

فَيْضُ الْعَيْنَيْنِ

لَحَلَّ

مُشْكَلَاتُ الْمُؤَطِّينِ

بِاهْتِمَامِ
قَارِي فَيْضِ الْحَسَنِ عَظَمَى

مُرْتَبِ
مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمِيِّ عَفَى عَنْهُ

مَكْتَبَةُ صَوْتِ الْقُرْآنِ دِلَوْبَنْد

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفصیلات

نام کتاب : فیض العینین لحل مشکلات المؤمنین

مؤلف : محمد عبداللہ القاسمی عفی عنہ

باہتمام : قاری فیض الحسن اعظمی غفرلہ

صفحات : 128

ناشر : مکتبہ صوت القرآن دیوبند 01336-223460

ملنے کے پتے

شہلی کتاب گھر اعظم گڑھ	❖	کتب خانہ حمیدیہ، جامع مسجد دہلی
دیوبند اسلامک بک اسٹور دیوبند	❖	ثاقب بک ڈپو سنبھل

مکتبہ صوت القرآن دیوبند

MAKTABA SAUTUL QURAN

Madani Market, Deoband, E-mail: falzulhasanazmi@gmail.com

Mob: 93586911053 Ph: 01336-223460

website: www.deobandtody.com/sautul-quran

Website: NewMadarsa.blogspot.com

Telegram channel : New Madarsa

انتساب

✽ ان اساتذہ کے نام کہ جن کی زیر تربیت رہ کر استفادہ کا موقع ملا بطور خاص اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے نام کہ جن کی قیمتی نصیحتوں نے میرے دل میں کامیابی اور علمی آراستگی کا محبوب تصور پیدا کیا۔

✽ والدین کے نام کہ جن کی دعائیں زندگی کے تمام مراحل میں ساتھ رہیں۔

محمد عبداللہ القاسمی عفی عنہ

تقریظ

ادیبِ دوراں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی دامت برکاتہم

استاذِ حدیث و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

حامداً و مصلیاً و مسلماً و بعد!

عزیز مکرم عبداللہ سلمہ نے درسِ نظامی کی اہم کتاب مؤطین کی کچھ مشکل عبارتوں کو حل کر کے ان کے مختصر نوٹس اردو زبان میں تیار کئے ہیں اور گنجلک عبارتوں کو مختصر انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔

عزیز مکرم عبداللہ سلمہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے ہیں۔ یہ نشیط اور محنتی ہیں۔

عدیم الفرستی کے باعث بندہ پوری کتاب تو نہیں دیکھ سکا تاہم بعض مقامات پر نظر ڈالی تو کتاب پسند آئی یوں تو مؤطین جیسی اہم کتاب پوری ہی حل کرنی چاہئے۔ الغرض یہ مجموعہ پسند آیا امید ہے کہ طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔

مؤلف سلمہ کی یہ پہلی کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مزید علمی خدمات کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔

عبدالخالق سنبھلی

خادم دارالعلوم دیوبند

۱۸/۱۲/۳۹ھ

حدیث کی لغوی و اصطلاحی تعریف:

حدیث کے معنی علامہ جوہریؒ کے مطابق کلام کے ہیں، محدثین نے حدیث کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ”اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأفعاله وأحواله“ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کے احوال (اختیاریہ ہو یا غیر اختیاریہ) کو حدیث کہتے ہیں۔

علامہ سخاویؒ نے فتح المغیث میں یہ تعریف کی ہے: ”مأاضیف إلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولاً أو فعلاً أو صفه حتى الحركات والسکنات فی البیظة والمنام“ (فتح المغیث: ۱۲)

بعض حضرات نے مندرجہ ذیل الفاظ میں حدیث کی تعریف کی ہے، حالانکہ یہ حدیث کی تعریف نہیں؛ بلکہ علم حدیث کی تعریف ہے جبکہ حدیث اور علم حدیث کے درمیان فرق ہے:

”هو علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله
وتقريراته“

”وہ علم جس کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریر معلوم ہو“

تقریر سے مراد یہ ہے کہ کسی امتی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، نہ اس وقت نہ بعد میں، صفت سے مراد آپ کے احوال اختیاریہ اور غیر اختیاریہ (جیسے آپ کے حلیے، قد، چہرہ وغیرہ سے متعلق روایات) ہیں۔

قول صحابیؓ کو حدیث کہہ سکتے ہیں؟

متقدمین محدثین اور احناف کے نزدیک حدیث عام ہے اور اس کا اطلاق صحابہؓ

اور تابعین کے اقوال و افعال پر بھی ہوتا ہے، سید شریف جرجانی تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں اسی طرح صحابی اور تابعی کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ (ظفر الامانی: ۴)

تاہم متاخرین، صحابہ و تابعین کے اقوال وغیرہ پر حدیث کا اطلاق نہیں کرتے، صاحب نور الانوار فرماتے ہیں:

”الحديث يطلق على قول النبي خاصة“

یہی وجہ ہے کہ متاخرین اصولیین بھی حدیث کی تعریف میں قول صحابی و تابعی کو ذکر نہیں کرتے؛ اس لیے نسب یہی ہے کہ حدیث کا اطلاق قول صحابی و تابعی پر نہ ہو، اور یوں بھی عرف میں حدیث کا لفظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ کی طرف ہی ذہن منتقل ہوتا ہے۔

موضوع: ”ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث أنه رسول لا من حیث أنه بشر وجسم“

غرض: (۱) ”هو الفوز بسعادة الدارين بعد العمل على مرضياته والكف عن غير مرضياته“۔

تاہم یہ تمام علوم شرعیہ کی قدر مشترک غرض ہے۔

(۲) دوسری غرض، فہم قرآن اور عمل بالقرآن ہے۔

(۳) معرفة كيفية اقتداء بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔

نہایت: ”ہی معرفة الأحكام الشرعية ودلائلها وتفسير القرآن

والعصمة عن الخطاء في نقل الروايات“۔

یعنی احکام شرعیہ کا جاننا (خواہ من قبیل احکام فرعیہ ہوں جن کو فقہ کہا جاتا ہے یا عقائد کے درجہ میں ہوں یا اخلاق کے درجہ میں ہوں) ان کے دلائل اور مراد قرآن کا

جاننا اور نقل روایات میں غلطی سے محفوظ رہنا یہ اس علم کی غایت ہے۔
وجہ تسمیہ: حدیث حدوث سے ماخوذ ہے جس کے معنی نئی چیز پیدا ہونے کے ہیں۔

اب حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید قدیم ہے اور اس کے مقابلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقاریر جو کہ حادث ہیں، اس لیے قدیم کے مقابلہ میں اس کو حدیث کہا گیا ہے۔
یابیوں کہہ لیجیے کہ حق تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تین احسان جتلا کر تین فرائض عائد فرمائے ہیں، احسانات ثلاثہ یہ ہیں:

(۱) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ

کیا اس نے (اللہ تعالیٰ نے) آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا۔

(۲) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتلا دیا۔

(۳) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا۔

ان تینوں احسانات کو جتلا نے کے بعد تین فرائض لف و نشر غیر مرتب کے طور پر عائد فرمائے ہیں، وہ فرائض ثلاثہ یہ ہیں:

(۱) وَآمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْهَرُ

آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ (یہ اَلَمْ يَجِدْكَ کے بالمقابل ہے)

(۲) وَآمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ

اور سائل کو مت جھڑکیے۔ (یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا کے بالمقابل ہے)

(۳) وَآمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ (یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کے بالمقابل ہے)

یہاں نعمت سے مراد ہدایت ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعہ اس قرآنی حکم کی تعمیل کی؛ اس لیے آپ کے اقوال و افعال و تقاریر کو حدیث کہا جانے لگا۔

علامہ تقی عثمانی زید مجدہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے لیے لفظ حدیث کو مخصوص کر لینا استعارۃ العام للخاص کے قبیل سے ہے۔

(درس ترمذی: ۱۹/۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتداء بسم اللہ

مصنف رحمہ اللہ نے اپنی مؤطا کو صرف بسملہ پر اکتفاء کرتے ہوئے شروع فرمایا حمد لہ کو ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوئے، مصنف رحمہ اللہ نے ایسا کیا ہے، قال تعالیٰ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ مَعْلُومٌ ہوا کہ بسم اللہ سے ابتداء ہونی چاہیے اسی طرح حدیث میں ہے: کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فهو ابتداء۔ اور ایسا ہی دیگر مصنفین صحاح ستہ میں سے سب ہی نے کیا ہے علاوہ امام مسلم کے۔

۲۔ حدیث تحمید: کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع۔ میں کتابت کی قید نہیں ہے، بلکہ صرف ابتداء بالحمد مذکور ہے، ہو سکتا ہے مصنف نے بسملہ کی کتابت کے بعد حمد کو زبان سے ادا کیا ہو جیسا کہ امام احمد کے بارے میں منقول ہے کہ وہ روایت حدیث کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہتے تھے لکھتے نہ تھے۔

۳۔ کسر نفسی کے طور پر حمد لہ کو ذکر نہ کیا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ یہ حکم تو مہتمم بالشان کے لیے ہے اور میری یہ کتاب مہتمم بالشان ہی نہیں کہ بسملہ کے بعد حمد لہ کو درج کیا جائے۔ ویسکن الاعتذار عنه بان لهذا التألیف لم یکن عند المصنف فی امر ذی بال کما هو مشہور عند مشائخ الدرس فی امثال هذا المحل۔

(اوجز المسالک ج ۱/۱)

۴۔ یہ روایت جس میں حمد سے ابتداء کرنا مذکور ہے سنداً ضعیف ہے، اس کی سند میں محدثین نے کلام کیا ہے، ایسی ضعیف حدیث پر عمل کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہے۔

۵۔ ابتداء بالحمد لہ مخصوص ہے خطاب (بیان و تقریر) کے ساتھ، کتاب، خطوط اس میں داخل نہیں، دلیل اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے وہ یہ کہ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ ہمیشہ حمد سے شروع فرماتے، الحمد للہ نحمدہ الخ اور خطبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھتے تھے، اس کے بالمقابل خطوط کی ابتداء صرف بسملہ سے فرماتے تھے، مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم ط من محمد رسول اللہ الی ہر قل الخ اور صلح نامہ حدیبیہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لهذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ وغیرہ وغیرہ۔

۶۔ حمد سے مقصود نفس ذکر ہے نہ کہ مخصوص لفظ حمد، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں تصریح ہے:

کل امر ذی بال لم یبدأ بذكر الله فهو اقطع وابتر۔
اور نفس ذکر بسملہ سے حاصل ہو گیا۔

۷۔ حمد کہتے ہیں صفات کمالیہ کے اظہار کو اور یہ معنی یقیناً الرحمن الرحیم میں حاصل ہو گئے یہ جواب حضرت شیخ زکریا کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب (نور اللہ مرقدہما) کو پسند تھا۔ (الدر المنضو: ۷۸/۱)

(محل امتحان نمبر: ۱) باب وقوت الصلوة

الوقوت وقت کی جمع کثرت ہے جیسے بدر کی جمع بدور، اور نماز و اوقات نماز پانچ ہیں جو جمع قلت ہے۔

سوال: یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب نے جمع قلت کے لیے جمع کثرت کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے تو اس کے چار جوابات دیے جاتے ہیں۔

جواب (۱): نماز کے اوقات کل تین طرح کے ہوتے ہیں وقت استحباب، وقت جواز اور وقت قضاء تو ان تین کو پانچ میں ضرب دینے سے پندرہ ہو جاتا ہے جو جمع کثرت ہے۔

جواب (۲): اصل نماز پچاس ہیں جو شب معراج میں مقرر ہوئی ہیں۔

جواب (۳): ہر نماز میں دس نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو پانچ نمازوں میں پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس اعتبار سے جمع کثرت کا صیغہ لائے ہیں۔
جواب (۴): پوری زندگی میں ہر روز اوقات نماز لوٹ لوٹ کر آیا کرتے ہیں، تو زندگی بھر میں اوقات نماز ان گنت ہو جاتے ہیں تو اس اعتبار سے جمع کثرت کا صیغہ لائے ہیں۔ (اوجز: ۱/۱، بحوالہ ایضاح الطحاوی: ۱/۷۰۷)

یہ جواب مؤطا امام مالک کے اکثر نسخہ کے اعتبار سے جس میں وقت جمع کثرت کے ساتھ واقع ہے بعض نسخہ میں اوقات الصلوٰۃ جمع قلت کے ساتھ آیا ہے ایسا ہی ابن بکیر کے نسخہ میں ہے تب کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ نماز پانچ ہیں تو اوقات بھی پانچ ہیں اور پانچ جمع قلت ہے نہ کہ کثرت۔

جمع قلت: وہ جمع ہے جس کو تین سے نو تک چیزوں کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔

جمع کثرت: وہ جمع ہے جس کو تین یا تین سے زائد چیزوں پر بلا تعین بولا جائے۔

الصلوٰۃ: صلوٰۃ کے لغوی معنی دعاء کے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں صلوٰۃ

دعاء کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وصل علیہم ای ادع لہم۔ اور حدیث میں

ہے: وإن کان صائماً فلیصل۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ دار ہو (اور کوئی اس کی دعوت

کرے) تو اس کو چاہیے کہ داعی کے مکان پر جا کر دعاء دے کر چلا آئے، اس کے بعد

اس عبادت مشہور (نماز) کا نام رکھا گیا اس مناسبت سے کہ پوری کی پوری نماز دعاء پر

متمم ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ لفظ صلوٰۃ مشترک ہے دعاء، تعظیم، برکت اور رحمت

کے درمیان یعنی صلوٰۃ کے یہ سب معنی آئے ہیں اسی مناسبت سے صلوٰۃ جنازہ کہا جاتا

ہے باوجودیکہ اس میں نماز کی طرح رکوع وسجدہ نہیں ہے۔ (لانہا بمعنی الرحمة

ولذا سمیت بہا صلوٰۃ الجنائزۃ: مع أنه لیس فیہا رکوع ولا سجود

(اوجز المسالك: ۱/۱، الدر المنضود: ۱/۲)

صلوٰۃ کی شرعی تعریف:

ہی اركانٌ معہودۃٌ وافعالٌ مخصوصۃ من القيام والقراءة وغيرہما فی

اوقاتٍ معینۃ۔ (تحفة المرأة: ۲۶۳)

وقوت الصلوٰۃ کی وجہ تقدیم: اس باب کو جملہ ابواب پر مقدم کیا ہے؛ اس لیے کہ نماز ام العبادات ہے؛ لیکن ابتداء اوقات الصلوٰۃ سے بحث کریں گے؛ اس لیے کہ نماز کا اوقات ہی نماز کا سبب وجوب ہے، ظہر کی نماز کا وقت ظہر کی نماز کے وجوب کا سبب ہے اور عصر کی نماز کا وقت صلوٰۃ عصر کے وجوب کا سبب ہے وکذا، جس شخص پر جس نماز کا وقت ہی نہ آئے وہ نماز اس پر واجب نہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ بعض ملکوں میں وقتِ عشاء پایا ہی نہیں جاتا وہاں غروب اور طلوع کے درمیان اتنا فصل ہی نہیں ہوتا کہ عشاء کا وقت آئے؛ اس لیے وہاں والوں پر عشاء کی نماز فرض ہی نہ ہوگی، مسبب (نماز) کے لیے سبب (وقت) کا تحقق ضروری ہے، غرضیکہ نمازوں کے اوقات ان کے لیے اسباب ہیں، اسی وجہ سے مصنفؒ نے اول نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا ہے۔

کیا تمام وقت سبب وجوب ہیں: اکثر مالکیہ حضرات نے تمام وقت کو اور شافعیہ حضرات نے اول وقت کو سبب وجوب قرار دیا ہے، یہ اصول فقہ کے مسائل ہیں فالیراجع إلیہ۔ (اوجز المسالك: ۱/۱)

کیا اوقات صلوٰۃ قرآن سے ثابت ہے؟ جی ہاں: پنج وقتہ نماز کے اوقات قرآن کریم کی کئی آیتوں سے اجمالاً ثابت ہے، جیسا کہ مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے بیان کیا ہے:

اقم الصلوٰۃ طرفی النهار الغداة والعشی ای الصبح والظهر والعصر
وزلفاً جمع زلفة ای طائفة من الليل ای المغرب والعشاء۔

(جلالین شریف: ۱/۱۸۹، سورۃ ہود، پارہ: ۱۲، رکوع: ۱۰)

اقم الصلوٰۃ لدلوك الشمس اى من وقت زوالها الى غسق الليل
اقبال ظلمة اى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر صلوٰۃ
الصبح۔ (جلالین: ۲۲۷/۱، پارہ: ۱۵)

فرضیت صلوٰۃ اور ترتیب صلوٰۃ کی حکمت:

تمام علماء کا اتفاق ہے کہ فرضیت صلوٰۃ شبِ معراج میں ہوئی ہے اور اس سے قبل کوئی نماز فرض نہیں تھی۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ خمسہ سے قبل تہجد کی نماز فرض تھی اور تہجد کی فرضیت اللہ پاک کے ارشاد: ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ“ سے منسوخ ہو گئی اور فجر و عصر کی دو رکعتیں فرض کی گئیں؛ پھر واقعہ معراج کے بعد پانچ وقتوں کی نمازیں فرض ہو گئیں؛ کیونکہ یہ آیت شبِ معراج کے واقعہ سے قبل کی ہے، مگر یہ استدلال مضبوط نہیں ہے؛ کیونکہ اگرچہ یہ آیت واقعہ معراج سے پہلے کی ہے مگر اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ دونوں نمازیں آپ پر فرض تھیں۔

ترتیب صلوٰۃ میں زوالِ عمر یعنی عمر ڈھلنے اور شکر یہ ادا کرنے پر تنبیہ ہے مثلاً: فجر کی نماز میں تنبیہ ہے کہ اخ الموت یعنی نیند کے بعد تمہیں نئی زندگی ملی ہے اس لیے دو رکعت شکرانے کی ادا کرو اور ظہر کی نماز میں اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی ہے اور اب دن کا زوال ہو رہا ہے اسی طرح تمہاری عمر کا بھی زوال ہونے والا ہے تمہاری عمر میں بقاء و استمرار نہیں ہے اب شباب اُترنے لگا ہے، اس لیے حق تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور چار رکعتیں ادا کرو۔ اور تمہاری عمر اب ختم ہونے کو ہے تم موت کے قریب پہنچ چکے ہو اس کی طرف تنبیہ کرتے ہوئے چار رکعتیں عصر کی نماز فرض کی اور مغرب کی نماز سے اشارہ ہے استحضارِ موت کی طرف، جس طرح سورج نکل کر زوال ہوا اور اب غروب ہو رہا ہے اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی سورج غروب ہو رہا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد شفقِ عشاء تک باقی رہتی ہے، اسی طرح تمہاری زندگی کا سورج غروب ہوگا اور اب تمہارا

تذکرہ چند دنوں تک ہے اس لیے عشاء کی نماز فرض کر کے اس کی طرف تنبیہ کی ہے۔
(کما فی المصالح العقلیة للأحكام النقلیة)

عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز آخر الصلوة یوما الخ۔
حدیث پاک کا ما حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے عصر کی نماز میں ذرا تاخیر کر دی تو ان کے پاس حضرت عروہ بن الزبیر تشریف لائے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ابو مسعود انصاری کا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی نماز میں تاخیر کی تھی جس پر ابو مسعود انصاری نے امامت جبریل کا واقعہ بیان کیا جب یہ سارا واقعہ حضرت عروہ بن الزبیر نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے سنایا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ عروہ غور کر لو کیا کہہ رہے ہو؟ عروہ نے کہا کہ بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے ایسی ہی روایت بیان کرتے ہیں اور انہوں نے حضرت عائشہؓ کی روایت بیان فرمائی: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل أن تظهر“ کہ رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سایہ دیوار پر نہیں چڑھتا تھا بلکہ دھوپ ان کے حجرے میں رہتی تھیں۔

آخر الصلوة: أی صلوة العصر؛ فإنه روى من طریق أبي داود عن الزهري ان عمر بن عبد العزیز کان قاعداً علی المنبر فأخّر العصر شیئاً یعنی ابو داؤد کی روایت میں عصر کے تاخیر کی صراحت ہے نیز بخاری میں بھی عصر کی صراحت موجود ہے اور عصر کی نماز ہونے پر حضرت عائشہؓ کی روایت بھی دلالت کر رہی ہے جسے حضرت عمر بن عبد العزیز کو حضرت عروہ نے سنائی ہے: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر“ الخ۔

تاخیر کا سبب:

انه كان مشغولاً بمصالح المسلمين۔ یعنی مصالح المسلمین کی مشغولیت کی

وجہ سے عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی آپ کی یہ عادت مستمرہ نہیں تھی اس کی طرف لفظ یوما سے اشارہ ملتا ہے۔

فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة.
اعلم بصيغته امر ہے یا بصیغہ متکلم، دونوں کا احتمال ہے مگر زیادہ مناسب بصیغہ امر ہے؛ کیونکہ امام شافعیؒ کی ایک روایت میں ہے: ”اتق يا عروة“۔ (کما فی هامش مؤطا مالک)
اعلم ما تحدث به يا عروة: جب حضرت عمر بن عبد العزیز سے عصر کی نماز میں مصالح المسلمین کی وجہ سے ذرا تاخیر ہوئی تو حضرت عروہ نے تنبیہاً امامت جبریل کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت جبریل نے حضور پاک ﷺ کو اوقات صلوٰۃ بتلا دیے ہیں پھر تاخیر کا کیا مطلب؟ اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا: اعلم ما تحدث الخ یعنی بلا سند کے حدیث کیوں بیان کرتے ہو، سند کے ساتھ حدیث بیان کرو، تا کہ شائبہ کذب ختم ہو جائے پھر حضرت عروہ نے بشیر بن ابی مسعود تابعی کے واسطے سے سنداً حدیث بیان کی۔
اعلم ما تحدث به يا عروة: کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو شبہ ہوا کہ اوقات صلوٰۃ میں جبریل کا واسطہ کہاں سے آگیا؟ جبکہ حق تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلا واسطہ اس کا علم عنایت فرما دیا ہے۔
علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:

”والوجه عندي: أن الاستبعاد على تعليمه فعلاً مع أن التعليم القولی أيضاً كان كافياً له“ (فیض الباری: ج ۲، ص ۸۹)
یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز نے سوچا کہ آپ ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام سے رتبہ بڑھے ہوئے ہیں پھر آپ نے حضرت جبریل کی اقتدا کیسے فرمائی؟ یعنی تعلیم فعلی کا انہوں نے انکار کیا تعلیم قولی کا انکار نہیں فرمایا: لآنه هو المشهور لا يخفى على أحد، فكيف يخفى على مثل عمر بن عبد العزيز.

(محل امتحان نمبر: ۲) مسئلہ الباب

اس باب میں حضرت عروہ بن الزبیر نے حضرت عائشہؓ کی روایت ذکر فرمائی ہے اس سے مسئلہ تعجیل عصر پر انہوں نے استدلال کیا ہے، لہذا یہاں تعجیل عصر کا بیان ہوگا کہ یہ بہتر ہے یا تاخیر مستحب ہے؟۔

تعجیل عصر:

ائمہ ثلاثہ: امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تعجیل عصر افضل ہے اور حضرت الامام ابوحنیفہؒ، حضرات صاحبینؒ اور ثورثیؒ فرماتے ہیں کہ اصفرائش سے پہلے تک تاخیر افضل ہے۔

دلائل:

ائمہ ثلاثہ حدیث باب یعنی حضرت عائشہؓ کی روایت سے استدلال فرماتے ہیں:
 إن رسول الله صلى الله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. (موطأ امام مالک: ص ۲)

(۱) وفي رواية مسلم ولم تظهر الفی من حجرتها. (مسلم شریف: ۲۲۲/۱)

(۲) ورواية أبي هريرة: وفيه والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية الخ.

(موطأ امام مالک: ص ۲)

(۳) عن رافع بن خديج يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى

الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس.

(مسلم شریف: ج ۱، ص ۲۲۵، مشکوٰۃ شریف: ص ۶۰)

دلائل احناف:

قال الإمام: المستحب هو التأخير مادامت الشمس بيضاء نقية لم يدخلها تغير، في الشتاء والصيف جميعاً. (كفا في البدائع: ص ۲۲۲)

۱۔ امام صاحب کی دلیل حدیث ام سلمہ ہے: انہا قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أشد تعجیلاً للظہر منکم وأنتم أشد تعجیلاً للعصر منه. (ترمذی شریف: ج ۱، ص ۲۲)

۲۔ عن علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية. (ابوداؤد: ج ۱، ص ۵۹)
ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو تاخیر سے ادا فرماتے تھے۔

۳۔ اور مجمع الزوائد اور مسند احمد کی روایت سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاخیر کا حکم فرماتے تھے۔ عن رافع بن خديج قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير صلاة العصر. (مجمع الزوائد: ج ۱، ص ۲۰۷)
۴۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تاخیر سے عصر کی نماز ادا فرماتے تھے جیسا کہ ابن ابی شیبہ نے ابو عون سے روایت کیا ہے، پس ثابت ہوا کہ تاخیر صلوٰۃ عصر مستحب ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ تاخیر سے ادا کرنے میں تکثیر نوافل ہے۔ کما فی الہدایۃ: ولأن فی التأخیر تکثیر للنوافل؛ لأن النافلة بعدها مکروهة فكان التأخیر أفضل ولهذا کان التعجیل فی المغرب أفضل؛ لأن النافلة قبلها مکروهة۔
حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں تاخیر عصر ہمارے یہاں افضل ہے اور اس سلسلہ میں آثارِ مرفوعہ وارد ہوئے ہیں، فقال: وبذلك جاءت عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة.

نیز عصر کو عصر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسے تاخیر سے ادا کیا جاتا ہے قال الإمام

محمدؐ: وقد قال بعض الفقهاء: إنما سميت العصر لأنها تعصر وتؤخر.
(موطا امام محمد: ص ۳۶)

جمہور کے استدلال کا جواب:

ائمہ ثلاثہ نے تعجیل عصر پر حضرت عائشہؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے: إنه
كان يصلي العصر والشمس في حجرتها الخ
اس کے جواب میں حضرت امام طحاویؒ فرماتے ہیں: قد يجوز أن يكون ذلك
كذلك، وقد أخرج العصر لقصر حجرتها فلم تكن الشمس تنقطع منها إلا
بقرب غروبها فلا دلالة في هذا الحديث على تعجيل العصر.

(طحاوي شريف: ج ۱، ص ۱۱۴)

علامہ عینی نے بھی یہی جواب دیا ہے، مگر امام طحاویؒ کے جواب کی صحت کا مدار اس
پر ہے کہ یہ ثابت ہو جائے آپ کے حجرہ مبارکہ کی دیواریں بڑی نہ ہوں تو اس سلسلہ
میں بخاری شریف جلد اول، صفحہ ۱۰۱ میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے: عن عائشة
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته
و جدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم.
حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جب میں قریب البلوغ تھا اور حضور ﷺ کے
گھر میں جاتا تھا تو حجرے کی چھت کو میں ہاتھ سے چھولیتا تھا۔ (کافی العینی: ص ۵۳۹)
وقال في البدائع فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة.

(البدائع: ص ۲۲۵)

نیز حدیث الباب سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال کسی طرح بھی درست نہیں؛ کیونکہ اس
کی دو صورتیں نکلتی ہیں حجرہ مسقف ہو یا غیر مسقف ہو، حجرہ کا اطلاق بناء مسقف پر ہونا
اصل ہے اور کبھی کبھی غیر مسقف پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے پس یا تو بناء مسقف مراد لیا

جائے یا بناء غیر مسقف، ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں بناء مسقف مراد ہے، لہذا اگر یہی مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب تک حضرت عائشہؓ کے کمرہ میں دھوپ رہتی تھی آپ ﷺ نماز پڑھتے تھے اور حضرت عائشہؓ کے کمرہ کا دروازہ مغرب میں تھا اور چھت نیچی تھی اور دروازہ چھوٹا تھا پس کمرہ کے اندر دھوپ اسی وقت آسکتی ہے جب سورج جانب غروب میں کافی نیچے آگیا ہو، لہذا تعجیل ثابت نہیں ہوتی بلکہ تاخیر کا ثبوت ہو رہا ہے۔

اور اگر بناء غیر مسقف مراد لیں جیسا کہ علامہ سہودیؒ نے فرمایا ہے کہ یہاں بناء غیر مسقف مراد ہے (کما فی وفاء الوفاء فی دار مصطفیٰ: ص ۲۲۵) تو اس صورت میں دھوپ کے داخل ہونے کا راستہ چھت ہوگا یعنی چھت کی طرف سے دھوپ کمرہ کے اندر داخل ہوتی رہی ہوگی اور چونکہ دیوار چھوٹی تھی اس لیے بہت دیر بعد دھوپ دیوار پر چڑھتی تھی اور دھوپ اکثر حجرہ کے اوپر ہی رہتی تھی اور جس وقت دیوار پر چڑھتی تھی وہ آخر وقت ہوتا تھا، لہذا اس سے بھی تاخیر ہی ثابت ہوتی ہے۔

دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے اس سے بھی جمہور کا استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ دو فرسخ یا تین فرسخ چلنا کوئی امر محال نہیں ہے۔

اور رافع بن خدیج کی روایت سے متعلق علامہ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ قصائی آج بھی بعد العصر یہ عمل کر سکتے ہیں؛ کیونکہ عرب کی عادتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نیم طبخ گوشت کھاتے ہیں ایسا عمل، گوہم عجیوں کے لیے مشکل ہے ان کے لیے نہیں: ”فقال ابن الہمام: إذا صلی العصر قبل تغیر الشمس أمکن فی الباقی إلى الغروب مثل هذا العمل ومن شاهد المہرة من الطبّاخین مع الرؤساء لم یستبعد ذلك“۔

اور ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ عمل عام زمانہ کا نہیں ہے بلکہ اوقات صیف کے ساتھ خاص ہے ”فقال: ولعلہ کان فی أوقات الصیف“۔ (المہرقات: ج ۲، ص ۱۲۶)

(حل امتحان نمبر: ۳) التغلیس فی الفجر

عن مالک عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلوٰۃ الصبح الخ.

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن الخ.

تشریح:

پہلی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص حضور پاک ﷺ کی بخدمت حاضر ہوا اور فجر کی نماز کے وقت کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ ﷺ نے سکوت فرمایا یعنی تعلیم قوی سے سکوت فرمایا اور آئندہ کل آپ نے تعلیم فعلی فرمائی اور دوسرے دن صبح صادق کے وقت نماز پڑھائی اور تیسرے دن فجر کی روشنی میں نماز پڑھائی اور آپ نے سائل سے فرمایا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان فجر کا وقت ہے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت میں بھی فجر کے وقت کا بیان ہے کہ عورتیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے چادروں میں لپٹی ہوئیں واپس ہوتی تھیں اور غلّس کی وجہ سے پہچانی بھی نہیں جاتی تھیں۔

متلفعات: چادر اوڑھنا تلفف سے ماخوذ ہے جس کے معنی چادر اوڑھنے کے ہیں اور امام بخاری نے ”باب وقت الفجر: ج ۱، ص ۸۲“ پر لفظ متلفعات نقل فرمایا ہے اس کے بھی معنی چادر اوڑھنے کے ہیں، بعض حضرات نے اس طور پر فرق بیان کیا ہے کہ لفافہ کا اطلاق صرف ثوب پر ہوتا ہے اور لفاف ثوب اور غیر ثوب دونوں پر بولا

جاتا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفافہ اسے کہا جاتا ہے جس سے سر ڈھک جائے اور لفافہ اسے کہتے ہیں جس سے سر نہ ڈھکے۔

بمروطھن: مروط مروط کی جمع ہے مروط بکسریمیم، اون یا خز کا کپڑا ”وقیل: ہی الازار، وقیل: کساء من صوف مربع سداہ شعر“۔

ما یعرفن من الغلس: الغلس لغة: ظلمة الليل اور اس تاریکی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو طلوع فجر کے بعد دیر تک چھایا رہتا ہے قال ابن الأثیر: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح اور یہاں یہی مراد ہے۔

(وہكذا في المرقاة: ج ۲، ص ۱۳۳)

المذاہب فی الوقت المستحب للفجر:

تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ابتداء وقت فجر صبح صادق اور انتہائے وقت طلوع فجر ہے یعنی ابتداء وقت اور انتہائے وقت میں ائمہ متفق ہیں البتہ وقت مستحب میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ: تغلیس بالفجر یعنی تاریکی میں فجر کی نماز پڑھنا افضل ہے وقال الإمام الأعظم: الإسفار بصلوة الفجر أفضل. (کما فی البدائع: ج ۱، ص ۳۳۲)

دلائل:

جمہور ائمہ ثلاثہ حدیث باب یعنی حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں:

۱۔ أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن من الغلس.

(موطا امام مالک: ص ۲)

۲۔ حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی روایت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة فغسل بها ثم صلاها فأن سافر، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله عز وجل. رواه الطحاوي وابوداؤد واللفظ لفظ الطحاوي أما اللفظ لأبي داؤد: صلى الصبح مرة بغسل ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلواته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر.

(ابوداؤد باب المواقیت: ج ۱، ص ۵۷)

۳۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ غس میں نماز پڑھتے تھے، لہذا مذکورہ احادیث اور فعل صحابہ (ابوبکرؓ اور عمرؓ) سے بھی ثابت ہوا کہ فجر میں تغلیس افضل ہے۔

دلائل احناف:

۱۔ قال الله عز وجل: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے قبلیت قرینی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ طلوع شمس سے تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھیے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسفار میں نماز پڑھی جائے۔

۲۔ عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر. (ترمذی شریف: ج ۱، ص ۴۰) یہ روایت اصح مافی الباب اور اپنے مقصد میں صریح ہے۔

(کما فی هامش مؤطا امام محمد التعلیق المجد)

۳۔ عن ابن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغیر میقاتها إلا صلاتین جمع بین المغرب والمعشاء وصلى الفجر قبل میقاتها. (البخاری: ج ۱، ص ۲۲۸، ومسلم: ج ۱، ص ۳۱۷)

حدیث پاک میں بیان ہے کہ آپ ﷺ نے فجر کی نماز اپنے مقررہ وقت سے پہلے ایک مرتبہ ادا فرمائی یہاں صرف قبلیت از وقت کا بیان ہے اور وقت کیا ہے اس کا

بیان یہاں نہیں ہے، اسی حدیث کی تشریح میں امام نوویؒ فرماتے ہیں: المراد قبل

وقتہا وقتہا المعتاد، لا قبل طلوع الفجر۔ (نووی: ج ۱، ص ۴۱۷)

اس سے بھی وقت میعاد کی تعیین نہیں ہوتی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں حدیث میں قبل وقتہا سے قبل طلوع الفجر کے علاوہ مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے: قبل وقتہا بغسل الخ: یعنی قبل از وقت کا نام غسل رکھا تو ظاہر ہے کہ غسل اسفار سے پہلے ہوتا ہے، لہذا یہاں اسفار مراد ہوگا فسی التغلیس صلاة

قبل المیقات فعلم أن العادة كانت الإسفار۔ (کما فی البدائع: ج ۱، ص ۳۲۳)

۲۔ حدیث أبي برزّة: وفيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من

صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وفي رواية: ينقل من صلاة الغداة.

وهكذا روايات كثيرة من الصحابة، مثل: علي وعمر و أبو بكر و أبو مسعود و أبو معاوية و عن التابعين، مثل: إبراهيم النخعي وغيره أنهم كانوا يسفرون في الفجر حتى المقتديين خافوا أن الشمس هل طلعت؟ (کما فی اوجز المسالك: ج ۱، ص ۱۵۰)

الجواب عن دلائل الخصم:

احناف حدیث باب یعنی حضرت عائشہؓ کی روایت: ”کان رسول الله صلى

الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن

ما يعرفن من الغسل“ کا جواب دیتے ہیں کہ: (۱) لفظ ”من الغسل“ مدرج

من الراوی ہے یعنی یہ حضرت عائشہؓ کا قول نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہؓ کا قول

”ما يعرفن“ پر ختم ہو گیا ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور

من الغسل کے الفاظ نہیں ہیں۔ (کما فی الطحاوی: ص ۱۰۴)

نیز ابن ماجہ میں بہ سند صحیح یہ روایت ہے اور ”من الغسل“ کے مدرج ہونے کی

دلیل ملتی ہے جیسا کہ روایت ہے: عن عروۃ عن عائشة قالت: کنا نساء المؤمنات یصلین مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوۃ الصبح ثم یرجعن إلى اهلہن فلا یعرفن أحد، تعنی من الغسل۔

(ابن ماجہ باب وقت صلوۃ الفجر: ص ۴۹)

۲۔ یہاں لفظ تعنی من الغسل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی کا گمان ہے حضرت عائشہؓ کا منشا تو یہ تھا کہ عورتیں چادر میں لپیٹی ہوئی آتی تھیں اس لیے انہیں کوئی نہیں پہچان پاتا تھا، کسی راوی نے یہ سمجھا کہ عدم معرفت کی وجہ غسل ہے اس لیے غسل کا اضافہ فرمادیا۔

۳۔ اور اگر ”من الغسل“ کو حدیث ہی کا ٹکڑا مان لیا جائے تب بھی شافیہ کا اس سے استدلال تام نہیں ہوتا؛ کیونکہ اس زمانہ میں مسجد نبوی کی دیواریں نیچی تھیں، کھڑکیاں نہیں تھیں تو اگرچہ اسفار ہو گیا ہوتا تھا مگر اندر اندھیرا ہی رہتا تھا، جس کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا۔

۴۔ معرفت شخصی اسفار کے منافی نہیں ہے۔

۵۔ کان التغلیس لعذر الخروج إلى السفر یعنی یہ عمومی احوال کا بیان نہیں ہے؛ بلکہ جب سفر کا ارادہ ہوتا تھا تو آپ غسل ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے۔

۶۔ علامہ کا سانی صاحب بدائع الصنائع فرماتے ہیں کہ حدیث تغلیس منسوخ ہے یعنی ابتدائے زمانہ میں نئے نئے احکام کا نزول ہوتا تھا جس کے سیکھنے کے لیے آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی، تب آپ ﷺ غسل ہی میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور جب ممانعت ہو گئی تو غسل میں نماز کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ فقال:

کان ذلک فی الإبتداء حین کانت النساء یحضرن الجماعات، ثم لما أمرن بالقرار فی البیوت انتسخ ذلک: (البدائع: ج ۱، ص ۲۲۲)

ائمہ ثلاثہ کے دوسرے مستدل کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث یعنی ابو مسعود انصاریؓ کی روایت طویل روایت ہے اور امام ابو داؤد نے خود ہی موافقت والے حصہ کو معلول قرار دیا ہے؛ کیونکہ اسی حدیث کو امام مالک، سفیان بن عیینہ اور ان کے علاوہ دیگر حفاظ حدیث نے بھی روایت کیا ہے اور کسی نے بھی اس ٹکڑے کو بیان نہیں کیا ہے، یہ صرف اُسامہ بن زید لیشی کا تفرّد ہے۔ نیز ابن خزیمہ نے بھی اُسامہ بن زید لیشی کا تفرّد قرار دیا ہے۔ فقال: هذه الزيادة لم يقلها احد غير أسامة بن زيد. (صحیح ابن خزیمہ: ج ۱، ص ۱۸۱، وکذا فی فتح الباری: ج ۲، ص ۵)

لہذا معلول روایت سے استدلال درست نہیں ہوگا۔

جمہور کے تیسرے مستدل یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے فعل سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ غلّس ہی میں نماز شروع فرماتے اور غلّس ہی میں ختم بھی فرما دیتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ابتداء غلّس میں فرماتے ہوں اور اختتام اسفار میں۔ اور یہ مذہب احناف کے منافی نہیں، امام محمدؒ نے اسی کو اختیار کیا ہے، امام طحاویؒ کا بھی مختار مذہب یہی ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۴) من أدرك ركعة من الصبح

عن مالك بن أسلم عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. (ص: ۳)

حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا پاک ارشاد

ہے کہ جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت پالی، اس نے صبح کی نماز پالی اور جس نے عصر کی ایک رکعت پالی، اس نے عصر کی نماز پالی۔

اس حدیث کے ظاہر پر اتفاق نہیں ہے، یعنی اس کا ظاہر تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے جس نے بھی نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے ساری نماز پالی، اب اسے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، البتہ اس کے اخیر جزء پر اتفاق ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت کو وقت کے اندر پڑھا اور بقیہ رکعت بعد غروب شمس پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، البتہ امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔

حدیث کے پہلے جزء ”من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح“ کی تاویل میں علماء کا اختلاف ہے۔ (اجناف اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے)

ائمہ ثلاثہ:

امام مالکؒ، شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح بعد غروب شمس نماز فاسد نہیں ہوتی، بعد الطلوع بھی نماز فاسد نہ ہوگی یعنی یہ حضرات عصر اور فجر میں عدم تفریق کے قائل ہیں۔

حضرت الامام الاعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ عصر میں تو نماز ہو جائے گی اور فجر میں نماز باطل ہو جائے گی، وبہ قال الإمام محمد۔

دلائل:

ائمہ ثلاثہ، حدیث باب ”من أدرك ركعة من الصبح الخ“ سے استدلال فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور میں صلوٰۃ عصر اور صلوٰۃ فجر کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا ہے فرق بیان نہیں کیا گیا ہے۔

۲۔ وفي رواية للبخاري: من ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. (البخاري: ج ۱/ ص ۷۹)

دلائل احناف:

قال أبو هريرة رضي الله عنه: أن خشيت من الصبح فواتًا فبادر بالركعة الأولى الشمس، فإن سبقت بها الشمس فلا تعجل بالأخر.

(کما فی کنز العمال: ج ۴، ص ۲۳۸)

یہ حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ ہے جبکہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل بھی ابو ہریرہؓ ہی کی روایت ہے، لہذا عند التعارض فتویٰ پر عمل کیا جائے گا۔

۲۔ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. اس حدیث سے عند الطلوع اور عند الغروب اور ایسی صلوٰۃ سے ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ نیز وہ تمام احادیث بھی احناف کی دلیل ہیں جن میں اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عند الاحناف کوئی ایسی صریح دلیل موجود نہیں ہے جس سے اپنے مسلک پر استدلال تام ہو سکے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت: ”من ادرك ركعة من الصبح الخ“ کی احناف نے تاویلیں کی ہیں، مگر ہر تاویل پر کچھ نہ کچھ اشکال ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب البحر الرائق کا رجحان بھی صحت صلوٰۃ مع الکراہت کی طرف ہے؛ مگر عام کتب احناف سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان فرق ہے؛ لہذا حدیث ابی ہریرہؓ کی تاویل کی جائے گی۔

امام طحاویؒ کی توجیہ:

امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وجوب صلوٰۃ کا بیان ہے، تفصیل اس کی

یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں بچہ بالغ ہو جائے کہ ایک رکعت نماز ادا کر سکتا ہے تو اس پر نماز فرض ہوگئی۔ اسی طرح اگر ایسے وقت میں حائضہ پاک ہو جائے، مجنون کو افاقہ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے اور ایک رکعت کی ادائیگی کے بقدر وقت ہے تو وہ نماز اس پر واجب ہوگئی۔

فالتقدیر عند الطحاوی: من أدرك وقت ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وجوب صلوة الصبح ومن أدرك وقت ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وجوب صلوة العصر یعنی ادرك ركعة میں ركعة سے قبل ”وقت“ کو اور صلوة الصبح سے قبل ”وجوب“ کو مقدر مانا جائے گا۔
اشکال: امام طحاویؒ کی اس توجیہ پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ حکم تو صلوة خمسہ کے ساتھ عام ہے پھر بالتخصیص ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟

جواب: ان دونوں وقتوں میں خروج وقت بالکل واضح ہے اس لیے خاص طور سے اس کو ذکر کیا ہے ورنہ یہ حکم عام ہے۔

اشکال: مگر اس توجیہ سے کام نہیں چلتا؛ کیونکہ یہ توجیہ تو ان احادیث میں چل سکتی ہے جن میں اتمام کی صراحت نہیں ہے۔ اور جن روایات میں اس کی صراحت ہے وہاں یہ توجیہ مفید نہیں ہے۔ مثلاً دارقطنی (ج: ۱، ص: ۳۸۲) پر ”فلیتم صلوتہ“ اور بیہقی کی سنن کبریٰ (ج: ۱، ص: ۳۷۹) پر ”فلیصل إلیہا آخری“ کے الفاظ آئے ہیں۔ پس یہ توجیہ قابل قبول نہیں۔

جواب: جواب یہ ہے کہ ”فلیتم“ کے معنی ہیں: فلیات بہ علی وجه اتمام فی وقت آخر۔ یعنی بعد میں قضاء کرنے کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

دیگر توجیہات:

حدیث ابی ہریرہؓ کی اور دیگر توجیہات کی گئی ہیں، مثلاً: ملا علی قاریؒ نے مرقاۃ

شرح مشکوٰۃ میں فرمایا: معناه: فقد أدرك فضيلة الجماعة (مرقاۃ: ج ۲/ ص ۱۳۳) اس توجیہ پر بھی ”فلیتم“ کے الفاظ سے اشکال ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی ملا علی قاریؒ نے تحریر فرمایا ہے: ”ومعنى قوله: ”فلیتم صلوٰتہ“: أي بالقضاء عندنا بأن يعيدها“۔ (المرقاۃ: ج ۲، ص ۱۳۵)

امام طحاویؒ فرماتے ہیں: احادیث اباحت، احادیث نہی سے منسوخ ہے، فیحتمل أن يكون ما فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهي.

علامہ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ تعارض احادیث کی وجہ سے قیاس کی طرف ہم رجوع کریں گے اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صلوٰۃ فجر اور صلوٰۃ عصر کے درمیان فرق ہو اور قیاس یہ ہے کہ فجر کا پورا وقت کامل ہے اس میں کوئی وقت ناقص نہیں ہے؛ لہذا جو آخر وقت میں فجر کی نماز پڑھے گا اس پر وجوب کامل ہوا؛ کیونکہ وقت کامل میں یہ عمل میں لگ رہا ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو گیا تو اب وجوب کامل کی ادائیگی وقت غیر کامل میں ہو رہی ہے اس لیے کہ فجر کا وقت کامل قبل طلوع الشمس ہے اور بعد الطلوع وقت ہے ہی نہیں اور جب وجوب کامل کی ادائیگی وقت ناقص میں ہو تو وہ مفسد صلوٰۃ ہوگی۔

لہذا فجر کی نماز بعد الطلوع فاسد ہو جائے گی۔ برخلاف عصر کے، کہ اس کے دو اوقات ہیں قبل الاصفرار وقت کامل ہے اور اصفرار سے غروب تک کا وقت ناقص ہے، پس جب کسی نے آخر وقت میں نماز شروع کی تو اس پر وجوب بھی ناقص ہوا اور وجوب کی ادائیگی بھی ناقص وقت میں ہو رہی ہے، اس لیے کوئی معارضہ نہیں۔ یہاں نماز صحیح ہو جائے گی۔

حضرت شیخ زکریا کی رائے گرامی:

حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عصر اور نماز فجر کے درمیان اس طور پر فرق بیان کیا ہے:

قال: والأوجه عندی فی وجه ترجیح جواز العصر دون الفجر: ان

ظاہر قولہ تعالیٰ: ”اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ“ یبیح

الصلوة فیہا. (أوجز المسالك: ج: ۱، ص: ۱۰، مکتبہ سہارنپور)

یعنی جوازِ عصر پر اللہ پاک کا قول: ”اقِمِ الصَّلَاةَ الْخ“ دلیل ہے، اس سے جوازِ عصر ثابت ہوتا ہے اور جوازِ فجر پر دلیل نہیں ہے اس لیے وہاں فسادِ صلوٰۃ کا حکم لگایا گیا اور یہاں صحتِ صلوٰۃ کا۔ اور بھی دیگر توجیہات اور تاویلات کی گئی ہیں جن میں طویل بحث ہے ان کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۵) التعجیل بالظہر

عن مالک عن نافع مولى عبد بن عمر، ان عمر بن الخطاب كتب إلى عُمَالِهِ إِنَّ أَمْرًا عِنْدِي الصَّلَاةَ. فَمَنْ حَفَظَهَا فَحَافِظٌ عَلَيْهَا حَفَظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَعَهَا فَهُوَ وَمَا سِوَاهَا يَضِيعُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ. وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسَ مَرْتَفَعَةً بِيَضَاءٍ نَقِيَّةٍ، قَدَرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرَسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَبْلِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالْمَغْرِبَ: إِذَا غَرَبَتْ، وَالْعِشَاءَ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلَانَا مَتَّعَيْنَهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَانَا مَتَّعَيْنَهُ، وَالصَّبْحَ: وَالنَّجُومَ بِأَدْيَةِ مَشْتَبِكَةٍ. (مؤطا إمام مالک: ۳)

حاصل حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے عمال کو تحریر بھیجی کہ میرے نزدیک تمہارے تمام فرائض میں سے سب سے اہم فرض نماز ہے، جس نے اس کے ارکان و آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ اس کی حفاظت کر لی تو اس نے اپنے دین کے بقیہ فرائض کی حفاظت کر لی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ نماز کے علاوہ

دیگر فرائض کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا (اس کے بعد اوقاتِ صلوٰۃ بتلاتے ہوئے تحریر فرمایا کہ) ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جبکہ سایہ ایک گز کا ہو یہاں تک کہ وہ سایہ تمہارے (کسی بھی آدمی کے) قد کے برابر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سایہ اصلی کے سوا سایہ ایک مثل کا ہو جائے۔ اور عصر اس وقت ادا کرو جبکہ سورج اس قدر صاف اور چمک دار ہو کہ سوار دو فرسخ یا تین فرسخ کی مسافت غروبِ شمس سے پہلے پہلے طے کر لے۔ اور غروبِ شمس جب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھو جب شفق غائب ہو جائے یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزر جائے۔ اور جو شخص عشاء سے قبل سو گیا اللہ کرے اس کی آنکھ نہ لگے (تین مرتبہ اس جملہ کو لکھا) اور صبح کی نماز جب تارے نمایاں اور گنجان ہو جائیں تب پڑھو۔

تشریح:

اس طویل حدیث کے تحت پانچ مسائل ذکر کیے جائیں گے:

(۱)۔ التعجیل بالظہر۔ (۲)۔ انتہاء وقت مغرب۔

(۳)۔ تعیین شفق۔ (۴)۔ وقت عشاء۔

(۵)۔ النوم قبل العشاء، بالترتیب ان شاء اللہ پانچوں مسائل ذکر کیے جائیں گے۔

المذاہب فی التعجیل بالظہر:

(۱) حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں تعجیل ظہر افضل ہے۔

(۲) حضرت الامام اعظم ابوحنیفہؒ اور حنابلہؒ فرماتے ہیں کہ افضلیت زمانہ کے اعتبار سے ہے پس ایامِ شتاء میں تعجیل اور ایامِ صیف میں تاخیر افضل ہے کہا فی

الہدایۃ: الإبراد فی الصيف وتقديمه فی الشتاء.

(الہدایۃ: ج: ۱، ص: ۸۲ و کذا فی البدائع: ج: ۱، ص: ۳۳۳)

دلائل:

امام شافعیؒ کا استدلال حدیث باب سے ہے ”فیہ: ثم کتب أن صلوا الظهر إذا كان الغمی ذراعًا الخ“۔ یہی روایت موطا امام محمد میں اس طرح ہے: ”صل الظهر إذا كان ظلك مثلك“ (موطا امام محمد: ص: ۴۱) حدیث مذکورہ میں ایک مثل تک سایہ پہنچ جانے پر ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے جس سے تعجیل ثابت ہوتا ہے اور عدم فرق فی الصیف والشتاء پر، امام شافعیؒ کا استدلال حدیث خباب سے ہے: ”قال: أتینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حرًا الرمضاء فلم يشتكنّا الخ“۔ (مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۲۴۵)

دلائل احناف:

- ۱۔ عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوة فإن شدة الحر من فيح جهنم۔ (بخاری: ج: ۱، ص: ۷۶، مؤطا امام مالک: ص: ۶)
- ۲۔ عن أنس بن مالك رضی اللہ عنہ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلوة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلوة۔
- ۳۔ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوة۔

جواب:

امام شافعیؒ نے حدیث الباب سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عمال کو ظہر کی نماز اس وقت تک پڑھنے کا حکم فرمایا جبکہ سایہ (سایہ اصلی کے سوا) ایک مثل کا ہو جائے۔ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو امام شافعیؒ کے یہاں انتہاء وقت ظہر ہے اور ہماری گفتگو اس سلسلہ میں نہیں ہے۔ والاختلاف فی ابتداء الظهر سیأتی إن شاء الله

تعالیٰ، پس جب ایک مثل سایہ کا گزر جانا امام شافعیؒ کے یہاں آخر وقت ہے اور حضرت عمرؓ نے اسی وقت میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تو اس سے تاخیر ثابت ہوتی ہے نہ کہ تعجیل۔

امام شافعیؒ کی دوسری دلیل (حدیثِ خبابؓ) کا جواب یہ ہے کہ:

۱۔ یا تو حدیثِ خبابؓ منسوخ ہے۔

۲۔ یا نہیں تو اس کی تاویل کی جائے گی۔ تاویل اس کی یہ ہوگی کہ صحابہ کرامؓ نے مقدار ابراد سے زائد مقدار کا مطالبہ کیا تھا جس کی آپ ﷺ نے اجازت نہیں دی۔ کہا فی النووی: أو محمول علی انهم طلبوا تاخیراً زائداً علی قدر الابراد۔

(شرح مسلم للنووی: ج: ۱، ص: ۲۲۲)

اور نسخ کا بیان کرتے ہوئے حضرت امام طحاویؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث (حدیثِ خبابؓ) منسوخ ہے اور نسخ حدیثِ مغیرہؓ ہے۔ قال: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الظهر بالهجير، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم الخ۔

قال الطحاوی: فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر، ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر۔ (الطحاوی: ج: ۱، ص: ۱۱۱)

(حل امتحان نمبر: ۶) انتہائے وقت مغرب

جمہور ائمہ حتیٰ کہ امام شافعیؒ کا بھی مفتی یہ قول یہ ہے کہ انتہائے وقت مغرب، غروب شفق ہے، یعنی جب شفق غروب ہو جائے تو وقت مغرب ختم ہو جاتا ہے اگرچہ امام شافعیؒ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ مغرب کا وقت صرف اتنا ہی ہے کہ اذان و اقامت اور پانچ رکعت نماز پڑھی جاسکے: للمغرب وقت مضیق وهو قدر وضوء وأذان وإقامة وخمس ركعات متوسطات؛ لحدیث ابن عباس۔ (التومذی: ج: ۱، ص: ۳۸)

یہاں اسی قول جدید سے بحث ہوگی۔ جمہور فرماتے ہیں کہ غروب شفق تک مغرب کا وقت ہے۔

دلائل:

امام شافعیؒ کا استدلال امامت جبریلؑ والی حدیث سے ہے، فإن جبرئیل صلاہا فی الیومین فی وقت واحد۔ (المراقات: ج: ۲، ص: ۱۲۰، ہدایہ: ج: ۱، ص: ۸۱) جمہور کا استدلال حضرت بریدہؓ کی روایت سے ہے: ”وصلی المغرب قبل أن یغیب الشفق“۔ (مشکوٰۃ: ج: ۱، ص: ۵۹، مسلم: ج: ۱، ص: ۲۲۲)

الجواب:

- ۱۔ امام شافعیؒ کے متبادل کا جواب صاحب ہدایہ دیتے ہیں: وما رواہ کان للتحرز عن الکراہۃ۔ (ہدایہ: ج: ۱، ص: ۸۱)
- ۲۔ صاحب بذل فرماتے ہیں: علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حدیث جبرئیل مقدم ہونے کی وجہ سے منسوخ ہے۔

(البذل: ج: ۱، ص: ۲۲۸ و کذا فی شرح مسلم للنووی: ج: ۱، ص: ۲۲۲)

أحادیث الإمتداد أصح اسناداً من حدیث جبرئیل فوجب تقدیسہا۔

تعیین شفق: اختلاف ائمہ

ائمہ ثلاثہ (امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ) اور صاحبینؒ فرماتے ہیں: الشفق هو الحمرة۔ (نووی: ج: ۱، ص: ۲۲۲) وفي الهدایة: وعندہما هو الحمرة (ج: ۱، ص: ۸۲) یعنی ان حضرات کے یہاں شفق سے شفق احمر مراد ہے۔

اور حضرت الامام الاعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: الشفق هو البیاض الذی فی

الأفق بعد الحمرة. (هدایہ: ج: ۱، ص: ۸۲)
یعنی شفق احمر کے غروب کے بعد جو روشنی افق پر پھیلتی ہے وہی مراد ہے یعنی شفق
ابيض مراد ہے۔

دلائل:

- ۱۔ ائمہ ثلاثہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے استدلال فرماتے ہیں: أنه قال: الشفق هو الحمرة. (دارقطني: ص: ۲۰۰، ہدایہ: ج: ۱، ص: ۸۲)
- ۲۔ حضرت امام اعظمؒ کی دلیل حضرت ابوسعود انصاریؓ کی روایت ہے جسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے: وفيه: ”ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق“. (ابوداؤد: ج: ۱، ص: ۵۷)
- ۳۔ وفي الهداية: ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق. (الهداية: ج: ۱، ص: ۸۲)
- ۴۔ وفي البدائع: وإنما يسود بإخفائها للظلام. (البدائع: ج: ۱، ص: ۳۲۱)
- ۵۔ قال الله عز وجل: ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشُّمُسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ“ غسق لیل کو اللہ پاک نے انتہائے وقت مغرب بتلایا ہے، ولا غسق ما بقی النور المعتوض. (البدائع: ج: ۱، ص: ۳۲۱)

الجواب عن استدلال الجمهور:

حدیث ابن عمر موقوف علی ابن عمر کما قال صاحب الهداية:
والحدیث موقوف علی ابن عمر. (الهداية: ج: ۱، ص: ۸۲)
اور احادیث مرفوعہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ شفق سے شفق احمر مراد ہے، لہذا مرفوع
حدیث کے مقابلہ میں موقوف سے استدلال درست نہ ہوگا۔

مذہبِ احناف کی وجہ ترجیح:

دلائلِ احناف کثیر ہیں اور احادیثِ مرفوعہ ہیں۔ نیز مذہبِ احناف کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے، کما فی قولہ تعالیٰ: ”أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ“ (کما مر) نیز قیاس بھی ہمارا مؤید ہے۔ کما ذکرہ الطحاوی

(حل امتحان نمبر: ۷) وقتِ العشاء

عشاء کے ابتدائے وقت کے سلسلہ میں امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ شفقِ ابیض کے غروب کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور جمہور کے یہاں شفقِ احمر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔

یہ اختلاف شفق کی تعیین میں اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وقد مرتفصیلہ مع ادلة الائمة، یہاں انتہائے وقتِ عشاء کا بیان کیا جاتا ہے۔
حضرت امام شافعیؒ سے اس سلسلہ میں دو قول منقول ہیں:
۱۔ انتہائے وقتِ عشاء ثلث لیل تک ہے۔
۲۔ نصف لیل تک عشاء کا وقت ہے۔

حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں صبح صادق تک اس کا وقت ہے، اگرچہ افضلیت میں تفصیل ہے کہ سردی میں تاخیر اور گرمی میں تعجیل بہتر ہے: التأخیر إلى ثلث اللیل مستحب فی الشتاء وأما فی الصيف فالتعجیل افضل.

دلائل:

امام شافعیؒ کی دلیل: حدیثِ باب ہے۔ (۱): ”والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث اللیل“۔ (موطا امام مالک: ص: ۳)

۲۔ نعمان بن بشیر کی روایت: أنا أعلم الناس بوقت هذم الصلوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هي لسقوط القمر لثالثة. یہ روایات تو ثلث لیل والی روایت کی دلیل ہوئی۔

اور دوسرے قول یعنی نصف لیل تک وقتِ عشاء ہونے کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے۔ عن ابن عمر أنه قال: وقت صلوة العشاء إلى نصف الليل. وحديث أبي هريرة: وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. (رواه الترمذی) حضرت الامام الاعظم ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے پاس لکھا تھا: وصل العشاء أي الليل شتت، كما ذكره الطحاوی. اس سے معلوم ہوا کہ رات جب تک باقی ہو وہ عشاء کا وقت ہے، اس کی تائید عبید بن جریج کی روایت سے ہوتی ہے، انہوں نے حضرت ابوہریرہؓ سے فرمایا: ”ما افراط صلوة العشاء قال طلوع الفجر“ یعنی طلوع فجر تک نماز پڑھنا درست ہے۔

جواب:

امام شافعیؒ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ نعمان بن بشیر کی روایت سے استدلال تام نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں ہے: ”انه يصلیها لسقوط القمر لثالثة“ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ شفق کے غروب کے وقت ثلث لیل متحقق نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ لیل ثانی کا تحقق ہوتا ہے: فقال: والقمر في الليلة الثانية يقرب غيبوبة الشفق دون الثالثة، فتدبر، فإنه أمر مشاهد. (المروقات: ج: ۲، ص: ۱۲۸) علامہ کاسانی صاحب ”بدائع الصنائع“ فرماتے ہیں: ”الحديث محمول على زمان الصيف أو على حال العذر“. (البدائع: ج: ۱، ص: ۲۲۶) سب سے بہترین طریقہ دفعِ تعارض بین الأحادیث کا یہ ہے کہ ایسی تطبیق دی

جائے کہ تمام احادیث پر عمل ہو سکے، لہذا صورتِ تطبیق بیان کرتے ہوئے امام طحاویؒ اور علامہ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ احادیث تین طرح کی ہیں: (۱) ثلث لیل کی روایت۔ (۲) نصف لیل کی روایت (۳) اور الیٰ طلوع الفجر کی روایت۔ تینوں کے درمیان تطبیق اس طور پر دی جائے کہ ثلث لیل میں نماز عشاء مستحب، نصف اللیل تک جائز اور طلوع فجر تک جائز مع الکراہت وبہ قال الأحناف والقول الأصح للشافعی ایضاً۔

(محل امتحان نمبر: ۸) النوم قبل العشاء

حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے نوم قول قبل العشاء کو مکروہ کہا ہے۔ اور حضرت الامام الاعظمؒ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ کما فی النووی شرح مسلم ج: ۱، ص: ۲۲۰
وفی الرد المحتار: ویکرہ النوم قبل العشاء ج: ۱، ص: ۲۲۶) وکذا فی نفع المفتی والسائل: ص: ۱۳۸)۔

معلوم ہوا کہ احناف سے اس سلسلہ میں دو قول منقول ہیں:

۱۔ جواز کا

۲۔ کراہت کا۔

وکیل احناف حضرت امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ کراہت کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اگر سو جائیں تو وقت نکل جانے کا خوف ہو اور جس کے اندر ایسی بات نہیں یعنی سونے کے بعد بیدار ہونے کا یقین یا غلبہ ظن ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔

(کما ذکرہ فی رد المحتار: ج: ۱، ص: ۲۲۶)

دلیل کراہت:

حضرت امام شافعیؒ کی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ قال: کان النبی

صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
(ترمذی: ج: ۱، ص: ۴۲، بخاری شریف: ج: ۱، ص: ۸۰)

دلیل جواز:

حضرت الامام الاعظمؒ کی دلیل حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتم لينه بالعشاء وذلك قبل أن يغشوا لإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان الخ.
(بخاری: ج: ۱، ص: ۸۰)

وكذا عن عمر بن الخطاب. (البخاري: ج: ۱، ص: ۸۱، مسلم شريف: ج: ۲، ص: ۲۲۸)

آخر وقت الظهر (محل امتحان نمبر: ۹)

عن عبد الله بن رافع الخ. فقال أبو هريرة: أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك الخ. (مؤطا امام مالك: ص: ۲، امام محمد: ص: ۴۱)
حضرت امام شافعیؒ، امام احمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں: ظہر کا وقت ایک مثل تک باقی رہتا ہے اور مثل اول کے بعد وقت عصر شروع ہو جاتا ہے۔ وھذا رواية عن الحسن عن أبي حنيفة أيضًا، واختاره الطحاوي.
امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں: ظہر کا وقت دو مثل تک باقی رہتا ہے، وهو ظاهر

الرواية وهو الصحيح.. (کما فی رد المحتار: ج: ۱، ص: ۲۴۰)

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ: مثل اول کے بعد صرف چار رکعت پڑھنے کے وقت کے بقدر ظہر کا وقت باقی رہتا ہے اور اس وقت میں عصر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، یعنی بقدر چار رکعت نماز پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے۔

دلیل جمہور:

۱۔ وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله.

(مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۲۲۲)

۲۔ حدیث امامت جبریل: وفيه: فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان

ظله مثله. (رواه ابو داؤد والترمذي)

دلیل امام اعظم:

۱۔ حضرت عبداللہ بن رافع کی روایت ہے: انه سأل أبا هريرة عن وقت

الصلوة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليک الخ.

(موطأ امام مالک: ص: ۲، امام محمد: ص: ۴۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انتہائے وقت ظہر مثلین ہے، یعنی مثلین تک ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور مثلین کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔

۲۔ عن أبي هريرة: إذا اشتد الحر فابدوا عن الصلوة الخ. (رواه

البخاري: ج: ۱، ص: ۷۶، والمسلم: ج: ۱، ص: ۲۲۲ والامام مالک: ص: ۶)

اور ہدایہ میں صراحت ہے کہ جب وہاں سخت گرمی پڑتی تھی وہ وقت مثل اول کا

وقت ہوتا تھا۔ (الہدایہ: ج: ۱، ص: ۶۳)

معلوم ہوا کہ مثل اول کے بعد جب تپش ختم ہونے کے قریب ہو اس وقت ظہر کی

نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت امام مالکؒ کی دلیل:

حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریلؑ نے دوسرے دن ظہر

کی نماز مثل اوّل کے وقت میں پڑھائی اور عصر کی نماز بھی پہلے دن مثل اوّل کے وقت میں پڑھائی۔ معلوم ہوا کہ مثل اوّل کے بعد چار رکعت پڑھنے کے بقدر وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے۔

جواب:

۱۔ مثل اوّل میں نماز پڑھنے کی روایت: وكان ظل الرجل كطوله استحباب پر محمول ہے۔

۲۔ امامت جبرئیل کی روایت منسوخ ہے اور ناسخ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے: إذا اشتد الحر فأبردوا الخ؛ کیونکہ امامت جبرئیلؑ کا واقعہ مکہ میں پیش آیا اور حدیث تبرید مدینہ میں۔ لہذا امامت جبرئیل کے واقعہ کو تقدم حاصل ہے اور حدیث تبرید مؤخر ہے اور مؤخر ہی ناسخ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیز سنداً بھی حدیث تبرید احسن ہے فله الترجیح عند التعارض۔

(حل امتحان نمبر: ۱۰) باب وقت الجمعة

عن مالک عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طئفسة لعقيل بن أبي طالب، الخ.

(موطأ امام مالک: ص: ۲، موطأ امام محمد: ص: ۱۳۷)

تشریح:

حضرت امام مالکؒ اپنے والد عامرؒ اصبھی سے روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا عقیل بن ابی طالب کے لیے مسجد نبویؐ کی شرقی دیوار کے قریب ایک چٹائی (جو کھجور کے تنے سے بنی ہوئی تھی) ڈال دی جاتی تھی۔ اور جب سایہ دار پوری چٹائی پر آ جاتا تھا تب

حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطابؓ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔

قال: ثم نرجع بعد صلوة الجمعة الخ.

امام مالک (والد ابوسہیل) فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن الخطابؓ جمعہ کی نماز بہت جلد ادا کر لیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ جمعہ سے پہلے تو غسل اور جمعہ کی تیاری میں مشغول رہتے اور بعد اجماعہ سوتے تھے۔

المذهب في وقت الجمعة:

حضرت امام احمد صلوٰۃ جمعہ قبل الزوال کے جواز کے قائل ہیں وہ کہ قال اسحاق۔

جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ قبل الزوال صلوٰۃ جمعہ جائز نہیں۔ وأما وقته الأخیر

فهو وقت الظهر.

دلیل جواز:

امام احمد: (۱) حدیث باب سے استدلال فرماتے ہیں کہ لوگ بعد اجماعہ قیلولہ کرتے تھے اور قیلولہ کا وقت نصف النہار ہے، معلوم ہوا کہ قبل الزوال جمعہ کی نماز ہو جایا کرتی تھی۔

(۲) عن سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يمشي فيه.

(مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۲۸۲)

(۳) عبد اللہ بن سیدان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ اور

عثمانؓ کا طریقہ یہی تھا یعنی قبل الزوال جمعہ کی ادائیگی فرما لیتے تھے۔

(المرقاۃ ج: ۳، ص: ۲۶۲)

دلیل جمہور:

- ۱۔ عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زال الشمس الخ. (مسلم: ج: ۱، ص: ۲۸۲)
- ۲۔ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. (البخاری: ج: ۱، ص: ۱۲۲)
- ۳۔ وہ تمام احادیث بھی جمہور کا مستدل ہیں جن میں بعد الزوال جمعہ پڑھنے کا ثبوت ہے۔

۴۔ مواظبت خلفاء راشدین سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت جمعہ کے، وقت ظہر ہونے پر اجماع ہو گیا ہے۔ (کافی التعلیق: ج: ۲، ص: ۱۴۷)

جواب:

حدیث باب سے امام احمد کا استدلال تام نہیں ہے؛ کیونکہ یہاں حقیقت کا بیان نہیں کیا گیا، بلکہ نائب پر منسوب کا اطلاق کیا گیا ہے۔ کہا فی ”الأوجز“ ج: ۱، ص: ۱۷، لأنه أطلق عليه اسم قائلة الضحى لما أنه قائم مقامه الخ. دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ قبل الزوال ہی جمعہ کی نماز ہو جاتی تھی؛ بلکہ شدت تعجیل کا بیان مقصود ہے جمعاً بین الأخبار۔

(کافی المرقاة للقاری: ج: ۲، ص: ۱۶۲)

تیسری دلیل یعنی عبد اللہ بن سیدان کی روایت کا جواب دیتے ہوئے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: وأما حديث دارقطني عن عبد الله بن سیدان الخ. فقد اتفقوا على ضعف ابن سیدان. (المرقاة: ج: ۲، ص: ۲۶۲)

(محل امتحان نمبر: ۱۱) باب من أدرك ركعة من الصلوة

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلوة فقد أدرك الصلوة. (موطا امام مالک:

ص: ۴، امام محمد: ص: ۱۰۳، باب في الرجل يسبق ببعض الصلوة)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا پاک ارشاد ہے: جس نے

نماز کی ایک رکعت کو پالیا اس نے پوری نماز کو پالیا۔

اجماع ظاہر حدیث کے خلاف ہے ”یعنی ان مدرک رکعة لا یكون مدرگا لكل صلوة بالاجماع“ کہ ایک رکعت پالینے سے کل صلوة کو پالینے والا قرار نہیں دیا جاسکتا، لہذا یہ حدیث محتاج تاویل ہے۔ چنانچہ علماء نے اس کی مختلف تاویلات فرمائی ہیں۔

تاویلات:

۱۔ احدها وأحسنها: أن من أدرك ركعة مع الإمام من أية صلوة كانت، فقد أدرك فضل الجماعة. یعنی خواہ کوئی بھی نماز ہو جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اُمید ہے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ حتیٰ کہ امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کو حالتِ تشہد میں بھی پالے تو خدا تعالیٰ اسے فضیلتِ جماعت سے سرفراز فرمائے گا یہ بڑی عمدہ تاویل ہے۔

۲۔ من ادرك ركعة اى ركوعاً، یعنی جس کو رکوع مل گئی اسے رکعت مل گئی۔

۳۔ من أدرك ركعة من الصلوة في الوقت والباقي خارجها فقد ادرك وقتها یعنی جسے ایک رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل گیا اس پر نماز فرض ہو گئی۔ یہی

وجہ ہے کہ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر نابالغ بالغ ہو جائے، مستحاضہ پاک ہو جائے اور کافر مسلمان ہو جائے اور اتنا وقت اسے مل جائے کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو اس پر فرضیت صلوٰۃ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایک رکعت پالے تو اس پر بدرجہ اولیٰ کل نماز فرض ہو جائے گی۔

۴۔ من ادرك ركعة من الصلوة في صلوة من الجمعة مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل گئی تو اس پر جمعہ کی نماز کا اتمام ہی واجب ہے یعنی دوسری رکعت پڑھ لے اور ظہر نہ پڑھے اور جسے ایک رکعت بھی نہ ملی تو اس پر ظہر واجب ہوگی۔

امام مالکؒ نے خود موطا امام مالک ص: ۸۷ پر حدیث ذکر کی ہے جس میں صلوٰۃ جمعہ کی صراحت ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۱۲) باب ماجاء في دلوک الشمس وغسق الليل

عن مالک عن نافع: ان عبد الله بن عمر كان يقول: دلوک الشمس؛ ميلها، مالک عن داود بن حصين قال: أخبرني مخبر: ان عبد الله بن عباس كان يقول: دلوک الشمس إذا فاء الغي، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.

تشریح:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”دلوک شمس“ سے آفتاب کا ڈھلنا مراد ہے۔

اور حضرت ابن عباسؓ ”دلوک شمس“ کی تفسیر سایہ کے ڈھلنے سے فرماتے ہیں۔ اور ”غسق لیل“ سے رات کی تاریکی مراد لیتے ہیں۔

مقصد ترجمہ:

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ“ اس میں اوقاتِ صلوات کا بیان ہے، اس لیے امام مالکؒ نے اسے یہاں ذکر کیا ہے تاکہ صلواتِ خمسہ کے اوقات کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اور اس سے امام مالکؒ کا مقصود حاصل ہو بھی رہا ہے اس طور پر کہ مکمل آیت یہ ہے: ”اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُزَانَ الْفَجْرِ“ لہذا دلوکِ شمس سے ظہر اور عصر کی طرف اشارہ ہوا اور غسقِ اللیل سے مغرب اور عشاء کی طرف، چونکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے غسقِ اللیل کی تفسیر منقول ہے ”فَقَالَ: هُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ“ اور ابن مسعودؓ فرماتے ہیں ”هُوَ الْعِشَاءُ الْأَخِيرُ“ پس دونوں حضرات کی تفسیر جمع کر لی گئی اور ابو ہریرہؓ کی تفسیر کے مطابق مغرب اور ابن مسعودؓ کی تفسیر کے مطابق عشاء مراد ہوگی۔ اور ”قُزَانَ الْفَجْرِ“ سے فجر مراد ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۱۳) جامع الوقت

عن مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنها وتر ماله وأهله.

(موطا امام مالک: ص: ۴، موطا امام محمد: ص: ۱۳۷، باب الذي تفوته صلاة العصر)
حضرت ابن عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں: جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا کہ اس کا گھر اور مال و دولت سب لٹ گیا۔
اس حدیث پاک میں عصر کی نماز کی اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ جناب رسول خدا محمد صلی

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے مال و دولت اور اہل و عیال کے ضیاع سے خوف کھاتا ہے اگر کسی کی عصر فوت ہو جائے تو اس کا حال بھی اس شخص سے کم نہیں جس کے مال اور اہل سب لوٹ لیے گئے ہوں؛ لہذا عصر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔

وتر: چھین لینا؛ لہذا اہلہ و مائلہ مرفوع ہوں گے۔ دوسرا معنی ”کمی کرنا“ ہے اس صورت میں اہلہ و مائلہ منصوب ہوں گے۔

من فاتہ صلوٰۃ العصر:

یعنی سورج ڈھل جائے یا وقت مکروہ آجائے اور اب تک عصر کی نماز ادا نہ کی جائے۔ مہلب شارح بخاریؒ فرماتے ہیں کہ تقویۃ سے فوت ہونا مراد ہے یعنی جس کی نماز فوت ہو جائے؛ کیونکہ سورج کے ڈھل جانے یا وقت مکروہ کے آجانے کے بعد عموماً نماز فوت ہو جاتی ہے اور یہی دونوں وجہیں فوت کا ذریعہ بنتی ہیں اس لیے انہوں نے فوت کو اپنے معنی پر باقی رکھا۔

اشکال: فوت کہتے ہیں جس کے اندر عمد کا دخل نہیں ہوتا ہے، اس لحاظ سے وعید کا مستحق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عتاب و وعید تو تقویت (جان بوجھ کر چھوڑنے) پر ہوتا ہے۔ جواب: مطلقاً فوت پر وعید نہیں بلکہ حقیقتہً تو تقویت ہی پر عتاب ہے مگر یہاں فوت پر عتاب نازل ہونا اس کی صورت یہ ہے کہ انسان سے نماز فوت ہوگئی اور تکاسلاً اس کو وقت کے رہنے کے باوجود ادا نہ کیا؛ لہذا اس صورت میں اس کو وعید سنائی گئی ہے۔ اشکال: ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعید صرف صلوٰۃ عصر کے ساتھ خاص ہے، تخصیص کی وجہ کیا ہے؟

جواب: یہاں کوئی ایسی ترکیب نہیں جس سے وعید کے مختص بالعصر کا اشکال ہو سکے۔ اب رہی بات کہ عصر ہی کو کیوں خاص کر کے ذکر کیا، جبکہ یہ حکم عام ہے۔ تو اس

کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عصر کی ہی نماز فوت ہوتی ہے؛ کیونکہ اس وقت مشاغل زیادہ رہتے ہیں، اس میں الجھ کر نماز فوت ہو جاتی ہے، ورنہ یہ حکم عام ہے ہر ایک نماز کا یہی حکم ہے۔ نیز عصر کو ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے فضائل بہت وارد ہوئے ہیں۔ سواگرچہ یہ حکم عام ہے مگر عصر میں اس میں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے، پس جس کی دیگر نماز فوت ہوگئی اس کو تو عتاب ہے ہی اور جس کی عصر فوت ہوگئی اس سے بُرا حال کسی اور کا نہیں۔

عن مالک عن یحییٰ بن سعید أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر، فلقى رجلاً لم يشهد العصر، فقال: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذراً فقال له عمر: طَفَفْتَ.

قال مالک: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. (موطأ امام مالک: ص: ۴)
ترجمہ: حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ؓ عصر پڑھ کر واپس لوٹ رہے تھے، ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوگئی جس نے جماعت سے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے نماز مع الجماعت نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عذر بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق ؓ نے فرمایا کہ تم نے اپنے اجر کو کم کر لیا۔ یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر تم کو کم ثواب ملے گا۔ قولہ طففت ای أنقصت أجزأك بالتأخير عن الجماعة.

قال مالک: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. حضرت امام مالک ؓ فرماتے ہیں: ہر چیز کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ”وفاء“ بڑھاؤ، کمالِ زیادتی ”تطفیف“ کمی، نقص۔

مالک عن یحییٰ بن سعید أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلوة ومافاته وقتها، ولمافاته من وقتها اعظم وأفضل من أهلها وماله.

ترجمہ: حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ نمازی نماز پڑھتا ہے اور وقت اسے فوت نہیں کرتا ہے؛ کیونکہ اس نے تو وقت کے اندر ہی نماز ادا کر لی، مگر جس کا وقت مستحب فوت ہو گیا (وہ تو بڑا ہی بد نصیب ہے؛ کیونکہ وقت مستحب اس کے لیے) اس کے مال اور گھر سے بہتر ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام مالکؒ کہنا چاہتے ہیں جس شخص نے عند اصرار الشمس عصر کی نماز پڑھی اس نے وقت ہی کے اندر پڑھی مگر جب وقت مستحب نکل گیا اور وقت مکروہ آ گیا تو وہ بھی وعید کے اندر آ گیا۔ حضرت امام مالکؒ نے اپنے استاذ یحییٰ بن سعیدؒ کا یہ قول نقل کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور حضرت یحییٰ کا یہ قول حکماً حدیث مرفوع ہے؛ کیونکہ اجر و ثواب کا حکم اپنی رائے سے نہیں بیان کیا جاسکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ قول حکماً حدیث مرفوع ہے۔ کہا قالہ العلامة ابن البر.

قال مالک: من أدرکہ الوقت وهو فی سفر فأخّر الصلوۃ ناسیاً أو ساهیاً حتی قدم علی أهلہ الخ.

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور وہ ناسیاً یا ساهیاً نماز کو مؤخر کر دے یہاں تک کہ ابھی وقت باقی تھا کہ وہ گھر پہنچ گیا تو وہ بغیر قصر کیے ہوئے (مقیم کی نماز) ادا کرے اور اگر خروج وقت کے بعد گھر لوٹ رہا ہے تو اس پر قضاء لازم ہے، چونکہ اس پر نماز بالقصر فرض ہوئی تھی (کیونکہ فرضیت کے وقت وہ مسافر تھا اور مسافر پر قصر ہے) اس لیے سفر کی نماز قضاء کرے؛ (یعنی اگر ظہر، عصر یا عشاء فوت ہوتی ہے تو قصر کرے گا) کیونکہ جیسی نماز فرض ہوئی اسی کی قضاء لازم ہوگی۔ احناف کا بھی یہی مذہب ہے۔

عن مالک عن نافع أن ابن عمر أغوی علیہ فذهب عقلہ فلم یقض الصلوۃ.

حضرت امام مالکؒ نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمرؓ کو بے ہوشی طاری ہوگئی۔ اور ان کی عقل جاتی رہی، جب افاقہ ہوا تو آپ نے فائتہ نماز کی قضاء نہیں فرمائی۔ (موطا امام مالک: ص: ۵، موطا امام محمد: ص: ۱۵۴)

اختلاف الائمة فی البغنی علیہ:

حضرت الامام الاعظمؒ فرماتے ہیں کہ اگر مدہوشی ایک دن اور ایک رات سے زائد ہو جائے تو اس کے ذمہ قضاء صلوٰۃ نہیں۔ اور اگر ایک دن اور رات سے تجاوز نہ کرے بلکہ کم یا برابر ہو تو اس کے ذمہ قضاء لازم ہے۔ (کمانی اوجز المسالک: ج: ۱، ص: ۲۴)

اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ خواہ کتنی ہی نماز فوت کیوں نہ ہوئی ہوں سب کی قضاء لازم ہے، وإن کان الف صلوٰۃ۔

امام مالکؒ اور شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ اگر اغناء وقت صلوٰۃ کا استیجاب کر لے تو قضاء نہیں ہے جیسا کہ خود امام مالکؒ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں:

”وذلك فيما نرى والله أعلم ان الوقت ذهب فاما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي“۔ یعنی حضرت ابن عمرؓ نے نماز کی قضاء اس لیے نہیں فرمائی کہ وقت ختم ہو چکا تھا اور وقت صلوٰۃ کے خروج کے بعد مغنی علیہ پر (ان کے یہاں) قضاء نہیں۔

دلائل:

حدیث باب یعنی حضرت ابن عمرؓ کے واقعہ ہی سے حنفیہ نے بھی اور مالکیہ نے بھی

استدلال کیا ہے۔

امام مالکؒ کا استدلال اس طور پر ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو جو بے ہوشی طاری ہوئی وہ وقت صلوٰۃ کو مستوعب تھی، اس لیے انہوں نے قضاء نہیں کی اور احناف کے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو اغناء ایک دن اور ایک رات تک لاحق رہا۔ اس کی

تائید حضرت ابن عمرؓ ہی کے قول سے ہو رہی ہے کہ اگر اغناء ایک دن اور رات سے تجاوز نہ کرے تو اس پر قضاء لازم ہے۔ پس اگر فعل ابن عمرؓ کو اس مدت سے کم یا برابر پر محمول کیا جائے تو ان کے قول سے فعل کا تعارض لازم آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمدؒ نے مؤطا میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے: ”و بھذا ناخذ إذا اغنی علیہ اکثر من یوم و لیلة و أما إذا اغنی علیہ یومًا و لیلةً أو اقل قضی صلوٰۃ“ اور اپنے قول کی تائید میں حضرت عمار بن یاسرؓ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں: بلغنا عن عمار بن یاسر انه أغبی علیہ أربع صلوات، ثم أفاق قضاها۔

(مؤطا امام محمد: ص: ۱۵۵)

(محل امتحان نمبر: ۱۴) النوم عن الصلوة

مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى الخ.

(مؤطا امام مالک: ص: ۵، مؤطا امام محمد: ص: ۱۴۶)

حاصل حدیث یہ ہے کہ حضور پاک ﷺ جب جنگ خیبر سے لوٹ رہے تھے تو رات میں بھی سفر کو منقطع نہیں فرمایا؛ بلکہ چلتے رہے حتیٰ کہ جب اخیر رات ہوئی تو آپ ﷺ نے پڑاؤ ڈالا۔ اور حضرت بلالؓ کو حکم فرمایا کہ آپ بیدار رہیں، ہم اور اصحاب سو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ اور صحابہ کرام سو گئے اور حضرت بلالؓ جاگتے رہے۔ مگر اللہ پاک کو رسول خدا کے عمل سے قضاء صلوٰۃ کی تعلیم دینا مقصود تھا، اس لیے حضرت بلالؓ کو بھی سلا دیا۔

اب نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے نہ تو آپ ﷺ اور صحابہؓ کی آنکھ کھلی اور نہ ہی حضرت بلالؓ بیدار ہو سکے۔ نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا حتیٰ کہ جب دھوپ کی تپش آپ

ﷺ پر پڑی تب آپ ﷺ گھبرا کر اٹھے اور حضرت بلالؓ سے کہا کہ ہم نے تو تمہیں بیدار رہنے کی تاکید کی تھی، پھر بھی سو گئے۔ حضرت بلالؓ نے نہایت ہی ادب کے ساتھ معذرت پیش کر دی کہ نیند پر کسی کو قابو اور کنٹرول نہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: یہاں سے چلو؛ کیونکہ یہ شیطان کی وادی ہے۔ صحابہ کرامؓ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کجاوا کس لیا اور سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دُور چلنے کے بعد حضرت بلالؓ کو تکبیر کہنے کا حکم فرمایا، آپ نے نماز پڑھائی۔ اور فرمایا: اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آجائے پڑھ لے؛ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز یاد آئے تو پڑھ لو۔ (اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) ”اُمی لَذِکْرِ صَلَوتِی“۔

یہاں دوسکے ذکر کیے جائیں گے:

(۱)۔ اوقاتِ مکروہہ میں قضاءِ صلوٰۃ جائز ہے یا نہیں؟

(۲)۔ قضاء نماز کے لیے اذان و تکبیر ہے یا نہیں؟

مسائل ذکر کرنے سے پہلے حدیث پر جو اشکال ہو سکتا ہے اس کا اندفاع کیا جاتا ہے۔ اشکال: اس روایت پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ سے غفلت کا صدور ہوا، یعنی آپ ﷺ نے غفلت سے فجر کی نماز بروقت اداء نہیں فرمائی۔ حالانکہ یہ شانِ نبوت کے خلاف ہے۔

جواب: یہ ہے کہ قضاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ من جانب اللہ تکوینی طور پر یہ واقعہ پیش آیا، تاکہ عمل نبی سے امت قضاءِ صلوٰۃ کا مسئلہ سیکھے۔

ایک اور اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيني والقلب يقظان.

”آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر میں سو بھی جاتا ہوں؛ لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے“
اب اشکال یہ ہے کہ جب آپ کا دل جاگ رہا تھا تو پھر آپ سے ذہول عن الوقت کیوں ہوا؟

جواب: یہ ہے کہ طلوع شمس از قبیل حیات ہے اور قلب کا تعلق حیات سے نہیں ہوتا؛ لہذا حسی شے کا قلب نے ادراک نہیں کیا۔ اور جو مدرک ہے وہ تو حالت منام میں ہے یعنی آنکھ تو سو رہی تھی پھر ادراک کیسے کر سکتی ہے؟

(حل امتحان نمبر: ۱۵) قضاء الصلوٰۃ فی الاوقات المکروہۃ

ائمہ ثلاثہ متفق ہیں کہ فائتہ نماز جس وقت بھی یاد آجائے فوراً اس کی قضاء لازم ہے، خواہ وہ وقت تذکر، اوقات مکروہہ میں سے ہو۔ لہذا عند طلوع الشمس و عند الغروب والاستواء سب وقتوں میں قضاء جائز ہے۔
حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اوقات مکروہہ میں قضاء جائز نہیں ہے۔

دلائل:

..جمہور اپنے مذہب کی تائید میں حدیث باب کو پیش کرتے ہیں۔ وفیہ: قال
حين قضی الصلوٰۃ: من نسي الصلوٰۃ فليصلها إذا ذكرها. آپ نے عند التذکر
نماز کی قضاء کا حکم فرمایا ہے اور وقت کی نہ تو تخصیص فرمائی اور نہ ہی آپ نے کسی وقت کا
استثناء فرمایا۔

احناف کہتے ہیں کہ قضاء کا وجوب موسع ہے جیسا کہ ابن ارسلان نے فرمایا ہے:
أن الظروف يقدر متسعاً. والأ يلزم الاتيان بجميع الصلوٰۃ في وقت
التذكر وهي اللحظة اليسرة. وهي بديه الفساد. اور جب وجوب قضاء کے

اندر وسعت ہے تو یاد آنے اور جاگنے کے بعد کسی بھی وقت میں نماز (قضاء) پڑھی جاسکتی ہے، لہذا اگر نماز یاد آگئی اور وہ وقت ایسا ہے کہ نماز پڑھنے کی اس میں اجازت ہے تو فوراً پڑھی جاسکتی ہے اور وقت ممنوع میں نماز یاد آئی تو نماز پڑھنا جائز نہیں، لہذا حنفیہ کا استدلال ان تمام احادیث سے ہے جن میں اوقاتِ ثلاثہ (طلوع شمس، غروب اور استواء) میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔

مذہبِ احناف کی وجہ ترجیح:

(۱)۔ جمہور کا، دلیل مذکور سے استدلال تام نہیں ہوتا ہے؛ کیونکہ وہ حدیث احناف کے خلاف نہیں پڑتی بلکہ خود ان ہی کے خلاف حجت ہے۔ اور وہ اس طور پر کہ حدیث مذکور میں یہ جملہ آیا ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اقتادوا فبعور راحلہم واقتادوا شیئنا۔ یعنی آپ ﷺ نے اس جگہ سے کوچ کرنے کا حکم فرمایا اور صحابہؓ وہاں سے ہٹ گئے الخ۔ پس اگر عند التذکر علی الفور قضاء لازم ہوتی تو یقیناً آپ ﷺ اسی وقت وہیں نماز پڑھ لیتے، مگر آپ نے وقت مکروہ ہونے کی وجہ سے وہاں اسی وقت نماز نہیں پڑھائی۔

اس کا جمہور کی طرف سے جواب دیا گیا ہے کہ آپ کے کوچ کرنے کی وجہ (طلوع شمس) وقت مکروہ کا ہونا نہیں تھی۔ بلکہ آپ نے خود اس کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ: ان لهذا واد بہ شیطان۔ یعنی سببِ خروج، وجود شیطان فی ذلک المكان ہے۔

(۱) ہم اس کا جواب دیں گے کہ وجود شیطان مانع شرعی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز مؤخر کر دی جائے، بلکہ آپ کے ارشاد: ”ان لهذا واد بہ شیطان“ سے اشارہ ہے وقت مکروہ کی طرف۔ وہ اس طور پر کہ آپ نے فرمایا: ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان الخ۔ یعنی طلوع شمس قرن شیطان کے بیچ میں ہوتا ہے اور

جہاں ”قرن شیطان“ ہو وہاں شیطان بھی ہوگا۔ اسی لیے آپ ﷺ نے وقتِ مکروہ (طلوع شمس) کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ”ان هذا واد به شیطان“ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جمہور کا جواب دینا غیر مناسب ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ وقتِ مکروہ کی صراحت بھی ابوداؤد اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتی ہے: وفيه آخر حتى إذا ارتفعت الشمس یعنی آپ نے بیدار ہونے کے بعد سے ارتفاع شمس (خروج وقتِ مکروہ) تک نماز کو مؤخر فرمایا۔

- ۲۔ وجوب قضاء میں وسعت ہوتی ہے۔ کما مر
 - ۳۔ دلیل جمہور سے اباحت ثابت ہوتی ہے اور دلیل احناف سے حرمت اور عند التعارض حرمت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔
 - ۴۔ دلیل جمہور بیانِ وقت میں ظاہر ہے، اگرچہ اداء صلوٰۃ کے بیان میں نص ہے۔ اور دلیل احناف بیانِ وقت میں نص ہے۔ اور نص کو ظاہر پر تقدم حاصل ہے۔
- (کشاف الکوکب الدرر: ج: ۱، ص: ۱۰۰)

الأذان والإقامة للفوائت:

حضرت امام مالکؒ کے یہاں فائتہ کی قضاء کے لیے صرف اقامت ہے اذان نہیں۔

امام ابوحنیفہؒ، امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اذان و اقامت دونوں ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ کا مشہور قول یہی ہے۔

امام مالکؒ: حدیث الباب سے استدلال فرماتے ہیں: ’فيه: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأقام الصلوة فصلی الخ‘۔ یعنی آپ نے حضرت بلالؓ کو تکبیر کہنے کا حکم فرمایا۔

جمہور: اور جمہور کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا ہے:
فَأَمْرٌ بِلَا فَاذَنْ وَاَقَامٌ وَصَلَّى.

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَا فَاذَنْ وَاِلْاِقَامَةَ.
ان روایات میں اذان و اقامت کی صراحت ہے۔ لہذا دونوں کی اجازت ہوگی۔
نیز قیاس سے بھی جمہور کی تائید ہوتی ہے کہ اذان و اقامت کا تعلق وقت سے نہیں ہے،
بلکہ نماز سے ہے، لہذا جب نماز پڑھنا چاہے اذان و اقامت ہونی چاہیے اگرچہ وقت
فوت ہو چکا ہے۔

جواب:

امام مالکؒ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ اذان و اقامت
دونوں ہوں جیسا کہ عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ اب رہی بات کہ حدیث میں تو صرف
اقامت کا تذکرہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں اذان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے
ورنہ حقیقتہً حضرت بلالؓ نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہا ثبت بہا رواء
ابو داؤد۔ لہذا حدیث باب مؤول ہے اور عبارت مقدر ہے: ”اقام الصلوة بعد
الاذان“ کیوں کہ عدم ذکر وجود کے منافی نہیں، یا یہ کہا جائے کہ اگر کسی نے صرف
اقامت ہی کہہ لی اور اذان نہ کہی تو بھی جائز ہے۔ گویا کہ حدیث باب بیان جواز پر
محمول ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۱۶) **النهي عن الصلوة بالهاجرة**

عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم.
فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوة.

وقال: اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين في كل عام؛ نفس في الصيف ونفس في الشتاء.

حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے گرمی کی شدت کو ”فیج جہنم“ جہنم کی بھاپ فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شدت حر جہنم کا اثر ہے۔ اسی طرح سردی کی شدت بھی جہنم کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اشتكت النار إلى ربها الخ۔ یعنی جہنم نے بارگاہ ایزدی میں فریاد کی کہ اے رب تعالیٰ: آگ کے کثرت اجزاء ہونے کی وجہ سے اور آپس میں تمام اجزاء کے گڈمڈ ہونے کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے گویا کہ بعض اجزاء نار بعض کو کھانے، فنا کرنے اور ٹگل جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی آگ کے اندر جوش حرارت بہت زیادہ ہو گئے ہیں جس سے ہمارا حال بدتر ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فریاد سن لینے کے بعد دوسانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں لینے کی، اور دوسری موسمِ شتاء میں۔ معلوم ہوا کہ شدت برودت اور شدت حر، جہنم کی بھاپ کا اثر ہے، لہذا جب سخت گرمی پڑے تو ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھو تا کہ دستوپ اور گرمی کی شدت سے (جو کہ دراصل دوزخ کی بھاپ ہے) نجات ہو۔ اور نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع حاصل ہو۔

اشکال:

یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ گرمی و سردی، شدت حرارت اور شدت برودت کا تعلق تو نظامِ شمس سے ہے جہاں کرۂ ارض سے سورج جتنا قریب ہوتا ہے اتنی ہی شدت حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور دُوری کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ گرمی و سردی کی شدت میں جہنم کا اثر ہے خلافِ بداهت ہے۔

جواب:

نظامِ شمس سے گرمی و سردی کا تعلق ظاہر ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب کچھ جہنم کی وجہ سے ہے؛ کیونکہ یہ خبر، صادق و مصدوق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پہنچی ہے، جس کا تعلق وحی الہی سے ہے، قرآن کہتا ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُؤْتَىٰ. حضور پاک ﷺ کا ہر ارشاد وحی ربانی ہے۔

اشکال:

مگر ایک اشکال اور باقی رہ جاتا ہے کہ جہنم سے گرم سانس کا ٹکنا تو عقل سے لگتی ہوئی بات ہے مگر ٹھنڈی سانس کا جہنم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟

جواب:

یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے: فماترون من شدة البرد فذلک من زمهریرھا الخ. حاصل یہ ہے کہ جہنم کے طبقات مختلف ہیں: ایک طبقہ شدتِ برودت کا بھی ہے جس کا نام ”زمهریر“ ہے، ٹھنڈی سانس کا تعلق اسی طبقہ سے ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۱۷) **النهي عن دخول المسجد بريح الثوم**

وتغطية الفم في الصلوة

عن مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، یوذینا بريح الثوم.

حضرت سعید بن المسیبؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لہسن اور ہر بدبودار اشیاء کھا کر مسجد وغیرہ میں آنے سے منع فرمایا ہے: چنانچہ فرماتے ہیں: جو بھی اس درخت

(لہسن) میں سے کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ ان کے آنے سے ہمیں لہسن کی بو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔

من اکل من هذه الشجرة.

شجرہ سے لہسن پیاز اور بدبودار اشیاء مراد ہیں۔ اور ان کو ”شجرہ“ مجازاً کہا گیا ہے علاقہ مجاز مسلم و بخاری کی روایت ہے جس میں ”البصل والثوم“ کے الفاظ آئے ہیں۔ اور مطلقاً بصل (پیاز) اور لہسن سے ممانعت نہیں بلکہ ممانعت کچے لہسن و پیاز سے ہے؛ کیونکہ ان میں بو ہوتی ہے۔ لہذا مطبوخہ پیاز اور لہسن بلا کراہت جائز ہے۔ ویؤیدہ ما فی الترمذی وأبی داؤد: عن علی مرفوعاً قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الثوم إلا مطبوخاً. معلوم ہوا کہ ممانعت کی علت عام ہے، لہذا اگر کسی نے لہسن اور پیاز وغیرہ کھا رکھی ہے تو اس کا مسجد میں جانا منع ہے، خواہ کوئی بھی مسجد ہو بعض حضرات نے ممانعت کو مسجد نبوی کے ساتھ خاص کیا ہے مگر یہ تخصیص صحیح نہیں؛ لعموم العلة، وہی الاذی. یہی وجہ ہے کہ علماء نے عموم علت کی وجہ سے ہر بدبودار اشیاء کو ہر عظیم جگہ محفل قرأت، مجلس وعظ وغیرہ میں جانے کو بھی حکم کے تحت داخل کیا ہے۔ (کما قالہ العینی والشامی)

عن مالک عن عبد الرحمن بن المجبر، أنه يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الناس يغطي فاه وهو في الصلوة جذب الثوب جذباً شديداً ينزعه عن فيه. (موطا امام مالک: ص: ۶)

حضرت سالم بن عبد اللہ جب کسی شخص کو حالت صلوٰۃ میں منہ ڈھانپتے دیکھتے تو خوب زور سے کپڑا کھینچ لیتے یہاں تک کہ اس کا منہ بالکل ہی کھل جاتا تھا۔

تغطي في الصلوة:

نماز میں منہ ڈھانپنا مکروہ تحریمی ہے کما نقلہ الطحاوی عن أبي السعود.

(أوجز المسالك: ص: ۲۲)

منہ ڈھانپنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے جو مقصود صلوٰۃ یعنی خشوع و خضوع کے منافی ہے اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہا قالہ العلامة الباجی۔
اور ابن عابدین ”علامہ شامی“ فرماتے ہیں کہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے وقت اپنی ناک اور منہ کو بند کر لیتے تھے، لہذا اگر کوئی حالت صلوٰۃ میں منہ ڈھانپے گا تو مجوسی سے مشابہت لازم آئے گی اور اس سے منع کیا گیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم۔

کتاب الطہارۃ

(موطأ امام مالک: ص: ۶، موطأ امام محمد: ص: ۴۶)
بیان اوقات صلوٰۃ سے فراغت کے بعد کتاب الطہارۃ کو مصنف نے بیان کیا ہے۔
امام مالکؒ نے وضوء کا بیان کرتے ہوئے ”العمل فی الوضوء“ اور امام محمدؒ نے ”ابتداء الوضوء“ کا عنوان قائم کیا ہے۔ اوقات کے بیان کے بعد وضوء کے بیان کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے بعد وضوء کا خطاب آتا ہے لہذا جس کو حق تقدم حاصل ہے اسے مقدم کیا۔

(حل امتحان نمبر: ۱۸) العمل فی الوضوء

مالک عن عمرو بن یحییٰ البازنی الخ. فدعا بوضوءٍ فأفرغ علی یدہ، فغسل یدیه مرتین، ثم مضض واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً الخ۔
حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم طریقہ وضوء بیان فرما رہے ہیں اور طریقہ بیان قول نہیں بلکہ فعل ہے، تاکہ اوقع فی النفس ہو۔ چنانچہ انہوں نے وضوء کر کے بتلایا کہ رسول خدا ﷺ ایسا ہی وضوء فرماتے تھے۔
فأفرغ علی یدہ: آپؐ نے دونوں ہاتھوں پر اولاً پانی بہایا پھر دونوں کا غسل فرمایا۔

ثم مضض واستنثر ثلاثاً: پھر کلی فرمائی اور ناک میں پانی ڈالائیں مرتبہ۔
ثلاثاً کا تعلق مضض اور استنثر دونوں سے ہے۔ مضض کا معنی ہے: ”منہ میں
پانی ڈال کر حرکت دینا“ اور استنشق کا معنی ہے: ”اخراج الماء من الأنف“ یعنی
ناک سے پانی نکالنا اور اخراج کے لیے اولاً دخول لازم ہے اس لیے اب یہ معنی ہوگا
”ناک میں ڈالنا پھر نکالنا“ اسی وجہ سے بعض حضرات کا خیال ہے استنشق (جس کا
معنی ”إدخال الماء من الأنف“ ہے) اور استنثر دونوں ایک ہیں۔

اختلاف الائمة في المضضة والاستنشاق:

مضضہ اور استنشاق کی حیثیت اور کیفیت دونوں میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف
ہے۔ گویا کہ یہاں دو مسئلے ذکر کیے جائیں گے:

- (۱)۔ مضضہ اور استنشاق کی حیثیت (وجوب و سنیت) میں اختلاف ائمہ۔
- (۲)۔ کیفیت (یعنی من کف واحد یا من کف ثلاثاً ثلاثاً) وغیرہ میں اختلاف۔

مضضہ اور استنشاق کی حیثیت:

امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں وضوء اور غسل میں واجب ہیں: وإليه ذهب
الإمام اسحق وابن المبارك وابن أبي ليلى.
امام مالکؒ اور امام شافعیؒ وضوء اور غسل دونوں میں ان دونوں کی سنیت کے قائل ہیں۔
حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: وضوء میں دونوں مسنون ہیں اور غسل میں واجب ہیں۔

دلائل:

امام احمدؒ، ترمذی کی ایک روایت سے (جس میں بہ صیغہ امر حکم وارد ہے)
استدلال فرماتے ہیں: عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا توضأت فاستنثر.

وفي رواية: إذا توضأت فليست تنثر.

وعن ابن صبرة: إذا توضأت فمضمض. (رواه ابوداؤد)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ وضوء میں مضمضہ اور استنشاق واجب ہے اور جب حدث اصغر (وضوء) میں یہ واجب ہیں تو حدث اکبر (غسل) میں بدرجہ اولیٰ واجب ہوں گے۔

جواب:

صیغہ امر سے وجوب پر استدلال تام نہیں؛ کیونکہ مطلقاً امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر وجوب کے علاوہ کوئی قرینہ نہ ہو تو وجوب پر محمول کیا جاتا ہے، اور یہاں وجوب کے علاوہ سنیت کا قرینہ موجود ہے اور وہ آیت وضوء ہے: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْخ. یہاں مضمضہ وغیرہ کا بیان نہیں جبکہ یہ مقام بیان ہے۔

نیز وہ تمام احادیث دلیل ہیں جن سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔ فلا یقال

بوجوبہما.

امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا استدلال ابوداؤد (ج: ۱، ص: ۸) کی روایت سے ہے

جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے (باب السواک) عشر من الفطرة الخ. وفي

رواية عنها: عشر من سنن المرسلين الخ.

حضرت عمار بن یاسرؓ کی روایت ہے: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: ان من الفطرة المضمضة والاستنشاق. (ابوداؤد: ج: ۱، ص: ۸)

جواب:

آپ کے استدلال سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ وضوء میں یہ دونوں

مسنون ہیں۔ اور غسل میں مسنون ہونا ثابت نہیں ہوتا اور ہم بھی وضوء میں اس کی سنیت

کے قائل ہیں۔

نیز آیت وضوء میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لہذا وہ روایت جو بہ صیغہ امر ہے استحباب پر محمول ہوگی۔

احناف کا استدلال:

وضوء میں سنیت پر ہمارا استدلال ان ہی روایات سے ہے جو امام مالکؒ و شافعیؒ کا مستدل ہیں۔ اور وجوب فی الغسل پر ہماری دلیل آیت قرآنی ہے: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اللہ پاک نے تحصیل طہارت کے لیے مبالغہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور مبالغہ کے اندر زیادتی مقصود ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ وضوء اور غسل کے طریقہ تطہیر میں فرق ہے۔ وضوء میں کئی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں اور غسل میں واجب ہے، اگر زیادتی ہو سکتی ہے تو صرف ان ہی مقام میں ہو سکتی ہے ورنہ پورے بدن پر پانی بہائے بغیر تو غسل کا معنی مقصود نہیں ہو سکتا ہے، لہذا وہاں زیادتی کا سوال ہی نہیں۔ پس مضمضہ اور استنشاق کو واجب کر کے ہم نے زیادتی کی ہے، فثبت انهما من الواجبات في الغسل دون الوضوء۔

مضمضہ اور استنشاق کی کیفیت:

مضمضہ اور استنشاق کی چھ صورتیں نکلتی ہیں:

- (۱) غرفة واحدة بالوصل۔ (۲) غرفة واحدة بالفصل۔
 - (۳) غرفتان بالفصل۔ (۴) ثلاث غرفات بالوصل۔
 - (۵) ثلاث غرفات بالفصل۔ (۶) ست غرفات بالفصل۔
- یہ تمام صورتیں اور طریقے جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہیں۔ البتہ ائمہ اکرام کا اختلاف افضالیت کے اندر ہے۔

فقال الإمام الشافعي: الوصل أولى من الفصل بثلاث غرفات۔
وهو مروى عن أحمد۔ وفي رواية عن الإمام مالك۔

وقال الإمام الأعظم: الفصل أفضل من الوصل. یعنی فصل ہمارے نزدیک بہتر اور افضل ہے۔ (کما فی البدائع: ج: ۱، ص: ۱۱۱، والتعلیق: ج: ۱، ص: ۲۰۵) و بہ قال: الإمام مالک کما فی روایۃ عنہ۔

الدلائل:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمضض واستنشق بکف واحد. (رواہ ابن ماجہ فی سننہ کتاب الطہارۃ وسننہا. باب: البمضضة والإستنشاق من کف واحد: ج: ۱، ص: ۱۲۲) نیز بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی روایت ہے: فبمضض واستنشق من کف واحد وفعل ذلک ثلاثاً. (البخاری: ج: ۱، ص: ۲۲)

دلائل احناف:

عن أبي وائل قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان تَوَضَّأَ ثلاثاً. وأفردا المضمضة من الإستنشاق. اس روایت میں مضمضہ اور استنشاق میں فصل کی صراحت موجود ہے، نیز امام ابوداؤد نے ”مصرف بن عمرو“ کی روایت نقل کی ہے: قال: دخلتُ يعني علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيت يفصل بين المضمضة والإستنشاق. (ابوداؤد: ج: ۱، ص: ۱۹) ولأنهما عضوان منفردان فيفرد كل واحد منهما ببناء على حدة كسائر الأعضاء. (بدائع الصنائع: ج: ۱، ص: ۱۱۱) یعنی نم (منہ) اور انف (ناک) دونوں علیحدہ علیحدہ اجزاء ہیں۔ لہذا ہر عضو کو الگ الگ پانی سے بالفصل دھویا جائے گا جیسا کہ دیگر اعضاء وضو کو بالفصل دھویا جاتا ہے۔

الجواب:

(۱)۔ مضمضہ، استنشاق کے بالوصل اور بالفصل ہر دو طریقے مشروع ہیں۔ لہذا ان کی روایت، بیان جواز پر محمول ہوگی۔ (کافی المرقات: ج: ۲، ص: ۱۴) اور احناف کی دلیل افضلیت پر محمول ہوگی؛ کیونکہ اصل یہی ہے کہ ہر اعضاء کو الگ پانی سے صاف کیا جائے۔

(۲)۔ شوافع کے دلائل محتمل ہیں، یعنی جہاں اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ نے من کف واحد بماء واحد، مضمضہ اور استنشاق فرمایا۔ وہیں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے بالفصل بماء جدید، مضمضہ اور استنشاق فرمایا ہو۔

اور احناف کے دلائل صاف اور واضح ہیں کہ آپ نے دونوں کے درمیان فصل فرمایا۔ فلا یكون حجة مع الإحتمال. أو يرد المحتمل إلى المحکم.

(کافی البدائع: ج: ۱، ص: ۱۱۱)

(۳)۔ مضمض واستنشاق بکف واحد. ”کف واحد“ میں تنازع فعلان ہے۔ ”مضمض اور استنشاق“ دونوں عمل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اصل روایت اس طور پر ہوگی: مضمض بکف واحد واستنشاق بکف واحد.

(۴)۔ علامہ ابن الہمام نے فرمایا: حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے مضمضہ اور استنشاق کیے جائیں، یعنی غسل وجہ کی طرح دونوں ہاتھ لگانے کی حاجت نہیں۔ فمعنی الحدیث مضمض واستنشاق من کف واحد لا بکفین.

(محل امتحان نمبر: ۱۹) ثم مسح رأسه بيديه الخ

(المقدار المفروض في مسح الرأس)

حضرت امام مالکؒ کے نزدیک استیعاب رأس فرض ہے۔ وهو رواية عن

الإمام احمد. وبه قال المزني.

امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ادنیٰ ما یطلق علیہ اسم المسح فرض ہے چنانچہ اگر ایک بال پر بھی مسح کر لیا تو جائز ہے۔

حضرت امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ مقدار ناصیہ فرض ہے۔ ففي الهدایة: قال: والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس. (هدایہ: ج: ۱، ص: ۱۷) وكذا في معارف السنن: ج: ۱، ص: ۱۷۳ وفي بداية المجتهد: ج: ۱، ص: ۱۲

دلائل:

امام مالکؒ واحمدؒ کا استدلال: اللہ پاک کے ارشاد سے ہے: ”وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ“ خدا تعالیٰ نے مطلقاً راس کو ذکر فرمایا ہے اور راس کا اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے، لہذا استیعاب ثابت ہوا۔

نیز حدیث باب سے بھی ان کا استدلال ہے: ”مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر“ یعنی آپ ﷺ نے مسح راس میں اقبال و ادبار فرمایا اس صورت میں پورے سر کا استیعاب ہو جاتا ہے۔

امام شافعیؒ: خدائے پاک نے آیت وضو میں مسح راس کو مطلقاً ذکر فرمایا ہے اور اطلاق کی صورت میں ادنیٰ فرد پر عمل کر لینے سے بھی تعمیل حکم ہو جاتی ہے۔ نیز عرف میں بھی مسح بالشی استیعاب کا متقاضی نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع: ج: ۱، ص: ۶۹)

احناف: (۱)۔ حضرت مغیرہ کی روایت سے استدلال فرماتے ہیں: أنه عليه السلام أتى سبابة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه.

(هدایہ: ج: ۱، ص: ۱۷)

(۲)۔ وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم

رأسه. (مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۱۳۴)

(۳)۔ قوله تعالى: ”وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ“ دخول باء میں اصل یہ ہے کہ وہ

آلہ پر داخل ہو، لہذا جب آلہ پر باء داخل ہوگی تو بعض آلہ مراد ہوگا نہ کہ کل آلہ۔ اور جب باء محل پر داخل ہوگی تو اپنی خاصیت کے ساتھ داخل ہوگی یعنی محل کا بعض ہی مراد ہوگا نہ کہ کل۔ اور یہاں ”باء“ محل یعنی ”رؤس“ پر داخل ہے، لہذا رؤس کا بعض ہی مراد ہوگا۔ پس استیعاب فرض نہیں ہے۔

(۴) اب رہی بات یہ کہ وہ بعض جس پر مسح کیا جائے اس کی مقدار کیا ہوگی؟ اس سلسلہ میں آیت مجمل ہے اور اس مجمل کی تفصیلات صاحب شریعت کی طرف سے ہوگی اور صاحب شریعت جناب رسول خدا ﷺ نے اس کی تفصیل ”مسح علی الناصیۃ“ فرما کر بیان فرمادیا ہے۔ لہذا مقدار ناصیہ فرض ہے پس ”ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح“ کا قول صحیح نہیں ہوگا کما قال بہ الشافعی۔

(بدائع الصنائع: ج: ۱، ص: ۷۱، ہدایہ: ج: ۱، ص: ۱۷)

جواب:

امام مالکؒ کا آیت قرآنی سے استدلال درست نہیں جیسا کہ ابھی دلیل احناف (۳) میں اس کی تفصیل گزری۔

اور حدیث الباب سنیت پر محمول ہے یعنی استیعاب رؤس کی روایت سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔

اور امام شافعیؒ کی دلیل کا بھی جواب، احناف کی دلیل (۴) سے واضح ہو جاتا ہے۔
وهو ان الآیۃ لیست بمطلقة بل مجملة وحديث المغيرة بیان له.

(ہدایہ: ج: ۱، ص: ۱۷)

نیز اگر مطلقاً مسح رؤس فرض ہوتا یعنی مقدار ناصیہ سے کم پر بھی مسح جائز ہوتا تو آپ پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ایسا کر کے دکھلا جاتے تاکہ علم ہو جائے کہ مقدار ناصیہ فرض نہیں۔ (کذا فی التعلیق: ج: ۱، ص: ۲۰۶)

یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: فحديث المغيرة حجة على المالكية والشافعية. (البرقاة: ج: ۱، ص: ۱۷)

(محل امتحان نمبر: ۲۰) التثلیث فی مسح الرأس

تثلیث مسح میں ائمہ کا اختلاف ہے۔
امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تثلیث مسح رأس مسنون ہے۔ وہو رواية عن احمد.
امام اعظمؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا قول مشہور یہ ہے کہ مسح رأس صرف ایک مرتبہ مسنون ہے اور تثلیث مکروہ ہے۔ (کافی البدائع الصنائع: ج: ۱، ص: ۱۱۴)
دلائل:

امام شافعیؒ کا استدلال: (۱)۔ ابوداؤد کی ایک روایت سے ہے، فیہ: قال: رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً. مسح رأسه ثلاثاً ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. (ابوداؤد: ج: ۱، ص: ۱۵).
(۲)۔ رأس پر مسح ارکان وضوء میں سے ہے، جیسا کہ غسل وجہ، غسل یدین والرجلین ہے۔ لہذا چار اعضاء میں تین کا غسل، اور ایک کا مسح ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اعضاء وضوء کا غسل تین مرتبہ مسنون ہے، لہذا مسح رأس میں بھی تثلیث مسنون ہوگی۔
امام اعظمؒ اور جمہور کا استدلال بخاری کی روایت سے ہے:

(۱)۔ سئل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الخ. وفيه: مسح برأسه مرة. (بخاری شریف: ج: ۱، ص: ۳۲)
(۲)۔ ابوداؤد میں عبد خیر کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے وضوء فرمایا فمسح برأسه مرة واحدة الخ. ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. (ابوداؤد: ج: ۱، ص: ۱۵)

(۳)۔ اَنْ اَنْسَا تَوْضِئاً ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. (ہدایہ: ج: ۱، ص: ۲۱)

(۴)۔ المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلًا فلا يكون مسنونًا. یعنی مسح، راس کا حکم ہے اور مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کے پھیرنے کو، پس اگر تین مرتبہ تر ہاتھ سر پر پھیرے گا تو غسل ہو جائے گا۔ (ہدایہ: ج: ۱، ص: ۲۲)

جواب:

(۱)۔ امام شافعیؒ نے جو حضرت عثمانؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے وہ درست نہیں، کیونکہ امام ابو داؤد نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ حضرت عثمانؓ سے جو صحیح احادیث منقول ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے صرف ایک مرتبہ مسح راس فرمایا ہے: قال ابو داؤد: أحادیث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة. (ابو داؤد: ج: ۱، ص: ۱۵)

(۲)۔ اگر تکرار مسح کو ثابت مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ماء واحد سے انہوں نے تین مرتبہ مسح فرمایا۔ (ہدایہ: ج: ۱، ص: ۲۱)

وقال في البدائع: وذلك سنة عندنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة. (البدائع: ج: ۱، ص: ۱۱۵) یعنی تثلیث مسح بقاء واحد لا بقاء جدید مسنون ہے۔

(۳)۔ روایات تثلیث شاذ ہیں، ثقات کی روایت کے خلاف ہیں فلا یقبل۔

(البرقات: ج: ۲، ص: ۱۵)

(۴)۔ امام شافعیؒ کا مسح راس کو اعضائے مغسولہ پر قیاس کرنا، قیاس مع الفارق ہے اور قیاس مع الموائف ہونا عا ہے نہ کہ مع الفارق، لأن المقصود من الغسل التنظيف. والمقصود من المسح التخفيف. یعنی غسل کا مقصد تنظیف ہے اور مسح کا مقصد تخفیف ہے، اور تکرار مسح میں تخفیف نہیں۔

(۵)۔ مسح مرة واحدةً پر نص وارد ہے فلا یقاس علیہ۔

(۶)۔ الممسوح لا یقاس علی المغسول. فافهم!

(محل امتحان نمبر: ۲۱) فاقبل بھما وأدبر الخ

”اقبال“ لغۃ پیچھے سے آگے کی جانب لانا۔ ”ادبار“ آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدؓ نے مسح فرمایا اور مقدم زاس یعنی اگلے حصہ سے مسح کی ابتداء فرمائی جیسا کہ الفاظ حدیث خود اس پر دلالت کرتے ہیں ”بدأً بمقدم رأسہ“

اعتراض:

یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ ”أقبل بھما وأدبر“ کا تقاضہ یہ ہے کہ مسح کی ابتداء پیچھے سے ہوئی اور ”بدأً بمقدم رأسہ“ کا تقاضہ یہ ہے کہ آگے سے ہوئی ہے۔ لہذا حدیث کا اوّل و آخر معارض ہو گیا اور تعارض لازم آیا۔ فما الجواب؟

جواب:

جواب: یہ ہے کہ واؤ مطلقاً جمع کے لیے لایا گیا ہے، ترتیب مقصود نہیں ہے، یعنی راوی اقبال و ادبار کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے اقبال کیا پھر ادبار، اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری کی ایک روایت میں ادبار کو مقدم کیا گیا ہے، اگر ترتیب مقصود ہوتی تو تعارض لازم آتا وإلا فلا۔ یہاں اقبال کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جب اقبال و ادبار کو جمع کرتے ہیں تو اقبال کو مقدم کرتے ہیں۔ نیز ترتیب ذکر میں احسن کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اور اقبال بہ مقابلہ ادبار احسن ہے۔ فاندفع الإشکال وارتفع التعارض۔

اختلاف ائمہ:

مسح کی ابتداء کہاں سے ہو؟ اس سلسلہ میں تین مذاہب ہیں:

(۱) مقدمِ راس سے۔ (۲) مؤخرِ راس سے۔ (۳) وسطِ راس سے۔
 جمہور ائمہ: فرماتے ہیں کہ ابتداءً مسح مقدمِ راس سے ہو۔
 وکیع ابن الجراح: کہتے ہیں کہ مؤخرِ راس سے ہو۔
 اور حسن بن صالح: کہتے ہیں کہ وسطِ راس سے ہو۔ دلائل:
 (۱) جمہور کی دلیل حدیثِ باب ہے: بدأ بمقدم رأسه۔
 (۲) وکیع ابن الجراح کی دلیل حضرت ربیع بنت معوذ کی روایت ہے:
 بدأ بمقدم رأسه ثم بمقدمه۔

(۳) اور حسن بن صالح کی دلیل ربیع بنت معوذ ہی کی روایت ہے: ”مسح
 الرأس كله من قرن الشعر“۔ (ابوداؤد، باب صفة الوضوء)
 جمہور اس استدلال کا جواب دیتے ہیں کہ ربیع بنت معوذ کی روایت اس باب میں
 مضطرب فیہ ہے۔ لہذا حدیث مضطرب سے استدلال تام نہیں ہوگا۔
 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”ربیع بنت معوذ کی روایت سے
 جواز ثابت ہوتا ہے“ کیوں ہم مؤخر، مقدم اور وسطِ راس سے جوازِ مسح کے تائل ہیں، بہت
 ممکن ہے کہ آپ نے مختلف کیفیات سے مسح فرمایا ہو، تاکہ جواز ثابت ہو جائے، مگر افضل
 مقدمِ راس سے ہی ابتداء کرنا ہے؛ کیونکہ حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی روایت ابتداءً بمقدم
 الرأس میں صریح ہے۔ اور امام ترمذیؒ نے اسے ”أصح ما في الباب“ قرار دیا ہے۔

(حل امتحان نمبر: ۲۲) الاختلاف في الاستنابة بأقل من ثلاثة أحجار

عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: ان
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم
 فليجعل في أنفه ماءً ثم لينثر، ومن استجر فليوتر.

حدیث مذکور میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں:

- (۱)۔ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا، اس کا بیان گزر چکا ہے۔
- (۲)۔ استنجاء میں طاق عدد استعمال کرنا چاہیے۔ یہ (استنجاء بالا حجار) اختلافی مسئلہ ہے۔

حضرت امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ صرف انقاء محل واجب ہے، کوئی خاص عدد واجب نہیں حتیٰ کہ اگر ایک ہی ڈھیلہ سے کام چل جائے تو ایک ہی کافی ہے اور اگر تین سے زائد کی ضرورت پڑے تو زیادتی واجب ہے یہاں تک مقصود (انقاء) حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ تشلیث ثابت ہے اس لیے اگر تین سے کم میں بھی کام چل جائے تب بھی تشلیث مسنون ہے اور ایثار (طاق عدد) مستحب ہے۔ وبہ قال الإمام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔

دلائل:

امام شافعیؒ کی دلیل حضرت سلمان فارسیؓ کی روایت ہے: ”نہانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار“۔

(۱) حضرت امام اعظمؒ کی دلیل ابو ہریرہؓ کی روایت ہے: قال: أنه عليه السلام قال: من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج۔

(رواہ ابن ماجہ وأبو داؤد والبیہقی)

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ استنجاء میں طاق عدد استعمال کرنا چاہیے۔ جس نے اس پر عمل کیا تو اچھی بات ہے ورنہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

نفی حرج عدم وجوب کی دلیل ہے، جب آپ نے ایثار کا عدم وجوب ہونا ثابت فرمادیا تو تشلیث کا عدم وجوب بھی ثابت ہو گیا؛ کیونکہ ایثار عام ہے اور تشلیث خاص اور عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے۔ اسی سے امام بیہقیؒ کا اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس روایت سے استدلال پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ایثار کی

نفی کی گئی ہے تثلیث کی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایتار عام ہے اور تثلیث خاص اور عام کی نفی سے التزاماً خاص کی نفی ہو جاتی ہے۔

(۲)۔ احناف کی دوسری دلیل:

عن عائشة مرفوعاً: قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجارٍ يستطيب بهنَّ. فإنها تجزئ عنه.

اس روایت سے صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ مقصود صرف اور صرف ”انقاء“ ہے کسی خاص عدل کا استعمال مقصود نہیں اور چونکہ غالباً تین عدد ڈھیلوں سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

نیز ”انقاء“ کے مقصود اصل ہونے پر ”معجم طبرانی“ کی ایک روایت دال ہے۔ عن أبي أيوب قال: أنه عليه السلام قال: ”إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه“.

وقال الهيثمي: ”ورجالة موثقون، إلا أن أباشعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلاً ولا جرحاً. (مجمع الزوائد: ج: ۱، ص: ۲۱۱) معلوم ہوا کہ حدیث میں تین کا عدد محض عمومی احوال کے لیے ہے ورنہ درحقیقت مقصود عند الشرع انقاء ہی ہے۔

وفي ”المرقات“ و ”البدائع“: ولأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر مأهو المقصود. (مرقات: ج: ۱، ص: ۲۳۹، بدائع: ج: ۱، ص: ۱۰۳)

اور حضرت امام طحاویؒ نے تثلیث کے عدم وجوب پر بطریق نظر استدلال پیش کیا ہے، فقال في ”شرح معاني الآثار“ وأما بطريق النظر الخ. (ج: ۱، ص: ۴۹) حاصل نظریہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ و دیگر نجاسات زائل کرنے میں کوئی خاص عدد ملحوظ

نہیں ہے بلکہ جتنی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے وہی فرض ہے اسی طرح استنجاء میں بھی حکم ہونا چاہیے کہ جتنے عدد احجار سے طہارت سے حاصل ہو جائے وہی واجب ہو نہ کہ خاص عدد۔

(حل امتحان نمبر: ۲۳) غسل الرجل ومسحہ

عن مالک أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن! أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. (موطأ امام مالک: ص: ۶)

الويل: أي الهلاكه والعذاب. اعقاب: جمع عقب بمعنى "ايرى" من النار: أي ويل من النار للأعقاب. فالويل وإد

من جهنم.

حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک ﷺ نے اس شخص کو "ویل" کی وعید سنائی ہے جو اس طرح وضوء کرے کہ اس کی ایڑی خشک رہ جائے۔ معلوم ہوا کہ وضوء میں ایڑی خشک نہیں رہنی چاہیے بلکہ استیعاب فی الغسل ضروری ہے۔ نیز دلالت یہ بھی ثابت ہوا کہ وظیفہ رجل، غسل ہے نہ کہ مسح جیسا کہ بہ قرأت کسر، اس کا تو ہم ہوتا ہے کہا قاله الفرقة الإمامية من الشيعة.

الاختلاف في غسل الرجل ومسحہ:

ائمہ اربعہ اور جمہور علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ "غسل رجلین کا وظیفہ غسل" ہے یعنی پاؤں دھونا واجب و فرض ہے، مگر بعض اہل فرق باطلہ اس میں اختلاف کرتے ہیں چنانچہ "فرقہ امامیہ" (شیعہ) ابوعلی جبائی اور داؤد ظاہری کا اختلاف ہے۔

فرقہ امامیہ کہتے ہیں کہ رجليں کا وظیفہ مسح ہے نہ کہ غسل، اُی المفروض فی الرجليں هو المسح لا غیر (کما فی البدائع: ج: ۱، ص: ۷۲) یعنی ہر حال میں پاؤں پر مسح کیا جائے گا سواء کان لبس الخف أم لا۔
داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ مسح و غسل دونوں کا اختیار ہے۔ اگر کسی نے صرف مسح کر لیا تو بھی کافی ہے اور غسل کر لیا تب بھی صحیح ہے۔

دلائل:

روافض و شیعہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت وضوء بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے: 'فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ' "أَرْجُلَكُمْ" عطف ہے "رُءُوسَكُمْ" پر ہے، لہذا جس طرح مسح راس فرض ہے اسی طرح مسح رجليں بھی فرض ہوگا۔ (المرقات: ج: ۱، ص: ۱۶)
داؤد ظاہری کہتے ہیں: "وَأَرْجُلَكُمْ" میں نصب اور جرد دونوں قراءت ہیں، لہذا دونوں کا اختیار ہوگا۔ جمہور علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں: کہ غسل رجل فرض ہے اور "أَرْجُلَكُمْ" کی قرأت جر، وجوب غسل کے منافی نہیں؛ کیونکہ اس کے معطوف علیہ میں دو احتمال ہے، پہلا احتمال یہ ہے کہ مغسولات پر معطوف ہو، دوسرا احتمال مسوحات پر معطوف ہونے کا ہے اور دوسرا احتمال احادیث متواترہ کے خلاف ہے اس لیے پہلا احتمال یعنی عطف علی المغسولات متعین ہو گیا۔

اب اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ جب مسوحات پر عطف ہونا محال ہو گیا تو پھر قرأت جر کی روایت کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ حالاں کہ قرأت جر ثابت ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے قرأت جر کی روایت نقل فرمائی ہے سب کا عمل غسل رجل کا تھا، لہذا محض جر کی قرأت کی وجہ سے مسح رجل ثابت نہیں ہوگا۔
مگر اس پر پھر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب قرأت جر کا کوئی فائدہ نہیں تو قرأت کا

کیا مطلب ہے؟ یعنی جب مسح کی اجازت نہیں جو کہ اثر ہے قرأت جبر کا، تو مؤثر کا بے اثر ہونا لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرأت جبر اس وجہ سے نہیں کہ مسح بھی جائز ہے بلکہ یہاں صنعت استخدام ہے۔ وہ اس طور پر کہ مسح پر عطف کیا گیا ہے اور مراد غسل خفیف ہے؛ کیونکہ اس زمانہ میں پانی کی قلت تھی اگر غسل مبالغۃً واجب کیا جاتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے۔ پانی کے کم ہونے کی وجہ سے غسل خفیف کا حکم دیا اور مسح پر عطف کر کے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر رسول خدا ﷺ کی زبان رسالت نے یہ بھی بتلادیا کہ مسح پر عطف کرنے سے یہ مت سمجھ لو کہ مسح کافی ہے بلکہ پورے پاؤں کا (إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) استیعاب فرص ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ“ کہ خبردار کبھی بھی یہ گمان مت کرنا کہ مسح رجليں کافی ہے۔ بلکہ غسل ضروری ہے حتیٰ کہ اگر ایڑی خشک رہ گئی تو تمہارا وضو نہیں ہوگا اور اگر اسی حالت میں تم نے نماز پڑھ لی تو نماز ادا نہ ہوگی اور تمہیں سزا دی جائے گی۔

اس تاویل کے علاوہ اور بہت سی تاویلات کی گئی ہیں۔ فتر کنائہ خوفًا للإطناب۔ اسی تقریر سے فرقہ امامیہ اور داؤد ظاہری وغیرہ کے استدلال کا جواب بھی ہو گیا۔

(محل امتحان نمبر: ۲۴) وضوء النائم إذا قام إلى الصلوة

عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين بأت يده. (موطأ مالك: ص: ۷)

اس حدیث میں استيقاظ من نوم اللیل کی قید نہیں ہے، بعض روایات میں ”من“

اللیل“ کی قید مذکور ہے جس کی بنا پر امام احمدؒ ”نوم اللیل“ سے استیقاظ من النوم کو مقید فرماتے ہیں، مگر جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ قید احترازی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے جیسا کہ حدیث باب اور بخاری کی ایک روایت (جس میں من اللیل کی قید نہیں ہے) شاہد ہے۔ اگر قید اتفاقی نہ ہوتی تو اس قید کو ذکر کرنا ضروری ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ قید اتفاقی ہے۔

الاختلاف في نجاسة الماء إذا غس فيہ اليد قبل غسلها:

امام احمدؒ: فرماتے ہیں کہ اگر رات کی نیند سے بیدار ہوا ہے اور بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے ماءِ قلیل میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔
امام شافعیؒ: کراہت ماء کے قائل ہیں اور نوم لیل کی قید نہیں لگاتے ہیں۔
امام مالکؒ: مطلقاً طہارت کے قائل ہیں۔
حضرت الامام الاعظمؒ: فرماتے ہیں کہ اگر یقین ہو کہ ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی تھی تو پانی (قلیل) ناپاک ہو جائے گا اور اگر غلبہ ظن اور یقین نہ ہو بلکہ محض گمان ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

دلائل:

امام احمدؒ: کا استدلال حدیث باب سے ہے کہ آپ ﷺ نے قبل الغسل، برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔
امام شافعیؒ و مالکؒ: فرماتے ہیں کہ طہارت امر یقینی ہے اور نجاست کا محض گمان ہے۔ والاصل: ان ماثبت بالیقین لا يزول بالشك. (قواعد الفقہ: ص: ۱۱)
امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ محض شبہات سے نجاست ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اگر یقین ہو جائے کہ ہاتھ پر نجاست لگی تھی اور بغیر غسل کیے ہوئے ہاتھ اس نے ڈال دیا ہے تو اب نجاست کا یقین ہو گیا اس لیے ماءِ قلیل ناپاک ہو جائے گا۔

حکم الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء أمر لا:

قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعا ف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من دبر أو ذكر أو نوم. (موطأ مالك: ص: ٤)

یہاں دو مسئلے ہیں:

(۱) خارج من غیر السبیلین ناقض وضوء ہے یا نہیں؟

(۲) النوم ناقض أمر لا؟

ائمہ اربعہ خارج من السبیلین کے ناقض وضوء ہونے میں متفق ہیں۔

البتہ امام مالکؒ خارج من السبیلین میں بھی اور خارج من غیر السبیلین میں بھی خارج کے معتاد ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔

الغرض اگر نجاست سبیلین سے نکلے تو ناقض ہے اور خارج من غیر السبیلین میں اختلاف ہے۔

امام شافعیؒ و مالکؒ:

امام شافعیؒ مخرج کے معتاد ہونے کی شرط لگاتے ہیں لہذا خارج من غیر السبیلین ان کے یہاں ناقض نہیں ہے اور امام مالکؒ بھی مخرج کے معتاد ہونے کی شرط ہونے کے قائل ہیں نیز خارج کے معتاد ہونے کو بھی شرط قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے یہاں خارج من غیر السبیلین ناقض نہیں ہے حتیٰ کہ دم استحاضہ بھی ناقض نہیں لعدم کو نہ معتاداً۔

جمہور: حضرت امام اعظمؒ، امام احمدؒ اور جمہور علماء کے نزدیک خروج نجاست من البدن ناقض ہے، لہذا پیشاب وغیرہ ناقض ہوا، خارج من احد السبیلین ہونے کی وجہ سے اور دم، رعا ف، قی وغیرہ ناقض ہوئے خروج نجس من البدن ہونے کی وجہ سے۔

دلائل:

امام مالک وشافعی، حضرت جابرؓ کی روایت سے استدلال فرماتے ہیں:

۱۔ عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزعه الدم فركع وسجد ومضى في صلوته. (بخاری: ج: ۱، ص: ۲۹)
امام ابوداؤد نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور بالتفصیل ذکر کیا ہے۔

(ابوداؤد: ج: ۱، ص: ۲۶)

۲۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ.

طریقہ استدلال:

طریقہ استدلال یہ ہے کہ مسلسل تیر لگنے سے یقیناً بے شمار قطرات دم نکلے ہوں گے، اسی طرح حجامت سے بھی خون نکلا ہوگا۔ اگر خروج نجس من البدن ناقض ہوتا تو حضرت عباد بن بشر (جن کو غزوہ ذات الرقاع میں تیر لگے تھے) وضوء فرماتے اور آل جناب ﷺ بھی وضوء فرماتے۔ انہوں نے وضوء نہیں فرمایا یہ دلیل ہے کہ خارج من غیر البخر جین (قبل، دبر) ناقض نہیں ہے۔

دلائل احناف:

امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: كل ما يخرج من السبيلين والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء ملأ الفم. (ہدایہ: ج: ۱، ص: ۲۳)

صاحب ہدایہ دلیل پیش فرماتے ہیں: ۱۔ ولنا قوله عليه السلام: الوضوء

من كل دم سائل. (زیلعی: ج: ۱، ص: ۱۲۱، دارقطنی: ج: ۱، ص: ۱۵۷)

معلوم ہوا کہ دم سائل نجس ہے اور علت نجاست ”نجس“ ہوتا ہے، لہذا خارج من غیر السبیلین بھی ناقض ہوگا۔

۲۔ عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفادع الصلوة؟ فقال: لا، إنما ذلك دم عرق، فتوضئي لكل صلوة. (بخاری شریف)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رگ کا خون ناقض ہے۔ والعرق ليس من احد السبيلين یعنی عرق (رگ) غیر سبیلین ہے اور دم عرق کے خروج پر وضوء کا حکم ہے لہذا خروج من احد السبیلین کی تخصیص درست نہیں۔

۳۔ عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رُعاف أو قلس أو مذي فليتنصرف، فليتوضأ، ثم ليبين على صلواته وهو في ذلك ولا يتكلم. (الترمذي: ج: ۱، ص: ۲۵)

جواب:

- ۱۔ حضرت جابرؓ کی روایت سے شافعیہ و مالکیہ کا استدلال تام نہیں؛ کیونکہ اس کا ایک راوی عقیل ہے جو ضعیف ہے۔ اور دوسرا راوی محمد بن اسحق ہے، جو متکلم فیہ ہے۔
- ۲۔ قال الخطابي: لست أدري كيف يصح الاستدلال به الخ. یعنی علامہ خطابی شافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے امام شافعیؒ کا استدلال صحیح نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاشبہ تیر لگنے سے یقیناً بہت زیادہ خون نکلا ہوگا اور خون بالاتفاق نجس ہے جو کپڑے پر پڑا ہوگا اور بدن پر بھی خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے جس سے نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے، مگر پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی، لہذا یہ کہا جائے گا نماز کی لذات اور مناجات ربی سے اس کی طرف ان کو التفات نہ ہوا ہو، گویا کہ یہ مسئلہ ان کے اس احوال

باطنی کی وجہ سے ان ہی کے ساتھ خاص ہو، پس اس سے استدلال درست نہیں۔

(کذا فی ”بذل المجہود“ ج: ۱، ص: ۱۲۱ و هامش الترمذی: ج: ۱، ص: ۲۵)

دوسری دلیل کا جواب:

یہ ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں ”صالح بن مقاتل“ ضعیف ہیں۔ اور سلیمان بن داؤد کے متعلق امام دارقطنی فرماتے ہیں: لیس لهذا بالقوی، و سلیمان بن داؤد مجہول۔ (کما فی البذل: ج: ۱، ص: ۱۲۲)

دوسرا مسئلہ: النوم ناقض أم لا؟

نوم انبیاء کے عدم ناقض ہونے پر سبھی کا اتفاق ہے اور انبیاء کے علاوہ لوگوں کی نیند کے بارے میں اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں بہت سارے اقوال ہیں۔ علامہ نوویؒ نے آٹھ اور علامہ عینیؒ نے دس اقوال ذکر کیے ہیں، تمام اقوال کا ذکر کرنا زیادہ سودمند بھی نہیں اور نہ ہی مناسب ہے خوفاً لللاطغاب۔ لہذا ان اقوال کا خلاصہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ ان کا خلاصہ تین قول ہیں: (۱) غیر ناقض مطلقاً (۲) ناقض مطلقاً (۳) التفریق بین النوم۔ یعنی نوم کی صورت کیا ہے اگر نوم غالب ہے تو ناقض ورنہ نہیں۔

مذاہب:

مطلقاً غیر ناقض: کا قول حضرت ابن عمرؓ، ابو موسیٰ اشعریؒ اور شعبہؒ سے منقول ہے۔

مطلقاً ناقض: حضرت حسن بصریؒ، امام زہریؒ اور اوزاعیؒ اس کے قائل ہیں۔

سواء کان النوم قليلاً أو كثيراً عندهم۔

نوم غالب ناقض ہے:

جمہور اور ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر نوم غالب ہے تو ناقض اور اگر نوم غالب

نہیں تو غیر ناقض، ان حضرات کا اتفاق ہے کہ بالذات نوم ناقض وضو نہیں، بلکہ خروج ریح کے اندیشہ کی وجہ سے ناقض ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ نوم غیر غالب میں مظنہ خروج ریح پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ نوم غالب میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استرخاء مفاصل متحقق ہو جانے کی وجہ سے یہ مظنہ قوی ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے استرخاء مفاصل کو شرعاً خروج ریح کے قائم مقام قرار دیا۔

کذا یفہم من الفاظ الحدیث ”إذا اضطجع استرخت مفاصله“

(والبسط والتفصیل فی البطولات)

(محل امتحان نمبر: ۲۵) الطہور للوضوء

عن مالک عن سفیان بن سلیم عن سعید بن سلمة عن آل بنی الأزرق عن مغيرة بن أبي بردة هو من بني عبد الدار أنه أخبره أن أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءة والحل مبيتة.

حدیث پاک کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ماء بحر کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا اس پانی سے وضو کرنا درست ہوگا؟

آپ ﷺ نے پانی کی خلقت یعنی طہارت بیان فرمادی کہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اور جب کہ یہاں کوئی نجاست بھی نہیں ہے تو پھر وضوء کرنے میں کیا مضائقہ؟

سبب سوال:

۱۔ شاید کہ صحابہ کرامؓ کو اللہ پاک کے ارشاد ”وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ“ اور حدیث رسول پاک ”فَإِنْ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا“ سے یہ شبہ ہوا کہ ماء بحر غضب الہی کا مظہر ہے پھر وہ وسیلہ تقرب کیسے بن سکتا ہے اور وضوء وسیلہ تقرب یعنی نماز کے لیے شرط ہے۔ پھر جب شرط صحیح نہیں (وضوء صحیح نہیں) تو وضوء کا فائدہ کیا ہوگا؟

۲۔ چونکہ ان کا مشاہدہ تھا نیز تخمینہ بھی تھا کہ یقیناً بے شمار جانور اس میں مرتے ہوں گے جس سے طہارت ماء میں شک و شبہ پیدا ہو گیا اس لیے انہوں نے دریافت فرمایا۔ الغرض ان کا سوال کسی امر محقق کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ محض شک و شبہ کی وجہ سے تھا، اسی وجہ سے آپ ﷺ نے ”هُوَ الطَّهَوْرُ مَاءٌ“ تاکیداً حکم فرمایا: ”هُوَ الطَّهَوْرُ“ ماء کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں مقصود خلقت ماء کو بتلانا ہے تاکہ آئندہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی دوسرے جزئیات کی توضیح نہ چاہیں، جب آپ نے خلقت ماء بیان فرمادی تو اب سب کو معلوم ہو گیا کہ ماء بحر طاهر و مطہر ہے، لہذا اس سے وضوء، غسل اور غسل ثوب بھی صحیح ہوگا۔ نیز کپڑے یا بدن پر اس پانی کے لگ جانے سے کوئی حرج نہیں لَأنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ وَمَطْهُرٌ۔ فیزیل الحدث لَا يُثْبِتُهُ۔

اعتراض:

صحابہؓ نے صرف ماء بحر کے بارے میں سوال کیا ہے میتہ بحر کے متعلق تو سوال نہیں تھا، پھر بھی آپ ﷺ نے ”وَالْحَلُّ مَيْتَتُهُ“ کہہ کر مردار کا حکم کیوں بیان فرمایا؟

جواب:

جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ صحابہؓ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو سمجھا کہ اسی طرح غذا کی بھی ضرورت پیش آئے گی اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میتہ حرام ہے، لہذا اس حکم

مطلق میں میتہ بحری بھی شامل ہیں اس لیے وہ بھی حرام ہونی چاہیے۔ آپ نے شفقتاً اس کا بھی جواب عنایت فرمادیا کہ اگرچہ میتہ بری حرام ہے، مگر میتہ بحری علی الاطلاق حرام نہیں، بلکہ مچھلی کے علاوہ حرام ہے اور سمک طافی بھی حکم حلت سے مستثنیٰ ہے۔

(حل امتحان نمبر: ۲۶) الحل میتہ

یہاں تین مسئلے ذکر کیے جائیں گے:

(۱)۔ مائی جانوروں کی حلت و حرمت کا مسئلہ۔

(۲)۔ سمک طافی کی حلت و حرمت۔

(۳)۔ جھنگہ مچھلی میں اختلاف۔

المسئلة الأولى: مائی جانور:

اس سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ تمام دریائی جانور حلال ہیں یا بعض؟ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ تمام دریائی جانور حلال ہیں سوائے خنزیر کے۔ امام اعظمؒ: حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ سمک (جو طافی نہ ہو) کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں۔

امام شافعیؒ: امام شافعیؒ سے چار قول منقول ہیں، مشہور اور مفتیؒ یہ قول یہ ہے کہ ضفدع کے علاوہ تمام بحری جانور حلال ہیں علامہ نوویؒ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

وقال عليه الفتوى عند الشافعية.

الغرض: جس طرح امام مالکؒ تمام بحری جانوروں کی حلت کے قائل ہیں اسی طرح امام شافعیؒ بھی حلت کے قائل ہیں۔ إلا ان الإمام مالک استثنى الخنزير منه. والشافعي الضفدع. اور امام ابوحنیفہؒ تمام جانوروں کی حرمت کے قائل ہیں صرف سمک کو حرمت کے حکم سے مستثنیٰ رکھتے ہیں۔ یعنی مالکیہ و شافعیہ کا استثنیٰ حلت سے ہے اور حنفیہ کا حرمت سے۔

دلائل:

- ۱۔ امام مالکؒ وشافعیؒ کا مستدل ارشادِ ربانی ہے: ا۔ ”اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ“
الصید عام یشمل الجمیع مافی البحر۔
- ۲۔ حدیث باب ہے: والحل میتنتہ، یہاں ہر میتہ ماء کی حلت کو بیان کیا گیا ہے۔
- ۳۔ بخاری شریف ”باب غزوة سیف البحر“ کی روایت ہے: ”فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر“ لفظ دابہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ نکلنے والا جانور مچھلی کے علاوہ تھا۔

پھر امام مالکؒ، خنزیر کو اللہ پاک کے ارشاد ”وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ“ سے مستثنیٰ مانتے ہیں اور امام شافعیؒ ضفدع کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں ان احادیث کی وجہ سے جن میں قتل ضفدع سے ممانعت آئی ہے۔

دلائل احناف:

- ۱۔ قولہ عز وجل: ”وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ“ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے خبائث کو حرام قرار دیا ہے اور خبائث کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جس کو فطرتِ انسانی خبیث جانے اور یہ ظاہر بات ہے انسان مچھلی کے علاوہ سمندر کے دیگر جانوروں کو خبیث سمجھتے ہیں، لہذا سمک کے علاوہ تمام جانور خبائث کے اندر داخل ہوں گے اور اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔
- ۲۔ آپ ﷺ اور صحابہ کرامؓ سے سمک کے علاوہ دیگر دریائی جانوروں کا تناول فرمانا ثابت نہیں، اگر جائز ہوتا تو بیانِ جواز کے لیے کم از کم ایک مرتبہ ضرورتاً تناول فرماتے۔

جواب:

(۱) مالکیہ اور شافعیہ کا ”اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ“ سے استدلال درست نہیں، کیونکہ استدلال کی صحت کے لیے یہاں ضروری ہے کہ صید کو اسم مفعول ”مصيد“ کے

معنی میں اور اضافت استغراقی مراد لیا جائے۔ اور صید کو مصید کے معنی میں لینا مجاز ہے جس کی طرف رجوع بلا ضرورت درست نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ صید کو اپنے حقیقی معنی پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے؛ کیونکہ یہاں بیان ماکولات کا نہیں بلکہ ان افعال کا ہے جو محرم کے لیے روا اور ناروا ہے۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ سمندر میں شکار کرنا محرم کے لیے جائز ہے، کھانا حلال ہے یا حرام؟ اس کا بیان نہیں۔

اور یہاں اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ عہد خارجی کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض صید یعنی سمک تمہارے لیے جائز ہے؛ کیونکہ سمک کی حلت ثابت ہے اسے آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔

۲۔ حدیث الباب سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ والحل میتہ سے عام میتہ مراد نہیں، بلکہ خاص ہے اور اس سے اشارہ ہے آپ ﷺ کے قول ”أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَذِمَّانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتَ وَالْجَرَادُ“ کی طرف جس سے سمک کی حلت ثابت ہوتی ہے۔

۳۔ الحل حلال کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ الطاهر کے معنی میں ہے، چونکہ سلسلہ کلام میں طہارت کا بیان ہے؛ کیونکہ صحابہ کو سمندر میں مرنے والے جانوروں کے متعلق پاکی و ناپاکی کا شبہ ہوا تھا اسی شبہ کے ازالہ کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ”الحل“ الطاهر کے معنی میں ہے اور طہارت شئی، جواز اکل کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ مٹی پاک ہے مگر اس سے مٹی کے کھانے کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ حدیث بخاری سے بھی استدلال درست نہیں؛ کیونکہ امام بخاری نے دونوں طرح کی روایت ذکر فرمائی ہے ایک روایت میں لفظ دابہ ہے اور دوسری روایت میں ہے ”فَالْتَقَى الْبَحْرُ حَوْثًا مَيْتًا“ لہذا یہ دوسری روایت پہلی روایت کی تشریح ہوگی یعنی پہلی روایت میں جو دابہ کا لفظ ہے اس سے سمک مراد ہوگا۔

دوسرا مسئلہ: سمک طافی کی حرمت و حلت کا بیان:

طافی وہ مچھلی ہے جو طبعی موت مری ہو، یعنی خارجی سبب کی وجہ سے اس کی موت واقع نہ ہوئی ہو اور وہ مرکز اُلٹی ہو گئی ہو۔

ائمہ ثلاثہ (امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل) کے نزدیک سمک طافی حلال ہے۔ اور امام اعظمؒ کے نزدیک حرام ہے۔

دلائل:

- ۱۔ ائمہ ثلاثہ حدیث باب سے استدلال فرماتے ہیں: ”والحل میتتہ“ میتہ سے غیر مذبوح مراد لیتے ہیں، لہذا یہ سمک طافی اور غیر طافی دونوں کو شامل ہے۔
- ۲۔ حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کو مری ہوئی مچھلی ملی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اُسے کھالیا۔

احناف کا مستدل حضرت جابرؓ کی روایت ہے: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فُكْلٌ، وَمَا مَاتَ وَطْفًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. (ابن ماجہ: ص: ۲۲۴، ابواب الصيد باب الطافي من صيد البحر)

جواب:

- ۱۔ الحل میتتہ سے ائمہ ثلاثہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہاں میتہ سے مراد غیر مذبوح نہیں بلکہ مایس لہ دم سائل ہے، لہذا استدلال صحیح نہیں۔
- ۲۔ الحل بمعنی الطاهر ہے۔ ۳۔ حدیث میں سمک طافی کی صراحت نہیں، بلکہ قرینہ یہ بتلا رہا ہے کہ وہ سبب خارجی کی وجہ سے مری تھی؛ کیونکہ صحابہ کرامؓ نے سمندر کے کنارے پایا تھا۔ یہ قرینہ ہے کہ پانی اس سے دُور ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مر گئی اور یہ فطری موت نہیں، بلکہ پانی کا دُور ہو جانا یہ سبب خارجی ہے۔

المسئلة الثالثة: جھینگہ کی حلت و حرمت کا مسئلہ۔

شافعیہ و مالکیہ: تؤکل ما فی البحر سوى الضفدع (عند الشافعية) وسوى الخنزير (عند المالكية) اس لیے ان کے یہاں تو بلاشبہ یہ حلال ہیں۔ عند الاحناف اس کے سمک ہونے اور نہ ہونے پر اس کا مدار ہے، فمن قال أنه سمک فقال بجوازه ومن قال: أنه غیره فعنده لا یحل. (درسِ ترمذی تقریر حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم ج: ۱، ص: ۲۸۳ پر بالتفصیل کلام کیا گیا ہے۔ فلیراجع هنا)

(حل امتحان نمبر: ۲۷) الوضوء مما تشرب منه الهرة

عن مالک عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالک وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها، فسبكت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.

(مؤطا امام مالک: ص: ۸، امام محمد: ص: ۸۳)

اس حدیث پاک سے سورہ ہرہ کا مسئلہ نکلتا ہے۔ اس سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اگر اس کے منہ پر نجاست لگی ہوئی ہو تو بالاتفاق پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر ظاہری نجاست نہ ہو تو اختلاف ہے کہ بلا کراہت طاہر ہے یا مع الکراہت؟ معلوم ہوا کہ سورہ ہرہ (اگر ظاہری نجاست نہ ہو تو) بہ اتفاق ائمہ اربعہ طاہر ہے نجس

نہیں ہے۔ برخلاف امام اوزاعیؒ کے۔ ان کے نزدیک سورہ ہرہ ناپاک ہے۔
 امام اوزاعیؒ کا استدلال حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ہے جس میں سنور کو سبع کہا گیا ہے۔ یعنی بلی کو درندہ قرار دیا گیا ہے اور درندہ کا جھوٹا نجس ہے لہذا سورہ ہرہ بھی نجس ہوگا۔
 مگر یہ استدلال صحیح نہیں؛ کیونکہ علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں: ”وفیہ عیسیٰ بن المسیب وهو ضعیف“ (مجمع الزوائد: ج: ۱، ص: ۱۸۶ و ۱۸۷ باب فی السنور والکلب)
 نیز اگرچہ اس کو سباع کہا گیا ہے مگر حدیث میں اس کے سور کی حلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور علت بھی بیان کی گئی ہے: ”إنما هی من الطّوافین علیکم أو الطّوافات۔ یعنی بوجہ علت طواف اس کو سور سباع کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔
اختلاف:

اگرچہ جمہور طہارت سورہ ہرہ کے قائل ہیں مگر کراہت وعدم کراہت میں اختلاف ہے۔
 ائمہ ثلاثہ: امام مالکؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ اور امام ابو یوسفؒ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ ہرہ بلا کراہت طاہر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مع الکراہت طاہر ہے۔
دلائل:

ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کی دلیل حدیث باب ہے: ”انہا لیست بنجس“ الخ۔
امام اعظمؒ کی دلیل:

- ۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یغسل الإناء إذا ولغ فیہ الکل سبع مرات الخ“۔ وإذا ولغ فیہ الہرة غسلت مرة۔ (ترمذی شریف: ج: ۱، ص: ۲۷)
- ۲۔ امام طحاویؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے موقوفاً روایت کیا ہے: یغسل

الإناء من ولوغ الهرة كما يغسل في ولوغ الكلب. (الطحاوي: ج: ۱، ص: ۱۲)
 ۳۔ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا
 ولغ فيه الهرة أن يغسل مرة أو مرتين. (الطحاوي: ج: ۱، ص: ۱۱)
 ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہرہ نجس ہے، مگر علت طواف کی وجہ سے اس
 میں تخفیف واقع ہوگئی ہے، لہذا کراہت ثابت ہوگئی۔ (وکذا فی التعلیق: ج: ۱، ص: ۲۳۵)

جواب:

ائمہ ثلاثہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ انہا لیست بنجس سے نجاست کی نفی تو ہوگئی
 مگر کراہت کی نفی نہیں ہوتی؛ کیونکہ دیگر روایات صحیحہ میں اس کی ناپاکی کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً
 ”السنور سبع“، یہاں مقصود بیان حکم ہے یعنی جس طرح درندہ کا سورنا پاک ہے اسی طرح ملی کا
 سورنجس ہے۔ لہذا دو طرح کی احادیث متعارض ہو گئیں۔ لہذا دونوں روایتوں پر عمل کرنے کی
 صورت یہ ہوگی کہ کہا جائے کہ ”السنور سبع“ میں تو مقصود بیان حکم ہی ہے، مگر علت طواف کی
 وجہ سے اس حکم میں تخفیف ہوگئی ہے۔ کہا فی الہدایۃ: والمراد بیان الحكم، إلا أنه
 سقطت النجاسة. لعل الطواف، فبقيت الكراهة. (ہدایہ: ج: ۱، ص: ۲۵)
 ۲۔ آپ کا برتن جھکا دینا بیان جواز پر محمول ہے۔ اور جواز کراہت کے منافی
 نہیں۔ (البدائع: ج: ۱، ص: ۲۰۵)

۳۔ وفي الہدایۃ: وما رواه محصول على ما قبل التحريم.

(الہدایہ: ج: ۱، ص: ۲۵)

(محل امتحان نمبر: ۲۸) مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ

عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن
 أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سئلت أم

سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أظيل
ذيلي، وأمشي في المكان القذر، قالت أم سلمة: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: وَيُظَهِّرُ مَا بَعْدَهُ.

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دامن وغیرہ پر نجاست لگ جائے تو زمین
سے رگڑ دینے کے بعد پاکی حاصل ہو جائے گی، جبکہ اس پر اتفاق ہے کہ اگر بدن یا
کپڑے وغیرہ پر نجاست لگ جائے اور نجاست یا بسہ نہ ہو تو غسل ضروری ہے اور تلواریں پر
لگی نجاست رگڑ دینے سے صاف ہو جاتی ہے، لہذا یہ روایت اتفاق کے خلاف ہے، لہذا
اس کی تاویل ضروری ہے۔

تاویلات:

- ۱۔ بعض حضرات نے یہ تاویل کی ہے کہ محمد بن ابراہیم، ابراہیم بن عبد الرحمن کی
اُم ولد سے یہ روایت منقول ہے جو مجہول ہے۔ مزید براں یہ کہ بعض روایتوں میں آتا
ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کی اُم ولد ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور بعض
روایت میں آتا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کی اُم ولد نہیں بلکہ ان کے لڑکے کی ہے، مگر
لڑکے کی تعیین میں اختلاف ہے، بعض نے ہود بن عبد الرحمن کہہ کر روایت کی ہے تو بعض
نے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف۔ لہذا یہ مضطرب حدیث ہوئی۔ مگر یہ اعتراض صحیح
نہیں؛ کیونکہ جہالت یہاں مندرج ہے؛ اس لیے کہ اُم ولد کا اضطراب ختم کرتے ہوئے
امام ترمذی نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی اُم ولد ہے، لہذا
اضطراب ختم ہو گیا۔ نیز جہالت کا بھی اعتراض وارد نہ ہوگا؛ کیونکہ یہ تو متحقق ہو گیا کہ یہ
ابراہیم بن عبد الرحمن کی اُم ولد ہے، لہذا جہالت نہیں پائی گئی۔ حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے
ان کو تابعیہ قرار دیا ہے اور ان کا نام ”حمیدہ“ ذکر کیا ہے، لہذا ضعف کا حکم لگانا صحیح نہیں۔
- ۲۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: ”وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ“ سے مراد وہ

جگہ ہے جہاں نجاستِ یابسہ پڑی ہوں اور اس صورت میں حکم یہ ہے کہ غسل واجب نہیں، یعنی اگر نجاستِ رطبہ نہ ہوں بلکہ نجاستِ یابسہ ہوں اور کپڑے اس سے مس کر جائیں تو وہ خود بخود زمین سے مس ہو کر پاک ہو جاتے ہیں دھونا ضروری نہیں۔

۳۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے یہ ہے کہ حضور پاک ﷺ نے جواب علیؑ اسلوب الحکیم عنایت فرمائی ہے، سائل کو محض یہ شبہ ہوا کہ نجاست سے دامن ملوث ہو جاتے ہیں، کیونکہ گزرگاہ ایسے ہیں کہ وہاں نجاست پڑی ہوئی ہیں سو اگرچہ حقیقت کپڑے اور دامن پر نجاست لگتی نہیں مگر وہاں کی فضاء نجاست سے ملوث ہونے کی وجہ سے کپڑے پر اثر انداز ہوگی، اسی وہم اور گمان محض کو دور فرمانے کے لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ آگے کی فضاء صاف ہے، نجاست سے ملی ہوئی نہیں ہے اس لیے وہ اپنا اثر چھوڑے گی اور نجاست کو دور کر دے گی۔

۴۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ارشادِ عالی یہ ہے کہ سائل کا مقصد ان چھوٹے چھوٹے چھینٹوں کے متعلق سوال کرنا تھا جو عموماً راستہ پر ہوتے ہیں اور چلنے کی وجہ سے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں۔

آپ ﷺ نے اس کے جواب میں تطہیر ارض کا حکم فرمایا۔ تاکہ شرح صدر اور بالکل اطمینان ہو جائے۔ علامہ شامی نے ان چھینٹوں کے معاف ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔

(حل امتحان نمبر: ۲۹) ترک الوضوء مما مست النار

عن مالک عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن عبد الله بن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.

(موطا امام مالک: ص: ۸، موطا امام محمد: ص: ۵۸)

مما مست النار سے نقض وضوء اور عدم نقض کے بارے میں دو صحابہ میں اختلاف رہا ہے، مگر اب عدم نقض وضوء پر اجماع ہو چکا ہے۔ کما قالہ النووی۔ بہر حال پہلے اختلاف تھا، حضرت ابن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، انسؓ اور حضرت ابو ایوبؓ نقض وضوء کے قائل تھے۔ اور جمہور عدم نقض کے، ائمہ اربعہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ بلکہ پوری امت کا اب یہی مسلک ہے۔ کما قدمنا آنفاً۔

اختلاف کے زمانہ میں قائلین نقض وضوء کا استدلال ان احادیث سے تھا جن میں مما مست النار سے وضوء کرنے کا حکم یا آپ ﷺ کا وضوء کرنا ثابت ہو، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے: ”توضوءوا مما مست النار“ اور جمہور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے استدلال فرماتے تھے: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ۔

اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اکل مما مست النار ناقض وضوء نہیں۔

حضرت امام طحاویؒ فرماتے ہیں: کہ قبل الطبخ جس طرح ان کا کھانا جائز اور غیر ناقض تھا اسی طرح پکا دینے کے بعد بھی غیر ناقض رہے گا۔

جواب:

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ وضوء کا حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں جیسا کہ حضرت جابرؓ کی روایت ہے قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ۔ (رواہ مسلم)

۲۔ فی مصابیح السنة: والأحادیث كلها منسوخ. یعنی اکل مما مست النار سے نقض وضوء کی روایات منسوخ ہیں۔

۳۔ وضوء سے وضوء شرعی نہیں، بلکہ لغوی یعنی ہاتھ منہ دھونا مراد ہے چنانچہ

حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے اور رسول خدا ﷺ نے کلی فرما کر نماز پڑھی اور وضوء کا اعادہ نہیں فرمایا۔ نیز شامی ترمذی (ص: ۱۲) کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضوء سے لغوی وضوء مراد ہے۔ قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده اور اس کے علاوہ دیگر جوابات دیے گئے ہیں۔

(والبسطة في معارف السنن: ج: ۱، ص: ۲۸۶، أوجز: المسالك ص: ۵۶)

(حل امتحان نمبر: ۳۰) جامع الوضوء

عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى

المقبرة۔ (موطا امام مالک: ص ۹/۸)

حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک ﷺ قبرستان گئے اور سلام کرتے ہوئے فرمایا کہ ان شاء اللہ میں بھی تم لوگوں سے مل جاؤں گا۔ مجھ کو آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اس پر صحابہ کو اشکال ہوا کہ آپ ﷺ ہم کو بھائی نہیں کہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھائی فرما رہے ہیں۔ صحابہؓ نے سوال کیا ”ألسنا بآخوانك“ فقال: آپ نے فرمایا: ”بل أنتم اصحابي“۔ کہ تم تو میرے ساتھی ہو۔ ”وأصحابنا الذين لم يأتوا بعد“۔ اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمام لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا۔ اور جو بھی میرے پاس آئیں گے میں ان کو پہچان لوں گا۔ صحابہؓ نے سوال کیا کہ آپ کیسے پہچان سکیں گے جبکہ آپ کی امت تاقیامت آتی رہے گی؟ فرمایا کہ آثار وضوء سے پہچان لوں گا۔ پھر بدعتی کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ بھی میرے قریب آئیں گے اور میں بھی چاہوں گا کہ آجائیں مگر انہیں روک دیا جائے گا اور اس کی وجہ مجھ کو بتلا دی جائے گی کہ انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کی ہیں۔

”إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ“

اس جملہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ موت امر یقینی ہے، پھر منشیۃ الہی پر موقوف کرنے کی وجہ کیا ہے؟

جواب: ۱۔ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُلِقَ عَلَى مَشِيئَتِهِ تَبَرُّكًا بِأَسْبِهِ عَزَّوَجَلَّ.
۲۔ معناه: إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ فِي هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ. یعنی تدفین کو منشیۃ پر معلق کیا۔

۳۔ وَقِيلَ مَعْنَاهُ: إِنَّا لَاحِقُونَ بِكُمْ فِي حَالِ الْإِيمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
۴۔ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَثْنَى الْمُنَافِقِينَ. أَيِ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْمَخْلَصُونَ وَلَسْتُ بِلَا حَقِّينَ بِالْمُنَافِقِينَ.
”قوله: أَلَسْنَا بِأَخْوَانِكَ الْخ“

صحابہ کرامؓ نے حضور پاک ﷺ کے ارشاد پاک ”وَدِدْتُ إِنْ قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا“ پر حضور ﷺ سے عرض کیا ”أَلَسْنَا بِأَخْوَانِكَ“ آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: بل أنتم أصحابي. آپ کے اس ارشاد سے اخوت کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میری اخوت کا تعلق عام ہے۔ صحابہ، غیر صحابہ (تابعین وغیرہم) سب کو شامل ہے، لہذا حضرات صحابہؓ تو ہمارے اخوان میں شامل ہیں ہی، مزید ان کو ایک فضیلت حاصل ہے اور وہ فضیلت صحابیت ہے، فالبعنی: انکم أخواني أيضاً ولکم فضیلة مزیدة علی الأخوة وهي الصحبة ومن یأتی بعد، فلهم الأخوة فقط لا الصحبة فإنا أخوهم ولست صاحبهم وأما أنتم فأخواني وأصحابي جمیعا۔

حدیث پاک میں امت محمدیہ کی علامت غرة التحلیل بیان کی گئی ہے۔ امام مالکؒ نے جامع الوضوء کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہاں تطویل غرہ اور تطویل تجلیل کی بحث مناسب ہے۔

تطویل غرة: وهو غسل شيء من مقدم رأسه وما يجاوز الوجه زائدة على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه.

تطویل تجیل: هو غسل ما فوق المرفقين والكعبين. علماء احناف نے تطویل تجیل کو مستحب قرار دیا ہے۔ مگر قدر استحباب میں اختلاف ہے۔

فقال البعض: الغسل فوق المرفقين والكعبين من غير تعيين.

وقال البعض: إلى نصف العضد والساق. وقيل: إلى المنكبين والإبطين.

ابن بطال مالکی نے فرمایا کہ: علماء کا اتفاق ہے کہ فوق المرفقين والكعبين زیادتی فی

الغسل مستحب نہیں، مگر یہ نقل بالاتفاق غلط ہے، لأنه قد ثبت عنه عليه السلام

فعل ذلك وكذا عن أبي هريرة. (کافی حدیث النسائی)

والتفصيل في "الفيض السمي على سنن النسائي" (ج: ۱، ص: ۱۱۳)

(حل امتحان نمبر: ۳۱) **الوضوء مما تشرب منه السباع وتلغ منه**

ان عمر ابن الخطاب خرج في ركب، فقال عمرو بن العاص:

يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن

الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا. فإننا نرد على السباع

وترد علينا. (موطا امام محمد: ص: ۶۶)

حدیث پاک میں حضرت عمرو بن العاصؓ اور عمر بن الخطابؓ کا واقعہ ہے کہ یہ

دونوں قافلہ کے ساتھ تھے، ایک جگہ انہوں نے حوض دیکھا، پانی کی ضرورت تھی حوض

کے قریب پہنچے، حضرت عمرو بن العاصؓ نے صاحب حوض سے پوچھا کہ: درندے

تمہارے حوض سے پانی پینے آتے ہیں؟ ابھی صاحب حوض نے جواب نہیں دیا تھا کہ

حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ تم اس کی خبر نہ دو؛ کیونکہ ہم ان پر آتے ہیں اور وہ

ہم پر آتے ہیں۔

سورِ سباع میں ائمہ کا اختلاف

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ خنزیر اور کلب کے علاوہ تمام سباع کا سور طاهر ہے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں: کہ تمام سباع کا سور پاک ہے اور عند الاحناف سور السباع کلھا نجس۔
في البدائع: وأما السور المختلف في طهارته ونجاسته فهو سور الخنزير والكلب وسائر سباع الوحش؛ فإنه نجس عند عامة العلماء، وقال مالك: طاهر، وقال الشافعي: سور السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير. (بدائع الصنائع: ج: ۱، ص: ۲۰۲)

دلائل:

امام شافعیؒ کا استدلال حضرت جابرؓ کی روایت سے ہے: قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بماءأفضلت الحمير؟ قال: نعم. ومأأفضلت السباع كلها.

امام مالکؒ فرماتے ہیں: اللہ پاک کا ارشاد ہے: هو الذي خلق لكم مما في الأرض جميعاً.

وجہ استدلال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے انتفاع کو مباح قرار دیا ہے اور انتفاع کی اباحت، طاهر ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی انتفاع تو شئی طاهر ہی سے ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تمام سباع کا سور بھی پاک ہے؛ نیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، مگر حرمت اکل نجاست پر دلیل نہیں، جیسا کہ آدمی کا کھانا حرام ہے، مگر اس کی وجہ سے آدمی کو نجس نہیں کہا جاسکتا ہے۔

اب رہی بات کہ جب سور سباع حلال و طاهر ہیں تو پھر ولوغ کلب سے غسل اناہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ امر تعبدی ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں: سُوْر السَّبَاعِ کلُّہَا نَجَسٌ. وَلَنَا مَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلَاثًا، وَفِي رَوَايَةٍ "خَمْسًا" وَفِي رَوَايَةٍ "سَبْعًا". (دارقطنی: ج: ۱، ص: ۶۵، ۶۶)

آپ ﷺ نے ولو غ کلب فی الاناء کی صورت میں غسل اناء کا حکم دیا ہے اور امر بالغسل نجاست کی وجہ سے ہے؛ کیونکہ یہ امر تعبیدی نہیں ہو سکتا؛ اس لیے کہ امر تعبیدی میں مقصود قرابت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ غسل اناء میں قرابت نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی دوبارہ اس کو استعمال میں نہ لانا چاہے تو اس کا دھونا بھی ضروری نہیں، فعلم انه لنجاستہ. (البدائع: ج: ۱، ص: ۲۰۳)

علامہ کاسانی صاحب بدائع الصنائع فرماتے ہیں: لَأَنَّ سُوْر هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ مَتَحَلِبٌ مِنْ لَحُومِهَا وَلَحُومِهَا نَجَسَةٌ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْ سَوْرِهَا. وَصِيَانَةُ الْأَوَانِي عَنْهَا فَيَكُونُ نَجَسًا ضَرُورَةً. (البدائع: ج: ۱، ص: ۲۰۴)

یعنی سور کا تعلق گوشت سے ہے اور ان حیوانات کا گوشت نجس ہے، لہذا ان کا سور بھی نجس ہوگا اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ملی کے سور کا بھی تعلق گوشت ہی سے ہے، لہذا اس کے سور کو بھی نجس کہنا چاہیے؛ کیونکہ وہاں صیانت مشکل ہے؛ کیونکہ اس کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس میں خفت آگئی، برخلاف دیگر سباع بہائم کے، کہ اس سے صیانت اور برتن کو محفوظ رکھنا امر مشکل نہیں اور جب اس سے بچنا ممکن ہے تو نجاست بھی ضرورۃً ثابت ہوگی۔

جواب:

(۱) امام شافعیؒ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ”حدیث جابرؓ“ منقطع ہے؛ کیونکہ داؤد بن حصین کا حضرت جابرؓ سے لقاء ثابت نہیں۔ نیز داؤد بن حصین کو ابن حبان نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (المرقات: ج: ۲، ص: ۶۲)

۲۔ یہ حکم تحریم سور سباع سے پہلے کا ہے۔

(حل امتحان نمبر: ۳۲) ماجاء في المسح بالرأس والأذنين

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الباء

بأصبعيه لأذنيه. (موطأ امام مالک: ص: ۱۱)

حضرت امام مالکؒ نافعؒ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرؓ اپنے کانوں کے لیے پانی لیتے تھے، یعنی کان پر مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے۔

اُذنین کے لیے باء جدید مسنون ہے یا کہ ماء راس ہی سے اُذنین کا بھی مسح کیا جائے؟ اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ہر اُذن (کان) کے لیے مستقلاً ماء جدید لینا مسنون ہے؛ کیونکہ یہ دونوں الگ الگ دو عضو ہیں اور راس میں نہ تو حقیقتہً داخل ہیں اور نہ ہی حکماً۔ حقیقتہً تو اس لیے داخل نہیں کہ راس کہتے ہیں منبت شعر کو اور کان پر بال نہیں ہوتے، لہذا حقیقی معنی مفقود ہونے کی وجہ سے راس میں داخل نہیں۔ اسی طرح حکماً بھی راس میں داخل نہیں؛ کیونکہ اگر حکماً راس ہوتے تو اُذنین پر مسح کرنا مسح راس کے قائم مقام ہونا چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ (کما فی الدائع: ج: ۱، ص: ۱۱۶)

احناف وحنابلہ: فرماتے ہیں کہ اذنان راس میں داخل ہیں، لہذا مسنون یہی ہے کہ راس کے بچے ہوئے پانی سے ہی ان کا مسح کیا جائے، الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مسلک سفیان ثوریؒ اور عبد اللہ بن المبارکؒ کا ہے، امام مالکؒ کی بھی یہی ایک روایت ہے۔ (کما فی المرتات: ج: ۲، ص: ۲۴)

دلائل:

امام شافعیؒ کا استدلال حدیث نافع عن ابن عمر سے ہے یعنی حدیث الباب سے:

۱۔ عن عبد الله بن عمر كان يأخذ الباء بأصبعيه لأذنيه.

۲۔ دوسری دلیل مجتم طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت انسؓ رسول خدا ﷺ کے مسح کی کیفیت بیان فرماتے ہیں: وأخذ لصباخيه فمسح صباخيه ماءً جديداً.
(معارف السنن: ج: ۱، ص: ۱۸۴)

جواب:

امام شافعیؒ نے جو روایت استدلال میں پیش کیا ہے اس کا احناف کے متدلات سے تعارض معلوم ہوتا ہے، لہذا توفیقاً بین الاحادیث اس کی تاویل کی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یا حضرت ابن عمرؓ نے جو ماء جدید کا استعمال فرمایا ہے وہ اس وقت تھا جبکہ ماء رأس خشک ہو چکا تھا اور ہمارا بھی مسلک یہی ہے کہ اگر پانی (رأس کے بچے ہوئے پانی) خشک ہو جائیں تو ماء جدید لینا چاہیے: ففي المرات: قال ابن الهائم: أما ما روى أنه أخذ ماءً جديداً فمحمول على أنه لفناء البلة قبل الإستيعاب. توفيقاً بينه وبين ما ذكرنا. (المرقات: ج: ۲، ص: ۲۴)

(محل امتحان نمبر: ۳۳) المسح على العمامة

عن مالك أنه بلغه أن جابر الأنصاري سئل عن المسح على العمامة، فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالباء. (موطأ امام مالك: ص: ۱۱۱)
العمامة ”پگڑی“ خمار، اور اوڑھنی، کے معنی میں مستعمل ہے، لأن المرأة كما تعطي بها رأسها كذا الرجل يعطي بها رأسه، یعنی مقصود ایک ہی ہے۔ عورت اپنے سر کو اوڑھنی کے ذریعہ ڈھانک لیتی ہے تو مرد بھی اپنے سر کو پگڑی کے ذریعہ ڈھانک لیتا ہے۔

اختلاف:

مسح على العمامة جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام احمدؒ: فرماتے ہیں کہ مسح علی العمامۃ کافی ہے یعنی اگر کوئی سر پر مسح نہ کرے اور صرف عمامہ پر مسح کرے تو یہ جائز ہے؛ مگر شرط یہ ہے کہ طہارتِ کاملہ پر عمامہ باندھا ہو، جیسا کہ مسح علی الخفین جائز ہے بشرط اللبس علی طہر کامل۔

امام شافعیؒ: فرماتے ہیں کہ عمامہ پر مسح کرنے سے سنت استیعاب ادا ہو جائے گی یعنی اگر صرف عمامہ پر مسح کرے اور سر پر مسح نہ کرے تو فرضیت مسح ادا نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اَدْنٰی مَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَسْحِ پر مسح کر لینے کے بعد عمامہ پر مسح کرنا جائز ہے۔

امام ابو حنیفہؒ و مالکؒ: مطلقاً مسح علی العمامہ جائز نہیں، وہو مروی عن علیؑ و ابن عمرؓ وغیرہم۔

دلائل:

امام احمدؒ کا استدلال حدیثِ مغیرہؓ سے ہے: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَمَقْدَمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ. (مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۱۳۳)

حضرت امام اعظمؒ کا استدلال: اللہ پاک کے ارشاد سے ہے: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ".

خدا تعالیٰ نے سر کے مسح کا حکم فرمایا ہے۔ اور عمامہ، راس (سر) نہیں ہے۔ نیز مسح علی الراس کے بارے میں آثار متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ فلا یتوک۔

جواب:

۱۔ امام احمدؒ کی دلیل ”حدیثِ مغیرہؓ“ کا جواب یہ ہے کہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے تو مسح علی الراس ہی فرمایا ہو پھر عمامہ درست فرمایا ہو اور راوی نے سمجھا کہ آپ نے عمامہ پر مسح کیا ہے، فردوسی ما فہم، یعنی انہوں نے جو سمجھا ویسی ہی روایت کر دی۔ (کافی الرقات: ج: ۲، ص: ۱۶)

۲۔ حدیث مغیرہؓ میں ہے: ”وَمَقْدَمُ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ“ مقدم راس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً آپ نے مقدار مفروض یعنی ناصیہ پر مسح فرمایا، لہذا مسح علی العمامہ کو کافی کہنا صحیح نہیں۔

۳۔ والأحادیث كلها معلولة، كذا في الاستذكار. (التعليق: ج: ۱، ص: ۲۰۹)
۴۔ پہلے مسح علی العمامہ کا جواز رہا ہو پھر منسوخ ہو گیا جیسا کہ امام محمدؒ نے فرمایا: بلغنا: أن المسح على العمامة كان، فتروك.

۵۔ مسح علی العمامہ کی روایت خبر واحد ہے اور کتاب و آثار متواترہ میں اس کا جواز نہیں ملتا، لہذا خبر واحد سے کتاب و آثار متواترہ پر زیادتی صحیح نہیں۔

۶۔ آپ ﷺ کا مقصد ”مسح على الرأس“ ہی تھا مگر آپ کے عمامہ کے باریک ہونے اور پانی کے اندر جذب ہو جانے کی وجہ سے اوپر سے ہی مقصود حاصل ہو رہا تھا اس لیے آپ نے عمامہ پر ہی مسح کیا اور آپ کا مقصود بھی حاصل ہو گیا۔ اس تاویل سے تمام روایات میں توفیق کی صورت ہو جاتی ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۳۴) ماجاء في المسح على الخفين

عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته الخ. وفيه: فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
(موطأ امام مالک: ص: ۱۲، امام محمد: ص: ۲۶)

یہاں دو مسئلے ہیں:

(۱)۔ ثبوت مسح علی الخفین۔ (۲)۔ مدت مسح یعنی توقیت فی المسح۔

المسئلة الاولى ثبوت مسح على الخفين:

پوری امت کا اجماع ہے کہ مسح علی الخفین مشروع ہے اور ہونا بھی چاہیے؛ کیونکہ

بہت سارے صحابہ کرامؓ سے اس بارے میں روایات آئی ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب تک چڑھتے سورج کی طرح مجھے یقین نہ ہوا، میں اس کا قائل نہ ہوا، یعنی یہ مسئلہ مثل ضوء شمس بالکل ہی ظاہر و عیاں ہے، یہاں تک کہ اس پر اعتقاد شعائر اسلام میں سے ہے۔

منکرین جواز مسح علی الخفین:

خوارج وروافض اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے اس کی اجازت تھی پھر آیت مائدہ سے اس کی اجازت منسوخ ہوگئی، فقال الخوارج: المسح علی الخفین لیس بشئ ولا ثبوت له؛ لأن علیاً قال إذا سئل عن المسح علی الخفین: ”سبق الكتاب الخفین، فعلم أنه منسوخ بآية المائدة وبه قالت الفرقة الإمامية. (معارف السنن: ج: ۱، ص: ۲۲۱، ۲۲۲)

جواب:

۱۔ قال ابن عبد البر: لأعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره. (معارف السنن: ج: ۱، ص: ۲۲۱)
معلوم ہوا کہ جواز مسح علی الخفین پر اجماع منعقد ہو گیا ہے اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بیشتر صحابہ کرامؓ سے روایات منقول ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کا انکار خوارج وروافض اور فرقہ امامیہ ہی کرتے ہیں جو مخالف اجماع نہیں ہے اور ان کا شمار بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جن کے انکار سے اجماع میں خلل واقع ہو۔

۲۔ حضرت علیؓ کے قول ”سبق الكتاب الخفین“ سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ قول حضرت علیؓ سے بہ سند صحیح متصل منقول نہیں ہے اور اس کے برخلاف بہ سند متصل حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: أنها قالت لشریح بن هاني: عليك

بَابُنْ أَبِي طَالِبٍ، چنانچہ وہ حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسح علی الخفین کے بارے میں دریافت فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. (كذا في هامش هداية: ج: ۱، ص: ۵۷، حاشیہ: ۱۹) فيختار ما هو المروي متصلاً.

جواب:

مسح علی الخفین کی روایات متواتر وارد ہوئی ہیں، فالزیادة بها علی الكتاب جائزة. نیز وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ بَلِّحِ اللّٰمِ وَبَكْسَرِهَآ دُونَ رَوَايَةٍ هِيَ أَوْ كَسْرِهِ هُوَ فِي صُورَةٍ مِّنْ مَّسْحٍ، آیت کے مخالف نہیں ہے۔

المسئلة الثانية: التوقيت في المسح:

امام مالکؒ عدم توقيت کے قائل ہیں۔ جمہور کے یہاں مسح علی الخفین موقت ہے، فقالوا: ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. (معارف السنن: ج: ۱، ص: ۲۲۵، البدائع: ج: ۱، ص: ۷۸)

دلائل:

حضرت امام مالکؒ عدم توقيت فی المسح علی الخفین پر حضرت ابی ابن عمارہ کی روایت سے استدلال فرماتے ہیں: أنه قال: يا رسول الله! أمسح علي الخفين؟ فقال: نعم. قال: يوماً؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. حتى بلغ سبعا قال: نعم وما بدأك. (ابوداؤد: ج: ۱، ص: ۲۱)

۲۔ عن عقبه بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق وعليه خفان. فقال لي عمر: كم لك يا عقبه لم ينزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة، فقلت: منذ ثمانية أيام. فقال: أحسنت وأصبت السنة.

جہور کی دلیل حضرت شریح بن ہانی کی روایت ہے: قال: سئلت علی بن ابی طالب عن المسح علی الخفین؟ فقال: جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. (مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۱۲۵)

الجواب عن استدلال الإمام مالك:

- ۱۔ جس حدیث سے امام مالک کا استدلال ہے اسے امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، وقال: ”وقد اختلف في اسناده وليس هو بالقوي“ (ابو داؤد: ج: ۱، ص: ۲۱)
- ۲۔ ابی ابن عمارہ کی حدیث ضعیف ہے۔ وأما رواية شريح بن هاني، فهي مشهورة. (البدائع: ج: ۱، ص: ۷۹)

ولنا الحديث المشهور، وما روي أنه مسح وبلغ بالمسح سبعا فهو غريبٌ. فلا يترك به المشهور، مع ان الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثاً.

- ۳۔ جن روایات میں آیا ہے ”حتی بلغ سبعا“، یعنی سات دن مسح کرنے کا ذکر ہے اس کی تاویل یہ ہے کہ مدت مسح میں سات مرتبہ مسح کی حاجت پیش آئی۔ وتاويله: أنه احتاج إلى المسح سبعا في مدة المسح. (البدائع: ج: ۱، ص: ۷۹)
- دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر نے حضرت عمر فاروقؓ کا قول ذکر فرمایا ہے: ”أحسن وأصبحت السنة“ جبکہ توقیت فی المسح کے سلسلہ میں حضرت فاروق اعظمؓ سے صریح روایت ہے: قد روى جابر الجعفي عن عمر، أنه قال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة. (البدائع: ج: ۱، ص: ۷۹)
- نیز امام طحاویؒ نے بھی حضرت عمرؓ سے ایسی ہی روایت نقل فرمائی ہے: فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. (الطحاوي: ج: ۱، ص: ۵۰)
- اور یہ روایات خبر مشہور کے مطابق ہیں، لہذا ان ہی کو اختیار کیا جائے گا۔

اب رہی بات یہ کہ جہاں حضرت عمرؓ سے یہ روایات منقول ہیں وہیں حضرت عقبہ بن عامر بھی ان ہی کا قول ذکر فرما رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے قول ”أحسن وأصببت السنة“ کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ مسح میں توقیت نہیں ورنہ تعارض لازم آئے گا، واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کو معلوم تھا کہ جس راستہ سے حضرت عقبہ بن عامر آئے ہیں اس راستہ میں پانی کی سہولت مہیا نہیں ہے، لوگ بمشکل بھی پانی پر قادر نہیں ہو پاتے ہیں تو ایسی صورت میں تیمم کا حکم ہے اور تیمم میں پاؤں سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، لہذا خواہ خفین پہنے ہوں یا نہ پہنے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب حضرت عمرؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے پانی نہ پایا تو تم پر خفین نکالنا ضروری بھی نہ تھا بلکہ محض تیمم ہی کافی تھا اب جب کہ تم نے بغیر خفین نکالے ہوئے تیمم کر لیا تو گویا تم نے حق (یعنی جواز تیمم) کو پالیا کیونکہ ایسی صورت میں تیمم کا حکم ہے فمعاذہ: **إِنْ قَدْ أَحْسَنْتَ حَيْثُ تَبَيَّنَتْ وَأَصْبَبْتَ السَّنَةَ حِينَ مَا تَبَيَّنَتْ لِفَقْدِكَ الْمَاءِ.**

(محل امتحان نمبر: ۳۵) **العمل في المسح على الخفين**

عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. (موطأ امام مالک: ص: ۱۲)

مسح کی پانچ صورتیں ہو سکتی ہیں:

- (۱)۔ ظاہر خف اور اعلیٰ خف پر مسح کیا جائے۔
- (۲)۔ اسفل خف پر مسح کیا جائے۔
- (۳)۔ الإكتفاء على المسح على أعلى الخف.
- (۴)۔ الإكتفاء على أسفل الخف.

(۵)۔ الجمع بین الأعلى والأسفل۔

ظاہر خف اور اعلیٰ خف پر بالاتفاق مسح کرنا فرض ہے، لہذا صرف اعلیٰ خف پر مسح کرے تو جائز اور بالاتفاق اسفل خف پر اکتفاء جائز نہیں۔ دونوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام شافعیؒ و مالکؒ: فرماتے ہیں کہ اسفل خف پر مسح کرنا مستحب ہے۔
احناف و جمہور فقہاء: ان کے یہاں مسح علی اسفل الخف مسنون و مستحب نہیں ہے۔

دلائل:

امام مالکؒ و شافعیؒ کی دلیل حدیث مغیرہؒ ہے قال: توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، فمسح أعلی الخف وأسفله۔ (ترمذی: ج: ۱، ص: ۲۸)

جمہور:

۱۔ عن المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما۔ (ترمذی: ج: ۱، ص: ۲۹)

۲۔ وعن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه۔ (ابوداؤد شریف: ج: ۱، ص: ۲۲)

۳۔ حضرت عروہ کا عمل، جو باب کے تحت حضرت ہشام بن عروہ سے مروی ہے وہ بھی جمہور کی دلیل ہے۔

الجواب:

جس روایت سے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے استدلال کیا ہے امام ترمذیؒ اس کے متعلق فرماتے ہیں: ”معلول“ لہذا حدیث معلول سے استدلال تام نہیں ہوگا۔

مزید یہ کہ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق ابو زرؓ اور حضرت امام بخاریؒ سے پوچھا، فقالا: لیس بصحیح۔ (ترمذی: ج: ۱، ص: ۲۸)
نیز حضرت مغیرہؓ سے متعدد طرق سے بہت ساری روایات ہیں جو مسح خف کے متعلق ہیں کسی میں بھی مسح علی اسفل خف کا ذکر نہیں، صرف یہی ایک روایت میں اس کا ذکر ہے، لہذا یہ روایت شاذ ہوئی، جو قابل حجت نہیں۔

(محل امتحان نمبر: ۳۶) الوضوء من المذي

عن مالک عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود: أن علي بن أبي طالب أمره أن يسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسئله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحد فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. (موطأ امام مالک: ص: ۱۲)
یہاں پر تین بحثیں ہیں:

- (۱)۔ مذي کا غسل ضروری ہے یا صرف نضح کافی ہے۔
- (۲)۔ محل نجاست کا غسل کیا جائے یا پورے اعضاء کا؟
- (۳)۔ رفع تعارض۔

البحث الأول:

حضرت امام مالکؒ، شافعیؒ اور جمہور فقہاء کا اس سلسلہ میں مذہب یہ ہے کہ اگر مذي

کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا غسل ضروری ہے، نضح کافی نہیں۔

امام احمد: وعن الإمام أحمد فيه قولان: (۱) الغسل ضروري (۲) النضح كافٍ. وهذا هو الراجح من مذهبه وبه أخذ الشوكاني ويؤيد بقوله عليه السلام: "فلينضح فرجه"

یعنی امام شوکانی نے امام احمدؒ کے قول کی تائید میں کہا کہ نضح کافی ہے اور حضور پاک ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے: "فلينضح فرجه" چونکہ آپ نے نضح کو کافی قرار دیا اس لیے غسل ضروری نہیں ہوگا۔

مگر یہ استدلال درست نہیں؛ کیونکہ نضح، غسل کے معنی میں بھی آتا ہے، کما فی حدیث المستحاضة، لہذا لفظ نضح کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ غسل واجب نہ ہو، جبکہ دیگر احادیث میں اس کی صراحت ہے۔

البحث الثاني:

صرف محل نجاست کو دھونا ضروری ہے یا پورے اعضاء کا غسل ضروری ہے؟ اس سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالکؒ و احمدؒ: پورے اعضاء کا غسل ضروری ہے، الا یہ کہ امام مالکؒ صرف غسل ذکر کو کافی کہتے ہیں اور امام احمدؒ غسل ذکر مع الاستئین کے قائل ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ و شافعیؒ: صرف موضع نجاست کا غسل ضروری ہے، یعنی جتنی جگہ نجاست لگی ہوئی ہو اگر دھولیا تو پاکی حاصل ہو جائے گی؛ لہذا اگر پورے اعضاء پر نندی لگ جائے تو پورے اعضاء کا غسل ضروری ہے، ویؤید ذلک ما عند الإسماعیلی فی روایۃ: "توضأ واغسله" آپ نے یہ صیغہ مفرد غسل کا حکم فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ صرف موضع نجاست کا غسل ضروری ہے۔

اعترض:

اس روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ غسل انثیین ضروری نہیں، مگر یہ کہاں لازم آیا کہ صرف موضع نجاست کا دھونا ضروری ہے، البتہ غسل ذکر کا ثبوت ہوتا ہے؛ کیونکہ بہ صیغہ مفرد اس کا حکم ہے۔

جواب:

یہاں غسل سے موضع نجاست کا غسل مراد ہے؛ کیونکہ دیگر نواقض وضوء مثلاً پیشاب و پائخانہ وغیرہ اگر کپڑے پر لگ جائیں تو اس صورت میں حکم پورے کپڑے یا پورے بدن کے دھونے کا نہیں، اسی طرح جب مذی جو کہ نواقض وضوء میں سے ہے اس میں بھی حکم یہی ہوگا کہ جہاں نجاست (مذی) لگی ہو اس کا دھونا ضروری ہے، لہذا اگر پورے ذکر کا پر مذی لگی ہو تو ذکر کے ساتھ خصیتین کا بھی دھونا ضروری ہوگا۔

جواب:

(۱)۔ جن احادیث میں غسل ذکر مع الانثیین کا ذکر ہے جس سے امام احمد نے استدلال کیا ہے وہ امر استحبائی پر محمول ہے، یعنی سب کا دھونا ضروری نہیں بلکہ بہتر ہے۔
(۲)۔ آپ ﷺ نے قطرات مذی کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا ہے، یعنی یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ بطور علاج ہے، کہا فی الحدیث المستحاضة: ”فإنہا تغسل وتجلس فی المراکن“۔ (عن الطحاوی کہا فی الفیض الباری)

البحث الثالث: ”رفع تعارض“

تعارض یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علیؓ نے خود ہی جناب رسول کریم ﷺ سے مسئلہ دریافت فرمایا اور کسی روایت میں حضرت مقدادؓ تو کسی میں حضرت عمارؓ کے

سوال کرنے کا تذکرہ ہے، کہا فی روایۃ ابی داؤد: ”ان علیاً أمر عماراً“ وفی النسائی: ”عن علی قال: قلت للمقداد“ وكذا فی روایۃ البوطی للإمام مالک.

رفع تعارض:

رفع تعارض کی شکل یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت عمار اور حضرت مقداد دونوں کو دریافت مسئلہ کے لیے کہا ہو، پھر شدت احتیاج کی وجہ سے خود ہی مسئلہ دریافت فرمالیا اور بعد میں ان دونوں نے اجتماعاً یا افراداً حضور پاک ﷺ سے مسئلہ معلوم کر کے حضرت علیؓ کو بتلایا، لہذا ہر طرح کی روایات آگئیں۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں: ”سوال کی نسبت حضرت علیؓ کی طرف مجازاً ہے“ ”لان الامر هو علی کرم الله وجهه. فلا تعارض“.

(حل امتحان نمبر: ۳۷) الوضوء من مسّ الفرج

عن مالک عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سماع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مسّ الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ.

محدثین و فقہاء کرام کا اس باب میں زبردست اختلاف ہے کہ مسّ ذکر موجب وضوء ہے یا نہیں؟ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ناقض وضوء اور موجب وضوء نہیں ہے، وكذا الحكم في مسّ الفرج والدبر. یعنی مسّ فرج یا مسّ دُبر سے بھی وضوء نہیں ٹوٹے گا۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مسّ ذکر ناقض وضوء ہے اِنْ كَانَ بَيَاطُنِ الْكَفِّ بِلَا حَائِلٍ. یعنی شرط یہ ہے کہ مس بلا حائل اور باطن کف سے ہو، اسی طرح مس فرج اور مس دُبر بھی ان کے یہاں ناقض ہے۔

حضرت امام مالکؒ اور امام احمدؒ سے دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔

(۱)۔ مسّ ذکر ناقض نہیں کہا ہو مذهب الأحناف، صرح بہ ابن

خزیمہ فی صحیحہ۔

(۲)۔ امام شافعیؒ کے قول کے مطابق۔ معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ ناقض وضوء اور

موجب وضوء کے قائل ہیں اور امام اعظم ابوحنیفہؒ موجب وضوء کے قائل نہیں ہیں۔

دلائل:

امام شافعیؒ کا استدلال حضرت بسرہ بنت صفوان کی روایت سے ہے: (یعنی حدیث الباب سے) ان کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مسّ ذکر سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے اور باطن کف کی قید لگانے میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذِكْرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (مجمع الزوائد: ج ۱، ص: ۲۳۹) اور مسّ فرج سے نقض وضوء کا حکم لگانے کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت کا سہارا لیا ہے: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَأَيُّهَا امْرَأَةُ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ.

(کہا فی مجمع الزوائد: ج ۱، ص: ۲۳۵)

حاصل یہ کہ امام شافعیؒ نے حضرت بسرہ کی روایت کو مددگار ٹھہراتے ہوئے مسئلہ کی بنیاد ڈالی ہے اور ان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسّ ذکر ناقض وضوء ہے اور فرج و دُبر بھی ذکر کے حکم میں داخل ہے اس لیے اس سے بھی وضوء واجب ہوگا۔

احناف، حضرت طلق بن علیؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں: عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: هل هو إلا مضغه منه أو بضعة منه.

(الترمذی: ج: ۱، ص: ۲۵)

وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذکری (أو قال) الرجل یمس ذکره في الصلوة أعليه الوضوء؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. (إعلاء السنن: ج: ۱، ص: ۱۹۰)

اعترض:

دلیل احناف پر شافیہ نے اعتراض کیا ہے اور ضعف کا حکم لگایا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر سے مروی ہے اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا مدار قیس بن طلق پر ہے اور یہ بھی ضعیف ہیں۔

جواب:

ضعف کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے؛ کیونکہ جہاں ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر کے ضعف کا اعتراض ہے، تو ان کا ضعف روایت کے لیے مضر نہیں؛ کیونکہ (موارد الظمان: ج: ۱، ص: ۷۷) پر اس کا متابع موجود ہے۔ نیز ان کے علاوہ ملازم بن عمر اور عبد اللہ بن بدر سے بھی یہ روایت منقول ہے، لہذا کئی متعابات موجود ہیں۔ پس ضعف کا اعتراض مضر نہیں ہے۔

اور جہاں تک قیس بن طلق کے ضعف کا مسئلہ ہے تو ان پر بھی ضعف کا اعتراض غلط ہے؛ کیونکہ وہ مختلف فیہ راوی ہیں؛ بعض نے توثیق اور بعض نے تضعیف کی ہے، حافظ ذہبیؒ، ابن القطانؒ کا قول نقل کرتے ہیں: ”أن یكون خبره حسناً لا صحيحاً“، معلوم ہوا کہ ان کی روایت کا اعتبار ہے۔

الجواب عن استدلال الشافعي:

(۱)۔ حضرت بسرہ کی روایت استحباب پر محمول ہے؛ کیونکہ اگر وجوب پر محمول کیا جائے تو حضرت طلق بن علی کی روایت کا بالکلیہ ترک کرنا لازم آئے گا، حالانکہ وہ سنداً و متناً صحیح ہے اور استحباب پر محمول کرنے سے دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔

(۲)۔ حضرت بسرہ کی روایت غیر واضح اور مبہم ہے، ابہام یہ ہے کہ مس ذکر کیا ہر حالت میں ناقض ہے یا خاص ہے؟ یعنی مس بالشہوة ناقض ہے یا مس بلاشہوة، اسی طرح مس بالاحکام ناقض ہے یا بلا احکام ہی ناقض ہے اور حضرت طلق بن علی کی روایت بالکل ہی واضح ہے، لہذا واضح کو اختیار کیا جائے گا۔

(۳)۔ حضرت بسرہ ہی سے مجمع الزوائد ج: ۱، ص: ۲۴۵ پر ایک روایت منقول ہے جس میں مس انثیین کو بھی ناقض کہا گیا ہے۔ لہذا مس انثیین بھی امام شافعیؒ کے یہاں ناقض ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اس کے قائل نہیں، لہذا ان کی دوسری روایت سے مس ذکر سے نقض وضوء کا حکم لگانا درست نہیں ہوگا؛ کیونکہ سنداً و دونوں روایات صحیح ہیں پھر کیا بلاء کہ ایک کو لیا جائے اور ایک کو نظر انداز کر دیا جائے۔

(۴)۔ حضرت طلق بن علی اور حضرت بسرہ بنت صفوان کی روایت کا تعارض ہوا اور دونوں صحیح الاسناد ہیں، لہذا رفع تعارض کے لیے تعامل صحابہ کی طرف ہم نے نظر کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اجل صحابہ اور اکثر صحابہ عدم نقض کے قائل ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے، مثلاً: حضرت ابن مسعود، حضرت علی، سعد بن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ کا تعامل حضرت طلق بن علی کی روایت پر ہے، اس لیے ان ہی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی۔

(۵)۔ قیاس بھی اسی کا متقاضی ہے کہ مس ذکر سے وضو نہ ٹوٹے؛ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مس انثیین بالذکر اور مس ذکر بالفخذین ہوتا رہتا ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس

کی وضاحت یہ ہے کہ ہاتھ تو ستر نہیں اور فخذ (ران) اور انشیین (خصیتین) ستر میں سے ہیں اور اگر ذکر فخذ سے مس ہو جائے یا انشیین سے اس کا مس ہو جائے تو بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹا حالانکہ وہ ستر ہیں۔ لہذا مس ذکر بالید یعنی ہاتھ سے ذکر کا اگر مس ہو جائے تو بھی ناقض نہ ہوگا؛ کیونکہ ستر کے مس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر غیر ستر سے کیوں کر ٹوٹ جائے گا؟

(حل امتحان نمبر: ۳۸) الوضوء من قبله الرجل امرأته

عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن أبيه عبد اللہ بن عمر أنه كان يقول: قبله الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة؛ فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.

تقبیلِ مرأۃ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ائمہ کا زبردست اختلاف ہے اور یہ اختلاف، مسِ مرأۃ کے ناقض وعدمِ ناقض میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہوا ہے اور مسِ مرأۃ کا اختلاف آیت ”أَوَلَمْ تَسْتُمِرُوا لِلنِّسَاءِ“ کی تفسیر میں اختلاف پر مبنی ہے۔

مذاہب:

حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ تقبیلِ مرأۃ ناقض نہیں ہے جس طرح مسِ مرأۃ ناقض نہیں ہے یعنی حضرت الامام چونکہ مسِ مرأۃ کے عدمِ ناقض کے قائل ہیں اس لیے تقبیلِ مرأۃ بھی ناقض نہ ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ: ناقض وضو ہونے میں متفق ہیں مگر تفصیل میں قدرے اختلاف ہے۔

امام شافعیؒ:

مسِ مرأۃ مطلقاً ناقض وضو ہے یعنی خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ مس بالشہوة ہو یا بغیر شہوت کے۔ حتی قال بعض الشافعية: ”حتى إذا لطمها أو داوى جرحها“

انتقض وضوءہ“، یعنی اگر کسی نے کسی عورت کو طمانچہ رسید کیا یا اس کے زخم میں دوا رکھی تو ظاہر ہے اس میں بھی مس ہوگا لہذا اس کا وضو جاتا رہے گا، البتہ امام شافعیؒ کے یہاں مس بلا حائل کی قید ہے۔

امام مالکؒ: ان کے یہاں تین شرطوں کے ساتھ ناقض ہے:

(۱) صغیرہ نہ ہو یعنی کبیرہ ہو۔

(۲) اجنبیہ ہو یعنی محرمہ نہ ہو۔

(۳) مس بلا شہوۃ نہ ہو یعنی مس بالشہوۃ ہو۔

امام احمدؒ: امام احمدؒ سے تینوں روایات منقول ہیں:

(۱) شافعیہ کے مطابق مطلقاً ناقض ہے بشرطیکہ مس بلا حائل ہو۔

(۲) مالکیہ کے مطابق یعنی تین شرطیں (جوان کے یہاں ملحوظ ہیں) ملحوظ ہوں۔

(۳) احناف کے مذہب کے مطابق یعنی مطلقاً غیر ناقض (کما قالہ العلامة

ابن القدامة) حاصل کلام یہ کہ من جملہ ائمہ ثلاثہ مس مرأۃ کو ناقض مانتے ہیں۔

سبب اختلاف کی وضاحت:

ما قبل میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مس مرأۃ میں اختلاف، آیت قرآنی ”أَوَلَمْ تَسْتَمِ الْأُنثَىٰ“ کی تفسیر میں اختلاف پر مبنی ہے؛ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں ”لَمْ تَسْتَمِ“ سے ائمہ ثلاثہ نے ”مس بالید“ (چھونا) مراد لیا ہے، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بعض قرأت میں لَمْ تَسْتَمِ مجرد کے ساتھ آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں لمس بالید ہی مراد ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں یہاں جماع کا بیان ہے یعنی لَمْ تَسْتَمِ میں لمس سے کنایۃ جماع مراد ہے: وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہ وعائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم.

”جماع“ مراد ہونے پر قرینہ:

آیت ”أَوَلَمْ تَسْتُمْ“ میں لمس سے جماع مراد ہونے پر قرینہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ لَمْ تَسْتُمْ باب مفاعلة سے ہے جس کے اندر اشتراک ہوتا ہے، یعنی لمس میں دونوں (زوجین) شریک ہوں۔ اور ملاستہ جماع کے وقت، بلکہ وقت انزال ہوتا ہے۔ لہذا یہاں لَمْ تَسْتُمْ میں لمس سے جماع ہی مراد ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ کے استدلال کا جواب:

ائمہ ثلاثہ نے لَمْ تَسْتُمْ سے لمس بالید مراد لیا ہے اور ابن مسعودؓ کی قرأت جو مجرد آئی ہے یعنی ”أَوَلَمْ تَسْتُمْ“ اس سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن مسعودؓ کی قرأت جو مجرد آئی ہے وہ احناف کے مسلک کے خلاف نہیں؛ کیونکہ اس سے بھی مجازاً جماع ہی مراد ہے، تاکہ احادیث سے تعارض نہ ہو۔ نیز دوسری آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کما فی قولہ تعالیٰ: ”مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُمْ“ میں ”مس“ سے جماع ہی مراد ہے، حالانکہ یہاں بھی بہ صیغہ مجرد آیا ہے۔ لہذا وہاں بھی ”لمس“ اگرچہ مفاعلة سے نہیں ہے پھر بھی جماع ہی مراد ہوگا؛ کیونکہ اگر وہاں جماع مراد نہ لیا جائے تو ”أَوَلَمْ تَسْتُمْ النِّسَاءُ“ سے پہلے ہے: ”أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ“ اس میں احکام حدث اصغر کا بیان ہے۔ اور أَوْ لَمْ تَسْتُمْ میں بھی آپ کے بقول اگر حدث اصغر کا بیان ہے تو اب سوال یہ ہے کہ حدث اکبر کا بیان کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ آیت میں اگر جماع مراد نہ لیا جائے تو آیت کا احکام جنابت (حدث اکبر) کے بیان سے خالی ہونا اور حدث اصغر کے بیان کا تکرار لازم آئے گا، حالانکہ تاسیس، تاکید سے اولیٰ ہے۔ اس لیے جماع ہی مراد ہوگا، تاکہ احکام وضوء اور احکام غسل کا بیان معاً ہو جائے۔

دلائل احناف:

(۱)۔ ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت: عن عائشة قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض أزواجه ثم یصلي ولا یتوضأ۔

(ترمذی: ج: ۱، ص: ۲۵)

(۲)۔ مسلم شریف کی روایت ہے: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں پایا۔ جب تلاش کرنے لگی تو میرا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے قدم مبارک پہ پڑا؛ ان کے دونوں پاؤں کھڑے تھے وہ مسجد میں تھے الخ۔

(۳)۔ حضرت عائشہؓ ہی سے مروی ہے: قالت: رأیتني ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلي وأنا مضطجعة بینہ وبين القبلة فإذا أراد أن یسجد غمز رجلی فقبضتہما۔ (بخاری شریف: ج: ۱، ص: ۴۲)

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مس مرآة ناقض نہیں ہے۔ لہذا آیت اُولَئِستُمْ میں بھی لمس بالید نہیں بلکہ جماع مراد ہوگا، ورنہ مس مرآة کا ناقض اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر طہارت کے نماز پڑھنا لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

(محل امتحان نمبر: ۳۹) وجوب الغسل إذا التقى الختانان

عن مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانوا یقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل۔
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ارشاد ہے کہ التقاء ختانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔
وجوب غسل کے لیے انزال ضروری ہے یا صرف مجاوزت مع الاکسال ہی وجوب غسل

کے لیے کافی ہے؟ عہد صحابہ میں اس باب میں اختلاف تھا، بعض حضرات انزال کو شرط قرار دیتے تھے، یعنی اگر صرف مجاوزت ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ انزال ضروری ہے۔ بعض حضرات فرماتے تھے کہ صرف مجاوزت مع الاکسال سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہت دنوں تک اختلاف چلتا رہا۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس پر اتفاق ہو گیا کہ صرف اکسال سے غسل واجب ہو جائے گا انزال ضروری نہیں ہے۔

دلائل:

زمانہ اختلاف میں جو حضرات انزال کو شرط ٹھہراتے تھے ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے تھا: قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يَجُرُّ إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله! أرايت الرجل يعجل عن امرأته ولم يُسن، ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الباء من الباء.

(مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۱۵۵)

(۲)۔ ان کی دوسری دلیل حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے: عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ. (مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۱۵۵)

پہلی روایت میں آپ ﷺ نے خروج ماء یعنی انزال کو وجوب ماء یعنی وجوب غسل کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا: ”إنما الباء من الباء“۔

دوسری روایت میں صراحت ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے ملا اور اسے انزال نہ ہوا تو صرف ذکر دھو لے اور وضوء کر لے، یعنی اس پر غسل واجب نہیں۔

جواب:

حدیث پاک: ”إنما الماء من الماء“ یہ منسوخ ہے؛ کیونکہ حضرت اُبی بن کعب ہی سے مروی ہے: قال: إنما الماء من الماء كان رخصةً في أول الإسلام ثم نهي عنها. معلوم ہوا کہ حدیث مذکور یعنی إنما الماء من الماء منسوخ ہے اور ناسخ دوسری حدیث ہے قال: إذا جاوزا الختان الختان فقد وجب الغسل.

حضرت رافع بن خدیج سے اس کے منسوخ ہونے کی صراحت ہے (کہا فی مسند أحمد و معجم طبرانی الأوسط) قال نافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. معلوم ہوا کہ پہلے تو حکم وہی تھا یعنی انزال شرط تھا مگر بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا۔

حضرت عائشہؓ سے بھی إنما الماء من الماء کے منسوخ ہونے کی روایت ہے۔ عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل و ذلك قبل فتح مكة. ثم اغتسل بعد ذلك.

امام طحاویؒ نے شرح معانی الآثار میں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، تجاوز ختانان یعنی توارئی حشفہ سے بغیر انزال ہوئے بھی وجوب غسل پر اجماع نقل کیا ہے۔ اور بالتفصیل واقعہ پیش کیا ہے: وفيه: فقال عمر عند ذلك: لا أعلم أحداً فعله إلا جعلته نكالا. (شرح معانی الآثار: ج: ۱، ص: ۴۷)

(حل امتحان نمبر: ۴۰) وضوء الجنب إذا أراد أن ينام

عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

علیہ وسلم: توضاً واغسل ذکرک ثم ثم. (موطا امام مالک: ص: ۱۶)
پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنبی پر سونے سے پہلے غسل واجب نہیں اور
وجوب وضو میں اختلاف ہے۔ جمہور فقہاء کرام کا مسلک عدم وجوب کا ہے یعنی سب کے
سب وضو کے واجب نہ ہونے میں متفق ہیں، البتہ اباحت و استحباب میں اختلاف ہے۔
ائمہ اربعہ استحباب وضو اور امام ابو یوسف، سفیان ثوری، سعید بن المسیب اور حسن بن حجاج
اباحت وضو کے قائل ہیں، داؤد ظاہری اور ابن حبیب مالکی کے نزدیک وضو واجب ہے۔

دلائل:

داؤد ظاہری وغیرہ کا استدلال حدیث باب یعنی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
سے ہے: (۱) عن ابن عمر أنه قال: ذکر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى
الله عليه وسلم: أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له رسول الله:
توضاً واغسل ذکرک ثم ثم.

آپ ﷺ نے یہ صیغہ امر وضو کا حکم فرمایا ہے جس کا تقاضا وجوب کا ہے۔
(۲) ان کی دوسری دلیل ابو داؤد کی روایت ہے: عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
(۳)۔ تیسری دلیل حضرت میمونہ بنت سعد کی روایت ہے: عن ميمونة بنت
سعد قالت: قلت: يا رسول الله! هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: لا، حتى
توضاً، قالت: قلت: يا رسول الله! هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد
وهو جنب حتى توضاً؛ فأني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبرئيل عليه السلام.

جواب:

پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بصیغہ امر، حکم وضوء سے وجوب ثابت نہیں ہوتا؛

کیونکہ امر مطلقاً وجوب کے لیے نہیں آتا، بلکہ اگر اباحت و ندب کا قرینہ موجود ہو تو اباحت و ندب کے لیے اور قرینہ موجود نہ ہو تو وجوب کے لیے آتا ہے، کما فی قولہ عز وجل: وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَاَصْطَادُوا. یہاں باتفاق مفسرین امر، اباحت کے لیے ہے، لہذا حدیث مذکور میں بھی امر اباحت کے لیے ہوگا۔

اور قرینہ اس پر یہ ہے کہ اگر امر مندوبی نہ مانا جائے تو دیگر احادیث سے تعارض لازم آئے گا اور اگر امر مندوبی مان لیتے ہیں تو دیگر احادیث سے تعارض لازم نہیں آتا۔ لہذا دفع تعارض کے لیے امر کو امر مندوبی پر محمول کریں گے۔

دوسری اور تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو عدم دخول ملائکہ بیان کیا گیا ہے وہاں ملائکہ حفظہ مراد نہیں، بلکہ ملائکہ رحمت مراد ہیں، جیسا کہ علامہ خطاب نے تصریح فرمائی ہے کہ انسان سے ملائکہ حفظہ کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے، لہذا ملائکہ رحمت کا عدم دخول ثابت ہوا اور ملائکہ رحمت کے عدم دخول سے کسی شئی کا وجوب ثابت نہیں کیا جاسکتا، ہاں زیادہ سے زیادہ استحباب کا ثبوت ہو سکتا ہے۔

دلیل اباحت:

امام ابو یوسفؒ وغیرہم کی دلیل حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. اس سے معلوم ہوا کہ وضوء کرنا صرف اور صرف مباح ہے اگر مستحب ہوتا تو آپ ﷺ کی شان کے خلاف ہے کہ اس پر عمل نہ کرتے۔

دلیل جمہور:

عن ابن عمرؓ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء.

آپ ﷺ نے فعل وضوء کو مشیتِ عبد پر معلق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ”و یتوضأ إن شاء“ اور مشیتِ عبد پر وجوب کو معلق نہیں کیا جاسکتا، معلوم ہوا کہ وضوء واجب نہیں۔

امام ابو یوسفؒ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث مذکور میں (جس سے انہوں نے استدلال فرمایا ہے) اس کا بیان نہیں کہ آپؐ کبھی بھی وضو نہیں فرماتے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہؓ وضو نہ کرنے کی خبر دے رہی ہیں اس سے دائماً وضو نہ فرمانے پر استدلال نہیں؛ کیونکہ حضرت عائشہؓ سے ہی دوسری روایت منقول ہے: أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام، لهذا دونوں روایتوں کو جمع کر کے استحباب وضوء کا حکم لگایا جائے گا؛ کیونکہ احیاناً ترک سے استحباب ہی ثابت ہوتا ہے اگر مداومت فرماتے تو وہ مستحب نہیں رہتا؛ بلکہ سنتِ مؤکدہ بن جاتا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

