

فیوضات سعیدی

دروس

سنن ترمذی

Maktaba Tul Ishaat.com

من فیوضات شیخ الحدیث حضرت العلامة سعید احمد جان نور اللہ مرقدہ

ضبط و تحریر

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالملک شاہ چانغوی

صاحب دامت برکاتہم

تمام فنون کے کتب ہمارے ویب سائٹ اور پلے سٹور سے فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس میں مزید نئے کتب شامل کر رہے ہیں نئے شامل شدہ کتب لیے روزانہ ہمارے پلے سٹور اور ویب سائٹ کو باقاعدگی سے چیک کیا کریں۔

اپنی کتاب کو ہمارے ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لیے رابطہ کریں

منطق	خطبات	تفاسیر
معانی	سیرت	احاث
تصوف	تاریخ	فقہ
تقابل ادیان	صرف	سوانح حیات
تجوید	نحو	درس نظامی
نعت	فلسفہ	لغت
تراجم	حکمت	فتاوی
تبلیغ و دعوت	بلاغت	اصلاحی
تمام فنون	مناظرے	آڈیو درس

کتاب کا نام	:	فیوضات سعیدی دروس سنن ترمذی
مؤلف	:	حضرت مولانا عبدالمالک شاہ چانغوی
سن اشاعت	:	
تعداد	:	
قیمت	:	
کمپوزنگ	:	ابوحنیفہ / 0337-9735574
پبلشرز	:	
رابطہ نمبر	:	03368021412

ملنے کا پتہ

مکتبہ رشیدیہ سری روڈ کوئٹہ بلوچستان

مکتبہ طیبہ، کاسی روڈ نزد مسجد نور کوئٹہ

0313-8555381 / 0221-8122695

مکتبہ اشرفیہ، کاسی روڈ کوئٹہ

0345-8305233 / 0315-8850228

المکتبہ المعروفیہ، کاسی روڈ شالدرہ کوئٹہ

03337907394 / 0333-7907398

المکتبہ الحرمین، کاسی روڈ کوئٹہ

عرض مرتب

نحمدہ و نصلی و نسلّم علی رسولہ الکریم!

احقر کا دورہ حدیث شریف کا سال وہ ہنگامی سال تھا جس میں سیاسی چپقلش اور جلسہ و جلوس نے مدارس عربیہ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا احقر اسی سال ۱۹۷۷ء میں مدرسہ مطّلع العلوم کوئٹہ میں دورہ حدیث شریف میں شریک تھا شیخ الحدیث حضرت علامہ سیدنا و مریدنا مولانا سعید احمد جان نور اللہ مرقدہ تھے ترمذی اور بخاری شریف وہ پڑھاتے تھے، احقر چند دن تک ترمذی شریف کی تقاریر کو قلم بند کرتا رہا، حضرت شیخ الحدیث کی آواز بہت پست ہوتی تھی بڑی مشکل سے سنائی دیتی تھی، شرکاء دورہ کے ساتھی مجھے کہتے تھے ہم بڑی مشکل سے شیخ الحدیث کی آواز سنتے ہیں تو کس طرح اس کو قید تحریر میں لاتے ہو۔ احقر بہت کوشش اور روش کلام سے لکھتا تھا پھر بعد میں اپنے حجرہ میں جو مسجد قدوسیہ ہدہ میں ہوتا تھا دوبارہ ان تقاریر کو صاف کر کے لکھتا تھا۔

آخر کار مہینہ ڈیڑھ کے بعد احقر بھی سست ہمت ہو گیا اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی تقاریر قلم بند کرنے سے قاصر ہو گیا ابھی بہت افسوس کرتا ہوں کہ کیوں سستی کر کے مکمل ترمذی کی تقریرات قلم بند نہیں کی۔ ان تقاریر کو قلم بند کرنے میں احقر نے بہت سعی و کوشش کی ہے حضرت شیخ کے الفاظ میں تحریر کروں مگر ہو سکتا ہے کسی جگہ صحیح سمجھ نہ آیا ہو یا غلط سنا ہو اور کسی طرح سہو کا امکان ہوتا ہے لہذا جو بھی غلطی اور سہو ان دروس میں ہو یہ احقر کی غلطی ہوگی، کلا و حاشا یہ حضرت شیخ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔

بہ پوش بخطائے رسی و طعنہ مزین

کہ ہیچ نفس بشر خالی از خطا نہ بود

اس مسودہ تقاریر کی کمپوزنگ کیلئے جناب محمد خالد خنی سلمہ ربہ کا بے حد مشکور ہوں جو کہ سعی اور کوشش کی

ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ میری اس تمنا کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور اس طرح جناب مفتی حظلہ خان سلمہ ربہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں انہوں نے اس مسودہ کی اردو تصحیح کر کے اس قابل بنایا کہ اس کو شائع کر سکوں۔ جزا، ہم اللہ احسن الجزاء۔

انقرالی اللہ الغنی محمد عبدالملک شاہ چانغوی عفا اللہ عنہ۔

رائے گرامی

شیخ الحدیث حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب دامت برکاتہم

فیوضات سعیدی کا تعارف

محدث کبیر نمونہ اسلاف حضرت العلامة شیخ الحدیث سعید احمد جان صاحب کی ذات گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں، حضرت کا درس حدیث نہایت، دلکش دل نواز، اور بے مثال ہوتا تھا، موجودہ زیر دست کتاب بھی حضرت اقدس کے درس ترمذی شریف کا بے مثال عمدہ نمونہ ہے، جسے دوران درس ہمارے محبت صادق حضرت مولانا سید عبدالملک شاہ چانغوی نے نہایت متانت اور سنجیدگی سے جمع فرمایا ہے۔

بندہ کو زیادہ مصروفیات کیوجہ سے بالاستیعاب دیکھنے کی فرصت نہیں ملی البتہ چند مقامات کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت نے بے مثال، قابل قدر مجموعہ کی شکل میں مرتب فرمایا ہے، اور علماء کرام پر بڑا احسان فرمایا۔

اور یہ کتاب حضرت شاہ صاحب کا علمی و قلمی بڑا عظیم الشان شاہکار ہے جسے علماء و طلباء نے بڑی گرم جوشی سے قبول کیا ہے۔

نیز یہ کتاب موصوف کی دیگر تالیفات کا قیمتی تاج کی حیثیت رکھتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کو اس عظیم خدمت کا اجر و ثواب دونوں جہاں میں عطاء فرمائے، اور علماء و طلباء خاص کر دورہ حدیث کے لیے یہ ترقی کا باعث بنائے۔ (آمین)

شیخ الحدیث حضرت مولانا (سید عبدالستار شاہ) صاحب دامت برکاتہم

رائے گرامی

شیخ الجاہد بن شیخ النفسیر پیر طریقت حضرت علامہ سیف اللہ زید مجدہ

مہتمم مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم مستونگ

عزیزم حضرت مولانا عبدالمالک شاہ صاحب کی کتاب فیوضات سعیدی دروس سنن ترمذی کو سرسری

نظر سے دیکھا۔ الحمد للہ علماء اور طلباء کیلئے ایک بہترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔

(مولانا) سیف اللہ عنہ

مہتمم مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم

میمجر چوک مستونگ بلوچستان

رائے گرامی

شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم
مدرسہ جامعہ مالکیہ منگل پور ضلع قلات

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم!

الحمد للہ حضرت مولانا سید عبدالملک شاہ چانغوی صاحب قلم و صاحب تصنیف ہیں اس کی بہت سی کتابیں چھپ کر منظر عام پر آچکی ہیں خصوصاً شرح ارشاد الصرف اور شرح نحو میر قابل ذکر ہیں۔

حضرت شاہ صاحب دوران تعلیم حضرت مولانا سعید احمد جان رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث جامعہ مطلع العلوم کوئٹہ کی تقاریر سنن ترمذی کو قلم بند کیا تھا اب نظر ثانی اور مرتب کرنے کے بعد فیوضات سعیدی دروس ترمذی کے نام سے مسودہ تیار کر کے ایک نسخہ مجھے عنایت فرمایا میں نے اول سے آخر تک مسودہ کا مطالعہ کیا الحمد للہ بہت مختصر انداز میں حدیث شریف کی شرح اور مذاہب اربعہ کا بیان کر کے احناف کے مسلک کے ترجیحی جوابات ذکر فرمایا ہے۔

مشہور کہاوٹ ہے کہ دنیا میں ایسا کام کرو جو لکھنے کے لائق ہو یا ویسا لکھو جو پڑھنے کے لائق ہو۔ مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب کی یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہوگی، آخر میں دعا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اسے مقبول اور آخرت کیلئے ذریعہ نجات فرمائیں۔

(مولانا) ثناء اللہ عفی عنہ مدرس جامعہ مالکیہ منگل پور ضلع قلات

فہرست مضامین

- ۱۶..... ضرورت علم حدیث کے دلائل
- ۱۷..... فضیلت علم حدیث
- ۱۸..... علم تفسیر اور علم حدیث میں کونسا افضل ہے؟
- ۱۹..... تدوین علم حدیث
- ۲۰..... حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں کتابت حدیث کیوں نہ تھی؟
- ۲۱..... احادیث اجازت للکتابۃ
- ۲۱..... التطبيق بين احاديث المنع والاجازة
- ۲۲..... طبقات مدوین حدیث
- ۲۳..... طبقہ ثانیہ مدوین حدیث شریف
- ۲۳..... طبقہ ثالثہ مدوین حدیث
- ۲۳..... طبقہ رابعہ مدوین حدیث
- ۲۴..... مذاہب مدوین صحاح ستہ
- ۲۵..... درجات صحاح ستہ
- ۲۷..... فائدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اصح کونسی کتاب ہے؟
- ۲۹..... انواع مصنفات حدیث شریف
- ۳۰..... اقسام مشتغل بالحدیث
- ۳۲..... مسئلہ آداب طالب العلم

- ۳۴.....اصطلاحات فن حدیث
- ۳۵.....وجہ تسمیۃ الحدیث
- ۳۸.....اصطلاح محدثین میں سے متواتر، مشہور، عزیز، غریب ہیں
- ۴۰.....صحیح لذاتہ صحیح لغیرہ حسن لذاتہ حسن لغیرہ
- ۴۰.....الامور التي تتعلق بجامع الترمذی خاصة
- ۴۲.....کتاب ترمذی کا مرتبہ و خصوصیت
- ۴۴.....سند کتاب ترمذی شریف
- ۴۴.....انواع تحمل حدیث یعنی طریقہ حصول حدیث

کتاب الطهارة

- ۴۹.....باب ماجاء لا تقبل صلاة بغير طهور
- ۵۳.....باب ماجاء فی فضل الطهور
- ۶۰.....باب ماجاء أن مفاتيح الصلاة الطهور
- ۶۶.....باب ما يقول اذا دخل الخلاء
- ۷۰.....باب ما يقول اذا خرج من الخلاء
- ۷۴.....باب فی النهی عن استقبال القبلة بغائط أو بول
- ۷۵.....باب ماجاء من الرخصة فی ذلك
- ۸۲.....تعامل اهل المذهب عند تعارض النصوص
- ۸۳.....باب النهی عن البول قائما

- باب ما جاء من الرخصة فى ذلك..... ٨٤
- باب ماجاء فى كراهة الاستنجاء باليمين..... ٨٧
- باب الاستنجاء بالحجارة..... ٨٨
- باب ماجاء فى الاستنجاء بالحجرين..... ٩٢
- باب كراهية ما يستنجى به..... ٩٥
- باب جاء فى الاستنجاء بالماء..... ٩٥
- باب ماجاء فى كراهية البول فى المغتسل..... ٩٩
- باب ما جاء فى السواك..... ١٠١
- باب ماجاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها..... ١٠٦
- باب ماجاء فى التسمية عند الوضوء..... ١٠٨
- باب ماجاء فى المضمضة والاستنشاق..... ١١٢
- باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد..... ١١٧
- باب فى تحليل اللحية..... ١٢١
- باب ماجاء فى مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره..... ١٢٣
- باب ماجاء انه يبدأ بمؤخر الرأس..... ١٢٦
- باب ماجاء ان مسح الرأس مرة..... ١٢٨
- باب ماجاء انه ياخذ لرأسه ماء جديداً..... ١٣٠
- باب مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما..... ١٣٢

- باب ماجاء أن الأذنين من الرأس..... ١٣٢
- باب ماجاء: "ويل للأعقاب من النار"..... ١٣٧
- باب الوضوء بالمد..... ١٤٢
- باب الوضوء لكل صلاة..... ١٤٥
- باب كراهية فضل طهور المرأة..... ١٤٩
- باب الرخصة في ذلك..... ١٥٠
- باب ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء..... ١٥٣
- باب منه آخر..... ١٥٤
- باب ماجاء في البحر انه طهور..... ١٦٢
- باب ماجاء التشديد في البول..... ١٦٧
- باب ماجاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم..... ١٧١
- باب ماجاء في بول ما يؤكل لحمه..... ١٧٤
- باب ماجاء الوضوء من الريح..... ١٨٠
- باب ماجاء في الوضوء من النوم..... ١٨٣
- باب ماجاء في الوضوء مما غيرت النار..... ١٨٦
- باب ماجاء في ترك الوضوء مما غيرت النار..... ١٨٧
- باب ماجاء في الوضوء من لحوم الابل..... ١٨٩
- باب الوضوء من مس الذكر..... ١٩١

- باب ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكر..... ١٩٢.
- باب ماجاء في ترك الوضوء من القبلة..... ١٩٦.
- باب ماجاء في الوضوء من القىء والرعاى..... ٢٠٠.
- باب ماجاء في الوضوء بالنبيذ..... ٢٠٤.
- باب في كراهة رد السلام غير متوضى..... ٢١٠.
- باب ماجاء في سؤر الكلب..... ٢١٣.
- باب ماجاء في سؤر الهرة..... ٢١٧.
- باب في المسح على الخفين..... ٢٢١.
- باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم..... ٢٢٣.
- باب ماجاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله..... ٢٢٧.
- باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين..... ٢٢٩.
- باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة..... ٢٣٢.
- باب ما جاء في الغسل من الجنابة..... ٢٣٧.
- باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟..... ٢٣٩.
- باب ماجاء في الوضوء بعد الغسل..... ٢٤٠.
- باب ماجاء اذا التقى الختانان وجب الغسل..... ٢٤٠.
- باب ماجاء فيمن يستيقظ ويرى بللاً، ولا يذكّر احتلاماً..... ٢٤٢.
- باب ماجاء في المنى والمذى..... ٢٤٤.

باب ماجاء فى المذى يصيب الثوب..... ٢٤٦.

باب ماجاء فى المنى يصيب الثوب..... ٢٤٨.

باب ماجاء فى الجنب ينام قبل أن يغتسل..... ٢٥١.

باب ماجاء فى المستحاضة..... ٢٥٤.

باب ماجاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة..... ٢٥٦.

باب ماجاء فى الجنب والحائض: أنهما لا يقرآن القرآن..... ٢٦٤.

باب ماجاء فى مباشرة الحائض..... ٢٦٧.

باب ماجاء فى الحائض تتناول الشئ من المسجد..... ٢٦٩.

باب ما جاء فى غسل دم الحيض من الثوب..... ٢٧٢.

باب ماجاء فى كم تمكث النفساء..... ٢٧٣.

باب ماجاء فى الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد..... ٢٧٥.

باب ماجاء فى التيمم..... ٢٧٦.

باب ماجاء فى البول يصيب الأرض..... ٢٨٣.

ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

باب ماجاء فى مواقيت الصلاة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم..... ٢٨٧.

باب منه..... ٢٩٣.

باب ماجاء فى التغليس بالفجر..... ٢٩٦.

باب ماجاء فى الاسفار بالفجر..... ٢٩٨.

- باب ماجاء فى التعجيل بالظهر..... ٣٠٠
- باب ماجاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر..... ٣٠١
- باب ماجاء فى تعجيل العصر..... ٣٠٤
- باب ماجاء فى تأخير صلاة العصر..... ٣٠٦
- باب ماجاء فى وقت المغرب..... ٣٠٨
- باب ماجاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة..... ٣٠٩
- باب ماجاء فى كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها..... ٣١٠
- باب ماجاء فى الرخصة فى السمر بعد العشاء..... ٣١١
- باب ما جاء فى النوم عن الصلاة..... ٣١٢
- باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة..... ٣١٣
- باب ماجاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ..... ٣١٨
- باب ماجاء فى الصلاة قبل المغرب..... ٣٢٠
- باب ماجاء فىمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس..... ٣٢١
- باب ماجاء فى الجمع بين الصلاة..... ٣٢٤
- باب ماجاء فى بدء الأذان..... ٣٢٦
- باب ماجاء فى أن الإقامة مثنى مثنى..... ٣٣١
- باب ماجاء فى الأذان بالليل..... ٣٣٢
- باب ماجاء فى الجماعة فى مسجد قد صلى فيه مرة..... ٣٣٦

باب ماجاء فی الصلاة خلف الصف وحده..... ۳۳۸

باب ماجاء فی ترک الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم..... ۳۴۱

باب ماجاء أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب..... ۳۴۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم
ضرورت علم حدیث کے دلائل

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فرماتے ہیں: ”یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم“ الآیۃ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر وجود کا انعام کیا ہے درحقیقت وجود تمام کمالات کا منشاء ہے اور عدم تمام نقائص کا منشاء ہے، مثلاً روشنی موجود ہو تو انسان اس سے خوش ہوتا ہے اور اس میں اپنے ذرائع حیوۃ کو دیکھ کر زندگی کو آگے چلا سکتا ہے، یا ہاتھ ہے اگر موجود ہو تو انسان صحیح و سلامت ہوتا ہے، یا مثلاً آنکھ ہے پیر ہے عقل ہے اگر موجود ہو تو انسان کیلئے ذریعہ خوشی و حیوۃ بن جاتی ہے اور اگر عدم آجائے تو انسان پریشانیوں کا اور عیبوں کا نشانہ بن جاتا ہے اور اسی وجود کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے اور انسان درجہ کمال تک پہنچتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ ”ولقد کرمنا بنی آدم“۔ تو اسی وجود کی وجہ سے انسان کو عظمت ملی ہے۔

اب وجود انسان کی دو قسمیں ہیں ایک وجود دنیوی، ثانی وجود اخروی جو دائمی اور لامتناہی ہے، اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے اور اس پر انسان کو حاکم بنایا اور فرمایا: ”هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً“۔ پھر اس کائنات سے نفع حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس ظاہر اور باطن عطا فرمائے تاکہ انسان اپنے نفع و نقصان کو جان لے اور نفع حاصل کر لے اور نقصان سے بچ سکے، لیکن آخرت میں جو نعماء جنت ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کیلئے پیدا کر دی ہیں یہ انسان کو اس وقت مل سکتی ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلے اور نامرضیات سے بچے اس لئے کہ یہ نعماء جنت جو ہیں انسان کے عقل سے بالاتر ہیں کما قال علیہ السلام: ”ولا خطر علی قلب بشر“۔ اور عقل انسان اور حواس انسان تو امور دنیا میں عاجز آ کر کے اختلاف کرتا ہے مثلاً مسئلہ عالم میں بعض عقلاء عالم کو حادث کہتے ہیں اور بعض دیگر قدیم کہتے ہیں اور اسطرح سب انسانوں کے حواس بھی ایک نہیں ہیں ایک انسان کسی چیز کو کڑوا سمجھتا ہے اور ثانی

شخص بعینہ اسی کو بیٹھا سمجھتا ہے تو جب امور دنیا میں عقل انسان اور حواس کی یہ حالت ہے تو امور آخرت میں بدرجہ اولیٰ یہ ناکام رہینگے، پس معلوم ہوا کسی دوسری چیز کی ضرورت جس سے امور آخرت معلوم ہو سکے وہ چیز وحی ہے کیونکہ وحی محفوظ عن الخطاء ہے پس جو وحی سے ثابت ہو وہ مرضیات ہیں ورنہ تو نا مرضیات ہیں۔
پھر وحی کی دو اقسام ہیں: (۱) اول وحی تملوہو القرآن۔ (۲) وحی غیر تملوہو الحدیث۔

فضیلت علم حدیث

فن حدیث تمام فنون سے افضل ہے نقلی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی، نقلی طور پر (۱) اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ نے محدثین کیلئے دعاء فرمائی ہے کہ:

”نضر اللہ امرأ سمعا مقالتي ثم اواعها فادها كما سمعها“.

”سمع مقالتي“ سے مراد معلّم حدیث ہے اور ”اداعها“ سے معلّم حدیث مراد ہے، اور یہ دعا خاص محدثین کیلئے ہے دوسروں کیلئے نہیں کیونکہ انہی محدثین (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے حدیث کے باغ کو خزانہ لگنے سے محفوظ کیا ہے۔

(۲): حضور علیہ السلام نے محدثین کو خلیفہ ہونے کا اعزاز دیا ہے کما قال علیہ السلام:

”اللّٰهُم ارحم خلفائي فقالوا من خلفائك قال الذين يعلمون الاحاديث ويتعلمونه“۔ یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا۔

(۳): ”قال النبي ﷺ ان اقرب الناس يوم القيامة اكثرهم على صلوة“۔ اور یہ

محدثین حضرات ہی ہیں، کیونکہ ہر محدث جب روایت نقل کرتا ہے تو رسول اللہ کے لفظ کیساتھ ﷺ کا اضافہ کرتا ہے اسلئے بھی محدثین حضرات کو بہت بڑی عظمت ملی ہے۔

(۴): قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اجود وانا اجود لابن

آدم واجودهم من بعدی من علم علماً فَنشره. (او کما قال علیہ السلام) علم سے مراد حدیث ہے اور اسکی تشہیر محدثین کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس قول کا مصداق محدثین ہیں، ”جوڈ“ مال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے کل اعطاء مابینہی، اور سب سے بڑا اعطاء اعطاء مسائل ہیں جن سے نشہ آخرت کی تشنگی رفع ہو جاتی ہے۔

(۵): حضور علیہ السلام نے اس علم حدیث کو صدقہ جاریہ فرمایا ہے کما قال علیہ السلام: مما يلحق المؤمن من بعد موته علم علمه ونشره. (او کمال قال علیہ السلام) اور علم سے مراد علم حدیث ہے، ان وجوہات کی بناء پر فن حدیث تمام فنون سے افضل ہے۔
عقلی فضیلت: علم حدیث اس لئے افضل ترین علم ہے، کہ انسان کی تمام ضروریات اس علم سے پوری ہوتی ہیں خواہ کھانے پینے کی ہوں خواہ چلنے پھرنے کی ہوں مقصد یہ ہے کہ تمام عبادات و اخلاق علم حدیث میں موجود ہیں جن سے انسان کی زندگی ذریعہ نجات فی الآخرة بنتی ہے۔

علم تفسیر اور علم حدیث میں کونسا افضل ہے؟

بعض نے علم تفسیر کو افضل قرار دیا ہے اور بعض نے علم حدیث کو افضل قرار دیا ہے۔
فریق اول کی دلیل یہ ہے کہ فضیلت العلم بموضوع اور علم تفسیر کا موضوع قرآن ہے جو قدیم ہے اور علم حدیث کا موضوع ذات الرسول ﷺ ہے من حیث الرسالة جو کہ حادث ہے، اور قدیم حادث سے افضل ہے، پس علم تفسیر علم حدیث سے افضل ہے۔

فریق ثانی فرماتے کہ علم تفسیر کا موضوع بھی حادث ہے کیونکہ علم تفسیر کا موضوع کلام نفسی نہیں ہے جو کہ قدیم ہے بلکہ کلام لفظی ہے جو کہ حادث ہے اور یہ مسلم بات ہے کہ ذات الرسول ﷺ من حیث الرسالة تمام کائنات سے افضل ہے حتی العرش والعرسی اور یہی علم حدیث کا موضوع ہے پس علم حدیث علم تفسیر سے افضل ہے۔ هذا قول صحيح عند الجمهور.

تدوین علم حدیث

تدوین علم حدیث پر دو زمانے گزرے ہیں ایک زمانہ کتابت جیسے قرآن پر دو زمانہ گزرے ہیں خصوصی اور ثانی کتابت عمومی جو خلافت صدیقی سے شروع ہوا ہے جبکہ مسلمۃ الکذاب کی لڑائی میں حفاظ بہت شہید ہوئے، جب مجاہدین وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضیاع قرآن کا خدشہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نے جمع قرآن کا مشورہ طلب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصالتہ الدین کا جو بھی کام ہے وہ بدعت نہیں تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی اور مشورہ دیا پھر حضرت صدیقؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کو اس پر مامور کیا کہ تم کاتب وحی ہو لہذا تم اس کام کو سرانجام دو چنانچہ ابوبکر صدیقؓ کے زمانہ میں قرآن شریف مسودے کے طور پر جمع ہوا جس میں مختلف لغتیں اور مختلف قرائتیں موجود تھیں جس کی وجہ میں نزاع اور اختلاف کا بعد میں خدشہ تھا اس لئے تمییز کرنے کی ضرورت ہوئی چنانچہ خلافت عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام کو انجام دیا اور قرآن مجید کو صرف لغت قریش پر جمع کیا اور فرمایا اختلاف کیوقت ترجیح قریش کو ہوگی گویا کہ عمومی کتابت خلافت صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی اور اس سے پہلے کتابت خصوصی تھی، تو اس طرح حدیث پر دو دور گزرے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے وقت کتابت عمومی تو نہ تھی البتہ خصوصی تھی زمانہ تابعین سے کتابت شروع ہوئی جو کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا اور وہ ایک عادل خلیفہ تھے اور آپ کے عدل کی کثرت نے حیوانات پر اور درندوں میں بھی اثر کیا چنانچہ بھیڑیے دنبوں کے ریوڑ کے ساتھ پھرتے تھے اور اپنی صفت درندگی چھوڑ دی تھی اور بھیڑیں درندگی سے بالکل محفوظ تھیں، لیکن عمر بن عبدالعزیزؓ کو زہر کھلایا گیا اور وفات پا گئے تو پھر درندوں نے اپنی درندگی شروع کر دی، اور آپ بنو امیہ کے طبقہ سے تھے اور آپ نے ان سب

اموال کو جو سرداران بنو امیہ نے ظلم سے ضبط کیا تھا جمع کر کے بیت المال میں داخل کیا اور اس کا افتتاح سب سے پہلے اپنی بیوی سے کیا، اسی نیک فکر خلیفہ نے زمانہ تابعین میں اس کار خیر کا ارادہ فرمایا اور ابو بکر بن حزم (جو کہ اس وقت کے بڑے جلیل القدر محدث تھے) کے پاس حکم بھیجا کہ جو احادیث تمہیں یاد ہیں سب کو لکھ کر جمع کرو تو انہوں نے حکم بجالایا اور احادیث کو جمع کیا چنانچہ اس زمانہ میں کتابت حدیث عمومی طور پر شروع ہوئی پہلے کا تب ابو بکر بن حزم ہیں۔

حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں کتابت حدیث کیوں نہ تھی؟

ایک تو حضور ﷺ نے منع فرمایا تھا کما قال علیہ السلام: ”من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه“۔

دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استخارہ ہے کہ جب آپ نے حدیث لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے تین دن استخارہ فرمایا اور اس استخارہ سے آپ کو عدم کتابت معلوم ہوئی کیونکہ جب ہر آدمی اپنے لئے احادیث کو کاپیوں میں لکھتا ہوا اور اس کے پاس موجود ہو تو پھر احادیث کو یاد کرنے کی طرف رغبت و ضرورت نہیں رہے گی جس طرح آج کل ہمارے زمانہ میں موجود ہے تو چونکہ لکھنے سے عدم حفاظت کا خدشہ تھا اس وجہ سے لکھنے سے منع کیا گیا۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ممانعت کتابت کی حدیث موجود ہے تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے کیوں مخالفت کی؟

جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ حضور ﷺ کے طبعیت شناس تھے اور جانتے تھے مقصد کتابت سے حفاظت حدیث ہے اور وہ حفظ سے پورا ہو رہا ہے، اور صحابہ کرامؓ کے حافظے قوی تھے سو احادیث کو یاد رکھتے تھے لیکن بعد میں جب حافظے کمزور ہوئے اور حدیث کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوا تب

کتابت کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے کتابت حدیث کا اپنے زمانہ میں حکم دیا، اس لئے مخالفت عن الحدیث نہ ہوا بلکہ اتباع حدیث ہوا۔

احادیث اجازت للكتابة

(۱): حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو حضور ﷺ نے

کوئی خصوصیات دی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ: ”القرآن وهذه الصحيفة وفيه احكام سنان الابل وغيره“۔ اور صحیفہ مکتوب ہے۔

(۲): قصہ ابوشاہ جس نے عرض کیا کہ اس کو تو میں یاد نہیں کر سکتا ہوں تو حضور ﷺ نے فرمایا:

”اكتبوا لابي شاه“۔

(۳): جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (جو کثیر الروایت صحابی ہیں) سے پوچھا گیا کہ آپ

سے اور کوئی کثیر الروایات ہوگا فرمایا ہاں عبد اللہ بن عمروؓ ہے کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ ”انہ یکتب ولا اکتب“۔

(۴): قصہ مرض الموت: کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آتونی

بدواة اكتب لكم كتابا“۔ ترجمہ: مجھے دوات لا دو میں تمہارے لئے لکھوں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے منع فرمایا کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ ”اليوم اكملت لكم دينكم“ کی حضور تشریح فرمائینگے اور یہ بعد میں

ہو سکتا ہے کہ مجتہدین کو اجتہاد کا موقع مل جائے گا جو ان کے لئے ایک ذریعہ نجات ہے، تو اگر کتابت ناجائز ہوتی تو حضور ﷺ قلم دوات نہ مانگتے۔

التطبيق بين احاديث المنع والاجازة

(۱) منع کی احادیث محمول ہیں قوی الحافظہ ہونے پر کہ جو اپنے حافظہ سے کام لے اور حفظ

حدیث کر سکتا ہے تو وہ نہ لکھے بلکہ یاد کرے اور امر کتابت حدیث محمول ہے ضعیف الحافظہ ہونے پر۔

(۲) یا احادیث محمول ہیں علی اختلاف زمانین پر کہ ایک وہ زمانہ تھا جس میں قرآن کے رسم الخط اور مضمون اور حدیث کے رسم الخط اور مضمون میں لوگ فرق نہ کر سکتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے کتابت حدیث سے منع فرمایا کیونکہ قرآن اور حدیث کا خلط ملط ہونے کا خدشہ تھا، لیکن دوسرے زمانہ میں لوگوں کو واقفیت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔

(۳) اور منع کی روایات محمول ہیں ان پر جن کو التباس ہوتا ہوا اور اجازت کی احادیث محمول ہیں غیر ملتبسین پر۔

طبقات مدونین حدیث شریف

مدونین حدیث کے چار طبقے ہیں۔ (۱): الجامع المطلق اس میں اختلاف ہے کہ مدون اول کون ہے، حافظ ابن حجر فیصلہ نہیں کر سکے اور ایک جگہ ابوبکر بن حزم کو قرار دیتے ہیں دوسری جگہ فتح الباری میں ابن شہاب زہری کو قرار دیتے ہیں۔ البتہ علامہ سیوطی نے ابن شہاب زہری کو اول قرار دیا ہے۔ منشاء اختلاف یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات ہم عصر ہیں کیونکہ وفات ابن شہاب ۱۲۵ھ میں ہوئی ہے اور وفات ابن حزم ۴۲۰ھ میں ہوئی ہے اور دونوں حضرات محدث ہیں اس لئے تعیین میں تردد ہوا کہ اول کون ہے اس لئے ترجیح دینا مشکل ہوا، لیکن قرین قیاس ہے کہ مطلقاً مدون اول شعبہ ہونگے کیونکہ وہ اس وقت کوفہ میں رہتے تھے اور اس وقت کے بہت بڑے محدث کوفہ تھے اور امام ابوحنیفہؒ کے استاذ تھے اس لئے سب سے پہلے انہوں نے قلم اٹھایا ہوگا، الغرض جب عمر بن عبدالعزیز نے کتابت حدیث کا حکم دیا تو مطلقاً مدون اول شعبہ ہوا اور باقی کو اولیت اضافی ملی ہے محدثین مکہ کے اعتبار سے ابوبکر بن حزم اول ہے اور مدینہ کے محدثین کے اعتبار سے ابن شہاب زہری اول ہے لیکن اس دور میں چونکہ کتابت حدیث عام رواج نہیں ہوا تھا اس لئے اب ان حضرات کی کتابیں نایاب ہیں۔

طبقہ ثانیہ مدونین حدیث شریف

دوسری صدی کے وسط سے یہ طبقہ شروع ہوا جب دیکھا گیا کہ ذخیرہ حدیث تو موجود ہے، مگر ترتیب فقہی پر نہیں لہذا ترتیب دینا ضروری سمجھا گیا تو ان حضرات نے دوسری صدی کے وسط سے آخر صدی تک یہ کام کیا، چنانچہ مدینہ منورہ میں امام مالکؒ نے موطا امام مالک کو ترتیب دی، مکہ المکرمہ میں ابن جریجؒ نے اور امام اوزاعیؒ شام میں، سفیان ثوریؒ نے کوفہ میں اور حماد بصرہ میں، ہشیمؒ نے واسط میں اور معمر یمن میں اور ابن مبارک خراسان میں اور ری میں ابن جریرؒ نے اپنے مجموعے تیار کئے، اس طبقہ نے چونکہ احادیث کو علی ترتیب الفقہ جمع کیا اس لئے ان حضرات کو مدونین فقہ والا حکام کہا جاتا ہے۔

طبقہ ثالثہ مدونین حدیث

چونکہ طبقہ ثانی کے مجموعات میں احادیث مرفوعہ اور موقوفہ اور آثار میں امتیاز نہیں کیا گیا تھا اس لئے طبقہ ثالث نے کام شروع کر دیا اور یہ سوچا کہ شاید بعد میں آنے والے مرفوع و موقوف میں غلطی کریں گے تو انہوں نے احادیث کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا اور ایسے مجموعے تیار کئے جس میں صرف احادیث ہیں اور اقوال تابعین خارج کر دیئے تھے، یہ حضرات دوسری صدی کے آخر سے تا وسط سوم صدی اٹھے ہیں اور انہوں نے مسانید جمع کی ہیں جو آج کل بھی مل سکتی ہیں مثلاً مسند ابو عوانہ، مسند ابو موسیٰ، مسند ابو نعیم، مسند حماد وغیرہ، اس طبقہ کا نام مدونین مسانید ہے یہاں مسند بمعنی مجمع المرفوعات ہے بایں معنی بخاری شریف کو بھی مسند کہا جاتا ہے اور ترمذی شریف کو بھی چنانچہ جلد ثانی کے اخیر میں آتا ہے، و ہذا آخر المسند۔

طبقہ رابعہ مدونین حدیث

اور جب کہ طبقہ ثالث نے صحاح و حسان اور ضعاف حدیث میں امتیاز نہیں کیا تھا اس لئے طبقہ رابع نے کام شروع کر دیا اور انہوں نے مرفوعات اور موقوفات وغیرہ کے درمیان امتیاز کر دیا یہ طبقہ تیسری صدی

کے وسط سے شروع ہو کر آخر تک رہا اور اس طبقہ میں سب سے پہلے امام بخاریؒ نے سبقت حاصل کی اس کے بعد دوسرے اصحاب صحاح ستہ نے یہ کام کیا۔

مذہب مدونین صحاح ستہ

مصنف جامع بخاری محمد بن اسماعیلؒ کے مذہب کے بارے میں اختلاف ہے، شوافع شافعی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ شاگرد ہیں حمیدیؒ کے اور وہ شافعی ہیں لہذا امام بخاریؒ شافعی المذہب ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تلمیذ بننے سے مسلک ثابت نہیں ہوتا اگر ایسا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاگرد ہیں محمد اسحاقؒ کے اور وہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارکؒ کے اور وہ شاگرد ہیں امام ابوحنیفہؒ کے تو بالواسطہ امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہوئے تو امام بخاریؒ حنفی ہیں لیکن قول رائج یہ ہے کہ امام بخاریؒ خود مجتہد ہیں۔ البتہ اجتہاد کبھی امام شافعیؒ کے موافق ہوتا ہے اور کبھی امام ابوحنیفہؒ کے، لیکن ان کے اکثر اجتہادات شوافع حضرات کے موافق ہیں لہذا بظاہر شافعی ہونگے لیکن تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو ان کے اکثر اجتہادات ابوحنیفہؒ کے موافق ہیں اور بہت سے غیر مشہور مسائل میں بھی امام ابوحنیفہؒ کے مخالف ہیں الغرض نہ حنفی ہے نہ شافعی بلکہ خود مجتہد ہے۔

امام مسلمؒ کا مذہب معلوم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ مذہب تراجم سے معلوم ہوتا ہے اور امام مسلمؒ نے صحیح میں تراجم نہیں رکھے ہیں بلکہ صرف احادیث پر بحث کی ہے اس لئے بعض نے شافعی قرار دیا ہے اور بعض نے حنبلی لیکن دونوں غلط ہیں اور رائج یہ ہے وہ خود مجتہد ہے، ابو داؤد کے مصنف کے متعلق بعض شوافع نے شافعی کہا ہے لیکن امام ابو داؤد حنبلی ہیں، امام ترمذیؒ اور امام نسائیؒ اور امام ابن ماجہؒ یہ تینوں حضرات شافعی المسلک ہیں یہ ہوا بیان مذاہب صحاح ستہ۔

درجات صحاح ستہ

ترتیب صحاح ستہ دو قسم کی ہے ایک ترتیب فی الدرس اور ترتیب فی الصحیحہ۔ ترتیب فی الدرس یوں ہے کہ سب سے پہلے طالب العلم ترمذی شریف کو پڑھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان مذاہب کا لحاظ کیا ہے جو دوسری کتب میں نہیں ملتا ہے لیکن یہ چونکہ شافعی ہیں اور اکثر اپنے مذہب کی تائید کرتے ہیں لہذا حنفی طالب العلم کو چاہئے کہ پہلے اعلیٰ السنن پڑھے جو کہ اشرف علی تھا نوویؒ کے حکم سے مولانا ظفر احمد عثمانیؒ نے لکھی ہے لیکن مذاہب معلوم ہونے کے بعد ائمہ کے دلائل معلوم کرنا تاکہ ذہن مشوش نہ ہو یہ ابوداؤد نے کیا ہے لہذا دوم نمبر پر ابوداؤد پڑھے کیونکہ انہوں نے وہ روایات نقل کی ہیں جو کسی نہ کسی امام کی دلیل بنتی ہیں، مذاہب اور دلائل کے بعد طالب العلم کو چاہئے کہ کچھ ملکہ استنباط حاصل کرے اور یہ بخاری سے حاصل ہوتا ہے لہذا سوم نمبر پر بخاری شریف پڑھے ان تینوں کے بعد حدیث کیلئے اسانید کا معلوم کرنا ہوتا ہے جس کا امام مسلم نے التزام کیا ہے لہذا چہارم نمبر پر مسلم پڑھے، اور نسائی نے اعلال حدیث کا التزام کیا ہے جس حدیث میں کوئی علت ضعیف ہو اس کو ظاہر کیا جس سے قوت حدیث اور ضعف حدیث معلوم ہوتا ہے جو معلوم کیلئے ضروری ہوتا ہے لہذا پنجم نمبر پر نسائی شریف پڑھے، اس کے بعد کسی ایک حکم کیلئے بہت سے دلائل نقل کرنا خواہ ضعیف کیوں نہ ہوں یہ ابن ماجہ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کثرت احادیث کا التزام کیا ہے حتیٰ کہ ضعیف اور موضوع تک کو نقل کیا ہے تو ششم نمبر پر ابن ماجہ شریف ہوا، اور اس کے بعد حدیث مرفوعہ کیساتھ آثار صحابہ اور فتاویٰ تابعین کا لانا جس کا التزام موطائین نے کیا ہے لہذا ہفتم نمبر پر موطائین پڑھے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، یہ ہوا ترتیب درس علی التزام مصنفین صحاح ستہ۔

دوسرا درجہ فی الصحیحہ: تو سب سے پہلے صحیح بخاری ہے کیونکہ اس کی سب روایات طبقہ اولیٰ سے ہیں جو کہ کثیر الضبط و کثیر الملامتہ مع الشیخ جیسے زہری کے تلامذہ یونس و ابن عیینہ وغیرہ طبقہ اولیٰ سے ہیں، طبقہ ثانی فی

الروایات کثیر الضبط والاتقان مع قلیل الملازمة چندان رہ کر پھر چلے گئے مثلاً یس بن سعد اوزاعی زہری کے پاس کم رہے ہیں یہ طبقہ ثانیہ سے ہیں، طبقہ ثالثہ قلیل الضبط والاتقان کثیر الملازمة مع سلامة اسباب الجرح، طبقہ رابعہ قلیل الضبط والاتقان مع قلیل الملازمة مع سلامة اسباب الجرح، طبقہ خامسہ قلیل الضبط والاتقان مع قلیل الملازمة مع اسباب الجرح۔

اب بخاری کی روایات طبقہ اولیٰ سے ہیں اور بوقت ضرورت طبقہ ثانیہ سے بھی انتخاب کرتے ہیں، لیکن امام شافعی کا جو قول ہے موطا کے بارے میں ”ما رأیت کتاباً اصح تحت اديم السماء من الموطأ“ یا اس کے علاوہ جو اقوال ہیں یہ تصنیف بخاری سے پہلے کے ہیں، دوسرا درجہ مسلم شریف کا ہے جو کہ طبقہ اولیٰ اور ثانیہ سے بالاستیعاب لیتے ہیں اور بوقت ضرورت ثالث سے انتخاب کرتے ہیں۔

نسائی شریف اور ابوداؤد شریف کے ثالث ہونے میں اختلاف ہے کیونکہ یہ دونوں حضرات طبقہ اولیٰ اور ثانی و ثالث سے بالاستیعاب لیتے ہیں اور رابع سے انتخاب کرتے ہیں اس لئے بعض نے ابوداؤد کے درجہ کو نسائی سے مقدم کہا ہے لیکن شیخ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نسائی کا درجہ مقدم ہے ابوداؤد سے کیونکہ ابوداؤد کا قول ہے ”ما اخرجت فی کتابی هذا فهو صالح للعمل“ اور صالح للعمل صحیح اور حسن دونوں کو شامل ہے بخلاف نسائی کے وہ فرماتے ہیں ”ما اخرجت فی کتابی هذا فهو صحيح“ اور لفظ صحیح حسن کو شامل نہیں تو معلوم ہوا کہ نسائی میں صحاح ہیں حسان نہیں ہیں۔ تو نسائی کا درجہ ثالث پر ہوا اور ابوداؤد کا درجہ رابع پر ہوا۔ پانچواں درجہ ترمذی شریف کا ہے کیونکہ وہ چار طبقہ سے استیعاباً لیتے ہیں اور بوقت ضرورت خامس سے بھی انتخاب کرتے ہیں۔ چھٹا درجہ ابن ماجہ کا ہے کیونکہ ابن ماجہ میں چالیس حدیث موجود ہیں جو کہ موضوع ہیں اس وجہ سے بعض نے ابن ماجہ کو صحاح سے خارج شمار کیا ہے اور اس کی جگہ پر موطا کو رکھا ہے۔

فائدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اصح کونسی کتاب ہے؟

بعض حضرات مساوات کے قائل ہیں لیکن جمہور اس کو قبول نہیں کرتے اور بعض نے مسلم شریف کو ارجح قرار دیا ہے ان کی دلیل ابوعلی کا یہ قول ہے ”ما رأیت تحت اذیم السماء اصح من کتاب مسلم“ اس سے معلوم ہوا کہ مسلم اصح ہے۔ لیکن جواب یہ دیا گیا ہے کہ تقریب تام نہیں ہے، کیونکہ اس سے اصحیت کی نفی ہو جاتی ہے لیکن مساوات فی الصحیح کی نفی نہیں ہوتی ہے بعض نے یوں جواب دیا ہے، کہ ابوعلی کا قول محمول ہے عدم رویت بخاری پر۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابوعلی شاگرد ہے نسائی کا اور امام نسائی اصحیۃ بخاری کے قائل ہیں لہذا ہم شاگرد کو چھوڑ کر استاد کے قول کو لیتے ہیں۔ دوسری دلیل مسلم بن قاسم قرطبی کا قول ہے کہ ”لم یصنع مثل المسلم“ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ صنع مسلم اور ترتیب مسلم بخاری کے ترتیب اور صنع سے افضل ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، الغرض آپ کی دلیل مدعی سے مخالف ہے، کیونکہ مدعی تھا صحیح مسلم اور دلیل ہے فضل صنع و ترتیب مسلم علی البخاری۔

تیسرا قول ہے کتاب البخاری اصح من المسلم و علیہ الجمہور اس کی کئی وجوہات ہیں:

نمبر (۱): بخاری اپنے شیخ کے قول کو لیتے ہیں اور مسلم تلمیذ کے قول کو لیتے ہیں اور شیخ کا قول بہتر ہوتا ہے تلمیذ کے قول سے۔

نمبر (۲): دوم وجہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں تین قسم کی روایات ہیں ایک قسم مشترک ہے اور ایک وہ جن سے صرف بخاری نے استخراج کیا ہوا اور ایک وہ جن سے صرف مسلم نے استخراج کیا ہے تو جو روایات صرف بخاری نے استخراج کئے ہیں وہ چار سو تیس (۴۳۰) ہیں اور اس میں صرف اسی روایت متکلم فیہ ہیں جن روایت سے صرف مسلم نے استخراج کئے ہیں وہ چھ سو بیس (۶۲۰) ہیں اس میں متکلم فیہ ایک سو (۱۶۰) ہیں تو مسلم کے متکلم فیہ روایت بخاری سے زیادہ ہیں اس لئے بخاری مسلم سے اصح ہے۔ نیز بخاری جن متکلم فیہ

رواۃ سے نقل کرتے ہیں، وہ بخاری کے خود اساتذہ ہیں اور ان کے حالات خود بخاری کو معلوم ہیں اور ان سے استخراج روایات کرتے ہیں اور مسلم کے جو رواۃ متکلم فیہ ہیں وہ ان کے شیوخ نہیں ہیں بلکہ دوسروں پر بھروسہ کر کے استخراج روایات کرتے ہیں اور بوقت ضرورت طبقہ ثانیہ سے انتخاب کرتے ہیں، اور مسلم طبقہ اولیٰ و ثانیہ سے بالاستیعاب لیتے ہیں اور بوقت ضرورت ثالث میں انتخاب کرتے ہیں تو اس لئے بھی رواۃ بخاری مسلم سے قوی ہونگے تو بخاری مسلم سے اصح ہوئی باعتبار ثقات کے، نیز بخاری کی شرط لقاء حدیث معنعن میں مسلم سے سخت ہے کیونکہ بخاری فرماتے ہیں کسی نہ کسی روایت سے معلوم ہو کہ شاگرد کی ملاقات اس استاد کیساتھ ہوئی ہے اگرچہ ایک دفعہ کیوں نہ ہو اور مسلم فرماتے ہیں کہ صرف معاشرت استاد و شاگرد کافی ہے تو اس لحاظ سے بھی بخاری مسلم سے ارجح ہے علاوہ ازیں خود مصنف بخاری مسلم پر راجح ہے تنقید رواۃ میں اور قوت حافظہ وغیرہ میں، تو اس کی کتاب بھی کتاب مسلم پر راجح ہوگی۔ الغرض ترجیح کلی کسی کو بھی حاصل نہیں البتہ جزئی فضیلت حاصل ہے، ایک دوسرے پر جس طرح کہ بعض وجوہ سے بخاری افضل ہے تو اسی طرح مسلم بھی بعض وجوہ آخر سے فضیلت رکھتا ہے کما قال ابن عربی: ”تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی فقالوا ای ذین یقدم؟ فقلت لقد فاق البخاری صحۃ. کما فاق فی حسن الصناعة مسلم“۔

نیز مسلم سہل الحصول ہے اس کی روایات سے مسئلہ نکالنا آسان ہے بخلاف بخاری کے کہ اس کی روایات سے مسائل نکالنے میں دور دراز تاویلات کی ضرورت ہوتی ہے کما قیل فقہ البخاری فی تراجمہ، نیز مسلم کی جتنی روایات ہیں انہوں نے ان سب کو بیک جاء التزاماً ذکر کیا ہے بخلاف بخاری کے اس نے بیکجا التزام نہیں کیا ہے، نیز مسلم نے تراجم ابواب کو ترک کیا ہے اور بخاری نے تراجم ابواب رکھے ہیں اور بحث تراجم احادیث میں مشکل ہے، یہ تھے مسلم اور بخاری کے وجوہ ترجیح اور ان میں تطبیق کہ وہ ہر ایک کو فضیلت جزئی ہے۔

انواع مصنفات حدیث شریف

الجامع: وہ کتابیں جس میں آٹھ نوع کی احادیث موجود ہوں، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب جب کہ بخاری میں آٹھ نوع کی احادیث موجود ہیں اور ترمذی میں بھی البتہ مسلم میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ مسلم جو جامع میں سے نہیں کیونکہ مسلم میں باب التفسیر کم ہے والقلیل کالمعدوم گویا کہ ایک قسم کی روایات معدوم ہیں، وجہ قلت تفسیر یہ ہے کہ مسلم کی روایات سخت ہیں کیونکہ وہ احادیث مرفوعہ لاتے ہیں اور آثار موقوفہ واقوال لغویہ نہیں لاتے بخلاف بخاری کے وہ کتاب التفسیر میں وہ آثار موقوفہ بھی نقل کرتے ہیں اس لئے اس کا مواد زیادہ ہوتا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ مسلم الجامع میں داخل ہے کیونکہ اس میں کتاب التفسیر موجود ہے، اگرچہ کم ہے اس لئے صاحب قاموس نے لکھا ہے ”ختمت جامع مسلم بحمد اللہ“۔

السنن: یہ وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث علی ترتیب الفقہ ہوں مثلاً پہلے ابواب الطہارت پھر ابواب الصلاۃ پھر صوم پھر زکاة وحج وغیرہ وغیرہ صحاح میں سے ابوداؤد ابن ماجہ نسائی سنن میں سے ہیں اور ترمذی شریف بھی سنن میں داخل ہے کیونکہ جامع اور سنن میں داخل ہے نیز جامع سنن میں تضاد نہیں لہذا جامع بھی ہوئی اور سنن میں بھی شمار ہوتی ہے اور یوں کہا جائے کہ سنن میں تغلیباً داخل ہے جیسا کہ صحاح ستہ تمام کتابوں کو کہا جاتا ہے حالانکہ صحاح صرف بخاری اور مسلم ہیں۔

المسانید: یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ترتیب احادیث علی ترتیب صحابہؓ ہو خواہ یہ ترتیب صحابہ باعتبار مرتبہ کے ہو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعدہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم، یا ترتیب باعتبار حروف ہجاء کے ہو جیسے کہ ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جن کے نام کے اوائل میں الف ہو اور اس کے بعد ان حضرات کے نام

کے اوائل میں باء ہو تو اس اعتبار سے ان کی احادیث نقل کی جائیں یا باعتبار تقدم اسلام کے ہو، یا باعتبار فقہت کے ہو، یا باعتبار شرافت کے ہو، یا باعتبار اخذ کے ہو جس سے پہلے لیا ہو اس کی احادیث پہلے ذکر کریں اور جن سے بعد میں لیا ہو اس کا بعد میں ذکر کرے۔

المعاجم: یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ترتیب حدیث علی ترتیب شیوخ ہوا ب ترتیب شیوخ عام ہے جیسے کہ پہلے ترتیب صحابہ کرامؓ عام تھی خواہ شرافت کے اعتبار سے ہو، یا تقدم اسلام، یا فقہت کے اعتبار سے ہو وغیرہ الخ۔

الاجزاء یا جزء: یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ایک خاص مسئلہ پر کئی روایتیں جمع کی گئی ہوں جیسے الجزء القرأت خلف الامام والجزء رفع الیدین للبخاری۔

مفردات: یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ایک صحابی کی تمام روایتیں جمع کی گئی ہوں۔

غرائب: یہ وہ کتابیں ہیں جن میں تلمیذ اپنے استاد کے تفردات جمع کرتا ہو۔

مستخرجات: یہ ان حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں کہ جس میں روایات کو نقل کر کے حوالہ جات کی نشان دہی کی جائے اسے مستخرجات کہتے ہیں۔

مستدرک: یہ ان حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں جس میں ایک مصنف کی شرائط کا لحاظ کر کے روایات کو جمع کیا جائے جیسے مستدرک حاکم۔

اقسام مشغول بالحدیث

المحدث: اس کی تعریف میں اختلاف ہے متقدمین اور تعریف کرتے ہیں اور متأخرین اور تعریف کرتے ہیں وجہ اختلاف یہ ہے، کہ زمانہ سابقہ میں حدیث کا زیادہ چرچا تھا اس لئے متقدمین سخت قیودات لگاتے تھے اور متأخرین کے زمانہ میں کچھ کم ہو گئے اس لئے قیودات حذف کرتے ہیں متقدمین حافظ کی

تعریف کرتے ہیں کہ ”الحافظ هو الذی احاط علمه علی مأته الف حدیث متناً وسنداً“ اور محدث کو اس کے مترادف سمجھتے ہیں لیکن متاخرین یوں تعریف کرتے ہیں کہ ”المحدث من اشتغل بالحديث رواية ودراية واطلع علی كثير من الرواية والرواية في عصره وتميز في ذلك وعلی عرف حفظه واشتهر ضبطه فی الحديث“۔ اور آج کل کی اصطلاح میں محدث وہ ہے جو کہ حدیث سے زیادہ تعلق رکھتا ہو خواہ حدیث کے متعلق مخصوص مقدار یا دیو یا نہ ہو۔

الحافظ هو الذی احاط علمه بثلاث مأته الف من الحديث.

الحاکم هو الذی احاط علمه لجميع الاحادیث المروية متناً وسنداً وجرحاً وتعديلاً وتأویلاً وتاریخاً.

”تعریف علم حدیث اور تقسیم حدیث الی روایت الحدیث ودراية الحدیث اور موضوع اور غرض علم حدیث“ ان مباحث کا مطالع ابوداؤد کی کاپی میں ملاحظہ ہو (۱)۔

اور ایک بات یہ ہے کہ متاخرین کی تعریف کیوں متقدمین کی تعریف سے خاص ہے اس لئے کہ

(۱) اس میں تین قول ہیں: (۱) علامہ سیوطی کا قول (۲) حافظ ابن حجر کا قول (۳) علامہ شبیر احمد عثمانی کا قول۔

(۱) علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اصلہ ضد القديم وقد يستعمل فی قليل الخبر وکثیرہ لانہ يحدث شيئاً شيئاً.

(۲) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وکانه ارید به مقابلة القرآن لانه قديم.

(۳) علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ لفظ حدیث مستنبط ہے واما بنعمتک ربک فحدث سے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں سے نوازا ہے۔ (۱) ایواء ==

متقدمین کے زمانہ میں روایت حدیث اور درایت حدیث میں امتیاز نہ تھا اور متاخرین امتیاز کر کے تعریف علیحدہ علیحدہ کی ہے۔

غرض علم حدیث: سعادة الدارين دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عزت ملی تھی مسجود ملائکہ بننے کی وہ بھی اس علم وحی کی بدولت تھی اخروی سعادت تو ظاہر ہے کہ علم کے بدولت اعمال صالحہ ہونگے جو ذریعہ نجات ہونگے اور نعماء جنت مل جائیں گی۔ باقی یہ سوال نہ کیا جائے کہ سعادت دارین تو علم فقہ اور علم تفسیر کی بھی غرض ہے تو علم متفرقہ کی غرض واحد ہوگئی۔ جواب یہ ہے کہ ان علوم کا غرض بننا بسبب شرح بننے کے ہے کیونکہ قرآن کی شرح حدیث شریف ہے اور حدیث کی شرح فقہ ہے تو سبب کا متن ایک ہوا لہذا غرض بھی ایک ہوئی۔

مسئلہ آداب طالب العلم

نمبر (۱): سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ علم ایک نور ہے نور کیلئے محل پاک ہونا چاہئے اس لئے اپنے بدن کو پاک رکھنا چاہئے اور حتی الامکان معاصی سے احتراز کرنا چاہئے یہی وصیت امام وکیع نے امام شافعیؒ کو فرمائی: شعر۔

شکوت الی وکیع لسوء حفظی

فاوصانی الی ترک المعاصی

فان العلم نور من الہی

== بعد الیتیم (۲) اغناء بعد العائلة (۳) اهداء بعد الضلالة۔ پہلی نعمت کے مقابلہ میں فرماتے ہیں واما الیتیم فلا تقهر، دوسری نعمت کے مقابلہ میں فرمایا واما السائل فلا تنهر، تیسری نعمت کے مقابلہ میں فرمایا ہے واما بنعمتک ربک فحدث اسی سے مستنبط ہے۔

ونور اللہ لایعطی لعاصی

نمبر (۲): دوسری چیز صحیح نیت ہے جیسے حدیث مرفوع میں وارد ہے ”من تعلم علماً مما یبتغی وجہ اللہ لایتعلمہ الا یتعلّمہ بہ عرضاً من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامة“۔

نمبر (۳): تیسری چیز محنت ہے اس میں غفلت نہ کرے حدیث مرفوع میں موجود ہے، ”احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز“۔ اور یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں ”لاینال العلم براحۃ الجسم“۔ اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے جو استغناء جسم کیساتھ علم حاصل کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور امام ابویوسفؒ نے فرمایا ہے ”ان العلم لایعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک“۔ اور فن حدیث کے پڑھنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ دوسرے فنون ضروریہ سے واقف ہوا گران سے واقف نہ ہو تو وہ معانی اور الفاظ میں غلطی کرتا ہے امام اصمعیؒ نے فرمایا ہے کہ جو غو غو نہیں جانتا خطرہ ہے کہ وہ اس وعید میں داخل ہو جائے ”من کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار“۔ الحدیث، دوسرا یہ کہ ہر حدیث پر عمل کرے حضرت عمرؓ طائیؓ نے فرمایا ہے جب کبھی تمہیں حدیث پہنچے اس پر عمل کرو اور کوئی نے فرمایا کہ اگر حدیث پڑھنے کا ارادہ ہو تو عمل کرو اور ابن اسماعیلؒ نے فرمایا ہے کہ اگر حدیث پڑھتے ہو تو اس پر عمل کرو اور یہ ظاہر بات ہے کہ عمل کرنے سے حدیث یاد ہوتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں ”ما اکتب حدیثاً الا عملت بہ“۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم جتنی آیات قرآن کے پڑھتے تھے ان کے مضامین کو سمجھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔

نمبر (۴): اور طالب العلم استاد کا ادب کرے، اسی لئے ابراہیم کے شاگرد مغیرہؒ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے اتنا ڈرتا جیسے بادشاہ سے، اور امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ استاد کی تعظیم کرنے والوں سے میں یحییٰ بن معین سے زیادہ نہیں دیکھا، اور عبید فرماتے ہیں کہ میں نے استاد کے دروازے کو کبھی دستک نہیں دی کیونکہ قرآن مجید میں ہے ”ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم“۔ الایۃ۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں

”تواضعوا لمن تعلمون منه“.

نمبر (۵): ثانی یہ بھی ہے کہ استاد کو تنگ نہ کرے اس کی طبیعت کے موافق چلے وقتاً فوقتاً اس سے اپنی حوائج کیلئے مشورہ لیتا رہے اور یہ بھی ہے کہ بے جا حیا بھی نہ کرے اس لئے کہ بیجا حیا سے علم کثیر فوت ہو جاتا ہے، اسی بناء پر حضرت مجاہد فرماتے ہیں ”لاینال العلم لمستحی ومتکبر“.

اور امام غزالی فرماتے ہیں جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ مرتبہ کہاں سے پایا انہوں نے کہا کہ میں نے علم میں کسی سے حیا نہیں کی من فوق ومن تحت ومن قبل تینوں سے حاصل کرتا رہا پھر اس مرتبہ کو پہنچا۔

نمبر: (۵) اور یہ بھی آداب طالب العلم سے ہے کہ پڑھتے ہوئے اسباق کو تکرار کرے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: تذاکروا الحدیث اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ”مذاکرة العلم خیر من احیاء لیلۃ“۔ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”مذاکرة الحدیث خیر من تلاوة القرآن“ اور زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”آفات النسیان قلة المذاکرة“، اور بوقت ضرورت بخل نہ کرے اور اگر ان سے کوئی مسئلہ یا حدیث پوچھی جائے تو بلا وجہ کتمان نہ کرے۔

اصطلاحات فن حدیث

(۱): حدیث، خبر، اثر، حدیث اور خبر میں تین نسبتیں ہیں۔

(۱): مساوی: هذا عند من عرفهما بما یضاف الی النبی ﷺ من قول وفعل

وتقریر. فکل حدیث خبر وبالعکس.

(۲): عموم وخصوص مطلق: فالحدیث خاص والخبر عام فیطلق الخبر علی

الحدیث ولا بالعکس.

(۳): تباین: فلا یطلق احدهما علی الاخر. مزید وضاحت ابوداؤد کی کاپی میں

ملاحظہ ہو (۱)۔

(۲): اصطلاح فن حدیث سے ہے سند اور اسناد بعض حضرات نے دونوں کو مترادف کہہ کر چھوڑ دیا ہے، اور بعض نے یہ فرق بیان کیا ہے الروات ہو السند۔ و ذکر الروات ہو الاسناد۔ والمتن ہو الالفاظ التي تذكر في آخر السند او ما ينتهي اليه السند۔

وجه تسمیۃ الحدیث

وسمى الحديث حديثاً لانه ضد القديم وهو القرآن فقابلته الحديث وان فى الحديث معنى المحدث - والمحدث هو الوجود بعد العدم وكان الحديث من قبل نزول الوحي معدوماً ثم وجد فكان مسبقاً بالعدم فسماه حديثاً. او الحديث ما يوجد شيئاً فشيئاً وكان الحديث ايضاً لانه ما وجد دفعة واحدة كالقرآن فسماه حديثاً.

(۱): حدیث اور خبر میں تین طریقوں سے نسبتیں بیان کی گئی ہے: (۱) عموم خصوص مطلق (۲) بتاین

(۳) تساوی۔

پہلی نسبت کے اعتبار سے حدیث کا تعلق مرفوع کیساتھ اور خبر کا تعلق عام مرفوع و موقوف دونوں کیساتھ ہے۔ دوسری نسبت کے اعتبار سے حدیث کا تعلق مرفوع کیساتھ اور خبر کا تعلق موقوف کیساتھ، تیسری نسبت کے اعتبار سے جیسے خبر عام ہے اسی طرح حدیث بھی عام ہے۔ اثر اور خبر میں دو نسبتیں بیان کی گئی۔

(۱) مساوی (۲) عموم و خصوص مطلق، مساوی اس طرح کہ حدیث عبارت ہے مایضاف الی النبی والصحابة والتابعین من قول وفعل وتقریر۔ اور سنت کی بھی یہی تعریف ہے، اور عموم و خصوص اس اعتبار سے کہ حدیث خاص ہے مایضاف الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قول وفعل وتقریر۔ اور سنت عام ہے مایضاف الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والصحابة والتابعین من قول وفعل وتقریر۔

وماأخذہ القرآن. فاما بنعمت ربک فحدث. کما ذکر فی تقریر ابی داؤد تفصیلاً.
فتذکر وکن من الشاکرین.

(۳): اصطلاح فن حدیث ہے ایک ”معنعن“، معنعن اس کو کہتے ہیں کہ سند میں لفظ عن موجود ہو

اور سماع کی تصریح نہ ہو یہ محمول علی السماع ہے جمہور کے نزدیک جبکہ لقاء کا ثبوت ہوگا اور سند سے۔ اور امام مسلم کے نزدیک محمول علی السماع ہے بشرطیکہ امکان لقاء والمعاصرت ہو، وعدم تدلیس راوی ہو۔

(۴): مان: مؤنن کا معنی یہ ہے جس کے اندر لفظ ”ان“ ہو مثلاً حدثنا فلان ان فلاناً۔ اس کا حکم

معنعن کا حکم ایک ہے بشرط ثبوت لقاء محمول علی السماع ہے، عند الجمہور۔

(۵): تدلیس: یہ لفظ تدلیس سے مأخوذ ہے تدلیس اصل میں یہ ہے کہ بائع مشتری سے کپڑے کا

عیب چھپائے جیسے دلس الثوب، یہاں بھی راوی شیخ کا نام چھپاتا ہے یعنی حذف کرتا ہے۔ یہ پھر تین قسم پر ہے، ایک یہ کہ روای شیخ کا نام حذف کرتا ہے اور شیخ الشیخ کا نام ذکر کرتا ہے اور ایسا لفظ بولتا ہے جو انقطاع اور اتصال دونوں کا متحمل ہوتا ہے جیسے عن فلان یا قال فلان اب اگر شیخ کا نام عیب کی وجہ سے حذف کرتا ہے تو یہ حدیث ساقط ہو جاتی ہے یا اس لئے حذف کرتا ہے کہ شیخ ثقہ ہے لیکن شہرۃ کی بناء پر حذف کرتا ہے یہ تدلیس عیب نہیں روایت قوی ہوتی ہے۔

دوسری قسم تدلیس کی یہ ہے کہ دو شیخین کے بیچ میں ضعیف راوی کو حذف کرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ

چلے یہ بدترین تدلیس ہے حدیث اس سے ساقط ہوتی ہے۔

تیسری قسم یہ کہ اپنے شیخ کے مشہور و معروف نام، کنیت وغیرہ ترک کر کے غیر مشہور نام ذکر کریں اور

مقصود یہیقتط طالب العلم ہو کہ وہ روایت کی بحث شروع کر دے اور غیر معروف نام کو بھی حاصل کرے اس تدلیس میں کوئی نقصان نہیں جبکہ شیخ ثقہ ہو۔

(۶): مدرج: اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کے بعد متصل ایسا کلام ذکر کر دے کہ وہم ہو کہ یہ بھی حدیث کا جزء ہے جیسا کہ کبھی راوی حدیث بیان کرتے وقت کسی لفظ کا ترجمہ کرتا ہے اور یا ایک راوی کے پاس دو متن دو سند کیساتھ موجود ہیں لیکن دونوں سندوں کو ایک بنا کر دونوں متنوں کو ایک کر کے ذکر کرتا ہے اس کو ادراج فی المتن والسند کہتے ہیں۔

(۷): مسلسل: اس کو کہتے ہیں کہ روایت میں ایک حالت مسلسل مذکور ہو مثلاً مسلسل بالفقہاء یا سند کے تمام روات خاص رہے ہوں اپنے مقام پر یا مثلاً ہر ایک شیخ اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر تعلیم دے مسلسل باخذ الید ہے وغیر ذالک۔

(۸): معلل: اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر حدیث صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں علت قادحہ موجود ہوتی ہے جو کہ صرف ناقدین حدیث کو پتہ چلتا ہے ہر ایک کو نہیں مثلاً حفظ راوی کی مخالفت اس میں موجود ہے یا تفرد یعنی کوئی متابع موجود نہ ہو اور ساتھ ساتھ کچھ قرآن ضعف بھی موجود ہوں اس علت قادحہ کا علم بہت مشکل ہے کیونکہ یہی علت حدیث ہے۔

(۹): شاذ: اس کو کہتے ہیں کہ ثقہ راوی اوثق کے خلاف نقل کرتا ہے اس کے مقابل المحفوظ ہے کہ اوثق ثقہ کے خلاف نقل کرتا ہے۔

(۱۰): منکر: یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقات کے جمع غفیر کے خلاف نقل کرتا ہے اس کے مقابل المعروف ہوتا ہے وفی مخالفة الثقات عن الضعیف۔

(۱۱): المضطرب: اس کو کہتے ہیں کہ ایک راوی یا زائد ایک سند یا متن کو مختلف طریقے پر نقل کرتا ہے جس میں ایک طریقے کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی ہے مساوی ہوتے ہیں اب اگر اضطراب سند میں ہے تو اضطراب فی السند کہتے ہیں اس کو اور اگر اضطراب متن میں ہے، تو اضطراب فی المتن کہا جائے گا۔

(۱۲): مقلوب: یہ وہ حدیثیں ہیں جس میں کلام قلب کیا گیا ہو۔

(۱۳): مصحف: وہ حدیثیں ہیں جس میں نقطہ کی تغیر ہو جائے پھر تغیر فی المتن ہو یا تغیر فی السند ہو مثلاً ”سنا“ کو ”شیئا“ بنائے یا مثلاً سند میں جیسے ”عبداللہ بن مرجم“ کی جگہ ”عبداللہ بن مزاحم“ ذکر کرے کہ جیم کا نقطہ راء کو دیدے تو راء زاء بنا اور جیم سے نقطہ اٹھا حاء بنا۔

(۱۴): محرف: اس کو کہتے ہیں کہ حروف تو باقی ہوں لیکن کلمہ کی شکل میں تبدیلی ہوئی ہو۔

اصطلاح محدثین میں سے متواتر، مشہور، عزیز، غریب ہیں

متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے روای اتنے کثیر ہوں کہ ہر طبقہ میں ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو پھر تواتر کی چار اقسام ہیں۔

(۱): تواتر اسناد: یہ ہے کہ سند کے اول سے آخر تک اتنی تعداد رواۃ کی موجود ہو کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو اس کی مثال حدیث شریف میں ہے: ”من کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار“۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ اس حدیث کے باسٹھ (۶۲) راوی ہیں اور امام نووی نے دوسو (۲۰۰) سند نقل کیا ہے۔

(۲): تواتر فی الطبقة: وہ یہ ہے کہ اس کے عالمین اور شاغلین اتنے کثیر ہوں کہ ان سے اتنے ہی مقدار اور تعداد میں طبقہ ثانیہ اور ثالثہ والے نقل کرتے چلے آئیں جیسے قرآن پاک ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ دوسرے سے درساؤ تلاوتاً و حفظاً و قراءتاً نقل کرتے ہیں یا جیسے وجود مکہ یا بصرہ و مدینہ وغیرہ ذالک من الامصار المشہورہ۔

(۳): تواتر تعامل: وہ یہ ہے کہ ہر طبقہ میں عالمین اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا اجتماع علی الکذب فی العقل محال ہے جیسے تواتر صلاۃ خمسہ یا تواتر سواک، خود سواک سنت ہے اور اس کا اعتقاد سنیت فرض ہے

کیونکہ سنت کا ثبوت تو اتر سے ہوا ہے اور تو اتر سے شی کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ متواتر قطعی ہے۔

(۴): تو اتر قدر مشترک: جس کا معنی یہ ہے کہ ایک راوی ایک واقعہ نقل کرتا ہے دوسرا راوی دوسرا

واقعہ نقل کرتا ہے اور تیسرا سے تیسرا واقعہ نقل کرتا ہے اور یہ سارے واقعات کثیرہ ایک مقدار میں مشترک ہوتے

ہیں اس کی مثال تو اتر معجزات اخبار احاد سے ثابت ہیں لیکن قدر مشترک معجزہ ہے تو نفس معجزہ تو اتر معنوی سے

ثابت ہے.... اور اگر ہر طبقہ میں روایت کثیر نہیں قلیل ہیں پھر دیکھیں گے ہر طبقہ میں تین یا تین سے زائد ملتے

ہیں اور کسی طبقہ میں دو سے کم نہیں تو حدیث ”عزیز“ ہے، البتہ طبقہ صحابہ میں تفرد ”مشہور عزیز“ کے منافی ہے

اگر صحابہ کے طبقہ میں ایک راوی ہے نیچے طبقوں میں کثیر ہیں ہر طبقہ میں تین یا تین سے زائد ملتے ہیں تو

”مشہور“ ہے، اور اگر دو یا دو سے زائد تو ”عزیز“ ہے۔ اور اگر کسی طبقہ میں سوائے طبقہ صحابہ کے ایک راوی

ناقل ہے تو حدیث ”فرد“ اور ”غریب“ ہے۔

البتہ اگر طبقہ صحابہ سے تفرد صحابی ہے تو اس کو فرد اور غریب نہیں کہتے ہیں۔

فرد اور غریب کی دو قسمیں ہیں (۱) فرد مطلق (۲) فرد نسبی۔

فرد مطلق: اس کو کہتے ہیں کہ تفرد طبقہ تابعین میں موجود ہو یا بن طور کہ صحابہ کرامؓ سے نقل کرنے والا

ایک تابعی ہو تو یہ فرد مطلق ہوا۔

اور اگر تابعین ناقل بہت ہوں مگر ان سے نقل کرنے والا ایک تبع تابعین ہے تو تفرد تبع تابعین میں

آیا اس کو ”فرد نسبی“ کہتے ہیں۔

فائدہ: کسی حدیث پر ضعیف کا حکم لگانے کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ دوسری کتابوں میں اس کی تلاش

کیجائے آیا دوسری سند میں اس حدیث کا وجود ہے یا نہیں اس حدیث کی دوسرے اسانید کی تلاش کا نام

”اعتبار“ ہے، اصطلاح حدیث میں جب دوسری کتابوں کی تلاش کیا گیا تو دوسرا راوی، راوی اول کیساتھ ہوگا

یا نہیں، اگر دوسرا راوی پہلے راوی کیساتھ شریک ہے تو ”متابعت“ کہلایا جائے گا جیسا کہ حماد ابن سلمیٰ عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اگر حماد کا کوئی راوی ”ایوب“ کے شریک ملا تو اس کو متابعت کہتے ہیں ”حماد“ متابع دوسرا متابع ہوگا اب اگر یہ متابعت اول سند سے آخر تک ہو تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں اگر وسط سند سے متابعت شروع ہوئی تو متابعت ناقصہ ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب راوی ثانی الفاظ اور معانی دونوں میں اول کیساتھ شریک ہو لیکن اگر راوی ثانی متن حدیث ایسا نقل کرتا ہے کہ الفاظ اول سے تو یہ وہ نہیں اور اگر ثانی حدیث کے الفاظ بعینہ اول کے ہیں صرف سندین مختلف ہیں تو ثانی کو مشاہد باللفظ والمعنی کہتے ہیں۔

صحیح لذاتہ صحیح لغیرہ حسن لذاتہ حسن لغیرہ

روایت کے روات میں اگر صفات علی وجہ الکمال موجود ہوں جیسے عدالت قوۃ حافظہ مروی کے اوصاف ہیں ان روات کی روایت کو صحیح لذاتہ کہتے ہیں، اور اگر روات کے اوصاف میں نقصان موجود ہے پھر اس لئے کہ مجرب موجود ہے یا نہیں اور اگر کوئی دلیل موجود ہے تو صحیح لغیرہ ہے، اور اگر روات میں صفات کی کمی ہے پھر اس روایت کی رجحان موجود ہے یا نہیں یعنی دلیل عقلی یا خارجی جو اس کی صحت کو ضعف پر ترجیح دے تو اس کو حسن لذاتہ کہتے ہیں اور اگر نہیں تو حسن لغیرہ ہے۔

الامور الیٰتی تتعلق بجامع الترمذی خاصۃ

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، اور نام محمد ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ترمذی نے یہ کنیت رکھی ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے حضرت مغیرہؓ کی یہی کنیت ہے اگر یہ حدیث منسوخ نہ ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کے خلاف نہ ہوتا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نہی تنزیہی ہے جس کے ساتھ جواز جمع

ہوتا ہے جب جائز ہے تو امام ترمذی پر اعتراض نہ ہوگا البتہ خلاف اولیٰ ہوگا اور امام ترمذی کا نام محمد بن عیسیٰ بن سوہ الترمذی ولادت ۲۰۹ھ اور وفات ۲۷۹ھ میں ہوئی ہے کل عمر ستر (۷۰) سال ہے، امام ترمذی کو اللہ جل جلالہ نے بہت سی خوبیاں دے رکھی ہیں علم احادیث میں اس کی تصنیف ایک ترمذی جو کہ ہمارے سامنے ہے اسطرح شامل ترمذی اور کتاب العلل، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ دے رکھی تھی جس کو شاہ عبدالعزیز نے اپنے رسالہ بستان المحدثین میں نوٹ کیا ہے من جملہ ان میں سے یہ ہے کہ امام ترمذی ایک مرتبہ سفر میں جارہے تھے تو سنا کہ ایک محدث آرہے ہیں خیال ہوا کہ کچھ حدیث سنوں اور سفر کو ملتوی کیا جب محدث پہنچے تو ترمذی نے حدیث املاء کرانے کی درخواست کی اور وقت مقرر ہوا کہ دوسرے دن قلم کا غزدوات اپنے ساتھ لاؤ، دوسرے دن اور محدثین بھی حاضر ہوئے امام ترمذی بھی پہنچے محدث نے املاء شروع کیا باقی محدثین لکھتے گئے لیکن امام ترمذی نہیں لکھ رہے تھے اور کاغذ پر انگلی پھراتے رہے گویا کہ انگلی سے لکھ رہے ہیں جب محدث کی نظر امام ترمذی پر پڑی تو اس کو غصہ آیا اور کہا کیوں حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو کیوں نہیں لکھ رہے ہو تو امام ترمذی نے کہا کہ مجھے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں سننے سے یاد ہو جاتا ہے تو محدث نے کہا کہ چلو سناؤ میں نے کتنی حدیثیں املاء کرائی ہیں تو امام ترمذی نے فوراً چالیس حدیثیں سنائیں محدث اس کے حافظہ سے حیران رہ گئے کہ سنتے ہی سب یاد ہو گیا اسی طرح امام ترمذی آخر عمر میں نابینا ہو گئے ایک شاگرد کیساتھ سفر حج کو روانہ ہوئے پہلے اتنی سہولت نہیں تھی جیسے کہ آج کل، پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو راستہ میں جاتے ہوئے دوپہر کا وقت ہوا اور شاگرد سے کہا کہ یہاں ایک درخت ہے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ (اسی سفر کے دوران میں شاگرد سے کہا سر نیچے کر لو کہ یہاں ایک درخت ہے) شاگرد نے کہا کہ حضرت یہاں کوئی درخت نہیں ہے امام ترمذی نے کہا کہ چالیس سال پہلے یہاں ایک درخت موجود تھا میں نے خود دیکھا تھا (شاگرد نے کہا درخت نظر نہیں آ رہا تو استاد نے سوچا پھر تو حافظہ کمزور ہو گیا ہے لہذا اور حدیث کا بیان کرنا صحیح نہیں) تو امام

ترمذیؒ نے شاگرد سے کہا کسی بوڑھے کو لاؤ جب بوڑھا آدمی لایا گیا اس نے ترمذیؒ کی تصدیق کی اور کہا بیشک یہاں پہلے ایک درخت موجود تھا اب اس کے مالک نے کٹوا دیا ہے۔ یہ قوتِ حافظہ کی دلیل ہے، ہم راستے میں ہزاروں نشانات دیکھتے ہیں چند دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں لیکن امام ترمذیؒ کہ جن کو درخت کا مقام بھی یاد ہے نہایت قوتِ حافظہ کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لئے محدثین کو قوتِ حافظہ دیا تھا تا کہ ان کے ذریعہ دین کا علم محفوظ ہو جائے۔ یحییٰ بن معین ترمذیؒ کے استاد ہیں جب بازار جاتے تھے تو کانوں کو بند کرتے تھے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ بازار میں جیسی بھی آواز کان میں پڑتی ہے سب یاد ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ حدیث کے ساتھ بری آواز بھی موجود ہو، باقی ترمذیؒ کے مناقب کیلئے اتنا کافی ہے کہ وہ بخاری کے شاگرد ہیں اور امام بخاریؒ نے خود یوں اس کی تعریف کی ہے ”ما استفدت عنی کما استفدت منک“، یعنی جو علم تو نے مجھ سے حاصل کیا اس سے زیادہ میں نے تجھ سے حاصل کیا ہے لیکن اس قول کا یہ مقصد نہیں کہ بخاری ترمذیؒ سے حدیث سیکھ رہے ہیں بخاری کا مقام بہت اونچا ہے، البتہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاگرد کو جید استاد کی ضرورت ہے تا کہ وہ اس کا علم حاصل کر سکے اور استاد کو بھی جید طالب العلم کی ضرورت ہے تا کہ وہ ان کے علم کو سمجھ سکے اور شاگرد استاد کو محنت پر مجبور کرے گا استاد کو علمی اضافہ ہوگا یہی مراد بخاری کے قول کی ہے کہ آپ میرے علوم سمجھ سکتے ہیں (اور میرے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے)۔

کتاب ترمذی کا مرتبہ و خصوصیت

اس میں چند ایسی خوبیاں موجود ہیں جو کہ دوسروں میں نہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(۱): اس میں بہت سے مسائل اکٹھے کئے گئے ہیں جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے بخلاف صحیحین کے ان کیلئے عالمِ بحر کی ضرورت ہے گویا کہ یہ کتاب مجتہد اور مقلد دونوں کو نافع ہے اس لئے ترمذیؒ فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے علماء حجاز و خراسان وغیرہ کے سامنے پیش کی اور سب نے پسند کی جس گھر میں یہ کتاب موجود

ہے اس گھر میں نبی متکم ہے۔

(۲): ابواب احکام میں تکرار نہیں کرتے البتہ ابواب الفتن وغیرہ میں چند احادیث مکرر لائی ہیں اور

بخاری تکرار کرتے ہیں۔

(۳): اس کتاب میں حدیث پر حکم لگاتے ہیں صحیح حسن وغیرہ کا جو کہ دوسروں میں نہیں۔

(۴): اس کتاب میں بیان مذاہب موجود ہے جو کہ دوسروں میں نہیں ہے۔

(۵): اس کتاب میں راوی پر کلام بھی موجود ہے اگر کسی راوی کا نام مشہور ہو لقب غیر مشہور تو لقب

بتا دیتے ہیں اور یا بالعکس یا کنیت غیر مشہور ہے تو اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں تو مقدم علی الراوی بھی موجود ہے جو کہ دیگر کتب میں کم ہے۔

(۶): اس کتاب میں جتنی روایات ہیں سب معمول ہیں کسی نہ کسی امام کی کوئی بھی متروک العمل

نہیں البتہ امام ترمذی کتاب العلل میں فرماتے ہیں کہ دو حدیث معمول نہیں ہیں باقی سب ہیں ایک حدیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کی نماز جمع فرمائی اسطرح

مغرب وعشاء جمع فرمائی ہیں من غیر خوف ولا مطر ولا خطر، اور دوسری حدیث مرفوع ہے کہ اگر

شارب تیسری مرتبہ شراب پیئے تو ”فاجلدوه“ کا حکم چوتھی مرتبہ پہلے تو ”فاقتلوا“ کا حکم اس میں قتل کا کوئی

قائل نہیں اگر اس میں یوں کہا جائے کہ پہلی حدیث میں جمع سے مراد حقیقی نہیں صوری ہے اسطرح دوسری

حدیث میں قتل شارب الشراب کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاست کی وجہ سے ہے، پھر یہ احادیث بھی معمول بہ بن

جاتی ہیں استثناء کی ضرورت نہیں ہے۔

(۷): اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب من وجہ مختصر اور من وجہ مطول ہے مختصر اس لئے ہے کہ

ایک مسئلہ کیلئے یا باب کیلئے ایک دو حدیث صراحتہ ذکر کر دیتے ہیں لیکن باقی احادیث کا حوالہ دینی الباب کہہ کر

مختصر کر کے حوالہ پر اکتفاء کرتے ہیں مطول اس لئے کہ اگر ان حوالوں کی احادیث تلاش کی جائے تو دلائل کثیرہ ہاتھ آجائیں تو طویل بھی ہو جاتی ہے اگر حوالہ پر اکتفاء کیا جائے تو مختصر بن جاتی ہے۔

سند کتاب ترمذی شریف

سند کے چار حصے ہیں ایک شاہ محمد اسحاق تک ہم سے، دوسرا شاہ محمد اسحاق سے عمر تبریز تک یہ کتابوں میں تسمیہ سے قبل مذکور ہیں۔ ثالث عمر تبریز سے لیکر ابو عیسیٰ ترمذی تک یہ کتابوں میں بعد التسمیہ مذکور ہیں۔ رابع ابو عیسیٰ سے لیکر حضور صلی اللہ وآلہ وسلم تک پوری کتاب میں یہ منتشر ہے، اب تین حصے کتاب میں مذکور ہے لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ ہم سے لیکر شاہ محمد اسحاق تک کتابوں میں موجود نہیں اس لئے لکھتا ہوں بخاری و ترمذی دونوں میں یہی سند ہے۔

عن شیخ الحدیث مولانا محمد سعید صاحب عن الشيخ عبد الخالق المرحوم
عن شیخ انور شاہ کشمیری عن شیخ محمود الحسن دیوبندی عن شیخ محمد قاسم
نانوتوی عن رشید احمد گنگوہی کلاهما عن شیخ عبد الغنی دہلوی۔ یہ سند شاہ الہند کے
واسطہ سے صاف بنتے ہیں اور شیخ الہند شیخ عبد الغنی کے درمیان ایک واسطہ آجاتا ہے خواہ حضرت مولانا محمد قاسم
کا ہوا اور یا حضرت مولانا رشید احمد کا ہو۔ دوسری سند اعلیٰ ہے واسطہ نہیں ہے باین طور کہ سند شیخ الہند کو پہنچ کر شیخ
الہند شیخ عبد الغنی کے شاگرد ہیں وهو عن علی احمد السہارنفوری وعن شیخ محمد مظهر
نانوتوی وعن شیخ عبد الرحمن پانی پتی۔ یہ چاروں شاگرد ہیں اسحاق دہلوی کے وهو عن عبد العزیز
عن شاہ ولی اللہ آگے سند کتاب میں مذکور ہے یہ تو سند کا بیان ہوا۔

انواع تحمل حدیث یعنی طریقہ حصول حدیث

اس سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ حصول حدیث کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تحمل دوسرا اداء،

تخل صرف استاذ سے سننا ہے تو اس میں اسلام بلوغ شرط نہیں کافر بھی سماع کر سکتا ہے اور صبی بھی، البتہ اداء یعنی استاذ سے سننے کے بعد دوسروں کو بتانا ہے تو اس میں اسلام شرط ہے کافر کی حدیث قابل قبول نہیں اور بلوغ شرط نہیں ہے صبی کی روایت قابل قبول ہے اس لئے کہ حضرت جبر بن مطعمؓ روایت نقل کرتے ہیں حالانکہ جس وقت جبر یہ قرأت کا سماع کرتے ہیں تو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے البتہ اداء حدیث اسلام کی حالت میں کرتے ہیں تو صحیحین نے تخریج کی ہے، اور نعمان بن بشیر اور عبد اللہ بن زبیر اور ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم بالغ نہیں تھے لیکن احادیث بیان کرتے ہیں اور صحابہ قبول کرتے ہیں خصوصاً حضرت زبیر اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی وقت دس سال کے تھے باوجود اس کے صحابہؓ نے اُن سے روایات قبول کی ہیں اس لئے اداء کیلئے بلوغ شرط نہیں تخل کیلئے بھی نہیں البتہ اسلام تخل کیلئے شرط نہیں اداء کیلئے شرط ہے اور بعض محدثین اداء کیلئے بلوغ شرط قرار دیتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں جبکہ تخل کیلئے بلوغ شرط نہیں علی التحقیق پھر کوئی معین عمر شرط ہے یا نہیں؟ بعض شرط قرار دیتے ہیں بعض کہتے ہیں خمس سنین اور بعض نے اربع سنین کی قید لگائی ہے اور دلیل محمود بن ربیعؓ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں عقلت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا ابن خمس سنین۔ اس حدیث کو صحابہ نے قبول فرمایا، اس طرح ابن حبانؒ کہتے ہیں میں چار سال کا بچہ تھا اور ابو بکر بن مقریؒ کی مجلس میں حاضر کیا گیا میری عمر چار سال کی تھی انہوں نے درخواست کی کہ کچھ قرآن مجید سناؤ بعض نے کہا یہ بچہ کہاں سنا سکتا ہے اسے اتنی سمجھ نہیں ہے استاذ نے حکم دیا قرآن سورۃ التکویر میں نے سنائی پھر کہا قرآن سورۃ المرسلات میں نے سنائی کوئی غلطی نہیں کی ابن مقریؒ نے کہا جو سننا چاہتے ہو اس بچے سے میں ذمہ دار ہوں سنائے گا تو معلوم ہوا کہ سماع تخل کیلئے چار سال شرط ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سات سال شرط ہے ”مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنین، الحدیث۔ اور بعض نے کہا کوئی عمر شرط نہیں البتہ شرط یہ ہے کہ تمیز کر سکے عقلمند ہو تنہا کھا سکتا ہے

استنجا کر سکتا ہو اور حق بھی یہی ہے اور کوئی تعین شرط نہیں الفاظ کو یاد کر سکے خواہ چھوٹے عمر کی اس لئے اللہ تعالیٰ نے عقول مختلف فرمائے ہیں جو استعداد کم عمری میں ہوتی ہے وہ بڑی عمر میں نہیں اس لئے عمر پر مدار رکھنا بہتر نہیں۔ اس کے بعد انواع محل حدیث یہ تقریباً آٹھ ہیں۔

(۱): سماع من الشیخ: جس میں استاد پڑھتا ہے خواہ حفظ ہو یا کتاب ہو شاگرد سنتا ہے یہ سماع من

الشیخ ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے روایت کے وقت شاگرد سماعت کہے گا اور حدیثا خبرنا بھی کہہ سکتا ہے۔

(۲): قرأت علی الشیخ اس کو اکثر محدثین عرض کہتے ہیں جیسا کہ شاگرد استاد کی مرویات استاد کو سناتا

ہے اور استاد سنتا ہے جیسا حافظ استاد کو قرآن سناتا ہے پھر استاد اعتراف کرتا ہے یا سکوت کرتا ہے سکوت بھی

دلیل صحت ہے ورنہ ضرورت کے وقت سکوت ناجائز ہے حمیدی اور بخاری نے جواز عرض کیلئے ضمام ابن ثعلبہ کی

روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضمام آتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کی باتیں پہنچ چکی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصدیق کرتے تھے پھر قوم کے پاس چلے گئے قوم کے

سامنے یہ باتیں پیش کیں قوم نے بھی قبول کر لیں اگر عرض جائز نہ ہوتا تو قبول نہیں کرتے اب اس میں

اختلاف ہے کہ سماع عن الشیخ رائج ہے یا قرأت علی الشیخ اس میں تین اقوال بیان کئے گئے ہیں، ایک مساوات

اگرچہ فرق مرتبہ ہوا ہو، گویا امام سیوطی نے ظاہری قول کو پسند نہیں کیا بلکہ تاویل کی اس میں کہ مساوات فی

المرتبة مراد نہیں بلکہ مساوات فی الصحۃ والعمل مراد ہے، دوسرا قول راجحیت کا کہ سماع عن الشیخ یہ قول جمہور علماء

مشرق کا ہے دلیل یوں دیتے ہیں کہ شیخ کا حفظ تلمیذ سے قوی ہوتا ہے وہ جب سنائے گا تو صحیح سنائے گا غلطی

نہیں کریگا، اور تیسرا قول ہے کہ قرأت علی الشیخ رائج ہے سماع سے یہ روایت ابو حنیفہ ابن ابی ذئب کی ہے دلیل

یہ ہے کہ جب انسان اپنے لئے کام کرتا ہے غیر کیلئے نہیں کرتا ہے تو اس میں بہت احتیاط کرتا ہے تو شاگرد اپنے

لئے سیکھتا ہے اس لئے احتیاط کرتا ہے بخلاف استاد کے وہ دوسروں کیلئے کام کرتا ہے اسلئے زیادہ اہتمام نہیں

کرتا ہے جس میں غلطی کا احتمال ہے لیکن یہ دلیل ٹھیک نہیں کیونکہ جو استاد غلطی کرتا ہے وہ ثقہ نہیں اور بحث اس استاد میں ہے جو کہ ثقہ ہو دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سماع عن الشیخ میں شاید استاد غلط پڑھے اور شاگرد ادب کی وجہ سے یا رعب کی وجہ سے اس کو روک نہ سکے یا غلطی کو خود نہ سمجھے بخلاف قرأت علی الشیخ کے کہ یہاں رعب نہیں اگر غلطی کر لے تو پھر پڑھ لے گا لہذا قرأت علی الشیخ کو ترجیح ہوگی۔

(۳): تیسری قسم ہے مکاتیب کا وہ یہ کہ شیخ اپنے مرویات کو لکھ کر شاگرد کے حوالہ کر دیتے ہیں اور یا اس کے ذمہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سند سے یہ نقل کر کے لے جاؤ۔

(۴): چوتھی قسم مراسلہ ہے وہ یہ کہ شاگردوں کی طرف قاصد روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ان کو کہو کہ جو روایات میرے واسطے سے ملی ہیں میری سند سے نقل کر لو گویا کہ مکاتب اور مراسلہ میں اجازت دینی پڑتی ہے بغیر اجازت تلمیذ نقل نہیں کر سکتا ہے البتہ ابن ہمام فرماتے ہیں اجازت شرط نہیں جیسا کہ سماع قرأت میں شرط نہیں ہے کیونکہ ارسال کتاب خود اجازت ہے۔

(۵): پانچویں قسم مناولہ ہے اس کا معنی ہے شیخ تلمیذ کو کچھ روایات دیتا ہے اور مناولہ کی دو قسمیں ہیں ایک مقرون بالا اجازت ثانی غیر مقرون بالا اجازت ہے اگر مقرون بالا اجازت ہے تو قابل قبول ہے عمل کے لائق اور غیر مقرون بالا اجازت کو نقل کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ نوع پہلے انواع سے کمزور ہے۔

(۶): چھٹی قسم اجازت ہے پھر یہ اجازت چار قسم کی ہے اجازت معین لمعین استاد ایک خاص روایت کی اجازت خاص شاگرد کو دے دیتا ہے دوسری اجازت معین لغیر معین ایک خاص روایت کی اجازت تمام کو اعلیٰ التعین دیتا ہے تیسری اجازت غیر معین لمعین کہ ایک خاص تلمیذ کو اجازت دیتا ہے تمام مرویات کی اعلیٰ التعین نقل کر سکتے ہو چوتھی اجازت غیر معین لغیر معین کہ اپنی مرویات کا اعلیٰ التعین تمام تلامذہ کو اعلیٰ التعین دیتا ہے، آج کل یہ سند دی جاتی ہے یہ اجازت کی صورت ہے۔

(۷): ساتویں قسم وجادہ ہے اس کا معنی پالینا کہ شیخ کی مرویات کو کسی کتاب میں پالیتا ہے اس میں اپنے شیخ کی دستخط دیکھ لیتا ہے اب اگر شیخ نے لکھا ہے سب کیلئے اجازت ہے تو نقل جائز ہے اگر اجازت نہیں لکھی ہوئی ہے پھر نقل ناجائز ہے یہ ادنیٰ درجہ ہے۔

(۸): آٹھویں قسم اعلام ہے یعنی خبر دینا کہ شیخ اپنے تلمیذ کو بتا دیتا ہے کہ اس کتاب میں میری مرویات لکھی ہوئی ہیں یہ بھی ادنیٰ درجہ ہے بغیر اجازت کے نقل جائز نہیں۔

قولہ اقربہ الشیخ: اس کے دو مصداق ہیں ایک یہ کہ ابو العباس جو کہ استاد ہے عبد الجبار کا یہ مقولہ عبد الجبار کے شاگردوں کا ہے ابو بکر، ابوالنصر، ابو عامر یہ تین شاگرد ہیں عبد الجبار کے ان تینوں نے شیخ ابو العباس سے پوچھا آپ کے واسطے سے ہمارے استاد عبد الجبار اس کتاب ترمذی بیان کرتے ہیں کیا آپ نے اجازت دی ہے، یا نہیں تو ابو العباس نے تصدیق کی کہ میں نے اجازت دی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ثقہ الامین سے مراد عبد الجبار ہے نہ کہ ابو العباس اس لئے کہ عبد الجبار سے تین تلامذہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اس کتاب کی خبر ابو العباس نے اجازت دے دی ہے یا نہیں تو عبد الجبار نے اقرار کیا کہ ابو العباس نے اجازت دی ہے، اقربہ کی ضمیر کا مرجع اخبار بہذا الكتاب، تمت المقدمة۔

کتاب الطہارۃ

باب ماجاء لا تقبل صلاة بغير طهور

حدثنا قتيبة بن سعيد: أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، ح: وحدثنا هناد: حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر^{رض}، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: الا بطهور.

قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح^{رض}، عن أبيه^{رض}، وأبي هريرة^{رض}، وأنس^{رض} وأبو المليح: ابن أسامة اسمه عامر، ويقال: زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں: (۱) لا تقبل صلاة بغير طهور. (۲)

ولا صدقة من غلول. تو دونوں میں ربط و مناسبت دو طرح سے ہے ایک یہ ہے کہ طہارت ایک جنس ہے اس کے دونوع ہیں ایک طہارت ظاہری دوسری باطنی تو مناسبت ظاہر ہے، دوسری وجہ یوں ہے کہ عبادت جنس ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک بدنی دوسری مالی تو پہلے بدنی کو بیان کیا پھر مالی کو تو دونوں میں مناسبت واضح ہے۔ باب کے اندر لا تقبل بمعنی لا صح ہو تو اس وقت ایک مشہور اعتراض ہے کہ دعویٰ لا صح اور دلیل میں لا تقبل ہے تو اس وقت دلیل دعویٰ کی مطابق نہیں تو تقریب تام نہیں ہوا۔

جواب: قبول کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ”کون الشئ مستجمعاً للارکان والشرائط“ تو

اس معنی کے اعتبار سے قبول صحیح کی مترادف ہوتا ہے دوسرا ”کون الشئ واقعاً موقع رضاء اللہ تعالیٰ“ تو اس وقت قبول خاص ہوتا ہے اور صحیح عام ہوتا ہے تو اعتراض اسی معنی ثانی کے اعتبار سے ہے کہ خاص کی نفی

سے عام کی نفی لازم نہیں آتی ہے تو تقریب تام نہیں مگر ہم کہینگے کہ لفظ قبول مشترک ہے دونوں معنوں کیلئے یہاں حدیث شریف میں اول معنی مراد ہے تو اس وقت تقریب تام ہوتا ہے کہ جس چیز کا دعویٰ ہے دلیل بھی اسی پر منطبق ہے البتہ لفظ مشترک کے ایک معنی کو ترجیح دینے کیلئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر یہاں ہم تین قرائن میں سے پہلے معنی کو ترجیح دیں گے، اول بعد کا جملہ معطوفہ یعنی ”ولا صدقة من غلول“ ثانی حدیث ”عن علی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور“ ثالث قرینہ اجماع امت ہے اس پر کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی ہے۔ ”يستفي الصلاة بغير طهارة“۔ یہ تقریر اس بنا پر تھی کہ ہم نے لفظ قبول کو مشترک کر دیا اور ایک معنی کو ترجیح کیلئے تین قرائن بھی پیش کر دیے، مگر حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ قبول کا پہلا معنی حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی یعنی مشترک یہ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حقیقت اور مجاز پر محمول کرتے ہیں تو اس بنا پر کوئی قرینہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے البتہ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے حافظ سے مخالفت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اول معنی مجازی ہے اور ثانی معنی حقیقی تو اس وقت نقل کرتے ہیں کہ حقیقی معنی متعذر ہو مگر ان کیلئے بھی وہی قرائن ہیں جو مذکور ہو گئے۔

ایک مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی آیا وہ کافر ہوتا ہے اپنے اس فعل سے یا نہیں؟ تو امام شافعیؒ امام مالکؒ ”لا یکفر بل یفسق“ بلکہ محققین حنفی اور امام احمد بن حنبلؒ یہی فرماتے ہیں، البتہ امام نوویؒ پر تعجب ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی طرف ایک قول قول رائج قرار دیا ہے کہ ”یکفر عند اُبی حنیفہؒ“ اور پھر وہ اس قول کی تردید کرتے ہیں کہ کفر اعتقادات میں ہوتا ہے اور کفر عمل اور عملیات سے نہیں ہوتا ہے۔ جواب اس دلیل کا یہ ہے کہ شرح عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ صنم کو سجدہ کرنا یا زنا کو گلے میں ڈالنے سے کافر کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کہ مشعر ہیں کفر کی طرف اور حالانکہ یہ بھی عمل ہیں تو صلاۃ بغیر طہارت مشعر عن انکار النبوة ہوتی ہے جو کہ کفر ہے: صلاۃ، نماز فرائض سنن نوافل سب کا اتفاق ہے کہ طہارت شرط ہے سوائے

نماز جنازہ وسجدہ تلاوت کے تو پھر اس میں اختلاف ہے امام شافعیؒ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ صلاۃ جنازہ بغیر طہارت جائز ہے اور ابن عمرؓ سے منسوب ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر طہارت جائز ہے، اور امام بخاریؒ بھی اسی پر کلام کرتے ہیں کہ سجدہ تلاوت بغیر طہارت جائز ہے پہلی دلیل وہ ابن عمرؓ کا قول پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی مسلمانوں نے سجدہ کیا تو کفار نے بھی سجدہ کیا مگر ان کفار کو کہاں وضوء تھا بلکہ انہوں نے بے وضوء کے سجدہ تلاوت ادا کیا۔ جواب پہلے حنفیہ وغیرہ حضرات یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے اندر صلاۃ کا لفظ نکرہ تحت انفی ہے تو تمام افراد کو شامل ہوتا ہے تو اسی عموم سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں اور یہی حدیث امام شافعیؒ و دیگر حضرات پر حجت بن جائیگی کیونکہ اس عموم میں نماز جنازہ بھی داخل ہے علاوہ ازین امام بخاریؒ دلائل پیش کرتے ہیں کہ صلاۃ کا اطلاق شائع اور عام ہے تو اس کے لئے طہارت شرط ہے تو امام بخاریؒ اس وقت جمہور کے ساتھ ہیں۔ ”خیر مودودی تو بے وقوف ہے“ اور امام بخاریؒ مجتہد ہیں مگر امام ابوحنیفہؒ کے مقابلہ میں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم مرفوع حدیث کو ترجیح دینگے اثر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، رہا مشرکین کا سجدہ بلا طہارت تو جبر و رعب الہی سے سجدہ میں گر گئے تھے رضاء الہی کیلئے نہیں گر گئے تھے تاکہ دلیل صحیح ہو۔ رہی امام شافعیؒ کے مذہب کی توجیہ، امام شافعیؒ یوں توجیہ کر سکتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ فرد نماز نہیں بلکہ وہ ایک دعاء ہے کیونکہ نماز ارکان مخصوصہ کا نام ہے اور نماز جنازہ میں صرف قیام ہے اور صرف دعاء ہے اور دعاء کیلئے کوئی وضوء شرط نہیں تو توقف علی الطہارۃ صحیح نہیں یا یوں کہتے ہیں کہ صلاۃ فرد ہے مگر افراد ناقصہ و کاملہ ہوتے ہیں اور حکم افراد کاملہ پر لگتا ہے ناقصہ پر نہیں لگتا ہے جیسے طرار نباش کے حق میں اختلاف ہے باعتبار فرد کاملہ و ناقصہ کے یہاں صلاۃ کاملہ وہ جس میں فرائض و سنن و نوافل نہیں تو فرد کامل نہیں تو اس کے لئے لا تقبل کا حکم نہیں لگتا۔

مسئلہ فاقد الطہورین: مثلاً ایک شخص طہارت پر قادر نہیں ہوتا تو وہ بغیر طہارت کے کس طرح نماز

ادا کرے گا مثلاً ایک مسلمان کو قیدی بنایا پانی بھی نہیں دیتے ہیں اور دیواروں کو گوبر لگایا گیا اب نماز کا وقت آگیا تو وہ کیا تدبیر کرے؟ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ فاقد الطہورین لایصلی فی الحال بل یقضى بعده وجوباً۔ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں لایصلی فی الحال وجوباً ولا یقضى وجوباً۔ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں یصلی ویقضى وجوباً۔ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں یصلی ولا یقضى۔ امام نوویؒ نے امام شافعیؒ کے چار اقوال ذکر کیے ہیں پہلا وہ ہے جو امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا، دوسرا وہ ہے جو پہلے ذکر ہوا، تیسرا وہ ہے جو امام احمدؒ نے ارشاد فرمایا، اور چوتھا یہ ہے یصلی ویقضى استحباباً لا وجوباً۔ اور صاحبینؒ فرماتے ہیں کہ تشبیہ بالمصلی کریں بعد میں قضا لائیں اور صحیح یہی ہے امام ابوحنیفہؒ نے بھی اسی قول صاحبینؒ کی طرف رجوع فرمایا ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کیونکہ اصول شریعت کے مطابق ہے پہلا مؤید اس کا قیاس علی الصوم ہے کہ اگر ایک عورت کو حیض آگیا ایام صوم میں یا حیض ختم ہو گیا یا کوئی لڑکا بالغ ہو گیا ان سب کیلئے یہ حکم ہے کہ اس دن وہ تشبہ بالصائمین کریں دوسرا مؤید قیاس علی الحج ہے کہ اگر کسی حاجی نے ایسا عمل کر دیا جس سے اس کا حج باطل ہو گیا تو بقیہ افعال میں وہ تشبہ بالحاجین کریگا اور قضاء دوسرے سال ادا کر لے گا تو ان اصول پر قیاس کر کے وہاں بھی تشبہ بالمصلی کے قائل ہو گئے ہیں۔ امام بخاریؒ نے ایک باب رکھا ہے باب اذا لم یجد ماء، تو وہاں انہوں نے حدیث تحریر کی ہے اور یہ فرمایا کہ اس وقت تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا بعد میں نازل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول فضلو سے دلیل یہ لیتے ہیں کہ فی الحال ادا واجب ہوگئی اور قضا واجب نہیں کیونکہ اگر قضا واجب ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر فرماتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عدم الذکر سے عدم القضاء لازم نہیں آتا ہے بہر حال یہ استدلال صحیح نہیں۔ ”ولا صدقة من غلول“ غلول کا معنی خاص ہے مال غنیمت کے سرقہ کرنے کو کہتے ہیں اور مال حرام عام تو یہاں ذکر خاص ارادہ عام اور اصطلاح فقہاء میں بھی عموم معنی مراد ہے، رہا یہ کہ جب مراد مال حرام ہے تو بجائے غلول کے حرام کیوں نہیں فرمایا؟

جواب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک فائدہ عمومی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور ایک وہم کا ازالہ فرماتے ہیں کہ یہ وہم نہ ہو کہ چوری کے مال سے صدقہ جائز نہیں تو شاید مال غنیمت سے اگر چوری کی جائے تو صدقہ جائز ہوگا کیونکہ وہ ان کا اپنا مال ہے تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلول کا لفظ فرمایا تو وہ بطریقہ اولیٰ معلوم ہو گیا کیونکہ جس مال میں اس کا حصہ ہے وہ چوری کرے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے تو دوسرے کے مال کا صدقہ بطریقہ اولیٰ قبول نہیں ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص کو ذکر فرمایا جس سے عام خود بخود معلوم ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ صدقہ مال حرام قبول نہیں ہوتا ہے لیکن اس باب میں فقہاء کے قول متعارض نظر آتے ہیں ایک طرف تو ہدایہ والے ایسے مال کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اس کو صدقہ کریں دوسری طرف مال حرام کے صدقہ کے متعلق درمختار والے فرماتے ہیں ”یخاف علیہ الکفر“۔ جواب یہ ہے کہ مال حرام میں دو جہتیں ہیں اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال حرام کا صدقہ کرو تو امتثال حکم کیلئے یتاب علیہ اور ایک شخص یوں سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے تو صدقہ کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو یہ حرام کو حلال سمجھتا ہے تو اسی وجہ سے ”یخاف علیہ الکفر“۔

رہا مال حرام کا تصدق تو یہ تفصیل ہے کہ پہلے مالک کے حوالہ اس مال کو کرے اگر مالک زندہ تھا اور اگر فوت ہو چکا ہے تو وارث کو دے اور اگر مالک دور ہے یا نا معلوم ہے تو اس وقت یہ مال صدقہ کیا جائے گا اس کی طرف سے پھر اگر مالک بعد میں آیا اگر نافذ کر دیا تو دونوں کو ثواب ہوگا اور اگر نافذ نہیں کیا تو مال واپس کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

باب ماجاء فی فضل الطہور

حدثنا اسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا معن بن عيسى القزاز: حدثنا مالك

بن أنس، ح: وحدثنا قتيبة عن مالك، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة

قال قال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء - أو نحو هذا - وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب.

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث مالك عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة^{رض} وأبو صالح والد سهيل هو: أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا: عبد شمس، وقالوا: عبد الله بن عمرو، هكذا قال محمد بن اسماعيل، وهذا أصح.

قال ابو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان^{رض}، والصنابحي^{رض}، وعمرو بن عبسة^{رض}، وسلمان^{رض}، وعبد الله بن عمرو^{رض}.

والصنابحي هذا الذي روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق: ليس له سماع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقبض النبي وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الاحمسي صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال له: الصنابحي أيضاً، وانما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: اني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدى.

اس سند میں لفظ ”ح“ مذکور ہے اس کو اصطلاح میں تحویل کہتے ہیں پھر تحویل کی دو قسمیں ہیں ایک

قسم یہ ہے نیچے سند میں مختلف اوپر اتحاد ہو جاتا ہے جس روای پر اتحاد ہوتا ہے اس کو مخرج اور مدار سند کہا جاتا ہے جیسے کل کی سند میں سماک مدار سند بن جاتا ہے دونوں میں سند سماک بن حربؓ پر متحد ہو جاتی ہے۔ آج اس سند میں مالک بن انسؓ پر اتحاد ہو جاتا ہے یہی قسم کتابوں میں کثیر ہے، ”ای اجتماع طرق المتعددة من الاسفل فی الاعلیٰ“ دوسری قسم نیچے متحد اوپر مختلف ”افتراق طرق المتعددة من الاسفل فی الاعلیٰ“ اور یہ قسم قلیل ہے اور تحویل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اختصار ہو جاتا ہے اگر پہلے سند پوری ذکر کریں پھر دوبارہ پوری ذکر کریں تو تکرار بلا فائدہ ہو جاتا ہے پہلی سند کو مشترک تک پہنچا کر پھر دوسری شروع کی جائے پھر دونوں کو متحد کر کے آگے ذکر کریں یہ اختصار ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ اسکا تلفظ کیا جائے بعض محدثین کے نزدیک یہ ”ح“ مخفف ہے حائل سے کوئی راوی حائل بتانا چاہتا ہے وہ حائل بین السند کا جزء نہ ہوگا پھر اس کو تحویل نہیں کہہ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ”ح“ مخفف ہے الحدیث سے یا الی آخر الحدیث سے گویا راوی بتاتا ہے کہ یہ سند متن کے کسی ایک قطعہ کیلئے سند نہیں بلکہ پوری حدیث کیلئے سند ہے اس وقت بھی تحویل کہتے ہیں اس کو، بعض کہتے ہیں کہ مخفف ہے تحویل سے تو یہی معنی ہے انتقال من سند الی سند آخر اس کو تحویل کہا جاتا ہے رہا یہ کہ یہ مرکب پڑھا جائے یا بسیط یعنی تحویل پڑھا جائے، یا ح، حق یہ ہے کہ بسیط کہا جائے کیونکہ بساطۃ فی الکتاب دلیل ہے بساطۃ فی التلفظ کی، اذ اتوضاً سے مراد اراد الوضوء ہے جیسے اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله سے مراد اذا اردت قرأت القرآن ہے، یہ تاویل اس لئے کی جاتی ہے کہ غسل وجہ کی ترتیب ہو جائے یہ معنی نہیں کہ وضوء کے بعد منہ دھوئے، المسلم قید احترازی ہے اس لئے کہ ثواب کافر کو وضوء سے نہیں ملتا، ”خرجت من وجهه کل خطیئة“ اس میں اشکال ہے خروج ودخول صفات میں سے ہیں اجسام اور آثام اور گناہ اعراض ہیں یہ موصوف بالخروج والدخول نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ عالم کی تین قسمیں ہیں عالم مشاہدہ عالم مثال عالم ارواح ہر چیز کے تین وجود ہوا کرتے

ہیں، عالم ارواح متصرف ہے عالم مثال میں اور عالم مثال متصرف ہے عالم مشاہدہ یعنی اجسام میں، جب ہر چیز کے تین وجود ہو گئے تو خطیئہ کے بھی تین وجود ہو گئے، تو عالم مشاہدہ میں نہیں لیکن عالم مثال میں خروج اور دخول کیساتھ متصف ہوتا ہے، لہذا خروج باعتبار مثال کے ہے نہ کہ باعتبار مشاہدہ کے، اور یایوں کہا جائے کہ خروج کفارہ ہے معنی ظاہری مراد نہیں ہے، یایوں کہا جائے کہ خروج مجاز بالخذف ہے اور لفظ اثر محذوف ہے ای خروج اثر الخطیئہ، اور گناہ کا اثر سیاہی ہے جو کہ قلب پر لگ جاتا ہے اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود ایک یا قوتی پتھر ہے جنت سے لایا گیا ہے، ”کان اشد بیاضاً من بیاض اللبن سودته خطیئۃ المشرکین“، گویا کفار ہاتھ لگاتے تھے ان کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا اب حجر اسود ہو گیا پس گناہ کا اثر ایک پتھر پر پڑتا ہے تو قلب پر بطریقہ اولیٰ پڑے گا، اور یہی رنگ ظاہر ہوتا ہے عالم مشاہدہ میں قیامت کے دن جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے ”یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ“، اور یہ بھی بتایا کہ ”کل بل دان علی قلوبہم“ گناہوں کی وجہ سے کفار پر رنگ چڑھتا ہے اور اس کا رنگ خروج عالم مشاہدہ میں ہوتا ہے، بلکہ اولیاء کرام اعراض کو اجسام دیکھتے ہیں مشاہدہ جیسے کہ امام اعظمؒ کا مشہور واقعہ ہے، اور علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ تاویلوں کی ضرورت نہیں کیونکہ آج کل کے سائنس نے مسئلہ حل کر دیا کہ اعراض موصوف بصفات اجسام ہوتے ہیں، فلاسفہ قدیم کا قول غلط ہے کیونکہ ریڈیو کے ذریعہ سے الفاظ ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کئے جاتے ہیں حالانکہ الفاظ اعراض ہیں اذا تلفظ فتلاشی، اب معلوم ہوا کہ یہ تلاشی نہیں ہوتی اسی طرح حرارۃ بردوہ کو میٹر کے ذریعہ سے معلوم کیا جاتا ہے یہ بھی اعراض ہیں اب معلوم ہوا کہ عالم مشاہدہ میں خروج حقیقتہً ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ خطیئہ میں کبائر بھی داخل ہیں یا نہیں، جمہور محدثین صغائر معاف ہونے کا قول کہتے ہیں اور کبائر معاف نہیں ہوتے ہیں قرآن پاک میں کبائر کیلئے توبہ کا ذکر ہے اگر کبائر حسنات سے معاف ہوتے تو توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو کل خطیئہ سے مراد کل

خطیۃ من الصغائر مراد ہے یہ قانون ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ کبار بھی معاف ہو جائیں
 حسنات سے باین طور کہ ایک کبیرہ میں دس امثال صغائر موجود ہے اس کو دس حسنات سے اللہ تعالیٰ معاف
 فرماتے ہیں پھر اس وقت کل خطیۃ کو کبار میں شامل کر سکتے ہیں، البتہ شیخ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
 ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں صرف الفاظ قرآن قرینہ ہیں کہ صغائر معاف ہوتے ہیں کیونکہ خطیۃ سیئۃ
 لغت میں صغائر کو کہتے ہیں تکفیر کی وقت خطیۃ بالسیئات ذکر ہو جاتے ہیں کبار کیلئے لفظ ذنب یا حفظ عن
 المعصیات استعمال ہو جاتے ہیں اور قید صغیرہ خود الفاظ حدیث سے نکل آتے ہیں، اب رہی بات کہ خرجت
 من وجہہ کل خطیۃ جیسے حدیث میں ذکر ہوا یہاں تخصیص کیوں کی گئی حالانکہ مضمضہ اور استنشاق
 کی وقت بھی معلوم ہیں اور ان کا ذکر حدیث میں نہیں کیا گیا، اس کے جواب میں یوں کہا جائے کہ راوی نے
 اختصار کیا ہے اگرچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا ان کے نفی مراد نہیں اس لئے ذکر جلیلین راوی نے
 نہیں کیا اختصار کی وجہ سے یا یوں کہا جائے کہ احتمال تھا کہ آنکھوں کے گناہ نہیں نکلتے کیونکہ دھونے کی وقت آنکھ
 میں پانی داخل نہیں ہوتے بخلاف نم اور انف کے ان میں پانی ڈالا جاتا ہے ان سے گناہ کا خروج بدیہی تھا
 اس لئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عینین کی تخصیص کی کہ ان سے بھی گناہ کا خروج ہوتا ہے اگرچہ پانی کا
 دخول ان میں نہیں ہوتا ہے یہ کلام ہوا متن حدیث پر، البتہ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 کے مسلک کی تائید ہوتی ہے ماء مستعمل کے سلسلے میں۔

مسئلہ فقہیہ ماء مستعمل میں تین روایتیں ہیں امام صاحب سے الاول طاهر غیر مطہر وعلیہ
 الفتویٰ، الثانی نجس بنجاسة غلیظة. والثالث نجس بنجاسة خفيفة، ان تین روایتوں میں
 تطہیق باین طور ہو جاتی ہے کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خطیۃ کا خروج ہو جاتا ہے پانی سے تو جو
 پانی امام اعظم کے پاس پیش کیا گیا تھا جو کہ متوضی مرتکب گناہ کبیرہ تھے تو ان پر نجاست غلیظہ کا حکم فرمایا، اور

ایک دفعہ وہ پانی پیش کیا گیا جو کہ کچھ صغائر کا مرتکب ہوا تھا تو اس پر نجاست خفیفہ کا حکم فرمایا، اور کبھی خلاف اولیٰ کام کرنے والے کا پانی لایا گیا تو امام صاحب نے طاہر غیر مطہر فرمایا واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہذا حدیث حسن صحیح: اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ صحیح وہ ہے جس کے رواۃ کے اندر صفات علی وجہ الکمال موجود ہوں اور ”حسن“ وہ ہے جس کے رواۃ میں اعلیٰ درجہ کے صفات نہ ہوں بلکہ علی وجہ النقصان موجود ہوتے ہیں، اور کمال و نقصان اضداد میں سے ہیں لہذا ایک سند میں صحیح اور حسن جمع نہیں ہو سکتے۔

جواب: اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ باعتبار سندین کے ہیں ای حسن بسند صحیح آخر تو گویا دوا حرف عطف مقدر ہے لیکن یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ترمذی متعدد مقامات پر حسن صحیح کہہ کر فرمایا ہے۔

تو سندین کی تاویل غلط ہے، بعض حضرات نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ یہ باعتبار زمانہ کے ہیں وہ یوں کہ ایک زمانہ کے اعتبار سے ان کے اندر صفات ناقصہ تھیں پھر دوسرے زمانہ میں صفات میں کمال آیا، یہی ایک سند پہلے زمانہ کے اعتبار سے حسن دوسرے زمانہ کے اعتبار سے صحیح ہو گئی، اور بعض نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ حسن عند البعض اور صحیح عند البعض کیونکہ محدثین میں سے بعض رواۃ میں صفات کاملہ پالیتے ہیں پھر صحیح کا حکم لگاتے ہیں اور بعض ان روایات میں بعض صفات ناقصہ دیکھتے ہیں تو حسن کے حکم لگاتے ہیں تو اس میں محدثین کے اختلاف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور یا یہ تاویل کیا جائے کہ حسن باعتبار متن اور صحیح باعتبار سند کے ہے یعنی متن مقبول ہے، البتہ یہ اصطلاح محدثین کے خلاف ہے، کیونکہ حکم صحت و حسن کا سند پر ہوتا ہے متن پر نہیں ہوتا ہے، اور یا یوں کہا جائے کہ حسن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ روایت میں نقصان صفات ہو اس میں شرط یہی تھی تو یہ تعریف اصطلاحی تھی اور یہاں حسن سے مراد لغوی معنی ہے مایمیل الیہ النفس، اور یا یہ کہا

جائے کہ حسن کی جو تعریف کی گئی ہے وہ دیگر محدثین کی اصطلاح ہے، اور یہاں مصنف کی اصطلاح مراد ہے وہ یہ کہ جس میں شذوذ نہ ہو متعدد طرق ہو تو حسن ہو جاتی ہے، تو پھر یہ حسن صحیح کیساتھ جمع ہو سکتی ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ حسن عام ہے اور صحیح خاص ہے یعنی صحیح میں صفات کمالیہ شرط ہے اور حسن میں نقصان صفات شرط نہیں، تو اگر نقصان روات ہو تو بھی حسن اور اگر نہ ہو تو بھی حسن ہوگا، اور یہاں جس میں نقصان روایت کو شرط کیا گیا وہ تعریف یہاں مراد نہیں ہے، اور یا یوں کہا جائے کہ ترمذی کے نزدیک تین درجہ ہیں صحیح فقط حسن فقط اور صحیح و حسن دونوں جیسے حلو فقط اور حامض فقط اور حلو حامض دونوں، تو پھر دونوں کے اجتماع میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے، اور یا یوں کہا جائے کہ کلمہ او یہاں مقدر ہے کہ ترمذی کو خود شک ہے، اور تردد ہے کہ آیا یہ سند صحیح ہے یا حسن تو او تردد یہاں مقدر ماننا پڑے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مناقب ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر لپیٹ کر سینے سے لگا دو تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ بخشا کہ کوئی حدیث نہیں بھولتے تھے علاوہ ازیں محنت کرتے تھے، جب صحابہ کرامؓ نے کثرت احادیث کی تہمت ان پر لگائی تو جواب دیا میں محنت کرتا ہوں ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں دربار نبویؐ میں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں تم میں سے بعض تجارت کرتے ہیں اور بعض کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں اور تمہاری حاضری کم ہوتی اس لئے حدیث کم سنتے ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے کتابوں میں بہت روایتیں منقول ہیں تقریباً (۵۳۷۴) پانچ ہزار تین سو چوہتر روایات آئی ہیں، اور آپؐ ذوالحلیفہ میں رہا کرتے تھے جو کہ مدینہ شریف سے قریب ہے، اور اٹھتر (۷۸) سال کی عمر میں ۵۹ھ میں وفات پائی جنت البقیع میں دفن کئے گئے، رہا یہ کہ آپؐ کا نام سو مختلف نام بتلائے گئے ہیں جاہلیت میں عبدالشمس نام تھا اور اسلام میں امام بخاریؒ ”عبداللہ“ نام بتاتے ہیں اور ترمذیؒ بھی اس کو اصح کہتے ہیں حاکم

”عبدالرحمن بن صخر“ کو اصح قرار دیتے ہیں، اور ابن حجر فرماتے ہیں اس کے نام میں بھی بہت سے اقوال ہیں لیکن سب سے اصح قول ”عبدالرحمن بن صخر“ ہے، اب رہا لفظ ”ابو ہریرۃ“ کہ منصرف ہے یا غیر منصرف حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے: الظاهر الانصراف۔ وہ شاید اس لئے منصرف کہتے ہوئے کہ اسباب منع الصرف میں ہے صرف ایک تاء تانیث موجود ہے، اور دوسرا سبب نظر نہیں آیا کیونکہ ”ہریرۃ“ بھی مطلق اور ”ابو“ بھی مطلق ہے کسی معین شخص کیلئے نہیں ہے تو ایک سبب پایا گیا لیکن یہ غلط ہے کیونکہ تانیث لفظی کیساتھ علمیت بھی موجود ہے، ابو ہریرۃ مرکب مضاف ہے اور مضاف الیہ کیساتھ علم بن چکا ہے گویا مرکب اضافی ہے تو علمیت بھی آجاتی ہے جیسے ابن دایہ، دایہ پشت کے زخم کو کہتے ہیں، کوئے چونکہ جانور کے پشت پر بیٹھ جاتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ زخمی ہو تو کوئے کا نام بن گیا تو ابن دایہ غیر منصرف ہے، اسطر ح ابو ہریرۃ بھی غیر منصرف ہے ابن حجرؒ کا یہ خیال کرنا کہ اضافت سے پہلے ہریرۃ نکرہ ہے معرفہ نہیں غلط ہے اضافت کے بعد علم بن جاتا ہے پھر غیر منصرف ہوتا ہے۔ صنابچی تین روایوں کے نام ہیں اور تین پر اطلاق ہوتا ہے ایک صحابی ہے اس کا نام عبداللہ ہے، دوسرا تابعی ہے اس کا نام عبدالرحمن کنیت ابو عبداللہ ہے، اور تیسرے کا نام صنابح بن عمر ہے یہ بھی صحابی ہے، اور کبھی کبھی اس کو بھی صنابچی کہا جاتا ہے۔

باب ماجاء أن مفاتيح الصلاة الطهور

حدثنا هناد و قتيبة و محمود بن غيلان قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان: وحدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي: حدثنا سفيان عن عبداللہ بن محمد بن عقیل، عن محمد ابن الحنفية، عن علیؑ، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

قال ابو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

وعبد اللہ بن محمد بن عقیل: هو صدوق، وقد تکلم فیہ بعض أهل العلم من قبل

حفظہ.

قال ابو عیسی: وسمعت محمد بن اسماعیل یقول: کان أحمد بن حنبل

واسحاق بن ابراہیم والحمیدی یحتجون بحديث عبد اللہ ابن محمد بن عقیل، قال
محمد: وهو مقارب الحديث.

قال أبو عیسی: وفي الباب: عن جابر، وأبی سعید.

حدثنا أبو بکر محمد بن زنجویہ البغدادی و غیر واحد، قال: حدثن الحسن بن

محمد: حدثنا سلیمان بن قرم عن أبی یحیی القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: مفاتيح الجنة
الصلاة ومفاتيح الصلاة الوضوء.

مصنفین حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب کے الفاظ بعینہ الفاظ حدیث سے لائیں اور اگر
حدیث سے ترجمۃ الباب کے الفاظ کا ملنا مشکل ہو تو پھر اپنی طرف سے اس کے مطابق الفاظ ترجمۃ الباب کیلئے
منتخب کر دیتے ہیں۔

اس حدیث شریف کے تین جملے ہیں:

(۱) مفتاح الصلاة الطهور. (۲) وتحريمها التكبير.

(۳) وتحليلها التسليم.

یہاں طہور کو مفتاح الصلاة کیساتھ تشبیہ دی گئی ہے جیسے کہ قفل بغیر کنجی کے نہیں کھلتا اسی طرح اندر

داخل ہونے کیلئے شرط ہے یہاں بھی پہلے طہور ہو اس کے بعد شروع فی الصلاة ہوتا ہے ورنہ شروع فی الصلاة

بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتا ہے اس کے متعلق پہلے باب میں بہت کچھ بیان ہو چکا ہے۔ البتہ اشکال اتنا ہوتا ہے کہ یہاں حصر ہے اس طریقہ سے کہ مسند الیہ اور مسند دونوں معرفہ ہیں نحوی قاعدہ کے مطابق حصر ہوتا ہے لیکن شروع فی الصلاة کیلئے بہت سی شروط ہیں جیسے کہ مکان کا صاف ہونا اور کپڑے کا صاف ہونا اور قبلہ رخ ہونا صرف طہارت میں حصر صحیح نہیں۔ جواب یہ ہے کہ حصر کی دو قسمیں ہیں ایک حصر حقیقی دوسرے حصر اضافی، حصر حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ ایک صفت صرف ایک فرد میں پائی جائے دوسروں میں بالکل وہ صفت نہ ہو، دوسرا ہے حصر ادعائی و اضافی جو فرد کامل ہو اس پر حکم لگاتا ہے مگر افراد ناقص پر بھی وہ حکم لگتا ہے مگر وہ کالعدم ہے یہاں بھی حصر حقیقی نہیں ہو سکتا ہے کہ مفتاح صرف طہور نہیں البتہ حصر اضافی ہے کہ فرد کامل طہور ہے اور دوسرے کو کالعدم قرار دیا ہے اس کے مقابلہ میں۔

جملہ ثانیہ تحریر کا تکبیر: اس جملہ میں معنی اشکال درست نہیں اس لئے کہ تحریم نماز کو حرام کرنے والی چیز تو نہیں تو تحریم کا تکبیر پر حکم لگانا جائز نہیں۔ جواب یہاں حذف کی ضرورت ہے کہ محرم النافیہ للصلاة التکبیر تو یہ اشکال ختم ہو گیا وھو ظاہر فند بر۔

مسئلہ کہ تکبیر تحریمہ کا حکم شرعی کیا ہے؟ اس کے مطابق تین مسائل مختصر بیان کرنا مناسب ہے اول حکم تکبیر تحریمہ، دوم شرطیہ کا مسئلہ، سوم الفاظ تکبیر کا۔

مسئلہ: توضیح اول مسئلہ بعض کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنا مسنون ہے اور جمہور کا قول یہ ہے کہ فرض ہے اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی رہی فرضیہ کی دلیل فذکر اسم ربہ فصلی۔ اسم ربہ سے مراد تکبیر تحریمہ ہے اور فصلی کو اس پر مرتب کیا ہے تو اس فاء سے فرضیہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ فاء ترتیب کیلئے ہوتا ہے۔

رہا دوسرا مسئلہ کہ فرضیہ کے بعد آیا تکبیر تحریمہ شرط ہے یا رکن ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ شرط صلاۃ ہے اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ رکن صلاۃ ہے اور جزء ہے شرط نہیں۔ امام ابوحنیفہؒ

دلیل آیت قرآنیہ ہے فصلی کہ اسم ربہ پر عطف کیا گیا ہے اور معطوف معطوف علیہ میں تغایر ہوتا ہے تو اسی طرح شرط مشروط بھی مغایر ہوتے ہیں، اور اگر جزء مان لیا جائے تو شمی واحد ہوتے ہیں تو تغایر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ عطف کل کا جزء پر ہوتا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کل و جزء متحد نہیں ہوتے ہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ رکن ہے صلاۃ کا وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تکبیر اور نماز دونوں کے شرائط میں اتحاد ہے یعنی جو شرائط نماز کی ہوتی ہیں تو وہی شرائط اس کی ہیں تو شرائط کے اتحاد سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ اس کا جزء ہے۔ جواب مختصراً یوں ہے کہ اتصال نماز مع تکبیر کی وجہ سے وہم ہوتا ہے کلیۃ اور جزئیۃ کا اور حقیقۃً منشاء غلطی بھی یہی ہے بلکہ دو متغایر شرط و مشروط ہیں اور شرائط میں اتحاد اتصال کی وجہ سے ہے نہ کہ کلیۃ اور جزئیۃ سے۔ منشاء اختلاف اور فائدہ اختلاف یہ نکل آتا ہے کہ جو شرط مانتے ہیں تو بناءً نفل علی الفرض جائز کرتے ہیں کیونکہ اتحاد نہیں مانتے ہیں اور رکن والے کہتے ہیں کہ بناءً صحیح نہیں۔ تیسرا مسئلہ الفاظ تکبیر کے بیان میں کہ کونسے الفاظ تکبیر تحریمہ کیلئے کہے جائیں؟ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک الفاظ تکبیر کیلئے معین الفاظ نہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ کل الفاظ دال علی تعظیم اللہ تعالیٰ تصح بہا الافتتاح۔ اپنے اس مدعی کیلئے دلیل وہ آیت قرآنیہ پیش کرتے ہیں و ذکر اسم ربہ فصلی اسم رب عام ہے اللہ اکبر ہو یا کوئی اور لفظ ہو گویا الفاظ قرآنیہ سے یہ دلیل ہے کہ الفاظ تعظیم ہو۔ دوسرا دلیل اثر ہے کہ ابن ابی شیبہ عن ابی العالیۃ انہ سئلہ بای شیء کان الانبیاء یستفتحون الصلاۃ قال بالتوحید والتسبیح والتہلیل۔ تیسری دلیل ابراہیم نخعیؒ سے فرماتے ہیں بای شیء من اسماء اللہ افتتحت الصلاۃ اجزئک۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: اذا سبح او کبر او هلل اجزأ فی الافتتاح تو ان سے یہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ جو الفاظ دال علی التعظیم ہوں اس سے افتتاح صحیح ہے۔ اور چوتھی دلیل فقہی بھی ہے یعنی نظر و عقل کے اعتبار سے بھی ہمارا استدلال صحیح ہوتا ہے وہ ہے قول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ ہم

یوں دلیل لیتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا لا الہ الا الرحمن تو اس کی بات صحیح ہے اور وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ جب ایمان اصل اور اساس ہے اس میں یوں جائز ہے تو یہ فرع ہے اس میں بطریقہ اولیٰ جائز ہوگا۔ رہے امام ابو یوسفؒ وہ فرماتے ہیں کہ عموم نہیں ہو سکتا بلکہ خاص الفاظ ہو سکتے ہیں یعنی چار الفاظ کلیہ متعین ہیں ان کے علاوہ سے افتتاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ مادہ ”ک ب ر“ ضروری ہے اور وزن افعل ضروری نہیں کیونکہ افعل تفضیلی معنی مراد نہیں بلکہ صفتی معنی مراد ہے اور امام شافعیؒ دو شرط لگاتے ہیں کہ مادہ بھی ضروری ہے اور افعل بھی ضروری ہے البتہ معرف باللام بھی صحیح ہے یعنی اللہ اکبر اور اللہ اکبر دونوں صحیح ہیں اور رہ گئے باقی دو اور وہ صحیح نہیں امام مالکؒ کے نزدیک صرف ایک معین باقی صحیح نہیں گویا فرماتے ہیں کہ مادہ اور افعل اور تنکیر سب ضروری ہیں ان تینوں حضرات کی دلیل یہی حدیث ہے امام ابو یوسف دال علی التعظیم لیتے ہیں اور امام شافعی افعل کو شرط قرار دیتے ہیں امام مالکؒ تینوں کو شرط قرار دیتے ہیں، اب رہ گیا امام ابو حنیفہؒ کا جواب وہ فرماتے ہیں کہ بے شک الفاظ کی تعیین کرتے ہو بوجہ تعریف دونوں طرفین کے یعنی مسند الیہ و مسند کے اور فرضیہ ثابت کرتے ہو تو یہ دلیل صحیح نہیں دو وجہ سے پہلی یہ کہ حدیث خبر واحد ہے خبر واحد ظنی ہے اس سے فرضیہ حاصل نہیں ہوتی ہے تو آپ کا ادعا ہے فرضیہ کا مقصد یہ کہ تقریب تام نہیں بلکہ خصوصاً اللہ اکبر کا وجوب معلوم ہوتا ہے لیکن ہمارے مذہب کو مضر نہیں ہوتا کیونکہ ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث سے وجوب ثابت کرتے ہیں بقول شما اور آیت سے فرضیہ مادل علی التعظیم تو ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موافقت سے ہم وجوب انہی الفاظ کے کرتے ہیں، دوسری وجہ کہ یہ نسخ کتاب اللہ کا ہے خبر واحد سے یہ ناجائز ہے۔ جملہ ثالثہ اس میں بھی وہ لفظی و معنوی اشکال ہے اور جواب بنا بر تقدیر حذف ہے اسی محلل افعال النافیۃ التسلیم۔

مسئلہ کہ لفظ السلام علیکم کا کیا حکم ہے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جیسے تکبیر میں اللہ اکبر واجب تھا اور وہ

جو کہ دال علی التعظیم فرض ہے یہاں بھی السلام علیکم واجب اور منافی صلاۃ کرنا فرض یعنی خروج بصدقہ فرض ہے یہ صراحۃً امام ابوحنیفہؒ کا قول نہیں بلکہ بحر الرائق نے فقہی مسائل ابوحنیفہؒ سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اور امام کرنی نے انکار کیا ہے کہ خروج بصدقہ فرض نہیں اور امام صاحب کی طرف نسبت صحیح نہیں، متاخرین حضرات میں سے بعض نے کرنیؒ کے قول کو ترجیح دی ہے اور بعض نے بحر الرائق کے قول کو ترجیح دی ہے، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ لفظ السلام علیکم بالخصوص فرض ہے اور ان کی دلیل اسی روایت کا حصر ہے۔ اب رہا جواب امام ابوحنیفہؒ کی جانب سے پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ جب لفظ السلام علیکم فرض نہیں پھر احناف کے دو مختلف گروہ ہوتے ہیں ایک جماعت فرماتی ہیں کہ واجب ہے، دوسرے حضرات سنیہ کے قائل ہیں جیسے امام طحاویؒ دلیل امام ابوحنیفہؒ ایک روایت مرفوع ہے تو وہ یوں ہے کہ جو روایات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت صلاۃ نقل کرتے ہیں تو سلام کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو یہ دلیل واضح ہے کہ سلام فرض نہیں دوسرا موقوف روایت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قلت هذا او فعلت فقد تم صلاتک او کما قال۔ تیسری دلیل اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اذا جلس مقدار التشهد فاحدث فقد تم صلاتہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا اسی طرح کا قول موجود ہے احناف کے دو قول مواظبت رسول کو بعض وجوب پر محمول کرتے ہیں اور بعض سنیت پر محمول کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کی طرف سے جواب ائمہ ثلاثہ کو کہ آپ کی دلیل میں تقریب تام نہیں اس لئے کہ ادلہ احکام چار نوع کے ہوتے ہیں ایک ایسی روایت ہوتی ہے جو قطعی الدلالۃ والثبوت علی الحکم ہوتی ہے تو ایسی روایت کے جانب ایجاب میں استجاب اور جانب نفی میں کراہت ہوتی ہے۔ تیسری قسم قطعی الثبوت وظنی الدلالۃ ہوتی ہے اور چوتھی قسم علی عکس ذالک تو یہ دونوں کے جانب ایجاب میں کبھی وجوب اور کبھی سنیت ہوتی ہے علی اختلاف اجتہاد والمجہدین اس تمہید کے بعد اب یہاں دیکھیں کہ یہ حدیث کس نوع کی ہے اور یہ خبر واحد ظنی الثبوت ہے تو فرضیہ اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے، چلو علی

التسلیم کہ فرضیہ ثابت ہوتی ہے تو اس وقت تعارض ہو جاتا ہے دوسری روایت سے اور اگر وجوب پر محمول کریں تو تعارض بین الروایات نہیں لہذا حدیث کو ایسے معنی پر محمول کرنا اولیٰ ہوتا ہے اس سے کہ تعارض نہ آئے۔

باب ما یقول اذا دخل الخلاء

حدثنا قتيبة وهناد، قالا: حدثنا وكيع عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل الخلاء، قال: اللهم: انى أعوذ بك - قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبث أو الخبث والخبثات.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود.

قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

وحديث زيد بن أرقم في اسناده اضطراب: روى هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم. قال هشام الدستوائي: عن قتادة، عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمّر عن قتادة، عن النضر بن أنس.

وقال شعبة. عن زيد بن أرقم. وقال معمّر: عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذا؟ فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعاً.

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز ابن

صہیب، عن أنس بن مالک: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم! انى اعوذ بك من الخبث والخبائث.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

اضطراب بمعنی اختلاف پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک اضطراب فی المتن دوسرا اضطراب فی السند، اضطراب فی المتن یہ ہے کہ ایک شاگرد ایک متن نقل کرتا ہے اور دوسرا شاگرد اور نقل کرتا ہے اور اضطراب فی السند یہ ہے کہ کوئی راوی واسطہ ذکر کرتا ہے اور کوئی راوی ذکر نہیں کرتا ہے یعنی ذکر و عدم روایت اور پھر کوئی تعین میں اور راوی کہے دوسرا اور راوی معین کرے تو اس کو اضطراب فی السند کہتے ہیں۔ اور اگر رفع وغیر رفع میں (مرفوع و مرسل) مختلف ہوں وہ اضطراب فی المتن ہوتا ہے۔ تو اضطراب جو کہ اس حدیث میں ہے وہ تو اس کی سند اور متن میں ہے۔ خلاصہ یہ قنادہ کے چار شاگرد ہیں: ہشام، سعید، شعبہ، معمر۔ ان میں تین قسم کا اضطراب ہے باین طور کہ تین شاگرد ایک طرف ہیں یعنی سعید، شعبہ و معمر یہ واسطہ ذکر کرتے ہیں اور ایک شاگرد ہشام ایک طرف کہ واسطہ ذکر نہیں کرتے ہے یہ ایک اضطراب ہوا، دوسرا اضطراب کہ پھر ایک طرف اور ایک ایک طرف اور اب بجائے ہشام معمر الگ ہے اب یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ صحابی زید بن ارقمؓ ہے اور معمر عن انسؓ بتاتے ہیں، تیسرا اضطراب تین تلامذہ میں ہے تعین واسطہ میں باین طور کہ سعید واسطہ بتاتے ہیں کہ قاسم ہیں اور شعبہ و ہشام نضر بتاتے ہیں۔ خلاصہ یوں ہے۔

(۱): ہشام عن قنادہ عن زید بن ارقمؓ۔

(۲): سعید عن قنادہ عن قاسم عن زید بن ارقمؓ۔

(۳): شعبہ عن قنادہ عن نضر بن انس عن زید بن ارقمؓ۔

(۴): معمر عن قنادہ عن نضر بن انس عن ابیہؓ۔

اندفاع ان تین اضطرابوں کا: اضطراب اول محدثین کے نزدیک بدیہی تھا کہ ہشام کا عدم ذکر واسطہ

غلطی بدیہی تھی کہ ہر ایک محدث جانتا ہے کہ قتادہ کی ملاقات زید ابن ارقم سے نہیں ہوئی اس لئے کہ قتادہ زید بن ارقم کی وفات کے وقت چار سال کے چھوٹے بچے تھے تو سماع و تحمل حدیث اس وقت عقلاً بعید تھا، دوسرا اضطراب تعین صحابی کا یہ بھی محدثین کے ہاں بدیہی تھا کہ معمر غلطی پر ہیں امام احمد نے فرمایا ہے کہ معمر کو وہم ہوا ہے، تیسرا اضطراب تعین واسطہ تھا یہ ذرا مشکل تھا تو اس وجہ سے ترمذی نے امام بخاری کا حوالہ دیکر اس اضطراب کو دفع فرمایا (یحتمل ان یکون قتادة روی عنهما جميعاً) رہ گئی یہ بات کہ بعض حضرات نے عنہما کی ضمیر تشبیہ واسطتین یعنی قاسم و نضر کی طرف راجع کی ہے اور بعض نے قول بخاری کو تعین صحابی یعنی زید بن ارقم اور انسؓ پر راجع کیا ہے مگر یہ قول محققین کے نزدیک ٹھیک نہیں کیونکہ یہ اضطراب تعین بدیہی تھا اس وجہ سے اس کا حل نہیں فرماتے ہیں، رہ گیا اضطراب فی المتن یہ چوتھا اضطراب ہے کہ عبدالعزیز مختلف الفاظ نقل کرتے ہیں شیخ انور شاہ فرماتے ہیں کہ ہناد کی روایت صحیح ہے اور ہشام کی روایت صحیح نہیں۔

اب رہا متن کے متعلق: جث بسکون الباء اور بضم الباء دونوں ہیں اور اگر بضم ہو تو جمع ہے خبیث کی تو ذکر شیطین مراد ہیں اور اگر بسکون ہے تو مصدر ہے جمع نہیں تو فعل جث مراد ہے یعنی گناہ کے کام کرنا یعنی معصیات سے محفوظ رکھے۔ اور آگے انجائٹ یہ جمع ہے خبیث کی تو اناث شیطین مراد ہونگی اور یہی ٹھیک ہے رہا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعین ان خاص الفاظ کی خاص وقت میں کیوں کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت تھی امت پر کیونکہ ضرر کا اندیشہ ہے کہ ان بیت الخلاء کے اندر جنات رہتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کیلئے دعائیں فرمائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان هذه الحشوش محضرة۔ تو یہ دعا سبب ہے حفاظت عن انجائٹ کیلئے۔

مسئلہ فقہی کہ یہ دعاء دخول کے بعد پڑھے یا پہلے پڑھے؟ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء کے دخول کے بعد پڑھے اور اگر جنگل میں ہے تو رفع ثوب کے وقت پڑھے یعنی بعد الدخول اور انکشاف کے وقت

پڑھنا ٹھیک ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ بعد الدخول زبان سے نہیں پڑ سکتا ہے۔ رہی دلیل امام مالکؒ کی وہ اسی روایت سے دلیل لیتے ہیں کہ دخل ماضی کا صیغہ ہے یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب داخل ہوتے بعد میں یہ دعا پڑھتے تھے، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ دخول کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی اور توہین ہوتی ہے یہ جائز نہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو انگشتی کو نکال رکھتے تھے جس طرح اللہ کے نام کو داخل کرنا مکروہ ہے اسی طرح پڑھنا بھی توہین ہے، دوسری دلیل مہاجر بن قنفذ کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کیا مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا حتیٰ کہ تیمم کر کے جواب دیا ”کرہت ان اقول اسم اللہ بغیر طہور“ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جب حدث کے وقت جو کہ نجاست حکمیہ کے وقت مکروہ ہے تو نجاست حقیقہ کے وقت پڑھنا توہین نام مبارک ہے۔ امام مالکؒ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ”کان یدکر اللہ علی کل احیاء“ اس سے معلوم ہوا کہ دخول و خروج یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوقات میں سے تھے تو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی ذکر اللہ کیا کرتے تھے، رہے ائمہ ثلاثہ کی طرف سے جوابات پہلی حدیث کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اذا دخل سے مراد فعل نہیں بلکہ ارادہ فعل ہے اس کیلئے قرینہ خود بخاری کی روایت ہے ”اذا اراد ان یدخل“۔ اور فعل سے ارادہ فعل شریعت میں شائع و ذائع ہے جیسے قولہ تعالیٰ ﴿اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ﴾ وغیرہ۔ امام مالکؒ کے دوسرے استدلال کا جواب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، روایت صحیح ہے لیکن کل احیاء ذکر قلبی پر محمول ہے ذکر لسانی مراد نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر لسانی کو بغیر طہور کے مکروہ فرمایا تو حدث کی حالت میں کس طرح ذکر لسانی فرماتے ہو گئے اس تقریر کو اس وقت مراد لے سکتے ہیں کہ ضمیر خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راجع کریں ایسے بھی تقریر کر سکتے ہیں کہ یہاں کل استغراق عربی ہے نہ کہ حقیقی یعنی اکثر اوقات مراد ہوتے ہیں کہ حضور اکثر اوقات میں ذکر الہی کرتے تھے اور بعض اوقات میں نہ کرنا اس کے

منافی نہیں کیونکہ لاکثر حکم الکل دوسرا جواب یہ ہے کہ احیانہ کی ضمیر راجع ذکر کی طرف ہے ای حین الذکر پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں فندبر۔

باب ما یقول اذا خرج من الخلاء

حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل: حدثنا مالک ابن اسماعیل، عن اسرائیل بن یونس، عن یوسف بن أبی بردة، عن أبیه، عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال: غفرانک.

قال ابو عیسیٰ: هذا حدیث غریب حسن، لانعرفه الا من حدیث اسرائیل، عن یوسف ابن أبی بردة: وأبو بردة بن أبی موسی اسمہ عامر بن عبد اللہ بن قیس الأشعری. ولا یعرف فی هذا الباب الا حدیث عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.

اس روایت کی سند میں تین نسخے ملتے ہیں اور سب ہی غلط ہیں (۱) محمد ابن حمید بن اسماعیل۔ (۲):

محمد بن اسماعیل عن حمید۔ (۳): احمد بن محمد ابن اسماعیل۔ پہلا اس وجہ سے غلط ہے کہ محمد بن حمید بن اسماعیل والا شیخ ترمذی کا کوئی نہیں یعنی ترمذی کے استادوں میں اس نام والے کوئی استاد نہیں۔ دوسرا اس وجہ سے غلط ہے کہ بخاری صاحب صحیح والے کی شیوخ میں حمید نامی کوئی شیخ نہیں ملتا۔ اور تیسرا نسخہ اس وجہ سے غلط ہے کہ بخاری کی اولاد میں سے کوئی احمد نامی نہیں ملتا، اور نہ کوئی ترمذی کے شیوخ سے کوئی اس نام کا ہے، صحیح یوں ہے کہ حمید سرے سے نہیں بلکہ سند یوں ہے: ”حدثنا محمد بن اسماعیل عن مالک بن اسماعیل“ چونکہ تصحیح کتاب کے مجاز نہیں اس وجہ سے اس کو نہیں کاٹ سکتے البتہ حاشیہ پر تنبیہ نوٹ لکھنے کی اجازت ہے۔

رہا متن کے متعلق: عربی لغت میں بیت الخلاء کے تقریباً چودہ پندرہ نام ہیں: (۱): خلاء۔ (۲):

حُش، حشوش ہے بمعنی کچھو رکا جنگل۔ (۳): مرض، جمع مراحض بمعنی پانی گرانے کی جگہ۔ (۴): کیف، جمع کف بمعنی پردہ۔ (۵): غاٹ لعت میں نشیب زمین کو کہتے ہیں۔ (۶): مستراح، راحت کی جگہ۔ (۷): بیت الماء۔ (۸): بیت الطہارت۔ (۹): بیت الادب۔ (۱۰): مذہب بمعنی جاء رفتن وغیر ذلک۔ غفرا تک منصوب ہے، مفعول مطلق کی بناء پر مفعول بہ کی بناء پر مفعول مطلق کی بنا پر اغفر غفرا تک ہوتا ہے اور اضافت فاعل کی طرف ہے اور مفعول بہ کی بناء پر اسئل غفرا تک ہوتا ہے، لیکن شیخ انورؒ کے نزدیک مفعول بہ زیادہ رائج ہے۔

اشکال ہوتا ہے کہ مغفرت فرع ہے معصیت کی یعنی اگر معصیت ہو تو استغفار طلب کرے اس گناہ پر اب یہاں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ غفرا تک پڑھے مناسبت کیا ہے، جواب یوں کہہ سکتے ہو اور مناسبت نکال سکتے ہو کہ ایک مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حضور کی اتباع کرتا رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیاء تو اب وہ کامل مؤمن کچھ وقفہ کیلئے ذکر لسانی ترک کر لیتا ہے اگرچہ حقیقت میں ترک ذکر الہی اس وقت میں کوئی گناہ نہیں حقیقتاً بلکہ صورتہ گناہ ہے اب جب باہر نکلتا ہے تو وہ اسی قصور اتباع کی معافی مانگتا ہے اور کہتا غفرا تک، یا یوں کہا جائے کہ ٹھیک ہے کہ ایک مؤمن بیت الخلاء میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو عموماً اس کی فکر منجمد ہوتی ہے دل جمعی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے نجاسات حقیقہ سے نجاسات حکمیہ کی طرف یعنی یہ دیکھتا ہے کہ نجاسات حقیقہ کو خارج کرتا ہوں تو اس وقت فوراً نجاسات حکمیہ اور باطنیہ کے نکالنے کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے اور اس غفلت سے میں توبہ کرتا ہوں تو غفلت عن التوبہ ایک معصیت ہے اب جب باہر نکلتا ہے تو غفلت عن التوبہ فی المستقبل کیلئے اس معصیت سے استغفار مانگتا ہے۔ یا یوں جواب ہوگا کہ اس دل جمعی کے وقت اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف من جملہ ان نعمتوں سے ایک نعمت یہ بھی ہے یعنی فضلات کا آسانی سے نکل جانا اور بدن کو فرحت حاصل ہونا کیونکہ اگر پانچا نہ رک جائے یا پیشاب بند ہو جائے تو موت حاضر ہو جاتی ہے تو ان انعامات کا شکریہ ماضی زمانہ میں

بصورت اطاعت الہی نہیں کرتا اب اس تقصیر عن اطاعت الہی سے معافی مانگتا ہے اور نکل کر کہتا ہے غفرانک، یا یوں کہا جائے کہ انسان بیت الخلاء کو ہر دفعہ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کثرت سے آنا جانا کثرت اکل کی وجہ سے ہے اور کثرت اکل اسراف اور معصیت ہے تو باہر آجانے سے ایسی کثرت اکل کی معصیت سے استغفار مانگتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ کوئی معصیت نہیں بلکہ اتباع سنت کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے اور یہ بہتر اور زیادہ ٹھیک ہے، یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اکل شجرہ کر کے جب زمین پر اترتے تو قضائے حاجت کی اور بیٹھ کر راحۃ کریہہ انہوں نے محسوس کی اس گمان پر کہ یہ اثر ہے اکل شجرہ کا تو انہوں نے استغفار پڑھا یعنی غفرانک کہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتباع آدم کی اور امت اتباع سنت نبوی کر کے استغفار کرتی ہے، یہ چھ توجیہات عام مؤمنین کے متعلق تھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ معصوم عن الخطا تھے تو کیوں مغفرت کی دعا مانگی؟

یوں جواب دیا جائے گا کہ تعلم امت کیلئے فرما دیا ای امت ومؤمنین تم عاصی لوگ ہو تو اس طرح تم دعاء مانگا کرو، یا یوں کہا جائے کہ ٹھیک ہے مغفرت فرع ہے گناہ کا اور اس کا معنی ستر الذنوب ہے مگر اس مقام میں وہ معنی مقصود نہیں بلکہ عصمت و حفاظت عن الذنوب کے معنی میں ہے یعنی ای اللہ اب تک آپ نے مجھے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اب بھی بچاتے رہیں، یا یوں کہا جائے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو من جانب اللہ ترقی ہو جاتی ہے آناً فاناً کیونکہ صفات اللہ غیر متناہی ہیں اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ترقی حاصل ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اب تک میں ماتحت مرتبہ میں رہا ہوں اور اس کو معصیت سمجھ کر اس سے استغفار کیا کرتے تھے کیونکہ حسنات الابراہیمات المقر بین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتبار سے مراد لیا جائے تو مرتبہ شان علو کے خلاف ہے تو اس وجہ سے اپنی شان مقرب ہونے کی وجہ سے نچلے مرتبہ کو سینات سمجھتے تھے تو استغفار کرتے تھے، یا یوں کہا جائے کہ بسا اوقات تعلیم جواز کیلئے خلاف اولیٰ کام کرتے تھے مگر اپنے علو شان کے اعتبار سے ان خلاف اولیٰ کو معصیت سمجھتے تھے تو استغفار کرتے تھے، یا یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ملاحظہ و مراقبہ کیا کرتے اور اس حالت مخصوصہ میں طبعاً کچھ شرم محسوس کرتے تھے اس ملاحظہ میں اور بے ادبی سمجھتے تھے کبریاء اور جلالت باری کی اس وقت مخصوصہ میں تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔

حسن و غریب: اشکال ہوتا ہے کہ یہ اجتماع ضدین ہیں یعنی حسن وہ جس میں تعدد طرق ہوتا ہے اور غریب وہ ہے جس میں تعدد طرق نہیں ہوتا ہے۔

جواب نمبر اول محققین نے یوں فرمایا ہے کہ ایک حسن محدثین کے نزدیک وہ ہے جس میں تعدد طرق نہ ہو اور ایک مصنف کے نزدیک وہ ہے کہ جس میں تعدد طرق ہو مگر غریب اس کے ہاں ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر مشہور روایات سے کچھ زیادتی موجود ہو تو یہ غریب حسن کیساتھ جمع ہوتا ہے یہ اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس غریب کے اندر بھی تعدد طرق ہوتے ہیں۔ جواب دوم یا یوں کہا جائے کہ غریب فی الاسناد حسن کے منافی نہیں ہے یعنی متن حسن ہو مگر اسناد غریب ہو اگرچہ طرق متعددہ سے مروی ہے خلاصہ یہ ہوا کہ حسن متناً اور غریب سنداً۔ جواب سوم یا یوں کہا جائے کہ مصنف کے نزدیک حسن کی دو قسم ہیں ایک وہ حسن جو کہ غریب کیساتھ ہے اور کبھی غریب کو تنہا کرتے ہیں تو جس جگہ حسن اور غریب کو جمع کرتے ہیں تو اس وقت جمہور کا حسن مراد لیتے ہیں اور جس جگہ منفرداً حسن کو بدلتے ہیں تو اس وقت اپنے اصطلاحی معنی مراد لیتے ہیں۔ جواب چہارم کہ ایک سند مصنف کے پاس غریب ہوتی ہے اور اس میں ایک مدار ہے اس کے نیچے مختلف راوی ہوتے ہیں تو اس روایت میں وحدت و کثرت بھی ہوتی ہے مدار کے اوپر کے اعتبار سے اس کو غریب کہتے ہیں اور مدار کے نیچے حسن کہتے ہیں تو حسن و غریب فوق و تحت کے اعتبار سے ہے اس سند میں جو حکم لگاتے ہیں وہ تعدد طرق و تحویل نہیں ہوتا ہے۔

باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تسقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة. فننحرف عنها ونستغفر الله.

قال أبو عيسى: وفي الباب: عن عبد الله ابن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم - ويقال: معقل بن أبي معقل - وأبي أمامة وأبي هريرة، وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبوبكر.

قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي: انما معنى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها: انما هذا في الفياض، وأما في الكنف المبنية: له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم.

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: انما الرخصة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة.

باب ماجاء من الرخصة في ذلك

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي عن محمد بن اسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيتُه قبل أن يقبض بعام يستقبلها.

وفي الباب: عن أبي قتادة، عائشة، عمار بن ياسر.

قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.

وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة: أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. أخبرنا بذلك قتيبة قال: أخبرنا ابن لهيعة.

وحديث جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.

حدثنا هناد: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر، قال: رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

اس پہلے باب میں استقبال کا فقط ذکر فرمایا ہے استدبار بھی اس میں شامل ہے تخصیص استقبال کی

مناسبت نہیں؟ یوں کہو کہ حدیث میں چونکہ صرف استقبال کا لفظ آیا ہے اسبوجہ سے باب میں تخصیص استقبال کا فرمایا ہے، اور یوں بھی جواب دے سکتے ہو کہ استقبال متفق علیہ کی وجہ سے تخصیص کی کیونکہ استدبار کے اندر اختلاف ہے۔ رہا نفس مسئلہ اس میں آٹھ اقوال ملتے ہیں: (۱) پہلا مذہب کہ دونوں (استقبال و استدبار) مطلقاً جائز ہیں خواہ صحرا ہو یا بنیان کوئی رکاوٹ نہیں جواز مطلق کے قائلین عروہ بن زبیر صحابی ربیعۃ الراي امام مالک کے استاذ اور داؤد ظاہری، ان کے لئے دلیل حضرت جابرؓ کی روایت پیش کر سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے منع فرمایا تھا مگر قبل از رخصت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استقبال کرتے دیکھا گیا۔ اور استدبار بطریقہ اولیٰ ثابت ہوتا ہے اگرچہ روایت میں صراحت ذکر نہیں مگر اشارۃ موجود ہے، تو حدیث جابرؓ و ابویوب انصاریؓ کی حدیث کیلئے نسخ سمجھ رہے ہیں، دوسری روایت حضرت عائشہؓ کی ”عن خالد بن صلت عن عراق بن مالک عن عائشۃ قالت: ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم یکرہون ان یستقبلوا بفروجہم القبلة فقال اراہم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتی القبلة“۔

(۲): دوسرا مذہب عدم جواز مطلقاً الصحراء والبنیان۔ اس مذہب کے قائلین امام ابو حنیفہؒ و سفیان

ثوریؒ و احمد بن حنبلؒ فی روایت و ابراہیم نخعیؒ و مجاہدؒ و ابی یوب انصاریؒ و جمہور صحابہؒ و جمہور تابعینؒ سب کے سب کا یہی خیال ہے تو اس کے بعد کسی چوں و چرا کی ضرورت بھی نہیں مگر تعجب ہے حافظ ابن حجرؒ پر کہ تعصب میں آکر

کہتے ہیں کہ مذہب امام شافعیؒ و امام مالکؒ کے بارے میں کہ انہ مذہب الجمہور۔ فتح الباری۔ یہ مذہب جمہور جو کہتے ہیں جمہور سے مراد ظاہر اُندھب صحابہؒ و تابعینؒ لیتے ہیں مگر یہ درست نہیں کما تقدّم ذکرہ۔

اور اگر جمہور ائمہ لیتے ہیں تو امام ابو حنیفہؒ اور احمد بن حنبلؒ عدم جواز کے قائل نہیں ہو سکتے بہر حال تو جمہور کا مذہب کہہ کر اپنی عصبیت کی بنا پر لکھا ہے۔ پہلی دلیل آیت قرآنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بیت الحرام قرار دیا ہے ای جعل اللہ بیت الحرام۔ تو اس آیت سے یوں استدلال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعظیم

میں فرمایا ہے اور اب ایسے فعل کرنا جو کہ تعظیم کے منافی ہوتا ہے اور یہ توہین بیت اللہ ہے جواز کی اجازت نہیں ہو سکتی۔

اور احادیث میں سے پہلی حدیث ابویوب انصاریؓ کی ہے اس میں عموم ہے، دوسری روایت ”عبداللہ ابن حارث عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یبولن احدکم مستقبل القبلة“۔

رہی یہ بات کہ اس میں ممانعت استقبال الی القبلة کی ہے نہ استدبار کی۔ جواب میں ہم کہیں گے استدبار بھی ناجائز ہے اس لئے کہ توہین جیسے استقبال میں موجود ہے ویسے استدبار میں بھی موجود ہے۔ تیسری دلیل معقل بن معقل ”نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یستقبل القبلتین“۔ بیت المقدس کی طرف بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لاشتراک التوہین بینہما۔ چوتھی دلیل حدیث سلمان نہانا عن استقبال القبلة۔ پانچویں دلیل حدیث ابی ہریرہؓ انما انا لکم بمنزلة الوالد اعملکم فاذا اتی احدکم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تسدبروا۔ چھٹی دلیل حدیث حذیفہؓ کی صریح نہیں البتہ دلالت اس سے ہمارا استدلال نکل سکتا ہے، من ثفل تجاه القبلة جاء یوم القيامة وتفله بین عینیہ۔ رواہ ابن حبان وابن خزیمہ۔ گویا اس حدیث سے دلیل نکلی اس ہیئت شنیعہ کی اور یہ احترام قبلتہ کی وجہ سے تھی۔

البتہ بعض حضرات اس کو صلاۃ پر محمول کرتے ہیں یعنی نماز کے اندر تھوک جائز نہیں قبلہ کی طرف اور خارج نماز جائز ہے ”اگر اس پر محمول کیا جائے تو ہمارا استدلال صحیح نہیں ہوتا ہے“ یہی حضرات ایک اور حدیث سے تائید پیش کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ ”اذا کان احدکم یصل فلا یمسک قبل وجہہ فان اللہ قبل وجہہ اذا صلی“۔ رواہ البخاری۔ اس مطلق کو اس روایت مقیدہ پر محمول کرتے ہیں لہذا ممانعت حالت

نماز کے اندر ہے خارج صلاۃ نہیں، مگر علماء حضرات کہتے ہیں کہ ”المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی نقیدہ“۔ یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلق کو مقید پر حمل کریں بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر عمل کرتے ہیں۔

اور آثار تابعین بھی ہمارے مستدل کیلئے موجود ہیں جیسے عمر بن عبدالعزیزؒ ومجاہدؒ وابراہیمؒ الخؒ یہ بھی مطلقاً منع فرماتے ہیں بلکہ جمہور صحابہ وتابعین یہ ہماری دلیل بن جاتے ہیں۔ ان کے بعد دلیل عقلی بھی ہمارے لئے موجود ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے:.....

(۳): تیسرا مذہب تفریق دونوں میں مطلقاً یعنی استدبار واستقبال صحرا میں ناجائز اور استدبار واستقبال دونوں بنیاں میں جائز ہے یہ پھر مذہب امام شافعیؒ امام مالکؒ اور ایک روایت امام احمد بن حنبلؒ کی بھی ہے اور یہی مذہب امام بخاریؒ کا بھی ہے، ابن عباسؒ وابن عمرؒ والشعمیؒ واسحاق بن راہویہؒ ان کا مذہب بھی یہی ہے۔ اب رہی ان کی دلیل پہلے ان کے پاس ابن عمرؒ کی روایت موجود ہے جو صریح ہے یعنی استقبال کیونکہ حدیث میں صراحۃً استقبال کا لفظ آیا ہے اور ایک اشارۃً موجود ہے یعنی استدبار الی القبلة..... دوسری دلیل ابن عمرؒ کا اثر خود ان کا فعل مروان شاگرد ابن عمرؒ استاد کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اونٹ کو بٹھا کر قبلہ رخ ہو کر پیشاب فرمایا تو شاگرد نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ رخ پیشاب سے منع فرمایا ہے تو حضرت ابن عمرؒ نے فرمایا کہ ”اذا کان بینک و بین القبلة شیء فلا بأس“، تو اثر ابن عمرؒ ان کیلئے قولاً وفعلاً دلیل ہے۔

(۴): اور چوتھا مذہب فرق باعتبار استقبال واستدبار کے کرتے ہیں کہ استدبار کو مطلقاً جائز کرتے ہیں یعنی بنیاں وصحراء میں اور استقبال کو مطلقاً ناجائز بنیاں وصحراء میں کرتے ہیں یہ ایک روایت ہے امام ابوحنیفہؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی، وہ فرماتے ہیں کہ استدبار ابن عمرؒ کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ اسی کو اپنی دلیل

میں لیتے ہیں اور پھر بنیان کی تخصیص نہیں کرتے ہیں۔

(۵): پانچواں مذہب یہ ہے کہ استقبال مطلقاً ممنوع ہے اور استدبار مطلقاً جائز نہیں بلکہ بنیاں میں جائز ہے اور صحراء میں جائز نہیں یہ مذہب امام ابو یوسفؒ کا ہے اور ظاہر حدیث ابن عمرؓ کی دلیل ہے۔

(۶): چھٹا مذہب تحریم مطلقاً صحراء میں یا بنیاں میں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ممنوع ہے یہ مذہب ہے ابن سیرینؒ اور ابراہیم نخعیؒ کا ان کی دلیل ابن معقل کی روایت ”نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یستقبل القبلتین ببول او غائط“۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ روایت محمول ہے قبل نسخ القبلة پر اور جبکہ بیت المقدس کا قبلہ منسوخ ہوا یہ حکم بھی منسوخ ہوا۔

(۷): ساتواں یہ کہ حرمت مطلقاً مخصوص ہے خاص لاہل المدینہ یہ قول ہے ابو عوانہؒ کا، اس کی دلیل حدیث ابویوب انصاریؒ کی ہے فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مدینہ والوں کو ہے اور قرینہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مابعد میں کہ ولکن شرفوا وغربوا۔ جواب یہ ہے کہ یہ حکم تشریحی ہے اور یہ حکم تمام امت کیلئے ہے خاص مدینہ منورہ والوں کیلئے نہیں اور مابعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول بیان واقع ہے نہ کہ تخصیص النهی لاهل المدینہ۔

(۸): آٹھواں قول کہ دونوں مکروہ تنزیہی ہے نہ تحریمی یہ ایک روایت امام ابو حنیفہؒ سے ہے ان کی دلیل کہ اس باب میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں تو اس تعارض کے دفعیہ کی صورت یہی ہے کہ نبی اور جواز دونوں معمول بن جاتی ہیں کہ وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب رہا جواب مخالفین کے مستدلالات کا ان سارے مذاہب کے دلائل کا دار مدار تین روایت پر ہے (۱) ابن عمرؓ کی روایت۔ (۲) جابرؓ کی روایت۔ (۳) بی بی عائشہؓ کی روایت۔ باہین طور کہ بیشک تینوں روایتیں موجود ہیں بظاہر اجواز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت جابرؓ کی روایت کو نبی کیلئے نسخ بتانا جائز نہیں ہے اس لئے کہ نسخ اعلیٰ ہوتا ہے منسوخ سے اور یہاں جابرؓ کی روایت

ابی ایوب انصاریؓ کی روایت سے اعلیٰ نہیں ہے۔ پہلے یہ کہ جابرؓ کی روایت کی سند میں امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے حسن غریب یہ کہکھر صحیح کے درجہ سے بھی اس کو گرایا ہے۔ اور ابویوبؓ کی روایت کو اصح شیء فی ہذا الباب کہا ہے تو اس کو جابرؓ کی روایت کس طرح منسوخ کر سکتی ہے۔ نیز محدثین حضرات نے بھی اس پر ضعف کا حکم فرمایا ہے چنانچہ ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں لا یصح ان یحتج بہ۔ لہذا نسخ کہنا غلط ہے، علی التسلیم کہ صحیح ہے دونوں یعنی روایت ابن عمرؓ و جابرؓ کی مشترک جواب یوں بن جائے گا کہ تمہاری تقریب تام نہیں اس وجہ سے کہ ابویوب انصاریؓ کی روایت قولی ہے اور جواز کی روایات فعلی ہیں اور قانون ہے کہ قول و فعل کے تعارض کی وقت قول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے کیونکہ فعل میں احتمالات کثیرہ ہوتے ہیں کہ احتمال ہے خصوصیت حضور ہو دوسرا احتمال کہ قول معلوم الحکم و معلوم السبب ہے اور فعل مجہول الحکم و مجہول السبب ہے، اور فعل ناطق ہوتا ہے حکم پر اور صریح ہوتا ہے اور فعل ساکت عن الحکم اور غیر صریح ہوتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں قبلہ کی طرف منہ کر رہے ہیں کہ کیا عذر کی وجہ سے یا کوئی اور سبب ہے۔ دوسرا جواب ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ روایات صحیح ہیں لیکن تعارض کے وقت محرم اور میح میں محرم کو میح پر ترجیح ہوتی ہے، اور بعض یوں تطبیق دیتے ہیں کہ حضرت جابرؓ کی روایت محمول ہے خصوصیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور محمول کرنے کیلئے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے اور وہ کیا ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام کائنات سے اشرف ہیں حتیٰ کہ بیت اللہ و عرش و کرسی سے بھی اشرف تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ غیر اشرف کی عزت کریں۔ لیکن انور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک صوفیانہ نکتہ ہے اس پر شرعی احکاموں کا دار مدار نہیں ہوتا ہے، یہ جواب اور قرینہ ٹھیک نہیں۔ البتہ کچھ ایسے قرائن ملتے ہیں کہ خصوصیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلوم ہو، مثلاً یہ قرینہ ملتا ہے کہ بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں ”کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل الغائط دخلت فی اثرہ فلا اری شیئاً الا کنت اشم رائحة الطیب۔ فذکرت ذلک له فقال: اما علمت ان

اجسادنا تنبت علی ارواح اهل الجنة، فما خرج منها شيء ابتلعتہ الارض۔ اور ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے فضلات طاہر ہیں امام شافعیؒ نے یہی قول ذکر کیا ہے، اور اسی نوع سے ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں جانا کسی کیلئے جائز نہیں مگر حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ سے فرمایا ”کہ سواء میرے اور آپ کے“ تو حضور علیہ السلام حضرت علیؓ کو اس وجہ سے حکم میں شامل فرمانا مناسب سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو شریک کر دیا نبوت اور خلافت میں اس لئے حضرت علیؓ کیلئے بھی وہی فرمایا ”انت عنی بمنزلة هارون من موسى“۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جنابت کی حالت میں مسجد میں کسی کیلئے داخل ہونا جائز نہیں بسوائے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام۔ یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ اعتبار استقبال بالعضو کا ہے استقبال بالصدر ہو کر کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت ابن عمرؓ سے کچھ مجبوب تھے کیونکہ وہ بلا اختیار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ پورے طریقہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی حالت میں بغور دیکھا ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس راوی نے جو یہ نقل کیا ہے بیان حکم شرعی نقل نہیں کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے بلکہ وہ ایک صورت بیان واقعی بیان کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

رہی روایت بی بی عائشہؓ کی جواب اول یہ کہ وہ روایت بوجہ متعددہ ضعیف ہے اور ضعیف قابل عمل نہیں، پہلی وجہ ضعف کہ وہ منقطع ہے خالد بن صلت عن عراق، امام احمد فرماتے ہیں کہ عراق نے حضرت عائشہؓ سے نہیں سنا ہے بلکہ عن عراق عن عروۃ عن عائشہؓ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خالد بن صلت نے عراق سے نہیں سنا ہے بلکہ ایک واسطہ کو درمیان سے گرایا ہے تو اس روایت میں دو جگہوں سے انقطاع لازم آتا ہے البتہ ثانی انقطاع کے متعلق قول کیا گیا ہے امام مسلم کی تخریج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متصل ہے منقطع نہیں بہر حال پھر بھی ایک وجہ سے انقطاع اس میں آگیا و ہذا کاف بضعفہ سنداً۔

دوم یہ کہ خالد بن صلت راوی اس میں ضعیف ہے محدثین کے نزدیک امام ذہبیؒ نے فرمایا ہے منکر الحدیث۔ اور ابن حزم فرماتے ہیں ہو مجھول۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہو ضعیف۔ سوئم یہ کہ تعامل صحابہ پر یہ حدیث عائشہؓ تغیر معمول بہ ہے کیونکہ ابن عبدالعزیزؒ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں بلکہ نہی پر عمل کرتا ہوں، اور مجلس میں صحابہ کرامؓ بھی موجود تھے مگر کسی نے نکیر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کا معمول بھی یہی تھا۔ چارم یہ کہ اس حدیث مرفوعہ کا رفع عائشہؓ کی طرف ہے اور یہ عقلاً بعید ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ”نہی“ کا حکم دیں اور پھر اس حکم پر عمل کرنے سے ڈانٹ دیں تو یہ صحیح نہیں کیونکہ حکم دینے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پر عمل کریں اور جب اس پر عمل کیا گیا تو وہ لوگ مستوجب عتاب نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگ بعینہ اتباع قول و امر نبی علیہ السلام کر رہے تھے اور ان کو تنبیہ کرنا بعید عن العقل ہے۔ علی التسلیم صحیح مانیں تو اس حدیث کا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا ہے کہ مدار ان کی دلیل کا یہ ہے کہ حضور کے قول استقبلوا بمقعدتی القبلة۔ اور مقعدہ سے وہ مراد وہ خشت لیتے ہیں جس پر بیت الخلاء میں بیٹھا جاتا ہے لیکن اس مراد وہ خشت نہیں کہ بیت الخلاء میں تھے بلکہ مراد وہ نشست گاہ اور گدیلا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم نے اتنا غلو کر دیا کہ وہ کبھی قبلہ رخ نہیں ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس فعل کی تردید کر کے عملاً بھی کرنے کیلئے یہ قول فرمایا۔ والسلام التمام علی خیر الانام۔

تعامل اهل المذهب عند تعارض النصوص

تعارض کے وقت ائمہ کا طرز عمل یوں ہوتا ہے کہ امام مالکؒ متعارض نصوص و روایات پر عمل کرتے ہیں باعتبار عمل صحابہؓ کے یعنی متعارض روایات سے جن پر عمل صحابہؓ ہوا ہے اسی پر وہ عمل کرتے ہیں بلکہ وہ ترویج کیلئے تعامل فقہاء سبعہ فی المدینہ لیتے ہیں۔ امام شافعیؒ صحت سند کو دیکھتے ہیں اور اصح پر عمل کرتے ہیں۔ امام

احمد بن حنبلؒ سب پر عمل کرتے ہیں فی اوقات مختلفہ لانی وقت واحد۔ اور امام ابوحنیفہؒ کا عمل یہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں سب روایتوں کو ایک جگہ جمع کر کے اگر تطبیق روایات ہو سکتی ہے تو ٹھیک ان سب کو اپنا معمول بناتے ہیں اور اگر تطبیق نہیں ہو سکتی تو جملہ روایات ایک حکم کلی پر مشتمل ہوتے ہیں تو حکم کلی کو اپنے معمول بناتے ہیں اور جزئیات کو ایک جزئی پر محمول کرتے ہیں اور اگر کلی کی تطبیق نہیں ہو سکتی ہے تو کل کو لیتے ہیں اور جزئی کو ترک کرتے ہیں۔

دوسرا طریقہ تعامل عند التعارض کا: امام ابوحنیفہؒ اول ترجیح کی کوشش کرتے ہیں، دوم تطبیق کی، سوئم بالنسخ باجتهاد، چہارم تساقط۔ امام شافعیؒ اول تطبیق دوم ترجیح پھر نسخ اور تساقط میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔

باب النهی عن البول قائما

حدثنا علي بن حجر: أخبرنا شريك عن المقدم بن شريح، عن أبيه، عن عائشة^{رض} قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعداً. قال: وفي الباب عن عمر^{رض}، وبريدة^{رض}، وعبدالرحمن بن حنبل^{رض}.

قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.

وحديث عمر^{رض} إنما روى من حديث عبدالكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر^{رض}، عن عمر^{رض}، قال: رأني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبول قائماً، فقال: يا عمر لا تبول قائماً. فما بولت قائماً بعد.

وانما رفع هذا الحديث عبدالكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل

الحديث: ضعفه ايوب السخيتاني وتكلم فيه.

وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر^{رض} قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما

بالت قائما منذ اسلمت. وهذا اصح من حديث عبدالكريم، وحديث بريدة في غير محفوظ. ومعنى النهي عند البول قائما: على التأديب لا على التحريم. وقد روى عن عبدالله بن مسعود قال: ان من الجفاء ان تبول وانت قائم.

باب ما جاء من الرخصة في ذلك

حدثنا هناد: حدثنا وكيع عن الاعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائماً، فأتيته بوضوء، فذهبت لأتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبه فتوضأ ومسح على خفيه.

قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل، عن حذيفة، مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم ابن بهدلة عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائماً.

دونوں روایتیں آپ کے لئے بیان ہو گئیں ہیں لہذا زیادہ بحث کی چنداں ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ بیان کرنا ہے کہ حدیثین میں تعارض ہوا حضرت عائشہؓ کی روایت سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بول قائم نہیں فرمایا اور حضرت حذیفہؓ کی روایت سے یوں معلوم ہوا کہ بول قائم فرمایا ہے۔

(۱): یا یوں کہو جیسے مصنف نے تطبیق دی ہے کہ نہی تنزیہی ہے اور بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کراہت تنزیہی پر عمل نہیں کیا اور حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کراہت تنزیہی پر عمل کیا ہے کیونکہ نبی کیلئے تنزیہی پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے بلکہ ثواب ہوتا ہے۔

(۲): یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نہی عادتاً ہے اور حضرت حذیفہؓ مواظبت کا

ثبوت نہیں دیا بلکہ احیاناً ثابت ہے۔

(۳): یایوں کہو کہ حضرت عائشہؓ گھر کی حالت بیان کرتی ہیں اور حضرت حذیفہؓ خارج بیت کی حالت بیان کرتے ہیں۔

(۴): یا باعتبار علمین کے ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم بول فرمایا ہو اور حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم بول فرمایا۔

(۵): یایوں کہو کہ عائشہؓ کی نفی محمول ہے حالات اختیار پر اور حذیفہؓ کا اثبات محمول ہے حالت عذر پر۔ اب رہا تعین عذر کہ وہ عذر کونسا تھا کہ جس کی وجہ سے قیام فرمایا تھا اس باب میں محدثین کی مختلف آراء ہیں (۱) وہ عذر حضور کا عرق النساء کا مرض تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ نہیں سکتے تھے اور یہ توجیہ بہتر نظر آتی ہے اور بیہقی کی روایت اس کی تائید کرتی ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرق النساء کی شکایت تھی۔ (۲) اور امام شافعیؒ امام احمدؒ نے یہ توجیہ کی ہے کہ عذر یہ مرض نہیں تھا وہ علاج تھا اور عرب میں یہ علاج معروف تھا کہ اس کا علاج بول قائم کرتے تھے بہر حال عرف موجود ہو تب بھی درست بنتی ہے۔ (۳) مازری اور قاضی عیاض دونوں مالکی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں وہ عذر یہ تھا کہ ہوانہ نکل جائے کیوں کہ انسان بیٹھ جاتا ہے تو استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے سے استرخاء مفاصل نہیں ہوتا ہے تو احترازاً عن الخرج المرتح۔ مگر یہ عذر بیان کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ انسان بیٹھتا ہے بول کیلئے تاکہ وہ ہوا وغیرہ نکل جائے تاکہ طبیعت میں فرحت آجائے اور ہوا کو روکنا خراب بلکہ بعض دفعہ مرض کا سبب بنتا ہے۔ (۴) امام ابن منذرؒ اور امام نوویؒ یہی عذر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان جواز کیلئے قائم بول فرمایا تاکہ نہی کو تحریمی نہ سمجھیں اس لئے عملاً جواز کیلئے قائم بول فرمایا یہ توجیہ درست ہے البتہ زمانہ

کے بدلنے سے فتویٰ بدلتا ہے اُس وقت فرنگیوں کا شعار نہیں تھا اور آج کل فرنگیوں کا شعار بن گیا ہے اب قائماً بول کرنا حرام ہے باعتبار اختلاف زمانہ جیسے استنجاء بالا حجار کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں مستحب تھا استنجاء بالماء سنت نہیں تھا مگر آج کل استنجاء بالماء سنت ہو چکا ہے اور اجماع ہو چکا ہے اس لئے کہ حضور کے زمانہ میں مرغن کھانا نہیں کھاتے تھے اونٹ کی لید کی طرح پانچنا کرتے تھے اور آج کل مرغن کھانا کھاتے ہیں اور بہت کھاتے ہیں تو مخرج بہت خراب ہوتا ہے تو فتویٰ باعتبار زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ (۵) اسی طرح اور توجیہ امام ابن حبان نے کی ہے کہ لعدم واجدان المكان الطاهر۔ لہذا یہ گند والی جگہ ملی اور اگر بیٹھ جاتے تو خطرہ تلویت ثياب ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی کچھ معقول عذر نہیں مدینہ میں یا پھر باہر بہت مکان موجود تھے کہ وہاں بول کرتے بہر حال عدم وجدان مکان طاہر کا عذر صحیح نہیں ہے۔ (۶) علامہ منذریؒ فرماتے ہیں کہ عذر عن رشاش البول ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ رشاش البول قیام کی حالت میں ہوتا ہے قعود میں نہیں ہوتا ہے۔ (۷) امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ یہ عذر انحدار البول تھا کہ بول واپس آجائے گا پھر کپڑے خراب ہو جائینگے، یہ بھی معقول وجہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسے مکان ملتے ہیں کہ انسان بیٹھ جائے اور بول واپس نہ آجائے تو یہ توجیہ درست نہیں۔ (۸) ابوعوانہ اور ابن شاصین نسخ کے قول کہتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی سے اس قیام کو نسخ کیا خلاصہ یہ کہ اس نبی کو نسخ بتلاتے ہیں، لیکن یہ توجیہ بھی فضول ہے اور احتمالات سے نسخ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اگر نسخ ہو تو جواز باقی نہیں رہتا ہے حالانکہ اب بھی جائز ہے نبی قیام کا بالکل منسوخ نہیں حالانکہ نسخ کیلئے کوئی قرینہ نہیں ملتا ہے بہر حال یہ آٹھ توجیہات ہو گئیں۔ وللناس فیما یعشقون مذاہب۔

اب روایت حذیفہؓ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشاب کیلئے دور نہیں جاتے تھے قریب بیٹھ جاتے تھے (حتیٰ کنت عند عقبیہ) اور ایک روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور جاتے تھے۔

ان کی تطبیق یوں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ ابعاد ہوتی تھی اس وجہ سے کہ قریب بیٹھ جانے سے کبھی انسان سے ہوا نکل جاتی ہے اور یہ خفت کا سبب بنتی ہے، یا اس وجہ سے کہ قریب میں انسان آتے جاتے ہیں تو شرم کیوجہ سے انسان کی فراغت نہیں ہو سکتی ہے اور حضور علیہ السلام تو کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، تو حضرت حذیفہؓ قریب بتاتے ہیں مگر یہ عذر کیوجہ سے تھا کہ حضور علیہ السلام تعلیم دین میں مشغول رہتے تھے اور ایک دن دیر ہو گئی اور پیشاب شدت اختیار کر چکا تھا تو شدت بول کیوجہ سے دور نہ جاسکے۔

رہا یہ سباطہ قوم سے یہ معلوم ہونا ہے کہ یہ کسی غیر کی ملک تھی اور ملک غیر کے اندر بغیر اجازت کے تصرف کرنا جائز نہیں تو حضور بغیر اجازت کے وہاں پیشاب فرمایا۔ جواب یہاں اگر اضافت بیانی مراد ہو تو کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص قوم کا سباطہ نہیں تھا بلکہ عام تھا تو ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوں اور تخصیص قوم اس وجہ سے کی گئی ہے کہ ان کے قریب تھا، اور اگر اضافت تملیک ہو تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صراحتہ اجازت دی تھی یا ضمناً کیونکہ اجازت دو قسم کی ہوتی ہے ایک صراحتہ کہے کہ اجز تک یا ضمناً جیسے آج کل انسان کسی دوسرے کے کھیت میں قضائے حاجت کرتے ہیں مگر مالک کوئی نکیر نہیں کرتا ہے، تو گویا وہاں بھی یہی اجازت عرفی موجود تھی۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

باب ماجاء فی کراہۃ الاستنجاء بالیمین

حدثنا محمد بن أبي عمر المكي: حدثنا سفیان بن عیینة عن معمر، عن یحیی بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.

وفي هذا الباب عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث

بن ربيع.

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين.

مس ذکر بالیمین میں دو قول ہیں بعض استنجاء کے ساتھ مقید کرتے ہیں ترمذی کی بھی یہی رائے ہے، بعض مطلقاً مس ذکر بالیمین کو مکروہ کہتے ہیں ان کی دلیل یہی حدیث ہے کیونکہ اس میں استنجاء کی قید نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں قید بھی موجود ہے جیسے سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا استنجاء بالیمین سے پھر تو مقید پر مطلق کو محمول کرتے ہیں، مطلق والے کہتے ہیں۔ المطلق يطلق على اطلاقه، والمقيد على تقييده، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے کیونکہ استنجاء کے وقت تو ویسا بھی مکروہ ہے، بعض حضرات کو شبہ ہوتا ہے کہ ترمذی امام اعظم کا نام بغض کی وجہ سے نہیں لیتے لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ امام ترمذی جلیل القدر محدث ہیں بلکہ امام شافعی وغیرہ حضرات کے اقوال سند کیساتھ ان کو مل چکے ہیں، اور امام اعظم کے قول کو اس لئے ان کو تردید ہوتا ہے تو احتیاط کی وجہ سے نام نہیں لیتے تو ترک احتیاط کی وجہ سے ہے نہ کہ بغض کی وجہ سے، رہا استنجاء بالحجارة اس کے جواز میں شک و شبہ نہیں البتہ پہلے زمانہ میں تاکید نہ تھی اب تاکید زیادہ ہے استنجاء بالحجارة کیساتھ استنجاء بالماء بھی ضروری ہے، چنانچہ ملا علی قاری فرماتے ہیں استنجاء بالماء والحجارة ضروری ہے اس میں اکتفاء بالماء افضل ہے کیونکہ پانی نجاست کا قلع قمع کرتا ہے انسان کو صاف بناتا ہے اور پتھر سے تخفیف فی النجاست ہو جاتی ہے لیکن مکمل صفائی نہیں ہوتی لیکن دونوں کا اجتماع سب سے افضل ہے۔ (مزید تشریح آگے کے باب میں آرہی ہے)

باب الاستنجاء بالحجارة

حدثنا هناد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن ابراهيم، عن عبد الرحمن بن

یزید قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم (صلى الله تعالى عليه وسلم) كل شيء، حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه.

قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن بعدهم: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

اس حدیث شریف کے اندر چار چیزیں بیان ہوئی ہیں اول استقبال واستدبار الی القبلة کا مسئلہ دوم استنجاء بالیمین کا مسئلہ سوم کہ تین حجر سے کم استنجاء نہیں ہوتا یعنی کم از کم تین حجر ہوں چارم استنجاء بالرجیع جائز ہے یا نہیں۔ اول و دوم مسئلہ پر بحث مکمل طور پر ہو چکی ہے چہارم کی بحث مفصلاً بعد میں آنے والی ہے، رہ گیا تیسرا مسئلہ اس پر کچھ بحث ہوگی۔

اس حدیث میں استنجاء بالماء والحجارة کا ثبوت ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بول و براز کے بعد انسان دونوں کو جمع کر لے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس پر صحابہؓ اور سب مؤمنین عمل کرتے رہے ہیں اور زمانہ حال کے اعتبار سے تاکید ہے، رہا اکتفا بالحجر یہ جائز ہے اور بالعکس یہ جائز ہے کہ پانی استعمال کرے اور حجر استعمال نہ کریں، پھر دونوں سے اولیٰ بالماء ہے کیونکہ حجر مقلل نجاست ہے اور قالع نجاست نہیں اور پانی قالع ہے تو قالع ہونے کی وجہ سے اکتفاء بالماء افضل ہے، استنجاء بالماء نہ کرنے کا کیا حکم ہے یعنی اگر ایک شخص اکتفاء

بالحجۃ کر کے نماز پڑھے اس کا کیا حکم ہے امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ استنجاء بالماء نہ کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ استنجاء بالماء کو فرض کہتے ہیں، بخلاف امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ وہ فرماتے ہیں کہ فرضیہ کا حکم کرنا مطلقاً صحیح نہیں کیونکہ ہماری تفصیل یوں ہے اگر قدر درہم سے کم ہے تو سنت ہے اور اگر درہم کے برابر ہے تو واجب ہے اور اگر زائد ہے قدر درہم سے تو فرض ہے۔ فرض کہنے والوں کی دلیل حضرت عائشہؓ کی ایک روایت ہے کہ اس میں امر کا صیغہ موجود ہے یعنی ان یتطیّبوا گو یا وہ امر کے صیغہ سے وجوب پر دلیل لیتے ہیں، مختصراً جواب یہ ہے کہ فرضیہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی چلو علی التسلیم اگر فرضیہ پر محمول کیا جائے تو دوسری روایتوں سے متعارض ہوتا ہے تو ایسی معنی پر محمول کرنا کہ اس سے تعارض دفع ہو جائے اولیٰ ہے باعتبار اس سے کہ تعارض باقی رہے، اور اگر فرض کہتے ہو تو زیادتی علی کتاب اللہ لازم آتی ہے کیونکہ آیت قرآنی میں صرف چار چیزوں کا ذکر ہے اگر یہ بھی فرض ہو تو زیادتی ہوگی کتاب اللہ پر و ذلک لایجوز۔ امام ابوحنیفہؒ کے دلائل پہلا مستدل عدم فرضیت پر ایک حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضوء کی تعلیم دیکر فرمایا تھا کہ جب تم یہ چار اعضاء دھو چکو تو نماز تمہاری صحیح ہوتی ہے اگر استنجاء فرض ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے اور یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استنجاء کو ذکر نہیں کیا اور فرمایا تمہاری نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ نیز قیاس عقل سے اس کی تائید کر سکتے ہو کہ تیمم خلیفہ ہے ماء کا تیمم میں استنجاء فرض نہیں تو یہاں اصل میں بھی فرض نہیں نیز تائیداً کہہ سکتے ہو کہ نجاست بدن پر لگ جائے تو پانی سے دھو نے سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے لہذا مخرجین کا فرق ہونا چاہئے اور فرق یہی ہوتا ہے کہ بدل میں بالماء سے ازالہ کر سکتے ہو تو استنجاء میں بالحجر ورنہ فرق نہیں ہوتا ہے لہذا مشہور ہمارا مسلک یہی ہے کہ سنت ہے۔

رہ گیا حدیث میں سلمان نے جواب دیا ہے اجل کیساتھ تو یہ جواب کیسا تھا علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ جواب بہ اسلوب حکیم ہے کہ معترض نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل پر استہزاء اعتراض کیا بجائے

اس کے کہ سلمان اس کو ڈانٹ دیتے یا خاموش ہو جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جواب دیا ہے حکیمانہ طور پر کہ آپ ان افعال کو منافی سمجھتے ہو نبوت کے اور حالانکہ یہ شان نبوت کی ہے۔

البتہ علامہ سندھی نے اعتراض کیا ہے کہ طیبی کا یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ اس میں تو رد ہے سائل کے سوال کا اور یہ جواب رد ہے سائل کا کہ ان باتوں کو عدم نبوت اور منافی کہتے ہو یہ منافی نبوت نہیں اسلوب حکیم اس کو کہتے ہیں کہ تسلیم کریں، بہر حال طیبی کا اسلوب حکیم کہنا ٹھیک نہیں، لیکن حق علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے کہ اسلوب حکیم اس کو کہتے ہیں کہ سائل کے سوال کے مطابق جواب دیا جائے خواہ اس کا جواب بالرد ہو یہاں اگرچہ جواب بالرد ہے لیکن یہاں اس کے مقصود کے خلاف جواب دیا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹی باتیں ایک نبی کی شان نہیں ہیں یعنی ان کا مقصود استہزاء تھا جواب میں فرمایا یہ غلط ہے بلکہ یہ چھوٹی باتیں بیان کرنے والے صاحب کمال ہیں، بہر حال قصد سائل کے خلاف ہو اس کو بھی اسلوب حکیم کہتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ امام ترمذی امام ابو حنیفہ کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں مذہب بیان کرنے میں اور ائمہ کے نام لیکر ان کے مسلک کو بھی بیان کرتے ہیں؟ بعض شرح کو خیال ہوا ہے کہ بغض و عناد کی وجہ سے نام لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اتنے بڑے محدث وہ کس طرح بغض کر سکتے ہیں یہ بغض کی بات فضولیات سے ہے، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہیں ان کے مذہب کی اسانید پہنچی ہیں اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ان کے پاس محقق اسانید کیساتھ نہیں پہنچا احتیاطاً ترک کرتے ہیں نہ کہ بغض کیوجہ سے۔

اس حدیث میں خصوصاً حجارة کا لفظ آیا ہے اسبوجہ سے داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ فقط حجارة سے استنجاء جائز ہے باقی سے استنجاء جائز نہیں بخلاف ائمہ کے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ ”کل شیء طاهر قانع للنجاسة غیر محترمة یجوز به الاستنجاء“۔ خواہ حجر ہو یا مدر ہو، رہی بات تخصیص حجر کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ملک کے اعتبار سے یہ فرماتے ہیں کیونکہ مدینہ شریف میں حجر ملتے ہیں، بہر حال تخصیص

احترازی نہیں بلکہ اتفاق ہے۔

باب ماجاء فی الاستنجاء بالحجرین

حدثنا هناد وقتيبة قالاً: حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن أبي اسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال انها ركس.

قال ابو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي اسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، نحو حديث اسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي اسحاق، عن علقمة، عن عبد الله.

وروى زهير عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب.

قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا الحديث عن أبي اسحاق، أصح؟ فلم يقض فيه بشيء وسألت محمداً عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، أشبه ووضع في كتاب الجامع.

قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث اسرائيل وقيس، عن أبي اسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، لأن اسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسحاق من

ہو لاء، وتابعہ علی ذلک قیس بن الربیع.

قال أبو عیسیٰ: وسمعت أبا موسیٰ محمد ابن المثنیٰ یقول: سمعت عبدالرحمن بن مهدی یقول: ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری، عن أبی اسحاق، الا کما اتکلت به علی اسرائیل، لأنه کان یأتی به أتم.

قال أبو عیسیٰ: وزهیر فی أبی اسحاق لیس بذاک، لأن سماعه منه بأخرة.
قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذی یقول: سمعت أحمد بن حنبل یقول: اذا سمعت الحدیث عن زائدة وزهیر فلا تبال أن لاتسمعه من غیرهما، الا حدیث أبی اسحاق.

وأبو اسحاق اسمه: عمرو بن عبداللہ السبعی الهمدانی، وأبو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود لم یسمع من أبیه، ولا یعرف اسمه.

حدثنا محمد بن بشار العبدی: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ، عن عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عبیدہ بن عبداللہ: هل تذاکر من عبداللہ شیئاً؟ قال: لا؟

اس حدیث شریف میں استنجاء بالحجارة کا مسئلہ ہے، انتقال موضع النجاسة یہ واجب ہے لاعلیٰ تعین الاعداد اس میں کسی کا اختلاف نہیں باقی رہی تعین تعداد ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ تثلیث واجب ہے اس سے کم جائز نہیں، کنز الدقائق والے نے لکھا ہے کہ لیس فیہ عدد مسنون تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عدد مسنون مؤکدہ نہیں، رہا ایثار کے متعلق فوق الثلاثہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک مستحب کا ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب ہے۔ اب رہے دلائل ائمہ ثلاثہ کے پہلی حدیث سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں موجود ہے کم ثلاثہ سے حرام ہے لہذا تثلیث واجب ہے دوسری روایت حدیث عائشہؓ کی موجود فلیدھب معہ ثلاثۃ احجار.

اور وہ کہتے ہیں کہ ایثار فوق الثلاثہ بھی واجب ہے ان کی دلیل حدیث ہے ”من استجمر فلیوتر“ اور امر وجوب کیلئے ہے۔

ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تثلیث واجب نہیں ان کے لئے پہلی دلیل یہی حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجرین استعمال فرمائے تیسرے حجر کو استعمال نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ تثلیث واجب نہیں لیکن اس استدلال پر حافظ ابن حجرؒ نے کلام کیا ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ”ائتسنی بشالت“ تو اس وقت اس احتمال اور روایت سے ہمارا استدلال صحیح نہیں ہوتا ہے، مگر جواباً ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث منقطع ہے اور منقطع قابل حجت نہیں اور امام ترمذیؒ کے نزدیک وہ قابل حجت نہیں اسی وجہ سے ترجمۃ الباب رکھ کر حجرین کی تصریح کر دی ہے۔

دوسرا احتمال امام خطابی نے پیش کیا ہے کہ پھر بھی ترک ثالث نہیں ہوا کیونکہ استنجاء کی جگہ میں احتمال ہے کہ تیسرا حجر اٹھایا ہوگا، عینی نے جواب دیا کہ ہمارے ساتھ قرینہ موجود ہے اس مقام پر ڈھیلے موجود نہیں تھے لہذا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے علی التسلیم امام خطابیؒ کے استدلال کو صحیح مانیں پھر بھی ہمارے لئے ٹھیک ہے مضر نہیں کیونکہ دو حجر مقام غائط میں استعمال کیے ہوئے اور ایک حجر مقام بول میں استعمال کیا ہوگا، امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ایثار واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اس کی دلیل کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”من فعل فقد احسن“۔ یہ صاف دلیل استحباب کی، اب رہا جواب ان کے استدلال کا ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ آپ کی دلیل بھی موجود ہے مگر یہ نہی تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی یعنی اولیٰ تثلیث اور ایثار ہے باقی ہمیشہ امر وجوب کیلئے نہیں ہوتا ہے بلکہ استحباب کیلئے ہوتا ہے اور اس حدیث میں قرینہ موجود ہے ”انما تجرء“ استحباب کیلئے، یا عموماً تین حجر سے انقاع ہو جاتا ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین فرمایا ہے اور اس کے لئے بھی حدیث میں قرینہ موجود ہے ”ھن طہور“ کہ صریح ہے کہ یہ انقاع نجاست کیلئے ہے۔

باب کراهیة ما یستنجی به

حدثنا هناد: حدثنا حفص بن غياث عن داؤد بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود^{رض}، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن.

وفى الباب عن أبي هريرة^{رض}، وسلمان^{رض}، وجابر^{رض}، وابن عمر^{رض}.

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داؤد بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الجن - الحديث بطوله - فقال الشعبي: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فانه زاد اخوانكم من الجن. وكأن رواية اسماعيل اصح من رواية حفص بن غياث.

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

وفى الباب عن جابر^{رض}، وابن عمر رضی الله عنهما.

باب جاء فى الاستنجاء بالماء

حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصرى قالا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة^{رض} قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فأنى استحبيهم، فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل.

وفى الباب عن جرير بن عبد الله البجلي، وأنس، وأبى هريرة^{رض}.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفیان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

استنجاء ہر اس چیز سے جائز ہے جو طاہر اور جامد ذی شرافت نہ ہو اور کسی حیوان کی خوراک نہ جیسے ڈھیلے اور پتھر میں یہ صفات موجود ہیں طاہر نہ ہو جیسے لید وغیرہ اور اگر طاہر ہو لیکن جامد نہ ہو جیسے تیل وغیرہ یا جامد ہو لیکن قالع نجاست نہ ہو جیسے شیشے اور یا ذی شرافت ہو جیسے قیمتی کپڑے وغیرہ اور سفید کاغذ بھی اس میں داخل ہے اگرچہ بغیر نوشتہ کے ہونا جائز ہے، ملا علی قاریؒ نے فرمایا ہے يجوز الاستنجاء بأوراق المنطق، یہ درست نہیں کیونکہ لفظ اللہ اور رسول اللہ اس میں لکھا ہوتا ہے، البتہ اگر لفظ اللہ و رسول اس میں لکھا نہ ہو پھر بھی محققین فرماتے ہیں کہ درست نہیں کیونکہ یہ حروف اگرچہ منطق کے ہیں لیکن مادہ قرآن مجید ہے اس لئے تعظیم ضروری ہے، بہر حال کسی طریقہ پر استنجاء جائز نہیں ہے، اور بعض نے ملا علی قاریؒ کے قول سے استنجاء قلبی مراد لی ہے کہ منطق سے قلب صاف ہوتا ہے یہ فضول ہے کیونکہ قلب قرآن و حدیث سے صاف ہوتا ہے منطق سے نہیں، البتہ ضرورت کیوقت کاغذ سے استنجاء جائز ہے۔

اہل ظواہر کے نزدیک فقط حجارہ سے جائز ہے باقی سے ناجائز ہے ان کی دلیل التمس لی ثلاثہ احوال تو معلوم ہوا کہ پتھر سے جائز ہے کسی اور چیز سے جائز نہیں ہے، بخلاف جمہور ائمہ کے وہ فرماتے ہیں جو چیز طاہر جامد قالع نجاست غیر ذی شرف اور کسی کی خوراک نہ ہو اس کا استعمال جائز ہے، اور حدیث میں حجارہ کا لفظ اس لئے لایا گیا کہ غالباً پتھر ملتے تھے، تو تخصیص غالب احوال کی ہے۔

اب رہا اس حدیث میں ”فانہ“ اور دیگر روایات میں یوں بھی آیا ہے ”فانہا“ اور ایک میں ہے ”فانہا“ تینوں وارد ہوئے ہیں، اگر مفرد کی ضمیر ہو تو تاویل مذکور کر کے روٹ و عظام دونوں کو جمع کرینگے پھر یہ

نسبت حقیقی یا مجازی بن جائے گی، عظام کی طرف حقیقی یہ ان کی خوراک ہے جیسے صحیح روایت میں موجود ہے اور روٹ کی طرف زاد کی نسبت مجازی ہوگی ای زاد دواب الجن۔ ان کے جانوروں کی خوراک ہے، ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نسبت حقیقی ہو اور خوراک ہو جنات کی چنانچہ ایک روایت میں موجود ہے کہ جب جنات لید کو پاتے ہیں تو اس میں دانے پاتے ہیں شاید کہ وہ دانے نکال کر کھاتے ہیں، یہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ روٹ حرام ہے اس کا کھانا انسان کیلئے ناجائز ہے تو جنات کیلئے بھی ناجائز ہونا چاہیے کیونکہ دونوں کی ایک شریعت ہے اور ایک نبی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی شریعت میں ایک کیلئے حرام اور ایک کیلئے جائز ہو، لیکن جواب دیتے ہیں کہ یہ فرق ایک ہی شریعت میں ہو سکتا ہے دیکھو مرد اور عورت کا شریعت میں فرق ہے مرد کیلئے ریشم حرام ہے اور عورت کیلئے جائز ہے صریح حدیث میں موجود ہے ”ان هذا ان حرام لذكور امتی و حلال لاناہم“۔ تو اس طرح روٹ انسان کیلئے حرام ہے اور جنات کیلئے جائز ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ روٹ کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہوگی اور طہارت کا اور نجاست کا حکم صورت نوعیہ پر لگتا ہے مثلاً گدھے کا کھانا حرام ہے لیکن اگر یہ گدھا نمک کے کان میں نمک بن جائے صورت نوعیہ بدل جائے تو اس کا کھانا حلال اور جائز ہو جاتا ہے کیونکہ صورت مملکہ آگئی اور صورت ہمارے چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ جنات کیلئے صورت روئیہ ختم ہو کر پاک چیز کی صورت بن جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں دانے پیدا ہوں اور وہ ان دانوں سے کھائیں جیسا کہ ایک نص میں موجود ہے تو پھر نسبت زاد اس میں جنات کی طرف حقیقی بن جائے گی اور مجازی بھی صحیح کہ دواب کی خوراک ہے اور یا کھتیوں میں ڈالتے ہونگے، اور اگر ”انھا“ کی ضمیر لیتے ہو تو صرف عظام کی طرف راجع ہوگا، اور اگر ”انھما“ کی ضمیر ہوں تو عظام کی طرف حقیقی کما مرآئاً۔ اب رہی یہ بات کہ یہ اعلان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس وقت فرمایا؟ وہ یوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنات کی تبلیغ کیلئے تشریف لے گئے چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم چھ مرتبہ جنات کو تبلیغ کی ہے تو جنات نے اس وقت شکایت کی تھی کہ انسان ہماری خوراک کو نجس کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان جنات کی خوراک ہے کفار کی نہیں لیکن مسلم میں ایک روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جنات کی بھی خوراک ہے اور یہی جواب بن جاتا ہے تعارض ہوگا، تو گویا تعارض یوں ہے کہ ایک روایت میں مذبحہ کے عظام کو پر گوشت پاتے ہیں اور دوسری روایت میں مینہ کے عظام کو پر گوشت پاتے ہیں۔ تطبیق یوں ہوگی کہ مسلم کی روایت محمول ہے جنات مسلمان پر اور ترمذی کی روایت محمول ہے جنات کفار پر لہذا دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

رہا یہ کہ جنات مکلف ہیں کہ نہیں؟ صحیح مذہب یہ ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں کیونکہ آیت میں ہے ”لَا مَلَأْنِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“۔ جب مکلف ہوئے تو مطیع ان کے جنت میں جائینگے ثواب پائینگے اور گناہ گار جہنم جا کر عذاب پائینگے یہی مذہب حق ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور جمہور کا ہے۔

لیکن ابی مسلم اور چند دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جنات کے مطیعین جنت میں نہیں جائینگے بلکہ ناجی ہو کر مٹی بن جائینگے دوسرے حیوانات کی طرح، اور ایک روایت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وارد ہے کہ لا یدخل الجنة والنار۔ اس کی تاویل کی جائے گی کہ اصلاً تو نہیں جائینگے بلکہ انسان کے تبع بن کر جائینگے تو اس روایت میں نفی دخول اصلیت کی ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ امام اعظم نے توقف اختیار کیا ہے، اور ایک مرتبہ اس کے متعلق امام مالک اور امام اعظم کے درمیان مناظرہ ہوا امام اعظم نے دلیل میں آیت پیش کی تو امام مالک نے جواباً آیت پیش کی پھر امام اعظم نے اور آیت پیش کی تو امام مالک خاموش ہو گئے۔ غرض یہ کہ امام صاحب سے توقف بھی منقول ہے جیسے اطفال مشرکین اور وقت ختنہ اور ہر کی معنی میں توقف فرماتے ہیں۔

باب ماجاء فی کراهیة البول فی المغتسل

حدثنا علی بن حجر وأحمد بن محمد ابن موسی مردویه قالاً: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: ان عامة الوسواس منه.

قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لانعرفه مرفوعاً الا من حديث اشعث بن عبد الله، ويقال له: اشعث الأعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم: ابن سيرين، وقيل له انه يقال ان عامة الوسواس منه؟ فقال، ربنا الله لا شريك له.

وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان، عن عبد الله بن المبارك.

مستم در اصل اس غسل خانہ کو کہتے ہیں جس میں گرم پانی استعمال ہو اب رہا یہ کہ اگر غسل خانہ میں سوراخ نہیں تو وہاں پیشاب مکروہ ہے کیونکہ غسل کرنے والے کے بدن پر یہ نجاست لگ جاتی اور غسل خانہ کا فرش پختہ ہو تو جائز ہے اگرچہ پھر بھی خلاف اولیٰ ہے جیسے کہ ابن المبارک فرماتے ہیں۔ رہا یہ کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل سبب ہے وسواس کا تو ابن سیرین کیوں اس کو شرک قرار دیتے ہیں؟ جواب گویا کہ حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کا معارضہ کرتا ہے جو بظاہر کفر ہے تو یوں کہا جائے کہ ابن سیرینؒ معارضہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ معارضہ حقیقی کفر ہے اور معارضہ صوری شدید فتیج ہے اور صحابہ کرامؓ معارضہ صوری کو بھی شنیع قرار دیتے ہیں چنانچہ بعض معارضہ صوری سے معارضہ حقیقی کا وہم ہوتا ہے پھر وہی کفر کا حکم آجاتا ہے جیسے کہ امام ابو یوسفؒ نے حدیث پیش کی ”ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کان یحب الدباء“۔ ایک آدمی جو کہ وہاں موجود تھا اس نے کہا انی لا احبہ۔ تو امام ابو یوسفؒ تلوار لیکر اس شخص کو کہتے ہیں کہ ”جدد الایمان والا قتلک“۔ پھر وہ ایمان لائے اور توبہ کی تو یہ معارضہ صوری تھا حقیقی نہیں اور ایک روایت میں موجود ہے، کہ عبداللہ بن مغفلؓ کا بھتیجا خذف کر رہا تھا کنکری پھینک رہا تھا تو چچے نے ان کو روکا حدیث پیش کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع عن الخذف کیا ہے لیکن وہ منع نہیں ہوا اس پر چچا غصے میں آکر کہتا ہے لا اکلمک ابداً۔ اسطرح ابن عمرؓ نے حدیث پیش کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوقت عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت تھی تو اس کا بیٹا کہتا ہے ”واللہ لاناذن لهن ابداً“۔ تو ابن عمرؓ غصے میں آکر کہتے ہیں کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم انکار کرتے ہو، تو موت تک اس سے نہ بولے، اسطرح ابن عمرؓ نے ان استیظا احکم والی حدیث پیش کی تو ایک شخص نے کہا کہ اگر برتن نہ ہو بلکہ حوض ہو اس پر ابن عمرؓ غصے میں آکر اس کو تھپڑ مارا۔

اسطرح حضرت وکیعؒ نے کہا اشعار سنت ہے ایک شخص نے کہا کہ ابراہیمؑ کہتا ہے..... تو وکیعؒ غصے میں آکر کہا کہ میں حدیث نبویؐ پیش کرتا ہوں اور تم ابراہیمؑ نغی کا قول پیش کرتے ہو لہذا جیل خانہ میں بند کرنے کے لائق ہو۔ اسی طرح عمران بن حصینؓ نے حدیث پیش کی تو بشیر بن کعب نے کہا بعض کتابوں میں آتا ہے منہ..... جزء من الایمان و سکینہ، عمرانؓ نے غصے میں آکر کہا کہ میں حدیث نبویؐ پیش کر رہا ہوں اور تم کتابوں کے حوالے دیتے ہو۔ ان سب میں معارضہ صوری ہے لیکن اسلام میں معارضہ صوری سے ناراض

ہوئے تو یہ معارضہ ابن سیرینؒ سے بعید بنا چہ جائے کہ وہ معارضہ حقیقی کریں کیونکہ وہ کفر ہے، یہ بھی توجیہ کیجاتی ہے کہ غلو کی نفی ہے اس زمانہ میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ یوں فی المغتسل کو موجد و سواس مانتے تھے تو ابن سیرینؒ سمیت کی نفی نہیں کرتے بلکہ تاثیر حقیقی کی نفی کر رہے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

باب ما جاء فی السواک

حدثنا أبو كريب: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا الحديث، وحديث أبي هريرة انما صحح لأنه قد روى من غير وجه.

وأما محمد بن اسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديقؓ، وعليؓ، عائشةؓ، وابن عباسؓ، وحذيفةؓ، وزيد بن خالدؓ، وأنسؓ، وعبد الله بن عمروؓ، وأم حبيبةؓ، وابن عمرؓ، وأبي امامةؓ، وأبي أيوبؓ، وتمام بن عباسؓ، وعبد الله بن حنظلةؓ، وأم سلمةؓ، ووائل بن الأسقعؓ، وأبي موسىؓ.

حدثنا هناد: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق، عن محمد بن ابراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم الى الصلاة الا استن ثم رده الى موضعه.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

یہاں سے آداب وضوء کا افتتاح کر رہے ہیں سواک کی فضیلت کیلئے چند روایت سنادی ہیں دو تو سند متصل کیساتھ اور بہت سی روایات شمار کر کے حوالہ دیا ہے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سواک متواتر ہے اگرچہ خبر واحد ظنی ہے لیکن قدر مشترک کیوجہ سے متواتر ہے، رہا فرضیہ کے متعلق کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت پر مشقت اور جرح کے خوف کیوجہ سے شفقت و جواب کا حکم نہیں فرمایا۔ اس کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اوقات میں استعمال کرتے تھے بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک میں اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ مجھے خوف تھا کہ آپ کے دانت نہ گھس جاویں، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی استعمال فرمایا گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام زندگی مسواک استعمال کرتے تھے اور یہ اہتمام موت تک کیا تھا۔

رہا ثبوت ثواب تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں روایتیں اس کی شاہد ہیں اور دونوں روایتوں کے قدر مشترک سے تواتر ثابت ہوتا ہے۔

قوله ”لأمرتهم بالسواك“ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ ”باستعمال السواك“

دوم یہ کہ ”لا مرتهم بعود السواک“ باقی سواک کا لفظ لغت میں مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، سواک کا اندازہ طول ایک بالمش مسنون طریقہ یہی ہے کہ ابتداء اسی اندازہ پر ہو اور اگر بعد میں کم ہو گیا تو فلا بأس بہ۔

اور غلطاً بمقدار خضر ہو، استعمال کا طریقہ دائیں جانب سے عرضاً استعمال کریں اور طولاً نہ کریں، رہی لکڑی وہ ہو جس میں ریشے موجود ہوں اور مسوڑ ہوں کو زخمی نہ کرے اور موجب تطہیر فم ہو اور اگر تلخ ہو تو بہتر ہے برش سے تطہیر فی ہوتی ہے لیکن سنت ادا نہیں ہوتی۔ رہا فقہی مسئلہ: پہلا حکم اور دوسرا محل استعمال۔ حکم یہ ہے کہ باتفاق محققین مسنون ہے، اور اسحاق بن راہویہؒ اور داؤد ظاہری واجب قرار دیتے ہیں، مگر تحقیق اور تعمیق نظر فی المسائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسبت صحیح نہیں بلکہ وہ سنت کہتے ہیں، علی التسلیم تب بھی اجماع امت کی خلاف ہے۔

محل استعمال اس میں اختلاف ہے مسنون ہو کر استعمال کا وقت کونسا ہے امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ سواک سنت صلاۃ ہے اور امام ابو حنیفہؒ سنت وضوء کہتے ہیں، اور درحقیقت وہ اختلاف فی العمل نہیں چنانچہ احناف میں سے ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ پانچ مقام پر سواک سنت ہے (۱) اصفرار السن (۲) تغیر الرائحہ (۳) والقیام من النوم (۴) القیام الی الصلاۃ (۵) عند الوضوء۔ اور خود تارخانیہ میں بھی انہی مقامات کا ذکر ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں تاویل کی ہے کہ اس سے مراد ہے سنت مؤکدہ ہے وضوء کی وقت، اور صلاۃ کے وقت مستحب ہے اس لئے اب کوئی اختلاف نہیں اور ظاہر حدیث پر ہم بھی عمل کرتے ہیں کہ عند الصلاۃ ہمارے ہاں میں مستحب ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ کا ایک قول ہے کہ سنت دین ہے یعنی یہ دین کا کام ہے ہر وقت اس کو کرنا چاہئے تو اس قول کی بناء پر امام صاحبؒ بالکل عموم کر رہے ہیں اور یہی قول بہتر ہے، شوافع حضرات قیام الی الصلاۃ کی سنت مانتے ہیں لیکن احناف کہتے ہیں کہ ہر شخص کیلئے نہیں بلکہ اس شخص کیلئے کہ

مسوڑھے اس کے سخت ہوں تو یہ مسنون اس کیلئے ہے ورنہ اس شخص کیلئے جس کے مسوڑھے سست ہوں تو خون کے خطرہ کی وجہ وہ اس وقت مسواک استعمال نہ کریں۔ شوافع حضرات کہتے ہیں کہ ہر ایک کیلئے مسواک سنت صلاۃ ہے کیونکہ وہ خون کے نکلنے کو ناقض وضوء نہیں کہتے ہیں، مگر یہ بھی ٹھیک نظر نہیں آتا ہے کیونکہ بقول شوافع اگرچہ خون ناقض وضوء نہیں تو اس عین وقت نماز میں جب خون آیا تو وہ نگل بھی نہیں سکتے کیونکہ خون کا پینا بالاتفاق حرام ہے اور وہاں تھوک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ مسجد میں تھوک بھی ٹھیک نہیں اور اگر باہر جائے تو تکبیر تحریمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔

اس ظاہر حدیث کے علاوہ کچھ خوبیاں بھی ہیں ایک خوبی یہ کہ نماز کی حالت تقریب کی حالت ہے اور تقرب کی حالت میں انسان کو طہارت کامل ہونی چاہئے تاکہ مقبولیت کیلئے معین و مددگار ہو اور اگر طہارت کامل نہیں تو اس تقرب میں خلل آئے گا، یا یوں کہا جائے کہ اس کے ذریعہ فرشتوں کو فرحت ہوتی ہے کیونکہ جب مصلیٰ نماز میں قرآن پڑھتا ہے فرشتے منہ قریب کر کے الفاظ لیتے ہیں اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھتے وقت منہ کی خوب صفائی کر لو تاکہ فرشتوں کو اذیت نہ ہو، تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز معراج مؤمنین ہے جب مصلیٰ نماز میں قرآن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب بھی دیتے ہیں یعنی حمدنی و مجدنی عبدی و اثناء علی عبدی۔ اور یہ حالت مناجات ہے اس وقت طہارت کاملہ محمود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیبؓ کو پھانسی دینے کا آرڈر دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے استرہ وغیرہ دیدو تاکہ میں حجامت بنالوں، اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت ہے تو مجھے خوب طہارت حاصل کرنی چاہئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موت کی وقت مسواک کر دیا، اب مصلیٰ جو مناجات اپنے پروردگار کیساتھ کرتا ہے تو طہارت کامل ہونی چاہئے اور کمال طہارت مسواک سے آتی ہے۔

شیخ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاف عمل میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ نظر اور اجتہاد میں

اختلاف ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر واجب کرتے تو شوافع حضرات کہتے ہیں کہ نماز کیلئے ہوتا ہے اور احناف کہتے ہیں کہ وضوء کیلئے ہوتا ہے۔ البتہ اس نظر واجتہاد میں دیکھا جائے تو حق احناف کی جانب ہے کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر سنت صلاۃ ہے تو اجتہاد شوافع رائج ہوتا ہے اور اگر سنت وضوء ہے تو اجتہاد احناف رائج ہوتا ہے مگر اجتہاد احناف رائج ہے کیونکہ وضوء اور مسواک میں مناسبت زیادہ ہے کیونکہ مسواک اور وضوء دونوں پر طہارت کا اطلاق ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طہارت کی قسم ہیں تو آلہ تطہیر کو مناسب ہے کہ حالت طہارت میں استعمال کیا جائے۔

حنفیہ کے نزدیک مسواک سنت وضوء قرار دیا گیا ہے نہ سنت نماز، اور شوافع کے نزدیک سنت صلاۃ قرار دیا گیا ہے، شوافع حضرات کے دلائل پہلے یہی روایت پیش کرتے ہیں جس میں ”عند کل صلاۃ“ اور یہی حدیث کثرت کیساتھ متعدد طرق سے موجود ہے، دوم دلیل عمل زید بن خالد کا پیش کرتے ہیں تو اس صحابی کا عمل بھی ان کا مستدل ہے، ایک نوع روایت کی یہی ہے جس میں ”عند کل وضوء“ مثلاً نسائی میں حدیث مرفوع موجود باين الفاظ لا مرتھم عند کل وضوء، اسی طرح مسند احمد میں ہے مع کل وضوء اور طہور کا محل وضوء ہے دوسری نوع حضرت علیؓ سے مروی ہے مع کل وضوء امام مالکؒ امام شافعیؒ روایت کرتے ہیں ”لا مرتھم مع کل وضوء“ تو گویا اس باب میں چار قسم کی روایات موجود ہو گئیں اب رہا طرفین کا جواب وہ معروف ہے، شوافع ہمارے مستدلات کے جواب یوں دیتے ہیں کہ وضوء کو صلاۃ کی تاویل کرتے ہیں عند کل وضوء کو عند کل صلاۃ کی تاویل میں کرتے ہیں اور مع کل وضوء کو مع کل صلاۃ کرتے ہیں گویا کہ ذکر شرط ہے اور ارادہ مشروط لیتے ہیں مجازاً، اور احناف ان کے مستدلات کا جواب دیتے ہیں کہ صلاۃ میں تاویل کرتے ہیں اور صلاۃ سے وضوء لیتے ہیں، یعنی مشروط کا ذکر کرتے ہوئے شرط لیتے ہیں، مگر حنفیہ کا جواب رائج نظر آتا ہے اس لئے کہ وضوء بمعنی صلاۃ کبھی استعمال نہیں ہوا ہے اور صریح معنی سے محتمل معنی کی طرف لانا ٹھیک

نہیں گویا کہ موضوع لہ معنی سے احراف کے مترادف ہے البتہ صلاۃ کے متعدد معانی آتے ہیں اس لئے اس سے وضوء لے سکتے ہیں جیسے آتیک صلاۃ الظهر ای وقت الظهر اور ارکان مخصوصہ کیلئے بھی مستعمل ہوتا ہے اور وضوء کا معنی مخصوص ہے اس سے اور معنی نہیں لے سکتے ہیں، اس لئے صلاۃ بمعنی وقت لے سکتے ہیں اور وضوء بمعنی وقت نہیں لے سکتے ہیں، علاوہ ازیں ہمارے مستدل پر آپ بھی عمل کرتے ہو۔

اور احناف کے لئے وجہ قوی ہے کہ ”عند“ مقارنت حقیقی اور حکمی دونوں کیلئے آتا ہے تو اس میں دو امر ہو گئے یعنی صلاۃ مع الوضوء ہو یا صلاۃ من غیر الوضوء دونوں کو شامل ہے، اور ”مع“ صرف مقارنت حقیقی کیلئے ہوتا ہے نہ حکمی کیلئے جب یہ فرق ہو گیا تو عند کل صلاۃ سے نماز کے ساتھ عام ہے حقیقی ہو یا حکمی ہو۔

باب ماجاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس

يده في الاناء حتى يغسلها

حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي - يقال: هو ولد بسر بن أرطاة، صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً، فانه لا يدري اين بات يده.

وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعائشة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قال الشافعي: وأحب لكل من استيقظ من النوم، قائله كانت أو غيرها: أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فان أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له،

ولم یفسد ذلک الماء اذا لم یکن علی یدہ نجاسة.

وقال أحمد بن حنبل: اذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل یدہ فی وضوءہ قبل

أن یغسلها فأعجب الی أن یهریق الماء.

وقال اسحاق: اذا استيقظ من النوم باللیل أو بالنهار، فلا یدخل یدہ فی وضوءہ

حتى یغسلها.

یہاں تین صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یہ کہ نجاست یقینی ہو دوسری صورت طہارت یقینی ہو تیسری

صورت کہ نجاست احتمالی ہو تو شارع نے اسی کو بیان کیا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ یہ نہی تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ نہی تحریمی ہے

لیکن مخصوص ہے نوم لیل کیساتھ نہ کہ نوم نہار کیساتھ، دلیل یہی روایت پیش کرتے ہیں، نیز علت ”این بات

یدہ“ بیان کرتے ہیں، بخلاف اسحاق بن راہویہ کے کہ نہی کو تحریمی پر محمول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب

مستقیظ اپنے ہاتھ پانی میں ڈبو دے تو پانی نجس ہو جاتا ہے اور یہ نہی عام ہے لیل و نہار دونوں کو شامل ہے اور

اس کی دلیل یہی ہے روایت کے عموم سے استدلال کرتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کو جواب دیتے ہیں کہ یہ

تخصیص نہار سے احتراز کیلئے نہیں بلکہ بیان واقع ہے، بخلاف ائمہ ثلاثہ کے نہی تحریمی نہیں یہی اولیٰ ہے دلیل

یہی ہے کیونکہ حکم مرتب ہوتا ہے ”لایدری این بات یدہ“ پر اور یہ شک کیلئے ہے کیونکہ یقینی نہیں ہے اور حکم

شک پر تحریمی کا نہیں لگ سکتا ہے بلکہ تنزیہی کا لگ سکتا ہے، جمہور کا بہر حال مذہب یہی ہے کہ نہی تنزیہی ہے

تحریمی نہیں ہے۔

فقہاء نے اسی روایت سے محدث کے احکام مستنبط کیئے ہیں کہ محدث کے اگر ظاہر ہاتھ پر کوئی

نجاست حقیقی نہیں تھی تب بھی اس کے لئے فقہاء غسل یدہ نہیں سے نکالتے ہیں اور جب کے احکام بھی یہیں

سے نکالتے ہیں، اسی سے سنت غسل ید ثابت کرتے ہیں، رہا یہ کہ اس سے آپ سنیت غسل ید ثابت کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف میں نوم کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ نوم اس کی علت اور آپ کے بیان کردہ مسائل سے نوم سے اٹھنے کے علاوہ پر بھی غسل یہ قرار دیتے ہیں، یوں جواب دے سکتے ہو کہ علت موجود ہے غسل ید بوقت نوم کی یہ علت ابتداء ہے مگر بسا اوقات علت بقاء غیر معتبر ہوتا ہے جیسے کہ حج کے طواف میں کندھوں کو ہلانا اس وقت علت موجود تھی کہ اپنی پہلوانی دکھانا مقصود تھا اور اب نہ وہاں مشرکین ہیں اور نہ مخالفین پھر بھی شریعت کا حکم ہے کہ طواف حج میں کندھوں کو ہلاتے جاؤ تو یہاں بھی اگرچہ علت نوم کی وقت کی ہے ابتداء لیکن بقاء یہ علت غیر معتبر ہے تو اسی وجہ سے فقہاء غسل ید کی سنیت کا قول اختیار کرتے ہیں باعتبار علت قدیمہ اور بقاء علت کی کسی حکم کیلئے ضروری نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

باب ماجاء فی التسمیة عند الوضوء

حدثنا نصر بن علی الجهضمی وبشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا بشر بن

المفضل عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.

قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد، وأنس.

قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له اسناد جيد.

وقال اسحاق: ان ترك التسمية عامداً أعاد الوضوء، وان كان ناسياً أو متأولاً، اجزأه.

قال محمد بن اسماعیل: أحسن شیء فی هذا الباب حدیث رباح بن

عبدالرحمن.

قال أبو عیسیٰ: ورباح بن عبدالرحمن عن جدته، عن أبيها. وأبوها سعید بن زید

بن عمرو بن نفیل. وأبو ثفال المری اسمه ثمامة ابن حصین. ورباح بن عبدالرحمن هو

أبو بكر ابن حویطب. منهم من روى هذا الحديث، فقال: عن أبي بكر بن حویطب فنسبه

الی جده.

حدثنا الحسن بن علی الحلوانی: حدثنا یزید بن هارون عن یزید بن عیاض، عن

أبی ثفال المری، عن رباح بن عبدالرحمن بن أبی سفیان بن حویطب، عن جدته بنت

سعید ابن زید، عن أبيها عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثله.

منصف نے ترجمۃ الباب میں تسمیہ کہا بسم اللہ نہیں کہا اس لئے کہ بسم اللہ مخصوص ہے اور تسمیہ عام

ہے بصورتہ بسم اللہ ہو یا الحمد للہ ہو یا لا الہ الا اللہ ہو اب بھی حکم یہی ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور لفظ

کہے تب بھی اس تسمیہ کی حدیث پر عمل ہو جائے گی اور سنیت وضوء ادا ہو جائے گا، البتہ طرانی کی ایک روایت

میں یوں موجود ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ اگر کسی نے بسم اللہ کو پڑھایا الحمد للہ کو پڑھا تب بھی صحیح ہو جائے گا۔

علامہ عینیؒ نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں کہ احناف کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں لیکن مشہور سنیت کا

قول ہے امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ فی روایۃ اور امام مالکؒ بلکہ اکثر فقہاء کا قول یہی ہے۔ البتہ صاحب

ہدایہ نے مستحب عند ابی حنیفہؒ کہا ہے لیکن علامہ عینیؒ نے فرمایا ہے کہ متعدد طرق سے روایات تسمیہ کے متعلق وارد

ہو چکے ہیں، تو اس سے تقویت ہوتی ہے سنیت کے قول کی استحباب کا قول ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا قول وجوب کا

ہے عند الوضوء یہ روایت آخری ہے احمد بن حنبلؒ کی اور داؤد ظاہری کا مذہب بھی یہی ہے۔ ان کی مستدل بھی

یہی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نفی کمال کی ہے اور یہ وجوب پر دلیل ہے کیونکہ وجوب کی نفی سے کمال کی نفی ہوتی ہے۔ تیسرا قول وجوب کا ہے مگر مع التفصیل لا مطلقاً تفصیل یوں کرتے ہیں کہ اگر ترک تسمیہ عمداً ہے تو اعادہ کریں اور اگر عمدہ نہیں تو اعادہ کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں، مذہب اسحاق بن راہویہ کا ہے، ان کی مستدل یہی ہے نفی کمال کیلئے ہے۔ چوتھا قول بدعت کا ہے یہ ایک قول امام مالک کی طرف منسوب ہے۔ پانچواں قول عدم اباحت کا ہے یہ مذہب ایک قول امام ابوحنیفہ کی طرف نسبت کیا گیا ہے، دلیل جیسے مہاجر بن قنفذ کی روایت ہے ”انسی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ“۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء وضوء میں تسمیہ نہ پڑھے۔

چھٹا قول اباحت کا ہے یہ بعض علماء کا قول ہے کسی کا مذہب نہیں ہے۔

ساتواں قول کراہت کا ہے۔ ان چار مسالک کی دلیل وہی مہاجر بن قنفذ والی روایت ہے ”انسی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ“۔ اب رہی جمہورائے کی دلیل جو کہ سنیت کے قائل ہیں تو تسمیہ کے مسنون ہونے پر متعدد ادلہ موجود ہیں۔ (۱) امام جصاص نے آیت وضوء سے دلیل لی ہے کہ وہاں چار اعضاء کا ذکر ہے اگر تسمیہ واجب ہوتا اس کو بھی ذکر کرتے تو معلوم ہوا کہ تسمیہ واجب نہیں۔ (۲) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے وضوء کی روایت کرتے ہیں اور اس میں یہی ارشاد ہے کہ مرۃ مرۃ اعضاء کو دہرایا تو بھی وضوء صحیح ہوتا ہے۔ (۳) اور ایک روایت میں ہے مرفوعاً ”توضؤوا کما امر اللہ“۔ (۴) اور اسی طرح ایک اعرابی وضوء کی کیفیت پوچھتا ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسمیہ ان کو نہیں بتلایا ورنہ بیان حاجت تھا تو بیان کرتے۔ (۵) اور اسی طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضوء کی کیفیت نقل کرتے ہیں تو وہ واجبات و فرائض وضوء پورے نقل کرتے ہیں لیکن کسی نے تسمیہ کو ذکر نہیں کیا ہے تو معلوم ہوا کہ فرض واجب نہیں۔ (۶) ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ تسمیہ پڑھنے سے تمام

بدن کے گناہ نکل جاتے ہیں اور بغیر تسمیہ کے طہوراء اعضا کی ہوتی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں، یہ سب جمہور کے دلائل بن جائیں گے۔

اور ایک دلیل قیاسی بھی ہے کلام ہوتا ہے دو قسم کا ایک موجد یعنی کسی حکم کو پیدا کرنے والا جیسے نکحت و بعت یہ الفاظ ایسے کلام ہیں کہ موجد ہیں۔ دوسرے کلام موجد نہیں بلکہ موقوف علیہ ہے یعنی کسی چیز کا حکم اس پر موقوف ہے جیسے تکبیر تحریمہ و تلبیہ حج یہ موجد نہیں بلکہ موقوف علیہ ہیں تو وجوب اس کلام سے ہوتا ہے کہ موجد ہو یا موقوف علیہ اور یہاں تسمیہ وضوء کیلئے نہ موجد ہے نہ موقوف علیہ للشرع جو ایسا کلام ہوتا ہے وہ فرض واجب نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد سنیت کا درجہ ہوتا ہے۔ اب رہ گئے مخالفین کے دلائل سب کا مدار یہی حدیث ہے یعنی ”لا وضوء لمن یذکر اللہ“۔ لیکن جتنی روایات اس حدیث کی موجود ہیں وہ سب کی سب سنداً ضعیف قابل حجت نہیں تو پھر اس سے وجوب کا استدلال صحیح نہیں امام ابو عیسیٰؒ خود امام احمدؒ کا حوالہ دیتے ہیں: ”قال احمد لا اعلم فی هذا الباب حدیثاً له اسناد جید“۔ اس طرح امام نوویؒ نے فرمایا ہے ”احادیث التسمیة ضعیفة“ اور فضیلہ تسمیہ کی روایات میں صریح وجوب نہیں، لیکن یہ جواب ناپسندیدہ ہے کیونکہ اگر ایک حدیث متعدد ہو تو کثرت طرق کی وجہ سے پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اب رہا حقیقی جواب کہ یہ نفی ”لا وضوء“ کی صحت کیلئے نہیں ہے بلکہ نفی کمال کیلئے ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں یہی جواب بہتر بھی ہے کیونکہ ایک روایت میں امام رافعیؒ ”لا کمال“ نقل کرتے ہیں، البتہ حافظ ابن حجرؒ نے اعتراض کیا ہے کہ ”لم ارہ“ لیکن اعتراض درست نہیں کیونکہ امام رافعیؒ کا تتبع زیادہ ہوگا، یہ جواب بھی دے سکتے ہو کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے لیکن یہاں نفی وضائت ہے نہ کہ نفی اصل، کیونکہ وضوء کی دو حیثیت ہیں ایک مفتاح صلاۃ کی دوسرے وضائت کی اب دیکھو ترک تسمیہ سے وضوء ہو گیا تو مفتاح الصلاۃ ہو سکتا ہے لیکن وضائت نہیں، لیکن ٹھیک ہے ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ ہوتا ہے اور وضائت نہیں تو حدیث میں نفی وضائت کی

ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ تسمیہ سے مراد نیت ہے جیسے کہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن اس کے قائل ہیں، ہم تو نیت کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں تو یہ جواب ہمارے مسلک پر منطبق نہیں ہو سکتا ہے بہر حال یہ جوابات اربعہ ہمارے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ (۱۲۷ اپریل ۱۹۷۷ء)

باب ماجاء فی المضمضة والاستنشاق

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حماد ابن زيد وجريير عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذا توضأت فانتثر، واذا استجمرت فأوتر.

قال: وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن صبرة، وابن عباس، والمقدام بن معديكرب، ووائل بن حجر، وأبي هريرة.

قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح.

واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: اذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة.

قال أبو عيسى: وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.

وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا تجب الاعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو

قول مالک والشافعی فی آخرۃ.

حدیث میں لفظ استجمر موجود ہے استجمار کے تین معانی ہیں۔ (۱) استجمار علی لمیت یعنی میت کے کفن کو خوشبو لگانا۔ (۳) استجمار فی الحج ای رمی جمرات ثلاثہ تو یہ دو معانی یہاں پر مراد نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا مقام الگ ہے، یہاں بیان وضوء کا ہے لہذا ہم ثالث معنی لینگے کہ استجمار فی مقام الغائط میں پتھر استعمال کرنا جس کی تعبیر استنجاء بالحجارة سے کی جاتی ہے اور یہی معنی بیان وضوء کے مناسب ہے، اور لفظ فانتثر کا معنی ہے ”اخراج ما فی الانف من الماء“۔ اور استنشاق کا ثبوت دوسری روایات سے ہوتا ہے، یوں کہو کہ مصنفؒ جزء ثانی کا ثبوت قیاس سے کرتے ہیں کہ انف اور فم دونوں وجہ کے اجزاء میں سے ہیں تو جب انف کا دھونا سنت ہوا تو فم کا دھونا بھی سنت ہوگا تو ایک جزء کا ثبوت نص سے ہوا اور دوسرے کا ثبوت اشارۃ النص سے ہوا۔

اب رہا مسئلہ کہ استنشاق و مضمضہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں چار مذاہب ہیں، جن کو ترمذیؒ نے خود بیان کیا ہے۔ مذہب اول کہ مضمضہ اور استنشاق غسل اور وضوء دونوں میں دونوں فرض ہیں یہ مذہب ابن ابی لیلیٰؒ عبد اللہ بن مبارک اور اہل ظواہر کا ہے اور ایک روایت احمد بن حنبلؒ کا بھی، دوم مذہب یہ ہے کہ دونوں میں ایک استنشاق صرف فرض ہے، یہ احمد بن حنبلؒ کی دوسری روایت ہے اور بعض اہل ظواہر کی بھی، سوم مذہب امام ابو حنیفہؒ اور سفیان ثوریؒ کا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دونوں غسل میں فرض ہیں اور وضوء میں سنت ہے، چہارم مذہب امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دونوں میں یعنی غسل اور وضوء میں سنت ہے۔ پہلے مذہب والوں کی دلیل: کہ مضمضہ اور استنشاق کی احادیث میں صیغہ امر کے موجود ہیں اور امر جب مطلق ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے تو مضمضہ اور استنشاق بھی فرض ہونے چاہئے وضوء ہو یا غسل۔ دوسرے مذہب والوں کی دلیل: کہ بیشک ان احادیث میں تو امر کے صیغے موجود ہیں لیکن وہ

استنشاق کے بارے میں ہیں نہ کہ مضمضہ کے بارے میں، لہذا استنشاق فرض ہوگا اور مضمضہ فرض نہ ہوگا لیکن ان دونوں کا جواب احناف کی طرف سے یوں دیا گیا کہ صیغہ امر تب وجوب کیلئے ہوتا ہے جبکہ قرائن صارف عن الوجوب موجود نہ ہو اور یہاں قرائن صارف عن الوجوب موجود ہیں لہذا یہ فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ چوتھے مذہب والوں کی دلیل: امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ غسل میں بھی سنت ہے جیسا کہ وضوء میں تمہارے ہاں کیونکہ حضور علیہ السلام سے غسل میں مضمضہ اور استنشاق نقل کیا گیا ہے اور بعض روایت غسل میں یہ نقل نہیں کئے گئے ہیں تو اس تعارض کی تطبیق یوں کی جاتی ہے کہ دونوں میں سنت مان لیا جائے اور امر کو ہر حال میں سنیت پر محمول کیا جائے تو تطبیق ہو جائے گی ورنہ تو تعارض رہے گا۔

لیکن احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں پر تعارض ہے نہیں صرف اجمال اور تفصیل ہے جن روایات نے استنشاق اور مضمضہ کو نقل کیا ہے وہ تفصیل کرتے ہیں، اور جن روایات نے غسل نہیں کیا تو وہ حضرات اجمال و اختصار سے کام لیتے ہیں تو تعارض نہیں ہے۔ احناف کے دلائل کہ وضوء میں سنت ہے اور غسل میں واجب تو وضوء میں سنیت حضور علیہ السلام کے فعل سے ثابت ہوتی ہے اور غسل میں وجوب آیت قرآنیہ سے ثابت ہوتا ہے کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ: ”ان کنتم جنباً فاطهروا“ اور فاطہروا میں مبالغہ ہے اور وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک مبالغہ فی الکیفیت جیسے دیکھ لیں ملنا یہاں مبالغہ فی الکیفیت بالاتفاق مراد نہیں ہے، دوسرا مبالغہ فی الحکم اس کی بھی دو قسم ہیں مبالغہ فی العدد جو تین سے زائد ہو تو اس کو متعدد و ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے جو ناجائز ہے تو مبالغہ فی العدد بھی مراد نہیں ہوا، دوسری قسم مبالغہ فی المحل اب وہ محل تین ہیں جس کا ہونا ضروری ہے آنکھوں کا پتلہ ناک اور منہ آنکھوں کا پتلہ تو نہیں دھویا جاسکتا ہے کیونکہ پانی کے آنکھ میں جانے سے آنکھ خراب ہو جاتی ہے البتہ دوسرا ناک اور منہ میں پانی کا ڈالنا مبالغہ کا محل بن سکتا ہے اور اسی طرح آیت قرآنیہ ”فاغسلوا وجوهکم“ تو وجوہ جمع ہے وجہ کی تعریف ”ما یتقابل به عند التخاطب“ تو

اس تعریف میں ناک اور نم بھی داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ عند الخطاب ناک کا اندرونی حصہ نظر آتا ہے اور اسطرح منہ کا اندرونی حصہ بھی جب منہ کھل جاتا ہے تو جب غسل وجہ فرض ہے تو ناک اور منہ کا دھونا بھی من حیث انہ خارج فرض ہے، تو منہ کے دو حکم ہو گئے ایک خارج کا اور ایک اندر کا تو خارج کی مثال جیسے کہ روزہ کی حالت میں منہ کا حکم خارج کا ہے کہ اگر منہ میں پانی وغیرہ ڈال دیا تو روزہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ خارج ہے تو اس اعتبار سے اس کا دھونا فرض ہوگا لیکن یہ قیاس ہم پر وضو میں فرضیت کی حجت نہیں بن سکتی جس کا جواب ہم قرآن صارفہ سے دیتے ہیں اس لئے ہم وضوء میں ناک اور منہ کو بمنزلہ داخل کے لیتے ہیں اور اس کے غسل کو غسل میں واجب قرار دیتے ہیں اور وضوء میں سنت اور اسطرح اور بھی روایات کثیرہ موجود ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مرفوع روایت ہے جو کہ ترمذی نے تخریج کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ”من ترک موضع شعرة من الجنابة فقد وعد کذا کذا“ اور ابو داؤد نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس پر کلام سے سکوت کیا ہے جو دلیل صحت ہے عند العلماء، البتہ حافظ ابن حجرؒ نے تلخیص میں نقل کیا ہے کہ ”الصواب قیل الموقوف“ اولاً تو قیل سے نقل کیا ہے جو کہ تمریض کی نشانی ہے، ثانیاً اگر مان لیا جائے تو غیر معقول المعنی توقف بمنزلہ مرفوع کے ہے اس میں موضع شعرة آتا ہے تو ناک بھی موضع شعرة ہے اس لئے اس کو دھونا بھی چاہئے ورنہ وعید شدید وارد ہے۔ اور دوسری روایت ابو ذرؓ کی مرفوعاً نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان الصعيد لطهور المؤمن وان لم يجد الماء لعشر سنين واذا وجد الماء فامسح بدنة“ الحدیث ابو داؤد نے تفصیل کیساتھ نقل کیا ہے اور سکوت اختیار کیا ہے، البتہ اذا وجد الماء فیلمس جلدہ اور ایک میں بلفظ بشرة آیا ہے تو جلد اور بشرة دونوں لفظ ہر جلد کو کہتے ہیں جیسے جوہری نے صحاح میں یہی معنی کیئے ہیں تو ناک بھی ظاہر ہوتا ہے اس طرح منہ بھی جب کھلا ہو تو جلد اور بشرة میں دونوں داخل ہیں اندرون جلد و بشرة دونوں مطلق جلد کیلئے وارد ہیں تو یہاں وجوب ناک اور منہ غسل میں

اور وضوء میں بھی معلوم ہوتے ہیں لیکن سنیت فی الوضوء بدلائل آخری اور غسل میں بدلائل آخری۔ ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ ”سن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الاستنشاق فی الغسل ثلاثاً“ تو لفظ ”سن“ سے استدلال کرتے ہیں کہ سنت ہے اور مضمضہ کو اس پر قیاس کرتے ہیں کہ سن بمعنی امر کے ہے دوسری حدیث میں سن بمعنی امر آیا ہے تو امر وجوب کیلئے ہے جیسے کہ صیغہ امر وجوب کیلئے ہوتا ہے، رہا لفظ ثلاثاً یہ مبالغہ پر محمول ہے دلیل حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے فاذا غسلت فمضمض ثلاثاً تو یہاں استنشاق میں ثلاثاً مبالغہ پر محمول ہے یہ مرسل تابعی ہے اور دلیل حضرت حسن بصریؒ سے مرفوعاً منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ”تحت كل شعرة جنابة بل الشعر وانقع البشر بل الشعر“ سے استنشاق آیا کیونکہ ناک میں شعر ہوتا ہے اور وانقع البشر میں منہ آیا اور منہ کا بعض حصہ نظر آتا ہے جبکہ کھلا ہو یہ مرسل تابعی ہے، اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کا اثر ہے فرماتے ہیں ”اذا غسل الجنب وترك الوضوء والاستنشاق فيعيد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق“ تو اعادہ کا حکم دینا دلیل ہے وجوب کی البتہ وضوء کے اعادہ کا حکم کمال کیلئے ہے اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے ”المضمضة والاستنشاق فريضة ثلاثاً“ سند میں اگرچہ برقع نامی راوی مہتمم بالکذب ہے جیسے دارقطنی کی سند میں موجود ہے البتہ خطیب بغدادیؒ نے دوسری سند نقل کی ہے اس میں اعمام بن مصنف بن حبان فرمایا ہے یسرق فی الحدیث تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہم تائید کیلئے پیش کرتے ہیں نہ کہ مذہب کی دلیل بناتے ہیں ان روایات سے معلوم ہوا کہ غسل میں دونوں فرض اور وضوء میں دونوں سنت ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل رواۃ نقل کرتے ہیں اور فعل سے سنیت ثابت ہوتی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ محمد عبدالملک شاہ۔

باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد

حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا ابراهيم ابن موسى [الرازي]: حدثنا خالد [بن عبد الله] عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثاً.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله ابن عباس.

قال أبو عيسى: [و] حديث عبد الله بن زيد حسن غريب.

وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف: أن النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.

وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجرى. وقال

بعضهم: تفريقهما أحب إلينا، وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا.

اس باب میں مصنف اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ مضمضة واستنشاق میں کونسا افضل طریقہ ہے ان کے طرز کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ من کف واحد افضل ہے۔

امام نووی نے پانچ صورتیں ذکر کی ہیں استقراء ”اول الجمع بينهما بغرفة واحد“ اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں فصل اور وصل کی یعنی وصل اس طرح کہ ایک ہی غرفہ میں مضمضہ اور استنشاق کریں تین مرتبہ، اور فصل اس طرح کہ ایک ہی غرفہ سے تین دفعہ مضمضہ کریں اور پھر دوسرے غرفہ سے تین دفعہ استنشاق کریں، تو یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ سوئم صورة بغرفتين یعنی ایک غرفہ سے مضمضہ کریں اور دوسرے سے

استنشاق کریں تو اس میں فصل ہے فقط۔ چارم صورت ثلاث غرفات یعنی اس طرح کہ ایک غرفہ سے ایک دفعہ مضمضہ اور استنشاق کریں جمعاً دوسرے غرفہ سے بھی اور تیسرے بھی اس طرح جمع کریں تو اس میں وصل ہے فقط۔ پنجم صورت بست غرفات اس میں فصل متعین ہے فقط، ان پانچ صورتوں کے جواز اور عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں البتہ افضلیت کا اختلاف ہے، امام شافعی بقول جدید امام احمد بن حنبلؒ کا مذہب مختار امام مالکؒ کی ایک روایت وصل ثلاث غرفات کی ہے یعنی اس کو افضل کہتے ہیں، بخلاف امام ابوحنیفہؒ کے اور امام مالکؒ کی ایک روایت اور امام احمد بن حنبلؒ کی بھی ایک روایت منقول اور امام شافعیؒ بقول قدیم کے فصل کو افضل قرار دیتے ہیں۔

(فائدہ) امام شافعیؒ کے اکثر دو قول نقل کئے جاتے ہیں ایک اس زمانہ کا جبکہ مصر نہیں آئے تھے یعنی مصر سے قبل کے قول قدیم کہتے ہیں اور یہی اقوال اکثر فقہ حنفی کے موافق نظر آتے ہیں اور ان کے بیان کرنے والے زعفرانی ہیں اسبیجہ سے اس کے فقہ کو قول قدیم کہتے ہیں اور مصر کے آنے کے بعد احناف کے مخالف اقوال فرماتے ہیں یہ ان کا قول جدید ہوتا ہے۔

(نوٹ): زعفرانی دو ہیں ایک ابوعلی الحسن بن محمد بن الصباح ہیں جو کہ شاگرد امام شافعیؒ ہیں اور دوسرا زعفرانی ابو عبد اللہ الحسن بن احمد ہیں اور یہ حضرت حنفیؒ ہیں مرتب ”الجامع الصغیر“ و ”الزیادات“ ہیں۔ اب رہے ادلہ ہر ایک کے امام شافعیؒ کے قول جدید، امام احمدؒ، امام مالکؒ ان سب حضرات کی یہی مشہور روایت ہے اور یہ حضور کا فعل ہے اور وہ افضل پر محمول ہوتا ہے کہ ثلاث غرفات سے وصل کیا ہے اور امام بخاری کا مذہب بھی یہی ہے، البتہ ترمذی اس کو حسن غریب کا درجہ دیتے ہیں اور امام بخاری صحیح کا درجہ دیتے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے۔

رہے حنفیہ حضرات کے فصل کے ادلہ وہ متعدد نوع ہیں ابوحنیفہؒ کے ہاں ایک نوع موجود ہے اصرح

نوع کی روایت ہے، ابن سکین شقیق بن سلمہ سے روایت نقل کرتے ہیں ”قال شهدت علی بن ابی طالب و عثمان بن عفان توضئاً ثلاثاً ثلاثاً وافرذا المضمضة من الاستنشاق ثم قالاً هكذا رأينا رسول الله ﷺ توضئاً“۔ اس میں افراد کی تصریح موجود ہے تو یہ روایت اصرح علی الفصل ہے اور یہ روایت صحیح ابن سکین کی عادت کے مطابق صحت کا درجہ رکھتی ہے حافظ نے بھی اس کو تخصیص میں ذکر کیا ہے وہ بھی جرح نہیں کرتے تو ان کی عادت کی مطابقت صحیح ہے۔

دوسری روایت اصرحیت علی الفصل پر موجود ہے امام ابوداؤد باب الفرق میں المضمضة والاستنشاق میں طلحہ بن مصرف کی روایت نقل کی ہے اس میں یہ لفظ ہے ”رأيتہ يفصل بين المضمضة والاستنشاق“ ابوداؤد کی عادت کی بناء پر صحیح ہے۔

دوسری نوع متبادر علی الفصل کی روایات ہیں، ”فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً یاخذ لكل واحدة ماء جدیداً“۔ زیلعی نے اور طبرانی نے حضرت طلحہ سے یہ روایت تخریج کی ہے تو اس روایت سے ظاہر متبادر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مضمضہ ثلاثاً ثلاثاً علیحدہ کرتے تھے اور استنشاق ثلاثاً ثلاثاً علیحدہ کرتے تھے، اور یہ پھر کثیر روایت سے موجود ہے ابوداؤد نے عثمان سے تخریج کی ہے جس سے متبادر یہی ہے کہ حضور نے فصل کیا ہے، رہا قیاس اور درایت وہ یہی ہے کہ وضوء کے ہر اندام کیلئے علیحدہ علیحدہ پانی لیا جاتا ہے یعنی منہ کیلئے علیحدہ پانی اور ہاتھوں کے کیلئے علیحدہ اور پاؤں کیلئے علیحدہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوء میں اندام کے پانی میں اشتراک نہیں تو اس طرح ان پر قیاس کر کے کہ ناک اور فم دو علیحدہ علیحدہ اعضاء ہیں تو ان میں اشتراک فی ماء واحد نہیں بلکہ ناک کیلئے علیحدہ پانی ہونا چاہئے یہ جملہ ہمارے متدلالات علی الفصل بستہ غرافات کی افضلیت کے تھے۔ اب رہا جواب ان کے متدل کا، اس روایت کو ہم بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں، بطور تطبیق کی چند وجوہ ذکر کرتے ہیں، اولاً یہ روایت محمول ہے جواز پر اور افضلیت کی روایات روایات عادت دائمہ پر محمول ہوتی ہیں، ثانیاً ابن

ہمام نے جواب دیا ہے کہ اس حدیث سے مراد نفی فصل کی نہیں بلکہ اس سے مراد نفی کفین ہے، یعنی یہ وہم ہوتا تھا کہ باقی اعضاء کی طرح مضمضہ اور استنشاق میں بھی دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ہوگا تو راوی نے بتایا کہ حضور نے باقی اعضاء میں کفین استعمال کیے ہیں اور مضمضہ اور استنشاق میں دونوں کفین استعمال نہیں کرتے تھے، ثالثاً سرحسی نے اور جواب دیا ہے یہ حدیث کف واحد سے مراد ید یمنی ہے ”ای من کف واحد ید یمنی لا من کف واحد ید یسری“ وہم ہوتا تھا کہ ان دونوں میں نجاسات ہیں ان کے زائل کرنے کیلئے ید یسری ہونا چاہئے ید یمنی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ازالہ نجاست جو کہ طبعاً مستنکرہ ہے اس کیلئے ید یسری استعمال ہوتا ہے اب راوی اس وہم کا ازالہ کرتے ہیں کہ نہیں مضمضہ اور استنشاق میں ازالہ نجاسات نہیں بلکہ تطہیر ہے کیونکہ حضور ید یمنی استعمال فرماتے تھے۔ رابعاً ملا علی قاری نے جواب دیا ہے کہ من کف واحد میں تنازع فعلین ہے ”ای مضمض من کف واحد ثلاثاً او استنشاق من کف واحد ثلاثاً“۔ خامساً شیخ انور نے جواب دیا ہے کہ یہ روایت قلت ماء پر محمول ہے یعنی بعد رقلت ماء حضور نے ایک غرفہ دونوں میں استعمال کیا اور ست غرفات استعمال نہیں کیا صرف ثلاث پراکتفا کیا بعد رقلت ماء تو اس سے افضلیت کف واحد ثابت نہیں ہوتی ہے۔

شیخ انور رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس جواب کی تائید بخاری کی روایت سے ہوتی ہے وہاں غسل ید یہ مرتین موجود ہے اگر عذر قلت ماء کو نظر انداز کرتے ہو تو غسل یدین میں بھی مرتین کو افضل قرار دو حالانکہ وہاں بھی آپ کہتے ہو کہ افضل ثلاث مرآت ہے، علاوہ ازین نسائی روایت نقل کرتے ہیں ”فاتی بماء فی اناء قدر ثلثی المد“ یعنی قلت ماء کی وجہ سے ثلثی المد سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضوء فرمایا ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام عادت مد کی تھی، بہر حال شیخ انور کی جواب کیلئے قرینہ موجود ہے اور بہتر جواب یہی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب فی تحلیل اللحیة

حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقل له - أو قال فقلت له - : أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخلل لحيته.

مختصراً یہاں تین چیزیں ذکر ہوگی ”ثبوت تحلیل“، ”حکم تحلیل“، ”حکم لحیہ“۔

”ثبوت“ کے متعلق ابن ابی حاتم کا یہ کہنا کہ کوئی نہیں یہ غلط ہے بلکہ ثبوت تحلیل لحیہ موجود ہے جیسے کہ نصب الراية میں ہے اگرچہ یہ فرماتے ہیں کہ ”کلبہا ضعیفہ“ لیکن عثمان بن عفانؓ کی روایت صحیح ہے جب کہ مصنف نے خود اعتراف کیا ہے اور زیلعی اسے اصح کہتے ہیں اور امام بخاری بھی صحیح لکھتے ہیں البتہ امام بخاری نے حضرت عائشہؓ کی روایت کو اصح قرار دیا ہے۔

بہر حال دور روایت صحیح مل جائیں تو اگرچہ متعدد طرق سے ثبوت ضعیف ہوں پھر بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔

اب رہا حکم تحلیل کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے اسحاق بن راہویہؒ اور بعض ظواہری واجب کہتے ہیں اور دلیل میں یہی روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں امر ہے اور وہ وجوب کیلئے ہوتا ہے تو واجب اعتقاد اور فرض عملاً ہو جاتا ہے، بخلاف دیگر اربعہ ائمہ کے امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ اور امام مالکؒ واجب نہیں کہتے ہیں البتہ طرفین کے نزدیک مستحب ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک سنت ہے۔ طرفین دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضورؐ کے وضوء کو نقل کرنے والے ۲۲ راوی ہیں مگر اکثر راوی تحلیل لحیہ کو نقل نہیں کرتے ہیں اگر واجب ہوتا تو اس کو بھی کثرت سے نقل کرتے تو یہ دلیل ہے استحباب کی۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اکثر راوی اختصار

کیوجہ سے ذکر نہیں کرتے ہیں اور قلیل ذکر سے سنیت کی دلیل ہوتی ہے، بہر حال واجب نہیں سنت زائدہ کہو یا مستحب کہو، رہی کیفیت تحلیل وہی ان یخللہا باصابعہ من اسفلہا یعنی انگلی گیلی کرے لحيہ کے نیچے کی طرف سے خلال کر کے اور اس میں تقطیر ماء شرط نہیں اب رہ جاتا ہے حکم لحيہ کا اس میں اختلاف ہے، لحيہ کے دو قسم کے بال ہوتے ہیں ایک مسترسل جو حد وجہ سے باہر ہوں دوسرا غیر مسترسل جو حد وجہ میں ہوں مسترسل کا حکم امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ فی روایت واجب کہتے ہیں دلیل ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آکر نماز شروع کی اور عمامہ سے داڑھی کو باندھا ہوا تھا تو حضورؐ نے انہیں فرمایا ”اکشفها فانها من الوجه“ تو اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی وجہ کے حکم میں ہے۔

بخلاف جمہور فقہاء اور امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا دھونا واجب نہیں دلیل یہی ہے کہ روای حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کرتے ہیں مگر غسل مسترسل کو ذکر نہیں کرتے ہیں، رہا ان کے مستدل کا جواب کہ اس حدیث میں حکم لحيہ کا حضورؐ بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ مطح نظر حضور کا اکشاف لحيہ تھا تاکہ شرکت لحيہ فی السجدہ ہو جائے۔

اور واقع میں دیکھا جاوے تو یہ روایت ضعیف ہے [فلایستدل بہ]۔

رہا غیر مسترسل یہ دو قسم کے ہیں ایک کثیفہ دوسرا خفیفہ، لحيہ خفیفہ میں اصابتہ الماء الی اصول الشعر ضروری ہے اتفاقاً، اور کثیفہ غیر مسترسل میں امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ نہ غسل واجب ہے نہ مستحب بلکہ لاشی کا درجہ دیتے ہیں اور امام شافعیؒ غسل واجب مانتے ہیں، امام ابوحنیفہؒ کے دو قول ہیں ایک قول میں غسل فرض دوسرے قول میں مسح فرض اختلاف کا منشاء یہ ہے کہ لحيہ وجہ میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل ہے تو حکم وجہ میں داخل ہوگا تو غسل واجب ہوگا اگر وجہ میں داخل نہیں تو مسح فرض ہوگا اگر یہ تعریف وجہ کی جائے ”الوجه ما واجه من البشرہ.....“ اس تعریف وجہ میں لحيہ داخل نہیں تو غسل فرض نہیں بدل بھی فرض نہیں

اس وقت اعتراض ہوتا ہے۔

باب ماجاء فی مسح الرأس انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره

حدثنا اسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا معن [بن عيسى] القزاز: حدثنا

مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب

بهما الى قفاه، ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.

قال ابو عيسى: وفي الباب عن معاويةؓ، والمقدام بن معديكربؓ، وعائشةؓ.

قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول

الشافعي، وأحمد، واسحاق.

مختصراً یہاں چند مباحث ہیں، پہلی بحث محل نفوذ مسح، دوسری کیفیت مسح، تیسری تعداد مسح، چوتھی ماء

جدید کی ضرورت یا عدم ضرورت۔ بحث اول مسح رأس کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں البتہ اختلاف محل نفوذ

میں ہے۔

امام مالکؒ اور امام بخاریؒ محل نفوذ کل رأس بتاتے ہیں، اس مسئلہ کو بخاری سنائیے باب مسح الرأس

کلمہ میں، بخلاف دیگر ائمہ ثلاثہ کے بلکہ جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ کل محل نفوذ نہیں بلکہ بعض ہے، امام بخاریؒ نے

دلیل ”وامسحوا برؤسکم“ سے لی ہے اور فرمایا کہ ”باء“ زائدہ ہے ”ای وامسحوا رؤسکم“ اور

رؤس کا اطلاق کل رأس پر ہوتا ہے تو آیت قرآنی سے معلوم ہوا کہ محل نفوذ مسح کل رأس ہے اختصاراً جواب یہ

کہ یہ ”باء“ زائدہ نہیں بلکہ تبعیض کیلئے ہے تو معنی یوں ہوگا ”ای بعض رؤسکم“ اس پر دلیل اور قرینہ یہ ہے

کہ باء جب محل پر داخل ہو جائے تو زائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تبعیض کیلئے ہوتا ہے جیسے مسحت الید بالجدار، دوسری

دلیل امام بخاریؒ نے یہ پیش کی امام احمدؒ سے پوچھا گیا مسح راس کے متعلق انہوں نے روایت پیش کی جس میں عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسح راس بیان کرتے ہیں ”مسح راس“ یہ احادیث فعلیہ مستدل مانتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے فرض ہے۔

جواب ٹھیک ہے حضور نے کل راس کا مسح کیا ہے بطور سنیت کے نہ بطور فرض کے جیسے کہ تم کہتے ہو اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، تیسری دلیل سعید بن معصبؒ کا اثر پیش کرتے ہیں حضرت سعید بن معصبؒ سے مرأة کے مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا ”المرأة تمسح رأسها“، تو اس سے محل نفوذ کل راس ہے تو عورت کیلئے جیسے کل راس محل مسح تو مرد بھی اس میں شریک ہے، جواب تقریب تام نہیں کیونکہ سعید بن معصبؒ اشتراک فی کل المسح نہیں کیا بلکہ وہ ایک وہم کا ازالہ کرتے ہیں کہ مرد کیلئے کشف راس صحیح ہے اور عورت کیلئے کشف راس صحیح نہیں تو وہ شاید راس کو مسح نہ کرے بلکہ اس کیلئے جائز نہ ہو راس کا مسح کرنا وہ خمار پر مسح کرے تو اس شبہ کو رفع کرتا ہے کہ جیسے مرد پر راس کا مسح فرض ہے تو عورت کیلئے بھی مسح راس پر ہوگا اور خود قرینہ تشبیہ موجود ہے کہ عورت کا حکم (کہ خمار پر مسح جائز نہیں) بیان ہو رہا ہے اور مرد کا حکم یہاں ہے ہی نہیں، بخلاف ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے کہ کل محل نفوذ نہیں بعض ہے، پھر یہ حضرات بعض کی تعیین میں مختلف ہیں امام شافعیؒ بعض مطلق لیتے ہیں ”لا علی التبعین ولو كان شعراً واحداً“۔ اور امام ابو حنیفہؒ اور امام احمد بن حنبلؒ بعض معین لیتے ہیں غیر مشخص یعنی ربع راس من ای جانب کان، امام شافعیؒ کی دلیل آیت قرآنی ہے کہ ”با“، تبعیض کیلئے ہے امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ و امام اسحاقؒ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بعض مسح مراد ہے لیکن وہ مجمل ہے اس کی تفصیل حدیثوں میں بیان ہوگی اور شعبہؒ نے تفصیل بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”مسح علی ناصیتہ“ اور ناصیہ ربع راس کو شامل ہے، امام شافعیؒ ایک یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ استدلال ٹھیک نہیں اس لئے کہ اگر بعض مطلق مراد لیں تو امتیاز نہیں رہتا ہے محل نفوذ سنیت اور محل نفوذ فرضیت کا اور حالانکہ دونوں میں

امتیاز ہونا چاہئے اس لئے کہ مسح کل راس بالاستیعاب مسنون ہے اور مطلق مسح راس فرض ہے تو دونوں میں امتیاز ہونا چاہئے باعتبار محل کے نہ باعتبار عدد کے اگر کل راس محل مسنون ہے تو جو بعض نفوذ ہوتا ہے فرضیت کے لحاظ سے وہی محل مسنون ہوتا ہے فرق کچھ نہیں رہتا، بخلاف مذہب ابوحنیفہ احمد بن حنبل کے تو ان کے مسلک پر امتیاز ہوتا ہے یوں کہ کل راس محل مسنون ہے تو ربع راس محل نفوذ ہے علاوہ ازیں دوسرا جواب کہ تمہارے استدلال سے کلام ”وامسحوا برؤسکم“ لغو ہو جاتا ہے ”واغسلوا وجوہکم“ کیساتھ کیونکہ اگر کسی نے منہ دھولیا تو ضرور شعرات عدیدہ پر مسح ہوگا تو اس کے بعد فامسحوا کا حکم مستدرک ہو جاتا وذاک لا یجوز، بخلاف اس کے اگر بعض معین مراد لیں تو استدراک لازم نہیں آتا ہے، وذاک احسن۔

شوافع حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے تمام بالوں کو بکھیرنے نہ پائیں باین صورت کہ مہندی گوند وغیرہ لگائیں تو ایک بال کو بھی مسح نہ ہو تو استدراک لازم نہیں آتا ہے جواب یہ ایک نادر صورت ہے اور احکام شرائع عموم اوقات کیلئے ہوتے ہیں نہ کہ ایک نادر صورت کیلئے عام پر وہی حکم لگائیں۔

شوافع حضرات احناف پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم دعویٰ ربع راس کا پیش کرتے ہو اور دلیل ناصیہ پیش کرتے ہو اور ناصیہ ربع راس سے کم ہے تو تقریب تام نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے کہ حدیث میں ناصیہ کا جو لفظ آیا ہے اس سے ربع راس مراد ہے بلکہ راس کے چار حصص ہوتے اگلے حصہ کو ناصیہ کہتے ہیں جیسے ”فیؤخذ بالنواصی والاقدام“۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ تم احناف مسح کو فرض کہتے ہو اور ثبوت حدیث ظنی سے کرتے ہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جواب ملا علی قاری نے یوں دیا ہے کہ فرض دو قسم کا ہوتا ہے ایک فرض اعتقادی دوسرا فرض عملی اور یہاں مسح راس میں دونوں ہیں قرآن شریف سے تو مطلق مسح فرض کہتے ہیں اور ربع راس کا مسح عملاً حدیث کرتے ہیں، تو پھر احناف کہتے ہیں کہ ایک حکم قرآن سے ثابت ہو مجملاً و حدیث سے تفصیلاً تو حکم قرآن کی طرف نسبت کی جاتی ہے، وہلہذا کذا لک۔

بہر حال ربع رأس کی نسبت آیت کی طرف کی جاتی ہے نہ حدیث کی طرف۔

دوسری بحث کیفیت مسح: اول طریقہ کیفیت مسح کا ہے یہ ہے کہ پہلے ادا بار یعنی اگلی کی طرف پچھلی طرف جانا بعد میں اقبال یعنی پچھلی کی طرف سے اگلی طرف آنا، اور ادا بار کہتے ہیں پچھلی طرف آنا، اور اس حدیث شریف میں لف نشر غیر مرتب ہے لف میں اقبل پہلے اور ادا بر بعد میں ہے اور نشر میں ادا بر پہلے ہے اور اقبل بعد میں ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے نشر کو لف کے خلاف کیوں لایا گیا؟

تو اس کے لئے کئی توجیہات کی گئی ہیں اولاً اقبال و ادا بار کے دو معنی آتے ہیں اول ادا بار کہتے پچھلی طرف سے آگے کی طرف آنا اور اقبال کہتے ہیں آگے کی طرف سے پچھلی طرف آنا۔ دوسرا معنی اس کے اعتبار سے نشر لف کیسا تھ مرتب ہے، اب جواب یوں ہوا کہ تسمیہ باعتبار مبدأ کے کر لو تو اس وقت نشر لف کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ ثانیاً توجیہ شیخ انور فرماتے ہیں کہ تسمیہ باعتبار انتہاء کے ہوتا ہے نہ باعتبار مبدأ کے تو یہاں غیر مرتب کا کیا جواب ہے وہ فرماتے ہیں باعتبار عرف کے ہیں یعنی لف میں اقبال کو اس وجہ سے پہلے لایا گیا ہے تاکہ محاورات شعراء عرب کے موافق ہو جائے، جیسے کہ امرأ لیس کہتے ہیں مقبل مدبر مکر مضر مقبل مدبر معاً۔ کجلمود صخر حطہ السیل من عل۔ خنساء شاعر کہتی ہیں، فانما ہی اقبال و ادا بار۔ تو اسی وجہ سے کہ محاورات عرب کے مطابق بن جائے تو غیر مرتب ذکر کیا ہے۔

اور ثالثاً توجیہ شیخ الہند باء کو بمعنی الی لیتے ہیں یعنی نشر کے اندر تصرف کرتے ہیں ”بدأ بمقدم رأسہ ای الی مقدم رأسہ“۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس تاویل سے بعد والا جملہ آبی ہے ثم ذہب بھما الی قفاه۔

باب ماجاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسح برأسه مرتين:

بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما: ظهورهما وبطنهما.

قال ابو عيسى: 'هذا حديث حسن'. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود اسناداً.

وقد ذهب بعض أهل الكوفة الى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح.

روایات میں مسح کی کیفیت مختلف ذکر ہیں البتہ جمہور فقہاء وائمہ کے نزدیک اقبال وادبار ہے (جیسے ماقبل باب میں کچھ ذکر کیا گیا) یہ سب سے افضل ترین کیفیت ہے، اس لئے کہ حضور کی مواظبت اس پر معلوم ہوتی ہے، اس کیلئے بہت سی روایات موجود ہیں ایک روایت عبد اللہ بن زید کی موجود ہے جیسے گذر گئی، دوسری روایت امام طحاوی نے تفصیل کیساتھ ذکر کی ہے کہ حضور نے ققاء کی طرف ہاتھ کھینچا بعدہ اگلی طرف ہاتھ لایا اس میں بھی جمہور کیلئے دلیل ہے۔

دوسری کیفیت مسح رأس اس حدیث میں مذکور ہے کہ پہلے اقبال یعنی پچھلی طرف سے آگے کی طرف آنا، بعد میں ادبار یعنی آگے کی طرف سے پچھلی طرف کو جانا یہ مذہب ہے اکثر کوفی حضرات (سوائے امام صاحب) وکيع بن جراح وغیرہ کے، یہ لوگ اس دوسری کیفیت کو افضل کہتے ہیں ان کے لئے یہی حدیث مستدل ہے، لیکن جمہور کی جانب سے جواب کہ یہ حدیث مرجوح بنی ہے اور عبد اللہ بن زید کی روایت راجح ہے، دوسرا جواب کہ حضور نے جواز کی تعلیم دینے کیلئے ایسا کیا تھا، اور حضور کی مواظبت اس پر نہیں تھی تیسری کیفیت مسحات ثلاثہ..... یہ ایک روایت محمد بن حسن کی دلیل میں پیش کرتے ہیں، لیکن جواباً ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہ یہ روایت موجود ہے لیکن جواز پر محمول ہے، اور اقبال وادبار افضلیت پر محمول ہے۔

چوتھی کیفیت بھی موجود ہے یعنی اربع مسحات کی..... لیکن وہ بھی جواز پر محمول ہے رہا یہ کہ صاحب منیہ المصلى نے جو کیفیت لائی ہے وہ بھی محمود نہیں بلکہ یہ اس کی خیالی کیفیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سبابہ اور

ابہام کو اٹھا کر اور کفین کو بھی اٹھا کر کے پچھلی طرف کھینچے اور پھر کفین کو رکھ کر اگلی طرف آئے اور ابہامین اور سباحین سے اذنین کا مسح کریں، اس کیفیت پر ابن ہمام نے اعتراض کیا ہے کہ اس کی سنت میں کوئی اصل نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسح کو بیان کرنے والوں سے کسی نے اس کیفیت کو ذکر نہیں کیا ہے، اور فقہی حیثیت سے بھی یہ ٹھیک نہیں کیونکہ سباحین اور کفین اس خوف سے دور رکھنا کہ وہ مستعمل ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کیونکہ استعمال قبل الانفصال ثابت نہیں، لیکن یہ اقبال وادبار رأس مخلوق میں ہو سکتا ہے اور ذی اشعار کیلئے ایک ہی دفعہ ادبار پورا رأس مسح ہو جائیگا تو یہ کافی ہو جائیگا۔

باب ماجاء ان مسح الرأس مرة

حدثنا قتيبة: حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها رأت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة.

قال: وفي الباب عن علي، وجد طلحة بن مصرف بن عمرو. قال أبو عيسى:

حديث الربيع حديث حسن صحيح.

تیسری بحث تعداد مسح: امام شافعیؒ کا مشہور مذہب تثلیث کا ہے وہ تثلیث کو افضل قرار دیتے ہیں بخلاف دیگر ائمہ کے وہ مرة واحدة کو افضل قرار دیتے ہیں البتہ امام شافعیؒ کا جو قول ترمذی نے مرة واحدة کا ذکر کیا ہے یہ قول قدیم ہے امام شافعیؒ کے مشہور قول کے دلائل متعدد روایات ہیں اولاً ابوداؤد حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضوء کو نقل کر کے فرماتے ہیں ”مسح رأسه ثلاث مرارة“ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق تین مرتبہ مسح افضل ہے۔ جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ ابوداؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں ”احادیث عثمان کلها مرة

واحدة“ معلوم ہوا کہ ابوداؤد کے نزدیک تثلیث کی روایت قابل حجت نہیں البتہ ایک اور روایت نقل کر کے اس کی توثیق کر دی ہے۔ ثانیاً مسلم اور ترمذی ابوامامہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ”توضاً النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فغسل وجهه ثلاثاً ویدیه ثلاثاً مسح رأسه“۔ تو وہ لوگ عموم دلیل لیتے ہیں کہ تمام کو ثلاثاً کیا ہے جیسے مغسولہ اعضاء کو ثلاثاً غسل کیا ہے اسی طرح رأس کو ان پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ ثلاثاً کیا ہے، کہتے ہیں ”الرأس عضو من الاعضاء وکل عضو من الاعضاء ففیہ التثلیث فالرأس فیہ التثلیث“ تو گویا وہ قیاس کے ذریعہ سے اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم جواب دینگے کہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ اعضاء مغسولہ کو اعضاء المسموحہ کیساتھ تشبیہ دینا ایک مبائن کو دوسرے مبائن کیساتھ قیاس کرنا ہے اور یہ قیاس مع الفارق ہے ثالثاً ایک اور روایت سے وہ تثلیث پر پیش کرتے ہیں ربیع بنت معوذ کی روایت ”ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسح برأسه مرتین“۔ اس روایت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ تعداد مطلوب ہے اگر تثلیث پر صریح نہیں بلکہ تکرار پر صریح تو یہ روایت مجمل ہے اور دوسری روایت تثلیث کی مفصل ہے، اور روایت ابوداؤد میں بھی موجود ہے لیکن جواب یہ ہے کہ دونوں سے استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ یہ روای کی اپنی تاویل و تعبیر ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مسح بالاستیعاب کو تین یا دو مسحات شمار کیا ہے، بہر حال یہ تعداد مرد نہیں بلکہ استیعاب کیلئے تین دفعہ فرمایا ہوگا تو اس کے ہم بھی قائل ہیں، علی التسلیم تین دفعہ مسح کیا یہ محمول ہے لفناء البلۃ یہ تعداد بظاہر ہے مگر غیر مقصود تعداد ہوگی، اور یا وہی تعبیر کریں گے کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متعدد کرتے ہیں وہ بیان جواز کیلئے ہیں۔

ایک اور جواب یوں بھی دیا جاتا ہے کہ تثلیث کے قول کے وقت قلب موضوع لازم آتا ہے کیونکہ تین دفعہ مسح سے غسل لازم آتا ہے تو مسموح کا مغسول ہونا یہ قلب موضوع ہے وذاک لا یجوز۔

ماء جدید سے تین دفعہ مسح کرنا احناف کی کتاب خلاصہ کے اندر اس کو بدعت لکھا ہے، لیکن اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ احادیث سے اس کا ثبوت ہے اگرچہ ہم نے مرجوحیت ثابت کی

ہے، باعتبار افضلیت کے یہ نہیں کہ بالکل ثابت نہیں بلکہ بہتر وہ ہے جسے قاضی خان نے ذکر کیا ہے ”لایکون سنة ولا ادباً“۔ بحر والے نے اس کے قول کو اولیٰ کہا ہے، بہر حال مباح ہے تشلیث بماء جدید و هذا هو الصحيح۔

اب رہ گئی امام ابوحنیفہؒ اور جمہور کی دلیل: اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں: پہلی دلیل یہی ہے جسے مصنف نے بیان کیا مرۃ واحدة موجود ہے۔

دوسری روایت عبداللہ بن زید کی ”مسح رأسه بماء غیر فضل یدیه“ مطلق موجود ہے اس میں ایک دفعہ مسح کرنے سے فرد کامل ہوتا ہے اور اگر تعدد مقصود ہوتی تو ذکر فرماتے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرۃ واحدة کرتے تھے۔

علاوہ ازیں قیاس بھی دلیل ہے کہ مسح میں تخفیف ماء ہے اگر ایک دفعہ کرے تو تخفیف متحقق ہو جاتی ہے اور تین دفعہ سے جو تخفیف تھی وہ فوت جاتی ہے، اور بھی بہت سی مرفوع روایات موجود ہیں کہ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسح واحد کرتے تھے۔

باب ماجاء انه ياخذ لرأسه ماء جديداً

حدثنا علي بن خشرم: حدثنا عبد الله ابن وهب: حدثنا عمرو ابن الحارث عن حبان ابن واسع عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ، وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه۔

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح۔

وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه، عن عبد الله بن زيد:

أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه۔

ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روى من غير وجه هذا

الحديث، عن عبد الله بن زيد وغيره: ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديداً.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديداً.

چوتھی بحث ضرورت ماء جدید اور عدم ضرورت ماء جدید کے بیان میں، یہ بحث عموماً اختلافی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، یہاں پانچ صورتیں ہوتی ہیں:

(۱): اول صورة ماء جديد سے مسح کرنا بالاتفاق افضل و مستحب ہے۔

(۲): دوم صورة ببلّة باقية في الیدین بعد عضو المغسول اس کے ساتھ مسح راس کرتے ہیں

اختلاف ہے ابوحنیفہؒ کے نزدیک مسح جائز ہوگا امام شافعیؒ کہتے ہیں جائز نہیں، امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ یہ ماء مستعمل نہیں ہوا ہے تو مسح اس سے صحیح ہوگا کیونکہ حکم مستعمل بعد الانفصال ہوتا ہے بطور تائید کے ابن لہیعہ کی روایت ”بماء غبر فضل یدیه“ پیش کر سکتے ہیں۔

تائیداً ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور امام شافعیؒ عدم جواز کے قائل ہیں اس کی دلیل غیر

فضل ید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماء جدید لیتے تھے تو معلوم ہو گیا کہ ماء یدین صحیح نہیں، جواب یہ کہ مختار افضلیت کیلئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔

(۳): سوم صورة ببلّة مأخوذة بعد عضو الممسوح یعنی عضو ممسوح کے بعد اسی سے سر کو مسح کرے۔

(۴): چهارم صورة ببلّة مأخوذة بعد عضو المغسول، یعنی عضو مغسول سے تری لے لینا۔

(۵): پنجم صورة ببلّة مأخوذة بما فيه بعد الممسوح، یعنی عضو ممسوح سے پانی لیکر مسح راس کرے،

یہ تین صورتیں آخری ناجائز بالاتفاق ہیں۔

باب مسح الاذنین ظاہرہما وباطنہما

حدثنا ہناد: حدثنا عبد اللہ بن ادريس عن محمد بن عجلان، عن زید بن أسلم، عن عطاء بن یسار، عن ابن عباس: أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسح برأسه وأذنيه: ظاہرہما وباطنہما.

قال أبو عیسیٰ: وفي الباب عن الربیع.

قال أبو عیسیٰ: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم یرون مسح الأذنین: ظهورہما وبطونہما.

باب ماجاء أن الأذنین من الرأس

حدثنا قتيبة: حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توضأ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً ومسح برأسه، وقال: الأذنان من الرأس.

قال ابو عیسیٰ: قال قتيبة: قال حماد: لا ادري، هذا من قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أو من قول أبي أمامة؟

قال: وفي الباب عن أنس.

قال ابو عیسیٰ: هذا حديث، ليس اسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن بعدهم: أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال

اسحاق: واختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه، ومؤخرهما مع رأسه.

اس باب میں مقصود مسح رأس اذنین کا بیان ہے کہ اذنین کا حکم مسح ہے۔

(۱): ابن شہاب زہریؒ داؤد ظاہریؒ یہ حضرات اذنین کو حکم وجہ میں داخل کرتے ہیں دلیل میں

ترمذی جلد دوم کی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفل پڑھتے وقت دعا فرمادی

.... اس میں ”سمعه“ کا لفظ آیا ہے اس کا ضمیر اذن کی طرف راجع کرتے ہیں اس سے اشتراک فی الغسل لیتے

ہیں۔

لیکن جمہور کہتے ہیں کہ وجہ سے ذات مراد ہے نہ خاص چہرہ جیسے قرآن میں ”کل شیء ہالک

الا وجهہ“۔ علی التسليم سمع میں تاویل کرتے ہیں سمع سے مراد گوشت نہیں بلکہ قوۃ سامعہ غیر مدرک وہی مراد

ہے لیکن قوۃ سامعہ نہ محل غسل ہے نہ مسح البتہ جارحہ محل دونوں کا ہو سکتا ہے، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ اللہ

تعالیٰ نے اس میں ایک قوۃ سامعہ رکھ دی ہے، لہذا یہ استدلال تام نہیں۔

(۲): دوسرا مذہب اجتماع غسل مسح کا قول ہے لیکن یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں، ابن شریح اور ان

کے تلامذہ کہتے ہیں کہ جو حصہ کان کا چہرہ کی طرف ہے وہ مغسول ہوگا اور بچھیلی طرف کان کا مسح ہوگا یعنی

ظاہر اذنین سر کے ساتھ مسح ہونگے۔

(۳): تیسرا مذہب امام شعیؒ کا ہے وہ اجتماع کے قائل ہیں لیکن تقسیم محل نہیں کرتے ہیں کل اذن

مغسول وجہ کیساتھ اور کل اذن مسح ہو جائے سر کیساتھ دونوں کی دلیل اس باب کی روایات میں تعارض ہے

ایک قسم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ میں داخل ہے مغسول ہے اور ایک قسم کی روایات سے معلوم ہوتا

ہے کہ سر میں داخل ہے ان کی تطبیق کی ضرورت ہے ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں۔

تطبیق ابن شریح نے یوں کی کہ ما قبل وجہ میں اور ما بعد سر میں امام شعیؒ نے یوں تطبیق دی کہ بلا تقسیم

محل غسل وجہ کے وقت غسل اذن مسح سر کی وقت مسح، لیکن جواب ظاہر ہے کہ روایتین میں سرے سے تعارض نہیں تو تطبیق نہیں تو تطبیق کی ضرورت نہیں اس لئے کہ مسح سے مراد قوۃ سامعہ ہے یا وجہ سے مراد ذات ہے، رہا جواب حدیث علیؑ وہ قابل حجت نہیں ابن حجرؒ کہتے ہیں، اور ابن جوزیؒ بھی یہی کہتے ہیں کہ قابل حجت نہیں، علی التسلیم پھر یہ کہتے ہیں کہ صحاح سے تعارض ہے تو یہ متروک ہے اور اکثر روایات راجح ہونگی نیز یہ قیاس کے خلاف ہے اس لئے کہ شریعت میں ایک ہی محل میں غسل مسح کا اجتماع موجود نہیں۔

(۴): اربعۃ ائمہ اور جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے نہ تو غسل اور نہ اجتماع مسح مع غسل بہت سی روایات ہیں پہلی اور دوسری روایت ربیع بنت معوذ کی موجود ہے، اور بھی روایت عبداللہ بن صناع کی ہے اذا مسح رأسه خرجت الخطیۃ من رأسه واذنیہ، تو معلوم ہوتا ہے یہ خروج خطایا اذنین سے بوجہ دخول اذنین فی الرأس کے ہے جس پر یہ حکم اس کے مسح کا حدیفہ سے نقل کرتے ہیں ”مسح رأسه واذنیہ“ تصریح یہ ہے کہ اذنین میں مسح ہے، لیکن جمہور آپس میں کیفیت مسح یوں بیان کرتے ہیں کہ اگلے حصہ اذن کو وجہ کے ساتھ مسح کر لے اور ظاہر اذن کو مسح رأس کیساتھ کرے یعنی تقسیم فی الوقت کے قائل ہیں، دلیل ان کے لئے وہ مشاہدہ پیش کرتے ہیں، بخلاف باقی اربعۃ ائمہ کے وہ فرماتے ہیں کہ اذن کا مسح رأس کیساتھ ہوگا وجہ کیساتھ نہیں ہوگا ان کی دلیل یہی حدیث ہے، اور ادلہ ان کے لئے وہی روایات مذکورہ ہیں جو کہ پہلے مذکور ہو چکے ہیں، پھر اربعۃ ائمہ وقت رأس میں متفق ہیں لیکن کیفیت مسح رأس مع اذنین میں مختلف ہوتے ہیں۔

امام شافعیؒ ماء جدید اذنین کیلئے افضل قرار دیتے ہیں، باقی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ افضل بماء الرأس ہے، حق اور صحیح تحقیق یہی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ ماء الرأس کو کافی جانتے ہیں، اور امام شافعیؒ امام مالکؒ افضل ماء جدید کو کہتے ہیں۔ اب رہ گیا ادلہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ متعدد روایات ماء جدید کی پیش کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے: ”اخذ لاذنیہ خلاف ماء اخذ لرأسه“ اس کا جواب سنداً ضعیف ہے ابن حجر اس

پر ضعف کا حکم لگاتے ہیں، علی التسلیم وہ بیان جواز کیلئے ہے، یا فناء بلبۃ تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماء جدید لیا بعد رفاء بلبۃ۔

امام ابوحنیفہ کے دلائل: پہلی روایتیں جو کتاب میں موجود ہیں بنت معوذ کی اذنین کا مسح رأس کیساتھ ہے ماء جدید مذکور نہیں ”یعنی وہی دور روایتیں جو کہ ترمذی میں ہیں۔“

اور دلیل ابن صنّاح کی روایت ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے دونوں کا ایک پانی تھا ورنہ اس کے لیے اور پانی لیتے تو وہ مذکور ہوتا ہے، ”اذ مسح رأسه خرجت الخطيئة من رأسه واذنيه“۔ اور روایت ابن حبان ابن مندہ جو کہ ابن حذیفہ سے بیان کرتے ہیں ”مسح رأسه واذنيه“۔ بہر حال وہی چار ادلہ جو کہ پہلے بیان ہوئے ہیں وہی دلیل ان کی ہیں۔

پانچویں دلیل یہی مشہور روایت: ”الاذان من الرأس“ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد یہی ہے کہ اذان من الرأس فی اشتراک الماء۔ ہاں اس پر شوافع اعتراض کرتے ہیں کہ یہ استدلال تام نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان خلقت کرتے ہیں کہ اذنین جزء من الرأس نہ کسی اور عضو کا ہے لیکن یہ فضول بات ہے کیونکہ یہ بدیہیات سے ہے اور نبی کی بعثت احکام شرعیہ کے بیان کرنے کیلئے ہے نہ کہ بدیہیات سے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہاں اشتراک فی المسح کا بیان ہے اشتراک فی الماء کا بیان نہیں۔ مکاتّم۔

جواب کہ یہ کہنا غلط ہے اور لفظ من اس سے آبی ہے کیونکہ من کا لفظ جزئیہ کیلئے ہوتا ہے اور اگر اشتراک فی المسح کا بیان مقصود ہوتا تو کاف تشبیہ مناسب ہوتا، تو الاذان کا لرأس ہونا چاہئے تھا۔

مصنف نے اس روایت پر دو اعتراض کیے ہیں ایک متن حدیث میں دوسرا سند حدیث میں، متن حدیث کے متعلق حوالہ دیتے ہیں ”قال حماد لا ادری هذا من قول النبي صلى الله تعالى عليه“

وسلم او من قول ابی امامہ“۔ لیکن جواب یوں ہے کہ قال میں (قال الاذنان من الرأس) دو احتمال ہیں جیسا کہ حماد نے بیان کیا لیکن دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرفوع ہے اس لئے کہ تعدد قال ہے (قال قال الاذنان الخ) علی التسلیم یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قال کا قائل حضرت ابوامامہ ہے لیکن غیر معقول المعنی میں حکم رفع میں ہوتا ہے، یہ تو تھا متن پر اعتراض کا جواب۔ دوسرا سند پر اعتراض ”هذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القائم“ اس حدیث کے راوی شہر بن حوشب کی ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں وجہ ضعیف بعض نے یہ بتایا ہے کہ یہ ”بد شکل تھا“ بعض کہتے ہیں کہ ”یہ عرف کے خلاف لباس پہنتا تھا“، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے ”بیت المال سے چوری کی تھی“۔

جواب یہ سب ضعف سند نہیں کیونکہ جرح کے اسباب و علل یہ نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ بد شکل یا لباس غیر معروف پہننا جب تک شریعت کے خلاف نہیں جرح کا سبب نہیں ہو سکتا اور چوری کا سبب بھی ٹھیک نہیں کیونکہ اس نے چوری نہیں کی تھی بلکہ وہ مسکین تھا اپنا حق لے لیا، علاوہ ازیں توثیق کرنے والے محدثین تضعیف کرنے والوں سے زیادہ ہیں، علاوہ ازیں شہر بن حوشب کی وجہ سے جو ضعف آیا ہے وہ تعدد طرق سے منجر ہو جائے گا۔ جیسے نصب الرأیۃ نے آٹھ صحابہؓ سے تخریج کی ہے، علاوہ ازیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رویہ قابل تعجب ہے یہاں اس روایت پر شہر بن حوشب کی وجہ سے ضعف کا حکم لگاتے ہیں کیونکہ یہ حدیث ان کے مسلک کے خلاف نظر آتی ہے اور دوسری جگہ اس کی روایت کردہ حدیث مصنف کے مذہب کے خلاف نہیں وہ اس کو حسن کہتے ہیں چنانچہ جلد ثانی کے ”ص: ۲۸ اور ص: ۳۳“ میں موجود ہیں یہ اس کی جلالت شان کی خلاف ہے اور ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مذہب کے تعصب کی وجہ سے صحیح حدیث کو ضعیف قرار دیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب ماجاء: ”ویل للأعقاب من النار“

حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله تعالى عليه قال: ويل للأعقاب من النار.

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الحارث [هو ابن جزء الزبيدي]، ومعيقب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو ابن العاص، ويزيد بن أبي سفيان.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار.

قال: وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان.

امام طحاوی نے اس باب کو بہت تفصیل کیساتھ ذکر فرمایا ہے، اس باب میں چار قول ہیں:

(۱): شیعہ میں سے امامیہ حکم رجلین میں مسح مانتے ہیں۔

(۲): اربعہ ائمہ اور فقہاء سب غسل رجلین کے قائل ہیں۔

(۳): حسن بصری جمع بین الغسل والمسح۔ لیکن حقیقت یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔

(۴): اختیار کا قول ہے اختیار ہے مسح کرے یا غسل کرے یہ قول ابن جریر کا ہے ابن جریر دو

اشخاص کی کثیت ہے ایک شیعہ اور ایک سنی دونوں کے نام ایک ہیں اور دونوں صاحب تفسیر ہیں اور دونوں صاحب تاریخ ہیں اس سے اشتباہ ہوتا ہے کہ امام ابن جریر طبری سنی کا لیکن تحقیق یہی کی گئی ہے کہ شیعہ اس قول

کے قائل ہیں۔

اب رہے دلائل: دونوں نوع غسل مسح کے موجود ہیں۔ نوع مسح یہ متعدد روایات میں ہیں طحاویؒ میں تفصیلاً موجود ہیں (۱) حضرت علیؓ سے طحاویؒ نے تخریج کی ہے حضرت علیؓ نے ظہر کی نماز کے بعد وضوء کی تعلیم دی اس میں ہے کہ ”مسح براسہ ورجلیہ“ اور پھر حوالہ دے دیا کہ ”هذا وضوء ابو الطاهر“ جواب امام طحاویؒ نے یوں دیا ہے کہ مسح سے مراد غسل خفیف ہے نفس مسح نہیں مسح کیساتھ اس لئے تعبیر فرمایا کہ اسراف ماء سے احتراز کیا جائے کیونکہ یہ وہم ہوتا تھا کہ اور اعضاء میں تعدد موجود ہے مگر رجلیں میں تعدد نہیں تو متوضی باقی سارا پانی رجلیں پر ڈالتا تو اس سے بچنے کیلئے مسح کا لفظ بولا گیا، اور ابن کثیرؒ نے مسح کو غسل کے معنی میں لیا ہے تو حدیث ٹھیک اور موافق ہوگی اور یوں بھی جواب دیا جاتا ہے کہ وضوء بعد الوضوء پر محمول ہے اس میں ترک غسل بعض الاعضاء جائز ہوتا ہے قرینہ دوسری روایت میں ہے کہ ”هذا وضوء من لم يحدث“، تو یہ جواب اکثر روایات میں چلتا ہے اور یہ عام ہے، تیسرا جواب کہ من قبیل علفتها تبناً وماء بارداً کے ہے تقدیر یوں ہوتی ہے کہ ”مسح براسہ وغسل رجلیہ“۔

(۲): امام طحاویؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت تخریج کی ہے اس میں ہے ”حفنة من ماء

فسک بھا رجلیہ“ ایک چلو قدم پر گرا دیا اور پھیر دیا تو یہ مسح ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ سنداً ضعیف ہے بقول امام بخاریؒ علی التسلیم صحیح مانیں تو یہ محمول ہے غسل رجلیں فی العلین میں، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ یہ جائز ہے اور خود تائید دوسری روایت میں موجود ہے ”والنعل فیہما“ تو یہ قرینہ ہے غسل رجلیں فی العلین کا۔

دوسرا جواب وضوء ناقص کیا تھا یعنی وضوء بعد الوضوء میں ترک بعض الاعضاء جائز ہے۔

تیسرا جواب یہ تبرید و تنظیف کیلئے تھا وضوء کیلئے نہیں تھا، بہر حال یہ ہمارے خلاف نہیں۔

(۳): روایت عثمانؓ سے موجود ہے ”مسح علی الرجلین فاخذ کفا من الماء فرش

القدمین“۔ جواب ”رش“ سے مراد غسل خفیف ہے، قرینہ اور روایت میں موجود ہے ”ثم رشیه ثم تصلی فیہ“ اس رش سے مراد بالاتفاق غسل خفیف ہے، تو اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جواب کہ اگر مسح مراد لیتے ہو تو اس سے مراد حالت تخفف (موزہ) ہوتا ہے۔

(۴): اور روایت ابن خیر سے ہے کہ حضرت علیؓ تعلیم دیتے وضوء کی ”مسح علی ظہر

قدمیہ“ اس میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رجلین پر مسح کیا کرتے تھے۔
جواب: یہ حالت تخفف پر محمول ہے یا اس سے غسل خفیف مراد ہے نہ نفس مسح۔

(۵): اسی طرح امام طحاویؒ نے ابن عمرؓ سے تخریج کی ہے ”مسح علی رأسہ و قدمیہ“۔

جواب: حالت تخفف پر محمول ہے، یا غسل خفیف مراد ہے، یا یہ محمول جو رجلین منعلین پر، یا غسل رجلین فی النعلین پر، امام بخاریؒ نے باب رکھا ہے ”باب غسل رجلین فی النعلین“، فرمایا ہے کہ نعال سبطیہ میں غسل رجلین کرتے تھے اس میں صاف موجود ہے کہ غسل رجلین فی النعلین تو وہاں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے تفصیلاً مسح مراد غسل رجلین فی النعلین ہے۔

(۶): اور روایت ابن عمرؓ سے مروی ہے ”مسح برأسہ و رجلیہ“ اب اس سے استدلال

یوں ہے کہ رجلیہ کا عطف ہے برأسہ پر تو یہ صریح ہے مسح رجلین پر۔

(۷): اسی طرح..... ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”مسح علی قدمیہ“ کرتے تھے۔

جواب وہی ہیں جو کہ پہلے مذکور ہو گئے غسل خفیف، تخفیف، تبرید یہ نوع صریح مسح کی بیان ہو گئی۔

دوسری نوع مسح کیلئے قیاس امام طحاویؒ نے ایک قیاس ذکر فرمایا ہے باین طور کہ تیمم میں رجلین سرکیسا تھ شریک ہیں جیسے کہ سرکیلئے کوئی بدل نہیں تو اسی طرح رجلین کیلئے بھی کوئی بدل مقرر نہیں تو سقوط بلا بدل میں رجلین سر

کیسا تھ شریک ہیں تو اسی طرح معلوم ہوا کہ سر کیسا تھ رجلین مسح میں بھی شریک ہیں۔ جواب دیا ہے کہ یہ صحیح نہیں اس لئے کہ ہم مانتے ہیں کہ بدل مبدل منہ کے کل پر شامل ہو بلکہ اقامۃ بعض بدل میں کافی ہوتا ہے جیسے کہ جنابت سے تیمم کرنا اس میں بعض اعضاء کا مسح بدل ہو جائے گا کل بدن کی تو یہاں وضوء میں مسح دو اعضاء کا بدل ہوتا ہے تین اعضاء لہذا اس پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، نیز رجلین محل غسل ہیں بوجہ تلبیس مع النجاسات کے اور رأس محل غسل نہیں لعدم التلبیس تو اس پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔

تیسری نوع قرآنی آیت سے مسح کے لئے دلیل لیتے ہیں ”فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤسکم وارجلکم“ الآیۃ۔ فی روایتہ جوارجلکم، لہذا رجلین کیلئے مسح کافی ہوگا۔ جواب آیۃ ٹھیک ہے روایت جرموجود ہے لیکن مسح سے مراد معروف مسح نہیں بطور عرف کے مسح دونوں کو شامل ہوگا تو وامسحوا ای نقحوا ہوگا، یعنی اگر اس کا متعلق رؤس ہوگا تو فرد مسح مراد ہوگا اور اگر اس کا متعلق رجلین ہیں تو فرد غسل مراد ہوگا تو عموم مجاز لیکن یہ جواب دیا گیا، یا الزاماً کہہ سکتے ہیں کہ ای شیعہ تمہارے نزدیک حقیقت اور مجاز کا جمع جائز ہے پھر ہم تمہارے عقیدہ کی بناء پر جواب دیتے ہیں کہ رأس کیوقت مسح حقیقی مراد ہے اور ارجل کے وقت مجازاً مسح سے غسل مراد لینگے، یا یوں جواب دے سکتے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے دو قرأتیں موجود ہیں مگر ہر قرأت کی مستقل آیتیں ہیں تو نصب کی قرأت سے غسل مراد ہے حالت عدم تخفف کی بناء پر اور جرجی قرأت محمول ہے مسح پر حالت تخفف کی بناء پر پھر اب دونوں قرأتوں پر عمل ہوتا ہے، یا یوں جواب دینگے کہ من قبیل علفتها تبنا وماء باردا کر کے ارجلکم کے لئے محذوف نکالینگے واغسلوا ارجلکم مقدر ہوگا، یا اور جواب دینگے کہ یہ جرجوار کیلئے ہے تو ارجلکم مجرور حقیقۃ نہیں بلکہ صورتہ میں محل اصلی منصوب ہے، اس جواب پر اعتراض ہے کہ جرجوار عطف میں جائز نہیں ہوتا، اسی بناء پر بعض کہتے ہیں کہ عبدالرسول شیعہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس نے شیعوں کی وکالت کر کے جرجوار فی العطف کو ناجائز قرار دیا

ہے مگر شیخ صاحب فرمایا کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ اس کی اپنی تحقیق نحوی ہے اس سے اس کو شیعہ کہنا صحیح نظر نہیں آتا ہے، لیکن جواباً ہم کہیں گے کہ یہ تحقیق اس لئے غلط ہے کہ عطف کیساتھ بھی جر جوار موجود ہے جیسے ”و حور عین“ و ”کبیر اناس فی بجاد مزمل“ اور ”او قدیر معجل“۔

بہر حال جیسے بلا عطف جر جوار موجود ہے اسی طرح سے بالعطف بھی موجود ہے۔

دوسری نوع غسل کی روایات یعنی اہل سنت والجماعہ کے دلائل: اس بارے میں امام طحاویؒ نے تین نوع ذکر کی ہیں، ایک نوع وہ ہے کہ جس میں غسل صریحاً موجود ہے۔ (۱) حضرت علیؓ کی روایت اس میں ہے ”فغسل رجلہ“ اور پھر کہا کہ ”ہکذا طہور رسول اللہ“۔ (۲) اسی طرح حضرت عثمانؓ نے وضوء کر کے دکھایا ”فغسل رجلہ“۔ (۳) دوسری روایت میں ”غسل رجلہ ثلاثاً“۔ (۴) مستورد بن شداد سے بھی روایت موجود ہے امام طحاویؒ کہتے ہیں غسل کے وجود کیلئے ہے اصابع کی تخلیل کہ بحر الرائق کے مصنف نے بھی خللو اصابعکم سے غسل رجلین پر دلیل لی ہے یہ بھی صریح علی الغسل ہے۔ (۵) اور روایت ابو رافع کی ”یغسل رجلہ“۔ (۶) ابی سے روایت ہے ”یغسل رجلہ ثلاثاً ثلاثاً“۔ (۷) ابو ہریرہؓ سے وضوء میہ۔

(۸) عبد اللہ بن مسعودؓ سے ”غسل رجلہ“، وغیر ذالک من الروایات الصحیحہ۔

رہ گئی نوع دوم متبادر علی الغسل وہ روایت خروج عن الخطایا والی ہے اس میں موجود ہے ”اذا غسل رجلہ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم رجلین غسل ہے اسی بناء پر اس پر مرتب ہوتا ہے خروج الخطایا۔ تیسری نوع اس سے زیادہ متبادر ہے وہ یہ وعید کی روایت ہے ”وبل للاحقاب من النار“، خود ترمذی نے بھی فقہا ہت حدیث پیش کر دی ہے۔

چوتھی نوع اجماع صحابہؓ موجود ہے ابن ابی لیلیٰ سے روایت ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ رجلین میں غسل ہے، ابن عباسؓ سے کسی نے پوچھا اس مسئلے میں تو اس نے فرمایا کہ کوئی بھی مسح علی الرجلین کے قائل نہیں ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ ابن عباسؓ حضرت انسؓ حضرت علیؓ یہ حضرات پہلے مسح علی الرجلین کے قائل تھے۔

باب الوضوء بالممد

حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: حدثنا اسماعيل ابن علي عن أبي ریحانة عن سفينة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتوضأ بالممد، ويغتسل بالصاع.

قال: وفي الباب عن عائشه، وجابر، وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح. وأبو ریحانة اسمه عبد الله بن مطر.

وهكذا رأى بعض أهل العلم والوضوء بالممد، والغسل بالصاع.
وقال الشافعی وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفى.

صاع کی مقدار میں ائمہ کا اختلاف ہے اس کا ثمرہ یہاں نہیں نکلتا ہے بلکہ باب الکفارات میں صاع کا ثمرہ معلوم ہوتا ہے، صاع کا اندازہ بالممد میں اتفاق ہے کہ چار مد ہے لیکن مد کی مقدار میں اختلاف ہے احناف کے ہاں مد دو رطل ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دو رطل سے کم ہے یعنی ایک رطل اور ایک ثلث تو صاع کی مقدار احناف کے ہاں آٹھ رطل ہوتی ہے اور ان کے ہاں پانچ رطل اور ایک ثلث ہوتی ہے، اب رہی دلائل کے متعلق بات، ابوحنیفہؒ کے ادلہ متعدہ ہیں امام طحاویؒ نے مجاہد کی روایت عن عائشہؓ بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک برتن گھر سے نکالا کہ حضور اس جیسے برتن سے غسل فرماتے تھے تو اس کو ناپ گیا تو ثمانیہ ارطال تھا تو اس سے ثمانیہ ارطال معلوم ہوتا ہے مگر شک کیساتھ مگر ایک اور روایت نسائی نے حضرت مجاہد سے تخریج کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ”فوجدناه ثمانیہ ارطال“، دوسری روایت ابوداؤد میں حضرت انسؓ سے ہے وہ

فرماتے ہیں کہ حضور وضوء فرماتے ”باناء یسع رطلین“ اور حضور علیہ السلام ہمیشہ مد سے وضوء کیا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ مد دو رطل کا تھا تو صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے، اگرچہ ”شریک“ راوی پر کچھ کلام ہے، مگر حق یہ ہے کہ شریک ثقہ ہے کیونکہ مسلم اس سے تخریج کرتے ہیں۔

اسی طرح اور روایت بھی موجود ہے ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پاس صاع تھا ہم اس کو ناپنے لگے ”فوجدناه ثمانية اربال بغدادية“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاع عمرؓ بعینہ مقدار صاع نبوی ہوگا کیونکہ صحابہؓ حضورؐ کی اتباع کرتے ہیں بہت احتیاط کرتے تھے، البتہ امام طحاویؒ نے عبد الملک سے روایت کی ہے کہ ہم نے اندازہ کیا حضرت عمرؓ کے صاع کو تو پانچ رطل تھا کچھ اوپر، اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے موافق ہے احناف کا مستدل نہیں امام طحاویؒ جواب دیتے ہیں کہ عبد الملک نے تخمیناً اندازہ کیا تھا، حقیقتاً اندازہ نہیں کیا تھا، البتہ حافظ ابن حجرؒ پر تعجب ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ صاع حضرت عمرؓ نہیں تھا بلکہ صاع عمر بن عبد العزیزؒ کا تھا اس سے مقصد احناف کی دلیل کو کمزور کرنا تھا کیونکہ یہ حضرت عمرؓ صحابی ہے اگر اس کا صاع ہو جائے تو ضرور ماننا پڑتا ہے کہ یہ صاع نبوی ہوگا، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ بات شان محدثانہ سے گری ہوئی معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ صاع حضرت عمرؓ ہی بن سکتا ہے نہ عمر بن عبد العزیزؒ کی ان کا یہ کوشش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ عمر بن عبد العزیزؒ کے زمانہ سے یہ صاع شروع ہوا ہے نہ حضورؐ کے زمانہ میں لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے زمانہ سے یہ صاع چھوٹا ہے اور خرید کرتے ہیں اس سے اور گھر میں جو صاع ہے وہ بڑا ہے وہ اس کے موافق نہیں اس لئے گھر کے خرچ کے موافق نہیں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاء فرمائی ”اللہم بارک لنا فی صاعنا الخ“ فرق صرف یہ تھا کہ چھوٹا صاع خرید کیلئے تھا اور بڑا صاع گھر کیلئے ہوتا تھا، مگر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں وہ ”مد“ ”صاع“ گھر سے نکال کر بازار کی خرید و فروخت میں رواج پزیر ہوا۔ بہر حال معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں دونوں صاع

مروج تھے لیکن غایۃ مافی الباب یہ تھا کہ بازار میں چھوٹا اور گھر میں بڑا تھا اور دلیل امام ابوحنیفہؒ کیلئے ابن ابی شیبہؒ بن صالح فرماتے ہیں کہ صاع عمر بن عبدالعزیزؒ ثمانیۃ ارطال تھا بعینہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاع ہوتا تھا، بہر حال یہ چند مرفوعات و موقوفات احناف کے مستدلات موجود ہیں۔ رہے ائمہ ثلاثہ یعنی حجازیوں کیلئے صاع کے ادلہ وہ امام ابو یوسفؒ کے قصہ کو اپنے لئے مستدل بناتے ہیں کہ جو کہ مدینہ طیبہ میں امام مالک کے ساتھ مناظرہ ہوا.... واپس عراق آتے ہیں اس نے فرمایا کہ فترکت قول ابی حنیفہؒ..... واخذت بقول اهل المدينة. مختصر جواب یہ ہے کہ یہ قصہ سنداً ضعیف ہے قابل حجت نہیں اور معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہے، علامہ کوثری مرحوم نے ایک ایک روای کی جہالت ذکر کر دی ہے۔

بعض حضرات ان کے اختلاف کو حقیقی بناتے ہیں اور بعض حضرات صرف لفظی بناتے ہیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف لفظی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عراقیوں اور حجازیوں کی مقدار ایک ہی ہے یعنی دو سو استار ہوتے ہیں البتہ پھر استاروں کے اندر فرق ہے کہ احناف کے نزدیک ایک رطل بیس استار ہیں اور صاع اٹھارہ رطل ہیں تو اٹھارہ کو بیس ضرب دینے سے (۳۶۰) ہوتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رطل (۳۰) استار کا ہے پھر تیس کو پانچ میں ضرب دینے سے (۱۵۰) ڈیڑھ سو ہوتے ہیں اور کچھ شکث کے بنتے ہیں تو تقریباً دونوں کے صاع قریب قریب ہوتے ہیں، اور بعض حضرات اس اختلاف کو حقیقی اختلاف کہتے ہیں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سارے شراح اور کتب اس اختلاف کو نقل کرتے ہیں اور پورے زور سے دلائل دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حقیقی ہے۔ اب رہ گیا صاع کی مقدار باعتبار اوزان کے تحقیق یہی ہے کہ ایک صاع دو سو ستر تو لے (۲۷۰) ہوتے ہیں جیسے مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صاع کو فی ہمسٹ ای مردنہیم... دو صد ہفتاد تو لہ مستقیم۔ اور تمہ فائدہ کیلئے دینار کے وزن کو معلوم کرنے کیلئے فرماتے ہیں بعض دینار کے وزن کو معلوم کرنے کیلئے فرماتے ہیں:

بعض دینارے کہہ دار داعبہار

وزن آن را ماسہ دان نیم وچہار

شیخ انوراً تمام فائدہ کیلئے درہم کا وزن بیان فرماتے ہیں:

درہم شرعی از ایس مسکین شنو

کان سہ ماسہ ہست یک سرخہ دوجو

سرخہ سہ جوہست لیکن پاؤ کم

ہشت سرخہ ماسہ ای صاحب کرم

مقدار زکاة فضہ (۵۲، ۱/۲)، اور مقدار زکاة ذہب (۷، ۱/۲) تولہ ہے بقول قاضی ثناء اللہ پانی پتی

صاحب تفسیر مظہری۔

لیکن مولانا عبدالحی لکھنوی نے جو وزن اور مقدار زکاة فضہ و ذہب بتایا ہے فضہ کے ۳۶ تولہ اور

ذہب کے ۵۱/۲ یہ تحقیق کے خلاف ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا عبدالحی صاحب نے وزن اطباء کی رتی کا حساب لگایا ہے جو رتی ۴، ۱/۲ جو

بنتی ہے اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے عرف سناروں کی رتی کو حساب میں اعتبار کیا ہے ان کے ہاں ایک رتی

پونے تین (جو) شعیر کا ہے، اسی بناء پر ان کے ہاں مقدار نصاب میں فرق آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب الوضوء لكل صلاة

حدثنا محمد بن حميد الرازي: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق،

عن حميد، عن أنس: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو

غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءاً واحداً.

قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس.

وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحباباً، لا على الوجوب.

ظاہری اور شیعہ کہتے ہیں کہ وضو لکل صلاۃ واجب ہے، لیکن یہ حکم مقیم پر ہے مسافر پر نہیں دلیل حضرت بریدہؓ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے وضوء جدید نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ مسافر کیلئے وضوء جدید کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مذہب صحابہؓ میں سے ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت انسؓ اور تابعین میں سے حسن بصریؓ اور ابو عبیدہؓ کا یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مقیم مسافر سب کیلئے وضوء ہر نماز کیلئے جدید ضروری جانتے ہیں، دلیل قرآن آیت ”اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم“ الآیۃ۔ آیت شریف سے مطلقاً معلوم ہوا کہ حالت سفر ہو یا حضر ہو سب کیلئے لکل صلاۃ جدید وضوء ضروری ہے مگر حدیث بریدہؓ سے مسافر کو استثناء قرار دیتے ہیں اور مقیم صرف آیت میں رہ جاتی ہے۔

بخلاف جمہور فقہاء و محدثین و ائمہ اربعہ کے وہ فرماتے ہیں کہ وضوء حدث کی حالت میں واجب ہے خواہ مقیم ہو یا مسافر ہو بہر حال نفس حدث کی حالت میں ضروری ہے، ان کے متعدد ادلہ ہیں امام طحاویؒ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔

(۱): ابن عمرؓ کی روایت میں ہے ”فلم يتوضأ“ تو اس سے دونوں فریقوں کی تردید ہوتی ہے

کہ جب متظہر ہے وضوء نہیں تو معلوم ہوا کہ آیت کی وجوب کا حدیث سے مقید ہے۔

(۲): دوسری روایت عبد اللہ بن حنظلہؓ کی کہ ”ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان او غير طاهر فلما شق ذالك عليه امر بالسواك لكل صلاة“۔ جب مسواک کو قائم مقام وضوء کا بنایا گیا، اور امت پر مسواک واجب نہیں تو

معلوم ہوا کہ وضوء واجب نہیں تو اس سے فریقین پر رد ہوتا ہے، تو اس روایت سے استدلال صحیح ہے۔

اور استدلال قیاس سے کیا تھا، امام طحاویؒ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بہت سے امور میں کہ جس میں اشتراک موجود ہے اس میں اتفاق ہے کہ احتلام سے غسل واجب ہوتا ہے تو طہارت صغریٰ اور کبریٰ دونوں زائل ہو جاتے ہیں، اور بول سے صرف طہارت صغریٰ زائل ہو جاتی ہے وضوء کو غسل پر قیاس کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ خروج وقت غسل کیلئے ناقض نہیں تو اس طرح خروج وقت ناقض وضوء بھی نہیں اگر خروج وقت ناقض الوضوء ہے تو لامحالہ ناقض غسل بھی ہوگا، وذاک لم یعہد۔ تو اس سے دونوں کی تردید بن جائے گی کہ مسافر ہو یا مقيم دونوں کیلئے خروج وقت ناقض للوضوء نہیں ہے، دوسرا استدلال نظر سے کہ ہم مسافر پر قیاس کرتے ہیں باین طور کہ بہت سے امور میں دونوں شریک ہیں کہ احتلام و بول و براز سے یا خروج وقت عن وقت المسح ان سب میں مقيم اور مسافر شریک ہیں اب یوں کہینگے کہ اب بھی مقيم کیساتھ خروج وقت میں مسافر کو شریک ہونا چاہئے جیسے کہ خروج وقت ناقض وضوء مقيم ہے تو اس طرح وہ ناقض الوضوء مسافر کا بھی ہوگا اب مقيم کو مسافر پر قیاس کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ جیسے خروج وقت سے مسافر پر حدث ظاہر نہیں ہوتا ہے تو مقيم پر بھی خروج وقت سے حدث ظاہر نہیں ہوتا ہے۔

اب رہی بات اجوبہ مخالفین کی ایک حدیث بریدہؓ اور ایک آیت قرآنی سے استدلال کیا تھا، حدیث بریدہؓ کا جواب امام طحاویؒ نے دیا ہے پہلا جواب ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں وضوء لکل صلاۃ کرتے تھے مگر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل استحباب پر محمول ہوتا ہے، قرینہ بھی دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہے۔

دوسرا جواب خصوصیت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیتے ہیں کہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکل صلاۃ پر واجب تھا حضرت انسؓ کی روایت سے تائید ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط لکل صلوۃ

وضوء کرتے تھے تو اس سے خصوصیت نبوی نکل جاتی ہے، تو امت پر واجب نہیں ہوتا ہے، تیسرا جواب نسخ کا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وضوء لکل صلاۃ واجب تھا امت پر بھی واجب تھا مگر یہ حکم منسوخ ہو گیا اس کی تائید عبداللہ بن حنظلہ کی روایت سے ہوتی ہے ”فلما شق ذالک امر بالسواک لکل صلاۃ الخ“۔

البتہ اس پر اعتراض ہے کہ وضوء کے بدل میں مسواک ہے جیسے کہ وضوء لکل صلاۃ واجب اسطرح مسواک لکل صلاۃ واجب ہونا چاہئے، جواب ٹھیک ہے اس قیاس سے وجوب لازم آتا مگر نفی وجوب کیلئے دوسری روایات موجود ہیں۔

تیسرا جواب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں آ کر لکل صلاۃ کے وضوء جدید کو ترک کر دیا اس لئے کہ امت پر واجب نہ ہو جائے اور وہ مشقت میں نہ پڑیں کیونکہ جب حضور ملازمت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے وجوب لازم آتا تھا جیسا کہ عادت اللہ یہی ہوتی ہے جیسے کہ نماز تراویح میں، یہاں بھی حضور نے اسی خطرہ کیوجہ ترک کر دیا، رہا آیت سے استدلال جواب ٹھیک ہے عموم سے استدلال کر سکتے ہو لیکن عموم مراد نہیں اور حکم مرید پر مرتب نہیں بلکہ محدث پر حکم مرتب ہے ”اذا قمتم الى الصلاة“ ای وانتم محدثون، چنانچہ تمام مفسرین یہی مراد لیتے ہیں اور اس قید کیلئے قرینہ مابعد میں موجود ہے ”یطهر“ کا لفظ بھی حصول حدث کیلئے آتا ہے، اور دوسرا قرینہ ”ما جعل الله حرجاً“ اگر لکل صلاۃ کیلئے وضوء واجب مانیں تو حرج لازم آئے گا۔ وذلک مدفوع عن الآیۃ۔ نیز تیمم پر قیاس کر کے جواب دینے کے مطلقاً وضوء واجب نہیں بلکہ وجود حدث کیوقت لازم آتا ہے اس طرح کہ ”فاغسلوا“ مقید ہے حدث کیساتھ۔ دوسرا جواب کہ ٹھیک ہے خطاب عام ہے مسافر اور مقیم دونوں کو شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں عموم المجاز ہے کہ وجوب اور استحباب دونوں کو شامل ہے یوں کہ بحالت حدث حکم کا تعلق وجوب کیساتھ ہے بحالت عدم حدث استحباب کیساتھ ہے۔

چوتھا جواب دیا گیا ہے نسخ کا، کہ یہ آیت مطلقاً کیلئے ہے جیسے کہ تم لیتے ہو مگر بعد میں منسوخ کی گئی ہے اس کیلئے قرینہ عبداللہ بن حنظلہ کی روایت موجود ہے، لیکن بیضاوی نے اس پر رد کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت وضوء منسوخ کی گئی ہے حالانکہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب کے بعد ہے، تو یہ جواب قابل قبول نہیں۔ چوتھا جواب کہ اس آیت میں امر وجوب کیلئے نہیں بلکہ استحباب کیلئے ہے کہ حالت طہارت میں وضوکل صلاۃ کریں۔

پانچواں جواب دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ مطلقاً عام خطاب ہے کہ ابتداء اسلام میں یوں ہی ہوتا ہے کہ تمام افعال بغیر وضوء کے ناجائز ہیں، یہ آیت ان حکموں کو نسخ کرتی ہے کہ صلاۃ کیلئے وجوب کا ثبوت ہے تمام احوال کیلئے وضوء نہیں، اس تائید کی دلیل ابن فغوہ کی روایت ”اذا حدثوا لم يتكلموا“ تو اس آیت سے اس کا نسخ کیا گیا ہے، اور تائیدی دلیل ابن عباسؓ کی روایت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے ہر نماز کیلئے وضوء کا تو خروج خلا کا وضوء منسوخ ہو گیا ہے، بس اتنا ہی تمہارے لئے کافی ہے۔ چلو۔

باب کراہیۃ فضل طہور المرأة

حدثنا محمود بن غیلان قال: حدثنا وکیع عن سفیان، عن سلیمان التیمی، عن أبی حاسب، عن رجل من بنی غفار قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن فضل طہور المرأة.

قال: وفي الباب عن عبد اللہ بن سرجس.

قال أبو عیسیٰ: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طہور المرأة، وهو قول

احمد واسحاق: كرها فضل طہورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأساً.

حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غیلان قالا: حدثنا أبو داؤد عن شعبة، عن عاصم قال سمعت أبا حجاب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاری: أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہی أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال: بسؤرها.
قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن وأبو حجاب اسمه سوادہ بن عاصم.
وقال محمد بن بشار فی حدیثه: نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ولم يشك فيه محمد بن بشار.

باب الرخصة فی ذلك

حدثنا قتیبہ: حدثنا أبو الاحوص عن سماک بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی جفنة، فأراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: یا رسول اللہ، انی كنت جنباً، فقال: ان الماء لا یجنب.

قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح.

وهو قول سفیان الثوری ومالك والشافعی.

فضل طہور کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ باقی ماندہ ہوتا ہے یہ استعمال معاً ہے یا تعاقباً ہے پھر معاً کی چار صورتیں ہیں کہ وضوء دونوں اکٹھے کریں یا غسل پھر وضوء کی صورت میں متحرک لجنس ہیں یا مختلف لجنس ہیں اس طرح معیہ فی الغسل کی دو صورتیں معاً کی ہو گئیں۔ پھر تعاقب کی بھی اسی طرح فی الوضوء یا فی الغسل ہو رہا ہے، پھر وضوء متحرک لجنس یا مختلف لجنس ہیں اور غسل بھی متحرک لجنس ہیں یا مختلف لجنس ہیں تو یہ چار قسم تعاقب کی ہوئی، تو کل آٹھ صورتیں ہو گئیں، یوں کہ:

- (۱): معیة فی الوضوء متحد الجنس. (۲): معیة فی الوضوء مختلف الجنس.
 (۳): معیة فی الغسل متحد الجنس. (۴): معیة فی الغسل مختلف الجنس. (۵): تعاقب
 فی الوضوء متحد الجنس. (۶): تعاقب فی الوضوء مختلف الجنس. (۷): تعاقب فی
 الغسل متحد الجنس. (۸): تعاقب فی الغسل مختلف الجنس.

ان میں سے بعض صورتوں کا صراحتہ بیان موجود ہے اور بعض کا اشارہ بیان ہے، معیة فی الغسل
 مختلف الجنس کا بیان احادیث میں صراحتہ موجود ہے، باقی تین کا اشارہ بیان ہے۔ جب معیة مختلف الجنس
 جائز ہے تو معیة متحد الجنس کا بطریقہ اولیٰ معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہاں مختلف الجنس میں فساد کا اندیشہ ہے وہ جائز
 ہوا تو یہ کہ متحد الجنس ہو کر اس میں اتنے فسادات کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، تو وضوء کا حکم معاً غسل سے کچھ ہلکا ہوتا
 ہے تو متحد الجنس ہو کر ضمناً اس سے معلوم ہوتا ہے رہی مختلف الجنس معیة کی صورت وہ اس سے اشارہ معلوم
 ہو جاتی ہے۔ گویا ایک صراحتہ معیة کی صورت معلوم ہو گئی اور تین اشارہ معلوم ہو گئے۔

تعاقباً مختلف الجنس فی الغسل اس کی صراحتہ بیان موجود ہے جیسے کہ حضرت میمونہؓ کی روایت تو مختلف
 الجنس تعاقباً فی الغسل یہ جائز ہے اور یہ صراحتہ معلوم ہو گیا تو متحد الجنس کا جواز ضمناً معلوم ہوتا ہے کہ بطریقہ
 اولیٰ جائز ہوگا، رہا تعاقب فی الوضوء مختلف الجنس تو اس کا حکم صراحتہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ ناجائز ہے۔
 باقی رہا تعاقب فی الوضوء متحد الجنس یہ بطریقہ اولیٰ جائز ہوگا بہر حال کل آٹھ صورتوں سے تین کا حکم صراحتہ
 موجود ہے اور باقی کا حکم اشارہ ضمناً موجود ہے، تو فضل طہور مرآة اللرجل کے بارے میں امام احمد بن حنبلؓ ذرا
 تفصیل کرتے ہیں شوہر کے سامنے وضوء کیا اس کے شوہر کیلئے جائز ہے لیکن اگر تنہائی میں وضوء کیا تو شوہر کو
 اس پانی سے وضوء جائز نہیں کیونکہ شوہر کے سامنے وضوء کرنے سے خوف رکھتے ہوئے احتیاط سے وضوء کرتی
 ہے اور ماء مستعمل اس میں نہیں گراتی اور اگر تنہائی میں وضوء کرے بے احتیاط ہو کر فضل میں ماء مستعمل گراتی

ہے تو اس لئے جائز نہیں۔ بخلاف ائمہ ثلاثہ وصاحبین و جمہور فقہاء و محدثین کے کہ جواز کے قائل ہیں مابقی شوہر استعمال کر سکتا ہے بلا کراہیہ۔ امام احمد بن حنبلؒ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہی ان يتوضأ الرجل الخ، اور یہ نہی کی روایت متعدد طرق سے ثابت ہے تو اس سے کراہیہ ثابت ہوتی ہے اور ”الرجل“ شوہر کو بھی شامل ہے۔

جمہور کے ادلہ: ایک روایت حضرت میمونہؓ کی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضل مرأۃ سے وضوء فرمایا ہے تو معلوم ہو گیا کہ فضل طہور مرأۃ سے رجل کیلئے وضوء جائز ہے۔ اب رہی بات روایت نہی کے جواب کی، وہ متعدد ہیں امام خطابیؒ اور امام نوویؒ نے یہ جواب دیا ہے کہ نہی کی سب روایات ضعیف ہیں اور انہوں ایک ایک راوی پر کلام کیا ہے، اور جواز کی روایت صحیح ہے کسی قسم کا ضعف نہیں ہے، لیکن یہ جواب صحیح نہیں اگرچہ فرداً فرداً ضعیف ہیں لیکن متعدد طرق کیوجہ سے صحیح ہوتی ہیں خصوصاً جبکہ امام ترمذیؒ ان کو حسن کہتے ہیں، بہر حال ان تمام روایات کو ضعیف متروک کہنا شان محدثانہ کے خلاف ہے، اور امام خطابیؒ نے اور جواب دیا ہے کہ باقی ماندہ پانی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے متساقط عن الاعضاء اور دوسرا ہوتا ہے مابقی فی الاناء تو نہی کی روایت محمول ہے متساقط عن الاعضاء پر، لیکن یہ تطبیق بھی درست نہیں اس لئے کہ ائمہ کا اختلاف مابقی میں ہے اور متساقط میں نہیں اور نہی کو اس پر محمول کرنا بالکل خروج عن المجتہد ہے، پھر دوسرے محدثین نے اور طریقہ اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں موجود ہیں لیکن نہی استحباب کیلئے ہے یعنی ترک مستحب ہے اور فعل جائز ہے۔

اور اس جواب کی تعبیر حافظ یوں کرتے ہیں کہ نہی تنزیہی ہے بہر حال مال ایک ہوتا ہے صرف الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اور طریقہ شیخ الہند کا وہ فرماتے ہیں کہ نہی کی روایات منسوخ ہیں، لیکن یہ طریقہ نسخ بھی درست نظر نہیں آتا ہے اس لئے کہ نسخ احتمال سے ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ یقینی ادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس

لئے سب سے بہتر جواب شیخ انورؒ کا نظر آتا ہے وہ تطبیق یوں دیتے ہیں کہ نہی تشریحی نہیں تاکہ عدم جواز یا کراہیہ ثابت ہو بلکہ یہ نہی تعلیمی ہے اور حسن معاشرت کی وجہ سے تا دبیاً و شفقتاً حضورؐ نے نہی فرمایا ہے، اور یہ بات معقول بھی ہے اس لئے کہ شریعت میں تمام مواقع میں جس میں شوہر کی طبیعت متنفر ہو جاتی ہے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت وضوء کرے اس میں احتمال ہے کہ عورت کے وضوء سے چھینٹے پڑتے ہونگے اور اس کے شوہر دیکھ کر اس سے متاثر پیدا ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ باعث کشیدگی ہو کر معاشرت کے حسن تعلق کو ختم کر کے درہم برہم کرنے کا سبب ہو جاتا ہے۔ البتہ ابن عربیؒ نے وہ تطبیق اختیار کی ہے کہ ایک اجنبی ہوتا ہے اور ایک اپنی عورت ہوتی ہے نہی والی روایت اس اجنبی عورت کیلئے ہے کہ اس میں اندیشہ زنا ہوتا ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جواز والی روایت اپنی زوجہ کیلئے ہے اس لئے کہ اس میں کوئی اندیشہ زنا نہیں ہوتا ہے۔

لیکن یہ بالکل غلط تطبیق ہے کیونکہ اس نہی کی روایت کے بعد ابوداؤدؒ فرماتے ہیں کہ ”بل یغفرنا جميعاً“ تو اس کے جواب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اجنبی عورت کیسا تھ تعاقباً وضوء نہیں کر سکتا ہے بلکہ معاً کر سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس لئے کہ یہاں زنا کا اندیشہ زیادہ قوی ہے تو یہ ایسا ہے کہ ”فر من المطر قام تحت المیزاب“۔

باب ماجاء أن الماء لا ینجسہ شیء

حدثنا هناد والحسن بن علی الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا أبو اسامة عن الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الماء طهور لا ینجسہ شیء.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو
أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث
من غير وجه عن أبي سعيد.
وفى الباب عن ابن عباس^{رض} وعائشة^{رض}.

باب منه آخر

حدثنا هناد: حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر^{رض} قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع
والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذا كان الماء قلتين لم
يحمل الخبث.

قال عبدة: قال محمد بن اسحاق القلة هى: الجرار، والقلة التى يستقى فيها.
قال أبو عيسى: وهو قول الشافعى وأحمد واسحاق، قالوا: اذا كان الماء قلتين
لم ينجسه شئ، ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحواً من خمس قرب.

باب ماجاء فى كراهية البول فى الماء الراكد

حدثنا محمود بن غيلان: حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبى
هريرة^{رض} عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم
يتوضأ منه.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وفی الباب عن جابر.

اب ان تین بابوں میں مقدار قلیل و کثیر کا بیان ہے، نجاسات ماء کے متعلق ظاہری کا مسلک ہے کہ پانی کسی قسم کا ہو وہ پلید نہیں ہوتا ہے، دلیل یہی بزر بضاعۃ پیش کرتے ہیں کہ الف لام استغراق ہے اور شی نکرہ تحت اللفی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پانی کسی صورت میں نجس نہیں ہوتا ہے۔

بخلاف ائمہ اربعہ و جمہور فقہاء محدثین کے وہ فرماتے ہیں کہ پانی نجس ہوتا ہے فی بعض الاحیان اور عدم نجاست کا قول کرتے ہیں فی بعض الاحیان رہا جواب ان کے مستدل کا کہ الف لام استغراقی نہیں بن سکتا اس لئے کہ اگر استغراقی لیتے ہو تو مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ اگر ایک برتن میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑی ہو تو مشاہدہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی نجس ہو گیا، اور الف لام ذہن بھی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ ماء کا کوئی فرد ذہنی میں نہیں ہے تا کہ اس کی طرف اشارہ ہو اور جنسی بھی نہیں کیونکہ احکام افراد پر ہوتے ہیں اور ماہیت شی پر نہیں ہوتے ہے، اور الف لام عہد خارجی لینا درست ہے کہ بزر بضاعۃ پر لگایا جا رہا ہے تمام پر نہیں لگایا جا رہا ہے۔

پھر آپس میں اربعہ ائمہ اس پر متفق ہیں کہ ماء میں تغیر آجائے سب نجس ہوتا ہے، اور اس پر بھی متفق ہیں کہ ماء قلیل وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے اور کثیر نہیں، باقی اس میں اختلاف ہے کہ مقدار قلیل و کثیر کیا ہے، امام مالک کے نزدیک معیار مدار تغیر احد اوصاف الماء ہے کہ اگر ایک وصف گم ہو گیا تو پانی نجس ہوتا ہے، اور امام شافعی امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ یہ حضرات مدار قلتین کو بتاتے ہیں کہ مقدار قلتین میں نجاست گر گئی تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے اور اگر قلتین سے کم پانی ہو وہ نجس ہوتا ہے، بخلاف امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے وہ مدار سرایت نجاست کو قرار دیتے ہیں لیکن یہ خلوص و سرایت نجاست امر باطنی ہے خواص کے علاوہ عوام نہیں پہچانتے ہیں اس لئے انہوں نے نشانی و علامت بتلائی کہ ماء کثیر وہ ہے کہ ”مالا یتحرک احد“

جانبہ بتحرک جانب الآخر“۔

پھر احناف کہتے یہ تحرک خواہ غسل کیلئے ہو یا وضوء کیلئے ہو یہ تو لین ہیں فقہاء کے، اور بعض نے رائی مبتلا بہ سے تعبیر کی ہے، لیکن رائے ہر شخص قائم نہیں کر سکتا ہے اس لئے سہولت عوام کیلئے تحدید و مقدار بتلائی ہے جیسے کہ امام محمد بن حسنؒ سے کسی نے فرمائش کی کہ ماء کثیر کی مقدار کتنی ہونی چاہئے تو انہوں نے جواب میں فرمایا ”مثل مسجدی هذا“ تو اس مسجد کو ناپا گیا تو اندر سے ثمانیہ فی ثمانیہ ہوئی اور باہر سے عشرانی عشر ہوئی فقہاء یہاں سے تحدید بیان کرتے ہیں، لیکن اصل امام ابوحنیفہؒ سے عدم تحدید ہے، بعض فقہاء اس تحدید کیلئے ایک حدیث تائیداً پیش کرتے ہیں جیسے ”من حفر بئراً فله اربعین“ اس سے استدلال کیا ہے کہ ایک حافر بئر کیلئے چالیس ذراع کو حرم فرمایا اور کسی کو اجازت نہیں کہ اس کے حرم میں دوسرا بئر کھودے تو یہاں بھی اسطرح ہے اس لئے کہ اگر دوسرا بئر اس فاصلہ پر ہو وہ پانی اس بئر میں آجائے گا، یا بالوعہ کھود لیا تو وہ نجاست کی سرایت کا اندیشہ ہے تو اس وجہ سے چالیس گز اس کا حرم اس فاصلہ کے بعد کھولنے کی اجازت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشر فی عشر کی زمین میں یہ سرایت نہیں ہوتا ہے اس پر فقہاء نے قیاس کیا ہے کہ اس میں بھی ماء کی سرایت ایک جانب سے دوسری جانب نہیں آتی ہے۔

لیکن بحر الرائق والے نے کہا ہے یہ قیاس غلط ہے اور قیاس مع الفارق ہے کیونکہ زمین میں غلظت ہے اور ماء میں رقت ہے تو قیاس کس طرح ہوتا ہے، علاوہ ازیں حدیث میں چالیس کا ہر جانب تقسیم بھی مذکور نہیں ہو سکتی ہے کہ ہر ایک جانب سے چالیس گز کا فاصلہ حرم میں داخل ہو، یا اس لئے چالیس کا حق حریم دیا گیا کہ پانی کے بدبودار ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بہر حال اصل مسئلہ عدم تحدید کا مسلک ہے علماء احناف کے ہاں (اب دلائل ہر ایک امام کے) امام مالک اسی روایت کا بعض وہ حصہ جو دوسری اسانید کیساتھ موجود ہے ”الا ما غیر لونہ وریحہ و طعمہ“ اسی استثناء سے دلیل لیتے ہیں تو اس استثناء سے معلوم ہو گیا یہ مدار ماء قلیل

و کثیر تغیر احوال و اوصاف ہے، لیکن ان کا استثناء سے دلیل لینا صحیح نہیں کہ یہ سند اضعیف ہے، بلکہ اجماع اس کے لئے بہتر مستدل ہے کہ تمام کا اجماع ہے کہ تغیر احوال و اوصاف ہونا قلیل ہے ورنہ کثیر ہے، شوافع حضرات کی دلیل وہ یہی حدیث قلتین موجود ہے کہ قلتین کثیر ہے اور اگر قلتین سے کم وہ قلیل ہے، (احناف کے دلائل) پہلے قرآنی آیت پیش کرتے ہیں ”و حرم علیکم الخبائث“ بعض مفسرین نے خبائث کو خاص اکل و شرب کیساتھ کیا ہے لیکن اکثر مفسرین نے عام لیا ہے، کہ مطلق خبائث تم پر حرام ہے، یہاں دلیل یوں ہے کہ جس پانی میں نجسات گر گئی وہ خبائث کے اندر شامل ہوتا ہے، اس لئے کہ پانی استعمال سے ذرات نجاسات کا حامل ہوتا ہے اور یہ ممنوع عنہ ہے قرآنی آیت سے۔

دوسرا مستدل ”اذا قام احدکم من منامہ فلا یعمسن یدہ الخ“ تو اس حدیث شریف میں نہی کا حکم بوجہ حلول نجاست ہے اور یہ امام مالکؒ پر حجت بن جائے گی اس وجہ سے کہ یہاں تغیر احوال و اوصاف نہیں ہوتا ہے، اور خواہ یہ نہی تنزیہی ہو یا تحریمی ہو امام شافعیؒ پر بھی حجت بن سکتی ہے۔ تیسرا مستدل حدیث ”اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم“ سبع مرات غسل من ولوغ کلب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نجس ہو گئے اور پھر تغیر احوال و اوصاف نہیں پھر بھی نجس ہوتا ہے۔

اور قلتین امام شافعیؒ پر بھی یہ حجت بن جاتی ہے، اب چند آثار صحابہؓ سے دلیل پہلا امام طحاویؒ نے نقل کیا ہے کہ برز زمزم میں حبشی گر گیا تھا تو حضرت زبیرؓ نے حکم دیا کہ تمام بیر کا پانی نکال دیں تو یہ صرف حضرت زبیرؓ کا حکم نہیں تھا بلکہ تمام صحابہؓ کے مجمع میں یہ حکم دیا تھا تو سکوت صحابہؓ پر اجماع کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ واقعہ امام مالکؒ صاحب پر حجت ہے کہ تغیر اوصاف کے بغیر نجاست کا حکم لگایا دیا تھا، اور امام شافعیؒ پر بھی حجت ہے کہ بیر زمزم کا پانی قلتین سے زیادہ تھا۔

اس پر شوافع حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں اس لئے کہ سفیان بن عیینہؒ کہتے ہیں کہ

میں ستر سال مکہ شریف میں رہا کسی نے یہ واقعہ نہیں سنایا۔

جواب یہ ہے کہ اول اس کا یہ قول غلط ہے کہ ستر سال رہا ہے بلکہ وہ ۲۵ پچیس سال رہے ہیں، یا قول میں تغیر کیا جائے کہ سبعین حج ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایام حج میں بوجہ انبوہ عوام اور عدم فرصت من فرائض کی وجہ سے لوگوں سے نہیں ملا ہوگا بہر حال اس کی لاعلمی سے عدم واقعہ لازم نہیں آتا ہے۔

یا اس لئے اس کو واقعہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بہت زمانہ گزرا تھا اور رفتہ رفتہ یہ قصہ ختم ہونے والا تھا تو اس وجہ سے اسے معلوم نہ ہو سکا۔

دوسرا اعتراض: کہ ٹھیک ہے واقعہ صحیح ہے لیکن صحابہ کرامؓ نے نجاست کی وجہ سے کنواں صاف نہیں کیا تھا بلکہ نظافت کی وجہ سے اور اعتراض کہ اس حبشی سے خون نکلا تھا اس خون کی وجہ سے نجاست آئی تھی، تو زیادہ خون آنا باعث نجاست ہے، جواب یہ غلط ہے کیونکہ حدیث میں خروج دم کا بیان نہیں ہے۔

اور اثر حضرت شعیؓ اور ابراہیم نخعیؓ کا موجود ہے کہ اگر بلی یا کوئی اور پرندہ کنویں میں گر جائے تو چالیس ڈول نکال دیا جائے، اسی طرح حضرت حمادؓ کا اثر موجود ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا بھی کنویں کے متعلق موجود ہے تو ان حضرات کا یہ فتویٰ اس وجہ سے تھا کہ ان کی نجاست پانی میں سرایت کرتی ہے اور پانی نجس ہوتا ہے، اب رہ جاتا ہے کہ مخالفین کا جواب ان کے مستدلالات میں صرف دو روایات تھیں پہلی بیر بضائع والی اس سے استدلال امام مالکؒ اور ظواہر کرتے ہیں، اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ یہ حدیث ابوداؤد کے نزدیک سنداً ضعیف ہے اور ہماری صحیح حدیث کے مقابلہ میں نہیں آسکتی ہے، البتہ امام احمد بن حنبلؒ اور ابن معینؒ اور ابن حزمؒ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، لیکن ابن قطن المغربی نے اس کو ضعیف کہا ہے بلکہ بعض محدثین نے صراحۃً حکم ضعف اس پر لگایا ہے، بہر حال اس کی صحت مجروح ہوگئی۔

علی التسلیم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نجاست کا بیان اس میں ہے وہ خاصہ ہے عامہ نہیں یعنی صحابہؓ کے

ذہن میں نجاست کا ملہ موجود تھی کہ یہ کنویں کی نجاست کبھی زائل ہوتی ہے اس لئے کہ یہ ایک جنگل میں تھا اور ایک غار کی حیثیت رکھتا تھا اور لوگ اس میں ہر قسم کی گندگی پھینکتے تھے تو بعد میں صحابہؓ نے تمام صاف کردی اور خشک کردی پھر اب خیال ہو کہ تمام کوشش کردی ہے لیکن یہ کچڑ اور پانی اس دیواروں کو تماس کرے گا تو اس تمام کو دھونا پڑے گا تو حضرات صحابہؓ کو حالت سابقہ کے اعتبار سے یہ وہم موجود تھا اور موجودہ کے اعتبار سے نہیں تھا کہ حیث لا یكون لطہور یہ صورتہ اصلاً۔ بہر حال نجاست کا ملہ کا سوال تھا ناقصہ کا سوال نہیں تھا تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نجاست اس کی زائل ہوگئی ہے اب اس خیال سے اس کو نجس نہ سمجھو۔ اس جواب کی تائید کیلئے یوں کہہ سکتے ہو ”ان الارض لا ینجس“ تو مطلب یہ نہیں ہے زمین بالکل نجس نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ نجس کا ملہ کی متحمل نہیں کہ بالکل صاف نہ ہو اور اس سے ناقصہ کی نفی مقصود نہیں، اور اسطرخ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ”ان المسلم لا ینجس“ تو یہاں بھی اسطرخ نفی نجاست کا ملہ کی ہے کہ مؤمن احتلام کی وجہ سے نجس کامل نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کلام و مصافحہ اور بیٹھنا بالکل بند کر دے بالکل جائز نہ ہو بلکہ نجاست ناقصہ کی نفی نہیں کہ بالکل نجس نہیں ہوتا ہے۔

دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بیر بضاعتہ کا ماء جاری تھا ”کان جاریا فی البساطین“۔ بعض کہتے ہیں کہ نہر کی طرح باہر نکال کر باغ کی طرف لایا جاتا تھی، مگر یہ صورتہ نہیں تھا بلکہ یہ بہت نادر صورتہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ڈول کے ذریعہ رھٹ کے ذریعہ پانی نکال کر پانی باغ کو دیا جاتا تھا اور اس کے جریان کا ذریعہ یہی ہوتا ہے اور جاری میں نجاست نہیں آتی ہے، اس پر شوافع حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قول واقدیؒ کا ہے اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے قابل قبول نہیں اس لئے ابوداؤد کا قول صحیح ہے کہ ”فوجدتہ سة فی ستة متغیراً“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاری نہیں تھا، اور واقدیؒ کے قول سے ابوداؤد کو ترجیح ہے کیونکہ ابوداؤد اس سے ثقہ ہے۔

جواب واقعی واقدی کے قول کو اکثر ضعیف کہتے ہیں اگرچہ بعض نے اس کو صحیح کہا ہے، البتہ مغازی و سیر میں ان کے قول کا اعتبار ہے اور یہ بر بضاعہ کا تعلق سیر اور تاریخ سے ہے یہاں اس کے قول پر اعتماد صحیح ہے، اور یوں بھی جواب دے سکتے ہو کہ ابوداؤد کا قول نانی اور واقدی کا قول مثبت ہے اور معارضہ کے وقت مثبت کونافی پر ترجیح ہوتی ہے۔

دوسرا یہ کہ ابوداؤد بستانی کا قول نقل کرتے ہیں وہ مجہول ہے تو واقدی معروف ہے تو معروف کا قول مجہول پر مرجح ہوتا ہے۔

پھر یہ اعتراض کریں کہ ابوداؤد نے خود دیکھا ہے، جواب ٹھیک ہے دونوں کا قول جدا جدا نہیں واقدی نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ جاری تھا اور ابوداؤد نے اس وقت معائنہ کیا جبکہ خشک ہو گیا تھا، تو دونوں کا قول صحیح ہے باعتبار زمانین کے اور تغیر قلیل زمانہ میں آتا ہے اور یہاں تو بہت زمانہ گزر چکا ہے اس زمانہ سے ابوداؤد کے زمانہ تک دو سو سال گزر گئے تھے۔

علاوہ ازین بخاری شریف میں حضرت سہلؓ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن سیر و تفریح کیلئے بضائع کو جاتے اور بہت خوش ہوتے کیونکہ وہاں بڑھیا رہتی تھی وہ ہمارے لئے ایک ہانڈی پکاتی تھی چتندر کی الخ تو اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی جاری تھا اور اس سے سبزی وغیرہ کو پانی دیتے تھے۔

رہا جواب حدیث قلین کا، پہلا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے قابل قبول نہیں محدثین اس پر ضعف کا حکم لگاتے ہیں، اگرچہ اس پر بہت سی اسانید کے اعتبار سے صحیح اور حق ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، لیکن امام ترمذیؒ اپنی عادت کے خلاف کرتے ہوئے کوئی حکم نہیں لگاتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور بہت سے محدثین اس کی تضعیف کے قائل ہیں اور خصوصاً شوافع حضرات خود اس کو ضعیف کہتے ہیں چنانچہ امام غزالی شافعی نے الاحیاء کے اندر عدم الاخذ بالقلین کو اختیار کیا ہے، اور ابوداؤد کی دوسری اسانید میں ہے

وحدیث القلتین مما لا یشک۔ بلکہ دوسرے نسخ ابوداؤد میں موجود ہوگا، دوسرا جواب وہ یہی ہے کہ صحابہ کرامؓ اس پانی کے متعلق دریافت کیا کہ بارش کے بعد تھوڑا سا پانی موجود ہوتا ہے اور درندوں کے پینے کا بھی وہم تھا تو صرف اس وہم کی بناء پر اس کو پاک نہیں سمجھتے ہونگے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشاہدہ ہو وہ پاک نظر آتا ہے وہم سے پانی نجس نہیں ہوگا، البتہ اس پر اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حکم عام دیتے اور یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص قلتین کو ذکر فرمایا ہے، جواب یہ قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے اور عموم اوقات کا بیان ہے۔ تیسرا جواب یوں بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں قلتین کا وہ معنی نہیں جو آپ لیتے ہو بلکہ ذکر قلتین ہے اور مراد ماء کثیر ہے چنانچہ وفات کے وقت امام ابوحنیفہؒ نے امام ابو یوسفؒ کو بتایا کہ قلتین ماء کثیر ہے۔

چوتھا جواب علی التسلیم کہ ٹھیک قلتین اپنے معنی پر ہوں لیکن وہ ماء کثیر ہے۔

پانچواں جواب یا یوں جواب دیا جاسکتا ہے جیسے کہ شیخ انورؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ماء جاری ہے اور ماء جاری کے عدم نجاست کے ہم بھی قائل ہیں اس کا مقصود یہ بن جاتا ہے کہ جنگل کا پانی تھوڑا تھوڑا نکل کر جمع ہو کر جاری ہوتا ہے تو اسی کے متعلق صحابہؓ نے وہم پیش کر دیا کہ شاید پاک نہ تو جواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا وہم غلط ہے اور وہ پانی پاک ہے۔ لیکن اس پر اعتراض ہے کہ قلتین کو ذکر کر دیا، جواب وہی ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے۔

چھٹا جواب کہ یہ حدیث سنداً و معناً و لفظاً مضطرب ہے، اما لفظاً اضطراب کہ کسی جگہ قلتین ہے اور کسی جگہ ثلاث ہے اور کسی جگہ اربعین قلتنا اور کسی جگہ اربعین علواً اور کسی روایت میں موقوف ہے۔ امامنا اضطراب یوں ہے کہ قلتین کا معنی مٹکا بھی ہے اور مشکیزہ بھی اور قامت انسان بھی اور پہاڑ کی چوٹی بھی، اور تعین مشکل ہے، اور اگر معین کیا جائے تو اس کے انواع بھی مختلف ہوتے ہیں اور بڑا فرق ہوتا ہے، اگرچہ شوافع کہتے ہیں

کہ ”حجر“ کے علاقہ کے مشکیزہ مراد ہیں لیکن یہ بھی نوع مختلف ہو جاتے ہیں کہ گدھوں کا مشکیزہ مراد ہے یا اونٹوں کا یا انسانوں کے اٹھانے کا مشکیزہ مراد ہے۔ سنداً اضطراب اس کا ایک راوی ولید بن کثیر ہے اس کے سند میں کبھی یوں ہے عن محمد بن جعفر بن زبیر کبھی یوں عن محمد بن عباس جعفر بعد میں کبھی یوں عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر اور کبھی عن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عمر۔

باب ماجاء فی البحر انه طهور

حدثنا قتيبة عن مالك، ح: وحدثنا الانصاري [اسحاق بن موسى] حدثنا معن:

حدثنا مالك عن صفوان بن سليم، أن المغيرة بن أبي سلمة من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره: انه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء: فان توضأنا به عطشنا، افنتوضاء من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.

قال: وفي الباب عن جابر، والفراسي.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منهم أبو بكرؓ، وعمرؓ، وابن عباسؓ: لم يروا بأساً بماء البحر.

وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء بماء البحر،

منهم: ابن عمرؓ، وعبد الله بن عمروؓ، وقال عبد الله بن عمروؓ: هو نار.

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا اور جواب مختصراً کافی تھا طول اختیار کرنے کی

کیا ضرورت ہے۔ لیکن جواباً کہتے ہو کہ حکیم کیلئے سوال کا زائد جواب جائز بلکہ مستحسن ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ سائل کو اگر نعم سے جواب دوں تو وہ خاص وضوء کا حکم جانے گا لیکن غسل اور غسل ثوب وغیرہ کا حکم نہیں سمجھے گا اس تخصیص کے اندیشہ سے حکم عام بنا دیا اور قاعدہ کلیہ بتلایا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا منشاء سوال ماء البحر میں کیا تھا؟ یوں جواب میں کہتے ہو کہ ماء البحر کے اندر نجاسات گر جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعہ سے تو اس سے انہوں نے سمجھا کہ پانی نجس ہو گیا، یا یوں کہو کہ ماء البحر بعض جگہ سرخ ہے اور بعض جگہ سیاہ اور بعض جگہ لون و رنگ مختلف ہے اور بعض جگہ طعم بھی مختلف ہے تو اس سے ان کو وہم ہوا کہ شاید کہ یہ پانی نجس ہوگا، تو جواب دیا کہ یہ ماء البحر جاری ہے اور یہ تغیر ذاتی ہے اس سے نجاست نہیں آتی ہے، تو یہ سوال کا جواب بن جائے گا۔ اور لُحْل مِیْتَة مُسْتَنْفَاة اور علیحدہ بن جائے گا اور یہ زیادتی حکیم کیلئے جائز ہے کہ حضور نے دیکھا کہ سائل کو ماء البحر میں اشکال ہوتا ہے اور اسطرح قلت زاد کی بھی شکایت ہوتی ہے جیسے کہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اسطرح قلت کی وجہ سے طعام کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت نے شفقتاً جواب میں ارشاد فرمایا کہ لُحْل مِیْتَة، یہ مستقل حکم طعام کا بیان بن جائے گا، یہ بھی درست ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ صحابہؓ نے سمجھا کہ ماء البحر کے حیوانات کو بحر میں موت آتی ہے اور مِیْتَة کے وقوع سے ماء البحر نجس ہو جائے گا تو اس منشاء کی بناء پر الطہور ماء ہ فرمانے کے بعد اس کی علت ذکر کر دی کہ لُحْل مِیْتَة کہ یہ مِیْتَة طاہر ہے اور اس کے وقوع سے طہارت ماء زائل نہیں ہوتی ہے۔

اس تقریر کی بناء پر حل بمعنی طہارت ہے اور پہلی کے بناء پر حل بمعنی حلال ہوتا ہے اور دونوں کلام عرب میں مستعمل ہوتے ہیں جیسے کہ حلت الصفیۃ بالصہباء ای طہرت تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حل بمعنی طہارت آتا ہے۔

اب رہی پہلی تقریر پر دو حکم بیان کرنا:

پہلا حکم اس میں اختلاف ہے کہ کونسا حیوان بحری حلال اور کونسا حرام ہے؟

(۱) امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک سوائے ضفدع اور تمساح کے باقی تمام کا کھانا حلال ہے۔

(۲) امام مالکؒ کی ایک روایت میں سوائے خنزیر اور کلب کے باقی تمام حلال ہیں، دوسری روایت

میں سوائے کلب و خنزیر و انسان بحری کے تمام حلال ہیں۔

(۳) امام شافعیؒ کی ایک روایت میں تمساح و کلب و انسان خنزیر و ضفدع ان پانچ کے علاوہ حلال

ہیں، دوسری مثل ابو حنیفہؒ کے صرف سمک حلال ہے باقی حرام ہیں، تیسرا قول امام شافعی کا قیاس البحر علی البر کہ

تمام حیوانات جو کہ بر میں حلال ہیں وہ بحر میں بھی حلال اور جو بر میں حرام ہیں وہ بحر میں بھی حرام ہیں۔

(۴) امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات بحری حرام ہیں سوائے سمک کے، امام ابو حنیفہؒ کی دلیل

مرفوعاً ”احل لی المیتان السمک والجراد“ تو صید مصدر ہے بمعنی مصید ای ”احل لکم مصید

البحر“۔ پھر یہ عام ہو گیا دریا کے جتنے حیوانات ہیں سب کو شامل ہو گیا، پھر ہر ایک امام نے اپنے اجتہاد پر

اس عموم سے چند حیوانات کو مستثنیٰ کیا تو یہ مراحل اجتہاد ہوتے ہیں، ایسے ہی اس حدیث سے بھی استدلال کیا

گیا ہے اکل میتہ ای جمیع حیوانات البحر تو اس کے عموم سے استدلال کرتے ہیں، جواب احناف یہ دیتے ہیں

کہ صید سے مصید لینا مجاز فی الطرف ہے، اور صید کا معنی حقیقی خود قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فعل

شکار ہے کیونکہ صید البحر کا بیان ہو رہا ہے کہ فی البحر فعل شکار محرم کیلئے جائز ہے اور فی البر فعل شکار ناجائز ہے تو

حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا جائز نہیں جبکہ حقیقی معنی متعذر بھی نہیں، چلو علی التسلیم، پھر جواب یہ ہے کہ

ٹھیک ہے اضافت استغراقی ہے پھر تو جمیع حیوانات کی حلت کے قائل آپ بھی نہیں ہوا اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں

کہ استدلال کسی اور حکم حدیث سے کرتے ہیں اور تخصیص کرتے ہیں تو ہم کو بھی اجازت ہے کہ ہم استدلال

احلت لی المیتان السمک والجراد پیش کریں۔

تو اس عموم آیت وحدیث سے استثناء کرنے کا حق ہمیں ہے کہ اس سے ہم خاص کریں، اور یا یوں کہ اضافت استغراقی ہے کما زعمتم اگر اس کو استغراق کرتے ہو تو احادیث میں تعارض آتا ہے اور اگر اضافت عہد کے کرتے ہو تعارض نہیں ہوتا ہے اور مراد صرف ہمک ہوتی ہے، نیز اس حدیث کا خصوصی جواب یہ کہ الحل میتہ میں اضافت استغراقی ٹھیک ہے لیکن یہ ایک معنی ہے دوسرا معنی بھی موجود ہے کہ حل بمعنی طہارت آتا ہے تو اذا جاء الاحتمال بطلت الاستدلال۔

دوسرا مسئلہ ہمک طانی کا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں اختلاف ہمک طانی کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ہمک اپنی موت طبعی سے مر جائے اور پانی کے اوپر تیرنے لگے، اور اگر کسی سبب خارجہ سے مر جائے تو اس کو طانی نہیں کہتے ہیں جیسے کہ کسی نے دوائی ڈالی تو کسی پتھر سے مار دیا، یا خشکی پر گرنے سے یا کوئی اور وجہ سے مر گئی تو یہ طانی نہیں ہوگی۔

طانی کے بارے میں امام شافعیؒ امام مالکؒ حلت کے قائل ہیں بخلاف امام ابوحنیفہؒ اور احمد بن حنبلؒ اور جمہور فقہاء کے وہ حرام اور ناجائز کہتے ہیں، شوافع حضرات جواز کیلئے اثر ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں جو کہ بیہوشی اور دارقطنی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ طانی کا کھانا جائز ہے، لیکن جواب یہ سند ضعیف ہے ناقابل حجت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے خلاف ہے کہ وہ ہمک طانی کو ناجائز سمجھتے تھے۔

علی التسلیم کہ ٹھیک ہے اثر موجود ہے لیکن طانی کی دو قسم ہیں ایک مصطلح کہ کسی خارج سبب سے نہیں مرا ہے دوسرا ہے طانی غیر مصطلح کہ کسی سبب سے مر چکا ہے اور وہ اثر محمول ہے غیر مصطلح پر اور عرفاً اس کو بھی طانی کہتے ہیں۔

رہی عدم جواز کی دلیل ابو داؤد و حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً پیش کرتے ہیں کہ ”ومات

فیہ فطفی 'فلاتا کلو' اگرچہ اس کے مرفوع ہونے میں کلام ہے لیکن موقوف ہونے میں سب متفق ہیں، اور اسطرح ابوداؤد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت تخریج کرتے ہیں "ما القی البحر او جزر عنہ فکلوہ وما مات فیہ وطفلا فلاتا کلوہ"۔ اور اس کے راوی یحییٰ بن سلیم کو بیہوشی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ ابن سلیم شیخین کے اساتذہ میں سے ہیں اور انہوں نے اس سے تخریج بھی کی ہے تو یہ حرج درست نہیں ہے، اور اس حدیث کا ایک راوی اسماعیل ہے ابن جوزی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ اس کا ایک وہم ہے کیونکہ اسماعیل بن امیہ قرشی یہ ثقہ ہے اور اس حدیث کا راوی یہی اسماعیل ثقہ ہے۔ اور قیاسات بھی ہیں کہ حضرت علی، ابن عباس، وجابر، وسعید بن مسیب و ابی الشعثاء و النخعی و طاؤس و الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ طافی حرام ہے، البتہ شوافع الزام دیتے ہیں کہ سمک کے علاوہ اور جائز نہیں کہتے ہو حالانکہ صحابہ کرامؓ سے عنبر کا کھانا ثابت ہے تو یہ غیر سمک ہے، اور کھانا درست ہے۔ جواب یہ الزام بے جا ہے اس لئے کہ عنبر خود سمک کی ایک قسم ہے، اور بخاری شریف میں ہے العنبر الحوت۔

سفر بحر کا مسئلہ۔ اس سے جواز سفر بحر معلوم ہوا اور صحابہ کرامؓ نے اس کے متعلق دریافت کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید نہیں کی۔ اور خود امام بخاریؒ نے سفر فی البحر کا باب رکھا ہے، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہما السلام والسلام کا قصہ بھی جواز پر دلیل ہے اور قرآن کی بہت سی آیات جواز پر دال ہیں "تجری فی البحر بما ینفع الناس"۔ وغیر ذالک۔ لیکن ابوداؤد کی جلد ثانی میں مرفوعاً موجود ہے کہ حاجی معتمر اور مجاہد غازی کے علاوہ کسی کو جائز نہیں کہ وہ سفر کریں، تطبیق یوں ہے کہ نہی محمول ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت پر اور جواز کی نفی اس سے نہیں ہوتی ہے، بہر حال نہی تشریعی نہیں۔

باب ماجاء التشديد في البول

حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب، قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس^{رض}: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر على قبرين، فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير: أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشى بالنميمة.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن زيد بن ثابت^{رض} وأبي بكرة^{رض} وأبي هريرة^{رض}، وأبي موسى^{رض}، وعبدالرحمن بن حنبل^{رض}.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس^{رض}، ولم يذكر فيه عن طاوس، ورواية الأعمش أصح.

قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول: سمعت وكيعاً يقول: الأعمش أحفظ لاسناد ابراهيم بن منصور.

قبرین پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حافظ کہتے ہیں کہ مقبورین مسلمان تھے یا کافر تھے، بعض سے نقل کیا ہے کہ یہ کافر تھے اور قبل نزول الوحی گزرے ہیں، دلیل اور روایت موجود ہے مرعلی القبرین واما تاعلی الجاہلیہ، لیکن حافظ صاحب نے بعد میں اس کو غلط قرار دیا ہے کیونکہ یہ ضعیف ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے اور اس پر شواہد موجود ہیں کہ مرعلی القبرین جدیدین تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تھے اس لئے کہ یہ قبریں نئی اور مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور یہ نئے دفن ہوئے ہیں تو یہ مسلمان ہونگے اور یہ درست بھی ہے، اور قرینہ اس حدیث کے الفاظ میں خود موجود ہے کہ عذاب کی علت کو حصر کے ساتھ لاتے ہیں

کہ عذاب کی علت عدم استزاعن البول ہے اور اگر یہ کافر ہوتے تو سب سے بڑا جرم کفر تھا تو اس کو ذکر کرتے تو معلوم ہوا کہ کفر علت نہیں تھی ورنہ اس کو پیش کرتے، اور قرینہ روایت سے پیش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کر دی تو کافر کی شفاعت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کیلئے شفاعت بھی کی۔ مقبورین کے تعین میں بعض کہتے ہیں ایک سعد بن معاذ تھے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ وہ جنتی ہیں اور اس کے مناقب بھی بہت ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ”اھتزلہ عرش الرحمن“ کون سے دو مسلمان ہیں آخر میں حافظ صاحب خود بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے نام نہیں بتائے ہیں اور راوی نے بھی پردہ پوشی کی وجہ سے بیان نہیں کیا ہے تو ہم بھی تعین نہیں کرتے اس لئے کہ پردہ دری کرنا ناجائز ہے اور خصوصاً مرحوم کو ملامت کرنا یہ ممنوع ہے۔

اس حدیث شریف میں یوں ہے کہ ”وما یعذبان فی کبیر“ اور دوسری روایت میں ہے ”وانہ کبیر“ تو بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یوں کہ نفی مقبورین کے خیال میں تھی اور حالانکہ واقعہ میں بہت بڑا تھا یا یوں کہہ سکتے ہو کہ کبر کے دو معنی ہیں ایک اصطلاحی اور دوسرا عرفی، اصطلاحی معنی مشہور ہے اور لغوی معنی کے اعتبار سے کبیر بمعنی سخت اور مشکل کے ہیں پھر تو یہاں نفی لغوی معنی کے اعتبار سے ہے ای و ما یعذبان فی امر صعب اور اثبات میں اصطلاحی معنی مراد ہے تو پھر بھی تعارض باعتبارین مرفوع ہوتا ہے۔ امام نوویؒ نے یوں جواب دیا ہے کہ نفی باعتبار فی نفسہ کے ہے اور اثبات باعتبار افضاء الی الکبیرہ کے ہوتا ہے کہ یہ مفضی بن جاتا ہے الی ترک الصلاۃ کے کیونکہ رشاش البول سے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے بوجہ تلویت الثوب بالنجس کے۔

لیکن یہ جواب غلط ہے اس لئے کہ رشاش البول وغیرہ فی نفسہ خود کبیرہ گناہ میں سے ہیں، بخاری

شریف میں کچھ زیادہ الفاظ بھی موجود ہیں ”ثم دعا بجريدة فکسرھا کسرتین فوضع علی کل قبر منھما کسرة فقیل یا رسول اللہ لم فعلت هذا قال: لعلہ ان یخفف عنھما مالہم تیبسا“ اب رہا کہ ان مقبورین کے عذاب کی تخفیف کا سبب کیا ہے، اس میں محدثین مختلف نظر آتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ تخفیف عذاب کا سبب برکت ید مبارک ہے، شاخ کی نہیں اس تقدیر کی بنا پر آج کل جو شاخ اگر کسی قبر پر کسی نے رکھ دی تو اس سے تخفیف عذاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ فی نفسہ شاخ سبب نہیں بلکہ ید مبارک سے یہ تخفیف عذاب ہوئی تھی، جب کسی اور کے ہاتھ میں وہ برکت نہیں، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت تھی کہ وہ بھی موقت کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں تو شفاعت ہے اور عذاب سے تخفیف ہوگی اور جب خشک ہو گئیں تو شفاعت کا وقت بھی ختم ہو گیا، یہ بہترین توجیہ ہے اس کی تائید بھی حدیث سے ملتی ہے ”فاجیبت شفاعتی“ اس تقدیر کی بنا پر آج کل کی تر ٹہنی کے رکھنے کی بنا پر تخفیف نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری توجیہ بعض شراح یہ فرماتے ہیں کہ تسبیح رطب میں ہے اور جب خشک ہو گئی تو تسبیح ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ بعض صحابہ بھی اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور وصیت بھی انہوں نے کی تھی کہ میری قبر میں کھجوروں کی شاخ رکھ دیں، اس توجیہ پر آج بھی اگر تر ٹہنی قبر پر رکھیں تو موجب تخفیف بن سکتی ہے اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ تسبیح رطب پڑھتی ہے اور یابس خشک نہیں پڑھتی لیکن آیت قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یابس ورطب تمام چیز تسبیح پڑھتے ہیں ”وان من شیء الا یسبح بحمد ربک“ تو اس توجیہ ثالث کی بناء پر اس میں اور آیت میں تعارض آتا ہے جواب ہر شیء کی اپنی حیثیت سے موت و حیات ہے اب درخت یا کوئی اور نبات اگر جب تک تر ہے تو وہ نباتات والی حیثیت سے تسبیح کرتا ہے اور اگر خشک ہو جائے تو اس پر موت آتی ہے وہ تسبیح ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح پانی جب تک پاک ہے وہ تسبیح کرتا ہے اور جب پلید ہو گیا تو تسبیح نہیں کرتا ہے، اسی طرح کپڑا جب تک نیا ہے تو وہ تسبیح کرتا ہے اور جب بالکل بوسیدہ ہو گیا تو تسبیح بھی ختم ہوتی

ہے، اور پہاڑ کے پتھر بھی اسی طرح ہیں، بہر حال ہر ایک شی کی موت و حیات اپنی حیثیت سے ہوتی ہے تو قرآن کی آیت میں بھی ”من شئ“ سے اس چیز کی حیات والی حیثیت مراد ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح مطلق ہوتی ہے ہر شی کی تو وہ جنس تسبیح ہے اور دوسرا ہے تسبیح خاص نوع کی تو آیت میں تصریح خاص جنس کی ہے اور آثار و روایت سے تسبیح نوعی ہے تو یہاں بھی ایسے ہے کہ تخصیص بالرطب درست ہے باعتبار نوع تسبیح کے کہ نوع تسبیح بدلتی ہے اگر وہ نوع ختم ہو جائے تو وہ تسبیح بھی بدلتی ہے اور پہلی نوع ختم ہو جاتی ہے، اب جبکہ درخت کیلئے رطوبت ہے تو وہ نوع نباتات میں داخل ہے اور اگر کاٹ دیا جاتا ہے اور خشک ہوتا ہے تو نوع رطب ختم ہو جاتی ہے تو جمادات کی نوع میں داخل ہو جاتا ہے وغیر ذالک پانی اور پتھر میں بھی اسی طرح ہے بہر حال آیت میں جنس تسبیح ہے تو وہ ہر شی میں موجود ہے اور روایت میں نوع تسبیح مراد ہے تو فلا تعارض بینہما فتدبر ولا تغفل۔

اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اس حدیث سے استدلال اولیاء کے قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے کرتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ یہ برکت تخفیف عذاب ببرکت ہاتھ ہے وہ یہاں مفقود ہے اور شفاعت بھی نہیں ہے اس لئے کہ منشاء حدیث کے خلاف ہے علی التسلیم کہ ٹھیک ہے پھر بھی قیاس غلط ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معذبین پر رکھا تھا اور یہ صالحین پر رکھتے ہیں تو یہ قیاس مع الفارق ہے، اور کوئی اگر یہ کہے یہ ہم بھی معذب پر رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معذب ہونے کا علم تھا تو ہم ان کے معذب ہونے کو معلوم نہیں کر سکتے یقینی طور پر یہ بھی قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معذب کو معلوم کرنا یقینی ہے اور یہ ظنی ہے۔

علاوہ ازیں آج کل تصویر اور کاغذ کے پھول چڑھاتے ہیں جن کی کوئی حدیثی حیثیت نہیں اور نہ ان سے کوئی خاص فائدہ کا اعتبار ہے صرف اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔

باب ماجاء فی نضح بول الغلام قبل أن يطعم

حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه.

قال: وفيه الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة بنت الحارث - وهي: أم الفضل بن عباس بن عبدالمطلب - وأبي السمع وعبدالله بن عمرو، وأبي ليلي، وابن عباس.

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية.

وهذا ما لم يطعما، فاذا طعما غسلا جميعاً.

بول الصبي قبل الطعام میں اختلاف ہے کہ طاہر ہے یا نجس داؤد ظاہری کے نزدیک طاہر ہے۔ دلیل یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھویا نہیں، یہ دلیل ہے طہارت کی۔ لیکن جمہور ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ نجس ہے اس نضح و رش سے طہارت لازم نہیں آتی اس لئے کہ یہ رش بھی غسل خفی یا بمعنی معروف ہو تو طہارت پر دل نہیں تو نجاست میں اتفاق ہے پھر طریقہ طہارت میں اختلاف ہے۔

اس میں تین مذہب ہیں، پہلا قول امام شافعی کا مشہور و معروف اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا ہے کہ بول صبی میں صرف نضح کافی ہے اور جاریہ کے بول میں غسل ہے۔

دوسرا قول امام ابو حنیفہ و امام مالک و سفیان ثوری کا ہے کہ دونوں میں غسل ضروری ہے۔

تیسرا قول امام اوزاعیؒ اور ایک شاذ روایت امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کی ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ دونوں میں نضح ہے غسل کی ضرورت نہیں۔

شوافع میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس نضح سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ بول طاہر ہوتا ہے، لیکن حق یہی ہے کہ طہارت بول لازم آتی ہے اگرچہ اس کی طہارت کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ایک نضح جو کہ غسل خفیف کے معنی میں آتا ہے وہ شوافع کا قول نہیں ہے، دوسرا وہ ہے کہ صرف تری اس سے کپڑے میں رہ جاتی ہے یہی معنی نضح کا بول غلام میں مانتے ہیں، البتہ شوافع حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس صورت میں نضح کے اندر طہارت بول صبی اس لئے لازم نہیں آتا ہے کیونکہ نضح سے پانی بول پر غالب آ جاتا ہے جیسے کہ حمار ملح میں گر جائے تو ملح بن جاتا ہے اور شراب خل میں گر جائے تو وہ خل بن جاتی ہے جیسے کہ یہ طاہر ہوتے ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ جواب غلط ہے اس وجہ سے کہ طہارت اس وقت آ جاتی ہے کہ جس وقت اس کی صورت نوعیہ بدل جائے جیسے کہ حمار کی صورت نوعیہ بدل کر ملح بن جائے تو پھر طاہر ہوتا ہے اسی طرح شراب کی صورت نوعیہ بدل کر خل ہو جائے پھر طاہر ہوتا ہے اور یہاں صورت بول کی بدل نہیں رہی ہے اب بھی صورت نوعیہ بولیہ باقی ہے طہارت کہاں سے اس میں آ جاتی ہے۔ اب رہ گئے ادلہ اس باب میں چار نوع کی روایات ہیں ایک نوع کی روایت میں ”نضح“ موجود ہے دوسری میں ”فرش علیہ“ تیسری میں ”اتج الماء“ چوتھی میں ”قصب الماء علیہ“ موجود۔ یہ بول صبی کے متعلق چار نوع کی روایات ملتی ہیں جو نضح فیہما مانتے ہیں تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، البتہ امام شافعیؒ فرق کرتے ہیں تو بول صبی کے نضح کیلئے ان کے ہاں دلائل یہی ہیں اور غسل بول صبیہ کیلئے اور روایات موجود ہیں ایک روایت میں ہے ”وتغسل بول الجارية“ اور روایت میں یوں ہے، ”وانما غسل بول الجارية“ یہ فرق کے دلائل میں شافعیؒ اور امام احمد حنبلؒ کے خلاصہ یہ ہے کہ وہ چار نوع بول صبی کیلئے ہیں اور یہ روایت بول جاریہ کے غسل کیلئے ہیں امام

ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ ”لا فرق بینہما“ یعنی صبی و صبیہ کے بول میں فرق نہیں کرتے بلکہ دونوں غسل فرماتے ہیں دلیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه“ تو الف لام ”البول“ میں استغراق کیلئے ہے وہ بول صبی کو بھی شامل ہے، دوم یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنضاح کر رہے ہیں یہ بوجہ نجاست کے، اور یوں کہہ سکتے ہو کہ رش و نضح درحقیقت امام شافعیؒ کی دلیل ہیں لیکن ”صب“ اور اتباع“ احناف کے دلائل ہیں پھر یہ صب اور اتباع الماء غسل ہو سکتا ہے مسح سے نہیں ہو سکتا ہے پھر اس نوع کے مستدالات امام ابوحنیفہؒ کے بن جاتے ہیں اور اگر ظاہر اتباع اور صب کو رش و نضح کے کرتے ہو تو امام شافعیؒ کی دلیل ہوتی ہے لیکن شیخ انورؒ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں امام ابوحنیفہؒ کی دلیل ہے البتہ نضح بول غلام میں احناف پر اعتراض آ سکتا ہے، لیکن اس کا جواب امام طحاویؒ نے یہ دیا ہے کہ نضح و رش بمعنی غسل خفیف کے ہیں ای غسلاً خفیفاً پھر یہ غسل پر منطبق بن جاتے ہیں۔ اور نضح عرفاً و شرعاً دونوں میں بمعنی غسل استعمال ہوتا ہے ”نضح البحر“ ”تنضحہ ثم تصلی فیہ“ اور رش بھی بمعنی غسل آیا ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”ثم رشیه وصلی فیہ“ اور یہ شوافع اور حنابلہ کے ہاں بھی بمعنی غسل ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ غسل خفیف مراد ہے، اور خفیف غسل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کے دھونے کا اہتمام اور مشقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس پر اشکال ہے کہ نفی لم یغسلہ کی صریح موجود ہے اس میں نضح کو بمعنی غسل نہیں لے سکتے ہو خصوصاً جبکہ مؤکد بمصدر ہو جائے جیسے کہ مسلم شریف میں روایت ہے ”فنضحہ ولم یغسلہ غسلاً“ جواب یوں دے سکتے ہو کہ مفعول مطلق کبھی شدت فعل کو بیان کرتا ہے پھر جب نفی ہو گیا تو نفی اس شدت کی ہوتی ہے تو یہاں جب نفی شدت ہو گئی تو غسل خفیف رہ جاتا ہے، اور یہی نضح کا معنی ہے، غسل خفیف اور شدید کیوں کرتے ہیں کیا فرق ہے درمیان صبی و صبیہ کے؟ جواب بول صبی میں محل بول چھوٹا ہے تو اس وجہ زیادہ کپڑا ملوث اور خراب نہیں ہوتا ہے تو اس میں تتبع اور شدت نہیں ہوتا ہے بخلاف محل بول صبیہ کے وہ بڑا

ہے تو اس سے کپڑا زیادہ خراب اور ملوث ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں شدت اور تتبع زیادہ ہے، دوسرا وجہ فرق یہ ہے کہ لڑکے پیار و محبت کی وجہ سے عرفاً زیادہ اٹھائے جاتے ہیں اور لڑکی کو اتنا نہیں اٹھایا جاتا تو لڑکے کے اٹھانے میں کثرت ابتلاء ہے اسی وجہ سے اس میں تخفیف آگئی اور لڑکی کے اٹھانے میں ابتلاء اتنی نہیں تو اس میں تشدید ہے، تیسرا وجہ فرق کہ درحقیقت باعتبار طب کے یہ فرق ہے کہ صبی کے بول میں بوجہ حرارت مزاج و طبیعت کے تعفن نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں تخفیف ہے اور صبیہ کی مزاج بوجہ برودہ کے اس میں تعفن ہے اور غلیظ ہے تو اس وجہ سے اس میں شدت آگئی۔

چوتھا فرق یہ بھی باعتبار طبیعت ہے، کہ اصول کی اثرات فروغ میں موجود ہونگے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ماء اور طین سے پیدا کئے گئے اور وہ پاک ہیں اور حضرت حواء کو آدم علیہ السلام کی پسلی خون اور گوشت سے پیدا کی گئیں ہیں تو وہ ناپاک ہے تو بعینہ اسطر ح صبی چونکہ فرع آدم علیہ السلام ہے تو اسی وجہ سے اس کے پیشاب میں تخفیف ہے بخلاف صبیہ کے وہ حضرت حواء علیہ السلام سے پیدا کئی گئی ہے اور اسی کے فرع سے ہے تو اس بناء پر صبیہ کا پیشاب بھی ناپاکی میں شدید ہے۔ واللہ اعلم بحقیقہ الحال۔

باب ماجاء فی بول ما یؤکل لحمہ

حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی: حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس: أن ناساً من عريضة قدموا المدينة فاجتروها، فبعثهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ابل الصدقة، وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، واستاقوا الابل، وارتدوا عن الاسلام، فأتى بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، وألقاهم بالحرة. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه،

حتی ماتوا۔ وربما قال حماد: یکدم الأرض بفيه، حتی ماتوا۔

قال ابو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح۔ وقد روی من غیر وجه عن انسؓ۔

وهو قول اکثر أهل العلم قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمة۔

حدثنا الفضل بن سهل الاعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا

سليمان التيمي عن انس بن مالكؓ قال: انما سمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

أعينهم لانهم سملوا أعين الرعاة۔

قال ابو عیسیٰ: هذا حدیث غریب، لانعلم أحدا ذكره غیر هذا الشيخ عن يزيد

بن زريع۔ وهو معنى قوله: ”والجروح قصاص“ وقد روی عن محمد بن سيرين أنه قال:

انما فعل بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود۔

اس میں چند مسائل ہیں۔ (۱) بول مأكول اللحم۔ (۲) ازبال مأكول اللحم۔ (۳) علاج

بالخمرات۔ (۴) مماثلة فی القصاص۔ (۵) مثله کا بیان۔

بول مأكول اللحم میں اختلاف ہے، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام محمد بن حسنؒ وثورىؒ امام

بخارىؒ یہ سب حضرات بول مأكول لحمہ کی طہارت کے قائل ہیں۔ بخلاف امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ، امام

ابویوسفؒ اور ابو ثورؒ یہ سب حضرات نجاست کے قائل ہیں۔

(۱): دلیل طاہر کہنے والوں کی یہی حدیث شرب البول ہے کہ شرب تب درست ہے کہ یہ طاہر ہو،

جواب متعدد ہیں۔ ایک جواب نسخ کا ہے نسخ حدیث استنزهوا من البول ہیں، کیونکہ یہ عینہ کا واقعہ سن چھ

ہجری کا ہے اور صلح حدیبیہ کا ہے، اور استنزهوا کے راوی ابو ہریرہؓ ہیں اور وہ سات ہجری کا واقعہ ہے اس وجہ سے

یہ نسخ ہے وہ منسوخ ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن سیرین کے قول سے معلوم ہوتا ہے ”انما فعل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود“ کہ یہ اوائل اسلام کا واقعہ ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس میں تعذیب بالنار ہے، تو تعذیب بالنار جائز نہیں بالاتفاق، تیسرا یہ کہ مسئلہ کرنا جائز نہیں، خلاصہ یہ کہ اس میں متعدد سزائیں موجود ہیں جو کہ منسوخ ہوتا ہیں تو معلوم ہوا ہے کہ یہ ابتداء اسلام میں تھا ان تین اجزاء کے منسوخ ہونے سے شرب البول بھی منسوخ معلوم ہوتا ہے، علی التسلیم کہ ٹھیک ہے منسوخ نہیں لیکن یہ حدیث مضطرب ہے کہ بعض میں البان کا ذکر ہے اور ابوال کا ذکر نہیں اور بعض جگہ دونوں کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں شک کیسا تھ مذکور ہے، بہر حال کمزور معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا جواب یوں دے سکتے ہو کہ ”من قیل علقنتھا تبنا و ماء باردا“ کی ہے ”ای اشربوا من البانھا واستنشقوا من ابوالھا“ اس وجہ سے کہ عرب میں عرف یہی تھا مستقی کیلئے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ مضطر کیلئے علاج کیوجہ سے ارشاد فرمایا ہے نہ کہ طہارت کیوجہ سے حکم شرب کر رہے ہیں اسی وجہ سے فقہاء تدوی بالمحرم کے اندر مختلف نظر آتے ہیں اور اگر طہارت کی وجہ سے یہ حکم شرب ہوتا تو یہ فقہاء کا اختلاف بے جا نظر آتا، تو یہ اضطرار ان کو حکم دیا تھا جیسے کہ مضطر کیلئے خمر اور میتہ جائز ہو گئی ہیں نہ اس وجہ سے کہ جائز ہو گئی ہیں اور طیب ہیں بلکہ وہ اثم ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ پانچواں جواب یہ کہ خصوصیت ہے ان عربیوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرب بول کا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ خبیث ہیں اس خبیث باطنی کیوجہ سے ان کو حکم دیا کہ جا کے پیئیں یہ جواب صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے خاص ہے۔

چھٹا جواب: کہ یہ شرب ابوال خود انہی کا اپنا فعل ہے کیونکہ بعض روایات میں کوئی حکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے موجود نہیں تو انہوں نے خود جار پینا شروع کر دیا یہ ان کا اپنا فعل ہو گیا۔

(۲) دلیل طہارت کی حدیث شریف میں ہے ”لابأس ببول ما يؤكل لحمه“۔ تو اس سے

صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ بول ماکول اللحم طاہر ہے۔ جواب یہ سنداُضعیف ہے۔

نجاست کہنے والوں کے دلائل: پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہؓ والی روایت ”استنزهوا من البول

السخ“ اس میں الف لام استغراق کیلئے ہے کہ ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول اللحم ہو سب سے حکم استنزاہ آیا ہے،

بلکہ اس کا شان و رود بھی ماکول اللحم میں ہوا ہے، ”انه عليه السلام لما فرغ من دفن صحابی

صالح ابتلى بعداب القبر جاء الى امرأته فسألها عن اعمالها فقالت: كان يرعى الغنم

ولا يتنزه من بوله فحينئذ قال عليه السلام: استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر

منه“۔ شیخ انورؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی سند صحیح ہو تو اس باب میں یہ ایک قول فیصل ہو جاتا ہے۔

دوسرا مسئلہ حکم ازبال و ارواث میں: امام مالکؒ اور امام بخاریؒ طہارت کے قائل ہیں باقی ائمہ ثلاثہؒ

بلکہ تقریباً جمہور نجس ہونے کے قائل ہیں، اس پر امام بخاریؒ نے چند دلائل نقل کئے ہیں، پہلی کہ حضرت ابو موسیٰ

الاشعریؒ نے سرگین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ جواب یہ ہے کہ سرگین کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی

ہے، یہ اب بھی جائز ہے اگرچہ اولیٰ نہیں۔ دوسری دلیل: امام بخاریؒ نے صلاة فی المراءض پیش کی ہے کہ حضور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی علی مراءض الغنم قبل بناء مسجد تو معلوم ہوا کہ یہ پاک ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ان پر نماز ادا فرمائی ہے، جواب ظاہر ہے کہ بیگنیوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے نہیں تھے بلکہ کسی

صاف جگہ پر پڑھی ہوگی تو وہاں پاک جگہ مراد ہوگی اسی طرح اور روایت امام بخاریؒ نے اور مقام میں پیش کی

ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ پر سواری کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ اونٹ کے لید پاک ہیں کیونکہ احتمال لید کرنے کا موجود ہے۔ جواب یہ احتمال نہیں تھا کیونکہ سواری کی

عادت کی بناء پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ اس وقت پاؤں نہ نہیں کرے گی، اور روایت موجود

ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لئے آگئے اور لوگوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو باہر چھوڑ دیا اور ان کے سردار نے اونٹ اندر مسجد کے داخل کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ کر نکیر نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ اس کے لید پاک تھے ورنہ پانچانہ کرنے کے احتمال سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور نکیر فرماتے، جواب یہ مجازی مشارفت ہے کہ اصل میں وہ اونٹ باہر کو چھوڑ کر آیا تھا لیکن راوی مجازی مشارفت کر رہا ہے کیونکہ وہ بہت قریب لایا تھا۔

اب رہے نجاست کے ادلہ جات: پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کا احسان بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”من بین فرث و دم لبناً الآیة۔ یہاں فرث کو پھر دم کو عطف کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے اس دو پلید سے نکالا ہے۔

دوسری دلیل نفی عن الجلالہ کی کہ اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ لید وغیرہ کھاتے تھے تو معلوم ہوا کہ حرام ہے ان کی حرمت اور نجاست سرایت کر کے اس جانور کے لحم کو بھی حرام بنا دیا۔

تیسری دلیل: امام ابو داؤد نے تخریج کی ہے کہ ”اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان راى فی نعلیه قدراً او اذى فلیمسحه ویصل فیہا“۔ تو قدر اور اذی عام ہے مآ کول اللحم اور غیر مآ کول اللحم دونوں کو شامل ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نجس ہے، چوتھی دلیل روایت ابن مسعودؓ کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استنجاء کیلئے دو حجر اور ایک روٹ لائے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روٹ پھینک دیا اور فرمایا ”انہا رکس“ اور روٹ عام ہے مآ کول اللحم اور غیر مآ کول اللحم دونوں کا ہوگا، یہ چار دلائل تمہارے لئے کافی ہیں اس مسئلہ میں۔

تیسرا مسئلہ علاج بالمحرّمات: اس میں فقہاء مختلف ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک روایت

میں عدم جواز منقول ہے: ”فلم يجعل فيها شفاء“۔ ای فی المحرمات۔ دوسری طرف دیکھو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت بالمحرّمات فرما رہے ہیں جیسے کہ عبدالرحمن بن عوف کیلئے ریشم کی اجازت فرمائی، دوسرا ایک شخص کاناک کٹ گیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کاناک لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی تو ان احادیث کو دیکھ کر اس میں فقہاء مختلف نظر آتے ہیں۔ ہدایۃ والے نے کہا ہے کہ علاج بالمحرّمات مطلقاً جائز نہیں ”بحر“ کہتے ہیں کہ ضرورت کیلئے جائز ورنہ ناجائز اور فتح القدیر نے مطلقاً جائز کہا ہے اور مصفیٰ نے ضرورت کی قید لگاتی ہے اور طحاوی نے سوائے مسکرات کے جائز کہا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے اصل مذہب امام ابوحنیفہؒ لا یمجوز ہے۔ اس لئے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ حالت اضطراری میں جائز ورنہ ناجائز گویا ان حضرات نے امام ابوحنیفہؒ کے قول کی تفصیلات ذکر کر دی ہیں، اور آج بھی ایسا ہے کہ مضطر کیلئے جائز ورنہ ناجائز ہے لیکن مضطر کے لئے تین شرائط ہیں: اول اس کو اس علاج بالمحرّم میں شفاء کا غالب ظن ہو، دوسرا کوئی اور علاج بغیر اس محرم کے نہیں، تیسری شرط کہ مشورہ دینے والا مسلمان اور متدین اور دیندار ہو، تو یہ تین شرائط موجود ہوں تو وہ مضطر ہو جائے گا تو ضرورت متحقق بن جائے گی۔

چوتھا مسئلہ مماثلۃ فی القصاص کا ہے: احناف کے نزدیک مماثلہ فی جہۃ القتل نہیں اور شوافع کے ہاں مماثلہ فی جہۃ القتل ہے، امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ مماثلہ جہۃ میں نہیں بلکہ تلوار سے قتل قصاص کیلئے کافی ہے دلیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے ”فلا قصاص الا بالسيف“۔ دوسری دلیل بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ مماثلہ بالکل نہیں ہو سکتی ہے جیسے کسی بدمعاش نے لواطت سے کسی کو قتل کیا اس صورت میں مماثلہ نہیں ہو سکتی ہے کہ لواطت کے ذریعہ اس کو قتل کیا جائے تو معلوم ہوا کہ قصاص میں فقط قتل بالسيف کافی ہے۔ رہی شوافع کی دلیل یہی حدیث عربیہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے راعی کو قتل کیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی ان کو قتل میں مساوات کر دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص فی الحجۃ ہے

جواب یہ فعل قصاصاً نہیں بلکہ یہ تعزیر سیاست تھی لہذا ابن سیرینؒ خود کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حدودنازل ہونے سے پہلے تھا ”قبل ان تنزل الحدود“ لہذا اس سے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا ہے علاوہ ازیں یہ مختلف سزائیں باعتبار قصاص نہیں بلکہ مختلف جرح کی وجہ سے تھیں یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف سزاؤں کو جمع کر دیا تھا، دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک شخص کے سر پر پتھر مار کر قتل کیا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قصاصاً دو پتھروں کے درمیان سر رکھ کر قتل کیا۔ جواب یہ قتل قصاصاً نہیں بلکہ عبرۃ اور سیاست تھا، تیسری دلیل آیہ شریفہ پیش کرتے ہیں: کتب علیکم القصاص فی القتلی الآیۃ۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص مساوات نہیں قتل جہت ہے جواب کہ نفس قتل مراد ہے نہ کہ جہت قتل میں مساوات تھی دلیل اس پر الحرح بالحر ہے اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر ایک امیر آدمی قتل ہوتا تو اس کے قصاص میں غریب کا پورا قبیلہ قتل کیا جاتا اور اگر غریب قتل ہوتا تو امیر کو قتل نہیں کرتے تو وہ لوگ مساوات نفس قتل میں نہیں کرتے بلکہ غریبوں کیساتھ وہ زیادتی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قتل میں برابری کرو غریب اور امیر کی جان برابر ہے تو غریب کو امیر کے مقابلہ میں قتل کرتے ہو تو اس طرح امیر کو غریب کے مقابلہ میں قتل کرو۔ بہر حال میں یہ مساوات فی العدد کا بیان ہے کہ ہر جان برابر ہے دوسری جان کے۔

پانچواں مسئلہ: مثلہ کا ہے قتل کے بعد اب مثلہ کرنا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے خواہ قاتل و مقتول مسلمان ہو یا کافر اس لئے کہ عربینہ کے واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبات میں مثلہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، نہی عن المثلۃ۔

باب ماجاء الوضوء من الريح

حدثنا قتيبة وهناد قالاً: حدثنا وكيع عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:

لا وضوء الا من صوت أو ریح.

قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح.

حدثنا قتیبة: حدثنا عبدالعزیز بن محمد، عن سهیل بن أبی صالح، عن أبیه، عن

أبی هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فی المسجد

فوجد ریحاً بین الیتیه، فلا یرج حتی یسمع صوتاً أو یجد ریحاً.

قال: وفی الباب عن عبدالله بن زید، وعلی بن طلق، وعائشة، وابن عباس، وابن

مسعود، وأبی سعید.

قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح.

وهو قول العلماء: أن لا یجب علیه الوضوء الا من حدث: یسمع صوتاً أو یجد

ریحاً.

وقال عبدالله بن المبارک: إذا شک فی الحدث فانه لا یجب علیه الوضوء

حتى یتیقن استیقاناً یقدر أن یحلف علیه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الریح وجب

علیه الوضوء. وهو قول الشافعی واسحاق.

حدثنا محمود بن غیلان: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن

أبی هريرة عن النبی صلى الله تعالى علیه وسلم قال: ان الله لا یقبل صلاة أحدکم اذا

أحدث حتی یتوضأ.

قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح.

یہاں سے نوافض وضوء کا بیان ہے تقریباً آٹھ باب رکھکے چلے جائینگے۔ ریح سے مراد بدبو ہے،

خروج ریح کی ایک صورت تین ریح ہے وہ بدیہی ہے نقض وضوء میں تو اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، دوسری صورت تین عدم خروج ریح ہے وہ بھی بدیہی ہے عدم نقض وضوء میں اس لئے اس کی بھی ضرورت بیان نہیں تیسری صورت شک خروج ریح میں ہے اس تیسری کو یہاں بیان فرمایا ہے۔

رہا حصر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناقض وضوء کو صرف خروج ریح یا صوت کے اندر منحصر کیا ہے حالانکہ اور بھی نواقض وضوء موجود ہیں، جواب یوں دیا جائے کہ قاعدہ فی المسجد کیلئے یہ حصر ہے نہ عموماً تو اس اعتبار سے یہ حصر درست ہے کیونکہ اور روایت میں قرینہ بھی موجود ہے اذ کان احدکم فی المسجد الخ، اور اگر مطلقاً حصر مانا جائے پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ حصر اضافی ہے حقیقی نہیں کہ عدم نقض منحصر ہے شک کی صورت میں اور اگر نفی ہو جائے گی عدم نقض کے تین کی پھر یہ حصر حقیقی ہو جائے گی۔

رہا صوت و ریح سے مراد تین خروج ہے سمع صوت احساس ریح ضروری نہیں جیسے کوئی شخص بہرہ ہے تین خراج ہے، تو وہ خواہ صوت سنے یا نہ سنے احساس ریح کرے یا نہ کرے پھر بھی ناقض وضوء ہے۔ رہا خروج ریح سے نقض کا مسئلہ اس میں اتفاق ہے کہ ریح لحد ذاتہ ناقض نہیں بلکہ ذرات نجاست آتے ہیں اس وجہ سے ناقض للوضوء بنتی ہے، اب کوئی ریح من الدبر خواہ مرد کی ہو یا عورت کی اس میں اتفاق ہے نقض کا کیونکہ وہ معدہ سے اٹھتی ہے وہ نجاست کی جگہ ہے۔

البتہ خروج ریح من القبل خواہ مرد کی ہو یا عورت کی اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ سے اس باب میں کوئی فیصلہ قول نہیں لیکن فقہاء حنفیہ نے ان کے اصول کی تشریح کی ہے، امام محمدؒ نقض کا قول اختیار کیا ہے مولانا عبدالحی نے اس کو ترجیح دی ہے اور امام کرنی نے عدم نقض کا قول کیا ہے اس لئے کہ اس ریح کا مرور نجاست سے نہیں ہوتا ہے اور ہدایہ نے اس کو ترجیح دی ہے اور اصول حنفیہ سے بھی یہی نکل آتا ہے، البتہ امام شافعیؒ مرآۃ کی ریح کو ناقض قرار دیتے ہیں، امام صاحب سے قول مفتی بہ یہی ہے کہ وہ ناقض نہیں البتہ مرآۃ

مفضاة اس قول سے خارج ہے یعنی اس فتویٰ و عدم نقض سے مستثناء ہے، اس میں بہت اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ یہ ناقض ہے کیونکہ مفضاة ہونے کی وجہ سے ریح معدہ سے اٹھتی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ وضوء مستحب ہے بوجہ احتمال ریح من المعدہ کے، تیسرا قول یہ ہے کہ نہ واجب ہے اور نہ مستحب ہے، بہر حال احتیاط اسی میں ہے کہ وضوء کرنا بہتر ہے اور یہی قول بہتر نظر آتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

باب ماجاء فی الوضوء من النوم

حدثنا اسماعیل بن موسیٰ کوفی وھناد و محمد بن عبید المحاربی - المعنی واحد - قالوا: حدثنا عبدالسلام بن حرب الملائنی عن أبی خالد الدالانی، عن قتادة عن أبی العالیة عن ابن عباسؓ: أنه رأى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام وهو ساجد، حتی غط [أ] و نفخ، ثم قام یصلی، فقلت: یا رسول اللہ، انک قد نمت؟ قال: ان الوضوء لا یجب الا علی من نام مضطجعاً، فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله.

قال أبو عیسیٰ: وأبو خالد اسمه یزید بن عبدالرحمن. قال: وفي الباب عن عائشةؓ، وابن مسعودؓ، وأبى هريرةؓ.

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا یحییٰ ابن سعید عن شعبة، عن قتادة عن أنس بن مالکؓ قال: کان أصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون، ولا یتوضؤون.

وقال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح.

قال: وسمعت صالح بن عبداللہ یقول: سألت عبداللہ بن المبارک عن نام قاعداً معتمداً؟ فقال: لا وضوء علیہ.

قال أبو عيسى: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولم يرفعه.

واختلف العلماء في الوضوء من النوم: فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري، وابن المبارك، وأحمد.

قال: وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول اسحاق.

وقال الشافعي: من نام قاعداً فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم: فعليه الوضوء.

مختصر سا مسئلہ ہے کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے حضرت ابن عباسؓ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختصراً سوال کیا لیکن مختصر جواب کے بجائے لمبا جواب دیا ہے عموم کطرف اشارہ کیا ہے اور اگر نعم کیساتھ جواب دیتے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخصوص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیساتھ ہے، اور امت کیلئے ناقص ہے۔
نقص نوم کے اندر تقریباً نواتواں ہیں:

(۱): ناقض نہیں مطلقاً کسی حال میں یہ مذہب ہے، ابو موسیٰ اشعریؓ، سعید بن مسیبؓ، ابی مجلز، وحید بن عبد الرحمن الاعرج اوزاعی وابن عمرؓ وکحولؓ، اور عبیدۃ ان کی دلیل یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو کر پھر اٹھے ہیں اور نماز پڑھی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوم ناقض نہیں، شبہ ہوتا ہے کہ یہ مطلق کا قول اختیار کرتے ہیں کہ کسی حال میں ناقض وضوء نہیں اور حدیث سے دلیل لیتے ہوئے اس کے بعض اجزاء کو نہیں دیکھتے شاید کہ وہ جزء ان کو نہیں ملا ہوگا۔

جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ خصوصیت ہے انبیاء کی اس لئے کہ وہاں استرخاء مفصل نہیں ہوتا

اور عوام کی نیند میں استرخاء مفصل ہوتا ہے۔

دوسری دلیل حضرت انسؓ کی روایت ”کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیامون ثم یقومون فیصلون ولا یتوضؤون“۔ اور بخاری میں تفصیل کیساتھ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کیلئے دیر کو آتے تھے اور مرد و عورت بچوں کو نیند آتی تھی الخ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند مطلقاً ناقض وضوء نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ مراد مجازاً نوم بلکہ مراد نعاس اور سنہ ہوتا ہے ایک نعاس اور سنہ اس میں قلب بیدار ہوتا ہے اور آنکھ متاثر ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے اور نوم وہ ہے جس میں قلب بھی متاثر ہوتا ہے اور گہری غفلت ہوتی ہے تو یہاں راوی نے نوم کا اطلاق نعاس اور سنہ پر کر دیا ہے مجازاً اور یہ ناقض وضوء نہیں۔

(۲): ناقض وضوء ہے نوم ہر حال میں مطلقاً ہی یہ مذہب ہے حسن بصریؒ، اور مزنی ابی عبید القام بن سلامؒ، وابن راہویہؒ، وابن المنذرؒ، وابن عباسؒ، وابی ہریرہؓ اور انسؓ کا ان حضرات کی دلیل وہ روایت ہے ”امرونا لانزعنا خفافنا..... الا عن نوم و بول و غائط“۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بول و غائط ناقض وضوء ہیں مطلقاً تو اسی طرح نوم بھی مطلقاً ناقض وضوء ہے تو اس عموم و اطلاق سے دلیل لیتے ہیں۔ جواب کہ یہ حدیث آپ کی مستدل نہیں کیونکہ یہ مجمل ہے اور اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں ہے تو یہ مجمل اس پر محمول ہوگا کہ استرخاء کی وقت نوم ناقض وضوء ہوتی ہے اور اگر نوم ایسی ہو جس میں استرخاء نہیں وہ ناقض بھی نہیں۔

(۳): فرق ہے نوم قلیل و کثیر میں کہ قلیل ناقض وضوء نہیں اور کثیر ناقض ہے ہر حال میں یہ قول ہے امام زہریؒ اور ربیعۃ الرائیؒ اور امام اوزاعیؒ اور ایک روایت امام مالکؒ اور احمدؒ کی۔

(۴): ہیئت صلاۃ اور عدم ہیئت صلاۃ میں فرق ہے کہ اگر ہیئت صلاۃ ہے تو ناقض نہیں ہے اور اگر عدم ہیئت صلاۃ ہے وہ ناقض وضوء ہے پھر نماز کی اندر ہو یا نماز باہر ہو یہ نوم یہ مذہب ہے، امام ابو حنیفہؒ اور

سفیان الثوریؒ اور حماد بن ابی سلمانؒ کا۔

(۵): فقط نوم راکع ناقض وضوء ہے، یہ قول ہے امام احمد بن حنبلؒ کا۔

(۶): فقط نوم ساجد ناقض وضوء ہے، یہ بھی قول ہے امام احمد بن حنبلؒ کا۔

(۷): اگر نوم فی سجدة الصلاة ہے ناقض نہیں اور اگر خارج صلاة ہے پھر ناقض وضوء ہے البتہ اگر

قصداً صلاة میں نوم کی وہ بھی ناقض وضوء ہے۔ الیہ ذهب ابن المبارک۔

(۸): خارج صلاة ناقض ہے داخل صلاة میں ناقض نہیں۔ وهو قول للشافعی غیر مشہور۔

(۹): اگر کسی شخص نے جالسا نوم کی اور متمکن علی الارض تھا مقعد اس کا تو یہ نوم ناقض نہیں مطلقاً نماز یا

خارج نماز قلیل ہو یا کثیر اور اگر متمکن نہیں تھا تو ناقض ہے، یہ مذہب ہے امام شافعی کا مشہور۔

ان تمام اقوال کا خلاصہ تین مذہب کی صورت میں نکلتا ہے باقی ان میں مخصم ہوتے ہیں:

(۱): امام مالکؒ قلیل اور کثیر کا فرق کرتے ہیں۔

(۲): امام شافعیؒ متمکن علی الارض اور غیر متمکن علی الارض کا فرق کرتے ہیں۔

(۳): امام ابوحنیفہؒ ہیئت صلاة اور عدم ہیئت صلاة کا فرق کرتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ

ہیئت غیر صلاة میں استرخاء ہوتا ہے اور نماز میں حالت رکوع اور سجود میں یا غیر نماز میں اسی حالت پر استرخاء

نہیں ہوتا ہے اور اگر غیر صلاة ہیئت ہو تو اس میں استرخاء ہوتا ہے۔ دلیل یہی حدیث ہے فانہ اذا اضطجعت

استرخت مفاصلہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ہیئت صلاة میں استرخاء ہوتا ہے۔

باب ماجاء فی الوضوء مما غیرت النار

حدثنا ابن أبی عمر قال: حدثنا سفیان بن عیینة عن محمد بن عمرو، عن أبی

سلمة عن أبی هريرةؓ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الوضوء مما مست

النار، ولو من ثور أقط.

قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟

قال: فقال أبوهريرة: يا ابن أخي اذا سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا تضرب له مثلاً.

قال: وفي الباب عن أم حبيبة، وأم سلمة، وزيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأبي

ايوب، وأبي موسى.

قال أبو عيسى: وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار. وأكثر أهل

العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: على ترك الوضوء مما غيرت النار.

باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار.

حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن

عقيل سمع جابراً قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: خرج رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة

فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة

من علالة الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ.

قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود،

وأبي رافع، وأم الحكم، وعمر بن أمية، وأم عامر، وسويد بن النعمان، وأم سلمة.

قال أبو عيسى: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل اسناده، وإنما

رواہ حسام بن مصک عن ابن سیرین، عن ابن عباسؓ، عن أبی بکر الصدیقؓ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. والصحیح انما هو عن ابن عباسؓ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ہکذا روی الحفاظ وروی من غیر وجہ عن ابن سیرینؓ، عن ابن عباسؓ، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ورواہ عطاء بن یسارؓ، وعکرمہ ومحمد ابن عمرو بن عطاءؓ، وعلى بن عبد اللہ بن عباسؓ وغیر واحد عن ابن عباسؓ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ولم یذکروا فیہ: عن أبی بکر الصدیقؓ، وهذا أصح.

وفی الباب عن ابی ہریرۃؓ وابن مسعودؓ وابی رافعؓ وام الحکمؓ وعمر بن امیہؓ وام عامرؓ وسوید بن نعمانؓ وام سلمہؓ.

قال أبو عیسیٰ: والعمل علی هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم، مثل: سفیان الثوریؓ، وابن المبارکؓ، والشافعیؓ، وأحمدؓ، وإسحاقؓ: رأوا ترک الوضوء مما مست النار.

وهذا آخر الأمرین من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وكان هذا الحديث ناسخ للحديث الأول: حديث الوضوء مما مست النار.

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں اختلاف تو تھا ابو ہریرہؓ، زید بن ثابتؓ، وابن عمرؓ یہ حضرات مما مست النار سے نقض وضوء کے قائل تھے وہ پہلی والی روایت پیش کرتے تھے ان کے خلاف دیگر حضرات کہتے تھے کہ وضوء نہیں مما مست النار سے۔ لیکن حضرت ابن عمرؓ کے دور میں اتفاق ہوا ہے بلکہ اجماع ہوا ہے عدم وضوء پر، دونوں نوع کی روایات موجود ہے رہی تطبیق ان کے درمیان:

اولاً: نسخ سے تطبیق کہ اول روایت منسوخ ہے اور یہ بعد والی روایت ناسخ ہے۔

ثانیاً: کہ وضوء سے مراد لغوی ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں اور دوسری میں ترک وہ اصطلاحی وضوء ہے۔ اور اس لغوی پر بھی وضوء کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں ”من غسل فمه او یدیه فقد توضأ“، اور حضرت سلمان کی روایت بھی موجود ہے مرفوعاً ”برکة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده“۔ اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ ”کنا نسمی الفم والید وضوء و لیس بواجب“۔
 ثالثاً: یا اصطلاحی لے لو تو یہ وضوء استحبابی ہے خواص کیلئے نہ عوام کے لئے۔

باب ماجاء فی الوضوء من لحوم الابل

حدثنا هناد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله [الرازی]، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: توضئوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضئوا منها.

[قال]: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وأسيد بن حضير.

قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازی، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذی العزة [الجهنی].

وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة، فأخطأ فيه، وقال [فيه]: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير.

والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازی عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن

البراء بن عازبؓ.

قال اسحاق: اصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حديث البراءؓ، وحديث جابر بن سمرةؓ.

[وهو قول أحمد واسحاق. وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الابل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة].

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ واجب کہتے ہیں وضوء کو لحوم الابل کے کھانے سے ان کی دلیل یہی حدیث جاہل ہے، جمہور کہتے ہیں عدم وضوء عن لحوم الابل، دلیل آثار صحابہؓ اور تعامل صحابہؓ ہیں اکل ابوبکر و عثمان من لحمہ. ولم يتوضأ. رہا جواب اس حدیث کا ٹھیک ہے یہ موجود ہے لیکن یہ منسوخ ہے ابتداء میں یہ حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور تعامل صحابہ کرامؓ اس کے لیے نسخ ہے علی التسلیم پھر اس سے مراد وضوء لغوی ہے یعنی مضمضہ مراد ہے علی التسلیم کہ وضوء اصطلاحی ہو سکتا ہے لیکن یہ استحباب پر محمول ہے لیکن علی الخواص نہ کہ عوام پر اس لئے کہ اونٹ میں اثرات شیطانی ہوتے ہیں اور اس کے کھانے سے وہی اثرات شیطانی کو ختم کرنے کی وجہ سے وضوء کریں، یا یوں کہا جائے کہ اونٹ کے کوہان پر دو شیطان ہیں وہی اثرات ڈالتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ شیطان اور اس کی خلقت ایک ہے اسی وجہ سے اس کے لحوم کھانے سے خواص استحباباً وضوء کریں، یا یوں کہا جائے کہ وضوء شکر یہ کی بناء کیا جائے کہ یہ یہودیوں پر حرام تھا اور اب ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا اگر یہ حرام ہوتا تو تمام عرب کی معیشت تنگ ہو جاتی اسی وجہ سے شکر یہ کے طور پر وضوء کیا جائے، یا یوں کہا جائے کہ نفرت طبعاً کی وجہ سے کہ یہ یہودیوں اور ان کے پیغمبروں پر حرام تھا اس وجہ سے طبعاً نفرت ہوتی تھی جیسے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس انقباض کو دور فرمایا کہ ادخلوا فی السلم كافة۔ تو اس وسواس کے دفعیہ اور علاج کیلئے شریعت نے

اس کے کھانے سے وضوء کا حکم فرمایا واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب الوضوء من مس الذکر

حدثنا اسحاق بن منصور [قال]: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن

عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال

من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ.

[قال]: وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب وأبي هريرة، وأروى ابنة أنيس،

وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبدالله بن عمرو.

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[قال]: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة.

وروى أبو اسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

مروان، عن بسرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم [نحوه].

حدثنا بذلك اسحاق بن منصور: حدثنا أبو أسامة بهذا.

وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم: حدثنا بذلك علي ابن حجر [قال]: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه،

عن عروة، عن بسرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحوه.

وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين، به

يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق.

قال محمد: [و] أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.

وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب أصح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة.

وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة ابن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً.

باب ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكر

حدثنا هناد: حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي - [هو] الحنفى - عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: وهل هو الا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟

[قال]: وفي الباب عن أبي أمامة.

قال أبو عيسى: وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبعض التابعين: أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر. وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك.

وهذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب.

وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق، عن أبيه.

وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة.

وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن.

امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى اور امام مالک رحمه الله تعالى، امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى اور جمهور فقهاء

عدم نقض من مس الذکر کے قائل ہیں، امام شافعیؒ اور اسحاق بن راہویس ذکر کوناقض وضوء کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو امام شافعیؒ سے ملانا صحیح نہیں بلکہ امام ابو حنیفہؒ سے ملانا صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی عدم وجوب کے قائل ہیں البتہ وضوء کو سنت مانتے ہیں عدم نقض کی دلیل حدیث طلق بن علی ہل هو الا مضغة۔ والی ہے اور اس کو ترمذی اصح و احسن کہتے ہیں، اور امام طحاوی نے آثار صحابہؓ اور امام محمد نے مؤطا میں تقریباً گیارہ روایات نقل کی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ وضوء لازم نہیں، حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ”ما ابالی مسست ذکرى او انفسى“۔ وغیر ذلک من الآثار۔ نقض والوں کی دلیل حدیث بسرۃ بنت صفوان من مس الذکر الخ والی ہے، اور اس کو امام بخاریؒ اصح مافی الباب کہتے ہیں اور آثار میں سے ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ کے ہیں، یہ ہو گیا تحریر مذاہب مع الادلہ۔ اب رہا جوبہ من الطرفين ہمارا طریقہ ان کے طریقہ سے اعلیٰ و افضل ہے اس باب میں دو نوع کی روایات موجود ہیں۔

امام شافعیؒ دو طریقہ سے جواب دیتے ہیں کہ حدیث طلق حدیث بسرہ سے منسوخ ہے اس لئے کہ سن ایک ہجری میں طلق بن علی نے سنی ہوگی کیونکہ اس سنہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور وہ اس میں موجود تھے، اور بسرہ کی روایت کے راوی ابو ہریرہؓ ہیں وہ سات ہجری میں ایمان لاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث طلق اوائل اسلام میں سے ہے اور بسرہ کی حدیث بعد میں تو بعد والی روایت پہلی کیلئے نسخ ہوتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ درست نہیں، نسخ حدیث بسرہ سے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تاخرا اسلام تاخر حدیث کو مستلزم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ بسرہ والی روایت سن ایک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوگی اور ابو ہریرہؓ کو بعد میں ملی ہوگی۔

بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ حدیث بسرہ منسوخ ہے اور یہ بہتر نظر آتا ہے اس لئے کہ بسرہ کی تاریخ قدیم الاسلام منقول ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوائل اسلام میں سنی ہوگی اور طلق اسلام میں متاخر ہے، اور پھر

نسخ کے بہت قرینہ ہوتے ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیساتھ تعمیر ثانیہ میں شریک ہوئے تھے اور پھر سات ہجری خیبر کے بعد ہوا ہے، اور کم از کم اسی وقت میں سنی ہوگی۔ دوسرا قرینہ اس وجہ سے یا نسخ ہوتا ہے کہ وہ قدیم الاسلام ہونے کی وجہ سے پہلے سنی ہوگی اور انہوں نے بعد میں سنا ہوگا۔ اور نیز بعض روایات میں ہے کہ حضرت طلحہؓ نے فرمایا حضور میں جا رہا ہوں گر جا میں اس کو خراب کر کے مسجد بناؤں تو حضور نے تصویب فرمادی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کفاروں کے قلوب کی تالیف نہیں کرتے تھے بلکہ گرجاؤں کو گراتے تھے تو معلوم ہوا ہے کہ یہ اوائل اسلام میں نہیں آیا تھا بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے تقریباً سن نو ہجری میں یہ حکم دیا ہوگا اور اس وقت اسلام کا غلبہ ہوا تھا اور تالیف قلب کی ضرورت نہیں تھی، نیز تصریح تاخر کی بھی موجود ہے جیسے ابن حبانؒ نے کہا ہے کہ یہ وفد بنی حنفیہ میں تھا جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اور ابن ہشام نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ سن نو ہجری میں تھا، بہر حال اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ سن نو ہجری میں آئے تھے اور اس سے ہماری دلیل قوی ہو گئی کہ حدیث طلق بعد میں ہونے کی وجہ سے نسخ ہے بسرہ کی روایت کی۔ دوسری طریقہ ترجیح کا اختیار کرتے ہیں کہ بسرہ کی روایت طلق کی روایت سے راجح ہے دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ امام بخاریؒ اس کے متعلق اصح مافی الباب کہتے ہیں اور طلق کی روایت کو اصح نہیں کہتے ہیں۔ اور نیز طلق کی روایت میں ملازم بن عمر موجود ہے وہ ضعیف ہے قابل حجت نہیں اور نیز اس میں قیس موجود ہے اور وہ مجہول ہے ان تین بنا پر وہ ضعیف اور مرجوح ہے، لیکن یہ غلط ہے اس لئے کہ حدیث طلق زیادہ اصح ہے جیسے کہ عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ حدیث طلق اثبت من حدیث بسرہ، اور اسی طرح ابن مدینی نے بھی صحت کی تصریح کی ہے ان کے علاوہ اور بھی صحت کے قائل ہیں، رہا ملازم کو ضعیف کہنا وہ بھی غلط ہے بلکہ اصحاب جرح و تعدیل نے اس کی روایت کی توثیق کی ہے، اور قیس کو مجہول کہنا یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس کے آٹھ شاگرد ملتے ہیں۔ اب حنفیہ حضرات اپنے مسئلہ کیلئے تین طریقہ اختیار کرتے ہیں نسخ، ترجیح، تطبیق، طریقہ نسخ

پہلے معلوم ہو گیا کہ طلق کی روایت ناسخ ہے اور بسرہ کی روایت منسوخ دوسرا طریقہ ترجیح طلق کی روایت راجح ہے متعدد وجوہ کی بنا پر امام طحاویؒ نے فرمایا ہے کہ حدیث بسرہ مضطرب الاسناد و حدیث طلق مستقل الاسناد اور علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث طلق احسن من بسرہ اور امام ترمذیؒ خود فرمایا کہ حدیث ملازم صحیح و احسن ہے، حاکم بن حبان طبرانی کہتے ہیں کہ حدیث طلق صحیح بہ نسبت دوسری کے، اور امام طحاویؒ نے یوں کہا ہے کہ ربیعہ کہتے ہیں کہ بسرہ ضعیف ہے، علاوہ ازین کہ بسرہ کی روایت بواسطہ مروان کی ہے چنانچہ مروان نے سنا تھا کہ فلان عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتی ہے تو اس نے ایک شرطی کو روانہ کر کے وہ حدیث حاصل کی، ایک تو مروان ظالم ہے اس کی روایت ضعیف ہے، دوم کہ شرطی عموماً ظالم ہوتے ہیں اور غیر معروف ہے بلکہ مجہول ہے اس بناء پر اور زیادہ ضعف آگیا، ان وجوہ کی بناء پر ڈبل ضعف اس میں آیا پھر کس طرح ایک صحیح حدیث کا مقابلہ کر سکتی ہے، لہذا یہ مرجوح ہے۔ تیسرا طریقہ تطبیق کہ مس ذکر سے مراد ظاہری نہیں بلکہ خروج بول ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں اس لئے کہ جو امر مستکرہ ہوتا ہے تو اس کا لازم ذکر کیا جاتا ہے جیسے غائط نشیب زمیں کو کہتے ہیں اور مراد پانچخانہ ہے چونکہ وہ مستکرہ تھا اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا، یہاں بھی بول کیلئے مس ذکر لازم ہے اور قطرات کو خارج کرنے کیلئے عموماً مس کیا جاتا ہے تو ذکر لازم اور ارادہ ملزوم ہے بہر حال یہ کنایہ ہے بول و براز سے، یا یہ کنایہ ہے خروج منی یا مذی سے کہ مس ذکر سے انتشار ہوتا ہے تو منی یا مذی نکل جانے کا احتمال ہوتا ہے تو یہ مس سبب بنتا ہے اس کے نقض وضوء کا، یا کنایہ ہے استمنی بالید سے کہ اس سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے، یا یہ کنایہ ہوتا ہے مباشرة فاحشہ سے ای من مس ذکرہ بفرج امرأته فلا یصل حتی یتوضأ۔ اس پر اعتراض ہے کہ بعض روایات میں ہے بیدہ یہ تو مخالف ہے آپ کی توجیہ کی۔ جواب یہ ہے کہ یہ روایت بالالفاظ ہے اور وہ یعنی بیدہ والا بالمعنی ہے، تو تعارض نہیں ہوتا ہے، یہ جوابات باعتبار مس کے تھے اور اب فلیوضأ میں تاویل کی جائے گی کہ وضوء سے لغوی

معنی مراد ہے ہاتھ دھو لے، اور اس کی تائید دوسری روایت میں موجود ہے ”من مس ذكره او انشيه او اليتيه فليوضاً“، اور معطوف میں اتفاق ہے کہ وضوء نہیں کرنا ہوگا تو معطوف علیہ میں بھی عدم الوضوء معلوم ہوتا ہے البتہ وضوء لغوی کا حکم ہے کہ ان کے مساس سے وضوء لغوی کرو، یا علی التسلیم کہ وضوء شرعی مراد ہے تو یہ وضوء استحباب پر محمول ہے اور علی الخواص مراد ہونگے اور طریقہ ترجیح یوں بھی ہے کہ اگر تعارض مرفوعات میں ہو تو آثار صحابہؓ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور ان میں بھی تعارض موجود تھا تو قیاس کی طرف رجوع کرنا ہوگا تو یہاں قیاس کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مس ذکر ناقض وضوء نہیں کیونکہ باقی اعضاء کے مس سے وضوء نہیں ٹوٹتا ہے تو یہ بھی ایک عضو ہے اس سے بھی وضوء نہیں ٹوٹتا ہے۔

باب ماجاء فی ترک الوضوء من القبلة

حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد ابن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار [الحسين ابن حريث] قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة[ؓ]: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي الا أنت؟ [قال: فضحكت].

قال أبو عيسى: وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء.

وقال مالك بن انس والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد [من أهل العلم] من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين.

وانما ترک اصحابنا حدیث عائشۃ^{رض} عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی
هذا، لأنه لا یصح عندهم، لحال الاسناد.

قال: وسمعت ابابکر العطار البصری یدکر عن علی بن المدینی قال. ضعف
یحیی بن سعید القطان هذا الحدیث وقال: هو شبه لاشیء.

قال: وسمعت محمد بن اسماعیل یضعف هذا الحدیث وقال: حبيب بن أبی
ثابت لم یسمع من عروة.

وقد روى عن ابراهيم التیمی عن عائشۃ^{رض}: أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
قبلها ولم يتوضأ.

وهذا لا یصح أيضاً، ولانعرف لابراهيم التیمی سماعاً من عائشۃ^{رض}.

ولیس یصح عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء.

یہاں ذکر خاص اور ارادہ عام ہے یہاں صرف بوسہ مراد نہیں بلکہ مس نساء مراد ہے، اور چونکہ
حدیث میں قبلہ کا لفظ ہے اس وجہ سے انہوں نے باب میں قبلہ کا لفظ ذکر کیا ہے، رہا مس عورت کا مسئلہ ائمہ
ثلاثہ کے نزدیک ناقض للوضوء ہے البتہ تفصیل میں اختلاف ہے کہ امام شافعی ناقض مانتے ہیں مگر شرط لگاتے
ہیں بلا حائل کے، اور امام مالک کبھی تلذذ کی شرط لگاتے ہیں اور کبھی نہیں لگاتے ہیں اور کبھی محرم کی شرط لگاتے
ہیں اور کبھی نہیں لگاتے ہیں، بخلاف امام ابوحنیفہ اور سفیان ثوری اور امام بخاری کے سیاق سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ مس عورت ناقض وضوء نہیں ہے، مصنف کی عادت یہی ہے کہ پہلے اثبات اور بعد میں نقض کی روایت بیان
کرتے ہیں اور یہاں اپنی عادت کے خلاف کیا ہے کہ نفی کی کوئی روایت ذکر نہیں کی ہے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا
ہے کہ نقض والوں کیلئے کوئی صحیح حدیث ان کی نظر میں نہیں ہے، رہے نقض والوں کے دلائل۔ پہلے آیت قرآنیہ

سے دلیل پیش کرتے ہیں اور اولاً مستم النساء۔ سے لمس بالید مراد ہے، لیکن جواب یوں دے سکتے ہو کہ اس سے مراد جماع ہے اور مفاعلة کی خاصیت اشتراک ہے کہ یہاں بیوی اور مرد کا ہاتھ ایک دوسرے کو لگے تو وہ حالت جماع ہوتا ہے تو مزید کے اندر جماع کے معنی کا صریح ہوگا اور جو مجرد کسی قرأت میں آیا ہے اس کو مزید پر محمول کر کے یہی معنی جماع لینگے، کئی قرائن کیوجہ سے پہلے کثرۃ صحابہ کہ اکثر صحابہ جماع کے معنی لیتے ہیں جیسے کہ حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ، اور خود امام بخاریؒ جماع کے معنی لیتے ہیں اور ابن مسعودؓ بھی علی التحقیق جماع مراد لیتے ہیں تو ان سے معلوم ہو گیا کہ لمس بالید نہیں بلکہ جماع ہے دوسرا قرینہ باب مفاعلة کی لا مستم قرأت ہے، تیسرا قرینہ کہ یہاں مجرد متشابہ ہوتا ہے کہ اس لمس سے بالید نہیں جماع مراد ہے، اور قرینہ قیاس کا ہے کہ ایک مرد مرد کو ہاتھ لگائے یا ایک عورت عورت کا ہاتھ لگائے تو وضوء نہیں ٹوٹتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں فرق نہیں اور ناقض وضوء بھی نہیں تو ہم غیر الجنس کو جنس پر قیاس کرتے ہیں کہ وہاں بھی وضوء نہیں ٹوٹتا ہے، علاوہ ازین علی التسلیم کہ من قبل ان تمسوهن میں جماع مراد تمہارے نزدیک بھی تو معلوم ہو گیا کہ لمس بھی بمعنی جماع آتا ہے اور مراد بھی اس سے جماع ہے۔

دوسری دلیل حضرت معاویہؓ کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص شہر سے باہر ایک اجنبی عورت کیساتھ سب کچھ کر لیتا ہے سوائے جماع کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ وہ اب کیا کرے تو فوراً یہ آیت نازل ہو گئی ”ان الحسنات یذہبن السيئات“۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اٹھو وضوء کر کے نماز پڑھو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضوء کا حکم اس وجہ سے دیا کہ انہوں نے اس عورت سے لمس کیا تھا جواب یہ روایت منقطع ہے حضرت معاویہؓ سے عبدالرحمنؓ کا سماع ثابت نہیں ہوا ہے علی التسلیم کہ ٹھیک ہے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وجہ سے وضوء کا حکم نہیں دیا کہ مس عورت سے وضوء ٹوٹ گیا بلکہ صغائر گناہوں سے بطور تکفیر ذنوب وضوء کا حکم دیتے ہیں کیونکہ وضوء سے گناہ صغائر دھل

جاتے ہیں لہذا استدلال تام نہیں، آثار سے دلائل نقض وضوء پر جیسے ابن عمرؓ اور ابن شہابؓ اور..... یہ تین آثار ہیں ان کے لئے کہ مس عورت ناقض وضوء ہے، جواب ہمارے ساتھ آثار زیادہ ہیں بلکہ اکثر صحابہ کرام و تابعین اس پر ہیں کہ مس عورت ناقض نہیں۔

اب رہے عدم نقض کے دلائل وہ متعدد موجود ہیں حدیث مرفوعاً خصوصاً حضرت عائشہؓ کی موجود ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی میں نماز پڑھتے تھے جب سجدہ میں جاتے ”فغمزنی“ میرے پیروں کو دباتے تو میں پاؤں سکیرتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ فرماتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو میں پاؤں پھیلاتی..... یہ دو سند صحیح کیساتھ بخاری میں موجود ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مس عورت ناقض نہیں۔

حافظ صاحبؒ نے یہ احتمال نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مس حائل اور پردہ کے ساتھ سے تھا، جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت بیان فرماتی ہیں کہ ایک دو دفعہ کا واقعہ نہیں بلکہ اکثر اوقات پاؤں مکشوف ہوتے ہیں علاوہ ازیں ایک روایت میں علیؓ طن قدمہ ہے اور یہ بظاہر ہے کہ طن قدم پر کپڑا نہیں ہوتا ہے اس طرح اور روایت ترمذی نے نقل کر دی ہے ”قبل نساہہ ولم تیوضاً“ یہ بھی ہمارے لئے صریح مستدل ہے کہ مس عورت سے وضوء نہیں ٹوٹتا ہے اور اس روایت کو ضعیف کرنے کیلئے ترمذی نے بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ یضعف ہذا الحدیث۔ اور عروۃ دو ہیں ایک عروہ مزنی ایک عروہ بن زبیرؓ اگر عروہ مزنی مراد ہے تو حبیب کا سماع ثابت ہے لیکن عائشہؓ سے ثابت نہیں اور اگر ابن زبیرؓ ہے تو عائشہؓ سے ثابت ہے لیکن حبیب کا سماع ثابت نہیں تو اس وجہ سے امام ترمذیؒ نے اس کو منقطع قرار دیدیا ہے اور ابوداؤدؒ سفیان الثوریؒ کا قول نقل کرتے ہیں ”ما حدثنا حبیب الا عن عروۃ المزنی“ لیکن ترمذیؒ ثوریؒ کے قول پر راضی نہیں بلکہ اپنی تحقیق پر فرماتے ہیں قال ابوداؤد: وقد روى حمزة الزيات عن حبیب عن عروۃ بن زبیر

عن عائشہؓ حدیثاً صحیحاً۔ تو ابن زبیر کا ہونا زیادہ معقول کیونکہ زیات ثابت ہے اور سفیان نانی تو مثبت کا اعتبار ہوگا اور قرینہ بھی موجود ہے ”من ہی الا انت“ تو ایسی بے تکلفی کی بات رشتہ دار کر سکتا ہے اور کوئی اجنبی ایسی بات نہیں کر سکتا ہے یہ خود قرینہ ہے عروہ بن زبیرؓ ہوگا، مزنی نہیں ہوگا، نیز قلت سے سماع ثابت ہوتا ہے وہ ابن زبیرؓ ہو سکتا ہے اور عروہ المزنی نہیں ہوگا، نیز جب مطلق عروہ کا نام آتا ہے تو ابن زبیرؓ ہی مراد ہوتا ہے، نہ کہ مزنی ہو سکتا ہے، جب عروہ سے ابن زبیرؓ مراد ہوا تو اس پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ حبیب کا سماع ابن زبیرؓ سے نہیں پھر بھی بوجہ انقطاع کے قابل حجت نہیں، جواب عدم سماع غلط ہے بلکہ سماع ثابت ہے ایک تو ابوداؤد کا قول حبیب عن ابن زبیرؓ وہ عروہ ابن زبیرؓ کی صراحت ہے، علاوہ ازین بہت سے محدثین سماع کے قائل ہیں اور مثبت کو منفی پر ترجیح ہوتی ہے اور دلیل حدیث عائشہؓ ابراہیم کے واسطے سے ”قبلہا ولم يتوضأ“، لیکن اس پر بھی مصنف نے انقطاع کا اعتراض کیا ہے۔

لیکن جواب یوں کہ جب شواہد اور ادلہ موجود ہوئے تو ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور شاہد پہلی والی روایت موجود ہے حضرت عروہ بن زبیرؓ کے واسطے سے اور شاہد آیت قرآنی ہے ”او لا مستم النساء“ اور آثار صحابہؓ بھی شاہد ہو سکتے ہیں اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ احناف کے ہاں ادلہ موجود ہیں لیکن ترمذی کے قول کی تاویل یوں کہ سندین مذکورین اس کے ہاں صحیح ثابت نہیں ہوئے ہیں۔

باب ماجاء فی الموضوع من القیء والرعاۃ

حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، [وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي]

واسحاق ابن منصور - قال أبو عبيدة: حدثنا وقال اسحاق أخبرنا - عبد الصمد بن

عبد الوارث قال: حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير قال: حدثني

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن

أبي طلحة، عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاء [فأفطر]

فتوضاً، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له، فقال صدق. أنا صبيت له وضوئه.

[قال أبو عيسى]: وقال اسحاق بن منصور: معدان بن طلحة.

قال أبو عيسى: وابن أبي طلحة أصح.

[قال أبو عيسى]: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله

تعالى عليه وسلم وغيرهم من التابعين: الوضوء من القىء والرعاف. وهو قول سفيان

الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: ليس في القىء والرعاف وضوء. وهو قول مالك

والشافعي.

وقد جود حسين المعلم هذا الحديث.

وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن

الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء. ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: عن خالد

بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة.

حديث میں قی کا صرف ذکر ہے رعا ف کانہیں اور ترجمۃ الباب میں مصنف نے رعا ف کو کیوں لایا

ہے؟ جواب کہ حدیث شریف سے ایک صراحت اور ایک ضمناً ثابت ہوتا ہے، یا یوں کہ حدیث مجمل ہے اور

مصنف نے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا، یا یوں کہ تمام احادیث کو دیکھا جائے تو وہاں رعا ف کا ذکر بھی

ملتا ہے تو گویا ایک کا ذکر فرمایا دوسرے کا حوالے دیا تنخیز اذہان کیلئے۔

”قی“ چھ قسم کی ہوتی ہے: (۱): ماء۔ (۲): طعام۔ (۳): مرة۔ (۴): علقہ۔ یہ اگر ملاً الفم ہیں تو

ناقض وضوء ہیں اور اگر ملاً الفم نہیں تو ناقض وضوء نہیں کیونکہ قی کے دو حکم ہیں اگر ملاً الفم ہو تو ظاہر کا حکم ہوگا کہ پیٹ سے باہر نکل کر آئی اب تو ناقض وضوء ہے، اور اگر ملاً الفم نہیں تو وہ باطن کا حکم رکھتے ہوئے ناقض وضوء نہیں ہے، اور جن روایات سے عدم نقض معلوم ہوتا ہے تو وہ غیر ملاً الفم پر محمول ہیں اور جو ناقض وضوء کی روایات ملتی ہیں وہ ملاً الفم پر محمول ہیں۔

(۵): بلغم: اگر نازل من الرأس ہے تو ناقض نہیں اور اگر خارج من البطن ہے تو ناقض ہوتا ہے یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور طرفین کہتے ہیں کہ نازل من الرأس ہو یا خارج من البطن ہوں دونوں صورت میں ناقض نہیں اس لئے کہ لزوجیت سے وہ متحمل نجاست نہیں ہوتا ہے تو اس لئے وہ ناقض وضوء نہیں۔

(۶): چھٹی صورت خروج الدم من القیء کی یہ بھی ناقض وضوء ہے۔

اور دوسرا مسئلہ رعاف کا وہ بھی مسئلہ الدم ہو جائے گا، اس لئے کہ مطلق خروج الدم من بدن الانسان ناقض وضوء ہے خواہ کسی جگہ سے بھی ہو، اس میں اختلاف مشہور ہے خروج دم مسفوح من بدن الانسان البوحیفہ احمد بن حنبل اور سفیان ثوری یہ حضرات مطلق ناقض کہتے ہیں خواہ خارج فم سے ہو یا احد السبیلین سے ہو، امام شافعی امام مالک احمد السبیلین سے مقید کرتے ہیں اور امام بخاری بھی ایک باب [باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین] عدم نقض وضوء من اللدم المسفوح رکھا ہے سوائے احد السبیلین کے وہ بھی عدم نقض کے قائل ہیں۔

ناقض للوضوء والوں کے ادلہ:

پہلی دلیل حدیث مستحاضۃ والی جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ”انما ذالک عرق“ پھر فرمایا ”توضئی لكل صلاة“ اس سے معلوم ہوا کہ عرق سے خارج ہو جائے وہ ناقض وضوء ہے، شوافع کہتے ہیں کہ لكل صلاة کا حکم اس لئے فرمایا کہ یہ خارج من احد السبیلین ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں

کہ ناقض للوضوء ہے، جواب یوں دے سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرق فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ جس عرق سے خون مطلقاً وہ ناقض للوضوء ہے، دوسری دلیل حضرت عائشہؓ کی روایت ”من قاء او رعف فلينصرف فليتوضأ ثم لبين على صلاته“ تیسری دلیل موطا میں نکیر حضرت ابن عمرؓ کا ہے کہ انہوں نے وضوء کر لیا ہے، البتہ ایک اور حدیث میں ہے کہ وضوء نہیں تو جواب یوں دے سکتے ہو کہ فرق تھا قلیل اور کثیر کا یعنی جس روایت میں عدم نقض وضوء ہے تو وہاں قلیل ہوگا اور جس میں نقض وضوء ہے وہاں کثیر ہوگا، باسائل اور عدم سائل سے تعبیر کر لو، بہر حال ہمارے لئے دلیل بن سکتا ہے۔

رہے عدم نقض کے دلائل: پہلی آیت قرآنیہ: ”او جاء احدكم من الغائط“ تو اس سے مراد خروج من احد السبیلین ہے ”او لا مستم النساء“ اس سے مس عورت ہے تو حضرات شوافع اس سے دلیل لیتے ہیں کہ ان دو کے علاوہ ناقض وضوء نہیں اور رعا ف وقی یا دم غیر خارج من احد السبیلین ناقض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جواب یوں ہے کہ ہم دو اصول مستنبط کرتے ہیں ”او جاء احدكم من الغائط“ سے خروج النجاست من بدن المصلیٰ ہے، اور ”او لا مستم النساء“ سے مراد مباشرة الفاحشة ہے پھر یہ اعلیٰ ہو جیسے جماع اور یا ادنیٰ ہو جیسے التقاء ختائین۔ تو ہمارے ان دو اصول سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نجاست خواہ خارج من احد السبیلین ہو یا خواہ غیر خارج من احد السبیلین ہو بہر حال ناقض وضوء ہوتی ہے۔

دوسری دلیل حدیث غزوة الرقاع والی ”فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى فى صلاته“ تو خون نکلنے کے باوجود نماز ادا کر دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون ناقض وضوء نہیں۔ جواب کہ یہ صحابہؓ کا فعل تھا تو اس سے ہم پر لازم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو پھر یہ واقعہ صحیح حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ بعد میں قضاء کر لی ہوگی، یا یوں کہو کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ حالت محمودہ میں وہ خود ایسا کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ ہیئت محمودہ غضب الہی

ہو جائے دشمنوں پر جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سجدہ کی حالت میں مشرکین نے اوجھڑی کا گند پھینکا لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بھی اس حالت کو برقرار رکھا حالانکہ نجاست کے باوجود نماز نہیں ہوتی ہے، یا یوں کہو کہ یہ غلبہ حال تھا اس وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دم نکلا ہے یا نہیں اور ایسے مغلوب الحال کا حال ہم پر حجت نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی تائید بھی موجود ہے، ”قال كنت في سورة الكهف اقرأها فلم احب ان اقطعها“ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلبہ حال میں تھا۔

تیسری دلیل اثر حسن بصریؒ کا ”ما زال المسلمون في جراحاتهم يصلون“۔

جواب یہ کہ وہ معذورین تھے کہ خون نہیں ٹھہرتا تھا یا یہ محمول ہے دم غیر سائل پر اور اثر ابن عمرؓ کا..... فلم يتوضأ، یعنی خون نکلنے کے باوجود وضوء نہیں کیا جواب خروج سے مراد ظہور ہے نہ کہ سیلان اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔

اور اثر ”..... من احتجم فليس عليه الوضوء“۔ جواب کہ شریعت میں یہ ہے کہ نجاست کو فوراً ازل کیا جائے یہ نہیں کہ فوراً وضوء کیا جائے تو مراد نفی وضوء علی الفور کیا ہے..... اور موطا نے بھی چند آثار نقل کیے ہیں جیسے کہ حضرت عمرؓ کو خنجر مارا گیا اور خون بہتے ہوئے ہوا نماز ادا کی ”یصلی ویہریق منه الدم“ تو معلوم ہو گیا کہ ناقض وضوء نہیں تھا تو اس لئے حضرت عمرؓ نے نماز کو جاری رکھا۔ جواب اولاً کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا، یا یوں کہو کہ حضرت عمرؓ معذور تھے کہ خون نہیں ٹھہرتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔

باب ماجاء فی الوضوء بالنبیذ

حدثنا هناد: حدثنا شريك عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود

قال: سألتني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما في اداوتك؟ فقلت: نبيذ. قال: تمرّة طيبة وماء طهور: قال: فتوضأ منه.

قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

و أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لانعرف له رواية غير هذا الحديث.

وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنيذ منهم سفيان [الثوري] وغيره.

وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنيذ، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.

وقال إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنيذ وتيمم أحب إلى.

قال أبو عيسى: وقول من يقول: لا يتوضأ بالنيذ: أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن

الله تعالى قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾ [النساء: ۴۳]

نبیذ کی تعریف: هو ان يلقي في الماء تميرات ويبقى رقيقا يسيل على الاعضاء

و يصير حلواً غير سكر ولا يكون مطبوخاً. اس میں چار قیود ہیں تو یہ مختلف فیہ بن جاتی ہے اور اگر پہلی

قید یعنی رقت ختم ہوئی اس میں شدت آگئی تو وہ ناجائز ہوتا ہے بالاتفاق اور اگر دوسری قید منقشی ہوگئی یعنی حلوا اس

میں نہیں پایا گیا تو وہ جائز ہوتا ہے بالاتفاق اور اگر تیسری قید منقشی ہوگئی یعنی وہ مسکر ہو گیا بالاتفاق اس سے وضوء

جائز نہیں اور اگر مطبوخ ہوئی تھی اس میں بھی اختلاف نہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے کہ سیال وغیر سکر وغیر

مطبوخ ہے تو یہ صورت مختلف فیہ ہے امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ نبیذ سے وضوء جائز نہیں

تیمم واجب ہوگا گویا وہ وجوب وضوء کے قائل ہیں بخلاف امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور اسحاقؒ یہ حضرات

فرماتے ہیں کہ اس سے وضوء جائز ہوتا ہے تیمم اس کے باوجود صحیح نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ امام

ابو حنیفہؒ سے تین قول منقول ہیں: ایک قول وجوب وضوء کا کہ نبیذ سے وضوء واجب ہے۔ دوسرا قول ہے

استحباب کا کہ تیمم کرنا مستحب ہے۔ تیسرا قول ہے اجتماع کا کہ وضوء اور تیمم دونوں واجب ہیں خواہ وضوء مقدم

ہو یا مؤخر بلکہ چوتھا قول بھی ہے کہ تیمم واجب ہے وضوء جائز نہیں یہ مفتی بہ قول ہے کہ امام صاحب اسی کی طرف رجوع فرماتے ہیں پہلے تین اقوال سے پھر اس صورت میں مسئلہ متفق علیہ بن جائے گا، اگر مسئلہ متفق علیہ ہو گیا پھر امام ترمذی کے اعتراض کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا امام ابوحنیفہ کے اقوال ہوتے ہیں وہ مختلف احوال پر ہوتے ہیں جیسے کہ شیخ انور تطہیق دیتے ہیں اور یہاں یوں تطہیق دے گئے ہیں کہ کبھی ایسی نبیذ پیش کی گئی کہ حلاوت موجود تھی اور سکر وغیرہ مفقود تھا تو اس وقت فتویٰ جواز کا بلکہ وجوب وضوء کا فرمایا، اور کبھی ایسی نبیذ امام صاحب کو پیش کی گئی جس میں رقت وعدم رقت میں شک اور تردد تھا تو اس وقت دونوں کے اجتماع کا حکم فرمایا، اور کبھی ایسی نبیذ پیش کی گئی جس میں رقت کا غالب ظن تھا اور دوسری جانب شک تھا تو استحباب کا حکم فرمایا، اور کبھی ایسے پیش کی گئی کہ اس میں سکر موجود تھا یا طبع موجود تھا یا غلط موجود تھا تو اس وقت فتویٰ عدم جواز کا دیا تھا، بہر حال اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے لیکن چونکہ مشہور اختلاف ہے اس لئے کچھ بیان کرنا ہوگا۔

ادلہ ائمہ ثلاثہ: اولاً ائمہ ثلاثہ آیہ قرآنی کو اپنے لئے پیش کرتے ہیں ”فان لم تجدوا ماء“۔ اور مصنف نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ آیت سے ثابت ہوا کہ جب ماء مطلق منثی ہوا تو تیمم واجب ہوگا اور نبیذ کے وقت ماء مطلق نفی ہوتا ہے تو تیمم واجب ہوگا اس لئے کہ فقدان ماء مطلق ہے و ہذا الشبہ الی الکتاب۔ لیکن جواب یوں ہے کہ تمارا استدلال صحیح الشبہ الی الکتاب نہیں بلکہ تمہارا مسلک قرآن کے خلاف نظر آتا ہے اس لئے کہ نبیذ ماء مطلق ہے مقید نہیں کہا جاتا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں اس وجہ سے یہ ماء مطلق ہے مقید نہیں کیونکہ عرب میں عموماً اور مدینہ منورہ میں خصوصاً ماء میں کچی کجھور ڈال کر پانی میٹھا کر کے پیتے تھے کیونکہ وہاں کا پانی کچھ کم میٹھا تھا جیسے کہ آجکل گرمی میں پانی میں برف ڈال کر پیتے ہیں ایسے وہ لوگ شیرین کر کے پیتے تھے جیسے یہ پانی برف سے مقید نہیں کہا جاتا ایسے وہ پانی بھی مقید نہیں سمجھا جاتا، غایت

مانی الباب لغتہ مقید ہے لیکن عرفاً مقید نہیں بلکہ مطلق ہے، جیسے لحم بکری اونٹ مچھلی سب کو شامل ہے لغتہ لیکن عرفاً لحم سمک کو شامل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ لحم السمک عرفاً لحم نہیں ایسے ہی نبیز تمر بھی عرفاً نبیز نہیں بلکہ ماء کو کہا جاتا ہے تو ایسی نبیز کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا صریح کتاب اللہ کے خلاف ہے تو ترمذی کا شبہ کہنا غلط ہے۔

دوسری دلیل عدم جواز کی کہ ابی عالیہ نے فرمایا ہے کہ انبذ تکم خبیثہ تو خبیث سے جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ دے سکتے ہو کہ نبیز اس پر محمول ہے کہ حد جواز سے متجاوز ہو اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ یہ ناجائز ہے کہ ہمارے مسلک کے خلاف نہیں اور اس کے لئے قرینہ موجود ہے کہ ابو العالیہ کے شاگرد نے پوچھا کہ کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے ان کے پاس پانی نہیں نبیز ہے ”أیغسل به فی جنابته“ تو استاد نے جواب دیا کہ جائز نہیں تو شاگرد نے کہا کہ لیلۃ الجن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبیز سے وضوء فرمایا تو استاد نے جواب دیا ”انبذتکم هذه خبیثة انما کان ذالک زبیئاً وماء“۔ اس پر قیاس مع الفارق کرتے ہو، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبذ تکم خبیثہ وہ ہیں جو کہ حد جواز نکلے ہوئے ہوں تو اس سے ہم بھی عدم جواز کے قائل ہیں۔

ادلہ احناف: رہ جاتے ہیں جواز کے ادلہ یہی روایت مستدل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وضوء کر لیا ہے، لیکن اس پر تین اعتراض ہیں: (۱) مصنف نے فرمایا ہے ”وابوزید مجہول“ لہذا سند ضعیف ہے۔ (۲) محدثین نے ابوفرازہ میں تردد کا قول کر کے مجہول قرار دیا ہے۔ (۳) عدم حضور ابن مسعود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے کہ بعض روایات میں موجود ہے ”ماکان احد منا معہ“۔ تو خود انکار معیہ کرتے ہیں اور یہ متن صحیح ہے یہ اس کا متعارض ہو کر ساقط ہو جائے گا، لیکن تینوں درست نہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب کہ ابوزید کی جہالت درست نہیں کیونکہ ایک جہالت عین ہوتی ہے اور ایک جہالت حال ہوتی ہے، جہالت عین اسے کہتے ہیں کہ راوی کا نام اور کنیہ معلوم نہ ہو تو اس سے روایت ضعیف ہو کر حجتہ سے گر جاتی

ہے۔ اور جہالت حال وہ ہے کہ راوی ثقہ اور ضعیف معلوم نہیں تو یہ جہالت مضمر نہیں ہے۔

ابوزید کے عین کی جہالت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ابوزید کا ایک شاگرد ابوفزارہ راشد بن کیسان اور ایک اور شاگرد ابودرق عقیہ بن حارث موجود ہے تو اس کے دو شاگرد ملتے ہیں تو محدثین کا اصطلاح میں وہ معروف العین ہوتا ہے مجہول نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جہالت حال کی ہو وہ اتنی مضمر نہیں کہ اس سے حدیث ساقط ہو جائے اور قابل حجت نہ ہو۔

دوسرے اعتراض کا جواب ابوفزارہ کی جہالت وہ بھی درست نہیں اگرچہ ابوفزارہ دو ہیں ایک ثقہ اور ایک ضعیف مگر یہاں متن میں وہ راشد بن کیسان ثقہ مراد ہے بلکہ معین یہی ہے جیسے کہ ابن معین وابن عدی اور دارقطنی ابن عبدالبر بیہقی نے یہی تصریح کی ہے، لہذا جہالت ختم ہو گئی، علاوہ ازین اگرچہ کچھ ضعف باقی ہو جائے تو متابعات سے اٹھ جائے گا چنانچہ ابن مسعودؓ سے چودہ متابع ملتے ہیں اس کے لئے جیسے ابورافع، ابوعلی، رباح، وعبداللہ بن عمرؓ اور ابوالاحوص، اور عمرو البکالی، اور ابو عبیدہ وغیرہ ذلک، کمافی العمدۃ ونصب الرأیۃ۔ تو ان متابعات سے جہالت اٹھ جاتی ہے اور وہ ضعف منجر ہوتا ہے، لہذا دونوں جہالتیں درست نہیں۔ تیسرا اعتراض کا جواب: کہ حدیثین میں کوئی تعارض نہیں دونوں درست ہیں انکار بھی درست ہے اور معنیہ بھی درست ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھ مرتبہ جنات کی تبلیغ کی ہے جیسے آ کام المرجان میں مذکور ہے۔

(۱): ایک مرتبہ کی زندگی میں جنات کی درخواست پر تشریف لے گئے اور صحابہؓ کو پیہ نہیں تھا تو صحابہؓ

ڈھونڈنے لگے ”فقلنا استطیر او اغیل فتفرقنا فی الشعاب والادیۃ فلنلتمسہ وبتنا بشر لیلة بات بہا قوم....“ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”انہ اتانی داعی الجن فذهبت اقرئہم القرآن“ صحابہؓ کہتے ہیں ”فرانا اثارہم“۔

(۲): دوسری مرتبہ مقام حون میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ کی یہ بھی مکی زندگی

میں۔

(۳): تیسری مرتبہ اعلیٰ مکہ میں جنات کی تبلیغ کیلئے تشریف لے گئے۔

(۴): چوتھی مرتبہ مقام میدان ”غرقہ“ میں ان چار مقام میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائرہ حصار نکالا تھا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہاں بیٹھو جنات ڈرانے کیلئے آئیگے لیکن تم خوف نہ کرو۔

(۵) پانچویں مرتبہ مدینہ شریف سے باہر تبلیغ کیلئے تشریف لے گئے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ساتھ تھے۔

(۶): چھٹی مرتبہ کسی سفر میں تبلیغ کے لئے گئے اور بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ معیہ کہہ رہے ہیں وہ چار مرتبہ کے لحاظ سے اور انکار کر رہے ہیں وہ دو

مرتبہ کے لحاظ سے۔ [پھر اعتراض ختم ہوتا ہے]

یابیوں جواب دیا جائے کہ ماہدنا احد معہ سے مراد خاص میں موجود تھا باقی کوئی اور صحابہؓ سے نہیں تھا

ای ماہدنا احد منامعہ غیر، اور اس کی تائید ایک روایت سے بھی ملتی ہے کہ یہی الفاظ اس میں موجود ہیں۔ ما

شہد احد منامعہ غیر۔ تو دونوں متن ایک ہی بن جاتے ہیں لیکن بعض راویوں سے سوء حفظ کی وجہ سے

وہ حذف کیا گیا ہے پھر تعارض نہیں رہتا ہے۔ اور علاوہ ازین معیہ کی روایت کو ترجیح دینگے جیسے کہ ابن حبان

نے کہا ہے کہ مثبت کو منفی پر ترجیح ہوتی ہے اور ترمذی نے خود معیہ ابن مسعود کو ترجیح دی ہے۔ اور یابیوں کہا جائے

کہ نفی محمول ہے اس پر کہ وہاں مقام تبلیغ موجود نہیں تھا اور معیہ محمول ہے کہ سفر تبلیغ میں موجود تھا، علاوہ ازین

کچھ ضعف مان لیا جائے تو وہ منہر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ ایک سند نہیں بلکہ دس سندیں اور موجود ہیں تو صحیح

نہیں درجہ حسن پر ضرور آتی ہے، اگرچہ بعض طرق ضعیف ہیں مگر بعض صحیح ہیں، تو بہر حال امام ابو حنیفہؒ کا اگر مشہور قول لیتے ہو تو یہ ان کے ادلہ ہیں اور اتفاقی مسئلہ لیتے ہو تو پھر کوئی ادلہ کی ضرورت نہیں ہے۔

باب فی کراہۃ رد السلام غیر متوضی

حدثنا نصر بن علی ومحمد بن بشار قالا: حدثنا أبو أحمد [محمد بن عبد الله الزبیری] عن سفیان، عن الضحاک بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً سلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول. وقد فسر بعض اهل العلم ذلك.

وهذا أحسن شيء روى في هذا الباب

[قال أبو عيسى]: وفي الباب عن المهاجر ابن قنفذ، وعبد الله بن حنظلة، وعلقمة بن [الفغواء]، وجابر، والبراء.

اشکال ہوتا ہے کہ مطابقت ترجمۃ الباب اور حدیث کے اندر نظر نہیں آرہی کیونکہ باب میں غیر متوضی کا ذکر ہے اور حدیث میں حالت تبول کا ذکر ہے، یوں جواب دیا جائے کہ مصنف نے فی الباب میں مہاجر بن قنفذ کا حوالہ دیا اس میں ہے ”وکرهت ان يذكر الله على غير طهور“ لہذا انطباق ہو جائے گا باب کا حدیث کیساتھ۔

رہی یہ حدیث ابن عمرؓ کہ بول کی حالت میں سلام کیا گیا تھا، یہ روایت مختلف اسانید سے موجود ہے۔ سلام بول کی حالت میں کیا گیا ہے یہ ایک نوع کی روایت ہے دوسرا نوع ”انہ سلم على النبي صلى الله

تعالیٰ علیہ وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه“. تیسری نوع ”اقبل رسول اللہ من بئر جمل فلقیہ رجل فسلم علیہ فلم يرد ورسول حتی اقبل علی الجدار فمسح وجهه ویدیه ثم رد علیہ السلام“۔ اب حالت سلام بول میں ہے یا حالت وضوء میں ہے یا حالت مرور میں ہے اب یا تو ترجیح کا طریقہ اختیار کیا جائے..... کہ صحیحین اور دوسری کتب میں اسانید سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ بعض میں تیمم کا ذکر ہے اور بعض میں تیمم کا ذکر نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ یوں کہ اصل میں بول کی حالت میں سلام کیا گیا اور وضو کا سبب ہے تو ذکر سبب ارادہ مسبب، اور ابو جہم کی روایت (حالت مرور) دوسرے واقعہ کا بیان ہو جائے گا اور مسلم میں ابو جہم کو مکبر ذکر کیا ہے اور بخاری ابو جہم مصغر ذکر کرتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔

مسائل باب: جو مسئلہ اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ حالت حدث میں جواب سلام کا کیا حکم ہے مسئلہ فقہی یہ ہے کہ جائز ہے لروایت عائشہؓ کان یدکر اللہ علی کل احیانہ۔ اور جواب سلام بھی ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب سلام حالت حدث میں دیتے تھے۔

دوسری روایت حضرت علیؓ کے ”ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء فیقرئنا القرآن..... ولم یکن بحجزۃ عن القرآن شیء لیس الجنابة“۔ جبکہ تلاوت قرآن اہم عبادت ہے پھر بھی حالت حدث میں پڑھتے تھے تو جواب سلام ادنیٰ ذکر ہے وہ بطریقہ اولیٰ جائز ہوگا، اور اسی طرح دخول خلاء اور خروج خلاء کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعوذ بک من النجث والنجاۃ اور غفرانک پڑھا کرتے تھے تو ان سے بھی معلوم ہوا کہ حدث کی حالت میں ذکر اللہ کرتے تھے۔

اور بخاری باب رکھ کر احادیث سے ثابت کر چکے ہیں اور اس طرح بہت سے آثار صحابہؓ پیش کئے

ہیں کہ حالتِ حدث میں تلاوتِ قرآن جائز ہے تو اس پر قیاس کر کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوابِ سلام بھی جائز ہوگا۔

رہا یہ مسئلہ کہ حضورؐ جواب کیلئے حالتِ تیمم اور وضوء کا کیوں انتظار فرماتے تھے؟

جواب یہ ہے کہ ایک ہے جواز اور رخصت دوسرا ہے عزیمت اور افضلیت تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیمت اور افضلیت کی وجہ سے تیمم اور وضوء کا انتظار کرتے تھے۔ رہا یہ کہ بظاہر روایات میں تعارض نظر آتا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ حالتِ حدث میں جائز ہے اور بعض سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ناجائز ہے تو ان کے درمیان تطبیق کی ضرورت ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ جواز کی روایات رخصت پر محمول ہیں اور ترک کی افضل اور مستحب پر محمول ہیں اور کراہیت بھی تنزیہی مراد ہے، لیکن امام طحاویؒ نے نسخ کی بات کی ہے کہ جواز کی روایات نسخ ہیں اور عدم کی منسوخ ہیں اور حضرت علیؓ کی روایت کو نسخ کہتے ہیں، اور یا تطبیق کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے جیسے کہ بعض نے اختیار کیا ہے، اور علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے فتح الملہم میں ذکر کیا ہے حدث کی حالت میں ذکر اللہ کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کیلئے فرمایا تھا اور عدم ذکر افضلیت کی تعلیم کیلئے تھا۔ اور تطبیق علامہ سہارنپوریؒ نے ذکر فرمائی ہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک موقت اور ایک ہے غیر موقت، موقت جیسے کہ دخول مسجد کی دعاء اور خروج عن المسجد کی دعاء اور جیسے دخول و خروج خلاء کی دعائیں وغیرہ ذالک یہ موقت ہیں اور غیر موقت جیسے درود اور دعاء مطلقاً ان کیلئے کوئی وقت مقرر اور مخصوص نہیں، تو ذکر موقت کے لئے کوئی تیمم اور وضوء کی ضرورت نہیں اور ہر حال میں ہو سکتا ہے اور ذکر غیر موقت میں افضل وضوء ہے یا تیمم تو کراہت تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی وہ غیر موقت میں ارشاد فرمائی، لیکن یہ تطبیق بظاہر درست نہیں اس لئے کہ جوابِ سلام موقت ہے اور مسلم کا سننا اس کے لئے شرط ہے تو یہ موقت ہے اور سماع شرط ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر موقت کو کراہت فرمایا ہے، ایک طریقہ تطبیق

حضرت بنوریؒ نے فرمایا ہے کہ کراہت کی روایات احوال خاصہ پر محمول ہیں اور جواز کی روایات عامہ اوقات کیلئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوقات خاصہ میں طہارت کو پسند فرماتے تھے اور عموماً بغیر طہارت کے ذکر کیا کرتے تھے۔

باب ماجاء فی سؤر الکلب

حدثنا سوار بن عبد الله العنبري: حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب [يحدث] عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة^{رض} عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم [انه] قال: يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أو لاهن، أو اخراهن بالتراب، واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة^{رض} عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه: اذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. [قال:] وفي الباب عن عبد الله بن مغفل.

مسئلہ مختلف فیہ ہے مشہور امام مالکؒ کا مذہب طہارت کا ہے ویسے ان سے چار اقوال ملتے ہیں: (۱) پاک مطلقاً۔ (۲) نجس مطلقاً۔ (۳) دھاتیوں کے کتے نجس ہیں سؤران کا اور شہریوں کے پاک ہیں۔ امام بخاریؒ نے دونوں نوع کی روایات نقل کی ہیں اور حق یہی کہ طہارت کا قول نہیں کر سکتے ہیں اور نجاست کہنا بہتر ہوگا کیونکہ وہ دونوں نوع کی روایات جمع کرنے سے کوئی فیصلہ نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنے اجتہاد پر فیصلہ کریں۔

بخلاف ائمہ ثلاثہ کے وہ نجاست کے قائل ہیں اور جمہور فقہاء و محدثین ان کے ساتھ ہیں۔

ادلہ امام مالک: پہلی دلیل وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ”ما امسکن علیکم“ جب کتا صید کو لے تو لعاب دھن ضرور اس پر لگتا ہے اور وہ اس میں شامل ہوتی ہے، تو جب قرآن نے کتے کے شکار کو جائز قرار دیا تو معلوم ہوا کہ اس کا لعاب پاک ہے۔

دوسری دلیل روایت عدی بن حاتم کی ”اذا قتل فکل“ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ لعاب پاک ہے، جواب یہ ہے کہ شریعت ان چیزوں کا حکم بیان نہیں کرتی جو کہ بدیہی ہوں بلکہ ان کا بیان کرتی ہے جس میں بیان کی ضرورت ہو اور یہاں غسل لعاب بدیہی تھا تو اس کا حکم بیان نہیں فرمایا، اور گوشت صید میں چونکہ بیان ضرورت تھا کہ اس کتے کا شکار کس طرح ہے حلال ہے یا حرام تو اس کے بیان کو شریعت نے ضروری سمجھا تو اس کا حکم صادر فرمایا، اور وہ چونکہ بدیہی تھا تو اس وجہ سے بیان کیا۔ علی التسلیم اس (عدم غسل لعاب) سے لازم آتا ہے دم مسفوح کا اکل کیونکہ اس کے بھی غسل کا بیان نہیں آیا ہے، اور اس کے کھانے کے آپ بھی قائل نہیں ہو۔

تیسری دلیل حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”راستہ میں ایک عورت یا مرد نے ایک کتا پیسا دیکھ کر اپنے موزہ نکال کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا“ اگر کتے کا لعاب اور سونجس ہوتے تو وہ اس کو دھوتے اور اپنے موزہ میں پانی نہیں پلاتے۔ جواب یہ ہے کہ یہ امم سابقہ کا حکم ہے اور ہماری شریعت میں منسوخ ہے لہذا حجت نہیں۔ علی التسلیم وہاں ممکن ہے کہ پانی نکال کر کسی کھڈے میں یا زمین پر ڈال کر پلایا ہوگا اور موزہ میں نہیں پلایا ہوگا۔ لیکن یہ جواب درست نہیں کیونکہ بخاری میں ہے کہ اس موزہ میں پلایا۔ البتہ یہ جواب دے سکتے ہو کہ بعد میں دھویا ہوگا تو پھر آپ کے لئے حجت نہیں بن سکتا ہے۔

چوتھی دلیل امام طحاویؒ نے ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں کھانا کھاتے تھے اور ٹکڑے گر جاتے تھے تو

کتے رات کو آکر مسجد میں ٹکڑوں کو اٹھاتے تو لعاب دھن زمین پر گرتا مگر صحابہ کرام نہیں دھوتے تھے اس لئے نہیں دھوتے کہ لعاب پاک تھا۔

جواب یہ ابتداء اسلام میں تھا جبکہ مساجد کے احکام نہیں آئے تھے ممکن ہے کہ اس وقت لعاب پاک ہو اور پھر وہ حکم منسوخ کیا گیا ہوگا اور بعد میں حکم ہوا کہ نجس ہے۔ علی التسلیم اگر مان لیں تو مسجد کی طہارت جفاف سے ہوتی ہے غسل نہیں تو فقط جفاف کافی ہوتا، علاوہ ازیں لعاب نہیں گرتا ہوگا کیونکہ روٹی تو اتنی بہت نہیں تھی کہ وہ کھا کر ٹکڑے گراتے بلکہ کتے آکر پھر باہر چلے جاتے تھے کیونکہ اس وقت دیوار اور دروازے کا خاص انتظام نہیں تھا، علاوہ ازیں آپ کے اس دعویٰ سے لازم آتا ہے کہ بول بھی پاک ہو کیونکہ حدیث میں ہے ”وكانت الكلاب يبول“ اور پھر غسل مسجد بھی ذکر نہیں حالانکہ اس کے آپ بھی قائل نہیں ہو۔ اور علامہ خطابی کی یہ تاویل ”انها كانت تبول خارج المسجد“ صحیح نہیں اور یہ فضول توجیہ ہے اس لئے کہ کتے آداب مسجد نہیں جانتے کیونکہ آداب مسجد یہ عقل کا کام ہوتا ہے بلکہ مسجد میں ہی کرتے ہونگے۔

باقی رہے ائمہ ثلاثہ کے ادلہ: یہی صریح روایت موجود ہے ”اذا ولغ فيه الكلب، تو سور کلب اتنا نجس ہے کہ اس سے سات مرتبہ دھونے کا حکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ نجس ہے تب یہ ہوتا ہے اور اگر طاهر ہوتا تو سات دفعہ دھونے کا حکم نہیں ہوتا۔ پھر ائمہ ثلاثہ کیفیت تطہر میں مختلف ہو جاتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ سات مرتبہ دھونا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ تین مرتبہ دھونے کے وجوب کے قائل ہیں اور سات مرتبہ مستحب کہتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد اسی روایت کو دلیل میں لیتے ہیں کہ اس میں سبع مرات موجود ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی یہ سات مرتبہ کا ذکر آتا ہے اور امام ابو حنیفہ تثلیث کے قائل ہیں دلیل ابو ہریرہؓ کی روایت جو کہ بواسطہ حسن بن علی الکراہیسی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات. اگرچہ اس

پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ راوی حسن بن علی ضعیف ہے چنانچہ احمد بن حنبل اس کو ضعیف کہتے ہیں اس لئے کہ یہ حدیث قرآن کے قائل ہیں لیکن یہ جرح صحیح نہیں کیونکہ ایسی تاویل امام شافعیؒ اور امام بخاریؒ سے بھی ملتی ہے پھر وہ بھی ضعیف ہو جائیں بلکہ یہ جرح ضعیف ہونے کیلئے اثر نہیں رکھتا ہے اور اس کی روایت قابل حجت ہوتی ہے۔ اور روایت امام طحاویؒ نے ابو ہریرہؓ سے تخریج کی ہے ”بغسل ثلاث مراراً“ باقی رہا شوافع اور حنبلی حضرات کے مسئلہ کا جواب ٹھیک ہے تسبیح کی روایت موجود ہے لیکن منسوخ اور دوسری روایات اس کی ناسخ ہیں اس لئے کہ کتوں کے بارے میں ابتداء اسلام میں قتل عام کا حکم نفرت دلانے کیلئے تھا جب نفرت کلی ہو گئی تو پھر اجازت دے دی گئی ”ما انا وللکلاب“ تو اس وقت جب کہ قتل عام کا حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت نفرت تام کیوجہ سے تسبیح کا حکم فرمایا بعد میں جبکہ نفرت تام ہو گئی تو وہ حکم منسوخ کیا گیا اور تثلیث کا حکم ارشاد فرمایا ہوگا قرینہ اس نسخ کا کہ تسبیح کے راوی خود ابو ہریرہؓ تثلیث کا فتویٰ دیتے ہیں تو ابو ہریرہؓ کا فتویٰ خود قرینہ ہے کہ تثلیث ناسخ ہے تسبیح منسوخ ہے چلو علی التسلیم مان لیں کہ منسوخ نہیں لیکن یہ تسبیح امور استحبابی ہے یعنی تثلیث واجب ہے اور تسبیح مستحب ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، حکم تثلیث کا یہ تشریحی ہے اور یہ حکم تسبیح طبعی اور علاجی بھی ہوتا ہے باین طور کہ کتے کے منہ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں کہ فقط تثلیث کیوجہ ختم نہیں ہوتے ہیں اور تسبیح سے وہ ختم ہوتے ہیں اور خصوصاً تزیب سے وہ بالکل ختم ہوتے ہیں اور اثرات بھی باقی نہیں رہتے ہیں، اور یہ تسبیح علا جاً ہے اس وجہ سے کہ کتے کے پانچانہ اور پیشاب سے تثلیث کافی ہوتا ہے بالاتفاق حالانکہ اس کی نجاست اور زیادہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاک تین دفعہ سے ہوتا ہے اور سات مرتبہ طبعی اور علاج ہے اور کتے کے اخلاق رزیلہ ہوتے ہیں جیسے قساوت قلب اور قوی دشمنی ہے اور حریص بھی ہے اور اسی طرح ”یتفبل الالهام من الشیطان“ پھر یہ اثرات اس برتن کے ذریعے اس شارب پر پڑتے ہیں تو تسبیح ازالہ اثرات کیلئے ہے۔

چوتھا جواب علی التسلیم کہ عبداللہ بن مغفلؓ کی روایت میں آٹھویں دفعہ تزیب کے حکم مذکور ہے اگر سات دفعہ تجدید کیلئے کہتے ہو تو پھر تم پر لازم آتا ہے کہ آٹھ مرتبہ دھولیں حالانکہ آپ تزیب کو واجب نہیں کہتے ہو پھر تو آپ بھی ایک حصہ حدیث کو ترک کرتے ہو اور اس تزیب کو استحباب پر محمول کرتے ہو تو ہم کو بھی حق ہے کہ ہم تسبیح کو استحباب پر محمول کریں۔ رہی یہ بات کہ تسبیح کیوں مقرر کی گئی؟ اس لئے کہ سات کے عدد میں خاص اثر رکھا ہوا ہے کہ اثرات و مضرات اس سے ختم ہوتے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سات عدد کھجور کو ازالہ سم کیلئے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح مرض و فوات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سات مشکیزہ کے متعلق فرمایا اس لئے کہ اس میں ازالہ مرض کی خاصیت رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح اصحاب کہف کی تعداد بھی سات ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قول کی تردید فرمائی اور اسطرح دوسرے کو بھی رد فرمایا اور تیسرے قول ”و یقولون سبعة“ پھر اس کی تردید نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ سات ہیں۔ بہر حال یہ سات عدد کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر دی ہے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سات کے عدد کی تخصیص فرمادی ہے۔

باب ماجاء فی سؤر الہرة

حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري: حدثنا معن: حدثنا مالك بن انس عن

اسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة ابنة عبيد ابن رفاعه، عن كبشة ابنة كعب

بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة: أن ابا قتادة دخل عليها، [قالت:] فسكنت له

وضوءاً، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الاناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني

أنظر اليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، قال: ان رسول الله صلى الله تعالى

علیہ وسلم قال: انها لیست بنجس، انما هی من الطوافین علیکم أو الطوافات.

[وقد روی بعضهم عن مالک: وكانت عند أبي قتادة والصحيح: ابن أبي قتادة].

قال وفي الباب عن عائشةؓ وأبي هريرةؓ.

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول اكثر العلماء من أصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتابعین

ومن بعدهم مثل: الشافعیؒ وأحمدؒ واسحاقؒ: لم یروا بسؤر الهرة بأساً.

وهذا أحسن شيء [روی] فی هذا الباب.

وقد جرد مالک هذا الحديث عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأت به

أحد أتم من مالک.

مختصر یہ ہے کہ اختلاف ہے سورہرہ میں کہ طاہر ہے یا نجس ائمہ ثلاثہ سب طاہر مانتے ہیں، احناف

میں سے طرفین کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور امام ابو یوسفؒ کے قول کے نقل میں اختلاف ہے بعض نے طحاویؒ کے

قول کی بناء پر کہتے ہوئے اس کو طرفینؒ کیساتھ شریک کیا ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ طاہر ہے نجس نہیں ہے،

پھر احناف مختلف فیہ ہیں طحاویؒ کراہت تحریمی کے قائل ہیں علت لحم کو پیش کرتے ہیں کہ گوشت حرام ہے تو اس

کا لعاب بھی متولد اس سے ہوتا ہے تو اس کا سورہ بھی مکروہ تحریمی ہوگا اور کرنیؒ کہتے کہ مکروہ تنزیہی ہے علت عدم

احتراز عن النجاست بیان فرماتے ہیں اس لئے کہ وہ چوہے شکار کر کے کھاتی ہے تو اس کا منہ نجس ہوتا ہے اور پھر

اس کے سور میں احتمال ہے کہ اس کا منہ خون آلود ہے تو نجس ہوتا ہے یقیناً اور اگر چاٹ کر صاف کیا تو یقیناً

طاہر ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے احتمال فی النجاست ہوتا ہے اور شک فی الطہارت ہوتا ہے نہ کہ یقین نجاست تو

اسی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔

بہر حال مکروہ تحریمی ہو یا تنزیہی اس کے اندر نجاست ضرور ہے۔

ادلہ احناف: حنفیہ کے قول کراہت کی پہلی دلیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ”الہرۃ سبۃ“ اس میں بیان خلقت نہیں بلکہ اس میں بیان شرائع ہے کہ جیسے سبۃ کا سوہ نجس ہوتا ہے تو اس کا سوہ بھی نجس ہونا چاہئے، اس لئے کہ حدیث مرفوعہ میں ہے ”نہی عن ثمن الہرۃ“ تو بدل ممنوع اس لئے کہ بدن کی نجاست سرایت کر کے بدل میں آتی تو مبدل منہ بطریقہ اولیٰ نجس ہونا چاہئے تو سوہ بھی نجس ہو کر ممنوع ہوتا ہے، اور روایت ابو ہریرہؓ سے ہے ”اذا ولغت الہرۃ غسل مرۃ“ تو اس سے معلوم ہوا کہ نجس ہے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل کا حکم فرمایا ہے، البتہ یہاں یہ ٹکڑا مرفوع نقل کیا گیا، اور خود ابو ہریرہؓ سے بھی مختلف طریقہ سے موجود ہے مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی، مرفوعاً جیسے کہ ترمذی نے نقل کیا ہے اسی طرح طحاویؒ نے بھی نقل کیا ہے اور طحاویؒ نے موقوف بھی نقل کیا ہے اسطرح دارقطنی میں بھی موقوفاً ذکر کیا گیا ہے، بہر حال جو بھی ہو قابل حجت ہے تو مرۃ غسل سے نجاست معلوم ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی آثار طحاویؒ نے نقل کیے ہیں، ابن عمرؓ کا اثر قولاً وفعلاً نقل کیا ہے۔ قول جیسے ”لا یتوضؤا بسؤر الکلب والسنور والحمار“۔ اور فعل ”کان لا یتوضؤ فی الاناء فاغسلہ مرتین او ثلاثاً“ اور حضرت حسن بصریؒ کا قول ”اغسلہ مرۃ او مرتین“۔

دلائل ائمہ ثلاثہ: طہارت والوں کے دلائل: یہی حدیث اپنے مستدل کیلئے پیش کرتے ہیں ”انہا لیست نجس“ اور ابوقادۃؓ اس سے ”سؤر“ مراد لیا ہے اور پھر اس کا فعل بھی مستدل ہے اور موقوف ہے کہ سؤر ہرہ سے وضوء کر رہے ہیں اگر نجس ہوتا تو وضوء نہ کرتے۔ جواب یہ مرفوع کا استدلال صحیح نہیں ہے، امام طحاویؒ نے جواب میں فرمایا ہے کہ سؤر کا بیان نہیں ہے بلکہ بدن کا بیان ہے کہ ہرہ کا بدن کسی برتن و کپڑے وغیرہ سے لگ جائے تو صرف تماس سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ ”انہا

لیست بنجس ای کالخنزیر“ بہر حال سُرطہارت کا بیان نہیں ہے رہا بوقادۃ کا فعل اور عمل یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے علی التسلیم پھر بھی اثر بن جائے گا تو ہمارے لئے بھی صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے اگرچہ ترمذی نے توثیق کر دی ہے لیکن دوسرے محدثین حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں جیسے کہ حافظ ابن مندہ نے فرمایا ہے ”ام یحییٰ حمیدہ و خالتہا کبشۃ لا یعرف لہما رواۃ الا فی هذا الحدیث و محلہما محل الجہالۃ“۔ اور اسطرح حافظ ماروینی اور حافظ ابن حجرؒ ان کی جہالت کے قائل ہیں۔

رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ”کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمر بہ الہرۃ فیصغی لہا الاناء فتشرب ثم توضأ بفضلہا“ تو سُرہرہ نجس ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے وضوء نہیں فرماتے۔ لیکن جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے جیسے کہ ”دارقطنی“ اور ”بیہقی“ نے عبد اللہ مقبری کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علی التسلیم محمول ہے بیان جواز پر کہ سُرہرہ مکروہ تنزیہی ہے تو جواز کیلئے خلاف اولیٰ کو بھی کرتے ہیں البتہ مکروہ تحریمی کو نہیں کرتے ہیں، اور رہا یہ محمول ہے رأی العین پر کہ بلی یعنی ہرہ نے منہ صاف کر کے پانی پیا تھا اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ اگر ہرہ کا منہ یقیناً صاف ہو تو اس کے سُر سے وضوء جائز ہے اور وہ طاہر ہے۔ باقی نجاست اور عدم نجاست کا شک ہو جائے تو اختلاف اگر یقینی طاہر ہو تو اتفاق ہے اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ ایک اور روایت ان کے مستدل ہے کہ حضرت عائشہ نماز کی حالت میں تھیں اور اس کیلئے حلوہ لایا گیا تو ایک بلی نے آکر اس سے کھالیا اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سُرہرہ کو استعمال کیا ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ سُرہرہ کو طاہر سمجھتی ہیں۔

لیکن جواب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے درست نہیں جیسے کہ بوقادۃ کا وہ اثر ہے کسی روایت سے

طہارت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ علی التسلیم مان لیں کہ یہ اجتہاد درست ہے پھر تو یہ آثار میں تو ہمارے لئے بھی آثار موجود ہیں تو ان آثار میں اختیار ہوتا ہے کہ باہم اقتدایم احتدایم۔

باب فی المسح علی الخفین

حدثنا هناد: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن ابراهيم، عن همام بن الحارث قال: قال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله. قال [ابراهيم]: وكان يعجبهم حديث جرير، لأن اسلامه كان بعد نزول المائدة [هذا قول ابراهيم، يعني: كان يعجبهم [قال]: وفي الباب عن عمر، وعلي، وحذيفة، والمغيرة، وبلال، وسعد، وأبي أيوب، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، وأنس، وسهل بن سعد، ويعلى بن مرة، وعادة بن الصامت، واسامة بن شريك، وأبي أمامة، وجابر، وأسامه بن زيد [وابن عبادة، ويقال: ابن عمار، وأبي بن عمار].

قال أبو عيسى: [و] حديث جرير حديث حسن صحيح.

ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضحاً ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضحاً ومسح على خفيه. فقلت له: أقبل المائدة أو بعد المائدة. فقال: ما أسلمت الا بعد المائدة.

حدثنا بذلك قتبية: حدثنا خالد بن زياد الترمذی عن مقاتل بن حیان، عن شهر بن حوشب، عن جرير. وقال: وروی بقیة عن ابراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حیان، عن

شہر بن حوشب، عن جریر۔

وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول، أن مسح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. یہاں تک مصنف نے ابواب طہارۃ ذکر کئے ہیں لیکن طہارت کی دو قسمیں ہیں صغریٰ اور کبریٰ، صغریٰ وضوء اور کبریٰ غسل ہے، پھر ایک بدل کل ہوتا ہے اور ایک بدل بعض ہوتا ہے بدل کل وہ تیمم ہوتا ہے اور بدل بعض یہ مسح علی الخفین ہوتا ہے۔

یہاں مصنف نے بدل بعض کو بیان کیا اور اس کے بعد بدل کل کا بیان کریں گے۔

پہلے حدیث سے ثبوت مسح علی الخفین کرتے ہیں، یہی روایت جریر پیش کرتے ہیں اور پھر فی الباب میں حوالہ دیا کہ کثرت سے بلکہ تو اتر معنی ثابت ہے اگرچہ فرداً خبر واحد ہے تو اس کثرت سے ثبوت بنتا ہے کہ اس کے جواز میں کوئی اشکال نہیں ہے اور اس پر اجماع امت ہو جاتا ہے البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عدم جواز کا قول ہے مگر بعض حضرات رجوع ثابت کر چکے ہیں، البتہ خوارج و روافض دونوں مسح خفین کے منکر ہیں جواز کے قائل نہیں ہیں وہ فقط غسل رجليں کے قائل ہیں اور جو روایات مسح خفین کی ہیں وہ ان کو نسخ کہتے ہیں سورۃ مائدہ کی آیت وارجلکم سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ قول غلط ہے اس لئے کہ ابن جریر کی روایت کو صحابہ کرام نے پسند کیا اس لئے کہ سورۃ مائدہ کے بعد حضرت ابن جریر اسلام لائے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ مائدہ کے بعد بھی مسح خفین حضور فرماتے تھے۔

اب رہا نفس ثبوت بعض حضرات آیت سے ثبوت مسح کرتے ہیں اور وارجلکم کے جر کو محمول کرتے ہیں حالت تخفیف پر اور نصب کو خالی از تخفیف پر حمل کرتے ہیں، اور ہر ایک قرآۃ کو مستقل آیت بناتے ہیں اور

معمول بناتے ہیں۔

لیکن اکثر فرماتے ہیں کہ آیت سے ثبوت ٹھیک نہیں اس لئے کہ یہ جر جوار کیلئے ہے اس سے مسح حالت تخفیف لینا صحیح نہیں ہوتا ہے اور نیز آیت میں ہے ”الی الکعبین“ جو کہ امتداد مسح خفین کے خلاف ہے اور وہ مناسب نہیں ہے اس لئے آیت سے ثبوت مشکل ہوتا ہے، البتہ حدیث سے ثبوت ہے اور اتنی روایات موجود ہیں کہ متواتر معنی ہیں اگرچہ فرداً نہیں جیسے وفی الباب میں اشارة ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہؓ سے ملاقات کی وہ سب مسح خفین کو نقل کرتے ہیں اور احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ چالیس صحابہؓ سے مسح خفین رفعاً ووقفاً منقول ہے، اور ابن مندہ نے اسی تک شمار کیا ہے، اور بعض نے دوستک شمار کئے ہیں، اسی وجہ سے امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ میں مسح خفین کی روایات حد تو اترو پہنچی ہیں، اور امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ مسح خفین کا اس وقت قائل ہوا ہوں جبکہ ”حتی جاء مثل ضوء النهار“ اور امام صاحب نے علامات اہل سنت سے اس کو شمار کیا ہے۔ ”نحن نفضل الشیخین ونحب الختین ونری المسح علی الخفین“۔ اور اجماع سے بھی ثبوت ہے کہ صحابہؓ سے اب تک معمول بہانی الامت رہا ہے، اور قیاس سے بھی ثابت ہے کہ جب بدل کل (تیمم) موجود ہے تو بدل بعض (مسح خفین) بھی موجود ہونا چاہئے تو بدل کل پر قیاس کر کے بدل بعض کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔

باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم

حدثنا قتيبة: حدثنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق، عن ابراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم.
[وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح].

وأبو عبد الله الجدلي اسمه: عبد بن عبد [يقال: عبد الرحمن بن عبد].

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وفى الباب عن علي، وأبي بكر^{رض}، وأبي هريرة^{رض}، وصفوان بن عسال^{رض}، وعوف بن مالك^{رض} وابن عمر^{رض}، وجري^{رض}.

حدثنا هناد: حدثنا أبو الاحوص عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبیش،

عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن ابراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت، ولا يصح.

قال علي بن المديني: قال يحيى [بن سعيد] قال شعبة: لم يسمع ابراهيم النخعي

من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح.

وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة ابراهيم التيمي ومعنا ابراهيم النخعي،

فحدثنا ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن

ثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المسح على الخفين.

قال محمد [بن اسماعيل]: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال

[المراوى].

قال أبو عيسى: وهو قول [أكثر] العلماء من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم والتابعین ومن بعدهم من الفقهاء، مثل سفیان الثوری، وابن المبارک، والشافعی، وأحمد، واسحاق: قالوا یمسح المقیم یوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولیالیهن.

[قال ابو عیسیٰ]: وقد روى عن بعض أهل العلم: أنهم لم یوقتوا فی المسح علی الخفین، وهو قول مالک بن أنس. والتوقيت أصح.

[وقد روى هذا الحديث، عن صفوان بن عسال أيضا من غیر حدیث عاصم].

اس میں یہ بیان ہے کہ مسح خفین کیلئے توقیت ہے ائمہ ثلاثہ جمہور فقہاء و محدثین سب کہتے ہیں کہ توقیت موجود ہے کہ مسافر کیلئے تین دن رات اور مقیم کیلئے ایک دن رات بخلاف امام مالکؒ کے وہ کہتے ہیں کہ کوئی توقیت نہیں ہے، مسح کی مرضی پر ہے کہ چاہے جتنے دن تک مسح کرتا ہے۔

اب رہے دلائل: مصنفؒ نے دو روایات ذکر کی ہیں پہلی حضرت حذیفہؓ کی دوسری صفوان کی۔ پہلی روایت میں مقیم اور مسافر دونوں کی توقیت کا ذکر موجود ہے اور دوسری میں مسافر کی توقیت فقط اور باقی کا حوالہ دیا ہے، اس لئے مصنفؒ توقیت کو اصح کہتے ہیں۔

رہی امام مالکؒ کی عدم توقیت کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ جو روایت حذیفہؓ کی موجود ہے اس میں یہ زیادہ بھی ہے ”لو استذدنا لاذدنا“ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا جی چاہئے اتنے دنوں تک مسح کرتا رہے۔

جواب کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ توقیت زیادہ فرمائے بلکہ اذیادنی الجواب مراد ہے کہ اس دوران میں نے کئی باتیں پوچھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طبیعت میں زیادہ بشاش تھے اور اگر ہم زیادہ باتیں پوچھتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب مرحمت فرماتے لیکن سائل کہتا ہے کہ میں نے چند مسائل پوچھے اور بخاری میں ہے کہ میں اور سوال کرتا لاذدنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذیادنی الجواب مراد ہے، نہ

اذا دیادنی الوقت کما فهمتم علی التسلیم مان لیس کہ اذ دیادنی الوقت مراد ہو تو یہ ظن ہے راوی کا کہ میرے خیال میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت زیادہ کرتے، تو یہ وحی نہیں بلکہ راوی کا قول اور ظن ہے اور ظن سے ثبوت حکم شرعی نہیں ہوتا ہے۔ ”ان بعض الظن لا یغنی عن الحق شیئاً“۔ علی التسلیم یہ صرف ایک راوی کا ظن ہے اور بہت سے صحابہ کا ظن ہے تو قیقت پر لہذا اکثر صحابہ کے ظن کو ترجیح دینگے ایک کے ظن پر، علی التسلیم کہ ظن صحابہ رائج ہے لیکن اس میں کلمہ ”لو“ موجود ہے جو کہ انتفاء ثانی بسبب انتفاء اول کے لئے آتا ہے، پھر تو اس سے عدم توقیت لازم آتی ہے آپ کے دعویٰ کے صریح خلاف ہے، جیسے کہ ابن سید الناس نے جواب میں فرمایا ہے، اسی طرح دوسری دلیل عدم پر، روایت ابی عمارہ حتی سبعا کے الفاظ موجود ہیں اور ایک میں ”نعم ما شئت“ یہ صریح ہیں عدم توقیت پر تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا۔

جواب حدیث سنداً ضعیف ہے ابو داؤد فرماتے ہیں ”لیس بالقوی“ بخاری کہتے ہیں ”لا یصح“ امام احمد فرماتے ہیں ”رجالہ لا یعرفون“ ابن حبان کہتے ہیں ”لست اعتمد علی اسنادہ“ دارقطنی کہتے ہیں ”لا یثبت“ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں ”لا یثبت ولیس لہ اسناد قائم“ امام نووی نے اتفاق ائمہ علی ضعفہ نقل کیا ہے حتی کہ بعض نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے پھر یہ ہم پر کس طرح حجت بن سکتی ہے۔

علی التسلیم معنی یہ ہے کہ ما شئت کہ معروف طریقہ سے کرتے جاؤ اور معروف طریقہ یہ ہے کہ مسافر کے لئے تین دن رات اور مقیم کیلئے ایک دن رات ہے تو یہ توقیت پر محمول ہے عدم پر محمول نہیں ہے۔ علی التسلیم ٹھیک ہے لیکن حضور مبالغہ فرماتے ہیں حقیقتہً نہیں اور مبالغہ میں حکم شرعی نہیں ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمم کے بارے میں فرماتے ہیں ”ولو عشر سنین“ یہاں مبالغہ پر محمول ہے اگرچہ دس سال تک پانی نہ ملے حالانکہ دس سال تک پانی کا نہ ملنا مستبعد ہے، تو یہاں بھی حضور کا قول مبالغہ پر محمول ہے۔ علی التسلیم

یہ معذور پر محمول ہے کہ جتنے وقت تک وہ معذور ہے تو وہ مسح کرتا رہے گا اور غسل رجليں ساق پر ہے گا، اور طحاوی نے ابن عامر سے اثر نقل کیا ہے ”عن عقبۃ بن عامر قال اتروا [ای جئت] من الشام الی عمر بن الخطاب فخرجت من الشام یوم الجمعة ودخلت المدينة یوم الجمعة فدخلت علی عمر وعلی خفان مجرمقانیان فقال لی متی عهدک یا عقبۃ نجعل خفیک فقلت لبستهما یوم الجمعة وهذه الجمعة فقال لی (عمرؓ) اصبت السنة۔

تو حضرت نے سنت یہی فرمایا کہ تم آٹھ دن مسح کرتے جاؤ تو عدم توقیت فی الثلاثہ ثابت ہوئی، لیکن جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ سنت سے مراد عدم تحدید نہیں بلکہ مسح خفین مراد ہے یہ بتانا ہے کہ انسان کو جب ضرورت ہو تو وہ مسح خفین کرتا جائے تو اصبت بالسنة المعروف کہ یہ طریقہ معروفہ سنت ہے۔ علی التسلیم کہ عدم تحدید مسنون ہے، طحاوی نے محمول کیا ہے، عذر فقدان الماء پر کہ جس راستہ سے وہ آئے تھے پانی نہیں تھا ای اصبت السنة فی التیمم، اس کے ہم بھی قائل ہیں یہ عدم تحدید کا مسئلہ نہیں ہے۔

اور یا علی التسلیم ہم یوں کہینگے کہ یہ محمول ہے کہ عرف کے محاورہ پر جیسے کہ صلیت الجمعة شہرہ بکتہ۔ تو یہ مراد نہیں کہ ہر دن میں نے مکہ میں نماز پڑھی بلکہ ہر جمعہ مراد ہے، یہاں بھی اسی طرح کہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک مراد یہی ہے مسافر کی طرح مسح کیا ہے تو عمرؓ نے جواب دیا کہ سنت مسافر کر کے چلے آئے ہو۔ یا یوں جواب دو کہ عذر پر محمول ہے کہ اس کے پاؤں میں زخم تھا، ای اصبت فی عدم نزاع الخف ہے۔ علاوہ ازین تسلیم کرو کہ حضرت عمرؓ کا یہی مسلک تھا بعد میں رجوع فرمایا ہے۔

باب ماجاء فی المسح علی الخفین: أعلاه وأسفله

حدثنا أبو الوليد الدمشقي: حدثنا الوليد بن مسلم: أخبرني ثور بن زيد عن رجاء ابن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

مسح أعلى الخف وأسفله.

قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين [ومن بعدهم من الفقهاء] وبه يقول مالك، والشافعي، وإسحاق.

وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.

[قال أبو عيسى]: وسألت أبا زرعة ومحمد [ابن اسماعيل] عن هذا الحديث؟

فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء [بن حيوة] قال:

حدثت عن كاتب المغيرة. مرسل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة.

مصنف یہاں محل مسح کا مسئلہ بیان کرتے ہیں دو باب رکھینگے پہلے اعلا واسفل کا دوسرا صرف اعلا کا باب رکھینگے، امام مالک امام شافعی کے ہاں محل مسح اعلا واسفل دونوں ہیں، البتہ امام مالک کے نزدیک دونوں وجوباً اور امام شافعی کے نزدیک اعلا واجب اور اسفل مستحب ہے، البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر وسط صلاۃ میں عدم مسح الاسفل یاد آ گیا تو اعادہ ہوتا ہے اور اگر بعد میں یاد آ گیا تو اعادہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس پر اتفاق ہے کہ اسفل کے مسح پر اکتفاء کرنا جائز نہیں ہے، دونوں حضرات کے نزدیک، بخلاف ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل امام ثوری اور امام اوزاعی کے وہ فرماتے ہیں کہ فقط ظاہر خف مسح کا محل ہے نہ اسفل نہ وجوباً نہ استحباباً دلیل پہلی یہی روایت شوافع اور مالکی حضرات کے لئے مصنف نے تخریج کی ہے دوسری روایت جو کہ دوسرے باب میں ہے وہ جمہور کے لئے تخریج کی ہے، پہلے والوں کے لئے دلیل کہ محل اعلاء واسفل دونوں میں ہیں پھر اجتہاد کا فرق ہوتا ہے ورنہ وجوب کا فعل دونوں کے لئے ہوتا ہے، لیکن جواب ظاہر ہے کہ یہ حدیث ضعیف قابل حجت نہیں اور علت قاعدہ خود مصنف نے سنادی ہے کہ انقطاع ہے ایک وجہ کہ ثور متفرد ہے ولید کے علاوہ دوسرا

شاگرد نہیں ملتا ہے۔ دوسری وجہ ضعف ثور عن رجاء کا انقطاع موجود ہے، اور تیسری وجہ انقطاع عن کاتب مغیرہ میں موجود ہے، ان وجوہ کی بناء پر امام بخاریؒ اور ابازرعہؒ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس میں ساٹھ روایات موجود ہیں کہ جن میں اعلاء کا ذکر ہے اسفل کا ذکر نہیں علی التسلیم علامہ ظفر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے روایت لیکن استتباب پر محمول ہے و نحن نقول بہ پھر حدیث بھی محمول ہو جائے گی احناف کے نزدیک بھی۔ رہے جمہور کے دلائل پہلی وہ ہے جو کہ دوسرے باب میں موجود ہے، یمسح الخفین علی ظاہرهما، کہ ظاہر کا فقط ذکر ہے اسفل کا ذکر نہیں، دوسری روایت حضرت علیؓ کی فرماتے ہیں ”لو کان الدین بالعقل اھ۔ اس میں صاف بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلا کو مسح کر دیا تو میں بھی اعلا کو مسح کرتا ہوں ورنہ باطن خف زیادہ مستحق تھے مسح کے لئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کو مسح کرتے تھے باطن کو نہیں کرتے تھے۔

پھر اسفل خف میں اختلاف ہے کہ کون سا مراد ہے ابن ہشام خف کے اندر قدم والی طرف مراد لیتے ہیں، لیکن جمہور حضرات اندر والا حصہ مراد نہیں لیتے ہیں بلکہ وہ نچلا حصہ جو کہ زمین سے لگتا ہے، اور یہی زیادہ قرین قیاس ہوتا ہے، تو باطن خف محل نجاست نہیں اور ظاہر پر نجاست ہوتی ہے، بس یہ دو روایتیں متدل ہیں جمہور حضرات کی۔

باب ماجاء فی المسح علی الجوربین والنعلین

حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفیان الثوری وابن المبارک،
والشافعی، وأحمد، وإسحاق قالوا: یمسح علی الجوربین وان لم یکن نعلین، اذا كانا
ثخينین.

[قال]: وفى الباب عن أبی موسى.

مصنف اس باب میں مسح علی الجوربین والنعلین کا جواز ثابت کرتے ہیں، یہاں دو مسائل کا بیان
ہے ایک جوربین کا اور ایک نعلین کا، یہ عموم باعتبار مسح کے فرما رہے ہیں، کہ مسح کون سی چیزیں ہیں اور
پہلے دو باب میں محل مسح کا بیان تھا، جوربین کا مسح بہر حال اس کے ہم قائل نہیں ہیں حدیث ہمارے ہاں
ماؤل ہے البتہ اہل حدیث کے ہاں مشہور ہے اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں مطلقاً، بخلاف اربعہ ائمہ اور جمہور
فقہاء و محدثین وہ مقید کرتے ہیں مطلق نہیں کرتے ہیں بہر حال یہ صحیح ہے اور ان کا قول درست نہیں ہے۔
”تعریف جورب“ اس میں اختلاف نظر آتا ہے ہے باعتبار مادہ کے کوئی تعریف کرتا ہے کہ چڑے سے بنا ہو،
کوئی کہتا ہے کہ اون کا ہے کوئی کہتا ہے کہ کپڑے کا ہے اور کوئی کچھ اور کہتا ہے لیکن یہ اختلاف عصری اور عرفی
ہے حقیقی نہیں بلکہ ہر محدث کے نزدیک ان کے زمانہ میں عرف چڑے کا تھا تو اس نے اسی طرح تعریف میں
فرمایا ہے اور دوسرے محدث کے زمانہ میں کسی اور چیز کا ہوگا تو اس نے اس طرح کا تعریف کی ہے البتہ جامع
تعریف قاموس والے نے کی ہے کہ والجورب لفافة الرجل يتخذ من غزل صوف او قطن او
شعر لاستدفاء القدم. اور جورب بقول زبیر یہ معرب ہے فارسی سے اصل میں گورپا تھا پھر عربی میں بدل
کر جورب کر دیا ہے بہر حال یہ لفافة الرجل ہے سواء كان من الصوف او القطن اھ۔ تعریف معلوم کرنے کے
بعد مشہور تین قسمیں ہیں: (۱) منعل (۲) مجلد (۳) ثخين منعلین و مجلدین میں اتفاق ہے کہ مسح جائز ہے البتہ
ثخينین میں اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہؒ اول عمر میں عدم جواز کے قائل تھے اور صاحبینؒ جواز کے قائل تھے، اور پھر آخر میں رجوع فرما کر جواز کے قائل ہو گئے ہیں، پھر یہ اتفاقی بن جائے گا۔

مجلدین وہ ہیں کہ اعلاء واسفل جلد ہو، منعلین وہ ہیں کہ اعلاء پر جلد نہ ہو، البتہ علامہ چلی فرماتے ہیں کہ اسفل کے جلد کیساتھ اعلاء میں اصابع پر جلد اور عقب پر بھی جلد لگایا ہو، بہر حال جمہور کی تعریف بھی ٹھیک ہے اور حسن چلی کی بھی درست ہے۔

شخصین وہ ہیں کہ اتنے موٹے ہو جائیں کہ پانی اندر داخل نہ ہو جائے، اور یہ تعریف آج کل کے نیلونوں پر صادق نہیں آتی ہے، امام ابوحنیفہؒ کی تحقیق اولاً یہی تھی کہ یہ خف میں داخل نہیں مگر بعد میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ متفق ہو کر خف میں داخل فرماتے ہیں۔

ائمہ اربعہ اتنی قیودات اس لئے لگاتے ہیں کہ نسخ کتاب اللہ کا خبر واحد سے ناجائز ہے اور یہ مسح جو زمین کی روایات کثیر نہیں کہ حد تو اثر و شہرت آجائے، البتہ مسح خفین کی شہرت یہاں تک ہے کہ اس سے نسخ کتاب اللہ جائز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فقہاء قیودات لگا کر کہتے ہیں کہ خفین کے مثل بن جائے اور پھر یہ خف میں داخل بن جائے، اس لئے اہل حدیث کا مطلق درست نہیں۔

دوسرا مسئلہ نعلین کا ہے جمہور کا اتفاق ہے کہ جائز نہیں پھر اربعہ ائمہ کو اس حدیث کے جواب کی ضرورت ہے مختلف جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسح نعلین محمول ہے وضوء علی الوضوء پر اور یہ جائز ہے کہ وضوء ناقص پر ہو جائے جیسے کہ ابن جریر ابن حبان وغیرہ نے فرمایا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مسح نعلین سے مراد غسل رجليں فی النعلین ای خفیاً یہ جواب بخاری کی صنع سے معلوم ہوتا ہے، اور یا یوں جواب دیا جائے جیسے امام طحاویؒ نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے ظاہری مراد ہے کہ مسح نعلین حضور کا تبعاً تھا اور مسح خفین قصداً تھا جو زمین منعلین پر قصداً کر لے اور نعلین پر تبعاً کرے اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس کی تعبیر بعض شراح

غلط کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بین منعلین پر مسح فرما رہے تھے اور نعلین کو..... کہہ کر نہ جائے تو صحابہؓ نے یہی سمجھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعلین پر مسح کر رہے ہیں حالانکہ مسح نعلین پر نہیں تھا جو بین منعلین پر تھا، لیکن یہ تعبیر کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ اگر صحابہ کرامؓ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقصد نہ سمجھے تو صحابہؓ پر کون اعتماد کرتا ہے بلکہ ساری احادیث میں صحابہ کرامؓ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے حالانکہ فقہاء امت وہی ہیں۔ چوتھا جواب کہ ٹھیک ہے ثبوت تو ہو رہا ہے لیکن اب مسح نعلین منسوخ ہو چکا ہے جیسے دارمی نے جواب دیا ہے، آیت وار جملہ اس کے لئے ناسخ ہے۔ چھٹا جواب حدیث متروک ہے اگرچہ امام ترمذیؒ نے توثیق کردی ہے لیکن دوسرے حضرات نے ضعیف قرار دیتے ہیں جیسے کہ امام ابو داؤدؒ فرماتے ہیں ”کان عبد الرحمن بن مہدی لا یحدث بهذا الحدیث“ اور حضرت مغیرہ کے تمام شاگرد مسح علی الخفین نقل کرتے ہیں اور یہ ”ہزیل“ غلط نقل کر رہے ہیں کہ متن حدیث کے خلاف کر رہے ہیں سوء حفظ کی وجہ سے اس لئے قابل حجت نہیں ہے، اسی طرح نسائی میں ہے ”لیس بشیء“ اس لئے کہ ”ابوقیس“ ”ہزیل“ شاگرد ہے اور یہ مفرد ہے یہ ”ہزیل“ سے غلط نقل کر رہا ہے اس لئے بیہقی کہہ رہے ہیں ”منکر“ اور اس کے تضعیف کرنے والے ابوسفیان، مسلم، بخاری، یہ سب ضعیف کہتے ہیں پھر ترمذی کے صحیح کہنے کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے کہ یہ ایسے جہال العلم ہیں کہ اگر ایک تضعیف کرتے تو میں ان کو ترجیح دیتا چہ جائیکہ یہ سب تضعیف کرتے ہیں، اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ چلو ثابت ہے لیکن نعلین سے مراد منعلین ہیں اور واو بمعنی مع بن کر یہ معنی بن جاتا ہے، اگرچہ ظاہراً کچھ تکلف ہے مگر جواب ہو سکتا ہے۔

باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامة

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي، عن بكر ابن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال: توضأ النبي

صلى الله ومسح على الخفين والعمامة.

قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.

[قال]: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر: أنه مسح على

ناصيته وعلامة.

وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة: ذكر بعضهم المسح

على الناصية والعمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية.

[و] سمعت احمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت

يعني مثل يحيى بن سعيد القطان.

[قال]: وفي الباب عن عمرو بن أمته، وسلمان، وثوبان، وأبي امامة.

قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح.

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم، منهم: أبو بكر^{رض}، وعمر^{رض}، وأنس^{رض}: وبه يقول الأوزاعي وأحمد، وإسحاق، قالوا:

يمسح على العمامة.

[وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

والتابعين: لا يمسح على العمامة الا أن يمسح برأسه مع العمامة. وهو قول سفيان

الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي].

قال [أبو عيسى]: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح

يقول: ان مسح على العمامة يجزئه للأثر.

حدثنا هناد: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش، عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق [هو القرشي]، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله، عن المسح على الخفين؟ فقال: السنة يا ابن أخي: [قال]: وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال: [أمس] الشعر [الماء].

مسح علی العمامہ میں اختلاف ہے کہ جائز ہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، عبد اللہ بن مبارکؒ، ثوریؒ، عروہ بن زبیرؒ، علی بن ابی طالبؒ، ابن عمرؒ، وجاہزؒ، بلکہ جمہور فقہاء و محدثین حضرات جائز نہیں قرار دیتے ہیں کہ فرض مسح ادا نہیں ہوتا ہے البتہ سنت ادا ہو جاتی ہے استیعاب سے، لیکن شیخ انورؒ فرماتے ہیں کہ میں نے کتب فقہ کے تتبع کیا لیکن مجھے یہ قول نہیں ملا البتہ امام مالکؒ کا مذہب ملتا ہے کہ سنت استیعاب مسح علی العمامہ سے ادا ہو جاتی ہے۔

اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استیعاب کی سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن پھر تفصیل مذہب میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ عمامہ متعمم ہو علی الطہارت پھر جائز ہے ورنہ نہیں پہلی شرط ہے، دوسری شرط کہ ساتر رأس ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں، البتہ بعض عرف میں وسط رأس مکشوف چھوڑتے ہیں یا عادیہ بعض اطراف رأس کھلے رہتے ہیں تو وہ اس میں داخل نہیں ہے بہر حال ساتر رأس ہو تیسری شرط ہے تحنیک کی کہ ذقن کے نیچے باندھے تو جائز ہے ورنہ نہیں، امام مالکؒ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسح علی العمامہ جائز نہیں کیونکہ زیادتی کتاب اللہ پر لازم آتی ہے اور وہ جائز نہیں اس لئے مشابہ خف بنا کر پھر جائز بناتے

ہیں جیسے کہ خفین میں یہی تین شرائط ہیں کہ طہارت کی حالت میں پہنے اور ستر جل بھی ہو اور اس کے نکالنے سے مشقت بھی ہوتی ہے تو جیسے وہاں ترفع الحرج جائز ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی انہی قیودات کیساتھ ارفع الحرج ہو جاتا ہے، اور ابو ثور بھی انہی قیودات سے مقید کرتے ہیں، اور بعض دوسرے حضرات مقید نہیں کرتے ہیں۔

ان کے بالمقابل مجوزین حضرات ہیں جیسے امام احمد بن حنبلؒ، ابو ثورؒ فی روایت، اوزاعیؒ، اسحاق بن راہویہؒ، ابن جریرؒ، ابن منذرؒ، ابوبکر الصدیقؒ، عمر فاروقؒ، انسؒ، ابوامامہؒ، ابودرداءؒ، قتادہؒ، کحولؒ، حسنؒ، سعدؒ اور عمر بن عبدالعزیزؒ یہ سب حضرات مسح علی العمامہ کو جائز مانتے ہیں، دلیل یہی روایت مغیرہ کی ان کے لئے پیش کی جاتی ہے جس کو مصنفؒ نے حسن صحیح کہہ دیا ہے، مع جوابات گذر چکی ہے۔

دوسری روایت حضرت بلالؓ کی موجود ہے مسح علی الخفین والخنار، ترمذی کی صنع سے یہ ٹھیک ہے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، اور روایت عمر بن امیہ ضمری کہ مسح علی العمامہ کرتے تھے، اور روایت ثوبان کی امر بالمسح علی العصائب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے، اور دلیل شوکانیؒ کی نیل الاوطار میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسح علی العمامہ کرتے تھے، یہ سب مجوزین کے دلائل تھے۔

جمہور کے متعدد ادلہ موجود ہیں پہلی دلیل ابوبکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ آیہ میں ”وامسحوا برؤسکم“ باء کو مسح پر داخل کیا گیا ہے تو مسح بالعمامہ کو مسح بالروس نہیں کہتے ہیں، اور استدلال ابن عمرؓ سے مرفوعاً ”توضاً مرة مرة لا یقبل اللہ صلاة الا به“ اس میں توضاً پر صحت صلاہ کو مرتب فرمایا تھا تو اس میں مسح علی الرأس فرمایا تھا، لہذا مسح علی العمامہ سے صحت صلاہ نہیں ہوتا ہے۔

اور عائشہؓ کی روایت مستدل ہے ”توضاً النبی مرة مرة ومسح برأسه... هذا الوضوء الذی لا یقبل اللہ صلاة الا به“۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح رأس وضوء مفروض کے لئے ضروری ہے

اور مسح علی العمامہ ضرورۃ فرض کو کافی نہیں ہو سکتا، اور استدلال کہتے ہو قیاس علی التیمم پر مسح رأس کو، کہ اگر عضو پر حائل کوئی شئی ہو تو تیمم جائز نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح یہاں اس پر قیاس کرنے ہی کو بالجامل مسح رأس جائز نہیں ہے، اور یوں بھی جواب دے سکتے ہو کہ اگر مسح علی العمامہ جائز ہوتا تو یہ منقول متواتر ہونا چاہئے اس لئے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزمرہ کا فعل ہے حالانکہ مسح رأس کثیر موجود ہے اور بخلاف مسح علی العمامہ کے چند صحابہ نقل کرتے ہیں کثیر نہیں تو جائز نہیں ہونا چاہئے۔ رہا یہ جواب ٹھیک ہے کہ حدیث میں ثبوت موجود ہے انکار نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ ضعف کا قرار دیا گیا کہ سب ضعیف ہیں ”احادیث مسح العمامہ کھٹا ضعیفہ“ یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ بعض روایات صحیح اور بعض روایات ضعیف ہیں جیسے کہ مغیرہ کی روایت صحیح ہے اور بلالؓ کی روایت نیز صحیح ہے اور خصوصاً عمر بن امیہ ضمری کی روایت صحیح ہے کیونکہ بخاری نے تخریج کی ہے، کما قالہ الشیخ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، البتہ ضمری کی روایت اگرچہ بخاری کی تخریج شدہ ہے لیکن اس میں کچھ ضعف نظر آتا ہے اس لئے کہ کتاب الاجوبہ میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اگرچہ بخاری نے صحیح قرار دیا ہے، اس لئے کہ حدیث کی صحت اجتہادی ہوتی ہے، بلکہ بخاریؒ کے صنع سے بھی ضعف آتا ہے جیسے کہ بخاریؒ کی عادت ہے کہ ہر حدیث پر باب رکھتے ہیں اور مسائل استخراج کرتے ہیں اور اس حدیث پر کوئی باب نہیں رکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کچھ تردد ہے اس وجہ سے اس پر باب منعقد نہیں کیا ہے، علی التسلیم مان لیں کہ صحیح ہیں روایت، لیکن اس کے مختلف جوابات ہیں، اول جواب یہ کہ یہ حکم مسح علی العمامہ ابتداء اسلام میں تھا بعد میں منسوخ کیا گیا ہے اور نسخ سورۃ مائدہ کی روایت ہے کہ وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام محمدؒ کہتے ہیں ”کان ثم ترک“، البتہ شیخ انور فرماتے ہیں کہ نسخ کا قول صحیح نظر نہیں آتا ہے کیونکہ اگر منسوخ ہوتا تو محدثین اختلاف کو نقل نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسرا جواب مجاز کا کہ عمامہ سے مراد پکڑی نہیں بلکہ رأس ہے ذکر حال ارادہ محل ہے تو راوی مجاز استعمال کر رہا ہے، اور جواب یوں کہ صحابہؓ کی غلطی

ہے باین طور کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسح کر رہے تھے سر کو اور پگڑی کو تھامنے کے لئے ہاتھ لگایا تو راوی نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسح شاید مسح علی الرأس تھا نہ کہ پگڑی کا۔ یہ جواب فضول کیونکہ صحابہ کرامؓ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقصد کو نہ سمجھتے تو ان پر اعتماد نہیں رہتا ہے اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ صحیح نقل کر رہے ہیں بلکہ بات قصداً و تبعاً کی ہے کہ مقدار ناصیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسح قصداً کیا تھا اور عمامہ کو مسح تبعاً کیا تھا اور اس کے ہم بھی قائل ہیں اس کی تائید ابو داؤد کی روایت سے ہے کہ ”لم ينقص العمامة“ روایت صریح ہے اس بات پر کہ مسح علی الرأس کو تحت العمامة کرتے تھے مقدار مفروضہ پھر مقدار مفروضہ کے بعد سنیت کے لئے تبعاً علی العمامہ کیا ہوگا۔

دوسری تائید کہ روایات اس باب میں تین قسم کی ملتی ہیں ایک وہ کہ دونوں موجود ہیں ایک وہ ہیں کہ صرف عمامہ کا ذکر ہے اور ایک وہ کہ صرف ناصیہ کا ذکر موجود ہے، اور جہاں عمامہ کا ذکر ہے تو وہ محمول ہے اختصاراً راوی نے ذکر نہیں کیا ہے اور دوسری روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے اس پر محمول کرتے ہیں، اور جواب کہ محمول ہے عذر پر کہ وہ مسح رأس سے مانع ہوگا جیسے کہ شدید زکام ہوگا یا شدید زخم ہو بہر حال کسی عذر کی وجہ سے تھا بخوف از دیامرض اس کی تائید خصوصاً ثوبان کی روایت سے ہوتی ہے ”بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سریة فاصابهم البرد فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرهم ان یمسحوا علی العصائب والساخین“ یا تو یہ خصوصیت اس سریرہ کی تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے بعض افراد کو مخصوص کیا تھا کہ تمام امت کے لئے مسح رأس ضروری ہے اور تمہارے لئے جائز ہے کہ تم مسح علی العمامہ کرتے جاؤ۔

باب ما جاء فی الغسل من الجنابة

حدثنا هناد: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن

ابن عباسؓ، عن خالته میمونۃؓ قالت: وضعت للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسلًا فاغتسل من الجنابة: فأکفا الاناء بشماله علی یمینہ، فغسل کفیه، ثم أدخل یدہ فی الاناء، فأفاض علی فرجہ، ثم دلك بیدہ الحائط، أو الأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهہ وذراعیہ، ثم أفاض علی رأسہ ثلاثاً، ثم أفاض علی سائر جسده، ثم تنحی فغسل رجليه.

قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح.

وفی الباب عن أم سلمةؓ، وجابرؓ، وأبی سعیدؓ، وجبیر بن مطعمؓ، وأبی هريرةؓ.

حدثنا ابن ابی عمر: حدثنا سفيان [ابن عیینة] عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةؓ قالت: كان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا أراد أن یغتسل من الجنابة بدأ یغسل یدیه قبل أن یدخلهما الاناء، ثم یغسل فرجہ، یتوضأ وضوءه للصلاة، ثم یشرب شعره الماء، ثم یحشی علی رأسہ [ثلاث] حیثات.

قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث حسن صحیح.

وهذا الذی اختاره أهل العلم فی الغسل من الجنابة: أنه یتوضأ وضوءه للصلاة، ثم یفرغ علی رأسہ ثلاث مرات، ثم یفیض الماء علی سائر جسده، ثم یغسل قدمیه. والعمل علی هذا عند أهل العلم. وقالوا: ان انغمس الجنب فی الماء ولم یتوضأ اجزأه. وهو قول الشافعی، وأحمد وإسحاق.

یہاں سے اب مصنف طہارت کبریٰ پر بحث شروع کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ بیان کریں گے جو کہ مشترک ہو جیسے احتلام و جماع سے دوم نمبر پر وہ جو کہ خاص ہیں جیسے حیض و نفاس، پھر اس کے بعد مسنون غسل

کی بات کرینگے جیسے عیدین و جمعہ، فرائض واجبات و سنن و آداب و مستحب آپ کو معلوم ہیں، طریقہ غسل تین ہیں، لیکن سب سے بہتر ابتداء بالیمین ہے، رہی غسل رجليں کی بات حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ابتداء میں دھولے، اور حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں غسل کے بعد حضورؐ کی فغسل رجليہ، بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، جواب یوں کہ یہ مختلف حالات و مکان پر محمول ہیں تو تعارض نہیں ہے۔

باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟

حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن [سعید] المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، اني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، انما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيض على سائر جسدك الماء فتطهرين - أو قال: - فاذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة اذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيض الماء على رأسها.

یہ باب ضفر کے متعلق ہے مرد و عورت دونوں کے گیسوؤں کے اندر فرق ہے کہ مرد کیلئے گیسو کھولنا ضروری ہے اور عورت کا نہیں، ائمہ اربعہ یہی فرق بیان کرتے ہیں دلیل یہی ام سلمہؓ کی روایت ہے، دوسری روایت ابو داؤد کی کہ مرد اور عورت کا صراحۃً فرق ہے کہ ”اما الرجل فلينثر راسه فليغسل..... واما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه“. یہ دو روایات فرق کے موجود ہیں۔ ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ مطلقاً عورت کیلئے ضروری ہے، عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کی روایت اس کی دلیل ہے، جواب یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے ہم پر حجت نہیں ہمارے لئے دو حدیث مرفوع موجود ہیں، یا یوں کہ اس کو استحباب پر محمول کرتے

ہیں، یا یوں کہ حدیث مرفوع ان کو نہیں ملی، اور حسن بصریؒ اور طاووسؒ فرماتے ہیں کہ گیسوؤں کا کھولنا عورت کیلئے حیض و نفاس میں ضروری ہے اور جنابت میں ضروری نہیں ہے، دلیل حضرت حفصہؓ کی روایت عدم نقص ان کے لئے موجود ہے، اور حضرت عائشہؓ روایت میں غسل حیض میں فرماتی ہیں کہ گیسوؤں کو کھول دیں، اس میں عبارت النص سے نہیں اشارۃ النص سے ثابت ہے۔

عن علیؓ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من ترک موضع شعرة من جنابة لم یغسلها فعل به کذا وکذا من النار قال علیؓ فمن ثم عادت رأسی وکان یجر شعره، فهذا ضعیف. نووی. [معارف، ج: ۱، ص: ۳۶۷]

باب ماجاء فی الوضوء بعد الغسل

حدثنا اسماعیل بن موسی: حدثنا شریک عن أبی اسحاق، عن الأسود عن عائشةؓ: أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل. [قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح].

[قال أبو عیسی: وهذا قول غیر واحد من أهل العلم: أصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتابعین: أن لا یتوضأ بعد الغسل].

یہ باب واضح ہے کوئی اختلافی نہیں ہے۔

باب ماجاء اذا التقی الختانان وجب الغسل

حدثنا أبو موسی محمد بن المثنی: حدثنا الولید بن مسلم عن الأوزاعی، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه، عن عائشةؓ قالت: اذا جاوز الختان الختان [فقد] وجب الغسل، فعلته أنا ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاغتسلنا.

[قال]: وفى الباب عن أبى هريرة، وعبد الله ابن عمرو، ورافع بن خديج.

حدثنا هناد: حدثنا وكيع عن سفيان، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب،
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذا جاوز الختان الختان
وجب الغسل.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

قال: وقد روى هذا الحديث عن عائشة، عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
من غير وجه: اذا جاوز الختان الختان [فقد] وجب الغسل.

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، مثل:
سفيان الثورى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق. قالوا: اذا التقى الختانان وجب الغسل.

صحابہ کے ابتدائی دور میں اختلاف تھا کہ نفس دخول سے غسل ہوتا ہے یا انزال سے، بعض کہتے تھے
کہ نفس اکسال سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے وضوء واجب ہو جاتا ہے، دیگر بعض کہتے ہیں کہ دخول سے غسل
واجب ہو جاتا ہے وہ حضرت عائشہؓ کی روایت ”اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل“ اور وہ
حضرات نفس اکسال سے غسل واجب نہیں کہتے ہیں۔

یہ اختلاف حضرات صحابہؓ میں ہوتا رہا پھر دور عمرؓ میں یہ مسئلہ زیر بحث ہو گیا مگر کوئی اتفاق کا نتیجہ نہیں
نکلا اور فیصلہ نہ ہو سکا چنانچہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ازواج مطہرات خوب جانتی ہوں گی ان کو معلوم ہوگا پھر
جب حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا تو انہوں نے غسل کا فرمایا پھر صحابہؓ سن کر متفق ہو گئے سب نے متفق ہو کر
اجماع کیا، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرے تو میں کوڑے لگاؤں گا۔ یہ مسئلہ اب بھی

معین ہے اختلاف نہیں ہے، البتہ بخاری دونوں طرح کی روایات جمع فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ الماء قح و احوط تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی واجب نہیں ہے، البتہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے اجماع کے خلاف کیا ہے، جواب یہ ہے احتیاط فی العیوب کیلئے استعمال کرتے ہیں، استحباب کے لئے استعمال نہیں کیا ہے، لیکن روایتین کی تطبیق کی ضرورت ہے ایک میں الماء من الماء ہے اور دوسری میں عدم ہے، جواب یہ ہے اول اگر یہ ہے کہ الماء من الماء منسوخ ہے ابتداء اسلام میں تھا لیکن ”اذا قعد بن شعبہ الاربعة“، اس کیلئے نسخ ہے، اور دلیل ابی بن کعبؓ کی روایت موجود ہے وذا لک قبل فتح مکہ۔ اسی طرح رافع بن خدیج کی روایت ”ثم امرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالغسل“۔ موجود ہے۔ ثانیاً تطبیق دیدو جیسے کہ ابن عباسؓ نے تطبیق دے دی ہے کہ الماء من الماء احتلام پر محمول ہے اور اذا التقى الختانان جماع پر محمول ہے بظاہر یہ تطبیق روایت کے خلاف ہے کیونکہ الماء من الماء جماع پر محمول ہے احتلام پر محمول نہیں ہے، کیونکہ ابوسعید کی روایت میں صراحتہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا وہ دیر کو آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اکسال کے اندر مشغول تھا، پھر کہا ”أرأيت الرجل يعمل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟“ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”انما الماء من الماء“۔ اس لئے اب ابن عباسؓ کے قول کی یہ توجیہ مت کرو کہ نسخ کے قائل نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ الماء الخ، کے دو فرد ہیں ابتداء اسلام میں دونوں فردوں یعنی جماع و احتلام کے لئے یہ حکم تھا لیکن بعد میں ایک فرد جماع کو منسوخ کر دیا ہے اور دوسرا فرد احتلام ہے وہ باقی رہا ہے منسوخ نہیں، پھر یہ تقریر ٹھیک ہے، اگر جماع میں وارد ہو چکا ہے، لیکن الفاظ میں عموم موجود ہے۔

باب ما جاء فيمن يستيقظ ويرى بللاً، ولا يذکر احتلاماً

حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا حماد ابن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر [هو

[العمری] عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ^{رض} قالت: سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال: لا غسل عليه. قالت ام سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، ان النساء شقائق الرجال.

قال أبو عيسى: وانما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر: حديث عائشة ^{رض} في الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاماً. وعبد الله [بن عمر] ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث.

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين: اذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان [الثوري] وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: انما يجب عليه الغسل اذا كانت البلة بلة نطفة. وهو قول الشافعي واسحاق.

واذا رأى احتلاماً ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. کوئی شخص خواب میں تری دیکھے تو احناف کے ہاں اس کی ۱۴ صورتیں ہوتی ہیں جو شخص تری دیکھے اور سمجھے کہ یقیناً منی ہے یا یقیناً مذی ہے یا یقیناً ودی ہے، یا شک فی الاولین کر دے، یا شک فی الاخرین کر لے، یا شک فی الطرفين ہے یا شک فی الثلاثة ہے یہ کل سات ہو گئے پھر مع تذکر الاحتلام یا عدم تذکر الاحتلام تو کل چودہ ہوتی ہیں۔ سات میں بالاتفاق غسل واجب ہوتا ہے اول کہ مستيقظ یقین کرے کہ یہ بلل مذی ہے مع تذکر الاحتلام، دوم شک منی اور مذی میں، سوم شک منی اور ودی میں، چہارم شک مذی اور ودی میں ان میں بھی شرط تذکر الاحتلام ہے، پنجم یقین ہے کہ منی ہے پھر عدم تذکر الاحتلام یا تذکر الاحتلام ہو ہفتہ

باشک فی التذکرہ کر رہا ہومع تذکرہ الاحتمام، تو ان سات صورتوں میں غسل واجب ہے اور چار صورتیں ہیں جن میں غسل واجب نہ ہوگا اتفاقاً، اول دوم یہ کہ یقینی ہو کہ ودی ہے پھر تذکرہ احتمام ہو یا نہ ہو، سوم یقین ہو کہ یہ مذی ہے، چہارم شک فی الاخرین لیکن ان دونوں میں شرط ہے کہ عدم تذکرہ الاحتمام تو ان چار صورتوں میں غسل واجب نہیں ہے، اور باقی تین صورتیں ہیں جن میں اختلاف ہے، اول یہ کہ شک کرے اولین میں، دوم یہ کہ شک ہو اس کو طرفین میں، سوم شک فی الثلاثہ تو ان تین صورتوں میں امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے ہاں غسل واجب ہے اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ احتیاطاً غسل کرے، اس لئے کہ یقین نہیں شک موجود ہے اس میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔

باب ماجاء فی المني والمذي

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي: حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد، ح [قال]: وحدثنا محمود بن غيلان: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي؟ فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل.

[قال]: وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى عن علي [بن أبي طالب] عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير وجه: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل.

وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين [ومن بعدهم] وبه يقول [سفيان، و] الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

مسئلہ ظاہر ہے کوئی اشکال نہیں البتہ حدیث میں کچھ تعارض ہے باین طور کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل حضرت علیؑ ہیں، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل حضرت عمارؓ ہیں جنہیں حضرت علیؑ نے سوال کے لئے روانہ کیا تھا، اور تیسری روایت موجود ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت مقدادؓ کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

جواب تعارض: ابن حبان نے باین طور کہا ہے کہ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقت پر محمول کرینگے اور حضرت عمار اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مجازاً ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم کر دیا لیکن شاید وہ کسی عذر کی بناء پر کچھ دیر کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سوال کیا پھر توساً لت حضرت علیؑ سے حقیقت پر محمول ہے اور چونکہ انہیں خیال اور ارادہ تھا سوال کا توساً لت کا ہر ایک سے یعنی حضرت عمار اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مجاز پر محمول ہے، حافظ کہتے ہیں کہ ابن حبان کی یہ توجیہ حدیث کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں حضرت علیؑ کا قول فاستحییت ان اسأله، وفی روایة بمکان ابنته، موجود ہے، تو حدیث کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتہً سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا ہے، لیکن حافظ کا یہ سوال غلط ہے ابن حبان کی یہ تطبیق حدیث کے خلاف نہیں کیونکہ انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے کہ کسی وقت حضرت علیؑ نے شرم محسوس کرتے ہوئے سوال نہیں فرمایا لیکن بعد میں بے تکلف ہو کر کے سوال کیا، اور یہ روزمرہ کی باتیں ہیں کہ انسان ایک وقت ایک حالت میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت دوسری حالت میں ہوتا ہے، لہذا ابن حبان کی توجیہ ٹھیک درست ہے۔

البتہ ابن بشکوال نے دوسری طرح سے تطبیق دی ہے کہ حضرت مقدادؓ کا سوال حقیقی ہے اور ان کا سوال مجاز پر محمول ہے باین طور کہ حضرت علیؑ نے اولاً حضرت عمارؓ کو حکم دیا تو ان کے حیاء کو دیکھ کر پھر علیؑ نے مقدادؓ کو حکم دیا تو مقدادؓ نے سوال کیا توساً لت باعتبار مقداد کے حقیقتہً ہے اور باعتبار علیؑ کے مجازاً ہے باعتبار آمر

ہونے کے یہ بھی ٹھیک ہے اور عمارؓ کا باعتبار ارادہ کے ہے، لیکن حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن بشکوال کی یہ توجیہ ٹھیک نہیں کیونکہ عمار اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں سے ایک کے سوال حقیقی کہنا دوسرے کا مجازی کہنا اور پھر حضرت مقدادؓ کے سوال کی تعیین حقیقی پر کرنا یہ درست نہیں کیونکہ روایت میں قرینہ تعیین نہیں ہے۔

باب ماجاء فی المذی یصیب الثوب

حدثنا هناد: حدثنا عبدة عن محمد ابن اسحاق، عن سعيد بن عبيد - وهو ابن السباق - عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال: [كنت] ألقى من المذی شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسألته عنه؟ فقال: انما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبی منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتضع به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرف مثل هذا الا من حديث محمد بن اسحاق في المذی مثل هذا.

وقد اختلف أهل العلم في المذی یصیب الثوب، فقال بعضهم: لا يجرى الا الغسل، وهو قول الشافعی، واسحاق. وقال بعضهم: يجرئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجرئه النضح بالماء.

منی، مذی، ودی ہر ایک کی تعریف: منی: ما ابیض ثخین تخرج من شهوة ووفق وتلذذ فی خروجه ويستعقبه الفتور.

مذی: ماء ابیض رقیق تخرج من غیر شهوة ووفق عند الملاعبة او تذكر الجماع ولا یعقبه الفتور.

الودی: ماء ابیض کدرة تخرج عقیب البول.

مذی کا حکم: امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ کپڑے کو لگ جائے تو فقط نضح کافی ہے غسل کی ضرورت نہیں، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نضح کافی نہیں ہے غسل ضروری ہے اور یہ نضح کو بمعنی تغسل کے لیتے ہیں، یہ مقام ثوب کا بیان تھا، اور اگر بدن کو لگ جائے تو آیا کل ذکر کا دھونا ضروری ہوگا یا مقام اصابہ کو؟ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ کل ذکر کا دھونا ضروری ہے خواہ تمام کونہ لگے ہو، دلیل ”و لیغسل ذکرک“ موجود ہے۔ امام احمدؒ، امام زہریؒ، امام اوزاعیؒ یہ کہتے ہیں کہ صرف ذکر نہیں بلکہ مع الخصیتین، دلیل روایت میں موجود ہے ”و لیغسل ذکرک والانشین“ اس سے استدلال کرتے ہیں۔

بخلاف امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، صاحبینؒ کے وہ فرماتے ہیں کہ موضع اصابہ کو دھونا ضروری ہے خصیتین کا دھونا ضروری نہیں، دلیل ابن مسعودؓ کی روایت موجود ہے ”و لیغسل حشفة“ تو اس سے موضع اصابہ مراد ہے اور وہ ضروری ہے ابن مسیبؓ کا اثر اور ابن عباسؓ کا اثر موجود ہے ”و لیغسل حشفته“ قیاس بھی یہی ہے کہ بول و غائط میں موضع اصابہ کو دھونا ضروری ہے تو اس کو ان پر قیاس کرتے ہیں اسی کا حکم منتقل کرتے ہیں کہ موضع اصابہ کو دھونا ضروری ہے اور علت دونوں میں مشترک ہے، جواب ان کے مستدلّات کے کہ روایات ذکر و خصیتین محمول ہیں استحباب پر اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، یا یوں کہو جیسے امام طحاویؒ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علّا جاً فرمایا ہے کیونکہ پانی کی برودہ کیوجہ سے انقطاع مذی ہوگا، یا یوں جواب کہو کہ یہ حکم منسوخ ہے وہ روایات ان کے نسخ ہیں یہ جواب ملا علی قاریؒ نے دیا، یا یوں کہ احتیاط کیوجہ سے مذی نکل کر لگ جائے اور ذکر دھونے کے بعد وہ اس مقام میں رہ گئی ہوگی تو دھولے تاکہ نجاست کے باقی رہنے کا احتمال ہی ختم ہو جائے۔

باب ماجاء في المنى يصيب الثوب

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن ابراهيم، عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة^{رض} ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها، فاحتلم، فاستحيا أن يرسل اليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة^{رض}: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأصابعي.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول غير واحد من [أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من] الفقهاء، مثل سفيان [الثوري، والشافعي]، وأحمد، وإسحاق، قالوا في المنى يصيب الثوب: يجزئه الفك وان لم يغسله.

وهكذا روى عن منصور عن ابراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة^{رض} مثل رواية الأعمش.

وروى أبو معشر هذا الحديث عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وحديث الأعمش أصح.

حدثنا احمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة^{رض}: أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وحدیث عائشہ: ^{رض}انہا غسلت منیا من ثوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ليس بمخالف لحديث الفرک [لانه] وان كان الفرک یجزئ فقد یستحب للرجل أن لا یرى علی ثوبه اثره. قال ابن عباس: المنی بمنزلة المخاط، فأمط عنک ولو باذخرة.

منی کے طہارت و نجاست میں اختلاف ہے امام شافعیؒ کے اس میں کئی اقوال ہیں ایک یہ نجس ہے مطلقاً لیکن یہ قول غیر مشہور ہے، دوم یہ کہ مرد کی منی پاک ہے، اور عورت کی نجس ہے یہ قول بھی زیادہ مقبول نہیں، تیسرا قول طہارت مطلقاً خواہ مرد ہو یا عورت التنبہ حیوانات کی منی مایوکل اللحم کی پاک ہے اور غیر مایوکل اللحم کی نجس ہے، چوتھا قول طہارت مطلقاً مایوکل اللحم وغیر مایوکل اللحم سب کی منی طاہر ہے، اور امام شافعیؒ کا اصح قول اور مقبول مذہب یہی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ دیگر ائمہ سفیانؒ، حسن بن حمیؒ، اوزاعیؒ، جمہور فقہاء کی دلیل یہی حدیث ”ربما فرکتہ“ موجود ہے اور امام بخاریؒ نے غسل اور فرک دونوں کے لئے الگ الگ باب رکھ کر احادیث مستخرج کی ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ وہ نجاست کے قائل ہیں طہارت کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ادلہ مخالفین بیان کرتے ہیں، بہر حال ان کی دلیل یہی روایت عائشہؓ ہے اور ظاہر ہے کہ کھرچنے کے بعد کچھ اجزاء نجاسات اس میں ضرور باقی ہوتے ہوئے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ نجس نہیں ہے، جواب فرک سے طہارت لازم نہیں آتی کیونکہ ہم بھی یوں کہتے ہیں کہ اگر رطب ہے تو غسل ضروری ہے اور اگر یابس ہے فرک کافی ہوتا ہے اور یہ حدیث یابس پر محمول ہے دلیل حضرت عائشہؓ کی دوسری روایت میں ہے ”اغسلہ اذا کان رطباً“ اور حضرت عمرؓ کا اثر بھی موجود ہے ”ان کان رطباً فاغسلہ وان کان یابساً فاحککہ“ علی التسلیم ٹھیک ہے رطب یا بلس مطلقاً دونوں مراد ہے لیکن ہم یوں جواب دینگے کہ فرک سے پیشک قلیل نجاست

رہ جاتی ہے مگر وہ معاف ہے پھر بھی فرک سے طہارت منی لازم نہیں آتی ہے۔

دوسری دلیل ان کے پاس موجود طہارت کے لئے ہے کہ آیہ قرآنی پیش کرتے ہیں کہ منی پر ماء کا اطلاق کیا گیا ہے ”وجعلنا من الماء كل شئ“ ”خلق من ماء دافق“ پانی کیساتھ مشابہت طہارت میں دی گئی ہے جیسے کہ پانی طاہر ہے اسی طرح منی بھی تو اس طہارت میں مشابہت کیوجہ سے منی پر پانی کا اطلاق کیا گیا ہے۔

جواب ان کا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ یہ اطلاق بوجہ طہارت کے نہیں بلکہ بوجہ وبسبب حیات و مادہ کے ہیں کہ جس طرح پانی سے نباتات کی نشوونما ہوتی ہے اور اس پانی سے پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح منی سے انسان پیدا ہوتے ہیں تو علاقہ تشبیہ طہارت نہیں بلکہ مادہ حیات ہے تو یہ دلیل صحیح نہ ہوئی۔ تیسری دلیل اثر عبد اللہ بن عباسؓ پیش کرتے ”المنی بمنزلة المخاط فامطه عنك ولو باذخر“ کہ جیسے مخاط پاک ہے اسی طرح منی بھی پاک ہے۔

جواب طہارت میں تشبیہ نہیں دی بلکہ چکناٹ میں دیتے ہیں اور اگر حکم طہارت دیتے تو فامطہ سے ازالہ کا حکم نہیں دیتے، چوتھی دلیل قیاس پیش کرتے ہیں باین طور کہ منی مادہ تولید معصوم انبیاء علیہم السلام کا ہے تو اس کے تقاضا یہی ہے کہ نجس نہ ہو اور اگر نجس کہیں تو عصمت انبیاء علیہم السلام کے خلاف ہے، لیکن یہ قیاس غلط ہے پہلے نقض اجمالی پیش کرتے ہیں باین طور کہ یہ مادہ تولید ابولہب ابو جہل و فرعون و ہامان کا بھی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ یہ نجس ہو کیونکہ وہ ایسے نجس کافروں کا مادہ ہے، لہذا آپ کی تقریب تام نہیں، علی التسلیم جواب یوں کہ نجاست عصمت کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ نجاست صورت فرعیہ سے ہوتی ہے اور جب صورت نوعیہ زائل ہو کر صورت انسانیہ و بدنہ اختیار کرے تو وہ پاک ہوتی ہے اور عصمت کے خلاف نہیں ہوتی ہے، بہر حال تقریب تام نہیں۔

دلائل نجاست: پہلی دلیل یہی حدیث عائشہؓ موجود ہے ”انہا غسلت منیا من ثوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ اور غسل فرع ہے نجاست کی ورنہ غسل کی کیا ضرورت تھی، ترمذی کا یہ کہنا کہ یہ غسل نظافت کے لئے تھا نجاست کی وجہ سے نہیں تھا، اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہؓ تنج کر تیں اور وہ جگہ جہاں اثر منی کا پانی دھوتی، تو یہ دلیل ہے کہ دھونا اور اتنا تنج کرنا طہارت کے لئے ہوتا ہے نہ نظافت کے لئے اتنی مشقت کرتی تھیں۔

دوسری دلیل حضرت میمونہؓ کی روایت کہ حضورؐ غسل جنابت سے کرتے تھے اس میں یہ الفاظ ”ثم افرغ به علی فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلکھا دلکاً شديداً“ تو یہ دلیل قیاس سے بھی ہمارے لئے موجود ہے جیسے کہ امام طحاویؒ نے پیش کی ہے کہ انسان کے بدن سے جو نکلتا ہے وہ موجب حدث ہوتا ہے جیسے بول و براز حیض و نفاس وغیرہ، تو یہ منی بھی نجس ہونی چاہئے کیونکہ یہ بھی انہیں جگہوں سے نکلتی ہے، بہر حال نجاست روایت و درایت ثابت ہوتی ہے، تو یہ مشتے از دلائل تھے، اور نیز آثار صحابہؓ بھی نجاست کے لئے موجود ہیں جیسے ابو ہریرہؓ، عمرؓ، انسؓ، سعیدؓ، اور تابعینؓ میں سے حکم شععیؓ وغیرہ ذالک یہ سارے نجاست منی کے قائل ہیں۔

باب ماجاء فی الجنب ینام قبل أن یغتسل

حدثنا هناد: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش، عن أبي اسحاق، عن الأسود، عن عائشةؓ قالت: كان رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ینام وهو جنب ولا یمس ماء.

حدثنا هناد: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي اسحاق نحوه.

قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره.

وقد روى غير واحد عن الأسود، عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه كان يتوضأ قبل ان ينام.

وهذا أصح من حديث أبى اسحاق عن الأسود.

وقد روى عن أبى اسحاق هذا الحديث شعبة والثورى وغير واحد. ويرون أن هذا غلط من أبى اسحاق.

اب یہاں سے افعال لمباح للجب شروع ہوتے ہیں کچھ جائز کچھ ناجائز ہوتے ہیں ان کا اب تذکرہ مصنف فرماتے ہیں کہ نوم جائز ہے جب کے لئے مصافحہ جائز استدفاء جائز ہے وغیرہ، یہ بالاتفاق جائز ہیں اور یہ امور لمباح ہیں البتہ قرآن شریف کی تلاوت اور مسجد میں جانا تو یہ امور لمباح نہیں، تو قبل الغسل میں کوئی اختلاف نہیں البتہ وضوء قبل النوم اس میں اختلاف ہے، ابن حبیب اور داؤد کے نزدیک واجب ہے، اور بغیر وضوء کے نوم حرام ہے، دلیل حضرت عمرؓ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں دیا فرمایا ”نعم اذا توضأ“ یہ صریح امر ہے وجوب کے لئے، جواب یہ ہے کہ امر استحباب کے لئے ہے وجوب کے لئے نہیں ہے، بخلاف ابو یوسفؒ کے وہ فرماتے ہیں کہ مستحب بھی نہیں کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ وضوء سے غسل زائل نہیں ہوتا پھر کیا فائدہ۔ جواب یہ ہے کہ فائدہ ہے کیونکہ اگر جب اتفاقاً مر جائے تو فرشتے اس کے جنازہ میں نازل نہیں ہوتے ہیں اور اس کے لئے دعا نہیں کرتے ہیں دعاء سے محروم رہے گا، اگر وضوء کے ساتھ ہو تو فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو ملائکہ کی شرکت اور دعاء اس کو نصیب ہوگی چنانچہ طبرانی میں ایسی روایت موجود ہے (۱)

(۱): [فی مجمع الزوائد: وعن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله هل

يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: لا يأكل حتى يتوضأ، قال: قلت: هل يرقد الجنب؟ قال: ما

اور نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ ”اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں آتی ہے“ اور اگر وضوء کے ساتھ ہو تو ملائکہ رحمت کے آتے ہیں اور آفات و بلیات سے حفاظت کرتے ہیں تو یہ فائدہ موجود ہے، بخلاف ائمہ اربعہ اور جمہور محدثین کے سب کہتے ہیں کہ وضوء نوم کے لئے مستحب ہے اور کار ثواب ہے، دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ”کان یتوضاً قبل ان ینام“ کان کے ساتھ بیان کرتی ہے تو افضلیت پر محمول ہے۔ رہا روایات کا تعارض: کہ ”یتوضؤ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضوء فرماتے تھے، اور دوسری روایت ”ینام ولا یمس ماء“ سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوء نہیں فرماتے تھے کیونکہ ”ماء“ نکرہ تحت الٹی عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ نہ غسل اور نہ وضوء کرتے تھے، ایک تطبیق مصنف نے پیش کی ہے اجمالاً یہ متن صحیح نہیں یعنی ”ولا یمس ماء“ والی روایت درست نہیں، ”ان هذا غلط من ابی اسحاق“ تو تعارض ختم ہو گیا، لیکن مصنف کا یہ کلام تطبیق کچھ صحیح نہیں، امام طحاویؒ نے تفصیل کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے اور یہاں

أحب ان یرقد وهو جنب حتی یوضأ [فیحسن وضوءه] فانی أخشى أن یتوفى فلا یحضره جبرئیل علیہ السلام.

رواہ الطبرانی فی الکبیر، وفیہ: عثمان بن عبدالرحمن، عن عبدالحمید بن یزید، وعثمان بن عبدالرحمن: هو الحرانی الطرائقی، وثقه یحییٰ بن معین، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو عروبة الحرانی وابن عدی: لا بأس به یروی عن مجهولین، وقال البخاری وأبو أحمد الحاکم: یروی عن قوم ضعاف، وقال أبو حاتم یشبه بقیة فی روايته عن الضعفاء. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب فیمن أراد النوم الأکل والشرب وهو جنب، ج: ۱، ص: ۲۷۴، ۲۷۵، ط، دار الكتاب العربی بیروت لبنان/ المعجم الکبیر للطبرانی، ج:

۲۵، ص: ۳۶، ۳۷، ط، مکتبة ابن تیمیة)

راوی نے اختصار مخل کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”کان ینام اول اللیل“ پھر اس میں ذکر کرتی ہے ”ثم ان كانت له حاجة قضی حاجته“ اور قلیل وقفہ ہو جاتا تو حضور نوم فرماتے تو نوم سے مراد لیٹ جانا ہے، اور اگر اول لیل میں جنابت ہو جاتی تو ”توضاً ثم ینام“ فرماتے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”لا یمس ماء“ آخر لیل کا بیان ہے کہ نیند نہیں فرماتے بلکہ صرف اضطجاع ہوتا تھا، اور توضاً یہ اول لیل کا بیان ہے ابواسحاق کے اختصار مخل سے وہم ہوتا تھا کہ مطلق ابتداء لیل میں بھی غسل نہیں کرتے، تو تعارض پیدا ہو جاتا ہے، بہر حال اس نے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مختصر کر دی ہے جس سے تعارض نظر آتا ہے ورنہ حقیقت میں تفصیل حدیث کو دیکھا جائے تو تعارض نہیں آتا ہے، علی التسلیم ٹھیک ہے مان لیں کہ عموم ہے مگر لایمس میں نفی غسل مراد ہے ”ای لا یمس الماء للغسل“، اور نفی وضوء نہیں تو پھر بھی تطبیق ہو جاتی ہے، اور تیسرا جواب چلو مان لیں کہ عموم نفی ہے غسل اور وضوء دونوں کو شامل ہے لیکن یہ جواز تعلیم امت کے لئے کہ ترک جائز ہے، لیکن شیخ انوریہ تطبیق پسند نہیں فرماتے ٹھیک ہے اصول حدیث کی بناء پر یہ جواب صحیح ہے لیکن کسی روایت میں صحیح ثابت نہیں کہ نوم بغیر طہارت کرتے تھے، بہر حال تین جوابات تطبیق کے ہو گئے۔

باب ماجاء فی المستحاضة

حدثنا هناد: حدثنا وكيع وعبدۃ وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة^{رض} قالت: جاءت ابنة أبي حبيش الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، انى امرأة استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: لا، انما ذلك عرق، وليست بالحیضة، فاذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، واذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصى.

قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

[قال]: وفي الباب عن أم سلمة^{رض}.

قال أبو عيسى: حديث عائشة^{رض} [جاءت فاطمة] حديث حسن صحيح.

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين.

وبه يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي: أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.

یہاں سے مصنف^{رحمہ اللہ} مستحاضہ کے احکام بیان کرتے ہیں، اس باب میں طہارت اور عدم طہارت کا حکم بیان کرتے ہیں، اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ مستحاضہ حالت استحاضہ میں حکم طاہر میں ہے قرآن پڑھ سکتی ہے نماز اور روزہ وغیرہ عبادات ادا کر سکتی ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ طہارت کاملہ ہے یا ناقصہ؟ جمہور فقہاء و محدثین طہارت کاملہ مانتے ہیں اور ظاہری حضرات ناقصہ مانتے ہیں اور ابراہیم نخعی^{رحمہ اللہ} اور اوزاعی^{رحمہ اللہ} یہ حضرات بھی ناقصہ مانتے ہیں کہ شریعت کے احکام کو بنا بر ضرورت کر سکتی ہے، رہی وطی زوج یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لئے حکم طاہرہ میں نہیں رہی گی، بخلاف جمہور کے وہ کہتے ہیں کہ حکم طاہرہ میں ہے تو وطی بھی جائز ہے، البتہ امام احمد بن حنبل^{رحمہ اللہ} اور حکم یہ عدم جواز کے قائل ہیں البتہ جواز وطی کے لئے کچھ شرائط لگاتے ہیں اول یہ کہ شوہر پر ترک جماع دراز گذرا ہو پھر اس کے لیے جائز ہے، دوسری شرط یہ ہے خوف زنا ہو اگر دونوں شرائط مفقود ہوں تو ناجائز مانتے ہیں اور زہری نے بھی اس قسم کے قیودات لگا کر جائز قرار دیا ہے۔

جمہور کے پاس ادلہ موجود ہیں خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کہ الصلاة اعظم کہ نماز جو کہ اعظم عبادت ہے تو معمولی عبادت کو شوہر کی حق ادائیگی ہے وہ بطریقہ اولیٰ جائز ہے، یہ جمہور کی

دلیل ہے، بہر حال منشاء اختلاف طہارت ہے جمہور کاملہ مانتے ہیں قیودات کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ناقصہ مانتے ہیں اور قیودات لگاتے ہیں۔

باب ماجاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

حدثنا قتيبة: حدثنا شريك عن أبي القيثان، عن عدی بن ثابت، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلی. حدثنا علی بن حجر: أخبرنا شريك. نحوه بمعناه.

قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي القيثان. [قال]: وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقلت: عدی بن ثابت عن أبيه، عن جده، جد عدی، ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين [أن] اسمه دينار فلم يعبأ به.

وقال أحمد واسحاق في المستحاضة: ان اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وان توضأت لكل صلاة أجزأها، وان جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. حضرت شیخ نے فرمایا اس میں چند مختصر باتیں بیان کرنی ہیں پہلے تطبیق روایات کی ضرورت، دوسرے اول حیض کا بیان، تیسرے استحاضہ کے اقسام۔ [بعون الله تعالى]

اس باب استحاضہ میں تتوضأ عند كل صلاة موجود ہے دوسری روایت حمۃ بنت جحش میں جمع بین صلاتین بغسل واحد، تیسری روایت ام حبیبہؓ کی ہے جس میں تغتسل لكل صلاة، تطبیق ایک طحاویؒ نے دی ہے کہ مستحاضہ جب سمجھے کہ انقطاع حیض ہوا ہے تو اس وقت لكل صلاة وضوء واجب ہے رہا غسل لكل صلاة او صلاتین

یہ علاج پر محمول ہے کہ حرارہ خون ہے تو غسل کرنے سے خون کا جوش کم ہوتا ہے جیسے کہ حدیث شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”لتجلس فی مرنکن فاذا رأت صفرة فوق الماء الخ“، تو فاطمہ بنت ابی حمیشؓ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل اور ٹب میں بیٹھنے کا حکم فرمایا تھا علاوہ اس کے کہ غسل شرعی نہیں علاوہ اس کے۔ دوسری تطبیق یوں کہ وحدۃ غسل وجوب شرعی ہے اور تین یا پانچ دفعہ غسل یہ استحبابی ہے۔ تیسرا جواب نسخ کا کہ غسل لکل صلاۃ کا یہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، اور نسخ غسل واحد کا حکم ہے، پھر تعارض نہیں رہتا ہے، باین طور کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاً غسل لکل صلاۃ کا حکم فرمایا لیکن جب بعد میں یہ حکم سخت ہوا تو پھر غسل لصلاتین کا حکم فرمایا جیسے کہ ابوداؤد میں ہے ”فلما شق ذالک“، تو حکم غسل لصلاتین کا فرمایا، تو اس سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ لصلاتین بھی مشقت دہ تھا تو اسی طرح اسے بھی منسوخ کیا گیا۔

چوتھا جواب یہ بھی دے سکتے ہو کہ غسل واحد کی روایات میسرہ پر محمول ہیں کہ اولاً غسل کر کے بعد میں وضوء لکل صلاۃ کرتی جاوے اور ”حنہ“ کی روایت مبتدأ پر محمول ہے البتہ ہمارے لئے یہ تطبیق ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ ہم میسرہ کو نہیں مانتے ہیں۔

البتہ ایک پانچواں جواب ہمارے پاس ہے کہ مستحاضہ معتادہ اس کے لئے غسل انقطاع کافی ہے تو وحدۃ غسل کی ضرورت اس پر محمول ہے، اور اگر متخیرہ ہے پھر بعض ایسی صورتیں ہیں کہ غسل لکل صلاۃ واجب ہوتا ہے اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جمع لصلاتین بغسل کرتی جاوے تو یہ تطبیق درست بھی ہے اور تعارض ختم ہو جاتا ہے۔

البتہ ایک چھٹی صورت تطبیق کی یہ بھی ہے (جیسے استاد عبدالعزیز صاحب نے بیان کی ہے اور ترمذی نے بھی اسکی طرف اشارہ کیا ہے) کہ غسل لکل صلاۃ ام حبیبہ اپنے اجتہاد سے کرتی تھی یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا، بہر حال یہ چند جوابات تطبیق کیلئے ہو گئے، فللہ الحمد۔

وقوله عليه السلام وهو اعجب الامرين الى، امرين میں تعین کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ امر اول جو حدیث مذکورہ میں موجود ہے وضوء لکل صلاة اور امر دوم غسل لصلاتین، غسل لصلاتین حدیث میں صراحتہ موجود ہے اور وضوء لکل صلاة یہ ثم اغتسلی میں ضمناً آجائے گا، کیونکہ غسل انقطاع کا ذکر وضوء لکل صلاة کو مستلزم ہے تو اس وقت ہو کی ضمیر سے مراد غسل لصلاتین ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے، تو اس وقت اعجب کا معنی اطہر ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور اگر امر اول سے مراد غسل لکل صلاة ہے تو اس وقت ہوا عجب الامر کا اشارہ غسل لکل صلاة کی طرف نہیں پھر بھی جمع بین الصلاتین کی طرف ہے پھر تعجب اسی حالت کے اعتبار سے ہو جائے گا۔

اول مدت حیض کے متعلق: حیض کا لغوی معنی السیلان يقال حاض الوادی ای سال۔ چونکہ حیض میں بھی سیلان الدم ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو حیض کہتے ہیں، حیض کہ چند اور نام بھی آئے ہیں۔ طمث، عراک، ضحک، القراء، اکبار، اعصار، فراک، ذراس، طمس، نفاس [بضم]۔

حیض کی تعریف شرعی: هو دم امرأة بالغة عن غير داء في أيامها من رحمها. استحاضہ کہتے ہیں دم امرأة بالغة لداء بها يسيل من يسيل من العاذل لامن الرحم.

امام ابوحنیفہ، سفیان ثوری، ابن المبارکؒ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اقل حیض تین دن رات ہے اور اکثر دس دن رات ہے، امام شافعیؒ، امام اوزاعیؒ، امام احمدؒ، امام اسحاقؒ اور امام ابو عبیدہؒ یہ سب کہتے ہیں کہ اقل حیض یوم وليلة ہے اور اکثر خمسہ عشرہ ہے۔ اور امام مالکؒ تعین و تحدید کا قول نہیں کرتے ہیں اور بخاریؒ کا بھی یہی خیال ہے کہ تعین نہیں، البتہ بوقت ضرورت تعین و تحدید کرتے ہیں جیسے عده، طلاق، خلع وغیر ذالک، عدم تحدید کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عورت کے ایام بدلتے رہتے ہیں مزاج کے بدلنے سے جیسے کہ مشاہدات ہوتے بہر حال تعین اس وجہ سے نہیں فرماتے کہ استقراء سے تعین معلوم نہیں ہوتی ہے۔

رہے تحدید والوں کے پاس ادلہ شوافع وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ اقل حیض کے لئے کوئی خاص روایت نہیں ملتی ہے، اور اکثر کے لئے دلیل پیش کرتے ہیں کہ خمسہ عشرہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”تمکث احد یکن شطر عمرہ“، یہ تو تب صحیح ہوگا کہ پندرہ دن طہر کو اور پندرہ دن حیض کو شمار جائے۔

جواب اولاً حدیث سنداً ضعیف ہے ابن جوزیؒ نے ضعیف کہا ہے اور اسی طرح بیہقی نے بھی اور نوویؒ نے..... لا یعرف کہا ہے۔ علی التسلیم صحیح مان لیں تو شطر کا معنی نصف نہیں بلکہ شطر ایک حصہ کو کہتے ہیں اور یہاں بھی ایک حصہ عمر ہے کہ دس دن ہر مہینہ میں بغیر صلاۃ کے گزر جائیں گے، علی التسلیم چلو مان لیں کہ شطر بمعنی نصف ہے تمہارے مذہب پر بھی مان لیں لیکن پھر بھی نصف عشر بنے گا، باین طور کہ ایک عورت کی مثلاً ساٹھ سال عمر ہے پندرہ سال بلوغ تک شمار کیا جائے تو پینتالیس [۴۵] سال رہ جاتے ہیں اور جب پینتالیس [۴۵] کا ثلث نکالیں تو پندرہ [۱۵] سال اور نکلتے ہیں اور پندرہ قبل بلوغ کی تو نصف تیس [۳۰] سال نصف عمر ہوگی۔

اور حنفیہ کی نزدیک تین دن اقل ہے، دلیل ترمذی کی جلد ثانی میں روایت موجود ہے ”فی حدیث ابی ہریرۃؓ فتمکث احد اکن الثلاث او اربع لاتصلی“۔ اور اسی طرح امام طحاویؒ نے مشکل الآثار میں حدیث ام سلمہؓ سے دلیل کی ہے ”لننظر عدة اللیالی والایام“ کہ الایام جمع قلت ہے اور اس کی ابتداء تین دن سے ہوتی ہے اور اکثر دس دن ہے تو جمع قلت سے معلوم ہوا کہ تین دن اقل درجہ ہے اور دس اکثر درجہ ہے۔

اور اسی طرح امام بخاریؒ کی فاطمہ بنت ابی حیشمؓ تخریج کردہ حدیث ”قدر ایام التی کنت تحیضین“ سے ابوبکر رازیؒ نے اس طرز سے استدلال قائم کیا ہے کہ ایام جمع ہے اس کی اقل تین دن ہے اس

سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل حیض تین دن ہے، ان دو روایتوں سے تحدید و تعیین معلوم ہوئی۔

آثار: حضرت معاذ، حضرت انس اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ سب کہتے ہیں کہ اقل تین دن حیض کے ہیں، ان سب سے اقویٰ اثر حضرت انسؓ کا ہے، اور ان کے ضعف کے لئے تائیداً کافی ہو جاتا ہے، اور پھر شواہدان کے لئے ہوتے ہیں تو ضعف منجر ہو جاتا ہے علاوہ ازیں آثار صحابہ غیر معقول ہیں اور یہ قابل حجت ہو جاتے ہیں اور آپ کے استقراء کے مقابلہ کے لئے ہماری اتنی حجت کافی وافی ہے۔

اب رہا مستحاضہ کا حکم اور اس کی اقسام اس میں اختلاف ہے کہ مستحاضہ وضوء لکل صلاۃ کرے یا نہ؟ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ وضوء لکل صلاۃ نہیں ہے اس پر دلیل کسی صحیح روایت سے نہیں ہے اور ابو العالیۃ کی روایت میں ہے وہ اس میں منفرد ہے قابل حجت نہیں، بخلاف دیگر ائمہ کے وضوء لکل صلاۃ کو واجب کہتے ہیں، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ صحیح ہے اور بہت سے متابعات ہیں، اور بہت سے ثقات اس کو نقل کرتے ہیں، توضی لکل صلاۃ۔

پھر ائمہ اجتہاد کرتے ہیں اور تعیین صلاۃ میں اختلاف اجتہادی ان کے ہاں موجود ہے، امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ وضوء لکل صلاۃ ضروری نہیں بلکہ لوقت کل صلاۃ ضروری ہے اس میں فرائض سنن و نوافل سب پڑھ سکتا ہے، بخلاف امام شافعیؒ، امام احمدؒ وہ کہتے ہیں کہ لکل صلاۃ وضوء واجب ہے کہ فرائض کے لئے وضوء کرنے سے سنن اور نوافل تبعاً پڑھ سکتی ہے اور قضائی نہیں ادا کر سکتی ہے، اور امام سفیانؒ [اوزاعیؒ] کہتے ہیں کہ فقط فرض نماز پڑھ سکتی ہے اور سنن و نوافل ادا نہیں کر سکتی ہے، اور سب کی دلیل توضی لکل صلاۃ ہے امام اوزاعیؒ کہتے ہیں کہ اس سے فرض مراد ہے اور ہر ایک نوع کا الگ الگ وضوء ہونا چاہئے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے صلاۃ سے مراد مفروض ہے لیکن سنن و نوافل متممات صلاۃ مفروضہ ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کا مستدل یہی بھی ہے کہ لام لکل کا بمعنی وقت ہے اور صریح روایات بھی موجود ہے جیسے فاطمہ بنت ابی جحیش کی روایت

توضیٰ لوقت کل صلاۃ..... اور امام صاحب کے لئے فقہی دلیل بھی موجود ہے کہ نقض وضوء بول و براز اور خروج وقت مسح سے ہوتا ہے اور کوئی نظیر نہیں ملتی ہے فقہ میں ایک وضوء سے ایک ہی نماز پڑھنے سے وضوء ختم ہو جائے، تو چونکہ دوسرے ائمہ صلاۃ کو ناقض قرار دیتے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ خروج وقت کو ناقض کہتے ہیں، اور خروج وقت معذور کے لئے ناقض ہونا اس کا متفق علیہ ہے ہم اس پر محمول کرتے ہیں کہ مستحاضہ مسح کی طرح ہے خروج وقت میں کہ صرف نماز پڑھنے سے ناقض وضوء نہیں ہوتا ہے۔

دوسرا قیاس یہ کہہ دیا ہے، کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر ایک عورت وضوء کر کے نماز نہیں پڑھتی اور وقت نکل جاتا ہے تو وقت کے خروج سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے، تو مختلف فیہ کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ خروج وقت میں سب کا اتفاق ہے کہ وضوء ختم ہوتا ہے اور بقاء وقت کو اسی پر قیاس کرتے ہیں کہ صرف نماز سے وضوء ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ خروج وقت سے ختم ہو جاتا ہے، بہر حال مختلف فیہ کو متفق پر محمول کر کے جواب دیں گے۔

رہا جواب ان کے متدل کا حدیث توضیٰ لکل صلاۃ کی زیادتی صحیح ہے لیکن یہ مجمل ہے اس وجہ سے کہ صلاۃ سے مراد ارکان مخصوصہ نہیں بلکہ وہ وقت مراد ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے ”ان للصلاۃ اولا و آخراً“ اور ”واينما ادر كنتم الصلاۃ تیممت“ تو یہاں صلاۃ سے وقت صلاۃ مراد ہے اور حدیث میں ہے ”ایما رجل ادر كنتم الصلاۃ فلیصل“ تو اس میں بھی وقت صلاۃ مراد ہے اور قرآن شریف کی آیت ”اقم الصلاۃ لدلوک“ یہاں بھی مراد وقت مراد ہے، اور عرف میں بھی کبھی لفظ صلاۃ بولتے ہیں مگر مراد وقت ہوتا ہے جیسے ”آتیک لصلاۃ الظهر ای وقت الظهر“ بہر حال ان تمام شواہد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ مجمل ہے کہ وقت صلاۃ مراد ہے یا خود صلاۃ مراد ہے تو اس متشابہہ کو محکم پر محمول کرتے ہیں اور وہی مراد لینے لکل صلاۃ ای لوقت کل صلاۃ۔ یہی ہمارا مسلک ہے، علاوہ ازیں لکل صلاۃ کا حکم آپ نے ترک کر دیا ہے کیونکہ فرض کے علاوہ سنن و نوافل کو اس میں شامل کر دیا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اس میں تصرف کر کے

وقت مراد لیں اور اس کے خصوص کو چھوڑ دیں۔

اقسام مستحاضہ: ہمارے ہاں مستحاضہ کی تین اقسام ہیں مبتدأ، متخیرہ، معتادہ اور ائمہ کے ہاں ممتازہ بھی ایک قسم ہے۔

مبتدأ: وہ ہے کہ پہلے حیض صحیح دیکھ کر پھر استحاضہ شروع ہوتا ہے۔

متخیرہ: اس کو ضالہ، مضلہ، مجیرہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ بیچاری ہے جس کو پہلے عادت تھی لیکن کچھ یاد نہیں کہ میرے خون کی مدت کتنی تھی؟ پھر اس متخیرہ کی تین قسمیں ہیں ایک متخیرہ بالزمان وہ ہے کہ اس کو یاد ہے کہ پانچ دن میرے حیض کے ہیں لیکن یہ یاد نہیں کہ اول مہینہ میں ہیں یا آخر مہینہ میں تو وہ زمانہ یاد نہیں ہے، دوسری ہے متخیرہ بالعدد کہ زمانہ یاد ہے لیکن تعداد بھول گئی ہے کہ پانچ ہیں یا سات ہیں وغیر ذالک، اور تیسری متخیرہ بالزمان وبالعدد کہ دونوں یاد نہیں۔

معتادہ: وہ ہے کہ اس سے پہلے حیض صحیح آیا ہے مثلاً دس دن پانچ دن حیض کے ہیں اور اب استحاضہ ہو گیا ہے، اب رہا ہر ایک کا حکم شریعت میں کیا ہے؟

ہمارے ہاں مبتدأ مستحاضہ کو اکثر مدت حیض پر عمل کرنا ہوگا یعنی دس دن حیض کے گزارے، دوسرے ائمہ کے نزدیک میسرہ ایک قسم ہے اس پر عمل کرتے ہیں کہ ایک رنگ سے امتیاز کر سکتی ہے اسے ممتازہ کہتے ہیں، کہ لون اسود پر حیض شمار کرتی ہے اور دیگر الوان کو استحاضہ، اور اگر مبتدأ میسرہ نہیں ان کے نزدیک اقوال مختلف ہو جاتے ہیں ایک قول یوم ولیلۃ کا یعنی حیض ایک دن رات شمار کرتی رہے، اور ایک قول میں پانچ یوم ولیلۃ کا ہے، اور ایک قول سات یوم ولیلۃ کا ہے، یہ تھی مبتدأ کی متعلق بحث۔

رہا معتادہ کا حکم ہمارے نزدیک اپنی عادت پر چلی جائے گی، اور ان کے نزدیک کہ لون میں فرق جانتی ہے تو اس پر عمل کرے گی، اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ تمیز عادت کے موافق ہے دوسری یہ کہ عادت

کے مخالف ہے، اگر موافق ہے تو ہمارے اور ان کے درمیان صرف علت میں اختلاف ہے، اور اگر مخالف ہے مثلاً پانچ دن عادت کے ہیں اور امتیاز خون کا سات دن میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کا اعتبار ہے کہ پانچ دن حیض شمار کر لیا جاوے اور وہ کہتے ہیں کہ تمیز پر عمل کرے گی۔

رہی متحیرہ بالزمان: اس میں کئی صورتیں ہیں سب کو بیان کرنا مشکل ہو جائے گا اور درس کے خلاف ہے، لیکن اس لئے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے متحیرہ تحریر کر لے اور غالب ظن پر عمل کرتی جائے اور اگر غلبہ ظن نہیں کر سکتی ہے پھر اگر تردد ہے اس بات میں کہ حیض اور طہر اور دخول فی الحيض میں تو وضوء لکل صلاة کر لے، اور اگر تردد ہے حیض اور طہر اور خروج من الحيض ہیں تو غسل لکل صلاة واجب ہوگا۔

اب رہ جاتی ہے ممیزہ ائمہ ثلاثہ مانتے ہیں اس لئے یہ ادلہ پیش کرتے ہیں حدیث عائشہؓ ”اذا قبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا ادبرت فاغسلي الدم و صلى“ اس اقبال و ادبار سے لون کا اعتبار معلوم ہوتا ہے اور وہ ممیزہ عورت معلوم کر سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اقبال و ادبار ایام معادہ کا بیان ہے کیونکہ وہ (فاطمہ بنت ابی حیث) معادہ تھی قرآن کثیر روایات میں مل جاتے ہیں جیسے کہ امام بخاریؒ نے حضرت عائشہؓ سے تخریج کی ہے ”ولكنى دعى الصلاة قدر الايام التى كنت تحيضن فيها“ یہ عرف عادت کی بنا پر ہے اور ایک روایت میں ”تقعد ايام التى تحيض فيها“ اس میں صریح ایام کا لفظ موجود ہے، اور ایک روایت طحاویؒ میں ہے ”ایام اقراءها“ ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معادہ تھی، بہر حال ممیزہ پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے۔

دوسری روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ ابو داؤد میں ہے ”ان دم الحيض اسود يعرف“ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسود حیض ہے اور باقی استحاضہ شمار ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے بیہقیؒ نے اس کے اسناد کو

مضطرب کہا ہے اور ابن ابی حاتم نے منکر کہا ہے، اور ابن القطان اس کو منقطع تصور کرتے ہیں۔

رہے امام ابو حنیفہؒ کہ لون کا اعتبار نہیں کرتے ہیں اور اس میں امام بخاریؒ موافق نظر آتے ہیں اور آثار نقل کرتے ہیں جس میں عدم اعتبار لون معلوم ہوتا ہے جیسے امام بخاریؒ نے ام عطیہؓ سے حدیث تخریج کی ہے ”کنا لانعد الکدرة والصفرة الطهر شیئاً“ کہ حیض کے گزرنے کے بعد ہم ان الوان کو شمار نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کے وقت ان کو حیض شمار کرتے تھے، اب صرف لون اسود کو حیض مان لینا یہ غلط ہے کہ حیض کی صرف اسود سے تعریف نہیں کی جاسکتی ہے، دوسری روایت امام بخاریؒ حضرت عائشہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ”کان النساء یبعثن الی عائشة بالدرة فیها الكر سف فیہ الصفرة من ذم الحيض یسألهنها عن الصلاة فیکول لهن لاتعجلن حتی ترین القصة البیضاء“ کہ سوائے بیاض خالص کے سب کو حیض شمار کرتی جاؤ، اور اسی طرح اسماء بنت ابی بکرؓ سے مستحاضہ عورتیں پوچھتی تھیں تو وہ جواب یہ دیتی تھیں کہ ”اعتزلن الصلاة حتی ترین بیاض الخالص“ تو صرف رنگ سیاہ کا اعتبار کرنا ائمہ ثلاثہ کی غلطی ہے کیونکہ متمیزہ کی کوئی قسم مستقل نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

باب ماجاء فی الجنب والحائض : أنهما لا یقرآن القرآن

حدثنا علی بن حجر والحسن بن عرفة قالوا : حدثنا اسماعیل بن عیاش عن موسی بن عقبہ، عن نافع، عن ابن عمرؓ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال : لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شیئاً من القرآن.

[قال] : وفي الباب عن علیؓ.

قال أبو عیسیٰ: حدیث ابن عمرؓ [حدیث] لا نعرفه الا من حدیث اسماعیل بن

عیاش عن موسی بن عقبہ، عن نافع، عن ابن عمرؓ، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: لا یقرأ الجنب ولا الحائض.

وہو قول اکثر اہل العلم من أصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم، مثل: سفیان الثوری، وابن المبارک، والشافعی، وأحمد، واسحاق قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شیئاً الا طرف الآیۃ والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض فی التسبیح والتہلیل.

قال: وسمعت محمد بن اسماعیل یقول: ان اسماعیل بن عیاش یروی عن اہل الحجاز واہل العراق أحادیث مناکیر، كأنه ضعف روايته عنهم فیما یتفرد به. وقال: انما حدیث اسماعیل بن عیاش عن اہل الشام. وقال أحمد بن حنبل: اسماعیل بن عیاش أصلح من بقیۃ، ولبقیۃ أحادیث مناکیر من الثقات.

قال ابو عیسیٰ: حدثنی بذلك أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل یقول بذلك.

مسئلہ یہی ہے کہ حائض اور جب بحیثیت تلاوت قرآن پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ مختلف فیہ ہے اور بحیثیت ثناء اور تعوذ [تبرک] یہ جائز ہوتا ہے، امام بخاریؒ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن بحیثیت تلاوت بھی جائز ہے اور دلیل میں چند عمومی روایت پیش کی گئیں جیسے ”یذكر الله كل احيانه“ جب ذکر اللہ جائز ہے ہر وقت تو تلاوت قرآن بھی ذکر اللہ ہے یہ بھی جائز ہونا چاہئے، اور آثار بھی نقل کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت جائز ہے۔ جواب وہ قابل قبول نہیں اس لئے کہ صریح روایت اس کے خلاف اس کے مقابلہ میں

موجود ہے تو وہ قابل حجت کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور وہ عموم قابل ترک ہوتے ہیں۔

اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ حائضہ کے لئے تلاوت قرآن جائز ہے بوجہ حاجت کے اگر تلاوت چھوڑ دے وہ قرآن بھول جائے گی، بخلاف جب کے وہ قلیل مدت میں بھول نہ جائے گی۔ جواب یہ بات غیر مسلم ہے کیونکہ چند دن کے چھوڑنے سے بھول نہیں جائے گی۔

بخلاف ائمہ ثلاثہ و جمہور فقہاء و محدثین کے سب کہتے ہیں کہ حرام ہے جب اور حائضہ دونوں کے لئے تلاوت قرآن پاک جائز نہیں، البتہ سچی کرے یہ جائز، اور اگر حافظہ ہے سچی کر کے بچوں کو پڑھا سکتی ہے رواں کی کیسا تھ جائز نہیں، البتہ حنفی حضرات میں سے امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ آیت سے کم تلاوت جائز ہے اور منشاء اختلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا اعجاز آیت سے متعلق ہے اور مادون آیت میں یہی وصف قرآن معدوم ہے تو وہ جائز ہے، بخلاف دیگر حضرات کے وہ فرماتے ہیں کہ جملہ مرکبہ کے اندر اعجاز موجود ہے اور ہر کلمہ میں اعجاز موجود جیسے کہ آیات میں موجود ہے، اس لئے مادون میں بھی جائز نہیں ہے، بہر حال احتیاط دیگر حضرات کے قول میں ہے، اور جواز طحاویؒ کے قول میں ہے بوجہ ضرورت کے، دلیل یہی حدیث ہمارے ہاں موجود ہے۔

ترمذی نے تخریج کی ہے مرفوعاً صراحۃً جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مادون آیت بھی کچھ نہ پڑھے امام ترمذیؒ نے اسماعیل بن عیاش پر کلام کیا ہے کہ یہ عراق کے استاذہ سے اگر منفرد ہو جائے تو وہ ضعیف ہوتا ہے اور غیر مقبول ہوتا ہے اور اگر شامی استاذہ سے منفرد ہو جائے تو ضعیف نہیں ہوتا ہے، گویا یہاں عراق کے استاد سے نقل کیا ہے تو اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ جواب محدثین نے اس کی توثیق کی جیسے یحییٰ بن معینؒ، یعقوب بن سفیانؒ اور یزید بن ہارونؒ بلکہ ابن ہارونؒ کہتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں سفیان ثوریؒ آجائے تو میں اس کو ترجیح دوں گا، لہذا اس کی راایت قابل اعتبار ہے۔

اور اگر مان لیا جائے تو اس کا ضعف منجر ہو جاتا ہے اور شواہد سے، اور یہ منفرد بھی نہیں دوسرے متابع موجود ہے، مغیرہ بن عبد الرحمن موجود ہے اس وجہ سے یہ قابل اعتبار اور حجت ہے۔

دوسری دلیل: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں موجود ہیں ”یقرأنا القرآن علیٰ کل حال ما لم یکن جنباً“۔ تو یہ روایت صاف اور صریح ہے اور ترمذی نے حسن صحیح کا حکم دیا ہے۔

تیسری دلیل: عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جس میں ہے: ”الیس قد نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنب یقرأ القرآن“۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن جب وحائض کے لئے جائز نہیں بہر حال ان روایات سے حرمت نکلتی ہے۔ رہ گئے امام بخاری کے مستدلات کے جواب صرف اتنا جواب کافی ہے کہ ان کے مستدلات صحیح ہیں اور یہ محرم ہیں جب میح اور محرم میں تعارض ہو جائے تو محرم کو ترجیح ہو جاتی ہے۔

باب ماجاء فی مباشرة الحائض

حدثنا بندار: حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان، عن منصور، عن ابراهیم، عن الأسود، عن عائشةؓ قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا حضت یأمرنی أن أتزر، ثم یمسح برأسی.

[قال]: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

مباشرہ حائض کیساتھ تین قسم کی ہے ایک ماتحت الركبة مافوق السرة یہ بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری

قسم ماتحت السرۃ مافوق الركبة یہ بالاتفاق حرام ہے، لقولہ تعالیٰ: ”فاعتزلوا النساء فی المحیض“۔ اور اس کی حلت جاننے سے کافر بن جاتا ہے اور انکار سے بھی، اور اگر نسیان کیا تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے البتہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اس لئے استغفار کرے، البتہ کفارہ مالیہ موجود ہے یا نہیں؟ اس میں اتفاق ہے کہ توبہ کی ضرورت ہے البتہ کفارہ میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ اور اسحاق بن راہویہؒ کفارہ مالیہ وجوباً مانتے ہیں پھر دینار یا نصف دینار بخلاف ائمہ ثلاثہ وجوب کے قائل نہیں صرف توبہ کی ضرورت ہے، امام احمدؒ اور اسحاقؒ کی دلیل آگے کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتصدق بدینار اور ایک روایت میں ہے ب نصف دینار۔ کہ اگر اول حیض میں جماع کرے تو بدینار ہے کیونکہ ایام جماع قریب تھے تو یہ جرم شدید ہے اور اگر آخر حیض میں کرے تو کچھ معذور ہو جائے گا، اس لئے اس کا نصف دینار ہو جائے گا، بہر حال دینار یا نصف دینار وجوباً مانتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، علی التسلیم پھر یہ امر وجوب کے لئے نہیں استحباب کے لئے ہے یا یوں جواب دیں کہ یہ کفارہ کے لئے نہیں صرف تصدق کے لئے ہے کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کر لو تا کہ وہ سیئہ مٹ جائے اور ”الصدقة تطفی غضب الرب“، یا یوں کہو کہ امر کفارہ کے لئے نہیں بلکہ بطور علاج ہے کیونکہ مال کا دینار ایک نفس کے لئے گران ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آئندہ اس کام سے باز آ جائے گا کہ اگر پھر یہی غلطی کی تو ایک دینار دینا ہوگا تو مال کی محبت کی وجہ سے اس گناہ سے بچتا رہے گا۔

تیسری قسم مباشرت کی یہ ہے کہ مافوق الركبة ماتحت السرۃ مساوئ فرج کے یہ مختلف فیہ ہے، اور مافوق الازار یہ اتفاقاً جائز ہے، مجوزین حضرات میں سے ماتحت الازار سوائے فرج کی۔ دلیل ابوداؤد کی روایت ”اصنعوا کل شیء الا النکاح“۔

جواب تقریب تام نہیں کیونکہ مباشرة کا جواز مقصود نہیں بلکہ یہود کی تردید مقصود ہے کہ وہ ”لـم

یواکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها، یعنی کچھ نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کل شیء“ کر سکتے ہو ”الا نکاح“ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تردید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مواکلتہ شاربتہ کرلو۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اس میں مباشرہ کا جواز مقصود نہیں ان کی تردید مقصود ہے، علاوہ ازین نکاح سے مراد وطی اور دواعی وطی ہیں تو اس مباشرہ میں خطرہ ہے جماع میں واقع ہونے کا تو اس وجہ سے یہ بھی وطی میں داخل ہو کر ناجائز قرار دیا جائے۔ بخلاف ائمہ ثلاثہ امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ یہ سب حضرات حرام مانتے ہیں۔ دلیل متعدد ان کے پاس موجود ہے حضرت عائشہؓ کی روایت بخاری میں ہے کہ انتر کہ ازار باندھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ازار مباشرہ حرام ہے اور روایت بھی موجود ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ”أیحل لی من امرأتی وہی حائض“ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”لنشد علیہا ازارھا ثم شأنک باعلاھا“۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مافوق الازار صحیح ہے اور ماتحت الازار درست نہیں ہے، اور ابوداؤد میں ابن عمرؓ کی روایت موجود ہے کہ مافوق الازار والتعفف عن ذاک، بہر حال اور روایات بھی موجود ہیں حرمت کی، اور اسی طرح کہ ان کے متادل میخ ہے یا محرم ہے اور بوقت بمقابل محرم کو ترجیح ہوگی۔

باب ماجاء فی الحائض تتناول الشیء من المسجد

حدثنا قتيبة: حدثنا عبدة بن حميد عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم ابن محمد قال: قالت [لى] عائشة: قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ناولينى الخمرة من المسجد. قالت: قلت: انى حائض. قال: ان حيضتك. ليست فى يدك.

[قال]: وفى الباب عن ابن عمرؓ، وأبى هريرةؓ.

قال أبو عیسیٰ: حدیث عائشة ^{رض} حدیث حسن صحیح.

وهو قول عامة أهل العلم، لانعلم بينهم اختلافاً فی ذلك: بأن لا بأس أن تناول الحائض شيئاً من المسجد.

دخول ید فی المسجد اتفاقاً جائز ہے البتہ دخول قدم میں اختلاف ہے امام مالکؒ، سفیان ثوریؒ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دخول حرام ہے مکثاً و مروراً مطلقاً، اور امام شافعیؒ کے مختلف اقوال ہیں ایک میں مکث اور مرور ناجائز ہے، اور ایک میں مکث ناجائز اور مرور جائز ہے، اور ایک قول میں مکث جائز اور مرور ناجائز۔ امام احمد بن حنبلؒ کا ایک قول ہے کہ وضوء کر کے مرور جائز ہے ورنہ جائز نہیں، اور داؤد ظاہری کے نزدیک جائز ہے مطلقاً مرور اور مکث کو جائز مانتے ہیں۔

ادلہ: امام شافعیؒ کے ہاں مرور جائز ہے مکث جائز نہیں دلیل لا تقر بوا الصلاۃ کے بعد الا عابری سبیل اس میں جب کو صلاۃ سے منع کیا گیا ہے اور الا سے جواز استثناء کیا گیا ہے، اور صلاۃ سے مراد موضع صلاۃ ہے معنی یہ ہے کہ مکث جائز نہیں ہے اور عبور جائز ہے۔ جواب تقریب تام نہیں صلاۃ سے مراد ارکان مخصوصہ ہے موضع صلاۃ نہیں کیونکہ صلاۃ کا حقیقی معنی جب معتذر ہو جائے تب ضرورت الی الحجاز ہوتی ہے اور یہاں الا عابری سبیل سے مراد ہے کہ مسافر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور دخول مسجد کی بات ہی نہیں اور اس معنی حقیقی سے کوئی مانع نہیں بلا ضرورت ٹھیک نہیں کہ حقیقی کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جائیں۔

ادلہ مجوزین: ابن منذرؒ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہؓ یمشون فی المسجد وهو جنب، تو عموم کرتے ہیں کہ عبور جائز ہے گو مکث بھی جائز ہے۔

اور ابن ابی شیبہؒ روایت کرتے ہیں ”کان احد یمر فی المسجد جنباً ومجتازاً“۔ اور اسی طرح حضرت علیؒ کی روایت ”لا یحل لاحد یجنب فی المسجد غیری وغیرک“ یہاں حضور علیہ

السلام نے حضرت علیؓ اور اپنے لئے جواز کا حکم کیا ہے تو اس کے عموم سے دلیل لیتے ہیں۔ لیکن خیر اس کا جواب امام احمدؒ کی طرف سے کہ جواز کے قائل ہیں لیکن بشرط وضوء مکمل نہ سہی بلکہ کچھ نہ کچھ تو ہو۔

رہ گیا جواب ان کے مستدل کا، ٹھیک ہے روایات مثبت ہیں اور ہمارے دلائل محرم ہیں تو محرم کو ترجیح ہوگی، دوم جواب نسخ کا کرینگے کہ مسجد کے احکام پہلے نہیں تھے بعد میں آئے ہونگے، علاوہ ازین حضرت علیؓ کی روایت خصوصیت پر محمول ہے تو اس پر قیاس کرتے ہو اور ترمذی میں تخصیص موجود ہے کہ مسجد میں بغیر طہارت کے گزرے، اور یہاں پوری امت کے احکام بیان کرنا ہے، حقیقت یہی ہے کہ ابتداء اسلام میں مشقت اور سختی ان احکام کے اندر نہیں تھی اور صحابہ کرامؓ کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے تو جواز ممکن تھا مگر بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تمام دروازے بند کرو الا ابابکرؓ کہ ابوبکرؓ کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کئے گئے اور خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اجازت ابتداء میں تھی بعد میں بند کیا گیا، صرف ابوبکرؓ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔

ادلہ حرمت کہ ابوداؤد نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ لا احل المسجد لحائض ولا جنب۔ البتہ اس میں ایک راوی ہے ”قلیت“ اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے لیکن دارقطنی کہتے ہیں ”کوئی صالح“ احمد بن عبد البر کہتے ہیں کہ ثقہ اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، وحسنہ ابن قطان، لہذا ضعف نہیں روایت قابل حجت ہے۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی ”ان المسجد لا یحل لحائض ولا لجنب“۔ تیسری روایت حضرت علیؓ کی ”لا احل المسجد للجنب والحائض غیری وغیرک“۔ بہر حال یہ تین روایات ہمارے مسلک کے موافق ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ عبدالمالک شاہ ازبدہ کوئٹہ بروز جمعرات۔

باب ما جاء فی غسل دم الحيض من الثوب

حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان [ابن عيينة] عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق^{رض}: أن امرأة سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلى فيه.

[قال]: وفي الباب عن أبي هريرة^{رض} وأم قيس بنت محصن.

قال أبو عيسى: حديث اسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.

وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلى فيه قبل ان يغسله.

فقال بعض اهل العلم من التابعين: اذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى

فيه، أعاد الصلاة.

وقال بعضهم: اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاة وهو قول سفيان

الثوري وابن المبارك.

و[لم] يوجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعادة وان كان أكثر

من قدر الدرهم، وبه يقول احمد، واسحاق.

وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وان كان أقل من قدر الدرهم وشدد في

ذلك.

شوافع کے نزدیک نجاستِ قلیلہ غیر معفو ہے دلیل عموماً غسل ہے کہ اس میں قلیل اور اکثر کا کوئی

اعتبار نہیں ہے، بخلاف امام اعظم اور سفيان ثوري کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نجاستِ قلیلہ معاف ہے کثیرہ معاف

نہیں ہے، درہم کی مقدار قلیل معفو ہے اور اس سے زائدہ غیر معفو ہے دھونا ضروری ہے، بخلاف احمد و اسحاق ابن راہویہ وہ وسیع کرتے ہیں کہ قلیل معاف کثیر معاف نہیں لیکن معیار عرف ہے کہ جس کو عرف کثیر کہے وہ کثیر اور جس کو وہ قلیل کہے وہ قلیل ہے، چاہئے کہ بقدر درہم ہو یا اس سے زائد ہو بعض حضرات قلیل کو معفو اور کثیر کو غیر معفو کہہ کر مقدار پر مقید کرتے ہیں کہ درہم سے کم قلیل ہے درہم اور اس سے زائد کثیر ہے یہ اقوال اپنے اجتہاد سے کئے ہیں کوئی نصوص موجود نہیں ہے، البتہ احناف کے پاس آثار موجود ہیں کہ قلیل معفو اور کثیر غیر معفو ہے حضرت عائشہؓ کا اثر ہے کہ جب کپڑے کو حیض لگ جاتا اس پر تھوک کر پھر لکڑی سے دور کر لیتی اور کثیر صاف ہو کر کچھ نجاست رہ جاتی وہ معفو ہوتی، سعید بن جبیر نقل فرماتے ہیں بعض ازواج مطہرات خون کو تھوک سے دور کرتی تھیں، حسن بصریؒ خون کپڑے پر دیکھ کر تھوک لیتے اور پھر ملتے تھے اسطر ح حضرت عمرؓ کا قول ہے اگر نجاست ناخن کے مقدار ہو تو معاف ہے اسطر ح استنجاء بالحجارہ کر کے استنجاء بالماء نہیں کیا تو نماز جائز ہے حالانکہ حجارہ کے بعد نجاست قلیلہ باقی رہتی ہے اور بالاتفاق جائز ہے، علاوہ ازیں کھیاں نجاست پر بیٹھ کر پھر کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہیں اس سے نجاست لگ جاتی ہے معلوم ہوا کہ قلیل نجاست معاف ہے قلیلہ سے احتراز دشوار ہے کیونکہ نجاست قلیلہ اگرچہ معفو ہے لیکن اس کا ازالہ کرے تاکہ طہارت پوری حاصل ہو، البتہ اگر نماز اس کیساتھ پڑھی تو جائز ہے عموم نجاست سے طہارت حاصل کرنا مراد ہے کہ طہارت خوب حاصل کرے یہ مراد نہیں کہ قلیل معفو ہے ہمیشہ اس کیساتھ نماز ادا کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

راقم محمد عبدالمالک شاہ چانغوی عفی عنہ

باب ماجاء فی کم تمکث النفساء

حدثنا نصر بن علی [الجهضمی]: حدثنا شجاع بن الولید أبو بدر عن علی بن عبد الاعلیٰ، عن أبي سهل، عن مسة الأزدیة، عن أم سلمةؓ قالت: كانت النفساء تجلس

علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أربعین يوماً، فکنا نطلى وجوهنا بالورس من الکلف.

قال أبو عيسى: هذا حديث [غريب] لا نعرفه الا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة.

واسم أبي سهل كثير بن زياد.

قال محمد بن اسماعيل: على بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة.

ولم يعرف محمد هذا الحديث الا من حديث أبي سهل.

وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، الا أن ترى الطهر قبل ذلك، فانها تغتسل وتصلی.

فاذا رأت الدم بعدم الأربعين: فان أكثر أهل العلم قالوا: لاتدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء.

وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، واحمد واسحاق.

ويروى عن الحسن البصري أنه قال: انها تدع الصلاة خمسين يوماً اذا لم تطهر.

ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي: ستين يوماً.

اس باب میں کچھ مباحث نہیں حضرت استاد نے صرف وہی مسالک بیان فرمائے جو کہ مصنف نے بیان کیے تھے۔

باب ماجاء فی الرجل یطوف علی نسائه بغسل واحد

حدثنا بندار [محمد بن بشار]: حدثنا أبو أحمد: حدثنا سفيان عن معمر، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد.

[قال]: وفي الباب عن أبي رافع.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح [أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد].

وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.

وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس.

وأبو عروة هو: معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة.

[قال أبو عيسى: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ابن أبي

عروة، عن أبي الخطاب وهو خطأ، والصحيح: عن أبي عروة].

یہاں سے ابواب الصلاة تک مصنف چند ابواب شتی کے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں۔

اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات کے پاس

گئے ہیں نہ وضوء کیا ہے اور نہ غسل، دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وضوء مستحب ہے۔

تطبیق: ٹھیک ہے غسل یا وضوء استحباب کے لئے کر رہے ہیں اور اس روایت میں بیان جواز ہے اور

جہاں نفی ہے وہاں نفی غسل کی ہے اور وضوء کی نہیں ہے۔

اب رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازا واج مطہرات تھیں اور سب کی باری تھی تو سب کے پاس جانے سے تو اس کی حق تلفی ہوگی جس کی باری تھی؟ فلیف ہذا؟

جواب اولایہ ہے کہ یا تو یہ محمول ہے اس پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تقسیم واجب نہیں تھی، ہاں البتہ تطیب خاطر کے لئے باری مقرر فرماتے تھے، پھر اشکال دفعہ ہوتا ہے۔ [قالہ ابو سعید الاصحری]

جواب دوم کہ ٹھیک ہے باری واجب تھی لیکن ایسی رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چکر لگاتے جس میں باری مقرر نہیں ہوئی تھی باین طور کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے باری مقرر کی ہوئی تھی اور جب ختم ہوگئی ہوگی تو بعد کی رات میں چکر لگایا ہے۔ [قال المہلب]

جواب سوم یہ ہے کہ یا سب نے اجازت دی ہوگی۔ [قال ابو عبیدہ]

جواب چہارم یا یوں کہ ایک وقت مشترکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا تھا جیسے عصر کو مشترک کر رکھا تھا تو اس طرح ساعۃ مشترک فی اللیل تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چکر لگایا تھا۔

جواب پنجم کہ ایک خاص جزئی واقعہ ہے جیسے کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ساری امہات کے پاس چکر لگایا۔ یہ جواب ابن عربی کا ہے اور سب سے بہتر بھی ہے۔

باب ماجاء فی التیمم

حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد عن

قتادة، عن عذرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي، عن أبيه، عن عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين.

[قال]: وفي الباب عن عائشة^{رض} وابن عباس^{رض}.

قال أبو عيسى: حديث عمار^{رض} حديث حسن صحيح. وقد روى عن عمار من غير

وجه.

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم، منهم: علي^{رض}، وعمار^{رض}، وابن عباس^{رض}، وغير واحد من التابعين: منهم: الشعبي^{رض}،

وعطاء^{رض}، مكحول^{رض}، قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين.

وبه يقول أحمد^{رض} وإسحاق^{رض}.

وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر^{رض}، وجابر^{رض}، وأبراهيم^{رض}، والحسن^{رض}، قالوا: التيمم

ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.

وبه يقول سفيان الثوري^{رض}، ومالك^{رض}، وابن المبارك^{رض}، والشافعي^{رض}.

وقد روى هذا الحديث عن عمار^{رض} في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. من غير

وجه.

وقد روى عن عمار^{رض} أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى

المناكب والآباط.

فضعف بعض أهل العلم حديث عمار^{رض} عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في

التيمم للوجه والكفين لما روى عنه حديث المناكب والآباط.

قال إسحاق بن إبراهيم [بن مخلد الحنظلي]: حديث عمار^{رض} في التيمم للوجه

والكفين: هو حديث [حسن] صحيح، وحديث عمار^{رض}: تيممنا مع النبي صلى الله تعالى

علیه وسلم الى المناكب والآباط: ليس [هو] بمنخالف لحديث الوجه والكفين، لأن
 عماراً لم يذكر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا
 وكذا، فلما سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالوجه والكفين [فانتهى الى ما
 علمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الوجه والكفين]، والدليل على ذلك: ما
 أفق به عمار بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في التيمم أنه قال: الوجه والكفين.
 ففي هذا دلالة على أنه انتهى الى ما علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم [فعلمه الى
 الوجه والكفين].

[قال: وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن الكريم يقول: لم أر بالبصرة أحفظ من
 هؤلاء الثلاثة: علي بن المديني، وابن الشاذكوني، وعمرو بن علي الفلاس].
 [قال أبو زرعة: وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثاً].

حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا سعيد ابن سليمان: حدثنا هشيم عن محمد بن
 خالد القرشي، عن داؤد بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟
 فقال: ان الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى
 المرافق﴾، [المائدة: ٦] وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه﴾ وقال:
 ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما﴾ [المائدة: ٣٨] فكانت السنة في القطع الكفين. انما
 هو الوجه الكفان، يعني التيمم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
 پہلے کلام کیا تھا طہارت صغریٰ پر اور پھر بدل بعض میں اور بعد میں طہارت کبریٰ کا بیان کیا تھا پھر

بدل الکل کا بیان سے شروع کر دیا ہے، اس میں دو باتیں نقل کئے دیتا ہوں باقی چھوٹی باتیں ہیں تیمم کا لغوی معنی قصد ہے۔ اور اصطلاح میں قصد صعب الطیب بصفة مخصوصہ۔ خیر یہ تو ہو گیا۔

ایک تعداد ضربات میں اختلاف ہے دوسرا محل یدین کی مقدار میں یہ قابل ذکر ہیں۔

(۱): امام احمد و اسحاقؒ یہ فقہاء مجتہدین سے اور شعبیؒ، کحولؒ، عطاءؒ تابعین سے، اور ابن عباسؒ و عمارؒ علیؒ

یہ صحابہ میں سے، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے ضربت واحدہ ہے، اور حد میں صرف کفین مانتے ہیں یعنی الی الرسغین فقط۔

دلیل ان حضرات کی یہی حدیث عمارؒ ہے ”امرہ بالتیمم للوجه والکفین۔“

اور بخاری میں بھی سندین مذکور للوجه والکفین کی، اور کفین رسغین تک ہونگے، اور ابن عباسؒ کا اثر ان کے لئے موجود ہے کہ تیمم کو قیاس کرتے ہیں سرقہ پر کہ سرقہ میں مطلق ید کا ذکر ہے اور بالاتفاق رسغین مراد ہے اور یہاں بھی مطلقاً مذکور ہے تو یہ بھی مقید الی الرسغین مراد ہونگے، یہ قیاس ان کے اعتبار محل کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ مٹی مطہر نہیں باعتبار ذات کے ملوث ہے لہذا تطہیر اس کا ارادہ متمم کا ہوگا لیکن شریعت نے اس کو یاد دہانی کے لئے بنا دیا ہے پھر اس کے لئے معمولی مسح کی ضرورت ہے الی المرفقین کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں تلویث ہوتی ہے۔

(۲): بخلاف امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام ابو حنیفہؒ اور ابن المبارکؒ اور سفیان ثوریؒ لیث بن سعیدؒ،

حسن بن علیؒ، یہ سب کہتے ہیں کہ ضربتین ہونگے اور محل مرافق تک ہونگے فقط رسغین تک کافی نہیں ہوگا۔

اب ان میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے ان ضربات کی تفصیل اور محل کی تعیین میں، امام مالکؒ فرماتے

ہیں کہ بیشک ضربتین ہیں ایک ضرب وجہ کے لئے اور ایک ضرب ید کے لئے، پھر اتنی تفصیل کرتے ہیں کہ وجہ کا ضرب فرض ہے اور یدین کا رسغین تک فرض ہے مگر مرفقین تک مستحب ہے فرض نہیں ہے۔

حسن بن حئی کہتے ہیں کہ ضربہ واحدہ میں مشترک ہوگا بائیں طور کہ ایک ضربہ چہرہ اور کفین کے لئے اور دوسرا ضربہ میں رسخین مرفقین تک۔

امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں ضربتین ہیں ایک وجہ کے لئے ایک یدین کے لئے مرفق تک ہوگا یہ تفصیل یہ حضرات کرتے ہیں۔

(۳) تیسرا قول سعید بن مسیبؒ کا ہے وہ فرماتے ہیں ثلاثہ ضربات پہلی ضرب وجہ کے لئے دوسری مرفقین تک اور تیسری ذراعین کیساتھ، دوسری صورتہ ایک وجہ کے لئے ایک مرفقین کے لئے اور تیسری ضربہ مشترک ہے وجہ اور مرفقین میں۔

(۴) چوتھا قول امام زہریؒ کا ہے فرماتے ہیں کہ بیشک ضربتین تو ہونگے لیکن محل میں فرماتے ہیں الی الا باط تک ہونگے الی المرفقین تک نہیں ہے۔ [یہ تفصیل مذاہب ہو گیا]

اب رہ گئے دلائل مذاہب: سعید بن مسیبؒ کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ان کے پاس دلیل ان کا اجتہاد ہے، یہ صرف ان کا اجتہاد ہے ہم پر لازم نہیں۔

زہریؒ کے لئے حضرت عمارؓ کی حدیث ان کا مستدل ہے، البتہ یہ حدیث ان کے لئے حجت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ محدثین حضرات اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں صریح حجت نہیں بن سکتی۔

اسحاقؒ، احمدؒ محل اور ضربہ میں اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ضربتین ہے اور بعض میں ضربہ واحدہ ہے اور بعض میں کچھ نہیں اور اسطر ح بعض روایات کے اندر کفین ہے اور بعض میں

مرفق ہے اور بعض میں آباط کا ذکر ہے، اور وہاں بھی مختلف نظر آتے ہیں، حافظؒ فرماتے ہیں کہ روایات میں پانچ طریقوں کا ذکر آیا ہے کسی روایت میں رسخین کا ہے اور کسی میں نصف ذراع ہے اور کسی میں مرفق ہے اور

کسی میں نصف عضد ہے اور کسی میں الی الا باط کا ذکر ہے، پھر اس میں امام احمدؒ اور اسحاقؒ کا کلام ہے کہ الی

الاباط قابل حجت نہیں مگر قابل حجت ہیں لیکن ان سب روایات سے حضرت عمارؓ کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ بخاریؒ میں موجود ہے اور دوسری روایات سنن میں موجود ہیں اور باقی صحیح نہیں ہیں، اور بخاری کی روایت میں الی المرافق موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ صرف ضربۃ واحدة ہے اور یدین الکفین تک ہے۔

لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ صرف بخاری صحیح ہے اس میں نہیں اور دوسری صحیح نہیں بلکہ دوسرے صحاح موجود ہیں ان میں ہمارے مستدل کی روایات موجود ہیں۔

دلائل ائمہ ثلاثہ وغیرہ: ادلہ ضربتین الی المرافق کثیر ہیں، ایک روایت ابن شریک کی موجود ہے ضربتان ضربۃ للوجه وضربۃ للیدین..... جس کی طبرانی اور طحاوی نے صحیح تخریج کی ہے۔

آثار ہمارے لئے مستدل موجود ہیں حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ ضربۃ واحدة للوجه والکفین ضربۃ ثانیۃ الی الزراعین، یہ استدلال ضربتین کے ثبوت میں ہے اور محل میں نہیں، ابراہیم نخعیؒ بواسطہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں ”فی مسح للیدین الی المرافقین“۔ اسطرح صالحؒ، شعبیؒ اور ابن مسیبؒ ابن قطان الی المرافق کہتے ہیں البتہ حضرت عائشہؓ اور ابوامامہؓ سے اسطرح ثابت ہے لیکن سنداً ضعیف ہے لیکن تاکید کے لئے درست ہے۔۔

جواب ادلہ عن المخالفین: اس مسئلہ میں امام بخاریؒ امام احمدؒ کیساتھ شریک ہیں کہ ضربۃ واحدة ہے اور الی الکفین تک ہے، بہر حال یہ ان کا مذہب ہے اولاً ہم ان کے ادلہ کے جواب تریج سے دینگے، کہ عمارؓ کی روایت مضطرب ہے اور ہماری روایات اضطراب سے خالی ہیں، کیونکہ عمارؓ کی روایت میں کبھی الی الکفین ہے اور کبھی الی المرافق موجود ہے اور کبھی الی الزراعین ہے۔

یابیوں جواب دینگے کہ ہماری روایات میں زیادتی موجود ہے اور ثقافت کی زیادتی مقبول ہوگی اور

حضرت عمارؓ کی روایت میں وہ زیادتی موجود نہیں ہے۔

اور یوں بھی جواب دے سکتے ہو کہ ضربتین میں [ضرب واحد اور کفین کے ساتھ] الی المرافق اس پر بھی عمل ہوگا، اور اگر اس کی روایات پر عمل کیا جائے تو اہمال بعض روایات کا لازم آجاتا ہے وذلک لایجوز۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ تطہیر کا ہے کہ تیمم باب طہارت کا ہے اور طہارت میں تکثیر محل زیادہ ہونا چاہئے وہ کفین میں نہیں الی المرفقین میں ہے۔

اور تطبیق بھی دے سکتے ہو باین طور کہ درست ہے کوئی منافات نہیں ابتداً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں بتلایا تھا، جیسے کہ واقعہ ہے کہ حضرت عمارؓ اور حضرت عمرؓ کا ایک دفعہ سفر میں جنابت ہوگئی ان کو یہ معلوم تھا کہ تیمم جائز ہے لیکن طریقہ تیمم جنابت معلوم نہیں تھا اور حضرت عمرؓ نے معروف طریقہ سے انکار کر دیا، اور حضرت عمارؓ نے تمرغ علی الارض کیا تھا پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمارؓ کی تردید فرمادی کہ وضوء اور غسل کا ایک ہی طریقہ ہے تمرغ ٹھیک نہیں صرف ضرب کافی ہے، ”یکفیک ضربتین“ تمرغ کیوں کر دیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیفیت تیمم نہیں کیا تھا بلکہ حوالہ دیا کہ وضوء میں جس طرح کرتے ہو اسی طرح غسل میں بھی وہی کرو، تو اس سے آپکا مسلک ثابت نہیں ہوتا بہر حال یہ جواب ٹھیک ہے دے سکتے ہو۔

رہا اثر ابن عباسؓ کا جواب کہ قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ جنس واحد نہیں باین طور کہ تیمم باب طہارت سے اور سرقہ باب جنایت سے ہے، اور نیز قطع باب جنایات میں سے اس میں احتیاط ہوتی ہے تو مرفقین تک نہیں لیتے ہیں، اور طہارت میں تکثیر محل ہوتا ہے اور اسی میں احتیاط ہے پھر ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔

بہر حال روایت و درایت یہ مذہب درست ہے اور رائج ہے کہ ضربتین اور مرفقین تک ہے جیسے کہ تفصیل

کے ساتھ آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ مورخہ ۱۹۷۷/۷/۲ء

باب ماجاء فی البول یصیب الأرض

حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة^{رض} قال: دخل اعرابي المسجد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس، فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فالتفت اليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعاً، فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع اليه الناس، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهريقوا عليه سجلاً من ماء، أو دلواً من ماء، ثم قال: انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.

قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا.

[قال]: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود^{رض}، وابن عباس^{رض}، وواثلة بن الاسقع.

قال أبو عيسى: [و] هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، واسحاق.

وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة^{رض}.

اس باب میں طہارت ارض کا حکم بیان ہوا ہے، پہلے راوی حدیث کے متعلق کچھ کہا ہے اور حدیث شریف میں اعرابی مطلق بیان کیا گیا ہے نام نہیں بتلایا گیا ہے۔

نام کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ عطاء بن خالص ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عیینہ بن حصین اور بعض

ذوالخویصرہ بتاتے ہیں، اور ذوالخویصرہ دو ہیں ایک یمانی ایک تمیمی ہے اور تمیمی راس الخوارج ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، ”یا رسول اللہ اعدل“ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل“ اور دوسرا یمینی ہے وہ جلیل القدر صحابی ہے اور اس کو بھی ذوالخویصرہ کہتے ہیں اور یہی سائل عن الساعة ہے، ”یا محمد متی الساعة“ - وفیہ - انی احب اللہ ورسولہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ”انک مع من احببت“۔ یہاں وہی ہے جو کہ سائل بزرگ ہے، اور یہ پہلے والا نہیں کیونکہ پہلے والا منافق تھا۔

آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دعاء کے اوپر تنبیہ فرمادی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اس لئے سب کو شرکت دینی چاہئے، اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اب بھی اگر امام ہے تو وہ سب کو جمع کرے ورنہ وہ خائن ہوتا ہے صرف اپنے کو خاص کرے اور اگر متفرد ہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں، اور جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واحد کے صیغہ منقول ہیں وہ حالت افراد کے ہیں اور اگر جمع کے صیغہ حالت امامت میں ہوئے ہیں۔ رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ”انما بعثتم میسرین الخ“ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مبعوث نہیں تھے، لیکن ٹھیک ہے کہ یہ صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبلغ تھے تو گویا وہ بھی مبعوث ہوئے تھے مجازاً۔ رہی یہ بات کہ اس صحابی نے مسجد میں پیشاب کیوں کیا اور یہ تو توہین مسجد ہے وذلک لایجوز؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ منافق تھا لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، بہتر یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے تھا اور آداب مسجد بھی خوب سب کچھ جانتا تھا لیکن عشق رسول میں ایسا کر دیا کہ حضور درس دے رہے ہیں اگر پیشاب کے لئے باہر جاؤں تو درس فوت ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درس سے محروم ہو جاتا ہوں اور مقام درس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کو مسجد کے ادب سے ترجیح

دیتے ہیں، بہر حال یہ جذبہ عشق اور غلبہ فدائیہ تھا تو وہ معذور سمجھے جائیں گے اور یہ قابل گرفت نہیں ہوتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کا درس دیتے ہیں کہ ”انما بعثتم میسرین الخ“ اور یہی کریمانہ اخلاق تھے کہ یہی صحابہ خود کہا کرتے تھے ”بابی انت امی فلم یضرب ولم یسب“ [یہ اخلاق اسلامیہ ہے]

رہا مسئلہ فقہی یہ معروف ہے یہ اختلاف ہے کہ طہارت ارض کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ غسل متعین کرتے ہیں، بخلاف ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کے وہ طہور ارض متعدد کرتے ہیں کہ غسل سے طہارت آتی ہے جفاف سے بھی حفرہ سے بھی آتی ہے، چنانچہ یہی مسئلہ ہے کہ فرش سینٹ شدہ ہو تو حکم غسل کا ہوگا دوبارہ یا سہ بارہ غسل کر کے خشک کرنا ہوگا، اور اگر فرش نہیں زمین صلبہ ہے تو طریقہ طہارت حفرہ ہے اور پاک مٹی سے بھرا جائے، یا قلب کیا جائے کہ اوپر کی مٹی کو نیچے کرے اور نیچے والی پاک مٹی اوپر ڈال دے، اور اگر رخوہ ہے تو غسل سے پاک ہو جائے گی، بہر حال جس طرح تطہیر کرے وہ درست ہے، ائمہ ثلاثہ کی مشدہل یہی روایت ہے، اہر یقوا علیہ الخ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے غسل فقط کوئی اور طریقہ طہارت نہیں۔

لیکن جواب یہ ہے کہ یہ ایک تطہیر کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے حفرہ بھی اور جفاف بھی ہے ایک کے اختیار کرنے سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی ہے یہ طریقہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وجہ اختیار کیا تھا کہ جلدی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور حفرہ میں اور جفاف میں دیری ہوتی ہے، بہر حال حفرہ میں نہیں صرف ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یا یوں جواب دیا جائے کہ اس روایت میں غسل بھی نہیں بلکہ حفرہ ہی ہے، چنانچہ روایت ابو داؤد میں ہے ”فاخفر“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تطہیر کے لئے غسل اختیار نہیں کیا تھا بلکہ حفرہ ارض کیا تھا، البتہ اس روایت میں غسل ہے وہ مٹی کے جمانے کے لئے تھا تطہیر کے لئے نہیں تھا،

بہر حال یہ روایت کے دو جواب دے سکتے ہو۔

حنفیہ کے دلائل متعدد ہیں طریقہ طہارت ارض غسل کیساتھ اسی روایت سے معلوم ہو گیا، اور حنفیہ کا جواز ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور جحفوف کے لئے بھی روایات موجود ہیں، ابن عمرؓ کی روایت کی روایت موجود ہے ”وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك“ تو اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بول کے بعد غسل نہیں فرماتے تھے، تو وہ خشک ہو جاتی اور نماز پڑھتے تھے، اور یہ روایت حکم مرفوع میں ہے، باقی اور روایات موجود ہیں جیسے کہ ”زكاة الارض ييسها“ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے اور ابن ابی شیبہ میں اثر ابی جعفر محمد بن علی الباقر موجود ہے کہ ”زكاة الارض ييسها“، اور ابو قلابہ کا اثر موجود ہے ”جحفوف الارض طهارتها“، اور ایک روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں ”اذا جفت الارض فقد زكت“ بہر حال یہ ساری روایات موجود ہیں صریح ہیں احناف کے مذہب پر، اگرچہ ان کو مرفوع کہنا درست نظر نہیں آتا ہے، البتہ تاویل کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ حکم رفع میں ہیں لیکن عموماً رفع سے صریح رفع مراد ہوتا ہے اور یہ صریح رفع نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ هذا آخر كتاب الطهارة والحمد لله اولاً وآخراً والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته اجمعين. لاحول ولا قوة الا بالله اعلى العظیم. انا الاحقر المفتقر الى الله الغنى عبدالمالك شاه الجاغوى عفا الله عنه وعن والديه واساتذته وجميع المؤمنين.

ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

باب ماجاء فى مواقيت الصلاة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم

حدثنا هناد بن السرى: حدثنا عبدالرحمن بن أبى الزناد عن عبدالرحمن بن

الحارث بن عياش بن أبى ربيعة، عن حكيم بن حكيم - وهو ابن عباد [بن حنيف] - :

أخبرنى نافع بن جبیر بن مطعم قال: أخبرنى ابن عباس: ان النبى صلى الله تعالى عليه

وسلم قال: أمنى جبريل [عليه السلام] عند البيت مرتين، فصلى الظهر فى الأولى منهما

حين كان الفىء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله، ثم صلى

المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى

الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان

ظل كل شىء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صل العصر حين كان ظل كل شىء مثليه، ثم

صلى المغرب وقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى

الصبح حين أسفرت الارض، ثم التفت الى جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من

قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين.

[قال ابو عيسى]: وفى الباب عن أبى هريرة، وبريدة، وأبى موسى، وأبى مسعود

[الأنصارى]، وأبى سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس.

حدثنا احمد بن محمد بن موسى: حدثنا عبدالله بن المبارك: أخبرنى حسين

بن على بن الحسين: أخبرنى وهب كيسان عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله

تعالى عليه وسلم قال: أمنى جبرئيل. فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه:

لوقت العصر بالأمس .

[قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.]

[قال:] وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار

وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

[قال أبو عيسى]: حديث ابن عباس حديث حسن [صحيح].

وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

صلاة کے موقوف علیہ اور شرط بطل سے بیان کئے گئے ہیں اور اب مصنف مشروط و موقوف کو بیان کرتے چلے جائینگے، اس باب میں یہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے دو دفعہ میں مکی زندگی میں بیت اللہ شریف کے اندر امامت کرائی ہے، یہ حدیث امامت سے مشہور ہے، تو اس میں جبریل علیہ السلام نے امامت فرمائی اور تعلیم دو دن کی مذکور ہے اور ایک تعلیم اعرابی کی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دو دن تک روک کر اوقات کی تعلیم کرائی، تو یہ واقعہ مدنی ہے، اس لئے دونوں کو خلط نہیں کیا جائے۔ البتہ یہاں یہ اشکال ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام غیر مکلف ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکلف ہیں تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پیچھے اقتدا کرینگے تو یہ اقتداء مفترض بالمقتفل ہوگی، اور یہ احناف کے ہاں ٹھیک نہیں ہے اور شوافع جواز کی دلیل اس سے پیش کرتے ہیں، جواب یوں دے سکتے ہو کہ تقریب تام نہیں کہ امامت شرعی نہیں تھی بلکہ امامت عرفی تھی اور اس میں مقصود بتلانا ہوتا تھا جیسے استاد بچوں کو جمع کر کے ان کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اور حرکات و سکنات کرتے ہیں تو مقصود استاد کا تعلیم ہوتی ہے مقصود امامت نہیں ہوتی ہے یہاں بھی

اسی طرح ہے کہ جبریل علیہ السلام دور سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان فرماتے تھے، علی التسلیم اقتداء شرعی ہوگئی ہے لیکن یوں جواب ہے کہ جبریل علیہ السلام خدا کی طرف سے مامور ہوئے ہیں تو اس پر بھی فرض ہے وہ بھی مکلف بنتے ہیں۔

دوسرا جواب علی التسلیم کہ یہ امامت ہوگئی ہے لیکن منسوخ ہے اس حدیث شریف سے ”الامام ضامن“ تو معلوم ہوتا ہے کہ امامت منتقل کی مفترض کو جائز نہیں ہے، ”وصلی المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثليه“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر اور ظہر کا وقت مشترک ہے کہ پہلے دن مثلیہ میں عصر پڑھائی اور دوسرے دن اس میں ظہر پڑھائی تو مشترک معلوم ہوتا ہے اور یہ امام مالک کا مذہب ہے، اور یہی اس کا مستدل ہے، بخلاف دیگر حضرات کے وہ فرماتے ہیں کہ عصر اور ظہر کا وقت مشترک نہیں بلکہ ہر ایک کا وقت الگ ہے، اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا، اس لئے امام مالک کو جواب دینے کیلئے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے اشتراک لازم نہیں آتا ہے کیونکہ پہلے دن عصر اس وقت پڑھائی جبکہ مثل اول ختم ہو گیا تھا اور مثل ثانی شروع ہو گیا تھا تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ ”ای شرع العصر فی المثل الثانی“ اور دوسرے دن اس نے شروع کرائی تھی جبکہ مثل اول ختم ہونے والا تھا تو اس کے آخر میں ظہر شروع کرائی تھی، ”ای ختم صلاہ الظہر عند اختتام مثل اول“ اس لئے دونوں کے اوقات علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی درست، یا یوں کہا جائے کہ یہ روایت منسوخ ہے اس لئے کہ یہ ابتداء اسلام قبل الهجرة کا واقعہ ہے، اور دوسری روایات سے عدم اشتراک فی الوقتین معلوم ہوتا ہے وہ بعد کی ہیں اس لئے وہ ناسخ ہیں اور یہ منسوخ ہے جیسے ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے ”ان اول وقت العصر حين يدخل وقتها وان آخر وقتها حين تصفر الشمس“ وغیر ذلک من الروایات، تو یہ روایات بعد کی ناسخ ہیں حدیث امامت کے لئے، ”فقال محمد هذا وقت الانبياء من قبلک الخ“۔ بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہذا کا اشارہ پانچ نمازوں کی طرف ہے اور

حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پانچ نمازیں نہیں دی گئی تھیں اور یہ پانچ نمازیں اس امت کو خاص کر کے دی گئی ہیں؟ بلکہ یہ ہذا کا اشارہ مطلق نمازوں کی طرف ہے قطع نظر خمسہ سے اشکال ختم ہو جاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے مابین ذالک سے وقت مختار بتایا تو لا کہ اول و آخر میں نہ پڑھو، اور اول و آخر وقت فعلاً بتلاتے ہیں۔

اب رہ جاتا ہے بیان امامت: بیان اوقات کے لئے مصنف مختلف ابواب بیان کرتے چلے جاتے ہیں اوقات کے متعلق دو اختلاف ہیں ایک جواز و عدم جواز میں اور ایک افضلیت و عدم افضلیت وقت میں، فجر کے اول وقت میں اتفاق ہے کہ اول وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں بھی اتفاق ہے کہ طلوع شمس پر ختم ہو جاتا ہے، ظہر کے ابتداء وقت میں اختلاف نہیں کہ فقط زوال شمس سے ابتداء ہوتی ہے البتہ آخر ظہر میں اختلاف ہے کہ اس کا آخر مثل اول کا آخر ہے یا مثل ثانی کا آخر ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ آخر ظہر مثل واحد کا اخیر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مثل ثانی کا اخیر ہے، پھر ظہر کے اخیر وقت کے اختلاف سے عصر کے اول میں اختلاف ہوتا ہے کہ مثل اول ہے یا مثل ثانی سے ہوتا ہے اور پھر عصر کے آخر میں اتفاق ہے کہ غروب شمس تک ہے، اور مغرب کی ابتداء میں اتفاق ہے کہ غروب شمس سے شروع ہوتا ہے البتہ آخر میں اختلاف ہے کہ غیبیہ شفق احمر تک ہے یا غیبیہ شفق ابیض تک ہے، اور عشاء میں اختلاف مغرب کے آخر کے وقت کے اختلاف سے ہوتا ہے اور آخر عشاء میں سب کا اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں کہ طلوع فجر تک رہتا ہے، بہر حال ظہر کے اخیر اور مغرب کے اخیر میں اختلاف باقی رہ جاتا ہے۔

اور دوسرا افضلیت کا اختلاف ہے یہ تین مقام ہیں، اس لئے کہ عشاء کی تاخیر میں سب کا اتفاق ہے اور مغرب کی تعجیل میں بھی سب متفق ہیں۔ باقی تین اوقات میں کہ فجر میں اسفار افضل ہے یا تغلیس افضل ہے، دوسرا ظہر میں ابراد افضل ہے یا تعجیل اور عصر میں تعجیل افضل ہے یا تاخیر، پہلے یہاں جواز و عدم جواز کا کلام

مقصود ہے، کیونکہ افضلیت کے لئے اور ابواب ذکر کرتے چلے جائینگے، ظہر کے وقت میں اختلاف مشہور ہے، صرف یاد دہانی ہوگی، اختلاف یہ ہے کہ وقت ظہر مثل واحد ہے یا مثلیں ہے، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت مثل واحد ہے اس تقدیر پر عصر مثل ثانی سے شروع ہوگا اور یہ ثانی عصر کا وقت ہوگا، بخلاف امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چار اقوال ہیں ایک قول مثل واحد کا ہے پھر اختلاف نہیں رہتا ہے، دوسرا قول وہ مشہور مثلیں کا ہے کہ ظہر مثلیں تک ہے اس تقدیر پر عصر ثانی کے بعد شروع ہوگا اور ثانی میں عصر کا پڑھنا جائز نہ ہوگا، تیسرا قول کہ ظہر مثل واحد ہے فقط اور مثل ثانی کے بعد عصر شروع ہوگا اور درمیان میں مثل ثانی کے مہمل ہوگا، مگر معذور آدمی ظہر ثانی میں پڑھ سکتا ہے، اور عام حکم حتی الامکان اول مثل میں ظہر میں پڑھنے کا اور اگر دیر ہوگئی کسی عذر سے تو ثانی میں بھی شروع کر سکتا ہے اور اگر عصر کو کسی مسافرت و عذر کی وجہ سے تعجیل کرنا چاہتا ہے تو مثل ثانی میں پڑھ سکتا ہے، یہ مقصد ہے مہمل کا، اور چوتھا قول ہے اقل القامتین کا کہ قامتین سے سایہ کم ہو جائے ورنہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بہر حال امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چار اقوال ہو گئے، ان اقوال میں فقہاء مختلف نظر آتے ہیں کہ مشہور اور ظاہر قول کونسا ہے، اور نہایہ والے مثلیں کو مشہور کہتے ہیں اور اسطر ح بدائع والے نے بھی کہا ہے، البتہ درمختار نے مثل واحد کو مشہور قول قرار دیا ہے اور خزانۃ المفتیین میں بھی مثل واحد کا قول ہے اسی طرح مولانا عبدالحی نے مثل واحد کو امام صاحب کا قول نقل کر دیا ہے، اس میں عملاً فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ مثل واحد میں آدمی نماز شروع کرے اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوگئی تو ثانی میں ظہر کو پڑھ سکتا ہے ابتداء لا قضاء۔

اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ ابتداء نہیں ہو سکتا ہے بلکہ قضاء ہوتا ہے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ ظہر کو جلدی پڑھا کرتے تھے اور حضور کا جلدی پڑھنا دلیل ہے کہ ظہر کا وقت مثل واحد میں ہے نہ کہ بعد میں۔ جواب ابوحنیفہ کی طرف سے کہ تعجیل کے پڑھنے میں ہم قائل ہیں اور فعل تعجیل سے یہ

لازم نہیں آتا ہے کہ وقت ظہر مثل واحد ہے مثل ثانی میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔

ادلہ احناف یہ متعدد ہیں پہلے بخاری کی روایت ”ابردوا بالظہر فان شدة الحر من فيح جهنم“ اور اس میں تقریباً برودت مثل ثانی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ صریح مستدل میں نہیں مگر متبادر ہے، اور یہ عموماً بارد علاقہ میں نہیں ہو سکتا ہے اور برودت مثل ثانی میں گرم علاقہ میں آ جاتی ہے۔ دوسری دلیل روایت بخاری شریف کی ہے ”عن ابی ذر انه قال كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فاخر الظهر الى ان رأينا في التلول ثم صلى“ اور تلول اس کو کہتے ہیں کہ منبسط ہوتا ہے اور اس کا سایہ مثل ثانی میں نظر آتا ہے اور یہ روایت کا لصریح ہے کہ مثل ثانی میں پڑھی ہے نہ کہ مثل واحد میں البتہ حافظ صاحب نے اعتراض کر دیا ہے کہ بخاری شریف کی روایت سے مساوی جو سایہ کا منقول ہے وہ مساوی فی الوجود ہے نہ کہ مساوی فی المقدار، لیکن یہ اعتراض غلط ہے کیونکہ مساوی فی الوجود نہیں بلکہ مساوی فی المقدار مراد ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ سفر کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے، یعنی ظہر کو عصر کی وقت میں ادا فرمایا ہے نہ یہ کہ ظہر کا وقت اس وقت موجود تھا، لیکن یہ توجیہ غلط ہے اس سے ہمیں الزام نہیں آتا ہے علاوہ ازین اس حدیث میں سفر علت نہیں بتلائی گئی ہے بلکہ شدت الحر علت ہے، سفر کو علت بتانا غلط ہے، تیسری دلیل امم سابقہ پر امت کی فضیلت میں مثال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثالکم کمثال.... مابالنا عملنا کثیرا واعطينا قليلاً وعمل الثالث قليلاً واعطى کثیراً، یہ شکات تب بنتی ہے جبکہ ظہر کا وقت مثلین ہو اور اگر مثل واحد ہو جائے تو شکایت درست ہو جائے گی کیونکہ اس شخص کا عمل قلیل ہوگا اور اجر بہت ہو جائے گی۔

البتہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل صحیح ہے مگر متبادر اور صریح نہیں کیونکہ وقت عصر نہیں فرمایا بلکہ صلاۃ عصر فرمایا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ عصر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، پھر اگر عصر

کا وقت مثل ثانی سے شروع ہو جائے مگر دیر سے شروع ہونے کی بناء پر وہ شکایت صحیح ہے اور درست اس لئے
صلاۃ عصر سے شروع کرنے سے غروب تک کم اور قلیل ہے بہر حال بات درست ہے حضرت شاہ صاحب کی
کیونکہ یہ شکایت مقتضی نہیں ہے مثلیں ظہر کے، واللہ اعلم۔

اور شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احتیاط کا قول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثل ثانی میں عصر کا دخول
مشکوک ہے یقینی نہیں بلکہ یوں شک ہو رہا ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں یا عصر کا وقت ہے
جیسے کہ آپ کہتے ہو، اور احتیاط اس میں ہے کہ ظہر میں داخل کیا جائے اس لئے کہ اگر ظہر کو کسی شخص نے مثل
ثانی میں پڑھا تو اگر ظہر کا وقت نہ سہی اداء نہ ہوا تو قضاء تو ہو جائے گا، اور اگر عصر کو دیدیں پھر اگر ایک شخص نے
عصر کو مثل ثانی میں پڑھا اور واقعہ یہ ظہر کا وقت ہو جائے تو نہ اداء صحیح ہوا اور نہ قضاء کیونکہ وقت سے پہلے قضاء
بھی درست نہیں ہوتی ہے۔

باب منہ ۷

حدثنا هناد: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان للصلاة أولاً و آخراً، وان أول وقت
صلاة الظهر حين تزول الشمس، و آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وان أول وقت
[صلاة] العصر يدخل وقتها وان آخر وقتها حين تصفر الشمس، وان أول وقت المغرب
حين تغرب الشمس، وان آخر وقتها حين يغيب الشفق، وان أول وقت العشاء الآخرة
حين يغيب الأفق، وان آخر وقتها حين ينتصف الليل، وان أول وقت الفجر حين يطلع

تنبیہ: ”باب منہ“ سے لیکر ”باب ماجاء فی النوم عن الصلوة“ تک احقر مرتب سے حضرت
شیخ الحدیث کے دورہ گئے تھے احقر نے بعد میں اضافہ کیا ہے۔ مرتب عفی عنہ۔

الفجر، وان آخر وقتها حين تطلع الشمس.

[قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.]

قال أبو عيسى: [و] سمعت محمداً يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في

المواقيت: أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل
خطأ، أخطأ فيه محمد بن الفضيل.

حدثنا هناد: حدثنا أبو اسامة عن أبي اسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد

قال: كان يقال: ان للصلاة أولاً وآخرأ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش،
نحوه بمعناه.

دوسرا اختلاف آخر مغرب اول عشاء میں ہے ان میں صاحبینؒ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ غیبیۂ حرمة
کیساتھ وقت مغرب ختم ہوتا ہے، اور امام ابوحنیفہؒ اور امام اوزاعیؒ حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمرؓ یہ سب
حضرات غیبیۂ بیاض کو مانتے ہیں کہ بیاض جو کہ حرمة کے بعد ظاہر ہوتی ہے اس کے ختم ہوتے وقت مغرب کا
وقت ختم ہوتا ہے، منشاء اختلاف شفق کے معنی میں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے بعض حرہ مانتے ہیں اور بعض بیاض
کرتے ہیں، اور دوسرا منشاء اختلاف روایات ہیں کہ ایک میں حرہ بتایا گیا ہے اور ایک میں بیاض بتایا گیا ہے تو
اس تعارض روایات کیوجہ سے اختلاف واقع ہو گیا جواز و عدم جواز کا۔

ادلہ ائمہ ثلاثہ: وہ ابن عمرؓ کی روایت پیش کرتے ہیں جس میں الشفق الحمرۃ، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ
موقوف صحیح ہے ابن عمرؓ کا جیسے امام نوویؒ نے صحیح موقوف قرار دیا ہے لہذا آپ کی دلیل کمزور ہو گئی، اور ہمارے
لئے قوی دلائل موجود ہیں، علی التسلیم کہ مرسل ہے لیکن یہ مرجوح غیر معمول ہے اس لئے کہ قیاس ہمارا مؤید
ہے قیاس یہ ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ غیبیۂ حرمة کو مغرب کہا جائے اور عشاء کا وقت نہیں کیونکہ اگر اس کو

مغرب کا وقت کہا جائے جیسے کہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں، اور واقع میں عشاء کا وقت ہو تو اس میں نماز مغرب کی اداء صحیح نہیں ہوتی ہے اور قضاء صحیح ہو جائے گی، اور غیوبۃ حرمة کو عشاء کا وقت کہا جائے جیسے کہ تم کہتے ہو اور واقع میں مغرب کا وقت ہو تو اس وقت اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اس میں پڑھے تو نہ اداء صحیح ہوتی ہے اور نہ قضاء، اداء اس وجہ سے صحیح نہیں ہوتی ہے وقت کے آنے سے پہلے پڑھی گئی اور قضاء اس وجہ سے صحیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ وقت سے پہلے قضاء نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ دلیل قیاسی ہے کہ حرمة مغرب کے اندر داخل ہے عشاء میں نہیں ہے۔

اپنے ادلہ یہی ترمذی کی روایت جو کہ فی الباب میں حضرت مجاہد کا حوالہ دیا ہے اس میں موجود ہے شفق سے مراد بیاض ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیوبۃ بیاض ہی سے شفق مراد ہے، البتہ اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ موقوف ہے اور یہ حضرت مجاہد کا اپنا قول ہے تو استدلال درست نہیں ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ فضیل نے اس کو مرفوع کہا ہے اور اس کا رفع صحیح ہے اس لئے کہ ثقہ کی زیادتی بھی صحیح ہے اور درست ہے، اور ابن جوزیؒ ابن قتانؒ فرماتے ہیں کہ اعمشؒ کا رفع صحیح ہے، دوسری دلیل ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ احتیاط اسی میں ہے کیونکہ عشاء پڑھنے والے کا ذمہ بالیقین اس میں صحیح نہیں ہوتا ہے اور مغرب کا پڑھنے والا کا ذمہ بالیقین ساقط ہوتا ہے اگر واقع میں عشاء ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اداء نہ سہی قضاء تو ذمہ بالیقین ساقط ہو جاتی ہے۔

تیسری دلیل قیاس کی کہ مغرب کو قیاس کرتے ہیں صبح پر کہ صبح کا وقت حرمة پر ختم نہیں ہوتا ہے تو یہاں بھی حرمة مغرب میں داخل ہونا چاہئے اور قانون ریاضی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیاض مستطیل صبح میں داخل ہے تو اسی طرح یہی بیاض مغرب میں داخل ہونا چاہئے [جیسے کہ حرمة و بیاض وقت واحد ہے صلاة واحد یعنی فجر کے لئے تو اسی طرح یہی حرمة و بیاض وقت واحد ہے مغرب کی نماز کے لئے] البتہ امام ابوحنیفہؒ پر ابن

سید الناس نے اعتراض کیا ہے کہ ابوحنیفہ کا قول اصول ریاضی کے خلاف ہے کیونکہ اس کے اصول پر بیاض ثلث الیل تک باقی رہتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثلث الیل تک مغرب پڑھتے جاؤ، لیکن یہ اعتراض بے جا ہے اس وجہ سے کہ بیاض ثلث الیل تک باقی نہیں رہتا ہے علاوہ ازیں بیاض شفق مستطیل ہوتا ہے، تو ہم اس کو غیوبیۃ کے بعد عشاء کا وقت مانتے ہیں اور بیاض مستطیل وہ اور ہے وہ واقعی ثلث الیل تک باقی رہتا ہے، بہر حال امام صاحب کا قول روایت و درایت رائج ہوتا ہے اور صحیح بن جائے گا، البتہ درمختار نے امام صاحب کا رجوع ثابت کیا ہے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے قول پر لیکن ابن ہمام نے یہ کہا ہے کہ روایت و درایت رجوع درست نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا خطا ہے، موقوف علی المجاہد صحیح ہے امام بخاری نے محمد بن فضل کی طرف خطا کی نسبت کی لیکن دوسرے حضرات نے امام بخاری کے اس اعتراض کی تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ محمد بن فضل بالاتفاق ثقہ راوی ہے ہو سکتا ہے کہ اعمش نے یہ حدیث مجاہد سے موقوفاً سنی ہو، اور ابوصالح سے بواسطہ ابو ہریرہ مرفوعاً، فرماتے ہیں رفع ایک قسم کی زیادتی ہے اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔

باب ما جاء فی التغلیس بالفجر

حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس، ح قال: وحدثنا الأنصاري: حدثنا معن: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة^{رض} قالت: ان كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري: فتمنر النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة: متلفعات.

[قال]: وفي الباب عن ابن عمر^{رض}، وأنس^{رض}، وقيلة ابنة مخرمة^{رض}.

قال أبو عيسى: حديث عائشة^{رض} حديث حسن صحيح.

[وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه].^۱

وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منهم: أبو بكر^{رض}، وعمر^{رض}، ومن بعدهم من التابعين.

وبه يقول الشافعي^{رض} وأحمد، وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر.

بیان مذاہب: (۱): ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز بدایہ و نہایہ غلّس یعنی اندھیرے میں پڑھنی

چاہئے۔

(۲): امام اعظم^{رض} سفیان ثوری^{رض} ابو یوسف^{رض} فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز اسفار ہونی چاہئے بدایہ اور نہایہ

بھی۔

(۳): امام محمد^{رض} فرماتے ہیں کہ صلاۃ صبح کی ابتداء تو غلّس میں ہو مگر ختم اسفار میں ہو۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل: پہلی دلیل حدیث عائشہ^{رض} ان کی مضبوط دلیل ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ من الغلّس کا لفظ مدرج ہے کیونکہ یہی روایت ابن ماجہ [ص: ۴۹] میں ہے اس میں من الغلّس کا لفظ نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم معرفت چادروں کی وجہ سے ہو غلّس کی وجہ سے نہ ہو۔

دوسری دلیل: کہ تمام روایات سے ہے کہ جس میں الصلاۃ لاول وقتھا، اول وقت میں نماز افضل

قرار دی گئی ہے، احناف جواب دیتے ہیں کہ اول وقت مستحب مراد ہے اس کے احناف قائل ہیں۔

تیسری دلیل: کہ حضرت ابو بکر^{رض} اور حضرت عمر^{رض} غلّس میں نماز پڑھا کرتے تھے احناف جواب دیتے

ہیں کہ غلّس میں شروع کرتے تھے اور ختم اسفار میں کرتے تھے ”عن انس ان ابابکر^{رض} قرأ فی الصلاۃ

صلاۃ الصبح بالقرأة فقال له عمر حين فرغ كربت الشمس ان تطلع قال لو طلعت لم

تجدنا غافلين. [ابن ابی شیبہ، ج: ۱، ص: ۳۵۳]

باب ماجاء فی الاسفار بالفجر

حدثنا هناد: حدثنا عبدة [هو ابن سليمان] عن محمد بن اسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمد بن لبید، عن رافع ابن خدیج قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر، فانه أعظم للأجر.

[قال]: وفي الباب عن أبي برزة [الأسلمی] وجابر، وبلال.

[قال]: وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن اسحاق.

[قال]: ورواه محمد بن عجلان أيضاً عن عاصم بن عمر بن قتادة.

قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.

وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين الاسفار بصلاة الفجر.

وبه يقول سفيان الثوري.

وقال الشافعي وأحمد، واسحاق: معنى الاسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه،

ولم يروا أن معنى الاسفار تأخير الصلاة.

حضرت رافع بن خديج فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ارشاد فرمایا

نماز فجر کو روشن کر کے پڑھو بے شک یہ ثواب کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

یہ احناف کی پہلی دلیل ہے کہ نماز فجر اسفار میں افضل ہے چونکہ احناف کا یہ صریح مستدل اس لئے

امام ترمذی، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کی طرف سے ایک تاویل نقل فرماتے ہیں معنی الاسفار ان یضح

الفجر فلا يشك فيه ولم يروا ان معنى الاسفار تأخير الصلاة.

علماء احناف فرماتے ہیں یہ تاویل تو خلاف ظاہر ہے، دوسرے اس حدیث کے بعض طرق اس تاویل کی نئی کرتے ہیں جیسا کہ نسائی کی روایت ہے ما اسفر وتم بالصبح فانه اعظم بالاجر۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد صبح کا اسفار نہیں بلکہ نماز فجر پڑھنے میں اسفار ہے۔

(۲): حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: ”وكان تنفثل من صلاة الغداة حين يعرف

الرجل جليسه“.

(۳): حضرت بلالؓ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”نور بصلاة الصبح حتى

يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار“.

(۴): حضرت امام ابراہیمؒ کا یہ قول ہے کہ ”ما اجتمع اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ

عليه وسلم على التنوير“ حنفیہ کی ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ ان کے مستدلات قوی بھی ہیں اور فعلی بھی بخلاف شوافع کے مستدلات کے کہ وہ صرف فعلی ہیں، جبکہ قوی حدیث رائج ہوتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسفار اور تغلیس کے باب میں تعارض حدیث کے

رفع کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصل حکم وہی ہے کہ اسفار افضل ہے چنانچہ آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوی روایت میں جو حضرت رافعؓ سے مروی ہے اس کا حکم دیا ہے، لیکن عملاً آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے غلس میں بھی بکثرت نماز پڑھی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً تمام صحابہؓ نماز تہجد کے عادی

تھے اور جہاں متہجدین کی اتنی کثرت ہو وہاں ان کی سہولت کی خاطر تغلیس ہی بہتر ہوتی ہے جیسا کہ خود حنفیہ

کے نزدیک رمضان میں تغلیس بہتر ہے [اس لئے کہ اگر تغلیس میں جماعت کا اجتماع یا غلس کی صورت میں

نمازیوں کی تعداد زیادہ رہتی ہو، اس وقت احناف بھی تغلیس کی افضلیت کے قائل ہیں] لہذا آپ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل اس خصوصی عمل صلاۃ تہجد کی بناء پر زیادہ تغلیس رہا لیکن جہاں پر یہ وجہ موجود نہ ہو وہاں

اصل علم اسفار لوٹ آئے گا۔

باب ماجاء فی التعجیل بالظہر

حدثنا هناد: [بن السری]: حدثنا وکیع عن سفیان، عن حکیم بن جبیر، عن

ابراہیم، عن الأسود، عن عائشةؓ قالت: ما رأیت أحداً کان أشد تعجیلاً للظہر من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا من أبی بکرؓ ولا من عمرؓ.

[قال]: وفي الباب عن جابر بن عبد اللہ، وخبابؓ، وأبی برزہ، وابن مسعودؓ، وزید بن ثابتؓ، وأنسؓ، وجابر بن سمرةؓ.

قال أبو عیسیٰ: حدیث عائشةؓ حدیث حسن.

وهو الذی اختاره أهل العلم من أصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن بعدهم.

قال علی بن [المدینی]: قال یحیی بن سعید: وقد تکلم شعبۃ فی حکیم بن جبیر

من أجل حدیثه الذی روى عن ابن مسعودؓ، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سأل الناس وله ما یغنیه.

قال یحیی: وروی له سفیان وزائدة، ولم یر یحیی بحدیثه بأسا.

قال محمد: وقد روى عن حکیم بن جبیر، عن سعید بن جبیر، عن عائشةؓ عن

النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی تعجیل الظہر.

حدثنا الحسن بن علی الحلوانی: أخبرنا عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن الزہری

قال: أخبرنی أنس بن مالک: أن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی الظہر حین

زالت الشمس.

[قال أبو عيسى]: هذا حديث صحيح. [وهو أحسن حديث في هذا الباب، وفي

الباب عن جابر^{رض}].

وقت ظہر کے استحب کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے امام شافعیؒ اس حدیث عائشہؓ اور بعد کی دوسری حدیث انس بن مالکؓ کی روایت سے استحب تعجیل ظہر کی دلیل لیتے ہیں، اس کے برخلاف حنفیہ اور حنابلہ تاخیر ظہر کے افضل ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اور سردی میں تعجیل افضل ہے، امام احمدؒ، امام ابن مبارکؒ، امام مالکؒ سے بھی یہی منقول ہے۔ یہ حضرات شوافع کے دلائل کا یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ محمول ہیں سردی میں نماز تعجیل بالظہر افضل ہے۔

باب ماجاء فی تأخیر الظہر فی شدة الحر

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،

عن أبي هريرة^{رض} قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.

[قال]: وفي الباب عن أبي سعيد^{رض}، وأبي ذر^{رض}، وابن عمر^{رض}، والمغيرة^{رض}، والقاسم بن

صفوان عن أبيه وأبي موسى^{رض}، وابن عباس^{رض}، وأنس^{رض}.

[قال]: وروى عن عمر^{رض} عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا،

ولا يصح.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة^{رض} حديث حسن صحيح.

قد اختار قوم من العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر.

وهو قول ابن المبارك، واحمد، واسحاق.

قال الشافعي: انما الابراء بصلاة الظهر اذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد،

فاما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.

قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب الى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه

بالاتباع.

وأما ما ذهب اليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد، وللمشقة على

الناس: فان في حديث أبي ذرٍّ ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذرٍّ: كنا مع

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله

تعالى عليه وسلم: يا بلال، أبرد ثم أبرد.

فلو كان الأمر على ما ذهب اليه الشافعي: لم يكن للابراء في ذلك الوقت

معنى، لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.

حدثنا محمود بن غيلان: حدثنا أبو داود [الطيالسي] قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر

أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذرٍّ (رضي الله تعالى عنه): أن رسول الله صلى

الله تعالى عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم، فقال: أبرد، ثم أراد أن

يقيم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أبرد في الظهر، قال: حتى رأينا فيء

السلول، ثم أقام فصلي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان شدة الحر من

فیح جہنم، فأبردوا عن الصلاة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

یہ حدیث احناف کے صحیح صریح دلائل میں سے ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر افضل ہے گرمی کے موسم میں امام شافعیؒ مذکورہ حدیث کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ تاخیر اس وقت پر محمول ہے جبکہ لوگ دور سے نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہوں ان کی رعایت کیلئے نماز کو مؤخر کرنا بہتر ہے، لیکن خود امام ترمذی نے اس تاویل کی تردید فرمائی ہے فرماتے ہیں

”قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب الى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه

بالاتباع.

وأما ما ذهب اليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد، وللمشقة على الناس: فان في حديث أبي ذر الخ” اس تاویل کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرامؓ سفر میں اکٹھے تھے پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ سے فرمایا، ”ابرء“ حالانکہ سفر میں تمام رفقاء ساتھ تھے اور کسی شخص کا دور سے آنے کا احتمال نہیں تھا۔

سوال: حدیث شریف ”فان شدة الحر من فيح جهنم“ کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھڑاس سے ہے، اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں گرمی اور اس کی شدت کا اصل سبب فیح جہنم ہے مگر ظاہر پرست سائنس دان اور ظاہر بین اس سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین کی گرمی اور سردی کا اصل سبب آفتاب ہے سورج کے سمت الراس کے قریب ہونے سے حرارت اور بعد سے برودت پیدا ہوتی ہے، لہذا حرارت اور گرمی کی شدت کو فیح جہنم کا نتیجہ قرار دینا مشاہدہ کے خلاف ہے، لیکن قدرے غور و فکر اور بغیر تعصب کے اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بجا ہے اور اپنی حقیقت پر محمول ہے نہ

تاویل کی ضرورت ہے اور نہ انکار کی گنجائش۔

دراصل دنیا دار الاسباب ہے کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے امور کا تعلق اسباب سے ہے، اسباب ظاہری بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی حرارت کا ظاہری سبب نار ہے یا شمس ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سورج میں یہ حرارت کہاں سے آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”فان شدة الحر من فيح جهنم“ کہ آفتاب کی حرارت من فیح جہنم کی وجہ سے ہے جو حرارت کا باطنی سبب ہے، سائنسدانوں اور ظاہر بینوں کی نظر ظاہر تک محدود رہی، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت اور راہنمائی میں اس کے اصل اور باطنی سبب کی بھی نشاندہی کر دی لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سائنسدانوں کے قول میں کوئی تعارض نہیں، سائنسدانوں کی نظر ظاہر تک محدود رہی اس لئے حرارت کی نسبت سورج کی طرف کر دی جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر حقیقت اور اصل سبب پر تھی اس لئے حرارت کا سبب فیح جہنم کو قرار دیا۔ [توضیح]

یہ سارا جواب اس وقت ہے جبکہ ”من فیح جہنم“ میں ”من“ کو سیبیہ قرار دیا جائے، لیکن لوگوں نے اس ”من“ کو تشبیہ قرار دیا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شدت حر جہنم کے مشابہ ہے۔ یہ بات حدیث شریف کے باب کے لحاظ سے زیادہ قرین قیاس ہے، اس لئے کہ اس صورت میں کسی سوال و جواب کی ضرورت نہیں رہتی واللہ تعالیٰ اعلم۔ [دروس]

باب ماجاء فی تعجیل العصر

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفء من حجرتها.

[قال]: وفي الباب عن أنس، وأبي أروى، وجابر ورافع بن خديج.

[قال]: فيروى عن رافع أيضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تأخير

العصر، ولا يصح.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم، منهم: عمر، وعبد الله بن مسعود، وعائشة، وأنس وغير واحد من التابعين:

تعجيل صلاة العصر، وكرهوا تأخيرها.

وبه يقول عبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

حدثنا علي بن حجر: حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه

دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجانب

المسجد، فقال: قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال: سمعت رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى

إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها الا قليلاً.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

عبد الله بن مبارك، امام شافعي، امام احمد وامام اسحاق یہ حضرات عصر کی تعجيل کے قائل ہیں ان کا بڑا

مستدل یہی بی بی عائشہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں عصر کی نماز پڑھی

جبکہ دھوپ حضرت عائشہ کے حجرہ کے فرش پر تھی اور دیوار پر نہیں چڑھی تھی اس حدیث کو شافعیہ استحباب تعجيل

عصر کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔

احناف فرماتے ہیں کہ علامہ سمہودیؒ نے ”وفاء الوفاء“ میں فرمایا کہ اس حدیث میں حجرہ سے مراد بناء غیر مستقف ہے، تو اس صورت میں دھوپ کا حجرہ میں آنے کا راستہ چھت کی طرف سے ہوگا لیکن چونکہ دیواریں چھوٹی تھیں اس لئے سورج بہت دیر تک حجرہ کے اوپر رہتا تھا، اور دھوپ کا دیوار پر چڑھنا بالکل آخر وقت میں ہوتا تھا اس لئے اس سے تعجیل پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا مستدل شوافع حضرات کا حضرت علاء بن عبد الرحمنؒ کا ہے کہ اس نے حجاج کے ساتھ نماز ظہر پڑھی حضرت انسؓ نے ان کو عصر کی نماز پڑھنے کا فرمایا ”قوموا فصلوا العصر“ یہ تعجیل کی دلیل ہے۔ احناف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت علاء بن عبد الرحمنؒ حجاج کیساتھ ظہر کی نماز ادا کی اس وقت کے ظہر کی نماز قضاء ہو چکی تھی، اور یہ جب حضرت انسؓ کے پاس آئے اس وقت تاخیر عصر کا استجابی وقت شروع ہو گیا تھا، اور یہ بات مشہور و معروف ہے کہ حجاج نماز بہت تاخیر سے پڑھا کرتا تھا بعض اوقات وقت بھی نکال دیتا تھا۔

”تلك صلاة المنافق“ تاخیر کی کراہت پر استدلال صحیح نہیں کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ عصر کو اتنا تاخیر کرنا اصفرائش ہو مکروہ ہے۔

”حتى اذا كان بين قرني الشيطان“ اس سے مراد اصفرائش کے بعد طلوع وغروب کے وقت سورج کا بین قرنی الشيطان ہوتا ہے، بعض حضرات نے اس کو مجاز پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد شیطان کا غلبہ و تسلط ہے، بعض علماء نے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ شیطان واقعہ طلوع وغروب کے وقت سورج کو اپنے سینگوں کے درمیان لے لیتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب ماجاء فی تأخیر صلاة العصر

حدثنا علي بن حجر: حدثنا اسماعيل ابن عليّة عن أيوب، عن ابن أبي مليكة،

عن ام سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشد تعجلاً للظهر منكم، وأنتم أشد تعجلاً للعصر منه.

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث عن [اسماعيل ابن عليّة] عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة نحوه.

[ووجدت في كتابي: أخبرني علي ابن حجر عن اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جريج].

[وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا اسماعيل ابن عليّة عن ابن جريج بهذا الاسناد نحوه وهذا أصح].

احناف کے نزدیک تاخیر عصر مستحب ہے مالم یتغیر الشمس اور عند اصرار الشمس مکروہ ہے۔
احناف کی پہلی دلیل وہ ہے جو کہ ام سلمہؓ سے مروی ہے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ظہر تمہاری نسبت زیادہ جلدی پڑھتے تھے اور تم نماز عصر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت زیادہ جلدی پڑھتے ہو، یہ روایت صحیح ہے اس پر امام ترمذیؒ نے کوئی تبصرہ وغیرہ نہیں کیا ہے۔

دوسری دلیل حضرت رافع بن خدیج کی روایت ہے جس سے تاخیر عصر کا استحباب معلوم ہوتا ہے ”ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یأمر بتأخیر صلاة العصر. [مجمع الزوائد، ج: ۱، ص: ۳۰۷، بحوالہ درس ترمذی]

لیکن اس حدیث کے بارے میں امام ترمذیؒ نے لایصح فرمایا ہے، لیکن ان کے قول کی بنیاد یہ ہے کہ اس روایت کے راوی عبد الواحد کو ضعیف سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ایک مختلف فیہ راوی ہے اور اس کے معتد لین کی تعداد جارحین سے زیادہ ہے، اس لئے ان کی حدیث درجہ حسن سے کم نہیں۔

تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ”کان يؤخر الصلاة العصر. [معارف

السنن، ج: ۱، ص: ۷۱، بحوالہ توضیح السنن، ج: ۱، ص: ۴۱۰]

باب ماجاء فی وقت المغرب

حدثنا قتيبة: حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن

الأكوع قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.

[قال: وفي الباب عن جابر، [والصنابحي]، وزيد بن خالد، وأنس، ورافع ابن

خديج، وأبي ايوب، وأم حبيبة، وعباس بن عبدالمطلب، [وابن عباس].

[والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وهو صاحب أبي

بكر رضى الله عنه].

قال أبو عيسى: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح.

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن

بعدهم من التابعين: اختاروا تعجيل صلاة المغرب، وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض

أهل العلم: ليس لصلاة المغرب الا وقت واحد، وذهبوا الى حديث النبي صلى الله تعالى

عليه وسلم حيث صلى به جبريل.

وهو قول ابن المبارك، والشافعي.

ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک مغرب کا وقت غروب شمس سے شروع ہوتا ہے ان کا مستدل یہ

روایت سلمة بن اکوع ہے جس میں صراحتہً غربت الشمس وتوارت بالحجاب کے الفاظ منقول ہیں مغرب کی نماز

سورج کے غروب ہوتے ہی متصل ادا فرمایا کرتے تھے امام ترمذیؒ بھی فرمایا وہو قول اکثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين: اختاروا تعجيل صلاة المغرب، وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض اهل العلم: ليس لصلاة المغرب الا وقت واحد.

اسی وجہ سے احناف نماز مغرب سے پہلے دو رکعت سنت کے قائل نہیں، ان کا مسئلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”لاتزال امتی بخیر او علی الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشبک النجوم.“ [احمد أبو داؤد بحوالہ توضیح، ج: ۱، ص: ۴۲۸]

باب ماجاء فی وقت صلاة العشاء الآخرة

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلّيها لسقوط القمر لثالثة. حدثنا ابو بكر محمد بن أبان: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة، بهذا الاسناد نحوه.

قال أبو عجيبي: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير. ولم يذكر فيه هشيم: عن بشير بن ثابت. وحديث أبي عوانة أصح عندنا، لأن يزيد ابن هارون روى عن شعبة، عن أبي بشر نحوه رواية أبي عوانة.

بیان مذہب: (۱): صاحبینؒ اور جمہور فقہاء کے نزدیک امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے مشہور قول کے

مطابق عشاء کا اول وقت شفق احمر کے اختتام پر شروع ہوتا ہے۔

(۲): امام اعظم ابوحنیفہؒ، عبداللہ بن مبارکؒ ابوالحسن فراءؒ وغیرہ کے نزدیک شفق ابیض

کے اختتام کے بعد شروع ہوتا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مستدل حدیث الباب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت پڑھا کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ تاخیر ثابت ہوتی ہے، اس لئے کہ اہل ہیئت کہتے ہیں کہ چاند ہر رات میں پہلی رات کے مقابلہ میں تقریباً اڑتالیس منٹ آسمان پر زیادہ رہتا ہے اس طرح تیسری تاریخ کو چاند غروب سورج کے غروب کے تقریباً ڈھائی یا پونے تین گھنٹہ بعد ہوگا، اس سے تاخیر الی ثلث اللیل کے استحباب پر دلیل بن سکتی ہے، احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ثلث لیل تک عشاء افضل اور نصف لیل تاخیر مستحب ہے اور طلوع فجر تک تاخیر مکروہ تحریمی ہے البتہ اگر کسی شخص نے طلوع فجر سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی وہ ادا ہے قضاء نہیں۔

باب ماجاء فی کراہیۃ النوم قبل العشاء والسمر بعدها

حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا هشيم: أخبرنا عوف - قال أحمد: وحدثنا عباد [بن

عباد] هو المهلبی واسماعيل ابن عليۃ جميعاً عن عوف - عن سيار بن سلامة [هو ابو

المنهال الرياحی] عن أبي بركة قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يكره النوم

قبل العشاء والحديث بعدها.

[قال] وفي الباب عن عائشةؓ، وعبدالله بن مسعودؓ، وأنسؓ.

قال أبو عيسى: حديث أبي بركة حديث حسن صحيح.

وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء [والحديث بعدها] ورخص في

ذلك بعضهم.

وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهة.

ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان.

نوم قبل العشاء اس وقت مکروہ ہے جب عشاء کی نماز کیلئے اٹھنا یقینی نہ ہو اگر کوئی اٹھانے والا مقرر ہو تو اس وقت مکروہ نہیں ہے۔

”والحدیث بعدھا“ اس سے مراد قصہ کہانی بعد العشاء مراد مطلق بات کرنے سے کراہیت نہیں جیسے کہ دوسرے باب سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دینی گفتگو کسی صحیح دینی عرض کیوجہ سے ہو تو جائز ہے، بشرطیکہ اس کا ظن غالب ہو کہ جاگنے سے نماز فجر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ سمر کا اطلاق صرف کہانیوں پر ہوتا ہے۔

باب ماجاء فی الرخصة فی السمر بعد العشاء

حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من امور المسلمين وأنا معهما.

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو، وأوس ابن حذيفة، وعمران بن حصين.

قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن.

وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم، عن علقمة، عن رجل من جعفی يقال له: قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبی صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الحديث فی قصة طويلة.

وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبی صلى الله تعالى عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم فی السمر بعد صلاة العشاء الآخرة: فکره قوم منهم السمر بعد صلاة

العشاء، ورخص بعضهم اذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة.

وقد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا سمر الا لمصل أو مسافر.

ضرورت کیوقت باتیں کرنا جائز ہے حدیث مرفوع ہے لاسمر الا لمصل او مسافر۔

باب ما جاء في النوم عن الصلاة

حدثنا قتيبة: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني، عن عبد الله رباح الأنصاري، عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم نومهم عن الصلاة؟ فقال: انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة، فاذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها.

وفي الباب عن ابن مسعود^{رض}، وأبي مریم^{رض}، وعمران بن حصین^{رض}، وجبير بن مطعم^{رض}، وأبي جحيفة^{رض}، [وأبي سعيد^{رض}]، وعمر بن أمية الضمري^{رض}، وذی مخبر^{رض} [ويقال: ذی مخمر]۔ وهو ابن اخي النجاشي۔

قال أبو عيسى: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة، عند طلوع الشمس أو عند غروبها:

فقال بعضهم: يصلها اذا استيقظ وذكر، وان كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول احمد^{رض}، واسحاق^{رض}، والشافعي^{رض}، ومالك^{رض}.

وقال بعضهم: لا يصلى حتى تطلع الشمس أو تغرب.

باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة

حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس [بن مالك] رض

قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.

وفى الباب عن سمرة، وأبى قتادة رض.

قال أبو عيسى: حديث أنس رض حديث حسن صحيح.

ويروى عن على بن أبى طالب: أنه قال فى الرجل ينسى الصلاة [قال]: يصلها

متى [ما] ذكرها فى وقت أو فى غير وقت. وهو قول [الشافعى]، وأحمد [بن حنبل]،
واسحاق.

ويروى عن أبى بكر: أنه نام عن صلاة العصر، فاستيقظ عند غروب الشمس،

فلم يصل حتى غربت الشمس.

وقد ذهب قوم من أهل الكوفة الى هذا.

وأما أصحابنا فذهبوا الى قول على بن أبى طالب [رضى الله عنه].

مسئلہ یہ ہے کہ نسیان یا نوم کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے تو قضاء لازم ہے کیونکہ اس میں خود

”فلیصلها“ موجود ہے، بہر حال یہ حدیث مستدل ہے کہ نوم و نسان کی وجہ سے قضائی ہوتی ہے اور وہ جو کہ نسیاناً

قضاء کرے امام شوکانی اور ابن تیمیہؒ اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ اس کی قضائی ہوتی اور جو عمداً ترک کرے اس

کے لئے قضائی نہیں اور قضائی مخصوص ہے نسیان و نوم کے لئے بخلاف ائمہ اربعہ اور جمہور کے وہ کہتے ہیں کہ

قضائی واجب عمداً ترک کرنے والے پر اس لئے قضائی لانے پر ذمہ فارغ ہوتا ہے، باقی رہ گیا جواب حدیث

کہ اس میں تقریباً تام نہیں اس لئے کہ ناسی و نائم پر قضائی لازم آتی ہے حالانکہ وہ معذور ہیں تو اس سے باشارہ النص پر معلوم یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب عذر کی وجہ سے قضائی لازم واجب ہوتی ہے تو عمداً کے لئے بطریقہ اولیٰ واجب ہوتی ہے۔

اب اوقات مکروہ کون سے ہوتے ہیں یہ مشہور مسئلہ ہے مصنف چند ابواب رکھتے ہیں اس میں اختلاف ہے اوقات مکروہ کے متعلق کہ اس میں نفل جائز ہے یا نہیں اور ان میں قضاء پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ مختصراً مسئلہ یہ ہے اولاً اوقات مکروہ کی تعداد میں اختلاف ہے، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اوقات چار ہیں وقت طلوع، وغروب، وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، باقی ائمہ ثلاثہ پانچ فرماتے ہیں ایک استواء شمس کا بھی، امام مالکؒ کی دلیل کہ حضور علیہ السلام نے استواء کی وقت نماز پڑھی تھی۔ جواب یہ ہے کہ یہ سنداً ضعیف ہے قابل حجت نہیں اور ہمارے پاس دلیل صریح روایات سنداً موجود ہیں کہ استواء کا وقت ممنوع ہے، پھر اس میں اختلاف ہے امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ نوافل ذوات الاسباب جیسے تحیۃ المسجد وصلاة الکسوف والخسوف وغیرہ اور غیر ذوات الاسباب جیسے نوافل مطلقاً یہ سب ناجائز ہیں البتہ قضائی جائز ہے، اور امام شافعیؒ امام احمدیہ فرق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن قضائی و نوافل ذوات الاسباب جائز ہے اور غیر ذوات الاسباب ناجائز ہے، بخلاف امام ابوحنیفہؒ کے وہ فرماتے ہیں کہ اوقات کے دونوع ہیں ایک نوع اوقات مکروہ کی تین قسمیں ہیں طلوع آفتاب وغروب واستواء دوسرا نوع اوقات مکروہ کی دو قسمیں ہیں بعد العصر بعد الفجر، پہلے نوع میں مطلقاً جائز نہیں ذوات الاسباب وغیر ذوات الاسباب نوافل قضائی، دوسرے نوع میں قضائی جائز ہے سجدہ تلاوت وغیرہ بھی البتہ نوافل وغیرہ ناجائز ہیں، منشاء اختلاف تعارض روایات ہے دونوں قسم کی روایات جواز وعدم جواز کی موجود ہیں اس لئے تطبیق کی ضرورت پڑتی ہے، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ نبی کی روایات محمول ہیں مطلقاً عدم جواز پر کہ نوافل ذوات الاسباب وغیر ذوات الاسباب جائز نہیں اور جواز کی

روایات محمول ہیں قضائی پران میں جائز ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جواز کی روایات محمول ہیں ذوات الاسباب پر اور نہی کی روایات محمول ہیں غیر ذوات الاسباب پر، اور امام ابوحنیفہ ترجیح دیتے ہیں محرم کو میخ پر اس لئے عدم جواز فرماتے ہیں۔

ادلہ جائین: احناف کے دلائل کی نہی کی روایات متعدد ہیں حتیٰ کہ متواتر کے درجہ پر صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہیں مثلاً ”نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس“ کثیر اسانید کے ساتھ موجود ہے اور بخاری شریف میں پڑھتے چلے جائینگے، اور نہی عام ہے خواہ ذوات الاسباب ہو یا غیر ذوات الاسباب ہو، البتہ نوعین میں حکم مختلف ہے کہ طلوع وغروب واستواء کیوقت کراہت شدید آتی ہے خواہ قضائی ہو یا نوافل، اور دوسرے نوع میں کراہت شدید نہیں ہے تو حق فرض میں خفیف ہے اور نفل میں نہیں اگر کوئی شخص یہ حق فرض نفل کو دیتا ہے تو فرض کی حق تلفی ہو جاتی ہے البتہ اگر فرض کا حق فرض کو دیا جائے تو یہ جائز ہوتا ہے، اسیوجہ سے نفل پڑھنا اوقات میں جائز نہیں ہوتا ہے، اسیرح ابن عمرؓ سے روایت موجود ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد طواف کرتے تھے مگر وہ دو رکعت طواف چھوڑ دیتے تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوات الاسباب بھی ناجائز ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہؓ کی روایت کہ انہوں نے بھی طواف کی دو رکعتوں کو انہی اوقات میں پڑھنے سے منع فرمایا تھا، تائید کے طور پر ابوبکرؓ کی روایت مستدل ہو سکتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ غروب شمس کے وقت نیند سے اٹھتے تھے تو قضائی نماز نہیں پڑھتے تھے، ”عن ابی بکرۃ انہ نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم یصل حتی غربت الشمس“ یہ بھی تائید آپیش کر سکتے ہو، اب رہے مجوزین کے دلائل: پہلی دلیل یہی روایت مستدل ہے فلیصلھا اذا ذکر باین طور کہ اذا ظرف ہے اور وہ عموم کے لئے ہوتا ہے تو معنی یوں ہونگے ”فی ای وقت ذکرھا“ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت میں

پڑھے پڑھ سکتا ہے، البتہ پھر مراحل اجتہاد میں مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ اوپر مذکور ہو گئے۔

اور دلیل حضرت علیؓ کا اثر پیش کرتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ”یصلیہا متی ذکرہا فی وقت اوفی غیر وقت“ اور غیر وقت سے یہی اوقات مکروہ ہیں کہ غیر وقت مستحب میں پڑھ سکتا ہے اور دلیل حضرت عائشہؓ کی روایت بخاری میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کے فرض کے بعد دو رکعت میرے گھر میں پڑھتے تھے، اور روایت مرفوعاً موجود ہے جس میں ای ساعۃ کا عموم ہے اس سے استدلال کرتے ہیں ”کہ وقت مکروہ ہو یا غیر مکروہ ہو تو طواف سے نہ روکو“۔ یہ تھے دلائل ان حضرات کے پھر آگے مراحل اجتہاد آتے ہیں بعض جواز عموماً لیتے ہیں اور بعض ذوات الاسباب لیتے ہیں، جواب احناف کی جانب سے عمومی طریقہ سے یوں کہ محرم اور میح جب متعارض ہو جائیں تو محرم کو میح پر ترجیح ہوتی ہے، یا یوں جواب دینگے کہ نبی کی روایات مطلقاً نہیں پر محمول ہیں اور جواز کی روایات قضائی پر محمول ہیں، یہ اجمالی اور عمومی جواب تھے۔

رہا تفصیلی جواب: پہلی روایت ”فلیصلہا اذا ذکر“ کا کہ یہ شرط قضائی کے لئے اور ظرفیہ کے لئے نہیں ہے تاکہ عموم اوقات مراد ہو کر تعارض بین العاین ہو جائے، گویا وہ حضرات تعارض بین العاین سمجھ کر پھر تطبیق دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تعارض بین العاین نہیں بلکہ بین العام والخاص ہے اور اس میں خصوص مراد ہے ای وقت الصلاۃ، اور وہ عام ہے صلاۃ کے اوقات کے ساتھ تو تعارض نہیں تو گویا یہ کہہ سکتے ہو کہ عموم مخصوص منہ البعض ہوتے ہیں، بہر حال خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ اذا شرط کے لئے ہے ظرفیہ کے لئے نہیں، اور حضرت علیؓ کے اثر کا جواب کہ ”غیر وقت“ سے مراد وقت قضائی ہے عموم الاوقات مراد نہیں ہے، ای فی غیر وقت الاداء بل اداہا فی وقت القضاء وهو المراد ہلہنا۔ اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ رہا حضرت عائشہؓ کی روایت کا جواب کہ وہ متروک العمل ہے اور مضطرب ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ان

سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ جاؤ حفصہؓ سے پوچھو، تو پہلی روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت بتلاتی ہیں اور اس میں اپنی لاعلمی کا اظہار کرتی ہیں، اور ابن عباسؓ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مواظبت نہیں کرتے، اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے مواظبت معلوم ہوتی ہے تو تعارض اس کے ساتھ ہو گیا، علی التسلیم خصوصیت نبویہ پر محمول ہے تاں ائیداً ام سلمہؓ کی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی بعد العصر پھر فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی بعد العصر کر دی اور خود کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ظہر کی دو رکعت مجھ سے چھوٹ گئی تھیں تو انہی کو بعد العصر پڑھ لیا، پھر ام سلمہؓ نے کہا کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”لا“ سے جواب دیا، بہر حال جیسے قضاء سنت خصوصیت نبویہ پر محمول ہے اسطرح اوقات مکروہ میں پڑھنا خصوصیت پر محمول ہے۔ رہا جواب اس مرفوع روایت کا جس میں ای ساعۃ کے عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں اوقات مکروہہ کی اجازت نہیں دیتے ہیں بلکہ مکہ کے دربانوں پر نکیر کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد تالے لگاتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر نکیر کیا کہ سب دروازوں کو کھولے رکھو تا کہ طواف کرنے والوں کو موقع مل جائے۔

بطور تہتمہ کے محل کے اعتبار کہ کس بلاد میں جائز ہے اور کس میں جائز نہیں ہے؟ اور شوافع کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر اوقات مکروہہ میں غیر ذوات الاسباب بھی جائز ہوتے ہیں، اور دوسری جگہوں میں ناجائز مانتے ہیں، بخلاف امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ سارے بلاد میں جائز نہیں، دلیل شوافع کی حدیث میں ”الابمکۃ“ موجود ہے، جواب یہ سنداً ضعیف ہے، ابوحنیفہؒ کی دلیل عموم نہیں ہے تخصیص بلد ببلد نہیں فرماتے ہیں، بس یہ بحث اوقات مکروہہ کے متعلق ہے کافی ہو جاتی ہے۔

باب ماجاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتها يبدأ

حدثنا هناد: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله [بن مسعود]: ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.

[قال]: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس باسناده بأس، الا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.

وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت: أن يقيم الرجل لكل صلاة اذا قضاها، وان لم يقم أجزاء، وهو قول الشافعي.

[و] حدثنا محمد بن بشار [بندار]: حدثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق، وجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والله ان صليت بها. قال: فنزلنا بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.

[قال أبو عيسى]: هذا حديث حسن صحيح.

مسئلہ یہ کہ ترتیب فوائت کے درمیان یا فوائت اور وقتیہ کے درمیان ضروری ہے یا نہیں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے امام ابوحنیفہؒ ترتیب واجب قرار دیتے ہیں اور امام شافعیؒ اور امام مالکؒ مستحب قرار دیتے ہیں، البتہ امام ابوحنیفہؒ تین اوقات میں ترتیب بین الفوائت اور وقتیہ میں واجب قرار نہیں دیتے ہیں: (۱): ضیق الوقت میں، (۲): کثرة الفوائت میں، (۳): نسیان میں، دلیل یہی حدیث فعلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موجود ہے، خلاصہ یہ کہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ مستحب کہتے ہیں اور احناف وجوب کا قول کرتے ہیں، اس اعتبار سے دونوں کا مستدل یہی حدیث شریف موجود ہے، اور احناف کا مذہب رائج ہے، اس کے لئے چند قرائن موجود ہیں کہ ترتیب وجوب کے لئے ہے اور استحباب کے لئے نہیں ہے، پہلا قرینہ یہاں موجود ہے، کہ مغرب کی نماز جو وقتیہ تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں پڑھی اور عصر کو اول میں اور یہ ظاہر ہے کہ مغرب کی تاخیر مکروہ ہے اور ارتکاب مکروہ کا برداشت کرنا یہ صاف قرینہ ہے کہ ترتیب مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، دوسرا قرینہ ابن عربی نے اس حدیث سے ”اذانسی احدکم صلاة او نام عنها فليصها اذا ذكر“ دلیل ترتیب پر لیا ہے باین طور کہ یہاں ”فا“ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اور وہ اتصال کے لئے آتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وقتیہ کو فوتیہ سے پہلے نہ پڑھو بلکہ وقتیہ کو اس کے بعد پڑھو اور اتصال کے ساتھ پڑھو، یہ دلیل صریح کا لمبتدا در بن جائے گی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل استحبابی نہیں تھا بلکہ وجوب کے لئے تھا۔

رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں قضاء کی؟ جواب یہ ہے کہ جنگ مسلسل شروع تھی اور صلاۃ خوف اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی اس واقعہ کے بعد صلاۃ خوف نازل ہوگئی تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہؓ سے نماز فوت ہوگئی، یا یوں جواب دے سکتے ہو کہ جنگ کہ شدت کی وجہ سے نہ قولاً نہ فعلاً قدرت حاصل ہو سکی تھی تو اس وجہ سے نمازیں فوت ہو گئیں۔

باب ماجاء فی الصلاة قبل المغرب

حدثنا هناد: حدثنا وكيع عن كهيمس ابن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: بين كل اذانين صلاة لمن شاء.

وفی الباب عن عبد الله بن الزبير.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح.

وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فی الصلاة قبل المغرب: فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب.

وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين، بين الأذان والاقامة.

وقال أحمد واسحاق: ان صلاهما فحسن. وهذا عندهما على الاستحباب.

صبح کے وقت میں نماز سے پہلے اور ظہر کے نماز سے قبل اور عصر کے اول میں اور عشاء کے اول میں بھی سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ سنت اور نفل جائز ہے، البتہ مغرب کے اول میں نفل کے بارے میں اختلاف ہے امام احمد اور اسحاق جائز مانتے اور مستحب قرار دیتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہئے، [لیکن شیخ صاحب فرماتے تھے] کہ اباحت کا قول ٹھیک نظر آتا ہے مگر وہ کہنا ٹھیک نہیں۔

دلائل استحباب یہی روایت عبد اللہ بن مغفل کی موجود ہے، اور یہ استحباب پر محمول ہے، دوسری روایت بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے اور تعامل صحابہ بھی ہے، اور تیسری روایت میں ہے ”یصلی رکعتین قبل المغرب“،

چوتھی روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امر موجود ہے قبل المغرب کے لئے صلاة المغرب، ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان مغرب کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز اور مستحب ہے۔

دلائل عدم جواز: امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے لئے دلیل اولاً ابن عمرؓ کی روایت موجود ہے ”ما رأیت احداً یصلیہا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“۔ اور اسی طرح ابراہیم نخعیؒ سے بھی یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ترک کا تھا اور خلفاء راشدین کا ترک پر عمل ترک تھا، اور دلیل یوں بھی دے سکتے ہو کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ مغرب کی تاخیر سے سبب خیر ہوتی ہے تو اگر دو رکعت نفل پہلے پڑھے تو لازم آئے گا کہ ترک خیر میں ملوث ہو جائے تو یہ درست نہیں کہ دو رکعت پڑھنے سے مستوجب ترک خیر ہو جائے۔

جواب روایات مجوزین: کہ ہماری روایت کو ترجیح ہے کیونکہ یہ محرم ہیں اور آپ کے مستدلات میخ ہیں اور قانون ہے کہ تعارض کے وقت محرم کو ترجیح دی جائے گی، اور ہماری روایات کی مؤید موجود ہے ”ما زال امتی علی خیر الخ“، موجود ہے۔

اور یہ جواب بھی دے سکتے ہو کہ ہماری روایات ناسخ ہیں اور آپ کی روایات منسوخ ہیں اور نسخ کی روایت ابن عمرؓ کا قول کہ کسی صحابہؓ نے نہیں پڑھی، بہر حال بہتر جواب یہی ہے کہ آپ کی روایات سے وجوب معلوم ہوتا ہے اور ہماری روایات سے نہی معلوم ہوتی ہے پھر بہتر یہی ہے کہ یہ کراہت تنزیہی پر محمول کیا جاتا ہے کہ مباح ہے لیکن مکروہ ہے۔

باب ماجاء فیمن أدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

حدثنا [اسحاق بن موسى] الأنصاري: حدثنا معن: حدثنا معن: حدثنا مالك بن

أنس عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

وفى الباب عن عائشة. قال ابو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وبه يقول أصحابنا والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.

ظاہر حدیث بالاتفاق متروک ہے، تاویل کی ضرورت ہے تقدیر لگانی پڑتی ہے، ایک تاویل یہی ہے کہ جو کہ ترمذی نے ذکر کی ہے کہ معنی اس حدیث کا صاحب عذر پر محمول ہے کہ ایک شخص کو نماز سے نسیان ہو گیا یا نماز کے وقت سویا تھا پھر جب یاد آیا یا بیدار ہو گیا طلوع شمس یا غروب شمس کے وقت تو اسی وقت ادا کرے۔

تو اس تاویل سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ طلوع وغروب مفسد نماز ہے یا نہیں؟ غروب میں اتفاق ہے کہ مفسد نہیں البتہ طلوع میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ مفسد نہیں اور امام ابو یوسف کے دو قول ہیں ایک قول میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہے اور ایک قول میں یوں فرماتے ہیں کہ بیٹھا رہے طلوع کے بعد ارتقاء کیوقت میں پڑھے، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد مفسد نہیں مانتے ہیں بناء جائز نہیں مانتے ہیں۔

دلیل ائمہ ثلاثہ کی یہی مشہور روایت ہے کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد ادراک الصبح والعصر تو گویا طلوع وغروب کا عدم افساد کی یہی روایت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ طلوع شمس کو مفسد نہیں مانتے ہیں، دلیل فقہی موجود ہے کہ نفس وجوب امر الہی ہے اور سبب وقت ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے سبب نماز کو لیا اور اس پر نماز ضروری ہوتی، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ ادائے کامل واجب ضروری ہے اور ادائے ناقص کامل کا نہیں

ہوتا ہے اور طلوع میں افساد آجائے گا، البتہ غروب میں افساد نہیں ہوتا ہے کیونکہ ادائے کامل مع وجوب النقص جائز ہوتا ہے۔

رہا جواب حدیث کا متعدد اجوبہ دے سکتے ہو، ایک جواب یہ ہے کہ یہ روایت محمول ہے غیر متاھل پر جیسے کہ ایک لڑکا بالغ ہو یا کافر مسلمان ہو یا ایک حائض و نفساء طاہر ہوئے عین طلوع شمس کی وقت تو فقہا درک رکعتہ تو وہ اہل بن جاتا ہے نماز کا تو اس پر پوری واجب ہوتی ہے لیکن اس وقت ادا نہیں ہو سکتی ہے ضیق وقت کی وجہ سے بلکہ قضاء کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کا معنی یوں ہوتا ہے کہ اگر العصر ای وجوب العصر ادرک الصبح ای وجوب الصبح۔ لیکن حافظ صاحبؒ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ غیر متاھل کے لئے یہ ارشاد نبویؐ نہیں بلکہ متاھل پر محمول ہے، اور امام طحاویؒ نے جو کہ غیر متاھل پر محمول کیا ہے اور جواب دیا ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ روایات اس تاویل کی حامل نہیں ہیں بلکہ روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ متاھل کے لئے یہ ارشاد ہے، البتہ شیخ صاحبؒ نے حافظ صاحبؒ پر نکیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حافظ صاحبؒ نے امام طحاویؒ کے تاویل پر غور نہیں کیا ہے کیونکہ امام طحاویؒ نے تاویل کو خود پسند نہیں کیا ہے جب کہ وہ اس تاویل سے خود خوش نہیں پھر اعتراض حافظ صاحبؒ کا اس پر بیجا ہے۔

دوسرا جواب امام طحاویؒ نے نسخ کا دیا ہے اور یہی اس کا مختار بن جاتا ہے، لیکن نبی کی روایات ان دونوں وقتوں میں یعنی طلوع اور غروب میں آئی ہیں اور نبی عند الغروب والطلوع کثیر وارد ہو چکی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوقات نماز کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ ان میں پڑھی جائے تو یہ محرم روایات ہیں میح پر ان کو رائج ہونا چاہئے۔

علامہ عینیؒ نے اس پر اعتراض کیا ہے اور غور کرنے کے بعد فقہاء کا قول بھی یہی معلوم ہوتا ہے [کہ عند الغروب پڑھ سکتا ہے اور عند الطلوع نہیں] اور یہ غلط ہے کہ طلوع کے متعلق اس حدیث کو منسوخ کہو اور

غروب کے لئے نہیں، کیونکہ اگر یہ حدیث منسوخ بکل الجزمین ہیں تو غروب و طلوع دونوں میں مفسد ماننا ضروری ہے اور اگر قضاء غروب کا وقت منسوخ نہیں مانتے ہیں تو طلوع کی وقت کو بھی منسوخ نہیں ہونا چاہئے اور جب فقہاء غروب میں مستدل مانتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منسوخ نہیں مانتے ہیں، اس لئے اس سے بہتر جواب صدر الشریعہ کا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے تمہارا ادعا ثابت ہوتا ہے کہ طلوع شمس مفسد نہیں لیکن نہی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسد میں تو پھر اذا تعارضتا قضا، اس لئے امام ابوحنیفہ قیاس سے ثابت کرتے ہیں کہ طلوع مفسد ہے اور غروب مفسد نہیں ہے اب اس تقدیر سے یہ اعتراض دفع ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں تشکیک کرتے ہو کہ ایک جزء پر عمل کرتے ہو اور ایک جزء کو متروک کرتے ہو، بہر حال یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم قیاس پر عمل کرتے ہیں، اس سے بہتر شیخ انور صاحب کا جواب ہے، کہ اس میں فضیلت جماعت کا بیان ہوتا ہے یعنی یہ حدیث محمول ہے مسبوق علی الجماعت پر ”من ادرک رکعة فقد ادرک فضيلة جماعة العصر والصبح“ اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں اس کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے جیسے ”من ادرک رکعة مع الامام“، اور بعض روایات میں ہے ”الا ان يقضى ما فاتہ غايته ما فى الباب“ یہ اشکال ہوتا ہے کہ تخصیص ان دونوں کے ساتھ کیوں کی ہے؟ جواب یہ قید احترازی نہیں ہے یہ قید اتفاقی ہے کیونکہ اغلبیہ کی بناء پر ہے، اس وجہ سے کہ صبح کی نیند سے اور عصر میں کام کاج کی وجہ سے دیر ہوتی ہے بخلاف دیگر اوقات ثلاثہ میں ان میں یہ اعذار نہیں ہوتے ہیں۔

باب ماجاء فى الجمع بين الصلاة

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء وبالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد

بذلک؟ قال أراد أن لا تخرج امته.

وفی الباب عن أبی هريرةؓ.

قال أبو عیسیٰ: حدیث ابن عباسؓ قد روى عنه من غیر وجه: رواه جابر بن زید

وسعيد بن جبیر وعبدالله بن شقیق العقیلی.

وقد روى عن ابن عباسؓ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر هذا.

حدثنا أبو سلمة یحیی بن خلف البصری: حدثنا المعتمر بن سلیمان عن أبیه،

عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباسؓ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: من جمع

بین الصلاتین من غیر عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.

قال أبو عیسیٰ: وحنش هذا هو: وأبو علی الرحبی وهو حنش بن قیس وهو

ضعیف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.

والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا یجمع بین الصلاتین الا فی السفر أو

بعرفة.

ورخص بعض أهل العلم من التابعین فی الجمع بین الصلاتین للمریض.

وبه یقول أحمدؒ، وإسحاقؒ.

وقال بعض أهل العلم: یجمع بین الصلاتین فی المطر.

وبه یقول الشافعیؒ، وأحمدؒ، وإسحاقؒ.

ولم یر الشافعیؒ للمریض أن یجمع بین الصلاتین.

جمع حقیقی خواہ تقدیمی ہو یا تاخیری ہو عرفات میں بالاتفاق جائز ہے، اس کے علاوہ جمع حقیقی جائز

ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہؒ ناجائز قرار دیتے ہیں بلا عذر ہو یا بالعذر ہوا البتہ دیگر ائمہ بلا عذر ناجائز مانتے ہیں اور بالعذر جمع جائز مانتے ہیں، اور پھر تعین عذر میں مختلف ہیں، امام مالکؒ فقط مرض کو عذر مانتے ہیں اور امام شافعیؒ مطر اور سفر دونوں کو عذر مانتے ہیں، جواز والوں کی دلیل یہی روایت مذکور اور اثر ابن عباسؓ موجود ہے ان کے علاوہ بخاری میں بھی دلیل ان کے لئے موجود ہے، اور امام بخاری جمع تاخیر کے قائل ہیں اور تقدیم کے قائل نہیں ہیں، بخلاف امام ابوحنیفہؒ کے کہ نبی کی روایات کو مستدل سمجھتے ہیں اور دلیل ”حافظوا علی الصلوات الوسطی“۔ ”ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً“۔

”والذین هم عن صلاتهم ساهون“۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع حقیقی حرام ہے، علاوہ ازین ابن مسعودؓ کی روایات بخاری شریف میں موجود ہے کہ خروج من الوقت کر کے پڑھنا حرام ہے۔

اور جواب ان کے مستدل سے کہ یہ محمول ہے جمع صوری اور فعلی پر باین طور کہ ایک کو آخر میں اور ایک کو اول وقت میں پڑھے، تو اس کے ہم بھی قائل ہیں تو یہ سب روایات اس پر محمول ہیں، اور قرآن بھی موجود ہے۔ آخر الظہر وعجل العصر۔

باب ماجاء فی بدء الأذان

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى: حدثنا أبى: حدثنا محمد بن اسحاق عن

محمد بن ابراهيم [بن الحارث] التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبرته بالرؤيا، فقال: ان هذه الرؤيا

حق، فقم مع بلالؓ، فانه أندى وأمد صوتاً منك، فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك

قال: فلما سمع عمرؓ ابن الخطاب نداء بلالؓ بالصلاة خرج الى رسول الله صلى الله

تعالى عليه وسلم، وهو يجزأزاه، وهو يقول: رأيت مثل الذى قال، قال: فقال رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: فللہ الحمد، فذلک أثبت.

قال: وفي الباب عن ابن عمرؓ.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيدؓ حديث حسن صحيح.

وقد روى هذا الحديث، إبراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق اتم من هذا

الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى ومثنى والاقامة مرة مرة.

وعبد الله بن زيد وهو ابن عبد ربه، ويقال ابن عبد رب.

ولا نعرف له عن النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شيئاً يصح الا هذا الحديث

الواحد في الأذان.

وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث، عن النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم، وهو عم عباد بن تميم.

حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر: حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن

جريح: أخبرنا نافع عن ابن عمرؓ قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون

فيتحینون الصلوات، وليس ينادى بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم:

اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرناً مثل قرن اليهود، قال:

فقال عمرؓ ابن الخطاب: ألا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلی

الله تعالیٰ علیہ وسلم: يا بلالؓ قم فناد بالصلاة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث ابن عمرؓ.

اذان بمعنی اعلام اصطلاح میں اعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص۔

اور اذان سنہ مؤکدہ ہے صلاۃ خمسہ کے لئے البتہ بعض واجب کہتے ہیں اس بناء پر کہ اگر کسی گاؤں میں اذان نہ دی جائے تو ان سے جہاد اور قتال حاکم وقت کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شعائر اسلام سے ہے اور شعائر کے ترک کرنے سے قتال کیا جاسکتا ہے اگرچہ سنت ہے، بہر حال سنت کا قول کرنا بہتر ہے اور صحیح ہے۔

اس حدیث میں تاریخ اذان کا بیان فرماتے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز لیلۃ المعراج میں ہوئی اور اوقات کے معلوم کرنے کے لئے قبل الحجۃ اذان جاری ہوئی تھی لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ ہجرت سے پہلے نماز اعلاناً نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ وہ گھروں میں پڑھتے تھے، بہر حال قبل الحجۃ کا قول ٹھیک نظر نہیں آتا ہے بلکہ یہ بعد الحجۃ شروع ہوئی ہے، مسلمانوں کو ابتداء میں بہت مشقت پڑتی تھی کہ اعلام کے بغیر بہت سے لوگ پہلے آتے اور نماز کے انتظار کرتے تھے اور بہت سے لوگ اذان نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں آتے جبکہ جماعت ختم ہو جاتی تھی تو اس وجہ سے ان کو بہت حرج ہوتا تھا تو انہوں نے مشورہ کیا اور مختلف آراء پیش کی گئیں بعض نے آگ روشن کرنے کے متعلق کہا اور بعض نے ناقوس کے متعلق اور بعض نے ناقور کے متعلق اور پھر اخیر میں طے ہوا کہ ”الصلاۃ الصلاۃ“ کہا جائے نماز کے لئے تاکہ لوگ سن کر جمع ہو جائیں اور پھر بعد میں چودا [۱۴] صحابہ کرامؓ کو فرشتوں نے اذان سکھائی چنانچہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان دیں.... چنانچہ دوسرے صحابہ کرامؓ یہ خواب بتلاتے چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”فذا لک اثبت“ فرمایا، یہ بعد الحجۃ ہوا ہے۔

اب رہی مشروعیت اذان: بعض کہتے ہیں کہ وحی سے مشروع ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجتہاد سے اس کی مشروعیت ہوئی ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے خواب بتلایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”قد وجدت الوحی“ تو یہ دلیل ہے ان لوگوں

کے جو کہ وحی سے مشروعیت سے کے قائل ہیں وحی نہیں آئی تھی اور طریقہ بھی یہی تھا کہ جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے پھر اگر اجتہاد ٹھیک ہوتا اور تردید نہیں آتی تو وہ برقرار رکھا جاتا تھا اور اگر تردید نازل ہوتی تو وہ اجتہاد ختم ہو جاتا، بہر حال بہتر یہ ہے کہ مشروعیت اجتہاد پر نہیں بلکہ وحی پر ہے۔

رہا یہ اشکال یہ جب وحی سے مشروعیت ہوگئی اذان کی تو یہ میٹنگ و مشورہ کس لئے تھا اور خواب میں فرشتے آ کر صحابہ کرام کو بتلانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم نہیں فرماتے بلکہ پہلے وحی سے یا بعد میں وحی سے فرماتے حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب پر اکتفاء کیا، جواب یہ ہے کہ اصل مشروعیت وحی کی ذریعہ تھی مگر امت کی شراقت کے لئے خواب بتلا کر نفاذ کیا گیا۔

رہی کیفیت اذان کہ طریقہ مسنونہ اذان کیا ہے ترجیع فی الاذان ہے یا نہیں ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ ترجیع مسنون ہے اور ابن عمر کا قول بھی ہے کہ ترجیع ہے، بخلاف امام ابوحنیفہؒ کے فرماتے ہیں کہ ترجیع مکروہ ہے، دوسرا اختلاف اذان میں تشنیہ اور اقامتہ میں افراد کا ہے، امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تشنیہ التکبیر کے قائل ہیں، بخلاف ائمہ ثلاثہ وہ افراد کے قائل ہیں، دلائل عدم ترجیع امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اذا میں ترجیع نہیں ہے، امام صاحبؒ کے مستدل متعدد روایات ہیں ایک مسلم شریف کی روایت اور دوسری ابو داؤد کی روایت کہ فرشتوں نے خواب دکھایا تھا اس میں دو دو دفعہ مذکور ہیں اذا..... ہیں کہ ترجیع ہے اس کے پاس صحیح روایت موجود ہے کہ ترجیع ضروری ہے پہلی دلیل ابو محذورہؒ کی روایت، بہر حال امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ترجیع نہیں تو ان کے ہاں اذان کے کلمات پندرہ [۱۵] بن جاتے ہیں، اور امام شافعیؒ کے ہاں ترجیع ہے تو اسی وجہ ان کے نزدیک انیس [۱۹] بن جاتے ہیں، اور امام مالکؒ کے نزدیک سترہ [۱۷] بن جاتے ہیں، ترجیع کی روایت ابو محذورہؒ کی موجود ہے کہ اس میں ترجیع ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترجیع مسنون ہے۔

بخلاف امام ابو حنیفہؒ کے عدم ترجیح کے قائل ہیں ان کے مستدل متعدد روایات موجود ہیں پہلی دلیل عبداللہ بن زید بن عبد ربہؒ کی روایت ہے اور اس میں ترجیح نہیں ہے اور امام بخاریؒ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، دوسری روایت عبداللہ بن زید بن عبد ربہؒ کا جس میں خواب کا واقعہ وہ فرشتہ نے بھی اذان تکمیل سے کی تھی، مگر اس میں ترجیح نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل عدم ترجیح ہے، اور اسی طرح سے ابو محذورہؒ کی ایک روایت ہے اس میں بھی ترجیح نہیں ہے، اسی طرح مشاہیر صحابہؓ سے بھی ترجیح مذکور نہیں ہے، علاوہ ازین حضرت بلالؓ کی اذان متواتر ثابت ہے اس میں کہیں ترجیح نہیں اسی طرح عبداللہ بن زیدؒ کی اذان میں ترجیح نہیں ہے اسی طرح قباء کے مؤذن کی اذان میں ترجیح نہیں ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے کان اذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرتین مرتین، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسول مقبول میں بھی ترجیح نہیں ہوتی، اب رہا ان کے مستدل کا جواب کہ ترجیح کی روایت درست ہے لیکن وہ مضطرب ہے ہماری روایات معمول بہا ہیں تو اس اضطراب کی وجہ سے ہماری روایات کو ترجیح دی جائے گی، یا یوں جواب دیا جائے گا کہ ابو محذورہؒ کی روایت صحیح ہے لیکن وہ محمول ہے عذر پر اور دوسری روایات بلا عذر پر محمول ہیں، رہا عذر وہ کیا ہے؟ اس میں محدثین حضرات مختلف نظر آتے ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھے وہ توحید و رسالت کے منکر تھے اس بغض کی وجہ سے اس نے آہستہ کہا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کے مؤکد کرنے کے لئے اسے دوبارہ پڑھایا تو اس نے یہی سمجھا کہ شہادتین چار دفعہ پڑھی جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ عذر شرم تھا تو ازالہ شرم کے لئے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کہلوایا، بعض کہتے ہیں کہ ازالہ شرم نہیں تھا بلکہ ابتداء اسلام تھا، اور بعض حضرات تعلیم کے لئے تکرار سے کہلوایا تھا سنیت کے اعتبار سے نہیں کہا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، والصلوٰۃ علی نبیہ ہادی طریقہ الی الصواب۔

باب ماجاء فی أن الإقامة مثنی مثنی

حدثنا أبو سعيد الأشج: حدثنا عقبة ابن خالد عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شفعاً شفعاً: في الأذان والإقامة.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع بن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم] أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام.

وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى.

وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.

وقال بعض أهل العلم: الأذان مثنی مثنی، الإقامة مثنی مثنی. وبه يقول سفیان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة.

قال أبو عيسى: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة، ولم يسمع من أبيه شيئاً، إلا أنه يروى، عن رجل، عن أبيه.

عبد الله بن زيد بن عبد ربہ کے خواب میں موجود ہے کہ خواب میں فرشتے نے آکر پہلے مجھے اذان سکھائی.... اور پھر کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو کر اقامت کی ”واقام مثنی مثنی“ تو اس فرشتہ نازل من السماء کے کلمات میں بھی اقامت کے الفاظ مثنی مثنی موجود ہیں اور اسی طرح عبد الله بن زيد سے روایت ہے کہ اقامت

ثنی ثنی کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت بلالؓ کی اقامت ثنی ثنی تھی، بلکہ امام طحاوی اقامت کے ثنی ثنی متعدد روایات نقل فرمائی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں شفع کی روایت ہے سو یہ..... اور ابی محذورہ سے بھی روایت نقل فرمائی ہیں ”ان بلالا کان یؤذن للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثنیٰ مثنیٰ ویقیم مثنیٰ مثنیٰ“۔ شوافع کی دلیل ابی محذورہ کی روایت ہے کہ ابو محذورہ افراد اقامت کرتے تھے ”انہ کان یفرد الاقامة“، جواب یہ ہے کہ ترجیح دے سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ثابت ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم کے لئے اذان میں دو دفعہ دھرائی کروائی تھی لیکن اقامت میں یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، بلکہ صحابہ کرامؓ سے یہی منقول ہے کہ مسنون طریقہ ثنی ہے اور مجاہدؓ کا بھی قول یہی ہے کہ اصل ثنیہ کلمات ہے اور نخعیؓ کا بھی یہی قول ہے، رہی ان کے پاس ایک اور دلیل ہے کہ بلالؓ نے افراد اقامت میں کیا تھا، جواب ٹھیک ہے لیکن حضرت بلالؓ سے تواتر اور کثرت سے ثنیہ موجود ہے جس کثرت کو ترجیح دے سکتے ہیں اور بلال سے افراد تواتر سے منقول نہیں ہے اور ثنیہ تواتر سے ہے تو اسکو ترجیح ہے، یا یہ جواب ہے کہ اس سے مراد ایتار فی النفس ہے جس کو تحریر کہتے ہیں اس کے ہم بھی قائل ہیں اور یہ تشفیج اور ثنیہ کے منافی نہیں ہے۔

البتہ اس پر اشکال ہوگا اس استثناء کا جو بخاری میں موجود ہے ”الا الاقامة“ یعنی اقامت کو افراد کرتے تھے مگر قدامت الصلاة کے وہ ثنیہ ہوا کرتا تھا، شیخ انورؒ نے یہ جواب دیا ہے کہ تمام کلمات اقامت کے ثنیہ ہیں الا قدامت الصلاة کہ وہ اذان کے کلمات سے نہیں بلکہ اقامت کے اندر زیادہ ہیں تیسرا جواب یہ نفس جواز پر محمول ہے، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔

باب ماجاء فی الأذان باللیل

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ان بلالا رضى الله تعالى يؤذن بلیل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا

تأذین ابن أم مکتوم.

قال ابو عیسیٰ وفي الباب عن ابن مسعود ^{رض} وعائشة ^{رض}، وانیسه ^{رض}، وانیس ^{رض}، وابی ذر ^{رض}، وسمرة ^{رض}.

قال أبو عیسیٰ: حدیث ابن عمر ^{رض} حدیث حسن صحیح.

وقد اختلف أهل العلم فی الأذان باللیل.

فقال بعض أهل العلم: اذا أذن المؤذن باللیل أجزأه ولا یعید وهو قول مالک، وابن المبارک، والشافعی، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: اذا أذن بلیل أعاد، وبه یقول سفیان الثوری.

وروی حماد بن سلمة عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ^{رض}: أن بلالاً أذن بلیل، فأمره النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم أن ینادی: ان العبد نام.

قال أبو عیسیٰ: هذا حدیث غیر محفوظ، والصحیح ما روى عبیدالله بن عمر وغيره عن نافع، عن ابن عمر ^{رض}: أن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم قال: ان بلالاً یؤذن بلیل، فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم.

قال: وروی عبدالعزیز بن أبی رواد عن نافع: أن مؤذنا لعمر أذن بلیل، فأمره عمر ^{رض} أن یعید الأذان.

وهذا لا یصح، لأنه عن نافع، عن عمر ^{رض}، منقطع.

ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحدیث.

والصحیح رواية عبیدالله بن عمر وغير واحد عن نافع، عن ابن عمر ^{رض}، والزهري،

عن سالم، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ان بلالاً يؤذن بليل.
 قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنى، اذ
 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان بلالاً يؤذن بليل فانما أمرهم فيما يستقبل،
 فقال: ان بلالاً يؤذن بليل ولو أنه أمره باعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر، لم يقل:
 ان بلالاً يؤذن بليل.

قال على بن المديني: حديث حماد بن سلمة، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر
 عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد ابن سلمة.
 اذان قبل الفجر اس سے بخاری نے دلیل لی ہے مختصراً بیان کیا جاتا ہے کہ سب کا اتفاق فجر کے علاوہ
 چار نمازوں کے اوقات سے پہلے اور قبل الوقت اذان جائز نہیں ہے، البتہ فجر میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ جواز
 کے قائل ہیں اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عدم جواز کے قائل ہیں اور ائمہ ثلاثہ اذان باللیل کو جائز قرار دیتے
 ہیں اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ رات کے لئے کوئی اذان نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہی روایت حضرت
 بلالؓ موجود ہے، اور امام ابوحنیفہؒ کی دلیل کہ ”فیصلی رکعتی الفجر الفجر حين يسمع الاذان“ یہ
 روایت حضرت حفصہؓ سے مروی ہے اور اسی طرح حضرت عائشہؓ سے بھی روایت موجود ہے اور دلیل حضرت
 بلالؓ کی روایت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا بلال تم قبل الفجر اذان دیتے ہو تو اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان رات کے لئے نہیں تھی بلکہ صبح کے لئے تھی، اور اسی
 طرح یہ روایت جسے ترمذی نے نقل کیا ہے حضرت حمادؓ کی روایت سے یہ بھی احناف کا مستدل ہو سکتا ہے،
 بہر حال یہ اعادہ اذان بلالؓ ہمارے لئے دلیل ہے، البتہ مصنف نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ متن کا اعادہ صحیح
 نہیں ہے۔

لیکن جواب یہ دے سکتے ہو کہ متعدد روایات سے صحیح ثابت ہو چکا ہے، اور آپ کا معارضت بنانا اور گرانہ اور ناقابل حجت بنانا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمیں بھی حق ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ آپ کا مستدل معارض ہے تو ساقط ہو جاتا ہے اور ناقابل حجت بن جاتا ہے، علاوہ ازین حماد متفرق نہیں ہے، علاوہ ازین حماد ثقہ ہے، علاوہ ازین کہ دونوں روایتیں دو وقتوں اور دو زمانوں پر محمول ہیں کہ ایک زمانہ میں ام مکتومؓ کی اذان صبح کے لئے تھی اور بلالؓ کی اذان سحری کے لئے تھی اور پھر دوسرے زمانہ میں بلالؓ کی اذان صبح کے لئے تھی اور حضرت ام مکتومؓ کی اذان سحری کے لئے تھی، تو اسی زمانہ میں حضرت بلالؓ سے غلطی ہو گئی کہ سحری میں اذان دیدی تو حضرت عمرؓ نے اعادہ کروایا تو تعارض غلط ہے، دوسرا اعتراض مصنف نے سند پر کیا تھا کہ حماد اس وجہ سے غلط کہتا ہے کہ حضرت بلالؓ کی اذان ہمیشہ قبل الفجر ہوا کرتی تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ بلالؓ کی اذان تمہیں دھوکہ نہ دے۔

لیکن جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعات جدا جدا والگ ہیں تو وہ علیحدہ واقعہ ہے اور یہ علیحدہ واقعہ ہے، تو تعارض ہوتا ہی نہیں، اعتراض غلط اور دلیل امام ابو حنیفہؒ کے پاس اعادہ حضرت عمرؓ کے اس کے مؤذن نے غلطی سے اذان قبل از وقت دی تو وہ اعادہ کرایا تھا، تو یہ بھی مستدل ہے کہ اذان لیل میں جائز نہیں ہے، اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ منقطع ہے، لیکن یہ غلط ہے اس لئے کہ اس کی مؤیدات موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت سعید بن مسیبؒ کا اثر کہ قبل الوقت اذان نہیں مانتے تھے، اور روایت کہ المؤذن مؤتمن کہ وہ صحیح وقت بتلائے اور اگر وہ پہلے اور قبل از وقت اذان دیں تو وہ امین نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خائن ہوتا ہے اور قیاس فقہی بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مؤید ہے کہ چار اوقات میں اتفاق ہے قبل از وقت اذان جائز نہیں ہے تو اس کو ان پر قیاس کرتے ہیں کہ فجر میں بھی اذان قبل الفجر جائز نہیں ہے، اور یہ بھی دلیل دے سکتے ہو کہ یہ اذان سحری پر محمول ہے یہ استدلال غلط ہے، اور قرینہ بخاری شریف میں موجود ہے ”لایغرنکم اذان

بلاں، علی التسلیم کہ ٹھیک ہے کہ سحری کی نہ سہی بلکہ صبح کی اذان نہیں تھی بلکہ یہ تہجد پر جگانے کی تھی، علی التسلیم دونوں نہیں تھی صبح کی تھی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعادہ کرایا تھا، چلو علی التسلیم کہ اعادہ نہیں کیا تھا تو اذان اصطلاحی نہیں تھی بلکہ یہ اذان لغوی سحری کے لئے تھی اور علی التسلیم اصطلاحی ہے لیکن یہ صبح ہے اور وہ محرم تو محرم کو ترجیح ہوگی۔

باب ماجاء فی الجماعة فی مسجد قد صلی فیہ مرة

حدثنا هناد: حدثنا عبدة عن سعيد ابن أبي عروبة، عن سليمان الناجي [البصري]، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فقال: أیکم یتجر علی هذا؟ فقام رجل فصلی معه. قال: وفي الباب عن أبي امامة، وأبي موسى والحکم بن عمیر. قال أبو عیسیٰ: وحديث أبي سعيد حديث حسن.

وهو قول غير واحد من أهل العلم من اصحاب النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم وغيرهم من التابعين.

قالوا: لأباس أن یصلی القوم جماعة فی مسجد قد صلی فیہ جماعة. وبه یقول أحمد واسحاق.

قال آخرون من اهل العلم: یصلون فرادی.

وبه یقول سفیان، وابن المبارک، ومالك، والشافعی، یختارون الصلاة فرادی.

وسليمان الناجی بصری، ویقال: سليمان ابن الأسود.

و أبو المتوکل اسمہ علی بن داؤد.

مختصر اُیہ ہے کہ مسجد طریق میں جہاں جماعت نہیں ہوتی اس میں بالاتفاق جماعت ثانی جائز ہوتی ہے کہ مسافرین پڑھتے جائیں، دوسری صورت کہ مسجد اپنی محلے کی ہے دوسرے محلے کے لوگوں نے اس میں جماعت کی تو اس محلہ والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسری جماعت کر لیں، اور اسی طرح اہل محلہ والوں کو مسجد سے باہر دوسری جماعت کرنا بھی جائز ہوتا ہے، البتہ اختلاف ہے اپنے محلہ کی مسجد میں دوسری جماعت کے بارے میں امام احمد اور اسحاق جائز مانتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ مکروہ مانتے ہیں، دلیل امام احمد اور اسحاق کی یہی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کو کہا کہ ”ایکم یتجر علی هذا“ یہ دلیل ہے کہ جماعت ثانیہ جائز ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت بخاری میں موجود ہے، اور اسی طرح وہ ایک اور دلیل فضیلت جماعت کو پیش کرتے ہیں کہ اس فضیلت کی وجہ سے جائز ہوتی ہے، جمہور کی جانب سے جواب کہ یہ دلیل تام نہیں کیونکہ اس میں اقتداء متنفل بالمفترض ہے اور ہمارا اختلاف اقتداء مفترض بالمفترض میں ہے، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، دوسری روایت بخاری اسود سے وہ محمول ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد نہیں تھی بلکہ دوسرے محلہ کی مسجد پر محمول ہے اور اس کے ہم بھی قائل ہیں، اور فضائل کی روایات سے بھی استدلال صحیح نہیں ہے۔

رہی ائمہ ثلاثہ کی دلیل کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ بمع اصحاب مسجد نبوی میں تشریف لائے چونکہ جماعت ہوگئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک اپنے گھر میں پڑھ لے، یہ قوی دلیل ہے کراہت کی، نیز صلاۃ خوف کی روایت موجود ہے کراہت ثانیہ پر کیونکہ اگر بلا کراہت جائز ہوتی تو صلاۃ خوف کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک امام جماعت کرا لیتے اور دوسرے امام دوسری جماعت کراتے، اور نیز مدینہ شریف کی مسجد میں کسی روایت سے ثابت نہیں کہ دوسری جماعت کرائی ہوگئی ہو اور صحابہ

کرام میں ضرور کسی نہ کسی سے جماعت فوت ہوتی ہوگی اور پھر بھی ثابت نہیں کہ دوسرے جماعت ہو اور حالانکہ وہ شایقین جماعت بھی ہوتے تھے، اور دلیل فقہ میں بھی موجود ہے کہ اگر جماعت دوم بلا کراہت جائز کہیں تو لوگ سستی کی وجہ سے پہلی جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں اور پھر دیر سے آکر دوسری جماعت کرتے ہیں۔

البتہ امام ابو یوسفؒ سے لابیاس بہ منقول ہے لیکن حضرت گنگوہیؒ خلاف اولیٰ پر محمول کرتے ہیں اس سے جواز بلا کراہت ثابت نہیں ہوتا ہے، اور حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شذوذ پر محمول کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب ماجاء فی الصلاة خلف الصف وحده

حدثنا هناد: حدثنا أبو الأحوص عن حصين، عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بیدی ونحن بالرقعة فقام بی علی شیخ یقال له وابصة بن معبد من بنی اسد فقال زياد: حدثنی هذا الشيخ أن رجلاً صلى خلف الصف وحده۔ والشيخ یسمع۔ فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن یعيد الصلاة۔
قال أبو عیسیٰ: وفي الباب عن علی بن شیبان، وابن عباس۔
قال أبو عیسیٰ: وحديث وابصة حديث حسن۔
وقد كره قوم من أهل العلم أن یصلی الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: یعيد اذا صلى خلف الصف وحده۔ وبه یقول أحمد، واسحاق۔
وقد قال قوم من أهل العلم تجزئه اذا صلى خلف الصف وحده۔
وهو قول سفیان الثوری، وابن المبارک، والشافعی۔

وقد ذهب قوم من أهل الكوفة الى حديث وابصة بن معبد^{رض} أيضاً، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى، ووكيع.

وروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد^{رض}.

وفى حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وابصة فاختلف أهل الحديث في هذا:

فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد^{رض} أصح.

وقال بعضهم: حديث حصين عن هلال بن يساف عن زياد أبي الجعد، عن وابصة بن معبد^{رض} أصح.

قال أبو عيسى: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة، لأنه قد روى من غير حديث هلال بن يساف: عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد.

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد ابن جعفر: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة.

قال: وحدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد ابن جعفر: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد: أن رجلاً صلى خلف

الصف وحده فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعيد الصلاة.

قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعاً يقول: إذا صلى الرجل

خلف الصف و حدہ فانہ یعید۔

مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صف میں کھڑے ہوئے پیچھے نہ ہو اور اگر صف میں کوئی جگہ نہیں ہے پھر دوسرے کو صف سے پیچھے کھینچ لیں اور آج کل تو جھگڑوں کا خطرہ ہے تو نہ کھینچ لیں اور اگر ایسا شخص ہے کہ مسئلہ جانتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو کھینچ لیں۔

بہر حال اگر کوئی شخص صف کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جماعت سے کی تو امام احمدؒ اور اسحاق بن راہویہؒ کہتے ہیں کہ نماز جائز نہیں اور اعادہ واجب ہے دلیل یہی روایت پیش کرتے ہیں، بخلاف ائمہ ثلاثہ کے کہ جائز کہتے ہیں اور اعادہ بھی نہیں، دلیل بخاری شریف میں ابوبکرؓ سے تخریج کی ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو وہ رکوع میں چلے گئے صف کے پہنچنے سے پہلے.... پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعادی زادک اللہ حرصاً۔ اور پھر اخیر میں یہ ارشاد فرمایا ”ولا تعد ای لا تفعل ثانیاً“ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور انہیں اعادہ کا حکم فرماتے، لیکن چونکہ یہ فعل مکروہ تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا پھر ایسا فعل نہ کرنا، رہا جواب ان کے مستدل کا کہ ٹھیک ہے تغلیظ پر محمول ہے تاکہ دوسرے دفعہ ایسا فعل نہ کرے، یا محمول کر لو تکمیل صلاۃ کے لئے کیونکہ پہلے والی نماز مکروہ تھی تو اس وجہ سے دوسرا دفعہ فرمایا تاکہ بلا کراہیت صلاۃ کامل ہو جائے۔

رہا دفعیہ تعارض بین روایتین: یوں کہا جائے کہ ایک رکعت مکمل خلف الصف و حدہ ہو جائے تو اعادہ ہونا چاہئے اور اگر بعض صلاۃ الصف و حدہ تھا تو اعادہ نہیں چاہئے، تو کل صلاۃ و حدہ خلف الصف میں کراہیت شدیدہ ہوتی ہے اور بعض میں و حدہ خلف الصف کراہیت شدیدہ نہیں ہوتی تو اعادہ بھی نہیں آتا ہے۔

باب ماجاء فی ترک الجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم

حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا سعيد بن اياس الجري، عن قيس بن عباية، عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فقال لي: أي بني، محدث، اياك والحدث، قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان أبغض اليه الحدث في الاسلام - يعني منه - وقال: وقد صليت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع أبي بكر وعمرؓ، ومع عثمانؓ فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، اذا انت صليت فقل: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منهم أبو بكرؓ، وعمرؓ وعثمانؓ وعليؓ وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد واسحاق، لا يرون أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ويقولها في نفسه.

یہ مشہور مسئلہ ہے، مختصر آئیہ بیان کرنا ہے کہ بسم اللہ میں کئی اختلافات موجود ہیں، اس میں اتفاق ہے کہ سورہ نمل کا جزء ہے اس لیے صراحتہً جزئیہ کے قائل ہیں اس پر اتفاق کے بعد اختلاف ہوتا ہے جزئیہ قرآن کے ہونے میں صحیح قول جزئیہ کا ہے اور یہ درست ہے جب قرآن کا جزء ہے دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ غیر قرآن کو قرآن میں نہیں لکھتے تھے، اور اگر یہ قرآن کا جزء نہیں ہوتا تو صحابہ کرامؓ اس کو نہیں لکھتے تو یہ کتابت ہے جزئیہ کے، پھر آگے اختلاف ہے کہ آیت غیر تامہ ہے یا تامہ ہے بعض کہتے ہیں کہ آیت غیر تامہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آیت تامہ ہے اور جو حضرات تامہ کہتے ہیں تو وہ بسم اللہ کو حائضہ اور جب کے لئے تلاوت کرنا جائز نہیں کہتے

ہیں اور جو غیر تامہ کہتے ہیں تو تلاوت کو جائز قرار دیتے ہیں۔

بہر حال کرنخی کے مسلک پر ناجائز مانتے ہیں اور طحاوی کے مسلک پر جائز مانتے ہیں حق یہ ہے کہ جزء قرآن ہو کر آیت تامہ ہے اور جو آیت تامہ مانتے ہیں تو فرض قرآۃ کے لئے کافی نہیں ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی بناء پر اکتفاء بسم اللہ پر نہیں کیا جائے بوجہ اختلاف کے، اور حافظ تراویح میں ایک دفعہ جہر پڑھے تو ختم قرآن مکمل ہو جائے گا اور کسی نہ کسی سورۃ میں قرآۃ بسم اللہ کو انتخاب کر کے پڑھ لیں۔ پھر ایک اختلاف اس میں ہے کہ جزء فاتحہ ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ نہ فاتحہ کا جزء ہے اور نہ کسی اور سورۃ کا بلکہ یہ ایک آیت مستقل برائے فصل سورہ نازل ہوئی ہے، بخلاف امام شافعی کے وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا جزء ہے اور دوسرے ہر سورۃ کا جزء نہیں ہے، اور امام شافعی سے ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ ہر سورۃ کا جزء ہے۔

امام شافعی کے پاس دلیل جزئیہ فاتحہ پر [اور تمام سورۃ پر] کہ صحابہ کرام غیر قرآن کو قرآن سے نکالتے تھے اور صحابہ کرام سورۃ فاتحہ اور تمام سورۃ کے اوائل میں لکھتے تھے تو یہ دلیل ہے کہ ہر سورۃ کا جزء ہے، جواب احناف کی طرف سے یہ دے سکتے ہو کہ فصل قائم رکھنے کے لئے درمیان میں لکھی جاتی تھی اور اگر جزء ہوتا تو فاصلہ بین القوسین نہیں لکھی جاتی جیسے کہ اور آیت قرآنیہ لکھی جاتی ہیں، اور دلیل ان کے پاس حضرت ابو ہریرہؓ کی کہ وہاں بسم اللہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”انا اعطیناک الکوثر“ کیساتھ ایک آیت شمار کر دی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کا جزء ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی باعتبار تبرک کے نہ باعتبار جزئیہ کے بہر حال یہ ان کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔

احناف کے دلائل: ابو ہریرہؓ کی روایت ”قسمت الصلاة بینی وبين عبدی الخ“، اور اس میں ہے ”اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین قال الله حمدنی عبدی“ اگر بسم اللہ جزء فاتحہ ہوتا تو بسم اللہ سے شروع فرماتے حالانکہ الحمد للہ سے شروع فرمایا، اور اسی طرح اگر بسم اللہ جزء فاتحہ ہوتا تو

تقسیم صحیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نصف سے بڑھ جاتا ہے چار آیات ہوتی ہیں اور دوسری طرف تین آیات ہوتی ہیں اور اسی طرح دوسری روایت میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابیؓ کو فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی روایت میں ہے سبع مثانی، اس میں دلیل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الحمد للہ سے شروع فرمایا اگر بسم اللہ جزء ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ سے شروع فرماتے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سات ہیں اور اگر بسم اللہ کو جزء فرماتے تو آٹھ آیات ہوتی ہیں سبع مثانی نہیں ہوتی ہیں، اور دلیل بدء الوحی ہے کہ اس میں ہے دلیل ہے کہ بسم اللہ جزء نہیں ہے، یہ دلیل نفی عموم سورۃ کے جزء کے لئے ہے، اس پیچھے والے دلیل میں امام شافعیؒ کا یہ تاویل کرنا کہ بسم اللہ اس میں موجود ہے غلط ہے کیونکہ اختلاف الفاظ مخصوصہ میں ہے عموم مفہوم میں نہیں ہے اور اس میں الفاظ مخصوصہ مذکور نہیں اس لئے استدلال صحیح نہیں اور تاویل غلط ہے۔

اور اسی طرح اور دلیل احناف کے لئے موجود ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبارک الذی شروع فرمایا اور بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”اے اعطیناک الکوشر“ کو تین آیات بتلایا ہے اور اگر بسم اللہ کو شمار کیا جائے تو چار آیت ہوتی ہیں، یہ سب روایات ہمارے لئے مستدل ہیں، اس کے بعد اختلاف ہوتا ہے اور متفرع ہوتا ہے اس پر جہر بالتسمیہ اور عدم جہر بالتسمیہ پر جو لوگ جزء مانتے ہیں تو جہر نماز میں پڑھتے ہیں جیسے شوافع حضرات اور جو لوگ جزء نہیں مانتے ہیں تو جہر نہیں پڑھتے ہیں جیسے احناف حضرات اس لئے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جہر بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے الحمد سے جہر شروع کرے البتہ بسم اللہ سر اُڑھے، بخلاف امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے وہ جہر کے قائل ہیں، بخلاف امام مالکؒ کے وہ نہ سر نہ جہر کے قائل ہیں کیونکہ وہ بسم اللہ کو قرآن کا جزء نہیں مانتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں حضرات انسؒ کی روایت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افتتاح الحمد سے کیا کرتے تھے بسم اللہ

سے نہیں کرتے تھے، جواب ہم یہ دینگے کہ اس روایت سے نفی سری مقصود نہیں نفی جہری مقصود ہے۔

اب تسمیہ کے عدم بالجہر کے لئے متعدد روایات موجود ہیں ایک روایت یہی ہے جو کہ ابن عبد اللہ سے مروی ہے، دوسری روایت حضرت انسؓ کی متعدد اسانید کے ساتھ متعدد الفاظ کے ساتھ موجود ہے، ایک

روایت میں یوں وارد ہے ”کانوا لا یستفتحون ببسم اللہ الرحمن الرحیم“، دوسری روایت میں

ہے ”لا یستفتحون جہراً“ تیسری سند میں ہے ”فلا اسمع احدنا بجہرہم“ اور چوتھی میں ہے

”کانوا یسرون ببسم اللہ الخ“ اور پانچویں میں ہے ”کانوا لا یجہرون ببسم اللہ الخ“ بہر حال

یہ حضرت انسؓ کی مختلف اسانید کے ساتھ مختلف الفاظ کیساتھ امام ابو حنیفہؒ کے لئے دلیل ہو جاتی ہے، اور اس

کے سارے روات ثقہ ہیں، اور صحیحین کی مستخرج ہیں۔ رہی جہر والی روایات وہ متعدد ہیں ان سب کو زیلعیؒ نے

ضعیف قرار دیا ہے، اب عباسؒ کی روایت موجود ہے لیکن مصنفؒ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ.... ولیس اسنادہ

بذلک جو کہ مصنف نے اسناد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، علاوہ ازین ابن عباسؒ نے ”یفتح“ فرمایا ہے ”پتہ ا“

نہیں فرمایا ہے پھر بھی صریح بالجہر نہیں ہے، زیلعیؒ نے اخیر میں یہ فرمایا ہے کہ جہر کی جتنی روایات ہیں کہ بعض

روایات جو کہ صریح بالجہر کی ہیں وہ صحیح نہیں وہ ضعاف ہیں اور جو صریح نہیں وہ صحیح ہیں، رہا جواب اس روایت کا

کہ ٹھیک ہے، پہلے یہ کہ جہر کی جتنی روایات ہیں وہ ضعاف ہیں جیسے کہ زیلعیؒ نے کہا تھا، اور سر کی روایات صحیح

اور مقبول ہیں، وجہ ضعف ایک تو یہ ہے کہ زیلعیؒ نے فرمایا ہے کہ جہر کی روایات جتنی ہیں ان کے روات سارے

کدوب ہیں، دوسری دلیل کہ اگر جہر کی روایت صحیح ملتی تو مسلمؒ اور بخاریؒ ان کو نقل کرتے یہ کھلی دلیل ہے کہ

صریح نہیں ہے اور تمام اسانید میں بھی کوئی صحیح روایت تخریج نہیں کی ہے اور اصحاب سنن اور اصحاب مسانید اس

کی دلیل ہیں، بہر حال یہ اعتراض بوجہ عدم صحت ہے، اور اگر تسلیم کیا جائے تو بسم اللہ جن روایات میں جہر آیا

ہے وہ محمول ہیں تعلیم پر، یا اسی طرح یہ روایات محمول ہیں نسخ پر کہ ابتداء اسلام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

جہر کرتے تھے، اور نسخ ہماری روایات ہیں، دلیل نسخ کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں جہر بالتسمیہ کرتے تھے تو مشرکین اعتراض کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”امر بالسّر“ کا حکم دیا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے بالصراحتہ کہ ابتداء میں جہر تھا مگر بعد میں وہ نسخ کیا گیا، یا جواب ترجیح کا ہے کہ ہماری روایات راجح ہیں اور آپ کی مرجوح ہیں ایک وجہ ترجیح بقول ترمذیؒ لے سکتے ہو کہ کثرۃ تعامل ہے ”ویمثل علیہ اکثر اہل العلم“ اور جہر کے متعلق فرماتے ہیں ”بہذا عداۃ اہل العلم“ دوسری وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ مخراب نبویؐ میں کوئی جہر بسم اللہ نہیں کرتے اور اگر سنت ہوتا تو خلفاء راشدین ترک سنت نہیں کرتے تھے، اور اگر ترک کرتے تو صحابہؓ اور تابعینؓ تکمیل کرتے، تو یہ قوی دلائل ہیں کہ سر کی روایات کو ترجیح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم

باب ماجاء أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب

حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عباد بن الصامت
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وغيرهم، قالوا: لا تجزئ صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب.

وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير

تمام۔ وبہ یقول ابن المبارک والشافعی وأحمد، واسحاق۔

سمعت ابن أبی عمر یقول: اختلفت الی ابن عیینة ثمانية عشر سنة، وكان الحمیدی أكبر منی بسنة. وسمعت ابن أبی عمر یقول: حجت سبعین حجة ماشیا علی قدمی۔

یہاں مصنف فاتحہ کے متعلق کلام کر رہے ہیں، ایک مسئلہ ہے حکم فاتحہ الکتاب اور دوسرا ہے فاتحہ الکتاب خلف الامام یہاں پہلا مسئلہ مقصود بالبیان ہے، اور دوسرے کے لئے آئندہ بات کریں گے۔ پہلے حکم فاتحہ الکتاب اس میں اختلاف معروف ہے امام شافعی اور امام احمدی روایتی فرض قرار دیتے ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز ادا نہیں ہوتی ہے اور ضم سورۃ کو مستحب مانتے ہیں، البتہ امام ابوحنیفہ اور امام احمدی روایتی آخری فاتحہ الکتاب کو واجب کہتے ہیں فرض نہیں اور ضم سورۃ کو بھی واجب کہتے ہیں مستحب نہیں کہتے اسی طرح امام مالک فاتحہ الکتاب کو فرض کہتے ہیں اور ضم سورۃ میں اس سے دور روایت ہیں ایک میں مستحب اور سنت مانتے ہیں اور ایک میں واجب کہتے ہیں۔

دلائل فرضیۃ فاتحہ: فرضیت فاتحہ کی دلیل میں سے ان کے پاس معروف روایت ”لا صلاة الا بفاتحة الكتاب“ موجود ہے اور لافنی اصل کے لئے لیتے ہیں اور یہی علامت فرضیت فاتحہ الکتاب ہے، اور امام ابوحنیفہ فرض نہیں کہتے ہیں دلیل عدم فرضیت وقول وجوب یہ پیش کرتے ہیں کہ فرض اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ ”فاقرأ ما تيسر من القرآن“ اس میں فاتحہ کی تخصیص نہیں فاتحہ ہو یا اور کوئی سورۃ ہو، اطلاق اور عموم قرآن سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کو فرض قرار دینے سے نسخ قرآن لازم آتا ہے اور عموم آیت کو منسوخ ماننا پڑے گا یہ جائز نہیں، البتہ مطلق قرات فرض کر سکتے ہو خواہ فاتحہ کے ضمن میں ہو یا سورۃ کے ضمن میں ادا ہو جائے یا ایک آیت کے ضمن میں ادا ہو جائے تو آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ فرض نہیں عموم آیت فرض ہے، اس لئے ہم

دونوں پر عمل کرتے ہیں کہ آیت سے قرأت کی فرضیت مراد لینگے اور حدیث سے خصوص وجوب فاتحہ مراد ہو جائے گا۔

اس پر شوافع یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ”فاقر أو ما تيسر“ یہ مجمل ہے اور تعین نہیں ہے کہ کونسی آیت مراد ہے اور حدیث میں اس کی تفصیل آگئی ہے لہذا حدیث درحقیقت بیان ہے آیت کا اور یہ درحقیقت آیت کی طرف منسوب ہوتی ہے نہ کہ حدیث کی طرف تو پھر حدیث سے فاتحہ فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ آیت سے تو حدیث تخصّص نہیں ہے تاکہ نسخ لازم آجائے بلکہ مبین ہے، دلیل یوں دیتے ہیں کہ ہدی مجمل ہے اور حدیث پاک میں اس کی تفصیل ”شاة“ سے کی گئی ہے یوں جیسے یہ حدیث مفصل ہے آیت پاک کے لئے اسی طرح ہم یہاں بھی کرتے ہیں تو نسخ لازم نہیں آتا ہے، الجواب کہ یہ دلیل صحیح نہیں کیونکہ یہ آیت مجمل نہیں اور اس کو مجمل قرار دینا صحیح نہیں اس لئے کہ مجمل پر عمل معتذر ہوتا ہے اور یہاں عمل معتذر نہیں عمل کر سکتے ہیں تو اس حدیث سے پہلے بھی ہر آدمی قاری قرآن کوئی آیت سے سمجھا جاتا ہے بہر حال اس کو مجمل کہنا غلط ہے پھر حدیث کو اس کے بیان کے لئے لانا صحیح نہیں بلکہ آیت کو عام کہا جاسکتا ہے اور حدیث تخصّص ہوتی ہے اور حدیث عبادہ اس کے لیے تخصّص اور نسخ بن جائے گی، رہ گئی اس کی نظیر یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ آیت سے پہلے حدیث سے نامعلوم ہے کیونکہ وہ ہدی عام ہے ما کول اللحم ہو یا غیر ما کول اللحم ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو حدیث سے پہلے مجمل تھا اور عمل ناممکن تھا، پھر حدیث اس کو بیان کرتی ہے کہ اس ہدی سے مراد شاة ہے کوئی اور نہیں تو پھر اس پر عمل ممکن ہوتا ہے، بہر حال ہدی میں اجمال ہے اور ما تيسر میں اجمال نہیں اور یہ قیاس مع الفارق ہے، دوسری دلیل امام ابوحنیفہؒ کے لئے بخاری شریف کی روایت مشہورہ کہ ایک اعرابی نماز غلط پڑھتا ہے اور بار بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے لوٹاتے ہیں پھر اخیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے ہیں کہ ”اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معک من القرآن“ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ فرض نہیں

کیونکہ مقام تعلیم تھا اس میں فرائض کا ترک کرنا صحیح نہیں باوجود موقع ضرورت کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا یہ عدم فرضیت پر دال ہے، اور امام نوویؒ کا یہ جواب دینا کہ فاجر او ماتیسر سے مراد فاتحہ ہے، یہ جواب درست نہیں کیونکہ عموم کو فاتحہ سے تعبیر کرنا دعویٰ بلا دلیل ہے، علاوہ ازین ہم یہ کہینگے کہ فاتحہ سے زیادہ آسان قل هو اللہ شریف ہے تو بہتر قل هو اللہ کا لینا ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و
توفنا مع الابرار سبحانک فقنا عذاب النار