرنے میں صحابہ و ائمہ اور فقہاء و محدثین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ انگلی سے اشارہ کرتے وقت نمازی کی نظر اس اشارے تک ہی

① أيضاً (ص: ۲۶۹)

② شرح مسلم (۳/ ۵/ ۹۲) نیز دیکھیں: سبل السلام (۱/ ۱/ ۱۸۸) النیل (۲/ ۳/ ۱۳۶)

③ سنن البیہقی (۲/ ۱۳۳)

④ سنن البیہقی (۲/ ۱۳۲، ۱۳۳) النیل (۲/ ۳/ ۱۳۶)

⑤ سنن البیہقی (۲/ ۱۳۲)

رہنی چاہیے۔ اس بات کی دلیل صحیح مسلم و ابی عوانہ، مسند حمیدی و ابی یعلیٰ، بیہقی اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی سے اشارہ کرتے تو وہ یوں ہوتا:

«أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا
أَوْ نَحْوَهَا»^①

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے قبلے کی طرف اشارہ کرتے اور اپنی نگاہ اشارے پر یا اشارے کی طرف رکھتے تھے۔“

جبکہ ابو داؤد، نسائی، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد اور بیہقی میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ لَا يُجَاوِزُ
بَصْرَهُ إِشَارَتَهُ»^②

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد فرماتے تو انگشتِ شہادت سے اشارہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اشارے سے تجاوز نہ کرتیں۔“

انگلی اٹھانے کا موقع و محل:

اس سلسلے میں اہل علم کی مختلف آرا ہیں:

- ① تشہد میں وارد صرف کلمہ شہادت کے جزء لا الہ الا اللہ کہتے وقت محض ایک مرتبہ انگلی اٹھانا، جیسا کہ معمولی جزوی فرق کے ساتھ یہ احناف اور شافعیہ کا مسلک ہے۔
- ② پورے تشہد یا قعدہ کے دوران میں جب جب بھی اللہ کا کوئی نام آئے، تب

① صحیح مسلم (۳/۵/۸۰) ابن خزیمہ (۱/۳۵۶) سنن البیہقی (۲/۱۳۲) صفة الصلاة (ص: ۹۳)
② ابن خزیمہ (۱/۳۵۵) سنن البیہقی (۲/۱۳۲) الفتح الربانی (۴/۱۵) أبی داؤد مع العون (۳/۲۸۲) سنن النسائی (۱/۱۴۹) أبی عوانة (۲/۲۲۶) مشکاة مع المرعاة (۲/۴۸۰)

تب انگلی اٹھانا، جیسا کہ حنا بلہ کا مسلک ہے۔
 پورے قعدہ کے دوران وقفے وقفے سے مسلسل انگلی کو اٹھاتے گراتے رہنا، جیسا 3 کہ مالکیہ کا مسلک ہے۔

اولاً: آغاز ہی سے اشارہ شروع کر دینے کے دلائل:

ان میں سے پہلی بات کہ آغازِ قعدہ و تشہد ہی سے انگلی سے اشارہ شروع کر دینا چاہیے، اس پر کئی احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جن میں سے چھ احادیث ہم ”انگلی اٹھانے کی مشروعیت“ کے تحت ذکر کر چکے ہیں۔

اب رہا معاملہ مالکیہ کے مسلک کے جزو ثانی یعنی سلام پھیرنے تک انگلی سے اشارہ جاری رکھنے کے دلائل کا، تو اس سلسلے میں بھی ان کا استدلال بعض صحیح احادیث سے ہے۔ جن میں سے ”انگلی اٹھانے کی مشروعیت“ کے زیر عنوان گزری۔ چھ احادیث میں سے تین وہ بھی ہیں جن میں «يَدْعُو بِهَا»، «فَدَعَا بِهَا» اور «يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا» کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

ان تینوں حدیثوں کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ نبی ﷺ قعدہ کے آخر تک یعنی سلام پھیرنے تک انگلی سے اشارہ کرتے رہتے تھے اور اشارے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ﷺ اسے حرکت دیتے، یعنی اٹھاتے اور گراتے تھے۔^①

ان تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ اشارے کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ساتھ خاص کرنے والی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لہذا احادیث کے عموم کے پیش نظر اشارہ آغازِ تشہد ہی سے شروع کر دینا چاہیے اور ”يُحَرِّكُهَا“ کے لفظ والی صحیح حدیث کے پیش نظر سلام پھیرنے تک انگشتِ شہادت کو حرکت دیتے یعنی اٹھاتے اور گراتے رہنا چاہیے۔

① للتفصيل: المغني، عون المعبود، سبل السلام، المرعاة، تحفة الأحمدي، صفة

اصولِ ترجیح کی رو سے یہی صحیح تر بات ہے، کیوں کہ کسی مسئلے میں جب ائمہ و فقہاء کے اقوال مختلف ہوں تو ترجیح اس قول کو دی جاتی ہے جو اقرب الی النصوص ہونہ کہ اسے جو ”أقرب إلى العقل و الرأي“ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ غیر منصوص مسائل میں اجتہاد تو باعثِ اجر و ثواب ہے اور نصوص سے مسائل کے استنباط میں بھی نتائج مختلف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس اشارہ والے مسئلے میں ہے، ایسی صورت میں جو بات راجح ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے مسائل میں کسی ایک صورت کو اپنانے پر اصرار کرنا اور اسی مسئلے کے دوسرے رخ کو باطل قرار دینا تحقیقِ علمی کے خلاف ہے، کیوں کہ ایسا صرف منصوص مسائل ہی میں ہونا چاہیے۔

درود شریف سے متعلقہ مسائل:

جب تشہد سے فارغ ہوں تو پہلے قعدہ کی طرح ہی دوسرے قعدہ میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، جس کے متعدد صیغے صحیح اسناد کے ساتھ نبی ﷺ سے ثابت ہیں، جن میں سے بعض صیغے ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں اور صیغوں کے آخر میں یہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ ان میں سے کسی بھی صیغے کو پڑھ لیں صحیح ہے، البتہ مختلف ائمہ و علما کے نزدیک افضل صیغہ بھی الگ الگ ہے۔

قعدہ ثانیہ میں درود شریف

قعدہ ثانیہ میں درود شریف پڑھنے یا نہ پڑھنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سبھی پڑھنے کے قائل ہیں، البتہ اس کے حکم میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہاں یہ واجب ہے یا فقط سنت؟ جب اس سلسلے میں جانبین کے دلائل کا مطالعہ کریں تو خلاصہ بحث دو لفظوں میں یہ ہے کہ دلائل کی قوت درود شریف کو واجب قرار دینے والوں کے ساتھ ہے، اگرچہ جمہور اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں، لیکن پیروی جمہور کی نہیں بلکہ دلیل کی ہونی چاہیے اور وہ قائلین و جوب کی مؤید ہے۔ حُبِّ رسول ﷺ کا تقاضا بھی وجوب ہی چاہتا ہے۔^① وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ.

درود شریف کے صیغے:

درود شریف کے متعدد صیغے نبی اکرم ﷺ نے سکھائے ہیں، جو صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔

پہلا صیغہ:

ان میں سے پہلا صیغہ تو وہی ہے جو مشہور و معروف اور زبان زد خاص و عام ہے جسے صلاة ابراہیمیہ یا درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، جو صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، مسند حمیدی اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

① للتفصيل: فقه الصلاة (۳/ ۶۵۷ تا ۶۶۲)

(إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى) آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى) آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ⁽¹⁾

”اے اللہ! ہمارے نبی محمد (ﷺ) پر درود بھیج اور آپ (ﷺ) کی آل پر بھی، جس طرح کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر درود بھیجا، یقیناً تو تمام تعریفوں والا اور صاحبِ مجد و ثنا ہے۔ اے اللہ! ہمارے نبی محمد (ﷺ) پر اور آپ (ﷺ) کی آل پر برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر برکتیں نازل کیں، یقیناً تو صاحبِ حمد و مجد ہے۔“

دوسرا صیغہ:

سنن نسائی، مسند احمد اور مسند ابی یعلیٰ میں صرف درمیان والے دو ایک الفاظ

کے فرق سے یہ صیغہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے یوں وارد ہوا ہے:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ) إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ وَ) آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ»⁽²⁾

”اے اللہ! ہمارے نبی محمد (ﷺ) پر درود بھیج اور آپ (ﷺ) کی آل پر بھی، جس طرح کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر درود بھیجا، یقیناً تو تمام تعریفوں والا اور صاحبِ مجد و ثنا ہے اور (اے اللہ!) ہمارے

⁽¹⁾ صحیح البخاری (۶/ ۴۰۸) صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۱۲۶) الفتح الربّانی (۴/ ۲۳)

(۲۴) تفہیم القرآن (۴/ ۱۲۵) وجلاء الأفهام (ص: ۷، ۱۰) شرح الشفاء (۳/ ۷۶۸)

⁽²⁾ سنن النسائی (۱۲۹۰) الفتح الربّانی (۴/ ۲۵) صفة الصلاة (ص: ۹۹)

نبی محمد (ﷺ) پر اور آپ ﷺ کی آل پر برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی آل پر برکتیں نازل کیں، یقیناً تو صاحبِ حمد و مجد ہے۔“

تیسرا صیغہ:

ان میں سے تیسرا صیغہ مسند احمد و معانی الآثار طحاوی اور بعض دیگر کتب حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے وارد ہوا ہے، جو خود نبی ﷺ پڑھا کرتے تھے اور وہ یوں ہے:

« اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ»⁽¹⁾

”اے اللہ! درود بھیج حضرت محمد (ﷺ) پر، آپ ﷺ کے اہل بیت پر اور آپ ﷺ کی ازواج و اولاد پر، جس طرح کہ تو نے آل ابراہیم (علیہ السلام) پر درود بھیجا، یقیناً تو حمید اور مجید ہے، اور برکتیں نازل کر حضرت محمد (ﷺ) پر، آپ ﷺ کے اہل بیت پر اور ازواج و اولاد پر، جس طرح کہ تو نے برکتیں نازل کیں آل ابراہیم (علیہ السلام) پر، یقیناً تو بڑا صاحبِ حمد و مجد ہے۔“

چوتھا صیغہ:

درود شریف کا چوتھا صیغہ صحیح مسلم، ابی عوانہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارقطنی، مستدرک حاکم، ابن حبان، ابن خزیمہ، موطا امام مالک، مسند احمد، بیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور وہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں ہے:

(1) الفتح الرباني (۴/ ۲۶-۲۷) و صفة الصلاة (ص: ۹۸-۹۹)

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ) وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى (آلِ) إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ (النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ) وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (آلِ) إِبْرَاهِيمَ
فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^①

”اے اللہ! ہمارے نبی محمد (ﷺ) (اُن پڑھ نبی) پر درود بھیج اور آپ (ﷺ)
کی آل پر بھی، جس طرح کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) (اور ان کی اولاد) پر
درود بھیجا۔ اور اے اللہ! (نبی اُمی) محمد (ﷺ) پر اور آپ (ﷺ) کی آل
پر برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی اولاد
پر برکتیں نازل فرمائیں دونوں جہانوں میں، بے شک تو تمام تعریفوں والا
اور صاحبِ مجد و ثنا ہے۔“

ایسے ہی پانچ صیغے اور بھی ہیں، لیکن ہم یہاں انہی پر اکتفا کر رہے ہیں۔^②

افضل ترین صیغہ:

یہ درود شریف کے چند صیغے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور یہ سب
نبی اکرم ﷺ کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے نماز میں اور نماز کے باہر
ہر ایک کو پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ ان میں سے افضل کون سا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم
کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے معروف ترین صیغہ تو وہی ہے جو ہم نے سب سے
پہلے ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ تیسرا اور چوتھا صیغہ ایسا ہے کہ انھیں نبی اکرم ﷺ خود پڑھا
کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صلوة یا درود شریف کے بارے میں سوال و استفسار

① صحیح مسلم (۱/۳۰۵) مع النووي (۲/۴۱۲) سنن أبي داود (۳/۲۷۰) المستقى (۲/۴)

② ۲۸۴-۲۸۵) و الفتح الرباني (۴/۱۹-۲۱) شرح الشفاء (۳/۷۶۸) صفة الصلاة (ص: ۹۹)

② تفصیل کے لیے دیکھیں: فقه الصلاة (۳/۶۶۲-۶۶۶)

پر بھی آپ ﷺ نے انھیں انہی کی تعلیم فرمائی تھی، جیسا کہ ان صیغوں پر مشتمل احادیث میں صراحت آئی ہے، لہذا ان دونوں کو انہی وجوہات کی بنا پر افضل ترین درود قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے لیے اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے وہی درود اختیار کیا ہے جو سب سے افضل و اشرف ہے، البتہ جائز سبھی ہیں۔ لیکن ان میں سے کبھی ایک اور کبھی کوئی دوسرا پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہر حدیث پر ہی عمل ہوتا رہے۔ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ!

قعدہ اخیرہ کی دعائیں

جب درود شریف پڑھ چکیں تو دعا کی باری آتی ہے۔ اس موقع کے لیے نبی اکرم ﷺ سے متعدد دعائیں صحیح احادیث میں مروی و ثابت ہیں، جن میں سے کوئی بھی دعا کی جاسکتی ہے، مثلاً:

① صحیح بخاری و مسلم اور ابی عوانہ، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن خزیمہ اور منقلی ابن الجارود

میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»^①

”تم میں سے جب کوئی شخص تشہد اخیر سے فارغ ہو جائے تو (درود

شریف کے بعد) ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: عذابِ جہنم،

عذابِ قبر، فتنہ موت و حیات اور مسیحِ دجال کے شر سے۔“

صحیح مسلم و ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ان اشیا سے اللہ کی پناہ مانگنے کا

طریقہ بھی وارد ہوا ہے کہ نمازی تشہد میں یوں کہے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ

① صحیح البخاری مع الفتح (۳/ ۱۹۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۸۸) مع النووی

(۳/ ۵/ ۸۷) سنن ابی داؤد، رقم الحدیث (۹۸۳) صحیح النسائی (۱/ ۲۸۲) صحیح

ابن خزیمہ (۱/ ۳۵۷) الأذکار للنووی (ص: ۵۵) صفة الصلاة (ص: ۱۰۹)

فِتْنَةَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب

سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور مسیحِ دجال کے فتنے کے شر سے۔“

صحیح بخاری و مسلم اور بعض دیگر کتب میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سے مروی حدیث میں اس دعا کے آخر میں دو کلمات اور بھی ہیں، جبکہ

عذابِ جہنم کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نماز میں یہ دعا فرمایا

کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذابِ قبر سے، اور تیری پناہ مانگتا

ہوں مسیحِ دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں موت و حیات کے

فتنے سے، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ اور قرض سے۔“

نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا:

«مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟»

”آپ اکثر قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»^①

”آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافیاں کرتا ہے۔“

① صحیح البخاری (۲/۲۶۳) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۸۹) مع النووي (۳/

۵/۸۷) صحیح النسائي (۱/۲۸۲) مشکاة (۱/۲۹۷)

ان چار پانچ اشیا سے تعویذ پر مشتمل دعا کی تشہد میں بہت اہمیت ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دوسری کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے ان چار اشیا سے اللہ کی پناہ مانگنا واجب ہے۔ اس پر انھوں نے انہی اور ان جیسی دوسری احادیث کے الفاظ سے استدلال کیا ہے۔^①

③ صحیح بخاری و مسلم، نسائی اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

«عَلَّمَنِي دُعَاءً اَدْعُو بِهِ فِى صَلَاتِي»

”مجھے کوئی دعا سکھلائیں جسے میں نماز میں مانگا کروں۔“

اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دعا کیا کرو:

«اللَّهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمِنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ»^②

”اے اللہ! میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی بخشنے والا بھی نہیں۔ پس تو میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر رحم فرما! بے شک تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

④ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد و ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم نماز میں کیسے دعا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں تشہد پڑھ کر یہ دعا کرتا ہوں:

① صفة الصلاة (ص: ۱۰۹)

② صحیح البخاری مع الفتح (۲/۲۶۵) صحیح مسلم (۴/۲۰۷۸) صحیح سنن النسائی (۱/۲۸۰)

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

”اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

پھر وہ کہنے لگا:

«أَمَّا إِنِّي لَا أَحْسِبُ دُنْدَنْتَكَ وَلَا دُنْدَانَةَ مُعَاذٍ»

”مجھے آپ ﷺ کی طرح اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرح دعائیں کرنا تو نہیں آتا۔“

اس پر نبی ﷺ نے فرمایا:

«حَوْلَهَا دُنْدَانٌ»^① ”ہم بھی ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں۔“

⑤ صحیح مسلم، ابن خزیمہ، مسند احمد اور بعض دیگر کتب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی

ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی ﷺ تشہد و سلام کے درمیان یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»^②

”اے اللہ! تو میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے، اور میں نے جو زیادتی کی اور وہ گناہ جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے (وہ بھی معاف فرما دے) اور تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا

① سنن أبي داود، رقم الحديث (٧٩٢، ٧٩٦) سنن ابن ماجه وصححه البوصيري والنووي في

الأذكار (ص: ٥٦) مسند أحمد (٣/٤٧٤) الفتح الرباني (٤/٣١) ابن خزيمة (١/٣٥٨-٣٥٩)

② صحیح مسلم (٣/٦٠) ابن خزيمة (١/٣٥٨) مسند أحمد (١/٩٥) الأدب المفرد (ص: ٢٩٢)

ہے، تیرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے۔“

⑥ اسی سلسلے کی ایک اور دعا الادب المفرد امام بخاری، سنن ابی داؤد و نسائی، مسند احمد، معجم طبرانی کبیر اور کتاب التوحید ابن مندہ میں ہے کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے سنا:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (وَوَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)، (الْمَنَّا)، (يَا) بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

”اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو انعام کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، تو جلال والا ہے، اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

یہ دعا سن کر نبی ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

«اتَدْرُونَ بِمَا دَعَا» ”جانتے ہو اس نے کس کے ساتھ دعا کی ہے؟“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی زیادہ بہتر جانتے

ہیں۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ (وَفِي رِوَايَةٍ:

الْأَعْظَمِ) الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ»^①

”مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس نے

① الأدب المفرد وصححه الألباني في الصلاة (ص: ۱۱۲) صحيح النسائي (۱/۲۷۹)

اللہ کے اسمِ عظیم (اور ایک روایت میں ہے: اسمِ اعظم) کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب وہ اس نام سے پکارا جائے تو وہ قبول کرتا ہے اور جب اس نام سے اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ دیتا ہے۔“

④ جبکہ مسند احمد و مستدرک حاکم میں اس موقع کے لیے یہ دعا بھی آئی ہے:

«اللَّهُمَّ حَاسِبُنِي حِسَابًا يَسِيرًا»^①

”اے اللہ! میرا حساب آسان کر دے۔“

① سنن نسائی میں صحیح سند سے اور کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم سے مروی ہے کہ

نبی ﷺ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»^②

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان برائیوں کے شر سے جو میں نے

کی ہیں اور ان (نیکیوں) کی برائی سے بھی جو میں نہیں کر سکا۔“

④ ایسے ہی اس موقع پر قرآن کریم کی دعائیں بھی کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً ایک دعا تو

اس مقام کے لیے بہت معروف اور معمول بہ ہے، جو سورت ابراہیم کی [آیت:

۴۰-۴۱] میں ہے:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾^{④۰} رَبَّنَا

اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾^{④۱}

”اے میرے پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے، اور

اے ہمارے پروردگار! ہماری دعا قبول کر۔ اے ہمارے پروردگار! مجھے اور

میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو روزِ حساب (یومِ قیامت) بخش دیجو!“

① صححہ الحاکم و وافقہ الذہبی ولم یعقبہما الألبانی فی الصلاة (ص: ۱۱۰)

② صحیح النسائی (۱/ ۲۸۱) السنة (۳۷۰) بتحقیق الألبانی و صححہ الألبانی فی

الصفة (ص: ۱۱۰) أيضًا.

⑩ اسی طرح دنیا و دین ہر دو کی بھلائی کے سوال پر مشتمل ایک دعا سورۃ البقرۃ

[آیت: ۲۰۱] میں ہے:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

”اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں نارِ جہنم سے بچا۔“

قرآن کریم میں ایسی ہی بکثرت دعائیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے نصف صد کے قریب دعائیں ہم نے اپنی مطبوعہ کتاب ”سوئے حرم“ میں اور نصف صد سے بھی زیادہ دعائیں ”مسنون ذکر الہی“ کے ضمیمہ طبع دوم میں جمع کر دی ہیں، لہذا ان سب کو یہاں ذکر کرنے سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں۔

ایک اہم وضاحت:

یہاں ایک اہم بات کی وضاحت کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر دعا کرنا بالاتفاق مشروع ہے۔ وہ دعائیں جو اس مقام کے لیے نبی ﷺ سے ثابت ہیں ان کا مانگنا سب سے افضل ہے اور وہ دعائیں جو اس مقام کے ساتھ تو خاص نہیں لیکن قرآن کریم میں اور نبی اکرم ﷺ سے کسی بھی مقام و غرض کے لیے ثابت ہیں، ان کا مانگنا بھی جائز ہے۔ غیر ماثور دعاؤں کے مقابلے میں ماثور دعاؤں کا مانگنا ہی افضل ہے، اگرچہ اکثر ائمہ اور جمہور اہل علم کے نزدیک اپنی طلب و حاجت کے مطابق غیر ماثور دعا کر لینا بھی جائز ہے۔

اس کی دلیل بخاری و مسلم کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے

جس میں ہے:

«... ثُمَّ لِيَتَّخِيزَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو [بِمَا بَدَأَ لَهُ، مِنْ

① الْمَسْأَلَةِ، مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءَ»

”پھر جو دعا چاہے [جو جی میں آئے، جو دعا اچھی لگی] کر لے۔“

علامہ زبیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراف:

علامہ زبیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نصب الرایۃ“ میں بڑے کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے فقہائے احناف میں سے صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی نے جو یہ شرط لگائی ہے کہ دعا کا قرآن و سنت کے الفاظ کے مشابہ یعنی ماثور ہونا ضروری ہے، ان کی اس شرط کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بات سے قبل انھوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی وہ احادیث بھی ذکر کی ہیں جن سے نمازی کو اپنی مرضی کی دعا اختیار کرنے کا پتا چلتا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان احادیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حجت و دلیل پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے کلام جیسی دعائیں مانگنا بھی مباح ہے۔ مثلاً یہ کہنا:

”اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي امْرَأَةً حَسَنَاءَ، وَأَعْطِنِي بُسْتَانًا أَيْقًا“

”اے اللہ! مجھے خوب صورت بیوی عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے ایک بہترین

باغ عطا فرما۔“

لیکن مانعین نے کلام الناس سے دعا مانگنے والے الفاظ کو مسنون و ماثور دعاؤں پر محمول کیا ہے۔

سلام پھیرنے کا حکم اور وجوب کے دلائل:

قعدہ میں درود شریف اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے جو واجب ہے:

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۸۳۵)

② نصب الرایۃ (۱/۴۲۸) اس موضوع ”نماز میں غیر عربی (مادری) زبان میں دعا“ کرنے کی تفصیل روزنامہ اردو نیوز کے اسبوعی ماق ”روشنی“ کے دو صفحات پر مشتمل ہمارے ایک مضمون میں شائع ہو چکی ہے اور ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

سنن ابی داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور معجم طبرنی کبیر و اوسط، معانی الآثار
طحاوی، دارقطنی، بیہقی، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، المختارۃ للضیاء، حلیۃ
الاولیاء ابو نعیم، تاریخ الخطیب اور مسند احمد و بزار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت کئی
صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا
التَّسْلِيمُ»^(۱)

”نماز کی چابی طہارت و وضو ہے، اس کی تحریم (آغاز) اللہ اکبر کہنا ہے
اور اس کی تحلیل (انہما) سلام پھیرنا ہے۔“

اس حدیث کے کئی شواہد بھی ہیں اور ان شواہد کی بنا پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا
گیا ہے، جیسا کہ امام نووی رضی اللہ عنہ نے ”المجموع“ (۳/ ۲۸۹) میں، حافظ ابن
حجر نے ”فتح الباری“ (۲/ ۲۶۷) میں اور شیخ البانی نے ”إرواء الغلیل“
(۹/۲) میں اس کو صحیح کہا ہے۔^(۲)

ایسے ہی سلام پھیرنے کے وجوب پر صحیح بخاری اور بعض دیگر کتب میں وارد اس
حدیث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے، جس میں اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا
نبی اکرم ﷺ کے سلام پھیرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتی ہیں:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ...»^(۳)

”نبی کریم ﷺ جب سلام پھیرا کرتے تھے....“

(۱) سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند أحمد (۱/ ۱۲۳) و صححه النووي في المجموع

(۲) (۳/ ۲۸۹) والحافظ في الفتح (۲/ ۲۶۷) الإرواء (۲/ ۸، ۹) نصب الرأية (۱/ ۳۰۷)

سنن البيهقي (۲/ ۱۷۳) صفة الصلاة (ص: ۱۱۳) سنن الدارقطني (۱/ ۳۵۹)

(۳) حوالہ جات مذکورہ در متن۔

(۳) صحيح البخاري مع الفتح (۲/ ۳۲۲)

عربی دان طبقہ جانتا ہے کہ ”كَانَ إِذَا“ استمرار اور دوام کے لیے ہوتے ہیں۔ گویا نبی ﷺ نے سلام پھیرنے پر دوام و ہمیشگی اختیار کی اور جس عمل پر آپ ﷺ ہمیشگی فرمائیں، اس کی اہمیت واضح ہے۔

ان صحیح احادیث کے پیش نظر سلام پھیرنے کو واجبات نماز میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے تو الاذکار میں سلام پھیرنے کو ”رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَفَرَضٌ مِنْ فُرُوضِهَا لَا تَصَحُّ إِلَّا بِهِ“ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہم اور جمہور سلف و خلف کا یہی مسلک ہے اور صحیح احادیث سے اسی بات کی صراحت ہوتی ہے۔^①

عدم و وجوب کے دلائل اور ان کا جواب:

احناف کے نزدیک سلام پھیرنا فرائض و واجبات میں سے نہیں، بلکہ ان کے یہاں اگر کوئی شخص «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ..... وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» تک پڑھ چکے اور پھر وہ حادث ہو جائے، مثلاً اس کی ہوا خارج ہو جائے تو ان کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

اس بات پر استدلال کے لیے ان کی طرف سے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ وہی ہیں جو درود شریف کے عدم و وجوب کے لیے بھی پیش کی جاتی ہیں اور ہم اس موقع پر ذکر بھی کر چکے ہیں، جن میں سے بعض مدرج والحاقی اور بعض ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال ہیں۔ ان میں سے بعض صحیح تو ہیں لیکن اس مسئلے میں وہ صریح نہیں کہ ان کو دلیل قرار دیا جاسکے اور بعض میں تعادل ہے کہ وہ جس قدر ایک طرف کی دلیل بن سکتی ہیں، اسی قدر وہ دوسری طرف کی دلیل بھی بن جاتی ہیں۔ لہذا ان سے محض ایک جانب کا استدلال صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح دلائل جس طرف ہوں ایسی حدیث

① الأذکار (ص: ۵۶)

کو انہی کی تائید میں ذکر کیا جاسکتا ہے اور وہ قائلینِ وجوب ہیں۔

بعض روایات میں عدمِ ذکر ہے جو عدمِ وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ان تمام امور کو عدمِ وجوب درود شریف کے دلائل کے طور پر ذکر کر کے ان کے جوابات کے ضمن میں ہم بالتفصیل ذکر کر چکے ہیں، لہذا انہیں یہاں دہرانا تحصیل حاصل ہے۔

غرض سلام پھیرنے کو واجب ماننا ہی احادیث سے ثابت ہوتا ہے جو تین ائمہ اور جمہور اہل علم کا مسلک ہے اور تعامل امت بھی یہی ہے کہ سلام پھیرے بغیر کوئی نمازی اپنی نماز کو مکمل نہیں سمجھتا اور علمی اختلافات سے قطع نظر ہونا بھی چاہیے۔

سلام پھیرنا:

الغرض نمازی امام ہو یا مقتدی، یا چاہے وہ منفرد و اکیلا ہو، جماعت چھوٹی ہو یا بڑی، نماز فرض ہو یا نفل، وقت دن کا ہو یا رات کا، ہر موقع پر نمازی کو دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ پہلے دائیں طرف منہ پھیر کر کہے:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» (تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو)

پھر بائیں طرف منہ پھیر کر کہے: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» یہ دونوں طرف سلام پھیرنا مستحب اور سنت ہے، جبکہ بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک سلام واجب ہے، اور اس کا طریقہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ اگر کوئی صرف واجب ہی پر عمل کر لے اور سنت کو ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔^①

جیسا کہ عرب ممالک میں عموماً نمازِ جنازہ میں ایک طرف ہی سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور حدیث میں صحیح و ثابت بھی یہی ہے۔ البتہ امیر صنعانی نے ”سبل السلام“ میں عام نماز کے لیے دونوں طرف سلام پھیرنے کو واجب لکھا ہے۔

① الأذکار (ص: ۵۷ و تحقیق زاد المعاد (۱/ ۲۶۲)

سلام پھیرنے کے چار طریقے:

- ۱ دونوں طرف (دائیں اور بائیں جانب) چہرہ کر کے «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کہا جائے۔
 - ۲ کبھی کبھی دائیں جانب منہ کر کے «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» ”تم پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں“ کہا جائے، تاکہ تسلیم بابرکات ہو جائے۔
 - ۳ کبھی کبھار دائیں طرف «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» کہیں اور بائیں طرف صرف ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کہنے پر اکتفا کریں۔
 - ۴ کبھی صرف ایک ہی سلام کہیں، جبکہ منہ سامنے کی جانب ہی رہے، البتہ اسے معمولی سا دائیں جانب پھیرا جائے۔^①
- اب آئیے ان چاروں طریقوں کے دلائل کا بھی مطالعہ کریں۔

پہلے طریقے کے دلائل:

- ① دائیں اور بائیں دونوں طرف چہرے کو پھیرتے ہوئے ہر دو طرف ہی ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہنے کا پتہ پندرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مرویات سے چلتا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:
- «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»^②

① سلسلۃ الأحادیث الصحیحۃ (۱/ ۵۶۶)

② سنن ابی داؤد (۳/ ۲۸۸) و صحیح ابی داؤد (۱/ ۱۸۶) مشکاة المصابیح (۱/ ۲۹۹) صحیح

النسائی (۱/ ۲۸۴، ۲۸۵) سنن الدارقطنی (۱/ ۳۵۶-۳۵۷) نصب الرایۃ (۱/ ۴۳۱)

”نبی ﷺ دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرتے تو آپ ﷺ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی اور آپ ﷺ دونوں طرف کہتے: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»

نسائی شریف و دارقطنی میں اس مرفوع حدیث کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں:
«وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ۖ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ»^①

”میں نے دیکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی ایسے ہی سلام پھیرتے تھے۔“

② ایسے ہی سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی اکرم ﷺ کے سلام پھیرنے کے بارے میں مروی ہے۔

بعض دوسری کتب میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کئی دیگر احادیث بھی مروی ہیں لیکن ہم انہی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے پندرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی ”زاد المعاد“ میں ذکر کیے ہیں۔^② نو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کا تذکرہ اور ان کے اسمائے گرامی تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں۔^③

دوسرے طریقے کے دلائل:

کبھی کبھی دائیں جانب ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہنے کا پتا سنن ابی داؤد، صحیح ابن خزیمہ، سنن دارقطنی، معجم طبرانی کبیر اور مسند ابو یعلیٰ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے چلتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنِّي يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

① أَيْضًا.

② زاد المعاد (۱/ ۲۵۸-۲۵۹)

③ سنن الترمذی مع التحفة (۲/ ۱۸۶)

وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
وَ رَحْمَةُ اللَّهِ^①

”میں نے نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ ﷺ نے دائیں طرف
منہ پھیر کر کہا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» اور بائیں
طرف منہ پھیر کر کہا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»

البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مشہور روایات کی بنا پر اکثر اوقات صرف ”السلام
علیکم ورحمۃ اللہ“ ہی کہا جائے، لیکن اس صحیح حدیث کی رو سے کبھی کبھی دائیں جانب
سلام پھیرتے وقت ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کے ساتھ ”وبرکاتہ“ کا اضافہ بھی کر لیا جائے،
تا کہ اس صحیح حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور اسے بھی کئی علما و فقہا نے اختیار کیا ہے۔

تیسرے طریقے کے دلائل:

سلام پھیرنے کا تیسرا طریقہ یعنی کبھی کبھار دائیں طرف ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“
اور بائیں طرف صرف ”السلام علیکم“ کہنا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ
سنن نسائی و مسند احمد اور مسند السراج میں صحیح سند سے واسع بن حبان کے طریق سے
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ کی نماز کے طریقے سے پہلے تکبیر اور
پھر آگے چل کر سلام کا طریقہ ذکر کیا اور بتایا:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ
يَسَارِهِ»^②

”دائیں طرف «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» اور بائیں طرف
«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»“

① صحیح ابی داؤد (۱/۱۸۶) و مع العون (۳/۲۹۶) ابن حزیمة (۱/۳۶۰) سنن الدارقطنی.

② صحیح النسائی (۱/۲۸۵) صفة الصلاة (ص: ۱۱۳)

اس صحیح السنن حدیث میں بائیں جانب صرف ”السلام علیکم“ کے الفاظ آئے ہیں، ”ورحمۃ اللہ“ نہیں آئے۔ چونکہ مشہور روایت کے مطابق دونوں طرف ہی ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کے الفاظ ہیں، لہذا اس صرف ”السلام علیکم“ کے الفاظ کا پتا دینے والی حدیث پر بھی ”وبرکاتہ“ کے اضافے والی حدیث کی طرح کبھی کبھار عمل کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔

چوتھے طریقے کے دلائل:

کبھی صرف ایک ہی سلام پر اکتفا کرنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جبکہ نمازی اپنا منہ سامنے سے معمولی سادائیں جانب پھیر لے اور کہے: السلام علیکم۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان، سنن کبریٰ بیہقی، المختارۃ للضیاء المقدسی، السنن لعبد الغنی المقدسی، معجم طبرانی اوسط، مستدرک حاکم اور مسند احمد و سراج میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کئی طرق سے مروی ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا»^①

”نبی ﷺ نماز میں (کبھی کبھار) صرف ایک ہی سلام کہتے تھے جو کہ سیدھے منہ ہی کہہ دیتے، صرف تھوڑا سا دائیں جانب چہرے کو مائل کرتے تھے۔“

اس حدیث کی سند پر امام عقیلی اور علامہ ابن عبدالبر نے کلام کیا ہے اور اسے

① سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۹۵) مع التحفة (۲/ ۱۸۸) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۹۱۹) مستدرک حاکم (۱/ ۲۳۰-۲۳۱) قدیم و ۱/ ۳۵۴ (جدید) نصب الراية (۱/ ۴۳۳) الإرواء (۲/ ۳۳) و صححه بشواهد ابن خزيمة (۱/ ۳۶۰) سنن البيهقي (۲/ ۱۷۹) مشکاة المصابيح (۱/ ۳۰۲) ابن حبان، رقم الحدیث (۶۶۹)

معلول قرار دیا ہے۔ علامہ ابن عبدالبر نے تو اس کی سند پر بڑی طویل بحث کی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اشارہ کیا ہے۔^(۱)

جبکہ دیگر کثیر علماء و محدثین نے اس حدیث کو شواہد و طرق کی بنا پر صحیح قرار دیا ہے۔ مثلاً امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اسے صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں، اور انہی کی طرح علامہ ابن الملقن نے بھی امام حاکم کی موافقت کی ہے۔

علامہ البانی نے بھی ان کی تصحیح کو نقل کر کے اسے برقرار رکھا ہے۔^(۲) اسی طرح ”سلسلة الأحادیث الصحیحة“ (۱ / ۵۶۶) پر بھی ایک سلام والی حدیث کو صحیح شمار کیا ہے۔ ایسے ہی انھوں نے ”تحقیق مشکاة“ (۱ / ۳۰۲) میں بھی سنن ترمذی کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس پر کلام کیا ہے، جبکہ اس کتاب کے محققین شیخ شعیب الارناؤوط اور شیخ عبدالقادر الارناؤوط نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انھوں نے اس حدیث کے کئی طرق اور شواہد بھی ذکر کیے ہیں، جن کی بنا پر یہ حدیث سند کے بعض رواۃ پر کلام ہونے کے باوجود بھی درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے۔

علاوہ ازیں متعدد آثار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے بھی ایک سلام کا پتا چلتا ہے۔ مثلاً:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، سلمہ بن اکوع اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تابعین میں سے حضرت حسن بصری، ابن سیرین، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین میں سے امام مالک، اوزاعی اور ایک روایت میں امام شافعی اور دیگر ائمہ و فقہاء رضی اللہ عنہم ایک سلام کے قائل تھے۔^(۳)

(۱) فتح الباری (۲ / ۳۲۳)

(۲) صفة الصلاة (ص: ۱۱۳)

(۳) المغنی (۱ / ۴۸۱) نیل الأوطار (۱ / ۲۹۸)

نمازِ جنازہ کا سلام:

یہ تو ہوا عام نمازوں کے تعلق سے، جبکہ نمازِ جنازہ میں بھی ایک سلام کے قائلین کے بارے میں امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن ابی اوفیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ ایک ہی سلام پر اکتفا کرتے تھے۔ علامہ ذہبی نے ان کی اس بات پر موافقت کی ہے اور امام بیہقی نے ان آثار میں سے اکثر کو باسند بیان کیا ہے اور ان میں حضرت وائلہ بن اسقع اور ابو امامہ بن سہل کا تذکرہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔^①

اگر ان صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے باسند آثار کو بھی نقل کیا جائے تو ان سب کی مجموعی تعداد سولہ (۱۶) ہو جائے گی، جن میں صرف ایک سلام کا ذکر آیا ہے۔ لہذا اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ یوں ان ہر دو طرح کی احادیث میں باہم کوئی تعارض بھی نہیں رہتا ہے۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضی اللہ عنہ سے جنازے کے سلام کے بارے میں سنا کہ وہ یوں ہے:

«... السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»^①

دوسلاموں کے قائلین:

عام نمازوں کی طرح ہی نمازِ جنازہ کے معاملے میں بھی دونوں طرح کی احادیث پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے، اگرچہ ”المبسوط للسرخسی“ (۶۵ / ۲)

① مستدرک حاکم (۱ / ۳۶۰ قدیم و ۱ / ۵۱۳ جدید) و سنن البيهقي (۴ / ۴۳) الجنائز للألباني (ص: ۱۲۹) و الإرواء (۲ / ۳۴)
② المغني (۱ / ۴۸۱) نیل الأوطار (۱ / ۲۹۸)

کے مطابق احناف کا، ”الانصاف“ (۲/ ۵۲۵) کے مطابق ایک روایت میں امام احمد کا، اور ”شرح ابن قاسم الغزوي“ (۱/ ۴۳۱ - باجوری) کے مطابق شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ جنازے میں دو سلام ہیں۔^①

جبکہ دیگر ائمہ و فقہاء کے نزدیک ایک سلام پر اکتفا بھی جائز ہے، جیسا کہ تفصیل گزری ہے۔ جبکہ جنازہ کے علاوہ عام نمازوں کے سلسلے میں جمہور اہل علم دو سلاموں کے ہی قائل ہیں، البتہ جن حضرات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور ائمہ و فقہاء رحمہم علیہم ایک ہی سلام پر کفایت کے قائل تھے۔ اور یہ عمل بھی مسلسل نہیں بلکہ غالب اوقات میں دو سلام اور کبھی کبھی ایک کی صورت میں ہے۔ بقول امام بیہقی یہ اختلاف مباح کی قبیل اور جائز پر اکتفا کی قسم سے ہے۔

دو سلاموں کے قائلین میں سے حضرت ابوبکر صدیق، علی بن ابی طالب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم، اسی طرح نافع بن عبد الحارث، علقمہ، ابو عبد الرحمن سلمی، عطاء، شععی، ثوری، شافعی، اسحاق بن راہویہ، ابن المنذر رحمہم علیہم اور اہل رائے (احناف) بھی ہیں۔^②

وجوباً یا استحباباً دونوں طرف ہی پھیرنا چاہیے۔ یہی امام احمد کے نزدیک محبوب ترین بات ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھی صرف ایک ہی سلام پر اکتفا کر لیں تو بھی نماز صحیح ہے۔ امام ابن المنذر کے بقول ایک سلام واجب اور دوسرا سنت ہے۔^③

مقتدی کے سلام پھیرنے کا وقت:

یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ جب نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہو اور امام سلام پھیرے تو مقتدیوں کو کب سلام پھیرنا چاہیے؟

① بحوالہ احکام الجنائز (ص: ۱۲۸)

② المغنی (۱/ ۴۸۰) نیل الأوطار (۲/ ۳/ ۱۵۶)

③ بحوالہ المغنی (۱/ ۴۸۱-۴۸۲)

صحیح بخاری شریف اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے:

«صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ»

”ہم نے نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو

ہم نے بھی سلام پھیر لیا۔“

ایک روایت میں ہے:

«ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ»^①

”پھر آپ ﷺ نے سلام پھیرا اور جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو ہم

نے بھی سلام پھیر لیا۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ ابن المنیر

کے بقول: (مقتدی کے سلام پھیرنے کے بارے میں) دونوں احتمال موجود ہیں:

اول: یہ کہ مقتدی بھی امام کے سلام پھیرنے کو مکمل کرنے سے پہلے ہی سلام پھیرنا

شروع کر دے۔

دوم: یہ کہ مقتدی اُس وقت سلام پھیرنا شروع کرے جب امام سلام پھیرنا مکمل کر

لے۔ جب حدیث شریف میں دونوں طریقوں کا احتمال موجود ہے تو پھر کسی بھی

صورت کو اختیار کر لیں، جائز ہے، اگرچہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں مروج

دوسرا طریقہ اولیٰ و احوط ہے۔

ممانعتِ اشارہ بوقتِ سلام:

شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سلام پھیرتے تھے تو ساتھ ہی اپنے ہاتھوں

سے بھی اشارہ کرتے تھے۔ یعنی جب دائیں طرف ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہتے تو

① صحیح البخاری (۲/۳۲۳) رقم الحدیث (۸۳۸، ۸۴۰)

اپنے ہاتھوں سے دائیں جانب اشارہ بھی کرتے تھے اور جب بائیں جانب منہ پھیر کر سلام کہتے تو ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے بائیں جانب بھی اشارہ کرتے تھے۔ انھیں ایسا کرتے دیکھ کر نبی اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

چنانچہ صحیح مسلم و ابی عوانہ، سنن ابی داؤد و سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد و مسند سراج اور معجم طبرانی کبیر میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُؤْمِئْ بِيَدِهِ»

”کیا بات ہے کہ تم پد کے ہوئے (سرکش) گھوڑوں کے دم ہلانے کی طرح اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو؟ تم میں سے جب کوئی سلام پھیرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھی کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو کر سلام کہے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔“

ایک روایت میں ہے:

«إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِخْذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَحْيِهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»^①

”تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہاتھوں کو رانوں پر رکھے ہوئے ہی اپنے دائیں اور پھر بائیں والے بھائی کو سلام کہہ دیں۔“

اس حدیث کو تمام محدثین نے باب السلام ہی میں ذکر کیا ہے اور مسلم کا باب

① صحیح مسلم (۲/ ۴/ ۱۵۲) صحیح ابی داؤد (۱/ ۱۸۷) صحیح نسائی (۱/ ۲۸۴- ۲۸۶) ابن خزیمہ (۱/ ۳۶۱) الفتح الربانی (۴/ ۴۲- ۴۴) معانی الآثار للطحاوی (ص: ۱۵۸) نصب الراية (۱/ ۴۳۲) صحیح الجامع (۳/ ۱۴۶/ ۵)

دوسرا ہے، لیکن وہاں باقاعدہ سلام پھیرنے کا تذکرہ آیا ہے، حتیٰ کہ صاحب ہدایہ اور صاحب نصب الرایہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے، جیسا کہ یہ بات ہم بالنتفصیل رفع الیدین کے مسئلے میں بھی ذکر کر آئے ہیں، لہذا اس سے ممانعتِ رفع یدین کا مسئلہ نکالنا محض تحکّم اور سینہ زوری ہے۔

مسبوق کب کھڑا ہو؟

بعض کے نزدیک مسبوق اُس وقت اٹھے جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے۔ دونوں سلاموں کو واجب ماننے والوں کے نزدیک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں سلاموں کو محبوب قرار دینے کی شکل میں تو یہی صحیح ہے کہ جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیر لے اس وقت تک مسبوق مقتدی بقیہ نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو۔ البتہ جن کے نزدیک پہلا سلام واجب ہے اور صرف اسی ایک پر ہی اکتفا کرنا بھی صحیح ہے اور دوسرا سلام محض سنت و مستحب ہے، ان حضرات کے نزدیک امام کے دائیں جانب سلام پھیر لینے کے ساتھ ہی مسبوق کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سلطان العلماء علامہ العزبن عبدالسلام نے اپنے فتاویٰ میں اس ثانی الذکر ہی کو اولیت دی ہے۔^①

سلام پھیرنے کے بعد امام کے لیے ہدایت:

جب امام و مقتدی سب سلام پھیر لیں تو امام کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کی طرف منہ پھیر لے اور قبلہ رو نہ بیٹھا رہے، کیوں کہ صحیح بخاری شریف اور بعض دیگر کتب حدیث میں اس موضوع کی کئی احادیث ہیں، جن میں سے تین تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب یستقبل الإمام الناس إذا سلم“ میں وارد کی ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

① دیکھیں: فتاویٰ سلطان العلماء (ص: ۶۰، فتویٰ نمبر ۳۶)

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ»^①

”نبی ﷺ جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو ہماری طرف رخ انور پھیر لیتے۔“

حدیث کا سیاق اس بات کا پتا دیتا ہے کہ نبی ﷺ اس عمل پر ہمیشگی فرماتے رہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو امام حضرات سلام پھیرنے کے بعد بھی قبلہ رو ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان کا یہ فعل خلاف سنت ہے۔ اسی طرح جو پیش امام سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب منہ کر کے قبلہ رو ہونے کے بجائے شمال رو (بغداد رو) ہو جاتے ہیں، یہ بھی سنتِ رسول ﷺ کے خلاف ہے۔

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۳۳۳)

سجدهٴ سہو

کوئی نماز فرض ہو یا سنت و نفل، چاہے وہ نماز وتر ہو، سوائے نماز جنازہ کے، جس نماز میں بھی نمازی سے کچھ بھول چوک ہو جائے اور وہ بھول بھی ایسی ہو کہ نماز کا کوئی رکن نہ چھوٹا ہو، مثلاً قیام یا رکوع و سجود ہی نہ چھوٹ جائیں کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور جن کو ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ بعض دیگر امور میں بھول ہو جائے تو اس کا ازالہ نماز کے آخر میں دو سجدے کرنے سے ہو جاتا ہے، جنہیں ”سجدهٴ سہو“ کہا جاتا ہے۔

نماز کو پوری توجہ سے ادا کرنا اور ادھر ادھر کے خیالات سے بچنا باعثِ فضیلت و اجر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے بھول چوک ممکن ہے۔ عام انسان تو کجا، خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے بھی بعض اوقات نماز میں بھول ہو جایا کرتی تھی، جس کا اندازہ صحیح احادیث میں مذکور متعدد واقعات سے ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسُونَ، فَإِذَا نَسَيْتُ فَذَكِّرُونِي»^①

”میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرادیا کرو۔“

صحیح مسلم میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

① مشکاۃ (۳۰/۳) النیل (۱۱۷/۳/۲) الفتح الربانی (۱۲۷/۴)

﴿إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ﴾^①

”جب کوئی شخص اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ

(نماز کے آخر میں) دو سجدے کرے۔“

سجدہ سہو کی چار مختلف صورتیں:

نماز کے آخر میں سجدہ سہو کے وقت اور موقع و محل کی تعیین اور اس کے طریقے

سے قبل آئیے دیکھیں کہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں کیا جائے گا؟

① ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ نمازی بھول کر نماز پوری ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر لے اور بعد میں کسی کے بتانے سے پتا چل جائے کہ نماز پوری نہیں ہوئی، بلکہ ایک رکعت یا کم و بیش باقی ہے، ایسی صورت میں فوراً اٹھ کر چھوٹی ہوئی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور بعض دیگر کتب حدیث میں ذوالیدین رضی اللہ عنہ کے واقعہ والی حدیث معروف ہے، جس میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز کی امامت کرائی اور صرف دو رکعتیں پڑھ کر ہی سلام پھیر لیا اور ایک لکڑی کے پاس آگئے جو مسجد میں رکھی تھی اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔

لوگ جلدی جلدی وہیں پہنچ گئے، مگر کسی کو بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آخر ایک صحابی حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ (جن کا اصل نام خرباق سلمی تھا) نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے تصدیق کرائی اور جب بات واضح ہو گئی کہ صرف دو ہی رکعتیں پڑھی گئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو (دو رکعت) نماز چھوٹی تھی وہ ادا فرمائی، پھر سلام

① فقہ السنۃ (۱/۲۶۶) نیل الأوطار ۲/۳/۱۱۲

پھیرا، پھر سہو کے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا... الخ^①

② سہو کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ لی جائیں۔ جیسا کہ بخاری و مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد اور بعض دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ نمازِ ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں۔ آپ ﷺ سے کہا گیا کہ کیا نماز زیادہ ہوگئی ہے؟ فرمایا: ”کیا بات ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ آپ ﷺ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ ﷺ نے سہو کے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔^②

③ سہو کی تیسری شکل یہ ہے کہ نمازی قعدہ اولیٰ یا تشہدِ اول کے لیے بیٹھنا بھول جائے اور بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ صحیحین و سنن اربعہ، مسند احمد، موطأ امام مالک اور بیہقی میں ہے کہ نبی ﷺ نمازِ ظہر کی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے بغیر (تیسری رکعت کے لیے) کھڑے ہو گئے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ ﷺ نے سہو کے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔^③

جبکہ ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، دارقطنی اور بیہقی میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دوسری رکعت میں قعدہ کیے بغیر کھڑا ہونے لگے، لیکن اگر وہ پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں اور کھڑا ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر نہ بیٹھے، بلکہ آخر میں سہو کے دو سجدے کر لے۔^④

① صحیح البخاری (۳/۹۶-۹۹) سنن الترمذی (۲/۴۲۰-۴۲۹) مشکاة (۳/۳۳-۳۴)

(۳۷) الفتح الربانی (۴/۲۴۰-۱۴۵)

② صحیح البخاری (۳/۹۳-۹۴) مشکاة المصابیح (۳/۳۰) سنن الترمذی (۲/۳۰-۳۱)

(۴۰۹-۴۱۰) الفتح الربانی (۴/۱۵۳)

③ صحیح البخاری (۳/۹۲) مشکاة (۳/۳۸) الفتح الربانی (۴/۱۵۰-۱۵۱) نیل

الأوطار (۲/۱۱۹) شرح السنة (۳/۲۸۹)

④ مشکاة المصابیح (۳/۳۹) و صححہ الألبانی (۱/۳۲۲) الفتح الربانی (۴/۱۵۲)

④ سہو کی چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی کو اس بات میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس شکل کا ذکر صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان، مستدرک حاکم اور بیہقی میں ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کی رکعتوں کی تعداد بھول جائے اور اسے شک ہو جائے کہ نہیں معلوم اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار، تو اسے چاہیے کہ اپنا شک دُور کرے اور یقینی بات پر بنیاد رکھ کر نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے۔ اس طرح اگر اس نے پانچ رکعتیں پڑھی ہوں گی تو (ان دو سجدوں کی وجہ سے) وہ شفع (جفت یا جوڑی) ہو جائیں گی اور اگر اس نے پوری نماز ہی پڑھی ہوگی تو یہ (دو سجدے) شیطان کی ذلت و رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔^①

ایک دوسری حدیث میں شک زائل اور یقین حاصل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور بیہقی میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو، تو اسے چاہیے کہ اپنی ایک ہی رکعت سمجھے اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے دو رکعتیں پڑھی ہیں یا تین، تو اسے چاہیے کہ اپنی دو ہی رکعتیں سمجھے، اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی یا چار تو اسے چاہیے کہ اپنی تین ہی رکعتیں سمجھے، پھر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے۔^②

ان دونوں حدیثوں کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ تین یا چار، دو یا تین اور دو یا ایک میں شک ہو جائے، مگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلو ظن غالب سے راجح ہو تو پھر

① مشکاة (۲۹/۳) صحیح البخاری (۱۰۳/۳) الفتح الربانی (۱۳۰/۴)

② الفتح الربانی (۴/۱۳۱-۱۳۲) نیل الأوطار (۲/۱۱۳) سنن الترمذی (۲/

۴۱۹) شرح السنة (۳/۲۸۲) مشکاة (۳/۴۱) و صححہ الألبانی (۱/۳۲۲)

ظن غالب پر ہی بنیاد رکھے، اور اگر کوئی پہلو بھی ظن غالب سے راجح محسوس نہ ہو تو پھر کم پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے اور بعد دونوں طرح ہی ثابت ہے اور اس بات پر تمام ائمہ و فقہا کا اتفاق ہے۔ البتہ افضلیت میں اختلاف ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور ائمہ و فقہاء رحمہم نے سجدہ سہو کے وقت کے بارے میں مختلف مذاہب اختیار فرمائے ہیں۔

سجدہ سہو کا موقع و مقام، مختلف اقوال میں:

علامہ عراقی رحمہ اللہ کی شرح الترمذی سے نقل کرتے ہوئے امام شوکانی رحمہ اللہ نے ”نبیل الأوطار“ میں مندرجہ ذیل دس اقوال بیان کیے ہیں:

① پہلا یہ ہے کہ سہو چاہے کیسا بھی ہو، سجدہ سہو سلام کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں سلام کے بعد سجدہ سہو کا ذکر آیا ہے۔

② اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہے۔ یہ بھی متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اکثر فقہائے مدینہ، علمائے حدیث اور امام شافعی رحمہم کا قول (جدید) ہے۔ ان کا استدلال ان احادیث سے ہے، جن میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا ذکر آیا ہے۔

③ اس مسئلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ جہاں نماز میں کمی ہو، وہاں سلام پھیرنے سے پہلے اور جہاں نماز میں زیادتی ہو، وہاں سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یہ امام مالک، مزنی، ابو ثور اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہم کا مسلک ہے۔ علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح دونوں قسم کی احادیث پر ان کے موقع و محل کے مطابق عمل ہو جائے گا اور کسی حدیث کے منسوخ ہونے کے

دعوے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلک کو بہت سراہا ہے۔

4 اس موضوع میں چوتھا قول یہ ہے کہ جس جس موقع پر سلام سے پہلے یا سلام کے بعد سجدہ سہو حدیث میں ثابت ہے، وہاں اسی طرح ہی سجدہ کیا جائے گا اور سہو کی جس شکل کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، وہاں صرف سلام سے پہلے ہی سجدہ سہو کیا جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

5 پانچواں قول یہ ہے کہ جس موقع پر سجدہ سہو حدیث سے ثابت ہے، وہاں اسی طرح ہی سجدہ کیا جائے گا اور جہاں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، وہاں نماز میں کمی کے وقت سلام سے پہلے اور زیادتی کے وقت سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا۔ یہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

6 اس سلسلے میں چھٹا قول یہ ہے کہ نماز میں شک ہو جانے کی شکل میں اگر ظن غالب پر اعتماد کر کے نماز مکمل کر لے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے اور اگر اس شکل میں کم مقدار پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے۔ یہ امام ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

7 ساتواں قول یہ ہے کہ بھولنے والے کو اختیار ہے کہ نماز میں کمی ہو یا زیادتی وہ اپنی مرضی سے چاہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے یا بعد میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت کے مطابق یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

8 آٹھواں قول یہ ہے کہ صرف دو شکلوں کے سوا ہر شکل میں سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدہ سہو کیا جائے گا اور ان دو شکلوں میں نمازی کو سلام سے پہلے یا بعد سجدہ سہو کا اختیار ہے۔ پہلی شکل وہ ہے جب نمازی دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر

ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسری شکل وہ ہے جب نمازی کو رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے۔ یہ ظاہر یہ اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

﴿9﴾ سجدہ سہو کے مقام و موقع کی تعیین کے سلسلے میں معروف محقق و مجتہد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے تقاضے کے مطابق ہی سلام سے پہلے یا بعد سجدہ سہو کیا جائے۔ جن شکلوں میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کی قید ہے، وہاں پہلے اور جہاں بعد کی ہے وہاں بعد میں کیا جائے اور جہاں ایسی کوئی قید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل سے ثابت نہیں، وہاں کمی یا زیادتی ہر شکل میں ہی نمازی کو اختیار ہے کہ پہلے کرے یا بعد میں، کیوں کہ صحیح مسلم شریف میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مطلق ہے:

﴿اِذَا زَادَ الرَّجُلُ اَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ﴾^①

”جب انسان اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ سہو

کے دو سجدے کر لے۔“

﴿10﴾ ”المرعاة شرح المشكاة“ میں امام ابو داؤد ظاہری کا مسلک یہ لکھا گیا ہے کہ سجدہ سہو صرف انہی چند شکلوں میں ہے جن میں احادیث سے ثابت ہے، دیگر کسی بھول پر سجدہ سہو نہیں۔ علامہ عبید اللہ رحمانی نے سب سے راجح مسلک اسے قرار دیا ہے کہ نمازی کو اختیار ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لے یا بعد میں۔

بہر حال یہ سب اقوال محض اولیت و افضلیت کے بارے میں ہیں، البتہ جواز کی حد تک اس بات پر سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کر لے یا بعد میں، ادا ہو جائے گا۔^②

① نیل الأوطار (۲/۳/۱۱۰) شرح السنة (۳/۸۶) المحلّی لابن حزم (۲/۴/۱۷۰)

② المرعاة (۳/۳۲)

سجدہ سہو کا طریقہ:

اب رہا سجدہ سہو کا طریقہ تو وہ یوں ہے کہ اگر سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہو تو آخری تشہد، درود اور دعا کے بعد دو سجدے کیے جائیں، جبکہ سجدہ جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جائے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے، جیسا کہ سہو کی چوتھی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔ اگر سجدہ سہو سلام کے بعد ہو تو آخری رکعت میں تشہد، درود شریف اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں، پھر سہو کے دو سجدے کریں اور دوبارہ سلام پھیر لیں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے، جس کا ذکر سہو کی پہلی شکل کے ضمن میں گزرا ہے۔

آج کل جو طریقہ عموماً مروج ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو اور پھر تشہد اور پھر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی کثیر فقہاء و علماء اور ائمہ کا اختیار فرمودہ ہے اور ان کا استدلال ابو داؤد و ترمذی کی ایک روایت سے ہے، جسے بعض محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔^①

لیکن صرف ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کس حدیث سے لیا گیا ہے؟ وہ ہماری نظر سے نہیں گزری، وہ غالباً محض اجتہاد کی بنیاد پر ہے، ورنہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہی اصل اور معروف ہے، جبکہ صحیح بخاری شریف کے ترجمۃ الباب میں حضرت انس، حسن اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے تشہد نہ پڑھنے کا ذکر منقول ہے۔^②

ان دونوں طرح کی روایات کے پیش نظر صاحبِ محلّی اور صاحبِ مرعاۃ نے اسے ہی راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشہد نہ پڑھے

① المرعاۃ (۳/۳۹) تحقیق زاد المعاد (۱/۲۸۸-۲۸۹) تحقیق المشکاۃ (۱/۳۲۲)

فتح الباری (۳/۹۸-۹۹) نیل الأوطار (۲/۳-۱۲۱) سنن أبي داؤد

(۳۵۸-۳۶۰) سنن الترمذی (۲/۴۱۲-۴۱۴)

② صحیح البخاری مع الفتح (۳/۹۷-۹۸)

اور اگر چاہے تو پڑھ لے۔^①

سجدہ سہو کی تسبیحات:

سہو کے دونوں سجدوں میں بھی عام نماز کے سجدوں کی طرح ہی «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ہی پڑھنا ضروری ہے، کیوں کہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»^②

”اس تسبیح کو (نماز کے) سجدوں میں پڑھا کرو۔“

ماسبوق کا سجدہ کب ہو؟

اگر امام سے بھول ہوئی ہو تو مقتدی بھی سجدہ سہو کریں۔ البتہ جو شخص بعد میں شامل ہوا ہو، وہ امام کے سلام سے پہلے سجدہ کرنے کی شکل میں تو سجدے کرے، لیکن اگر سلام کے بعد سجدہ سہو ہو تو وہ امام کے ساتھ سجدہ نہ کرے، بلکہ امام کے سلام پھیرتے ہی کھڑا ہو جائے اور نماز مکمل کرے، پھر سجدہ سہو کر لے۔^③

سجدہ سہو بھول جانا:

اگر کوئی شخص سجدہ سہو بھول جائے اور سلام پھیر کر اگلی نماز شروع کر دے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد الگ سے سہو کے دو سجدے کر لے، لیکن اگر سجدہ سہو میں طویل تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو نہ کرے۔

امام اثرم سے مروی ہے کہ اگر کسی معمولی معاملے میں سہو ہوا ہو تو پھر سجدہ سہو نہ کرنے پر بھی کوئی مضائقہ نہیں۔^④

① المرعاة (۳۹/۳) المحلی (۲/۴/۱۶۹ - ۱۷۰)

② المحلی لابن حزم (۲/۴/۱۷۰)

③ المحلی لابن حزم (۲/۴/۱۶۶ - ۱۶۷)

④ المغنی لابن قدامة (۲/۳۲)

صلوة السفر یا نماز قصر

مشہور مقولہ ہے کہ ”سفر وسیلہ ظفر ہے۔“ ممکن ہے بعض پہلوؤں سے یہ بات صحیح ہو، کیوں کہ مسند احمد، بیہقی، طبرانی اوسط اور مسند الشہاب للقصاصی وغیرہ میں ایک حدیث ہے:

«سَافِرُوا تَصِحُّوْا، وَاعْزُوا تَسْتَعْنَوْا»^①

”سفر کرو! صحت مند رہو گے، اور غزوہ و جہاد کرو! غنی ہو جاؤ گے۔“

علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر و غزوہ کے ایک ساتھ ملانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے سفر جہاد مراد ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔^② شیخ البانی نے اسے ضعیف شمار کیا ہے۔^③

یہی وجہ ہے کہ حبیب کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے تو کوئی اور ہی بات مترشح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر کو عذاب کا ایک حصہ قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، مسند احمد، موطا امام مالک، ابن ماجہ اور بعض دیگر کتب حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

① الفتح الرباني (۵/۵۴) ضعیف الجامع الصغير (۳/۲۰۵) سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱/۲۷۸)

② الفتح الرباني (۵/۵۴)

③ ضعیف الجامع الصغير (۳/۲۰۵) سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱/۲۷۸)

وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعَجِّلِ الرَّجُوعَ
إِلَىٰ أَهْلِهِ»^①

”سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، وہ تم میں سے ہر کسی کو (بروقت) کھانے پینے اور نیند (و آرام کرنے) سے روکتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی شخص (سفر کا باعث بننے والی) ضرورت پوری کر لے تو اسے چاہیے کہ پھر جلد اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ جائے۔“

سفر میں سہولتیں:

سفر انسانی زندگی کا ایک جزء ہے اور مذکورہ ارشادِ نبوی ﷺ کی رو سے یہ باعثِ مشقت بھی ہوتا ہے۔ آج چاہے سفر کی بے شمار سہولتیں مہیا ہیں مگر مجموعی طور پر مشقتِ سفر ایک حقیقت ہے۔ ہمارے دین اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ یہ دینِ فطرت ہے اور انسانی احوال کے مطابق ہی احکام دیتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سفر کی مشقتوں کے پہلو کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآنِ کریم میں اور نبی اکرم ﷺ نے احادیثِ شریفہ میں اپنے ماننے والوں کو بہت سی آسانیاں عطا کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ دورانِ سفر چار فرضوں والی نمازوں کی صرف دو رکعتیں پڑھ لے۔ ظہر و عصر اور پھر اسی طرح مغرب و عشا کو جمع کر کے کسی ایک کے وقت ہی میں دونوں کو ادا کر لے تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔

نمازوں کی متعلقہ مؤکدہ و غیر مؤکدہ سنتیں نہ پڑھے تو کھلی رخصت ہے۔ البتہ فجر کی سنتیں اور نماز وتر سفر کے دوران میں بھی نبی ﷺ پڑھ لیا کرتے تھے جو ان دنوں کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سردیوں کے موسم میں مقامی آدمیوں کے

①

صحیح البخاری (۶۲۲/۳) الفتح الربانی (۵۸/۵) مشکاة المصابیح (۲/۱۱۴۳)

رقم الحدیث (۳۸۹۹) صحیح الجامع (۳/۲۲۲)

لیے موزوں یا جرابوں پر مسح کی مدت چوبیس گھنٹے مگر مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس، ہمارا دین انتہائی فطرتی و آسان ہے۔

نمازِ قصر کے دلائل:

ہمارے پیش نظر اس وقت یہاں دینِ اسلام کی خصوصیات و امتیازات میں سے صرف ایک ہی پہلو ہے اور وہ ہے صلاۃ المسافر یا نمازِ قصر یعنی نمازِ دوگانہ۔

❶ قرآن کریم میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [النساء: ۱۰۱]

”اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں قصر و اختصار کر لو (خصوصاً) جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیوں کہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔“

بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قصر صرف ”خوف“ کے وقت ہی جائز ہے۔ لیکن نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرزِ عمل سے پتا چلتا ہے کہ قصر ہر سفر میں جائز ہے، خواہ اس میں کوئی خوف ہو یا اس کا شائبہ تک بھی نہ ہو۔

”خوف“ کے اوقات کی نماز جنگی حالات کے مطابق مختلف احوال میں مختلف انداز سے پڑھی جاتی ہے، جسے ”صلاۃ الخوف“ کہا جاتا ہے، جس کے بعض ضروری احکام و مسائل بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ إن شاء اللہ۔ بلا خوف و خطر سفر میں قصر کرنے کے عدم جواز کا جو شبہہ مذکورہ سابقہ آیت کے آخری کلمات سے ہو سکتا ہے، اس کا ازالہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے قول و عمل سے فرما دیا ہے۔

صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت یعلیٰ ابن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ لوگ اب تک سفر میں قصر کیے جا رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ”جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں قصر کرو جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔“ جبکہ آج خوف کی یہ حالت باقی نہیں رہی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

«عَجِبْتُ مِمَّا عَجَبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»^①

”جس چیز پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے خود مجھے بھی اس پر تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، لہذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔“

قصر کی رکعتیں:

قصر کرنے پر ہر نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس کی وضاحت صحیح بخاری و مسلم، ابو داود، نسائی، مسند احمد اور بیہقی میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”(شروع میں) نماز کی دو رکعتیں فرض کی گئی تھیں، پھر چار کر دی گئیں، لیکن سفر کی نماز پہلے فرضوں جتنی (دو رکعتیں) ہی رہی۔“^②

یہ تو ظہر و عصر اور عشا کی نمازوں کے بارے میں صریح ہے کہ سفر میں ان کی صرف دو دو رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی، جبکہ فجر کی ہوتی ہی دو ہیں اور مغرب کی تین۔ ان دونوں نمازوں کے فرضوں کی تعداد میں کوئی قصر نہیں اور ان میں قصر نہ ہونے پر

① مشكاة المصابيح (٤٢١ / ١) الفتح الرباني (٩٤ / ٥) المرعاة (٣ / ٢٥٩)

② مشكاة المصابيح (٣ / ٢٧٠ - ٢٧١) الفتح الرباني (٥ / ٩٢)

امتِ اسلامیہ کا اجماع ہے۔^① کیوں کہ صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند احمد اور بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے:

”مکہ مکرمہ میں دو دو رکعتیں فرض کی گئی تھیں۔ پھر جب نبی ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ ﷺ نے (بجلم الہی) ہر دو رکعتوں کے ساتھ دو رکعتوں کا اضافہ فرمایا سوائے مغرب اور فجر کے، کیوں کہ مغرب دن کی نماز وتر ہے اور فجر کی قراءت لمبی ہوتی ہے۔ البتہ سفر کے دوران میں آپ ﷺ پہلی ہی نماز پڑھتے تھے۔“^②

اسی طرح بخاری و ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

”مغرب پہلے دن سے ہی تین رکعتیں تھیں اور سفر و حضر میں برابر تین رکعتیں ہی رہیں۔“^③

ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ سفر میں فجر کے دو فرض، ظہر و عصر کے بھی دو دو فرض، مغرب کے تین اور عشا کے بھی دو فرض ہوتے ہیں۔
قصر کا حکم:

صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بیہقی اور مسند احمد میں حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”منیٰ میں ہمیں نبی ﷺ نے دو رکعتیں (نماز قصر) پڑھائیں، جبکہ ہم لوگ ہمیشہ کی نسبت تعداد کے لحاظ سے زیادہ اور انتہائی پُر امن بھی تھے۔“^④

① نیل الأوطار (۲/۳/۲۰۰)

② الفتح الربانی (۵/۹۲)

③ الفتح الربانی (۵/۹۲) مشکاة المصابیح (۱/۴۲۳) صحیح البخاری (۲/۵۷۲)

④ الفتح الربانی (۵/۱۰۱) مشکاة المصابیح (۳/۲۵۷)

سفر میں ہمیشہ قصر، سنت خیر البشر ﷺ:

احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی ﷺ سفر میں ہمیشہ نماز قصر پڑھا کرتے تھے۔ کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں کہ آپ ﷺ نے سفر میں کبھی چار رکعتیں بھی پڑھی ہوں۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”نبی اکرم ﷺ اور ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما منیٰ میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ابتداءً خلافت (کے چھ یا آٹھ سال) میں یہی تھا“^①

جبکہ صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور بیہقی میں انہی

سے مروی ہے:

«صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَي رُكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ»^②

”میں نبی ﷺ کی صحبت میں رہا ہوں۔ آپ ﷺ سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔“

صحیح بخاری و مسلم میں یہ بھی مذکور ہے کہ انھوں نے یہ آیت تلاوت کی:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...﴾ [الأحزاب: ۲۱]

”تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے.....“

① مشکاة مع المرعاة (۲۶۹/۳)

② صحیح البخاری (۵۶۳/۲) صحیح مسلم (۱۹۸/۵/۳) مشکاة (۲۶۱/۳)

قصر واجب یا جائز؟

اس سلسلے میں تو تمام ائمہ و فقہاء کا اتفاق ہے کہ نبی ﷺ نے ہمیشہ سفر میں نماز قصر ہی پڑھی ہے۔ البتہ اس بارے میں ائمہ کرام بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی دو طرح کی رائے پائی جاتی تھی کہ آیا سفر میں قصر واجب ہے یا صرف جائز؟ اور دوران سفر پوری نماز پڑھنا افضل ہے یا قصر کرنا افضل ہے؟

مذکورہ سابقہ اور اسی موضوع کی بعض دیگر احادیث کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عمر، علی، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہم، ائمہ تابعین میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، قتادہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہم اور ائمہ و فقہائے احناف رضی اللہ عنہم کے نزدیک سفر میں قصر واجب ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر میں چار رکعتیں پڑھے اور وقت ہوتے ہوئے اسے حقیقت حال معلوم ہو جائے تو وہ نماز کا اعادہ کر لے اور قصر پڑھے۔ لیکن وجوب قصر کے وہ بھی قائل نہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عائشہ و عثمان اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین میں سے امام مالک، احمد اور شافعی رضی اللہ عنہم کے نزدیک قصر واجب نہیں بلکہ محض رخصت ہے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اکثر اہل علم کی بھی یہی رائے ہے۔ ان کا استدلال ایک تو اس آیت سے ہے، جس میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ۱۰۱]

”اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ و حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو۔“

ان کے نزدیک جناح یا مضائقہ و حرج وجوب پر نہیں بلکہ رخصت پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسے ہی صحیح مسلم والی اس حدیث سے بھی ان کا استدلال ہے، جس میں

ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ»^①

”یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔“

نبی ﷺ نے قصر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”صدقہ“ قرار دیا ہے۔ صدقہ کے ظاہر سے قصر کا رخصت ہونا ہی معلوم ہوتا ہے نہ کہ واجب ہونا، اور ایسی ہی کئی دوسری دلیلیں بھی ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے طرفین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد وجوب کے راجح ہونے کے میلان کا اظہار کیا اور لکھا ہے کہ قصر ہی افضل ہے، کیوں کہ نبی ﷺ ہمیشہ قصر کیا کرتے تھے اور یہ بات بعید از قیاس ہے کہ نبی ﷺ عمر بھر افضل کو ترک کر کے مفصول پر عمل کرتے رہے ہوں۔^②

جن روایات میں قصر کے بجائے تکمیل کا ذکر ہے، وہ ضعیف ہیں۔^③

یہ ایک خالص علمی نوعیت کی بحث ہے اور طرفین کے پاس ہی دلائل بھی ہیں۔ اب اسے واجب سمجھیں یا رخصت قرار دیں، کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ نبی ﷺ اپنے سفر میں ہمیشہ قصر پڑھا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی قصر ہی پڑھنی چاہیے کہ یہی سنتِ رسول ﷺ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے قصر نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی درست ہے اور اعادے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔^④

ہاں سفر کے دوران میں قصر کے بجائے پوری نماز پڑھنے والے اکثر لوگوں پر تعجب ضرور ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف سنتِ رسول ﷺ اور افضل کو ترک کرتے ہیں، بلکہ

① حوالہ جات گزر گئے ہیں۔

② نیل الأوطار (۲/۳/۱۹۹ - ۲۰۰) فتح الباری (۲/۵۶۴ - ۵۶۵، ۵۶۹ - ۵۷۲) المحلی لابن

حزم (۲/۴/۲۶۴ - ۲۷۲) شرح مسلم نووی (۳/۱۹۴ - ۲۰۰) الفتح الربانی (۵/۹۷ - ۱۰۰)

③ ویکھیں: الإرواء (۳/۶ - ۹)

④ المرعاة (۳/۲۵۵) تحفة الأحوذی مع الترمذی (۳/۱۰۴)

خود اپنے امام مجتہد کی مخالفت بھی کر جاتے ہیں اور جب تھوڑی مشقت پر زیادہ اجر مل رہا ہو تو پھر اپنے آپ کو زیادہ مشقت والے کام میں ڈالنے سے کیا حاصل؟ ویسے بھی صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ اور مسند احمد میں صحیح سند سے مروی ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتِيَ رُحْصَةً كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتِيَ مَعْصِيَتَهُ»

”اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو اپنایا

جائے، جیسا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے شروع میں اس حدیث کے دوسرے درج ذیل الفاظ کا جو انکار کیا ہے، یہ ان کا تسامح ہے۔^(۱)

«... كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتِيَ عَزَائِمَهُ»^(۲)

”... جیسے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے اوامر پر عمل کیا جائے۔“

قصر کی مسافت:

نماز قصر کے لیے سفر کی وہ کم از کم مسافت و مقدار کیا ہے کہ جس میں قصر کی جائے؟ اس کی تعیین نہ تو سورۃ النساء کی آیت (۱۰۱) سے ہوتی ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾ ”جب تم سفر پر نکلو...“

کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے کہ ”جب تم سفر پر نکلو“ اور نہ نبی اکرم ﷺ کی کسی صحیح حدیث سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ مسافت کی وہ کم از کم مقدار کیا ہے؟ بلکہ آپ ﷺ کے بارے میں جو چیز صحیح احادیث میں بلاشبہ ثابت ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ہر سفر ہی میں قصر نماز پڑھی ہے اور کسی سفر کے دوران میں بھی آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اس مقدار سے کم سفر کرے وہ

(۱) نیل الأوطار (۲/۳/۲۰۴) و صحیحہ الألبانی فی الإرواء (۳/۹)

(۲) إرواء الغلیل (۳/۱۳)

قصر نہ کرے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین بھی کوئی ایک متفقہ رائے نہیں۔ مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ کے مختلف سفروں کے پیش نظر مختلف آرا ظاہر فرمائی ہیں۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ اور دیگر کبار محدثین و علما نے اس سلسلے میں صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین رحمہم کے بیس سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔

احناف کا مسلک:

ایک قول کے مطابق احناف کا مسلک یہ ہے کہ تین مراحل (بہتر میل) سے کم مسافت ہو تو قصر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے بھی اسی کی روایات ملتی ہیں، اور ”البحر الرائق“ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے قصر کی مسافت چوبیس فرسنگ منقول ہے، جبکہ ایک فرسنگ تین میل کا ہوتا ہے۔ نیز ”البحر الرائق“ ہی میں امام صاحب رحمہ اللہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سفر پیدل یا اونٹ پر تین دنوں میں طے ہو۔ ان کا استدلال بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث سے ہے، جس میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ (مَسِيرَةً) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
 ”کوئی عورت کسی محرم کے بغیر وہ سفر نہ کرے جس کی مسافت تین دن میں طے ہو۔“

جمہور ائمہ کا مسلک:

باقی تینوں ائمہ اور فقہاء اصحاب الحدیث کے نزدیک قصر کی مسافت دو مرحلے یا اڑتالیس میل ہے۔ ان کا استدلال نسائی شریف کے سوا معروف کتب صحاح ستہ (صحیحین و سنن اربعہ) میں مذکور اس حدیث سے ہے، جس میں نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

«لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

”کسی عورت کے لیے جو اللہ اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ ایک دن اور رات میں طے ہونے والا سفر کسی محرم کے بغیر کرے۔“

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اور رات میں طے ہونے والی مسافت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کہا ہے۔ اپنی اس بات کی تائید کے لیے بخاری شریف کے ترجمہ الباب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ چار برید کی مسافت پر نماز میں قصر اور روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ پھر چار برید کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ سولہ فرسنگ (یعنی اڑتالیس میل یا ۲۷ کیلو میٹر) ہوتے ہیں۔^①

علمائے حدیث کا مسلک:

شارح مشکاة علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے اسی اڑتالیس (۳۸) میل والے مسلک کو اختیار کیا ہے۔^②

لیکن مجتہد مطلق امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تین یا ایک شب و روز کی مسافت والی احادیث سے اس بات کی وضاحت تو ہوتی ہے کہ اتنی مسافت ہو تو عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی، لیکن قصر کی مسافت کے بارے میں ان احادیث میں صراحت نہیں۔ طبرانی میں ایک روایت مرفوعاً مذکور ہے: ”اے مکہ والو! چار برید سے کم مسافت میں قصر نہ کیا کرو، جیسا کہ مکہ اور عسفان کے مابین مسافت ہے۔“ یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال و حجت ہے، کیوں کہ اس کی سند میں ایک شخص عبدالوہاب بن مجاہد بن جبیر محمد ثین کے نزدیک متروک ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اسے کذب و جھوٹ کی طرف منسوب کیا ہے اور از دی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۵۶۵-۵۶۹)

② المرعاة (۳/۲۵۶)

روایت لینا جائز نہیں۔ اس سے روایت بیان کرنے والا دوسرا راوی اسماعیل بن عیاش بھی ضعیف ہے۔^(۱)

اکثر علمائے حدیث کے نزدیک مسافتِ قصر نو میل یعنی تین فرسنگ ہے اور ان کا استدلال مسلم، ابو داؤد، اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»^(۲)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل یا تین فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو قصر کیا کرتے تھے۔“

میل اور فرسنگ کا یہ شک امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اور ان دونوں میں سے یقینی بات تین فرسنگ ہے، کیوں کہ تین میل تین فرسنگ میں داخل ہیں اور تین فرسنگ کے نو میل ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی شرح میں حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسافت کی تعیین کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح اور صریح یہی حدیث ہے، یہ کہنا کہ اس سے مسافت کی انتہا مراد نہیں بلکہ قصر کی ابتداء مراد ہے، یہ احتمال بعید از قیاس ہے، کیوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کرنے والے شخص یحییٰ بن یزید نے اس مسافت کے بارے میں سوال کیا تھا جس میں قصر جائز ہو تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا تھا۔ ابتدائے قصر کے مقام کے بارے میں انھوں نے پوچھا ہی نہیں تھا، جیسا کہ مسند احمد و بیہقی کی روایت کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔

«سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَكُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ...»

(۱) نیل الأوطار (۲/۳/۲۰۶) و إرواء الغلیل (۳/۱۳-۱۴)

(۲) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۶۴۸) التلخیص الحبیر (۲/۴۷)

يَعْنِي مِنَ الْبُصْرَةِ... فَأُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ^①
 ”میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نمازِ قصر کے بارے میں سوال کیا جبکہ
 میں بصرہ سے کوفہ جایا کرتا تھا اور واپس آجانے تک دو دو رکعتیں (قصر)
 ہی پڑھا کرتا تھا۔“

لہذا مذکورہ تاویل غیر درست ثابت ہوئی۔^②

پھر صحیح یہ ہے کہ قصر کی ابتدا کے لیے کوئی متعین مسافت نہیں، بلکہ محض اپنے شہر
 یا گاؤں سے نکل جانا ہی کافی ہے۔ اس سے بھی مذکورہ تاویل کا ضعف واضح ہو جاتا ہے۔
 علمائے ظاہر یہ کا مسلک:

اس بارے میں ظاہر یہ نے قصر کے لیے کم از کم مسافت تین میل کو اختیار کیا
 ہے اور ان کا استدلال بھی اسی مسلم و ابو داؤد اور مسند احمد والی حدیث سے ہے، جسے
 حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ صحیح اور صریح قرار دیا ہے، کیوں کہ اس میں تین
 میل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر کرنا بھی مذکور ہے۔ (جیسا کہ گزرا ہے)
 اس کی تائید سنن سعید بن منصور میں مذکور اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس
 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَسَخًا يَقْضِي الصَّلَاةَ»^③

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک فرسخ (تین میل) سفر کرتے تو اس میں نمازِ قصر
 پڑھا کرتے تھے۔“

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ”تلخیص الحبیر“ میں یہ حدیث نقل کی ہے اور

① صحیح مسلم (۳/۵/۲۰۰) الفتح الربانی (۵/۱۰۳) سنن أبي داود (۴/۶۶)

② فتح الباری (۲/۵۶۷) الفتح الربانی (۵/۱۰۳)

③ نیل الأوطار (۲/۳/۲۰۷)

اس پر کوئی جرح و تنقید نہیں کی۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو پھر واضح ہو گیا کہ تین میل سے کم مسافت میں قصر جائز نہیں، لیکن بعض دیگر کبار محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ لہذا اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت نہ ہوا۔^①

محققین و مجتہدین کا مسلک:

معروف محقق و مجتہد علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ”المحلی“ میں مسافتِ قصر کے بارے میں بکثرت اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین و ائمہ اور فقہاء رحمۃ اللہ علیہم نے مسافتِ قصر کی تعیین کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قصر کی کم از کم مسافت ایک میل ہے، اس سے زیادہ ہر وہ مسافت جسے عرف عام یا لغت میں سفر کہا جاتا ہو، اس میں قصر جائز ہے، خواہ وہ سفر چھوٹا ہو یا بڑا۔

زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ”المغنی“ میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسلک کو ترجیح دی ہے جبکہ عہدِ قدیم اور دورِ جدید کے بے شمار محققین علمائے کرام نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ وہ چھوٹی بڑی مسافت جسے لغت یا عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے، اس میں قصر کرنا جائز ہے۔^②

ان کا استدلال سورۃ النساء کی آیت کے الفاظ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق سفر فرمایا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعیین نہیں فرمائی کہ اتنا سفر ہو تو قصر کرو ورنہ نہیں، اور نہ تمام مسلمانوں کا کسی ایک مسافت پر اجماع ہے، لہذا مطلقاً ہر سفر میں قصر جائز ہے اور ایک میل سے کم مسافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر ثابت نہیں۔

اس موضوع کے بارے میں آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اقوالِ تابعین بھی پیش نظر

① إرواء الغلیل ۱۵/۳

② محلی ابن حزم (۲/۵/۳ طبع بیروت) المغنی لابن قدامہ (۲/۲۰۹) زاد المعاد (۱/۴۶۴-۴۷۳)

رکھے جائیں تو پھر تنگ نظری کی نوبت نہیں آتی، بلکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس اجتہادی مسئلے میں کسی بھی جہت کو مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں تعلیقاً لیکن بیہتی وابن المنذر کے یہاں موصولاً حضرت ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ اڑتالیس میل کے سفر میں قصر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دوسری صحیح روایات میں اس سے کم و بیش مسافت میں بھی قصر ثابت ہے۔ ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ان سے تین میل میں قصر کا قول مذکور ہے اور ابن ابی شیبہ ہی میں صحیح سند سے ان کا مکہ مکرمہ سے منی جا کر قصر کرنا ذکر ہوا ہے۔ ایک روایت میں ایک میل مذکور ہے اور صحیح سند کے ساتھ انہی سے مروی ہے:

«وَأَنِّي لَأَسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ وَأَقْصُرُ»

”میں دن سے ایک گھڑی سفر کرتا ہوں اور اس میں قصر پڑھتا ہوں۔“

ان کے علاوہ ان سے چھیانوے، بہتر اور تیس میل کی مسافت میں قصر کرنے کی روایات بھی ملتی ہیں۔^(۱)

معالم السنن خطابی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ پندرہ میل پر قصر پڑھا کرتے تھے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں (مکہ سے) عرفات جا کر قصر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ نخلستان تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو ظہر کی دو رکعتیں پڑھائیں اور پھر اسی دن مدینہ واپس تشریف لے آئے۔^(۲)

ان سب تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سفر میں قصر جائز ہے۔ البتہ استنادی حیثیت سے اس مسئلے میں سب سے صحیح اور صریح حدیث وہی ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ

(۱) فتح الباری (۵۶۷/۲) إرواء الغلیل (۱۷/۳)

(۲) معالم السنن للخطابی (۴۹/۲) عون المعبود (۶۸/۴)

نے فرمایا ہے کہ نبی ﷺ تین میل یا تین فرسنگ (نومیل) کی مسافت میں قصر کیا کرتے تھے۔

یاد رہے کہ برید بارہ میل اور فرسخ یا فرسنگ تین میل کا ہوتا ہے اور میل سے مراد یہاں عربی ہاشمی میل ہے، جس کی پیمائش میں کچھ اختلاف ہے۔^①
تین ہاشمی میل پانچ معروف میل یا آٹھ کلومیٹر بنتے ہیں۔ اس طرح ۹ میل کے ۲۴ کلومیٹر بنتے ہیں اور اڑتالیس ہاشمی میل ۸۸ کلومیٹر اور ۷۰۴ میل بنتے ہیں۔^③

کیفیتِ سفر:

یاد رہے کہ ”الفقه علی المذاهب الأربعة“ کے مطابق اس چیز پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ قصر کی یہ مسافت (پیدل یا اونٹ وغیرہ پر جانے کی وجہ سے) خواہ کئی دن میں طے ہو یا پھر (تیز رفتار ذرائع مواصلات بس، کار، ہوائی جہاز وغیرہ کی وجہ سے) جلد طے ہو، اس میں بہر حال قصر جائز ہے۔^④

کیوں کہ جوازِ قصر کا باعث سفر و مسافت ہے نہ کہ وقت۔ بعض لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آج تو سفر ہی انتہائی آسان ہو گئے ہیں، لہذا قصر کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا یہ کہنا نہ صرف یہ کہ مزاجِ شریعت سے موافقت نہیں رکھتا، بلکہ مذاہبِ اربعہ کے مذکورہ اتفاق کے بھی خلاف ہے۔ لہذا سفر میں قصر کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے، جب کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو قصر واجب ہے اور افضل بھی، جیسا کہ تفصیل گزری ہے۔

① فتح الباری (۲/۵۶۷) نیل الأوطار (۲/۳۰۵) الفتح الربانی (۵/۱۰۳-۱۰۴)

② صلاة المسلمین (ص: ۲۸۷)

③ الفقه الإسلامي و أدلته للزحیلی (۲/۳۲۱)

④ الفقه الإسلامي (۱/۴۷۳)

آغازِ قصر:

نمازِ قصر پڑھنے کا آغاز کہاں سے کیا جائے گا؟

اس سلسلے میں بھی نبی ﷺ سے کوئی تعین ثابت نہیں۔ البتہ آپ ﷺ کا معمولِ مبارک یہ تھا کہ جب آپ ﷺ بستی یا آبادی سے نکل جاتے تو قصر شروع فرما دیتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد، ابن ابی شیبہ اور بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”میں نے نبی ﷺ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دو۔“^①

امام ابن المنذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”مجھے معلوم نہیں کہ نبی ﷺ نے کسی سفر پر نکلنے سے پہلے ہی نمازِ قصر کی ہو۔ پھر اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مسافر جب اپنی بستی کے مکانوں سے باہر نکل جائے تو قصر شروع کرے۔ یہی جمہور علمائے امت کا مسلک ہے۔“^②

بعض جزوی امور سے قطع نظر ائمہ اربعہ کا بھی اس پر اتفاق ہے۔^③

مدتِ قصر:

اب رہی یہ بات کہ ایک شخص سفر پر نکلے اور اسے چند دن راستہ طے کرتے لگ جائیں اور پھر جہاں پہنچے وہاں اس کا کچھ مدت ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو دورانِ سفر تو وہ قصر ہی کرتا جائے گا، لیکن جب وہ کہیں جا کر ٹھہر جائے تو وہاں کب تک قصر

① صحیح البخاری (۵۶۹/۲) إرواء الغلیل (۲۰/۳)

② فتح الباری (۵۶۹/۲) نیل الأوطار (۲۰۷/۳/۲)

③ الفقہ الإسلامی (۲/۳۲۱)، الفقہ علی المذاهب الأربعة (۱/۴۷۵)

پڑھی جاسکتی ہے اور کتنے دنوں سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ ہو تو پھر پوری نماز پڑھی جائے گی؟

اس سلسلے میں نبی اکرم ﷺ کے کسی ارشاد سے اس کی تعیین نہیں ہوتی، بلکہ آپ ﷺ جب تک کسی سفر میں رہتے، نماز قصر ہی پڑھتے رہتے تھے اور کسی سفر میں آپ ﷺ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو شخص اس سے زیادہ کسی سفر میں رہے تو وہ قصر نہ کرے۔ فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی ﷺ مسلسل کئی دن تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور قصر کرتے رہے، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، نسائی، بیہقی اور مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

« خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي

رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ »

”ہم نبی ﷺ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔

آپ ﷺ مسلسل (ہر نماز کی) دو دو رکعتیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ

ہم سب مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔“

حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

« أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا »

”آپ لوگ مکہ مکرمہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہم

وہاں دس دن ٹھہرے تھے۔“

صحیح مسلم شریف کے الفاظ میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ سفر حج کے لیے تھا اور بیہقی کی روایت میں یہ صراحت بھی پائی جاتی ہے کہ آپ ﷺ سوائے نماز مغرب کے ہر نماز کی دو دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔^(۱)

(۱) صحیح البخاری (۱/۵۶۱) صحیح مسلم (۳/۲۰۲) الفتح الربانی (۵/۱۰۵)

صحیح بخاری ”بَابُ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ؟“ میں حضرت

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلْبُونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهُدَى»^①

”نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم چار (ذوالحج) کی صبح کو (مکہ مکرمہ) پہنچے۔ وہ حج کا تلبیہ پکار رہے تھے تو آپ ﷺ نے انہیں حکم فرمایا کہ (جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے اسے چھوڑ کر باقی) سب لوگ عمرہ کا تلبیہ کہیں۔“

اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ چار ذوالحج سے لے کر چودہ ذوالحج کی صبح تک مسلسل مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں دس دن رہے اور یہ دس دن آپ ﷺ وہاں قیام کی نیت سے ٹھہرے تھے، پھر بھی قصر پڑھتے رہے۔^②

اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ انیس دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے اور مسلسل قصر ہی پڑھتے رہے، جیسا کہ صحیح بخاری، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمْنَا»^③

”نبی ﷺ انیس دن ٹھہرے اور قصر کرتے رہے۔ (اور اس سے آگے فرماتے ہیں:) جب ہم انیس دن کا سفر کریں گے تو قصر پڑھیں گے اور

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۵۶۵)

② فتح الباری (۲/۵۶۵)

③ صحیح البخاری (۲/۵۶۱) الفتح الربانی (۵/۱۱۰)

اگر اس سے زیادہ مدت کا سفر ہوگا تو پھر پوری نماز پڑھیں گے۔“
بخاری شریف کی کتاب المغازی میں یہ وضاحت بھی ہے کہ یہ قیام مکہ مکرمہ
میں تھا۔^①

اسی واقعے کے بارے میں ابو داؤد میں فتح مکہ کا ذکر بھی ہے، مگر اس میں سترہ دن مذکور ہیں۔ ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد کی ایک دوسری حدیث میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے اٹھارہ دن ذکر کیے ہیں۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ و بیہقی میں پندرہ دن کی روایت بھی ہے۔ امام بیہقی نے ان سب روایات کو جمع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس نے انیس دن کہا ہے، اس نے مکہ میں داخل ہونے اور روانہ ہونے والے دو دن بھی شمار کیے ہیں اور جس نے سترہ دن کہا ہے، اس نے یہ دو دن حذف کر دیے ہیں۔ جس نے اٹھارہ دن کہا ہے، اس نے داخلے اور روانگی کے دو دنوں کو ایک دن شمار کیا ہے اور پندرہ دن والے راوی کے بارے میں حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اس نے گمان کیا کہ شاید اصل روایت سترہ دن کی ہے تو اس سے دو دن داخلے اور روانگی کے نکال کر پندرہ دن بیان کر دیے ہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ ہی انھوں نے امام نووی رضی اللہ عنہ کے پندرہ دنوں والی روایت کو ضعیف قرار دینے پر عدم موافقت کا اظہار کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ اکثر اور صحیح تر احادیث میں انیس دن کا ذکر آیا ہے، لہذا یہی سب سے راجح ترین بات ہے۔^②

مسند عبد بن حمید میں بیس دن کا ذکر بھی ہے۔ امام شوکانی نے اسے سند کے اعتبار سے صحیح مگر صحیح روایات کے مخالف ہونے کی بنا پر ”شاذ“ قرار دیا ہے۔^③

① صحیح البخاری مع الفتح (۲۱ / ۸)

② فتح الباری (۲ / ۶۲ - ۵۶۱) الفتح الربانی (۵ / ۱۱۱) نیل الأوطار (۲ / ۳ / ۲۱۰)

③ نیل الأوطار أيضاً.

نبی اکرم ﷺ کی زندگی کے آخری معرکہِ حِج و باطل غزوہ تبوک میں آپ ﷺ بیس دن ٹھہرے رہے اور قصر پڑھتے رہے، جیسا کہ ابو داؤد، ابن حبان، مسند احمد اور بیہقی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عَشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»^①

”نبی ﷺ تبوک میں بیس دن مقیم رہے اور قصر پڑھتے رہے۔“

اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے مرسل و منقطع قرار دیا ہے۔^②

مدتِ قصر میں مختلف اقوال:

صحیح بخاری، مسند احمد اور ابن ماجہ میں واقعہ فتح مکہ کے سلسلے میں نبی ﷺ کے انیس دن قیام کرنے اور قصر کرنے کی بنا پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مسلک یہ تھا کہ جب ہم انیس دن سفر میں رہیں گے تو قصر کریں گے اور اگر اس سے زیادہ کا خیال ہوگا تو نماز پوری پڑھیں گے۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور اسے سب سے قوی قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا مسلک بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

بخاری و مسلم، نسائی، بیہقی اور مسند احمد میں مذکور حجۃ الوداع والے واقعہ کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدتِ قصر صرف دس دن منقول ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پندرہ دن کی مدت بیان کی گئی ہے (جبکہ دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بارہ دن کی مدتِ قصر بھی منقول ہوئی ہے)، امام اوزاعی رحمہ اللہ بھی بارہ دن کی طرف گئے ہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں،

① الفتح الرباني (۱۱۱/۵) نیل الأوطار (۲/۳/۲۰۹)

② نیل الأوطار أيضًا و إرواء الغلیل (۲۳/۳)

بلکہ یہ محض اجتہاد ہے۔^①

احناف کا مسلک بھی یہی ہے کہ جہاں آدمی پندرہ دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لے وہاں وہ پوری نماز پڑھے گا اور اس سے کم کا ارادہ ہو تو قصر کرے گا۔ جبکہ حضرت عثمان و انس رضی اللہ عنہما اور ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے چار روز مدت قصر کی روایت ملتی ہے۔ امام مالک، شافعی اور احمد رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مسلک ہے اور انھوں نے بعض احادیث سے استدلال کیا ہے، جو بظاہر اس بات میں صریح نہیں۔^②

علامہ عبید اللہ رحمانی نے المرعاة میں اسی مسلک کو ترجیح دی ہے۔^③ لیکن یہ ترجیح محل نظر ہے، جبکہ بعض کبار علما نے لکھا ہے کہ مدت قصر کی کوئی حد مقرر نہیں، جب تک سفر میں رہے قصر کر سکتا ہے۔ امام شوکانی اور امیر صنعانی نے اس بات کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، جبکہ علامہ ابن حزم نے دلائل دیے ہیں اور علامہ ابن قیم نے بظاہر اسے راجح قرار دیا ہے۔^④

مجبور کے لیے حکم:

مذکورہ مدت قصر تو اس مسافر کے لیے ہے جس کا کسی شہر میں یا کسی جگہ پر جا کر ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ اگر کسی جگہ مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری زائل ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا تو ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر پڑھی جاسکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس سلسلے میں متعدد آثار اور مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ مسند احمد، بیہقی، مصنف عبدالرزاق اور سنن اثرم میں صحیح سند سے مروی ہے کہ

① تحفة الأحوذی (۱۱۴ / ۳)

② سنن الترمذی و تحفة الأحوذی (۱۱۰ / ۳) شرح السنة (۸۱ / ۴) نیل الأوطار (۲۱۰ / ۳ / ۲)

③ المرعاة (۲۵۶ / ۳)

④ نیل الأوطار (۲۱۱ / ۳ / ۲) زاد المعاد (۱ / ۴۶۴) المحلی لابن حزم (ص: ۲۴ - ۲۸) سبل

السلام (۴۱ / ۲ / ۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”ہم غزوات کے سلسلے میں آذربائی جان میں تھے کہ برف باری کی وجہ سے وہاں ہمیں پچھہ ماہ رکنا پڑا اور اس ساری مدت ہی میں ہم دو رکعتیں (نمازِ قصر) پڑھتے رہے۔“^①

اسی طرح بیہقی میں ایک صحت و ضعف کے مابین مختلف فیہ روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم رامہرمز میں نو ماہ مقیم رہے اور قصر کرتے رہے۔“^②
امام زلیعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نصب الرایۃ“ میں ان کے علاوہ بھی کئی آثار نقل کیے ہیں۔^③

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ مسافر اگر اقامت کی نیت نہ رکھتا ہو (بلکہ مجبوراً رکا ہوا ہو) تو وہ قصر کرتا رہے گا، خواہ اس طرح اسے کئی سال ہی کیوں نہ رکنا پڑے۔^④

حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ البتہ شافعیہ کا کہنا ہے کہ ایسی شکل میں بھی پہلے اٹھارہ دن سے زیادہ قصر نہیں کر سکتا،^⑤ لیکن یہ مسلک عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کے سراسر خلاف ہے۔

سفر میں مسائلِ امامت و اقتدا:

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر امام و مقتدی دونوں مسافر ہوں تو دونوں

① إرواء الغلیل (۳/ ۲۷- ۲۸) تحفة الأحوذی (۳/ ۱۱۵) نیل الأوطار (۲/ ۳/ ۲۰۹)

② حوالہ جات سابقہ، إرواء الغلیل (ص: ۲۷) تحفة الأحوذی (ص: ۲۱۴)

③ سبل السلام (۱/ ۲/ ۴۱)

④ سنن الترمذی مع تحفة الأحوذی (۳/ ۱۱۴)

⑤ الفقہ علی المذہب الأربعة (۱/ ۴۸۰)

ہی قصر کریں گے۔ اگر کسی جائز سبب کی بنا پر امام مسافر ہونے کے باوجود بھی پوری نماز پڑھے تو مقتدی کو بھی پوری ہی پڑھ لینی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فعل صحیح بخاری شریف اور بعض دیگر کتب حدیث میں ثابت ہے، لیکن سفر میں چار رکعتیں پڑھنے کے خلاف اولیٰ ہونے کی وجہ سے انھوں نے ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ بھی پڑھا۔ ابو داؤد میں ہے کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سفر میں چار رکعتیں پڑھنے کا سبب پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

«الْخِلَافُ شَرٌّ» «اختلاف شر ہے۔»

نیز سنن بیہقی کے الفاظ ہیں:

«إِنِّي لَا كُرَهُ الْخِلَافَ»^① «میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں۔»

اگر امام مقیم ہو تو مسافر قصر نہیں کرے گا، بلکہ مقیم امام کی طرح پوری نماز ہی ادا کرے گا، چاہے اس کے ساتھ ایک رکعت یا محض سجد و تشہد ہی کیوں نہ پائے، کیوں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت موسیٰ بن سلمہ ہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ میں جب مکہ میں (مسافر کی حیثیت سے) ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکوں تو تنہا کتنی رکعتیں پڑھوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

«رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ رضی اللہ عنہ»^②

«دو رکعتیں، جو ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔»

اس حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ امام مقیم کے پیچھے مسافر نماز ادا کرے تو پھر مسافر بھی پوری پڑھے قصر نہ کرے، جبکہ نسائی و مسند احمد میں تو بڑی صراحت سے مذکور

① صحیح البخاری مع فتح الباری (۲/۵۶۳-۵۶۴)

② مسلم مع النووي (۳/۱۹۷/۵)

ہے کہ اسی سائل نے پوچھا کہ جب ہم آپ کے ساتھ (مسجد میں مقیم امام کے پیچھے) نماز پڑھتے ہیں تو چار رکعتیں پڑھتے ہیں اور جب ہم اپنی قیام گاہ میں پڑھتے ہیں تو دو رکعتیں پڑھتے ہیں، اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا:

”یہ ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔“^①

ان احادیث سے مقیم امام کے پیچھے مسافر مقتدی کی نماز کا جواز ثابت ہوا اور یہ بھی کہ وہ مسافر اس صورت میں نماز مکمل ادا کرے گا، جمہور ائمہ و فقہاء کا یہی مذہب ہے۔ امام حسن بصری، ابراہیم نخعی، زہری، قتادہ اور مالک رضی اللہ عنہم کا کہنا ہے کہ اگر ایک رکعت یا اس سے زیادہ مقیم کی اقتدا میں ملے تو پوری پڑھے اور اگر اس سے کم ملے تو قصر کر سکتا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، کثیر تابعین اور ائمہ میں سے امام ثوری، اوزاعی، ابو ثور رضی اللہ عنہم اور حنفیہ و شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ پوری نماز ہی پڑھے گا، چاہے اسے ایک رکعت سے کم نماز ہی مقیم کی اقتدا میں ملے۔^② علامہ ابن حزم ہر حالت میں قصر کرنے کے قائل ہیں۔^③

سفر میں سنن و نوافل:

وہ سفر جس میں نمازیں قصر کی جاتی ہیں، اس کے دوران میں عام سنتوں اور نوافل کے پڑھنے یا نہ پڑھنے کے سلسلے میں عام فہم سی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رکعتوں کی چار کے بجائے دو پڑھنے کی اجازت دے دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے ایک نمونہ قائم فرما دیا ہے تو پھر وہاں سنتوں اور نوافل کی کیا ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے

① الفتح الربانی (۱۰۲/۵)

② الفتح الربانی (۵/۱۱۰، ۲۸۰، ۲۸۱)

③ المحلی لابن حزم (۳/۳۱-۳۳)

زاد المعاد میں لکھا ہے کہ کسی صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں نفل پڑھے ہوں، سوائے فجر کی سنتوں اور نماز وتر کے، یہ دونوں آپ ﷺ سفر و حضر ہر موقع پر پڑھا کرتے تھے۔⁽¹⁾

چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کے حوالے سے متعدد احادیث گزری ہیں، جن میں مذکور ہے کہ سفر میں آپ ﷺ صرف دو دو رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے اور مغرب کی تین۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾»⁽²⁾

”میں نبی ﷺ کے ساتھ (سفر میں) رہا ہوں۔ میں نے آپ ﷺ کو سفر میں (نمازوں کی) سنتیں اور نوافل پڑھتے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”اللہ کے رسول کے عمل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔“

مسلم شریف میں تو بڑی وضاحت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت حفص بن عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں (اپنے چچا) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مصاحبت میں سفر مکہ پر نکلا، انھوں نے ہمیں ظہر کی دو رکعتیں پڑھائیں، پھر سب اُن کے مقامِ قیام (خیمہ وغیرہ) میں چلے گئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر ان کا دھیان اس جگہ کی طرف گیا جہاں نماز پڑھی تھی تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ سنتیں پڑھ

(1) زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط (١/٤٧٣)

(2) صحيح البخاري (٢/٥٧٧) صحيح مسلم (٣/١٩٨٠) الفتح الرباني (٥/١٤٢)

رہے ہیں۔ اس پر فرمایا:

«لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحَبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحَبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحَبْتُ عُثْمَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ»

”بھتیجے! اگر مجھے ستائیں پڑھنا ہی ہوتیں تو پھر میں نماز کو پورا ہی کیوں نہ پڑھ لیتا۔ میں نے نبی ﷺ کے ساتھ سفر کیے۔ آپ ﷺ دو رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی روح اطہر قبض کر لی گئی۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیے ہیں، وہ بھی دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی روح غضری قبض کر لی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے سفر کیے ہیں، وہ بھی سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی روح غضری بھی قبض کر لی گئی، پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفروں میں رہا ہوں (وہ بھی دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے) یہاں تک کہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے آغازِ عہدِ خلافت کے چھتھے یا آٹھ سال بعد نماز کو مکمل پڑھنا وارد ہوا ہے، اُس کی اس سے نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ غالبیت کی بنا پر ہے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جب ان سے ان کے مکمل نماز پڑھنے کا ذکر ہوا تو انہوں نے مذکورہ آیت: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ پڑھ دی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب امام کے ساتھ ہوتے تو چار اور جب اکیلے ہوتے تو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ۲۱]

”تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔“

عام نفل نمازیں:

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر اہل علم سفر کے دوران میں سنتیں پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ان سنتوں سے مراد صرف نماز کے پہلے اور بعد والی مؤکدہ سنتیں ہیں۔ البتہ عام نفل نماز اس سے الگ ہے۔ خود ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی عام نوافل پڑھا کرتے تھے اور یہ عام نوافل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے:

﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَي ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ يَوْمِي بِرَأْسِهِ﴾^(۲)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نوافل پڑھتے تھے، سواری چاہے جس رخ پر بھی جا رہی ہوتی اور اپنے سر اقدس کے اشارے سے (رکوع و سجود) کرتے تھے۔“

اسی حدیث کے آخر میں مذکور ہے کہ خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی عمل تھا۔ صحیح بخاری و مسلم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران سفر وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔^(۳)

^(۱) متفق علیہ، مشکاة المصابیح (۱/۴۲۵)

^(۲) صحیح البخاری (۲/۵۷۸) صحیح مسلم (۳/۲۰۹)

^(۳) صحیح البخاری (۲/۵۷۳) صحیح مسلم (۳/۲۱۰)

اسی طرح صحیح بخاری شریف میں نبی ﷺ کا دورانِ سفر فجر کی سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔^①

صحیح بخاری شریف ہی میں نبی ﷺ کا نمازِ ضحیٰ یا اشراق یعنی چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی ﷺ نے ان کے گھر میں غسل فرمایا اور آٹھ رکعتیں پڑھیں، جو انتہائی تخفیف سے ادا فرمائیں، مگر آپ ﷺ رکوع و سجود پوری طرح ادا کر رہے تھے۔^②

جبکہ ابو داؤد، ترمذی، بیہقی اور مسند احمد کی بعض احادیث سے دورانِ سفر نبی ﷺ کا ظہر سے پہلے دو رکعتیں اور بعد میں دو رکعتیں، مغرب کے بعد دو رکعتیں اور عشا کے بعد دو رکعتیں پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ موطا امام مالک اور مسند احمد کی بعض روایات میں آپ ﷺ کے دورانِ سفر تہجد ادا کرنے کا بھی ذکر ہے۔^③

ان مختلف قسم کی احادیث کے مجموعی مفاد سے شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جمع و تطبیق ذکر کی ہے کہ دورانِ سفر چار قسم کے نوافل و سنن کی اجازت ہے۔ پہلی وہ سنتیں جو فرضوں کے بعد والی مؤکدہ سنتیں ہیں، دوسری وہ جن کا ایک وقت مخصوص ہوتا ہے، جیسے نمازِ ضحیٰ، تیسری صلاۃ اللیل یعنی تہجد اور چوتھی مطلق نفلی نمازیں ہیں۔^④

بقول شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی مؤکدہ سنتوں کی نفی غالب احوال کے بارے میں ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ عموماً یہ سنتیں اپنے گھر میں ادا کرتے ہوں گے اور وہ آپ ﷺ کو دیکھ نہیں پاتے ہوں گے۔ یہ

① و انظر صحيح البخاري (٢/٥٧٨ ترجمة الباب)

② صحيح البخاري مع الفتح (٢/٥٧٨)

③ الفتح الرباني (٥/١٤٠ - ١٤٢ مع الشرح)

④ فتح الباري (٢/٥٧٩)

بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ بیانِ جواز کے لیے چھوڑ دیتے ہوں گے۔^①

الغرض اس مسئلے میں وسعت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف مغرب کے تین اور باقی نمازوں کے دو دو فرائض ہی پڑھتا جائے اور فجر کی سنتیں اور نماز وتر ادا کر لے تو کافی ہے۔ اگر کوئی شخص سنتیں اور دوسرے نوافل پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔^②
دورانِ سفر جمع بین الصلاتین:

نبی ﷺ کی مشروع کی ہوئی رخصتوں یا رعایتوں میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ نمازی ظہر و عصر کی نمازیں ایک وقت میں، اسی طرح مغرب و عشا کی دونوں نمازیں بھی ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد، نسائی، بیہقی اور مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ »^③

”نبی ﷺ جب زوالِ آفتاب سے پہلے سفر شروع کرتے تو نمازِ ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر دیتے، پھر کہیں رک کر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے تھے۔ اگر آپ ﷺ کے سفر پر روانہ ہونے سے قبل سورج سر سے ڈھل چکا ہوتا تو پھر آپ ﷺ ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہوتے تھے۔“

جمع تاخیر:

اس حدیث سے نمازِ ظہر و عصر دونوں کو نمازِ عصر کے وقت ادا کر لینے کے جواز

① شرح مسلم للنووي (۱۹۸/۵/۳)

② فتح الباري (۵۷۳-۵۷۹) شرح مسلم للنووي (۱۹۸/۵/۳) - ۲۰۹ - ۲۱۰

(۲۱۱) الفتح الرباني (۵/۱۴۰ تا ۱۴۴) زاد المعاد (۱/۱۷۳-۱۷۶)

③ صحيح البخاري (۵۸۲/۲) صحيح مسلم (۳/۵/۲۱۴) الفتح الرباني (۵/۲۱۱)

کا پتا چلتا ہے، جسے ”جمع تاخیر“ کہا جاتا ہے۔

جمع تقدیم:

ظہر وعصر کو نمازِ ظہر کے وقت جمع کر کے ادا کرنے کا ثبوت بھی کئی احادیث سے ملتا ہے، جسے ”جمع تقدیم“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ»^①

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو ظہر وعصر کو (ظہر کے وقت میں جمع کر کے) اکٹھی ادا فرماتے، پھر سفر شروع کر دیتے تھے۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس حدیث کے متعدد طرق اربعین الامام حاکم اور طبرانی اوسط میں بھی ہیں۔ امام منذری و علائی اور دیگر اہل فن نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس موضوع کی احادیث ابوداؤد، ترمذی اور مسند احمد میں بھی ہیں، جن سے جمع تقدیم کے جواز کا پتا چلتا ہے۔^②

خاص صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ اذان و اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ ظہر پڑھی، پھر اقامت کہی گئی تو نمازِ عصر پڑھی اور ان دونوں کے مابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنن و نوافل نہیں پڑھے۔

«وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ»^③ ”یہ زوالِ آفتاب کے بعد ہوا۔“

اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت ظہر

① فتح الباری (۲/۵۸۳) الفتح الربانی (۵/۱۲۲) نیل الأوطار (۲/۳/۲۱۴)

② فتح الباری (ص ۵۸۳) نیل الأوطار (ص ۲۱۳-۲۱۵)

③ نیل الأوطار (۲/۳/۲۱۵)

وعصر دونوں کو پڑھا اور یہی جمع تقدیم ہے۔ دو نمازوں میں جمع تقدیم و تاخیر (جمع حقیقی) صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد، موطا مالک، مسند شافعی، دارقطنی اور بیہقی میں ثابت ہے۔

امام نووی "المجموع" (۴ / ۳۷۲) حافظ ابن حجر "التلخیص الحبیر" (۱ / ۱۳۰) اور ابن القیم "زاد المعاد" (۱ / ۸۸ - ۱۸۷) و "أعلام الموقعین" (۳ / ۲۵) نے اس موضوع کی بعض متکلم فیہ احادیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ امام شوکانی جمع صوری کے حق میں ہیں۔ جبکہ امیر صنعانی کا رجحان جمع حقیقی کے جواز کی طرف ہے۔^①

جمع صوری:

بعض اہل علم نے جمع بین الصلاتین کو "جمع حقیقی" نہیں بلکہ "جمع صوری" قرار دیا ہے کہ نبی ﷺ نے پہلی نماز کو اس کے آخری وقت تک مؤخر اور دوسری کو اول وقت تک مقدم کر کے پڑھا، تا کہ ہر دو نمازیں ہی اپنے اپنے وقت پر ہوں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جمع ایک رخصت ہے اور اگر جمع صوری والوں کی بات مان لی جائے تو پھر یہ رخصت نہیں بلکہ نمازی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کہ ہر نماز کو اُس کے وقت پر اور جمع کر کے پڑھا جائے، کیوں کہ نمازوں کے ٹھیک ٹھیک اول و آخر اوقات کی پہچان تو اکثر خواص کو نہیں ہوتی، چہ جائیکہ عوام کو ہو سکے۔ جمع حقیقی کے رخصت ہونے کی دلیل تو صحیح مسلم میں مذکور ہے:

«أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»^③

① نیل الأوطار (۲ / ۱۸ / ۳) إرواء الغلیل (۳ / ۲۸)

② سبل السلام (۱ / ۲ / ۴۱ - ۴۳)

③ فتح الباری (۲ / ۵۸۰)

”نبی ﷺ یہ چاہتے تھے کہ اپنی امت کو مشقت میں مبتلا نہ کریں۔“

پھر جمع حقیقی پر دلالت کرنے والی بکثرت احادیث بھی موجود ہیں، جن میں سے چند ایک سابق میں مذکور بھی ہوئی ہیں، لہذا جمع صوری پر بضد رہنا چہ معنی دارد؟ نمازِ ظہر و عصر کی طرح ہی نمازِ مغرب و عشا کا معاملہ بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ»^①

”نبی ﷺ دورانِ سفر مغرب و عشا کو جمع کر کے پڑھ لیا کرتے تھے۔“

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ»

”نبی ﷺ سفر کی جلدی میں مغرب و عشا جمع کر کے ادا کر لیا کرتے تھے۔“

جبکہ بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

«إِذَا أُعْجِلَ بِهِ السَّيْرُ»^②

”جب آپ ﷺ سفر کی جلدی میں ہوتے۔“

مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ جب کبھی نبی ﷺ کو سفر طے کرنے کی جلدی ہوتی تو آپ ﷺ مغرب و عشا کو جمع کر لیا کرتے تھے۔

اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ جب آپ ﷺ کو سفر طے کرنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر دیتے، تاکہ مغرب و عشا کو جمع کر کے پڑھیں۔

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۵۷۹)

② صحیح البخاری (۲/ ۵۷۹ - ۵۸۱) صحیح مسلم (۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳)

حضرت سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا بھی جلدی کے سفر میں یہی طریقہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے مغرب کی اقامت ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر بہت معمولی سے وقفے کے بعد دوسری نمازِ عشا کی اقامت ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے۔ مغرب و عشا کے مابین یا عشا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز (سنت و نفل) نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے۔^①

منزل مقصود پر پہنچ کر جمع کرنا:

مذکورہ سابقہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید جمع بین الصلوٰتین صرف اسی وقت جائز ہے جب آدمی سفر میں رواں دواں ہو، جبکہ مؤطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ مسافر رواں ہو یا کہیں ٹھہر چکا ہو، جمع کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر نماز کو موخر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ سے نکلے اور ظہر و عصر کو جمع کر کے ادا فرمایا اور دوبارہ اپنی قیام گاہ میں داخل ہو گئے، پھر وہاں سے نکلے اور مغرب و عشا کو جمع کر کے پڑھا۔^②

قیام گاہ میں داخل ہونا اور نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نمازیں سفر پر رواں دواں ہونے کی حالت میں نہیں بلکہ ایک جگہ قیام کر چکنے پر جمع کی جا رہی تھیں۔ علامہ ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رواں اور ٹھہرے ہوئے مسافر کے جمع کرنے یا نہ کرنے کے مسئلے میں یہ حدیث قاطع التباس اور ہر دو شکلوں میں جمع کے جائز ہونے کی واضح ترین دلیل ہے۔^③

① صحیح البخاری مع الفتح (۲/۵۸۱)

② فتح الباری (۲/۵۸۳)

③ حوالہ سابقہ.

ان سب احادیث کے پیش نظر ہی کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور ائمہ و فقہاء رضی اللہ عنہم کے نزدیک دوران سفر مطلقاً ظہر و عصر اور مغرب و عشا کے مابین جمع جائز ہے۔^(۱) نمازی سفر میں رواں ہو یا کہیں ٹھہر چکا ہو، سفر جلد طے کرنے کا ارادہ ہو یا عام رفتار سے جا رہا ہو اور جمع تقدیم سے پڑھے یا جمع تاخیر سے، ہر طرح جائز ہے۔^(۲)

سفر حج میں جمع:

عام سفروں کے علاوہ خاص سفر حج میں بھی قصر و جمع اسی طرح ثابت ہے، مگر حجاج کی کثیر تعداد اس رعایت سے مستفید نہیں ہوتی۔ میدان عرفات و مزدلفہ میں نبی اکرم ﷺ نے جمع و قصر سے ظہر و عصر اور مغرب و عشا ادا فرمائیں، ظہر و عصر کو ظہر کے وقت اور مغرب و عشا کو عشا کے وقت پڑھا تھا اور اس کے سنت ہونے میں تمام ائمہ و فقہاء کا اتفاق ہے۔^(۳) کیوں کہ صحیح مسلم، نسائی اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے میدان عرفات میں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ دو نمازیں پڑھیں اور مزدلفہ آئے تو وہاں مغرب و عشا بھی ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائیں اور دو نمازوں کے مابین کوئی سنن و نوافل نہیں پڑھے، پھر آپ ﷺ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔^(۴)

صحیح بخاری شریف، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب و عشا کو جمع کر کے دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمایا اور ان کے مابین کوئی سنن و نوافل نہیں پڑھے اور نہ کسی کے بعد میں ہی۔^(۵)

(۱) فتح الباری (۲/۵۸۰)

(۲) الفتح الرباني (۵/۱۱۹)

(۳) الفتح الرباني (۵/۱۳۹)

(۴) نیل الأوطار (۲/۳۱۹)

(۵) نیل الأوطار (۲/۳۱۸-۲۱۹) الفتح الرباني (۵/۱۳۷)

بارش میں جمع:

میدانِ عرفات و مزدلفہ اور عام سفر میں دو دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنے کے علاوہ بعض مقامات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ان میں بھی جمع جائز ہے۔ مثلاً بارش کے دن جب بار بار مسجد میں آنا مشکل ہو تو مسجد میں دو نمازوں کو جمع کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَ ثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»^①

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں (رہتے ہوئے ہی) ظہر و عصر کی آٹھ اور مغرب و عشا کی سات رکعتیں پڑھیں۔“

جبکہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن خزیمہ، مؤطا امام مالک اور بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشا کو جمع کر کے ادا فرمایا: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»^②

”جبکہ نہ کوئی خوف تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے۔“

دوسری حدیث میں ہے:

«مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»^③ ”جبکہ نہ کوئی خوف تھا نہ بارش۔“

امام مالک رضی اللہ عنہ، مؤطا میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

«أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ»^④

① صحیح البخاری (۲۳/۲) نیل الأوطار (۲/۳/۲۱۵)

② نیل الأوطار (۲/۳/۲۱۵) إرواء الغلیل (۳/۳۴)

③ نیل الأوطار (۲/۳/۲۱۵)، إرواء الغلیل (۳/۳۴)، الفتح الربانی (۵/۱۳۱)

④ مؤطا الإمام مالک مع تنویر الحوالمک للسیوطی (۱/۱۶۱)

”میرا خیال ہے کہ یہ بارش کی وجہ سے تھا۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف یا بارش کے بغیر ایسا کیوں کیا؟ تو انھوں نے فرمایا: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ»^①
 ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی شخص مشقت میں مبتلا نہ ہو۔“

ان احادیث میں جو «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» اور «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خوف و سفر کی طرح ہی بارش میں جمع کر لینا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بلا خوف و سفر اور بارش کے بغیر جمع کی وجہ دریافت نہ کی گئی۔ موطا امام مالک میں صحیح سند سے مروی ہے کہ امراء و حکام جب بارش کی وجہ سے مغرب و عشا جمع کر کے پڑھتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔^②

صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے (حضر میں) ظہر و عصر اور مغرب و عشا کو جمع کر کے ادا کرنے کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تصدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چاہی تو انھوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔^③

شدید ضرورت و مجبوری میں جمع:

مذکورہ سابقہ سب احادیث و آثار سے بارش وغیرہ میں جمع بین الصلا تین کے

① صحیح مسلم (۲۱۵/۵/۳) الفتح الرباني (۱۳۱/۵) نیل الأوطار (۲۱۵/۳/۲)

② موطا مع التنوير (۱۶۲/۱) إرواء الغلیل (۴۱/۳)

③ صحیح مسلم (۱۸/۵/۳)

جواز کا پتا چلتا ہے۔^① کسی دوسرے سخت مشقت و مجبوری کے موقع کا بھی یہی حکم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے عادت نہ بنا لیا جائے۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ میں بعض تفصیلات میں اختلافِ رائے سے قطع نظر مجموعی طور پر جمع کے جواز پر اتفاق ہے۔ علمائے حدیث کی ایک جماعت بھی اس کی قائل ہے، البتہ احناف بارش میں جمع کے قائل نہیں۔ بارش میں جمع بین الصلاتین کے بارے میں ہمارا ایک تفصیلی مضمون متعدد جماعتی پرچوں میں عرصہ ہوا چھپ چکا ہے۔

بیماری میں جمع:

بیماری کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر تو حدیث میں نہیں ملتا، لیکن امام احمد، امام مالک اور کئی دیگر کبار علماء و فقہاء کے نزدیک بیماری میں بھی دو نمازوں کو جمع کر لینا جائز ہے، کیوں کہ بیمار کو ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنے میں جو مشقت اور دقت پیش آتی ہے وہ بارش سے بھی زیادہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو قوی قرار دیا ہے۔^②

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کے مرض والی عورت کو ظہر و عصر اور مغرب و عشا کو جمع کر کے ادا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ استحاضہ ایک نسوانی بیماری ہے جس میں عورت کو ہر مہینے کے حسبِ معمول ایام حیض کے علاوہ باقی دنوں میں بھی خون آتا رہتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم، دارقطنی، بیہقی اور مشکل الآثار طحاوی میں حضرت

① جواز الجمع بین الصلاتین للمطر (۲/۲۳-۲۴) رجح الحافظ الجمع الصوري وردّ علیہ ابن باز. دیکھیں: ہفت روزہ ”الجمیعیہ“ لاہور (جلد ۱۶، شمارہ ۴۳، ۱۰ صفر ۱۴۰۶ھ، بمطابق ۲۵ اکتوبر ۱۹۸۵ء)

② فقہ السنۃ (۱/۲۹۱) جواز الجمع للمریض، البخاری معلقا و عبدالرزاق موصولاً۔ البخاری مع فتح الباری (۲/۴۰-۴۱)

حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کی طویل حدیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دو باتوں میں اختیار دیا:

اول: یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے ادا کرتی جاؤ اور غسل صرف انقطاع حیض پر ایک مرتبہ ہی کر لو، کافی ہے۔

دوم: یہ کہ ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ان کے مابین غسل کرو اور یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھ لو، پھر مغرب کو مؤخر اور عشا کو مقدم کر لو، پھر غسل کر کے ان دونوں کو جمع سے ادا کر لو اور فجر کے لیے غسل کر کے وہ پڑھ لو۔ اسی حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: «أَيُّهُمَا صَنَعْتَ أَجْزَأَ عِنْدَكَ»^①

”ان دونوں میں سے جسے بھی اپنا لو تم سے کفایت کر جائے گا۔“

ربِّ کائنات نے سچ ہی فرمایا ہے:

﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ۷۸]

”اللہ نے دین میں تم پر کوئی سختی نہیں کی۔“

① مشکاۃ (۱/۶۲۵) إرواء الغلیل (۱/۲۰۲ - و ۳/۳۸)

صلوٰۃ الخوف

خوف کی حالت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، وہ ”صلوٰۃ الخوف“ کہلاتی ہے۔

صلوٰۃ الخوف کی مختلف انواع و اشکال اور طریقے:

اہل علم نے اس سلسلے میں وارد ہونے والی متعدد احادیث کی بنا پر صلوٰۃ الخوف کی مختلف انواع ذکر کی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”زاد المعاد“ میں ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو تجزیہ کیا ہے، اس کا نتیجہ پیش کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”اہل علم نے صلوٰۃ الخوف کے بارے میں مروی احادیث میں اختلافِ رواۃ کو دیکھ کر ہر واقعہ کی کئی شکلیں بیان کر دی ہیں، جو مجموعی طور پر سترہ (۱۷) تک جا پہنچی ہیں، لیکن درحقیقت نمازِ خوف کے اصولی و بنیادی طور پر صرف چھ ہی مختلف طریقے ہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس تجزیہ کو ”معمد“ قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چھ اور سات کا عدد ہی منقول ہے۔^①

بنیادی طریقہ:

ان سب میں سب سے پہلا بنیادی طریقہ تو خود قرآن کریم سورۃ النساء کی

① نیل الأوطار (۳/۲/۳۱۷) فتح الباری (۲/۴۳۱) المحلی لابن حزم (۳/۵/۳۳-۴۲) زاد المعاد (۱/۳۲-۵۳۱) شرح مسلم للنووی (۳/۶/۱۲۶)

آیت (۱۰۲) میں مذکور ہے۔ یہ طریقہ ان حالات کے لیے ہے جب دشمن کے حملے کا خطرہ تو موجود ہو مگر جنگ جاری نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَفَرُوا لَوَ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۰۲﴾

”اور (اے نبی ﷺ!) جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور (حالتِ جنگ میں) انھیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحہ جات لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چونکنا رہے اور اپنے اسلحہ جات لیے رہیں۔ یہ اس لیے کہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں، البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

اختصار کے پیش نظر نصوصِ حدیث کا ذکر کیے بغیر صرف ان کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس سے سب طریقے آپ کے سامنے آجائیں گے۔

پہلا طریقہ:

ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن قبلے کی جہت پر نہ ہو تو فوج یا بتلائے خوف لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں۔ ایک گروہ دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور دوسرا امام کے ساتھ نماز شروع کر دے۔ جب یہ ایک رکعت مکمل کر لیں تو امام خاموشی سے کھڑا رہے اور مقتدی خود ہی دوسری رکعت پڑھیں اور سلام پھیر کر دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوں۔ تب دوسرا گروہ آجائے اور وہ امام کی دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔

اب امام اپنی دوسری رکعت کا قیام و قراءت اور رکوع و سجود مکمل کر کے تشہد کی حالت میں خاموشی سے بیٹھ جائے، لیکن یہ لوگ اٹھ کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں اور پھر امام کے ساتھ تشہد و دعا پڑھیں اور پھر امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لیں۔ یہ طریقہ صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مؤطا امام مالک، بیہقی اور مسند احمد میں مذکور ہے اور اس حدیث میں صراحت ہے کہ غزوة ذات الرقاع میں نبی ﷺ نے اسی طرح نماز پڑھائی تھی۔^①

دوسرا طریقہ:

دشمن کے قبلے کی جانب نہ ہونے کی شکل میں صلاة الخوف کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور ان میں سے ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے اور دوسرے حصے کو امام ایک رکعت پڑھائے۔ ایک رکعت مکمل کر کے یہ حصہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر امام کی دوسری رکعت

① مختصر صحیح بخاری مترجم انگریزی (ص: ۷۷۲ دارالسلام) صحیح مسلم و

شرح النووي (۳/۶/۱۲۸) سنن أبي داؤد (۴/۱۰۸-۱۰۹) سنن الترمذی (۳/۵۵-۵۳

نیل الأوطار (۲/۳/۳۱۶) مشکاة (۳/۳۲۱)

کے ساتھ نماز شروع کر لے اور فوج کے دونوں حصے ہی ایک ایک رکعت کی قضا کریں۔ یہ طریقہ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، موطا امام مالک، مسند احمد اور بیہقی میں مذکور ہے کہ غزوہ اہل نجد کے موقع پر نبی ﷺ نے اسی طرح نماز پڑھائی۔^①

تیسرا طریقہ:

صلاة الخوف ادا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام نمازیوں کے دو حصے کر کے ان میں سے ہر حصے کو دو رکعتیں پڑھائے۔ جب پہلا حصہ دو رکعتیں پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر لے اور دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہوا تو دوسرا حصہ آجائے اور وہ بھی پہلے حصے کی طرح ہی امام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھے اور اس کے ساتھ ہی سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی چار رکعتیں ہو جائیں گی، پہلی دو فرض اور دوسری دو نفل۔ نبی اکرم ﷺ کا اس طرح نماز خوف پڑھانا صحیح بخاری و مسلم، ابوداؤد، نسائی، مسند احمد، شافعی، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان، مستدرک حاکم اور دارمی میں مذکور ہے۔^②

چوتھا طریقہ:

دشمن قبلے کی جانب ہو تو اس موقع پر صلوة الخوف ادا کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مقتدیوں کے دو گروہ بن جائیں اور دونوں ہی امام کی اقتدا میں نماز شروع کر لیں۔ قیام و رکوع وغیرہ تمام ارکان میں وہ دونوں گروہ ہی امام کے ساتھ ساتھ رہیں اور دشمن کی طرف سے بے خبر بھی نہ ہوں، لیکن جب امام سجدہ ریز ہو تو اس وقت آگے والے گروہ (مثلاً چھ صفیں ہونے کی شکل میں آگے والی تین صفوں) کے نمازی

① صحیح البخاری (۲/۴۲۹) صحیح مسلم (۳/۶/۱۲۴) سنن أبي داود، رقم الحديث

(۱۱۸) سنن الترمذی (۳/۱۴۹) نیل الأوطار (۲/۳۱۸/۳) مشکاة (۳/۳۱۹)

② صحیح البخاری، صحیح مسلم (۳/۶/۱۲۹) سنن أبي داود (۴/۱۲۶) نیل الأوطار

(۲/۳۱۹) مشکاة المصابیح (۳/۳۲۴) شرح السنة للبغوي (۴/۲۸۳)

تو امام کے ساتھ ہی سجدے میں چلے جائیں، لیکن پیچھے والے گروہ یا پچھلی تین صفوں کے نمازی قومہ کی حالت میں رہیں، اور جب آگے والے سجدہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر پیچھے والے سجدہ کر لیں اور پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد آگے والے پیچھے اور پیچھے والے آگے ہو جائیں اور پہلی رکعت کی طرح ہی دوسری رکعت بھی مکمل کریں اور پھر اکٹھے ہی تشہد و دعا کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیر لیں۔ یہ طریقہ صحیح مسلم، نسائی ابن ماجہ، مسند احمد اور بیہقی میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نمازِ خوف پڑھنے والے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اور ابو داؤد، نسائی و مسند احمد میں حضرت ابی عیاش زرقی رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے۔^①

پانچواں طریقہ:

صلاة الخوف ادا کرنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کے دو حصے ہو جائیں اور دونوں ہی تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ مل جائیں، اگرچہ ایک حصے کا منہ قبلہ جہت کے برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک حصہ تو دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت مکمل پڑھ لے، پھر یہ دشمن کے مقابل جا کھڑے ہوں اور وہ آجائیں، جبکہ امام اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہے گا، حتیٰ کہ دوسرا حصہ آ کر پہلے اپنے طور پر ایک رکعت نہ پڑھ لے۔ جب وہ ایک رکعت پڑھ چکیں تو امام دوسری رکعت شروع کر دے گا اور جب اس دوسرے حصے والوں کے ساتھ امام دوسری رکعت کے سجود سے فارغ ہو جائے تو تشہد کی حالت میں خاموشی سے سب بیٹھ جائیں گے اور نمازیوں کا وہ پہلا حصہ آجائے گا، جو ایک رکعت پڑھ کر چلا گیا تھا۔ اب وہ اپنے طور پر دوسری رکعت کے قیام و رکوع اور قومہ و سجود سے فارغ ہوں گے۔ اس کے بعد

① صحیح مسلم (۳/۶/۱۲۵) نیل الأوطار (۲/۳/۳۱۹) سنن أبی داؤد (۴/۱۰۴)

امام اور نمازیوں کے دونوں ہی حصے مل کر تشہد و ودعا سے فارغ ہوں گے اور اکٹھے ہی سلام پھیریں گے۔

یہ طریقہ ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ نجد کے سال خود میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف (اسی طرح) پڑھی۔^①

چھٹا طریقہ:

چھٹا طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کے دو گروہ بن جائیں اور ہر گروہ باری باری امام کے ساتھ صرف ایک ایک رکعت پڑھ کر ہی سلام پھیرتا جائے اور اسی ایک رکعت پر ہی کفایت کرے، دوسری رکعت ساتھ نہ ملائے۔ اس طرح امام کی تو دو رکعتیں ہو جائیں گی، لیکن نمازیوں کی صرف ایک ایک رکعت ہی مکمل نماز ہوگی۔ یہ طریقہ ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان میں مذکور ہے۔ نسائی و ابن حبان میں ہے کہ ذی قرد کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھائی۔^②

ایک اشکال اور اس کا ازالہ:

اب رہا یہ اشکال کہ مقتدیوں کی اس صورت میں صرف ایک رکعت ہی کیسے کافی ہوگی اور صلاة الخوف کا کبھی صرف ایک رکعت ہی ہونا کہاں ثابت ہے؟ جن کتب حدیث کے حوالے سے ہم نے یہ چھٹا طریقہ ذکر کیا ہے، ان میں ”وَلَمْ يَقْضُوا رُكْعَةً“ کے الفاظ بھی مذکور ہیں کہ ایک ایک رکعت پڑھنے والوں نے بعد میں دوسری رکعت نہیں پڑھی۔

جبکہ صلاة الخوف کا صرف ایک ہی رکعت ہونا صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ

① سنن أبي داود (١١٣/٤) نیل الأوطار (٣٢٠/٣/٢)

② سنن أبي داود (١١٣/٤) نیل الأوطار (٣٢٠/٣/٢) سنن أبي داود مع العون (٤/٤)

(١٢٢) مشکاة المصابيح (٣/٣٢٦) و صححه الألباني في تحقيقه (١/٤٤٩)

اور مسند احمد میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ کے چچا زاد بھائی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»⁽¹⁾

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی ﷺ کی زبان مبارک سے تم پر قیام کی حالت میں چار، سفر میں دو اور خوف میں ایک رکعت فرض کی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ خوف و جنگ کے زمانے میں تو مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت آسانیاں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے سورۃ النساء کی آیت (۱۰۲) میں مذکورہ صلاة الخوف ہے۔ سورۃ البقرہ آیت (۲۳۹) نے تو نماز کے بارے میں بعض سخت قواعد و ضوابط کی پابندی بھی ختم کر دی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ دُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّبُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾

”خوف و بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو۔“

نماز خوف کے بعض دوسرے طریقے بھی معمولی فرق سے ملتے ہیں، لیکن ہم اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کر رہے ہیں۔

نماز خوف ادا کرنے کے یہ چھ طریقے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے حسب موقع جس پر بھی عمل ممکن ہو، امام کو اختیار ہے کہ اسے ہی اپنالے، کیوں کہ یہ سب جائز اور ثابت ہیں۔⁽²⁾

(1) صحیح مسلم (۱۹۶/۵/۳) سنن أبي داود (۱۲۵/۴) الفتح الرباني (۹۲/۵)

(2) تفسیر ابن کثیر (۶۷/۱) زاد المعاد (۵۲۹/۱) المحلی (۳۳/۵/۳) الفتح الرباني (۱/۷ - ۳۲)

خوف میں نمازِ مغرب کو ادا کرنے کا طریقہ:

مجاہدین کے دو حصوں میں سے ایک حصہ تو امام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھے گا اور دوسرا حصہ ایک رکعت۔ ائمہ و فقہاء میں سے بعض نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ پہلے حصے کو امام دو رکعتیں پڑھائے اور دوسرے کو ایک اور بعض دیگر کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ پہلے حصے کو ایک رکعت پڑھائے اور دوسرے کو دو۔

پہلا طریقہ:

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کے بارے میں جتنی احادیث مروی ہیں، ان میں نمازِ مغرب کا طریقہ مذکور نہیں۔^(۱) موصوف کی اس نفی سے غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ نمازِ مغرب کی خوف کے موقع پر صرف تین رکعتیں ادا کرنے کی کیفیت بتانے والی کوئی صحیح و صریح اور قطعی غیر متکلم فیہ حدیث نہیں، ورنہ دارقطنی، بیہقی اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں نمازِ مغرب کو ادا کرنے کا طریقہ بھی مذکور ہے اور وہ یوں کہ مقتدیوں کے دو حصے ہو جائیں۔ امام پہلے حصے کو پوری نماز تین رکعتیں پڑھا کر سلام پھیرے تو وہ چلے جائیں اور دوسرے آجائیں، پھر انھیں بھی تین رکعتیں ہی پڑھائے۔ مذکورہ کتب میں یہ طریقہ بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرمودہ ہے۔ اس طرح مقتدیوں کی تین تین اور امام کی چھ رکعتیں ہو جائیں گی۔^(۲)

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اس روایت کو بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے اور تلخیص المستدرک میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کی تصحیح

(۱) فتح الباری (۲/۴۳۴)

(۲) سنن الدارقطنی مع التعلیق المغنی (۱/۲/۶۱)

کو برقرار رکھا ہے۔ تاہم اس کی سند کے ایک راوی عمرو بن خلیفہ بکراوی پر کچھ کلام کیا گیا ہے۔^(۱)

دوسرا طریقہ:

اب رہا مجاہدین کے دو حصے کر کے ایک حصے کو دو رکعتیں اور دوسرے کو ایک رکعت پڑھانے کا معاملہ، تو اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ امام شوکانی نے بھی اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل کے وجود کی نفی کی ہے، البتہ بیہقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض آثار سے پتا چلتا ہے کہ انھوں نے خوف کی حالت میں نمازِ مغرب پڑھائی تھی اور انہی کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے پہلے گروہ کو ایک رکعت اور دوسرے کو دو رکعتیں پڑھائی تھیں، جبکہ ”البحر الرائق“ میں اس کے برعکس مذکور ہے کہ انھوں نے پہلے گروہ کو دو اور دوسرے کو ایک رکعت پڑھائی تھی۔

الغرض احناف اور مالکیہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے کہ پہلے گروہ کو دو رکعتیں اور دوسرے کو ایک پڑھائے، جبکہ امام شافعی و احمد رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی راجح تر روایت کے مطابق اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ پہلے کو ایک رکعت اور دوسرے کو دو رکعتیں پڑھائے۔^(۲)

ان ہر دو طریقوں کے مطابق جس گروہ کی جتنی نماز امام کے بغیر ہوگی، اس کی ادائیگی کی شکل حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے مروی صلاة الخوف کے پہلے طریقے میں گزر چکی ہے۔^(۳)

(۱) المرعاة (۳/ ۳۲۶)

(۲) فقه السنة (۱/ ۲۸۱) نیل الأوطار (۲/ ۳۲۲)۔

(۳) تفصیل کے لیے دیکھیں: المغنی (۲/ ۳۴۱-۳۴۲)

ان سب طریقوں سے نماز کی بروقت ادائیگی اور جماعت کی اہمیت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔

گھمسان کی جنگ اور دست بدست لڑائی میں نماز؟

گھمسان کی جنگ اور دست بدست لڑائی کی شکل میں اگر نماز باجماعت ممکن نہ ہو تو سورۃ البقرہ کی آیت (۲۳۹) میں ارشادِ الہی اور صحیح بخاری و مسلم میں مذکور احادیث کی رو سے پیدل یا سوار، قبلہ رو ہو کر یا جدھر بھی منہ ہو، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھ لے، اور رکوع و سجود کے لیے صرف اشارے سے کام لے، البتہ رکوع کی نسبت سجدے کے لیے اشارہ کرتے وقت کچھ زیادہ جھکے۔^①

انتہائی لاچاری اور مجبوری میں نماز:

انتہائی لاچاری و مجبوری کی بعض حالتوں میں نماز کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی مکرم ﷺ نے سورج غروب ہونے کے بعد پہلے نماز عصر اور پھر مغرب پڑھی تھی۔ یہ بات صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے۔^②

تعاقب کرنے والے اور تعاقب کیے جانے والے کی نماز:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ غزوہ احزاب سے واپس لوٹے تو ہمیں حکم فرمایا:

«لَا يُصَلِّينَ أَحَدًا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»^③

”تم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ بنی قریظہ کی بستی میں جا کر نماز پڑھو۔“

اب بعض لوگوں کو راستے ہی میں نماز عصر کا وقت ہو گیا تو ان میں سے بعض

① صحیح البخاری (۲/ ۴۳۱۔ ۸/ ۱۹۹) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۵) نیل الأوطار (۲/ ۳۲۳)

② صحیح البخاری (۲/ ۷۲، ۴۳۴) الفتح الربانی (۲/ ۳۰۹)

③ صحیح البخاری مع الفتح (۲/ ۴۳۶)

نے کہا کہ ہم تو بنی قریظہ تک پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض دیگر نے کہا کہ پڑھ لیتے ہیں، کیوں کہ آپ ﷺ کا ہم سے ایسا کوئی ارادہ یا مطالبہ نہیں تھا۔ پھر بعد میں یہ بات نبی ﷺ کے گوش گزار کی گئی تو آپ ﷺ نے دونوں میں سے کسی پر سختی نہیں فرمائی۔^①

① دیکھیں: فتح الباری شرح صحیح البخاری (۲/ ۴۳۶) نیل الأوطار (۲/ ۳ / ۳۲۴) فقہ السنة (۱/ ۲۸۲)

نماز کے بعد مسنون اذکار و دعائیں

اوقاتِ قبولیت، آدابِ دعا و شرائطِ قبولیت

اوقاتِ قبولیت:

اللہ اکرم الحاکمین کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے، کوئی جب بھی اسے پکارے وہ سنتا ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں پر یہ بھی فضل و احسان کر رکھا ہے کہ اپنی عبادات و مناجات کے لیے بعض اوقات کو خاص کر دیا ہے جن میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقاتِ مخصوصہ کی پوری تفصیل تو کتبِ حدیث اور خصوصاً کتبِ ادعیہ و اذکار میں بڑی مرتب و منظم شکل میں مذکور ہے۔^①

ہم یہاں موقع کی مناسبت سے ان اوقاتِ مخصوصہ میں سے صرف ایک وقت کا ذکر ہی کر رہے ہیں جو فرض نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

«أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟»

”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کون سی دعا سب سے زیادہ اور جلد قبول ہوتی ہے؟“

① نیز قبولیتِ دعا کی شرائط و آداب، اوقات و مقامات، مستجاب الدعوات وغیرہ امور کی تفصیل کے لیے دیکھیں ہماری کتاب ”مسنون ذکر الہی“ مفصل (ص: ۱۵، تا ۸۵) یاد رہے کہ اس کتاب میں قرآن و سنت سے ثابت شدہ ۴۲۳ دعائیں و اذکار بھی جمع ہیں اور اب اسکا یہ حصہ ”آدابِ دعا“ کے نام سے الگ بھی شائع ہو چکا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الْإِمْنَةُ.

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَ ذُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ»^(۱)

”رات کے آخری حصے کی دعائے سحر گاہی اور فرض نماز کے بعد کی دعائیں (بہت زیادہ اور جلد قبول ہوتی ہیں)۔“

آداب و شرائطِ قبولیت:

قبولیتِ دعا کے آداب و شرائط کا ذکر بھی قدرے طویل ہے۔ البتہ ان میں سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ بوقتِ دعا آدمی کو اخلاص لہذا اور ایمان باللہ کا پیکر ہونا چاہیے، کیوں کہ سورۃ البقرہ (آیت: ۱۸۶)، سورۃ الحج (آیت: ۳۷) سورۃ الغافر (آیت: ۵۵ اور ۵۶) اور سورۃ البینہ (آیت: ۵) میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ نیز یہ کہ آدمی کو دعا مانگتے وقت اس کی قبولیت کا پختہ یقین رکھ کر دعا کرنا چاہیے اور دل کی گہرائی سے دعا مانگنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ ترمذی شریف اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے:

«أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ»^(۲)

”اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور دعا کرتے وقت اس کی قبولیت کا یقین کامل رکھو اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دلِ غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔“

دعاؤں اور اذکار کا وقت:

فرض نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم ﷺ سے بے شمار دعائیں اور اذکار ثابت ہیں، جن میں سے حسبِ موقع و فرصت اور حسبِ توفیق کچھ نہ کچھ

(۱) مشکاة المصابیح (۱/۳۰۵)

(۲) سنن الترمذی (۹/۴۵۰) وفي التحفة له شاهد، رواه أحمد.

ضرور پڑھنے کے بعد ہی سنن و نوافل کا آغاز کرنا چاہیے۔

ابوداؤد میں تو یہاں تک مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے ایک نماز کی جماعت کرائی اور نمازیوں کی پہلی صف میں نبی ﷺ کی دائیں جانب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ایک نمازی نے نبی ﷺ کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کر نمازِ نفل پڑھنا چاہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف جھپٹے اور اس کے کندھوں کو پکڑ کر ہلایا اور پھر فرمایا: بیٹھ جاؤ، اہل کتاب کی ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ ان کی (فرض و نفل) نمازوں کے مابین وقفہ و فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔

یہ سن کر نبی اکرم ﷺ نے نگاہ مبارک اٹھائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تجزیے کو بنظرِ استحسان دیکھتے ہوئے فرمایا:

«أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ»^①

”اے خطاب کے بیٹے عمر! اللہ تجھے خطا سے بچاتا رہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرضوں کے فوراً بعد سنتیں یا نفل پڑھنا شروع کر دینا کس قدر نامناسب بلکہ مہلک ہے۔

دعائیں اور اذکار:

فرض نمازوں کے بعد والے اذکار و وظائف تو بے شمار ہیں، جن میں سے چند صحیح اسناد سے مروی اذکار و وظائف ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔

① اس سلسلے میں سب سے پہلے جس وظیفہ یا دعا کا ذکر آتا ہے وہ ہے تکبیر، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور ابوداؤد و نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

① الفتح الرباني (۴/۳۱) أبي داود (۱/۳۸۵) مشکاة (۱/۷-۳۰۶)

«كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ»^①

”میں اللہ اکبر کی آواز سے نبی ﷺ کی نماز کے مکمل ہونے کا پتا لگاتا تھا۔“

②، ③ اللہ اکبر کے بعد تین مرتبہ «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» کہنا اور پھر «اللَّهُمَّ أَنْتَ

السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» کہنا سنتِ رسول ﷺ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم، بلکہ بخاری شریف کے سوا صحاح ستہ

وسنن اربعہ کی تمام کتب اور دارمی وابن خزیمہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب سلام پھیرتے تو تین مرتبہ «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» کہتے اور پھر یہ

دعا پڑھتے:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ»^②

”اے اللہ! تو ہمہ سلامتی ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ملتی ہے۔ تو ذاتِ

بابرکات اور صاحبِ جلال و اکرام ہے۔“

کتبِ حدیث میں تو یہ دعا صرف اتنی ہی ہے۔ اور اس میں جو: ”وَإِلَيْكَ

يَرْجِعُ السَّلَامُ، فَحِينًا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا دَارَ السَّلَامِ“ ”اور تیری ہی طرف

سلام لوٹ جاتا ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمیں دارالسلام میں داخل کر۔“

کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے، ان کی کوئی اصل نہیں۔ بلکہ تصحیح المصاحح میں شیخ جزری رضی اللہ

نے صراحت کی ہے کہ یہ الفاظ من گھڑت ہیں۔^③

البتہ روایتِ کعبہ کی دعا میں صرف «فَحِينًا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ» کے الفاظ ثابت

① مشکاة المصابیح (۳۰۳/۱) و المرعاة (۵۵۵/۲)

② مشکاة مع المرعاة (۵۵۶/۲)

③ تحفة الأحوذی (۱۹۳/۲) حاشیہ مشکاة (۳۰۳/۱) و المرعاة (۵۵۵/۲)

ہیں اور وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ ”سنن البیہقی“ (۷۲ / ۵) اور ”مصنف ابن ابی شیبہ“ (۹۷ / ۴) کے حوالے سے شیخ البانی نے ”مناسک الحج والعمرة“ (ص: ۱۹) میں نقل کیے ہیں اور بقیہ الفاظ اُس وقت کے لیے بھی ثابت نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اصلی دعائیں ان ”بناستی“ الفاظ کی آمیزش نہیں کرنا چاہیے۔

﴿۳﴾ فرض نمازوں کا سلام پھیرنے کے بعد والے وظائف و اذکار ہی میں سے مسلم، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد اور ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»^①

”اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام بادشاہی اور ہر قسم کی تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی ہمت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور ہم صرف اُسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر قسم کی نعمتیں اور فضل اُسی کی طرف سے ہے اور ہر عمدہ ثواب بھی اُسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم یہ بات اس کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے کہتے ہیں، چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ بھی لگے۔“

① مشكاة المصابيح (۳۰۴ / ۱) مشكاة مع المرعاة (۵۵۸ / ۲)

”کتاب الأم للإمام الشافعی“ (۱ / ۱۱۰) میں اور مشکوٰۃ شریف میں «يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى» کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ یہ دعا بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ میں کتاب الام والی روایت ہی فصل اوّل میں درج ہو گئی ہے۔^(۱)

⑤ بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ابن خزیمہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے کہ نبی ﷺ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»^(۲)

”اللہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں کسی طاقت و دولت والے کے کسی کام اُس کی طاقت و دولت نہیں آسکتی۔“

نسائی شریف میں ہے کہ آپ ﷺ یہ دعائیں مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔^(۳)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ میں ذکر کیا ہے کہ طبرانی میں «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» کے بعد «يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ» ”وہ زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے اور وہ زندہ و جاوید ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے۔“ کے الفاظ بھی ثقہ رواۃ سے مروی ہیں۔^(۴)

① المرعاة (۲/ ۵۵۸)

② مشكاة المصابيح (۱/ ۳۰۴) والمرعاة (۲/ ۵۵۷)

③ المرعاة أيضا.

④ المرعاة (ص: ۵۵۶)

﴿۷﴾ ابو داؤد و نسائی، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ یہ دعا کسی نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا:

«اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»^①

”اے اللہ! مجھے اپنا ذکر و شکر کرنے میں اور اپنی حسن عبادت میں تو ہی میری مدد فرما۔“

آیۃ الکرسی:

﴿۸﴾ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ نسائی ”سنن الکبریٰ“ اور ”عمل الیوم واللیلۃ“ صحیح ابن حبان اور ”عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی“ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔“

نص حدیث ”المرعاة“ (۲ / ۵۷۳) میں مذکور ہے۔ (یعنی ادھر آنکھیں بند ہوئیں ادھر وہ جنت میں پہنچ گیا۔) یہ آیت الکرسی قرآن کریم کے تیسرے پارے کے شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت (۲۵۵) ہے۔ لہذا اسے ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھ لینا چاہیے:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ﴾

① الفتح الرباني (۴ / ۵۴ - ۵۵)

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

”اللہ (وہ ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگھ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔“

تسبیح:

﴿٨﴾ فرض نمازوں کے بعد والے اذکار و وظائف میں سے تسبیح کے کئی طریقے ہیں:

پہلا معروف طریقہ:

۳۳ مرتبہ «سُبْحَانَ اللَّهِ»، ۳۳ مرتبہ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» اور ۳۴ مرتبہ «اللَّهُ أَكْبَرُ» والا ہے، جو ترمذی شریف میں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے مروج طریقے میں ایک کمی پائی جاتی ہے اور وہ ہے دس مرتبہ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کا نہ پڑھنا، کیوں کہ ترمذی شریف میں اس کا بھی ذکر ہے۔^①

دوسرا طریقہ:

ان تینوں کلمات کو تو ۳۳، ۳۳ مرتبہ ہی کہا جائے جس کا مجموعہ ننانوے (۹۹)

ہو جائے گا اور سو پورا کرنے کے لیے یہ کہے:

① باب ما جاء في التسبيح أدبار الصلاة (۲/ ۴۵۵)

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^①

تیسرا طریقہ:

ابوداؤد و نسائی، بیہقی، دارمی، موطا امام مالک اور ابن خزیمہ میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ
کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔“

صحیح مسلم (باب مذکورہ سابقہ) میں بہت مختصر تسبیح بھی ہے کہ ان تینوں کلمات
کو صرف گیارہ گیارہ مرتبہ ہی کہہ لے۔
دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح وغیرہ:

ورد یا وظیفہ کرتے وقت نبی اکرم ﷺ ان کی گنتی اپنے دست مبارک کی
انگلیوں کے پوروں پر کیا کرتے تھے، جیسا کہ ترمذی و نسائی شریف اور مستدرک حاکم
میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ (کی انگلیوں) پر تسبیح
کر رہے تھے۔“^②

اس حدیث شریف میں تو مطلق ہاتھ کا ذکر آیا ہے، وہ دایاں ہاتھ تھا یا بایاں
اس کی وضاحت نہیں، جبکہ ابوداؤد و ترمذی، مستدرک حاکم اور بیہقی میں انہی حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک صحیح سند والی حدیث کے الفاظ ہیں:

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ»^③

① صحیح مسلم فی المساجد، باب استحباب الذکر بعد الصلاة، مشکاة (۱/ ۳۰۵)

المرعاة (۲/ ۵۴۶)

② سنن الترمذی مع التحفة (۹/ ۵۹ - ۴۵۸ مدنی)

③ الضعیفة (۱/ ۱۱۲)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ (کی انگلیوں) پر تسبیح کر رہے تھے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ پر ہی تسبیح کرنا چاہیے۔ اگرچہ پہلی مطلق حدیث کے پیش نظر اہل علم دونوں ہاتھوں پر ہی تسبیح کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن کبار علما نے اس دوسری حدیث کی بنا پر صرف دائیں ہاتھ پر تسبیح کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔

تسبیح کا استعمال:

اب رہی یہ بات کہ اذکار و وظائف کی گنتی کے لیے جو ”تسبیح“ استعمال کی جاتی ہے، اس کا استعمال کیسا ہے؟ عہد نبوت، دور صحابہ رضی اللہ عنہم اور قرون اولیٰ میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ خود نبی اکرم ﷺ سے تو کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے تسبیح کا استعمال فرمایا ہو، بلکہ ہمیشہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر تسبیح کرتے رہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی:

«وَأَعْقَدَنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ»

”کیوں کہ انگلیوں کے یہ پورے سوال کیے جائیں گے تو انہیں بولنے کی طاقت دی جائے گی تو یہ بول کر گواہی دیں گے۔“

یہ ارشاد نبوی ﷺ ابو داؤد و ترمذی، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ اسے امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے اور امام نووی و ابن حجر نے اس کی تحسین کی ہے۔^①

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مذکور ہے: «كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى» لیکن اس کی سند ”واہ جدًّا“ ہے۔^②

① انظر نيل الأوطار (١/٢/٣١٦) الضعيفة (١/١١٢) تحفة الأحوزي (٩/٤٥٨)

② السلسلة الضعيفة (١/١١٧)

البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض کے بارے میں ایسی روایات ملتی ہیں، جنہیں مروّجہ تسبیح کی نظیر قرار دیا گیا ہے۔

لیکن تسبیح کے استعمال کے جواز پر دلالت کرنے والی ان روایات پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے اور بعض نقادانِ فن حدیث نے انہیں ضعیف اور ایک روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ ان نقادوں اور محدثین کرام میں سے امام دارقطنی، ابن عساکر، خطیب بغدادی، امام ذہبی، امام ترمذی، ابن معین، ابن عدی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

شیخ ابن باز رحمہم اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ ”تسبیح“ کا استعمال ثابت نہیں۔^①

⑨ ابو داؤد و نسائی، ابن حبان و مسند احمد میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص نمازِ مغرب کا سلام پھیر کر کسی سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ دعا کرے:

«اللَّهُمَّ اجِرْنِي مِنَ النَّارِ» «اے اللہ! مجھے نارِ جہنم سے بچالے۔“

اور اتفاق سے اسی رات اس کی وفات ہو جائے تو وہ (جہنم کی) آگ سے خلاصی پا جائے گا۔ پھر صبح کی نمازِ فجر کے بعد بھی اسی طرح کہے اور اس دن اس کی موت واقع ہو جائے تو بھی آگ سے نجات پا جائے گا۔^②

⑩ بخاری شریف کے سوا صحاح و سنن کی پانچوں کتب حدیث اور مسند احمد و صحیح ابن خزیمہ میں ایک چھوٹی سی دعا ہے جو انسان کو بہت سارے اذکار و وظائف سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ کاروباری یا مصروف لوگ جو زیادہ دیر بیٹھ کر وظائف میں مشغول نہیں رہ سکتے انہیں تین مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیوں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر کے بعد میرے گھر

① مجلہ ”الدعوة“، الرياض بابت (۲۷/۳/۱۴۱۰ھ)

② الفتح الرباني (۴/۵۶) ابن حبان (۲۳۴۶) و حسنہ ابن باز.

سے ہو کر کہیں باہر تشریف لے گئے اور چاشت کے وقت تشریف لائے (جبکہ کافی سورج چڑھ آیا تھا) اور میں اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی (ذکر کر رہی) تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے تم اسی طرح بیٹھی مشغول ذکر ہو؟“ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: جی ہاں!

تب نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تمہارے بعد تین مرتبہ ایسے چار کلمات کہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے اتنی دیر کے تمام وظائف کے ساتھ تولے جائیں تو وہ ان کے برابر ہو جائیں گے۔ ان چار کلمات پر مشتمل وہ چھوٹی سی دعا یا ذکر یہ ہے:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»⁽¹⁾

اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے۔ (آمین)

فرضوں کے بعد دعا کے مختلف انداز:

(1) پہلا انداز انفرادی طور پر اذکار و وظائف سے فارغ ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے ہی اپنی دنیا و آخرت کے لیے دعائیں کرنا۔ اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، جو جتنی چاہے اور جب تک چاہے دعائیں کرے۔

(2) دوسرا انداز دوسری صورت یہ ہے کہ اذکار سے فارغ ہو کر کبھی کبھار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ اگر یہ عمل انفرادی طور پر ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے جواز پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”فضّ الوعاء فی أحادیث رفع الیدین فی الدعاء“ رکھا ہے۔⁽²⁾

(1) سنن الترمذی مع تحفة الأحوذی.

(2) تحفة الأحوذی (۲/ ۲۰۱ مدنی)

شارح مشکوٰۃ علامہ عبید اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ جن روایات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر آیا ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک پر کلام کیا گیا ہے، مگر وہ کلام ایسا نہیں کہ ان احادیث پر موضوع یعنی من گھڑت ہونے کا حکم لگایا جاسکے۔ اس لیے ان (روایات) سے امام کے لیے (بلا التزام) فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جواز یا استحباب ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

③ تیسری صورت ہے اجتماعی دعا کرنا، یعنی امام اور مقتدی سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، امام بلند آواز سے دعا کرتا جائے اور مقتدی آمین آمین کہتے جائیں۔ یہ انداز اگر التزام کے ساتھ نہ ہو، بلکہ بلا التزام کبھی کبھی ایسا کر لیا جائے تو کثیر محققین نے اسے جائز قرار دیا ہے، جس کے جواز کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں، جنہیں برصغیر کے محدث کبیر علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی میں نقل کیا ہے اور کئی صفحات پر مشتمل تحقیقی بحث میں اس موضوع کی وضاحت کی ہے۔^①

④ اس مروّجہ طرز دعا کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اس اجتماعی انداز پر مداومت اور بیہوشی کی جائے، پانچوں وقت کے فرضوں کے بعد بلا ناغہ امام بلند آواز سے دعا کرتا جائے اور مقتدی آمین کہتے جائیں۔ دعا کی اس ہیئت کذائی کو ضروری سمجھ کر اس کا التزام کیا جائے تو اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ اگر مروّجہ ہیئت پر عہد نبوت میں عمل ہو رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو جم غفیر تھا، ان میں سے کسی سے یہ بات ضرور منقول ہوتی۔ محرک و دواعی نقل موجود ہونے اور مانع کے مرفوع ہونے کے

① سنن الترمذی شرح تحفۃ الأحوذی (۲/ ۱۹۶، ۲۰۲، طبع مدینہ منورہ) وفتویٰ علامہ

رحمانی ماہنامہ ”محدث“ بنارس (شمارہ جون ۱۹۸۲ء)

باوجود عدم نقل دلیل ہے عدم وقوع اور ترک کی۔

الغرض اجتماعی دعا پر دوام اور اس کا التزام سنت سے ثابت نہیں، بلکہ اقرب الی السنہ انداز یہ ہے کہ کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے، کبھی اجتماعی شکل میں اور کبھی انفرادی طور پر دعا کی جائے اور بالالتزام دعا نہ کرنے پر تشویش کا شکار نہ ہوں۔ جو شخص من حیث الامام کبھی کبھی ایسا کرتا ہے تو اس پر نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے اور یہی ہے: ”خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْ سَطُهَا“^①

① فتاویٰ علمائے حدیث (۳/۲۱۳-۲۲۲) تحفۃ الأوزی (۲/۱۹۶-۲۰۲) ماہنامہ ”محدث“ بنارس، (شمارہ ماہ جون ۱۹۸۲ء) ہفت روزہ ”الحدیث“ لاہور (جلد ۲۱، شمارہ ۳۷، بابت ۱۴/ ستمبر ۱۹۹۵ء) ہفت روزہ ”الاسلام“ لاہور (۱۲-۲۲، شمارہ بابت یکم نومبر ۱۹۸۵ء)

مراجع و مصادر

- ۱۔ قرآن کریم۔
- ۲۔ إرواء الغلیل للألبانی.
- ۳۔ أشعة اللمعات للدهلوی.
- ۴۔ احکام و مسائل رمضان و روزہ از مؤلف۔
- ۵۔ الإحسان ترتیب ابن حبان.
- ۶۔ أحكام الجنائز للألبانی.
- ۷۔ أبجد العلوم نواب صدیق حسن خان.
- ۸۔ الإعتبار للحازمی.
- ۹۔ الإیتقان فی علوم القرآن للسیوطی
- ۱۰۔ آئین... فضیلت اور امام و مقتدی کے لیے حکم از مؤلف۔
- ۱۱۔ إحياء العلوم للغزالي.
- ۱۲۔ الأذکار للنووي
- ۱۳۔ الأدب المفرد للبخاري.
- ۱۴۔ بداية المجتهد لابن رشد
- ۱۵۔ بلوغ الأمانی للبنّا
- ۱۶۔ بلوغ المرام لابن حجر العسقلانی.

- ۱۷۔ بہشتی زیور مولانا تھانوی۔
- ۱۸۔ تفسیر ابن کثیر۔
- ۱۹۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی۔
- ۲۰۔ التحقیق الراسخ للمحدّث گوندلوی۔
- ۲۱۔ تحفة الأحوذی علامہ مبارکپوری۔
- ۲۲۔ التمهید لابن عبد البر۔
- ۲۳۔ تحریک آزادی فکر سلفی و یزدانی۔
- ۲۴۔ التعليق علی فتح الباری لابن باز۔
- ۲۵۔ تفسیر کشاف للزمخشری۔
- ۲۶۔ تلخیص الحبیر لابن حجر۔
- ۲۷۔ التاريخ الصغير للبخاري۔
- ۲۸۔ تہذیب السنن ابن قیم۔
- ۲۹۔ تقصار جیود الأحرار۔
- ۳۰۔ تاریخ دعوت و عزیمت، ندوی۔
- ۳۱۔ تفسیر محاسن التأویل، محمد جمال الدین قاسمی لکھنوی
- ۳۲۔ التعليق الممجد علامہ عبد الحی۔
- ۳۳۔ تمام المنة للألباني۔
- ۳۴۔ تبلیغ و تربیت دین کے پانچ اصول حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی
- ۳۵۔ ثلاث رسائل في الصلاة لابن باز۔
- ۳۶۔ جامع العلوم و الحكم لابن رجب۔
- ۳۷۔ الجوهر النقي علی البيهقي للماوردي۔

- ۳۸۔ جلاء الأفهام لابن القيم.
- ۳۹۔ جزء القراءة لإمام بخاري.
- ۴۰۔ جدید فقہی مسائل مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔
- ۴۱۔ حجة النبي ﷺ للألباني.
- ۴۲۔ حجة الله البالغة للدهلوي.
- ۴۳۔ خیر الکلام، گوندلوی.
- ۴۴۔ الدر المنظوم.
- ۴۵۔ الدر المنثور للسيوطي.
- ۴۶۔ الدراية لابن حجر.
- ۴۷۔ درود شریف... فضائل و مسائل از مؤلف۔
- ۴۸۔ ذیل طبقات الحنابلة، لابن رجب.
- ۴۹۔ رد المحتار حاشیہ در مختار للشامی.
- ۵۰۔ الروضة الندية نواب صديق حسن خان.
- ۵۱۔ زاد المعاد لابن القيم.
- ۵۲۔ سنن ابن ماجة.
- ۵۳۔ سنن أبي داود.
- ۵۴۔ السنن الكبرى للنسائي.
- ۵۵۔ سنن الترمذي.
- ۵۶۔ السنن الكبرى للبيهقي.
- ۵۷۔ سنن الدارمي.
- ۵۸۔ سنن النسائي.

- ۵۹۔ السعاية في كشف ما في الوقاية علامه عبد الحيّ.
- ۶۰۔ سفر سعادت فيروز آبادی۔
- ۶۱۔ سوئے حرم از مؤلف۔
- ۶۲۔ سبيل الرشاد.
- ۶۳۔ سبيل السلام علامه صنعاني .
- ۶۴۔ سلسله الأحاديث الصحيحة للألباني .
- ۶۵۔ سلسله الأحاديث الضعيفة للألباني .
- ۶۶۔ شرح السنة للبعوي .
- ۶۷۔ شرح الشفاء، ملا على قاري .
- ۶۸۔ شرح الزرقاني .
- ۶۹۔ شرح مختصر الطحاوي .
- ۷۰۔ صحيح ابن خزيمة
- ۷۱۔ صحيح أبو عوانة .
- ۷۲۔ صحيح البخارى مع الفتح .
- ۷۳۔ صحيح مسلم مع النووي
- ۷۴۔ صفة صلاة النبي ﷺ للألباني .
- ۷۵۔ صحيح الترغيب و الترهيب للألباني .
- ۷۶۔ صحيح الجامع الصغير للألباني .
- ۷۷۔ صحيح ابن حبان .
- ۷۸۔ صلاة الرسول ﷺ از حكيم صاحب سيالكوٹی۔
- ۷۹۔ ضعيف أبي داود للألباني .

- ۸۰۔ ضعیف الجامع الصغیر للألبانی.
- ۸۱۔ طرح التثریب للعراقی.
- ۸۲۔ عمدة الرعاية شرح الوقاية.
- ۸۳۔ عمدة القاری للعینی.
- ۸۴۔ العرف الشذی للعلامه کاشمیری.
- ۸۵۔ غنیة الطالبین للشیخ جیلانی.
- ۸۶۔ غیث الغمام حاشیة إمام الکلام لکهنوی.
- ۸۷۔ الفتح الربانی ترتیب مسند أحمد الشیبانی للبنا
- ۸۸۔ فقه السنة علامه سید سابق.
- ۸۹۔ فتح الباری لابن حجر العسقلانی.
- ۹۰۔ فتح الغفور فی وضع الأیدی علی الصدور.
- ۹۱۔ فتاویٰ کبریٰ لابن تیمیة.
- ۹۲۔ فصل الخطاب و الکتاب المستطاب لکشمیری و روبڑی
- ۹۳۔ فتاویٰ اولیائے کرام مطبوعہ شارجه.
- ۹۴۔ فتاویٰ رشیدیة.
- ۹۵۔ فقه الصلاة از مؤلف.
- ۹۶۔ فتاویٰ سلطان العلماء العز ابن عبد السلام.
- ۹۷۔ الفقه الإسلامی وأدلته للزحیلی.
- ۹۸۔ فتاویٰ عالمگیری۔
- ۹۹۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند۔
- ۱۰۰۔ الفقه علی المذاهب الأربعة للجزیری

- ۱۰۱۔ سورۃ الفاتحہ.. فضیلت اور مقتدی کے لیے حکم از مؤلف۔
- ۱۰۲۔ کتاب الأم للشافعی۔
- ۱۰۳۔ کتاب البناية شرح هداية للعيني۔
- ۱۰۴۔ لغات الحديث للنواب وحيد الزمان۔
- ۱۰۵۔ المنتقى مع النيل لأبي البركات ابن تيمية۔
- ۱۰۶۔ مختصر بخاري للألباني۔
- ۱۰۷۔ المستدرک للحاکم۔
- ۱۰۸۔ موارد الظمان بزوائد ابن حبان للهيثمي۔
- ۱۰۹۔ مکتوباتِ مجددِ الفِ ثانی۔
- ۱۱۰۔ المحلّی لابن حزم۔
- ۱۱۱۔ المرقاة شرح المشكاة للملا علی قاری۔
- ۱۱۲۔ مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت از مناظر احسن گیلانی۔
- ۱۱۳۔ مسک الختام للنواب صدیق حسن خان۔
- ۱۱۴۔ المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة۔
- ۱۱۵۔ معالم السنن خطابی۔
- ۱۱۶۔ معجم طبراني صغير۔
- ۱۱۷۔ مصنف عبد الرزاق۔
- ۱۱۸۔ معاني الآثار طحاوي۔
- ۱۱۹۔ مصنف ابن أبي شيبة۔
- ۱۲۰۔ مجمع الزوائد للهيثمي۔
- ۱۲۱۔ مدارج النبوة، عبدالحق دهلوي۔

- ۱۲۲۔ معارف الحديث مولانا منظور أحمد نعماني .
- ۱۲۳۔ مسند حميدي .
- ۱۲۴۔ مشكاة للخطيب التبريزي .
- ۱۲۵۔ مجموع فتاوى ابن تيمية .
- ۱۲۶۔ منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود للبناء .
- ۱۲۷۔ الموضوعات لابن الجوزي .
- ۱۲۸۔ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الحديث الشريف .
- ۱۲۹۔ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف .
- ۱۳۰۔ مراسيل أبي داود .
- ۱۳۱۔ مردوزن کی نماز میں فرق، تحقیق از مؤلف۔
- ۱۳۲۔ موطأ للإمام مالك .
- ۱۳۳۔ موطأ مالك مع تنوير الحوالك للسيوطي .
- ۱۳۴۔ معجم طبراني كبير .
- ۱۳۵۔ مختصر بخاری مترجم انگریزی دار السلام۔
- ۱۳۶۔ نصب الراية للزيلعي .
- ۱۳۷۔ نماز مسنون، صوفی عبد الحمید سواتی۔
- ۱۳۸۔ نزہة الخواطر للعلامة عبدالحی لکهنوی .
- ۱۳۹۔ نماز میں ہاتھ ... کب، کہاں اور کیسے؟ از مؤلف
- ۱۴۰۔ نیل الأوطار للشوکانی .
- ۱۴۱۔ نور عینین (رفع یدین) .
- ۱۴۲۔ الهدایة للعلامة مرغینانی .

جرائد و مجلات

- ۱۴۳ - ہفت روزہ ”الاعتصام“ لاہور۔
- ۱۴۴ - ہفت روزہ ”الہمدیث“ لاہور۔
- ۱۴۵ - ہفت روزہ ”الاسلام“ لاہور۔
- ۱۴۶ - مجلہ ”الدعوة“ الریاض۔
- ۱۴۷ - ماہنامہ ”فاران“ کراچی۔
- ۱۴۸ - ماہنامہ ”صراط مستقیم“ برمنگھم۔
- ۱۴۹ - ماہنامہ ”محدث“ بنارس۔