

مدارس کی ڈویتی نبض اور چندے کی بیساکھی

گیارہ رکعات سے زیادہ تراویح کا حکم

کیا سوال کے چھ روزے سے پہلے رمضان کے قضا روزے رکھنے ضروری ہیں؟

زکاۃ کے پیسوں سے اشیاء خوردنی (Foot Kits) تقسیم کرنے کا حکم؟

بعد رمضان شوال کے چھ روزوں کی فضیلت

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ:

”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ.

كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ“

ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد

شوال کے چھ (نفلی) روزے رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا“

[صحیح مسلم: ۱۱۶۴]

Ahlus Sunnah Volume No.10, Issue No.124, May 2022

جلد: ۱۰

فی شماره - 30/- Rs.

شماره: ۱۲۴

سالانہ - 300/- Rs.

مئی ۲۰۲۲ء

ماہنامہ

سرپرست: رضاء اللہ عبدالکریم مدنی نگران: عبدالشکور عبدالحق مدنی

نائب ایڈیٹر: خلیل الرحمن سنابلی

رابطہ نمبر: 8291063765

ایڈیٹر: کفایت اللہ سنابلی

رابطہ نمبر: 8657458182

معاونین: ابوالبدیان رفعت سلفی • حافظ امتیاز احمد رحمانی

فورمیننگ: شفیق احمد محمد عدیل محمدی • گراؤٹ ڈیزائنر: طارق بن عبدالرحیم شیخ

سی، ای، او: زید خالد پیٹیل

مجلس مشاورت

• شیخ محفوظ الرحمن فیضی • دکتور عبید الرحمن مدنی • شیخ نور الحسن مدنی • شیخ محمد جعفر البندی

نوٹ: اپنے مضامین کی اشاعت، مفید مشوروں اور میگزین ممبر شپ کے لیے اوپر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ:

Bank Details: • Current Account : ICICI Bank • Account Name : Ahl us Sunnah

A/c No: 102805001781 • IFSC Code : ICIC0001028 • Andheri Link Road Branch

Add: Islamic Information Centre, Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home, Opp. Noorjhan-I, Pipe Road, Kurla (West), Mumbai - 400070 | Ph. : 8080807836

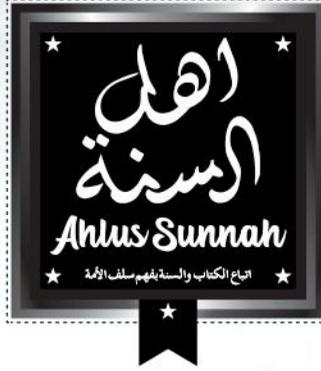
Website : <http://ahlussunnah.net> | Email: ahlussunnah.m@gmail.com

Owner/Printer/Publisher: SAAD KHALID PATEL

Printed at: Bhandup Offset & Designers, 1009 Bhandup Indl.. Estate, Pannalal Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400078

Published at: 106 Fateh Manzil, 4th Floor, Victoria Road, Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Mumbai - 400010

Islamic Information Centre, Managed by: ILM FOUNDATION Regd. No.23181

05

رشید سمیع سلفی

مدارس کی ڈوبتی نبض اور چندے کی بیساکھی

07

فضیلہ الشیخ محمد جعفر الہندی

گیارہ رکعات سے زیادہ تراویح کا حکم

24

کفایت اللہ سنابلی

کیا شوال کے چھ روزے سے پہلے رمضان کے قضا روزے رکھنے ضروری ہیں؟

35

ترجمانی: شیخ اسعد اعظمی

مجبوری میں سب جائز؟

42

ابو احمد کلیم الدین یوسف

زکاۃ کے پیسوں سے اشیاء خوردنی (food kits) تقسیم کرنے کا حکم؟

44

ابو البیان رفعت سلفی

شوال کے روزوں سے متعلق چند اہم سوالوں کے جوابات

46

کفایت اللہ سنابلی

تین طلاق اور صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ (پانچویں قسط)

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا اتفاق ضروری نہیں

مدارس کی ڈوبتی نبض اور چندے کی بیساکھی

دو سال کے بعد رمضان لاک ڈاؤن سے مکت ہوا تو سفراء جوق در جوق شہروں کی طرف بڑھنے لگے، رمضان میں پورے منظر نامے پر چلتی پھرتی ٹوپوں کا راج ہوتا ہے، ایک ماہ کے گھمسان کے بعد ماحول پرسکون ہو جائے گا، چندے کا یہ سلسلہ نامسعود پہلے بھی تھا اور ہنوز جاری ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ مدارس کیلئے چندہ مقدر ہو چکا ہے، صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ رمضان کا چندہ ہوگا تو مدرسہ چلے گا اور اگر نہیں ہوگا تو مدرسہ بند رہے گا، لاک ڈاؤن اس کی زندہ مثال ہے، مدارس کے بقاء کے لیے اور کوئی متبادل دور دور تک نظر نہیں آتا، اب اگر مدرسوں کو بند کرنا ہے تو کیا بند کرنا پڑے گا؟ یہ آپ سے زیادہ معاندین سمجھتے ہیں، چندے پر اگر قدغن لگتی ہے تو سیکولرزم اور جمہوری حق کا نام نہاد دعویٰ کتنا کام آئے گا؟ یہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں، حجاب اور اذان پر سرکار اور میڈیا کا دوغلا پن ہمارے سامنے ہے، صرف میڈیا ٹرائل چلے گا اور چندہ جرم ٹھہرا دیا جائے گا، پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہم دلیلیں دیتے رہیں گے، یوپی میں سرکار سے ملحقہ اداروں پر تبدیلی کی تلوار لٹک رہی ہے، تمام سرکاری امداد یافتہ ادارے نئے نصاب اور نئے نظام کے سانچے میں ڈھالے جائیں گے، اس کا عندیہ دے دیا گیا ہے، بیک وقت ہزار کے قریب مدرسین اس فیصلے کی زد میں آئیں گے؟ آسام کے مدارس اس کرب سے گزر رہے ہیں، جب ملت کے اکابرین نے مدارس کو سرکاری اعانت لینے سے منع کیا تھا تب کسی نے ان کی بات نہیں سنی تھی، اب چڑھتے سورج کی طرح یقین ہو چلا ہے کہ وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا خدشہ بزرگان دین نے ظاہر کیا تھا، یہ تو سرکاری امداد یافتہ اداروں کا حشر ہوگا، پرائیویٹ اداروں کا مستقبل بھی روشن نہیں ہے، ان کو بند کرنے کے لئے چندے پر قدغن ہی کافی ہوگی۔

وقت کی نزاکت اور اسلام دشمن سازشیں چندے کی مجبوری کا کوئی علاج چاہتی ہیں، چندہ صرف مدرسے کی مجبوری نہیں بلکہ کثیر مسائل و مشکلات اور قباحتوں کا سامان بھی ہے، علماء کرام کا درد رکھ کر یں کھانا، ذلت و رسوائی، رمضان میں دھوپ اور گرمی میں خوار ہونا، بعض جہلاء کی جانب سے بدسلوکیاں، چندے کے میدان میں جعلی چندین کی لوٹ کھسوٹ وغیرہ وغیرہ، یہ وہ مسائل ہیں جن سے مخیرین اور چندین دونوں جو جھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ مجبوری موت کی شکل اختیار کر لے، مدارس کو زندہ رہنے کے لئے کسی پائیدار حل کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنا ہوگا، چندے کا متبادل ڈھونڈنا ہوگا، وقت اب اجازت نہیں دیتا کہ مدارس کو چندہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، کبھی بھی چندے کے خلاف کوئی مہم چھیڑی جاسکتی ہے۔

ابھی بھی ملک میں چند ادارے ہیں جو چندے کی بیساکھی کے بغیر چل رہے ہیں، وہ خود کفیل ہیں، نہ خود چندے کی درخواست کرتے ہیں اور نہ اپنے مدرسین کو درد رکھ کر یں کھانے کے لئے قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں، کسی نے زمینوں

کی آمدنی پر انحصار کیا ہے، کسی نے پراپرٹی کے کرایہ کو سہارا بنایا ہے، آسام کے ایک ادارے کے بارے میں سنا کہ مدرسے کی ملکیت میں کئی تالاب ہیں جن میں مچھلیاں پالی جاتی اور بیچی جاتی ہیں، اس سے پورے سال ادارہ بلا کسی خسارے کے چل رہا ہے، اہل مدارس دینی تعلیم کے لئے قطرہ قطرہ جمع کر کے ہاسٹل کی عمارت تعمیر کر لیتے ہیں، درس گاہ کی بلڈنگ بھی بن جاتی ہے، مطبخ اور ڈائننگ ہال کا بھی وجود ہو جاتا ہے، اساتذہ کی رہائش گاہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ چندے سے پورے کر لئے جاتے ہیں، کیوں ایسا نہیں کیا جاتا کہ ادارے کی مستقل آمدنی کے لئے بھی کسی پروجیکٹ پر کام کیا جاتا، چند سالوں میں اس کی تکمیل کر کے اس کی آمدنی سے مدرسے کے اخراجات پورے کئے جاتے، پھر ایک پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ شروع کر دیا جاتا، کچھ عمارتیں بنا کر کرائے پر دئے جاتے اور اس کی آمدنی سے مدرسہ چلتا، زمینیں خرید کر اس پر کاشت کی جاتی، سرمایہ کسی بزنس میں لگا کر اس سے آمدنی کی جاتی، مدارس کو عصری نصاب سے ہم آہنگ کر کے ایک جامع نصاب تیار کر کے اسے پڑھانے کی طرف پیش رفت ہو اور فیس سے بھی اخراجات کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے یا پھر مستطیع طلبہ سے فیس لے کر بھی بوجھ کو ہلکا کیا جاسکتا ہے، ذرائع اور بھی نکل آئیں گے، غور و فکر کی پن چکی کو حرکت میں لائیں گے تو بہترے آئیڈیاز سامنے آسکتے ہیں، بس جتنا جلدی ہو سکے چندے کا متبادل تلاش لیا جائے۔

چند فریبیوں اور جعلی افراد کے سبب مستند اور امین علماء بھی بدسلوکیوں سے دوچار ہوتے ہیں، انہیں بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ ناچاہتے ہوئے چندے کے لئے نکلتے ہیں، ملازمت کی بقا کے لئے ایسا کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں گے؟ درس و تدریس کے ساتھ چندہ بھی لازمی ہوتا ہے، کوئی کتنا ہی باصلاحیت اور معیاری کیوں نہ ہو اگر رمضان میں چندہ نہیں کر سکتا ہے تو ساری صلاحیتیں بے معنی تصور کی جاتی ہیں، رواج ایسا بن گیا ہے کہ قوم کے رہبر قوم کے سامنے گداگری کرتے ہیں اور بعض علماء بیزاران کے حال زار کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پھبتیاں بھی کستے ہیں، یہ اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علماء کو گداگری کے اس لعنت سے نجات عطا کرے، جب ہم اپنے رہبروں کو چندے کے خازن میں خوار ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو ان کی تکریم و عزت افزائی کون کرے گا؟ نائب رسول کا کیا یہی منصب ہے؟ دکانوں کے باہر قطاروں میں کھڑے رہنا کیا انہیں زیب دیتا ہے؟ مسجدوں کے گیٹ پر بھکاریوں کی طرح کھڑا رہنا کیا اچھا لگتا ہے؟ یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے جس سے چشم پوشی مجرمانہ حد تک بڑھ چکی ہے، یہ ایک ملی ناسور ہے جس کے علاج کی کسی کو فکر نہیں ہے، خطباء کو اس موضوع پر خطاب کرنا چاہیے اور اہل قلم کی جانب سے اس مسئلے کو اٹھایا جانا چاہیے، اس مسئلے کے تین عوام کی ذہن سازی ضروری ہے، بھاری بھر کم چندہ کر کے دینے والا مولوی مدرسہ پر دھاک جما کر رکھتا ہے، انتظامیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، تعلیم کا جنازہ تو پہلے سے نکل چکا ہے، کیونکہ جو بہت اچھا چندہ کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھا پڑھائے بھی، اب دودھ دینے والی گائے کی دولتی تو برداشت کرنی پڑے گی، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین

گیارہ رکعات سے زیادہ تراویح کا حکم

فضیلۃ الشیخ محمد جعفر الہندی

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ امام بعد: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

اہمیت قیام اللیل:

رات کی نماز اللہ سے مناجات کا ذریعہ ہے رب اور بندے کے درمیان براہ راست اتصال قیام اللیل ہے، اللہ کی قربت اور اس سے اپنے دکھوں کا مداوا طلب کرنے کا سب سے بہتر وسیلہ صلاۃ اللیل ہے، رنج و محن اور غم و الم کے ماحول میں سکون دل اور اطمینان قلب کا بہترین نسخہ صلاۃ اللیل ہے، کائنات انسانی جب محو خواب ہو تو دنیا سے منقطع ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کا طریقہ قیام اللیل ہے، آرام دہ بستر، خوبصورت بیوی، مسرت آمیز نیند اور دنیاوی عیش و تنعم کی موجودگی میں رب کی کبریائی کے اعلان و اعتراف کا موقعہ صلاۃ اللیل ہے، اللہ سے ہم کلامی کا سب سے آسان اور افضل ذریعہ یہی ہے، رات کے پچھلے پہر جب کائنات انسانی پر مہیب سناٹا اور دنیا میں گھنگھورتا کی پھیلی ہوئی ہو ایسے میں بیدار ہو کر رب کے حضور حاضری کی لذت سے شاد کام ہونا اہل عزیمت کا وظیفہ ہے، رات کی تنہائی میں اپنی عاجزی، بے بسی اور بندگی کا اظہار یہ لے کر رب العالمین سے معافی تلافی کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی شاندار فرصت یہی رات کی نماز ہے، رب العالمین کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات و سرگوشی کا سنہری موقعہ صلاۃ اللیل ہے، عبد و معبود کے درمیان رابطہ کی کڑی قیام اللیل ہے۔ گویا کہ صلاۃ اللیل انسانیت کا کمال اور عبدیت کی معراج ہے، اور صلاۃ اللیل عبودیت و ریاضت کے ماتھے کا جھومر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مومن، مطیع اور مقرب بندوں کی علامت قرار دیا ہے۔ ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا

وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿﴾ ”ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں“ [السجدة: ۱۶]

اور اسی لئے نبی ﷺ نے اسے طریقہ صلحاء قرار دیتے ہوئے فرمایا: ”عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ ذَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ“ ”تم قیام اللیل کو لازم پکڑو کیوں کہ وہ تم سے قبل صالحین کا طریقہ ہے“ [ترمذی: ۳۵۴۹، دیکھیں: [الارواء: ۴۵۲]

اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر نبی ﷺ کو اس بات کا حکم دیا ہے فرمایا: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَوَسْبِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ ”اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو“ [الانسان: ۲۶]

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ”رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں یہ زیادتی آپ کے لئے ہے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا“ [الاسراء: ۷۹]

نبی ﷺ نے بھی متعدد حدیثوں میں اس نماز کی ترغیب دی ہے اس کی فضیلت اور اجر عظیم بیان کر کے اس کی پابندی کا شوق دلایا ہے۔ فرمایا: ”شرف المومن صلاته باللیل وعزه استغناءه عما فی ایدی الناس“ ”مومن کا شرف اور اس کی برتری اس کی رات کی نماز ہے اور اس کی عزت و سرفرازی لوگوں کے مال سے اس کی بے نیازی ہے“ [صحیح الجامع: ۳۷۱۰، الصحیحۃ: ۱۹۰۳]

اور فرمایا: ”أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ“ ”فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے“ [مسلم: ۱۱۶۳]

اور فرمایا: ”ثَلَاثَةٌ يَحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيُضْحِكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ: وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيْنٌ فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: يَذُرُّ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي لَوْ شَاءَ رَقْدَهُ، وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رُكْبٌ فَسَهَرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ ضِرَاءً وَسِرَاءً“

”تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان سے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔۔۔ جس کے پاس خوبصورت عورت اور نرم گداز بستر ہے اور وہ قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اپنی شہوت و خواہش کو ترک کر کے مجھے یاد کرتا ہے، اگر چاہتا تو سو جاتا، اور جو آدمی سفر میں قافلے کے ساتھ ہوتا ہے وہ رات میں جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، مگر وہ سحر کے وقت خواہ تکلیف ہو یا آرام قیام کرتا ہے“ [حاکم: ۲۵۱۱، صحیح الترغیب: ۶۲۹]

اور فرمایا: ”إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ“ ”رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اسے کوئی بھی مسلم آدمی اس حال میں پائے کہ وہ

اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اور یہ ہر رات کا معاملہ ہے“ [مسلم: ۷۵۷]

یہ آیتیں اور حدیثیں مطلق طور سے قیام کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتی ہیں اسی لئے اہل علم اسے مستحب قرار دیتے ہیں شیخ حسین عوایشہ نے کہا: ”قیام اللیل سنة مستحبة وقد ورد فی الترغیب فیہ العدید من النصوص“

[الموسوعة الفقهية الميسرة: ۱۳۹/۲]

قیام رمضان کی فضیلت:

یہ معاملہ تو سال بھر رات کی نماز کا ہے اگر اس کے ساتھ رمضان کی رات بھی جمع ہو جائے تو معاملہ دو بالا ہو جائے گا، اور عام فضیلت خصوصی فضیلت کے ہم رکاب ہو کر اجر میں اضافہ کی باعث اور حکم کے مؤکد ہونے کا سبب ہوگی۔

نبی ﷺ نے جس طرح مطلق طور سے قیام اللیل کی فضیلت بیان کی ہے اسی طرح رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کی عظمت کو بھی اجاگر کر کے مومن کو اس میں سبقت اور اس پر مواظبت کی ترغیب دلائی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی ﷺ قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے لیکن اس میں کسی عزیمت (تاکید، وجوب) کا حکم نہ دیتے تھے اور فرماتے تھے: ”مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“

”جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا (یعنی رمضان کی راتوں میں نماز کا اہتمام کرے گا) اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے“ [بخاری: ۳۷، مسلم: ۷۵۹]

ایک دوسری روایت میں ہے: ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں ادا کروں، زکاۃ دوں، رمضان کا روزہ رکھوں اور اس کا قیام کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا، فرمایا: تم صدیقین اور شہداء میں سے قرار پاؤ گے۔ [ابن حزمہ ۳۴۰/۱۳ (۲۲۱۲)، صحیح الترغیب: ۱۰۰۳]

اسی لئے شیخ حسین عوایشہ نے کہا: ”قیام رمضان سنة تودی بعد صلاة العشاء قبل الوتر“ [الموسوعة الفقهية الميسرة: ۱۴۹/۲] امام البانی نے کہا: ”ولیس صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتی یكون للمصلی الخیار فی ان یصلیہا بای عدد شاء بل هی سنة موکدة“ [صلاة التراويح: ۲۶]

رمضان کی راتوں میں قیام اور تہجد کا اہتمام کرنا جس طرح گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اسی طرح رب کی رضامندی اور اس کی جنت حاصل کرنے کا راستہ بھی ہے، اور اسی لئے رمضان میں قیام اللیل کو اہل علم نے ایک مخصوص نام دیا ہے، جو اگرچہ کہ قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے مگر اس کو سب نے متفقہ طور پر اس نماز کے لئے منتخب کیا ہے

یعنی تراویح جو نماز سال کی بقیہ راتوں میں صلاۃ اللیل، قیام اللیل اور تہجد کہلاتی ہے، وہی نماز رمضان میں تراویح کے نام سے موسوم کی جاتی ہے اور ولا مشاحۃ فی الاصطلاح کے مطابق اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

باجماعت تراویح:

تراویح کی نماز باجماعت نہ صرف مشروع ہے بلکہ جماعت سے پڑھنا تہا پڑھنے سے افضل ہے۔ شیخ حسین عوایشہ نے کہا: ”وتشرع الجماعة فی قیام رمضان بل هی افضل من الانفراد لإقامة النبی ﷺ لها بنفسه وبیانہ لفضلها“ [الموسوعة الفقهية الميسرة: ۱۵۱/۲]

شیخ البانی نے کہا: ”لا يشك عالم اليوم بالسنة فی مشروعیة صلاة اللیل جماعة فی رمضان ، هذه الصلاة التي تعرف بصلاة التراویح لامور ثلاثة“:

أ- إقراره ﷺ الجماعة فيها. ب- إقامته لها. ج- بیانہ لفضلها. [صلاة التراویح: ۱۰]

اس کے بعد انہوں نے ان تینوں طرح کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے اسی لئے صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کا سے باجماعت پڑھانے کا حکم دینا تو متفق علیہ ہے اور اسی لئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہ نماز جماعت سے پڑھاتے تھے، زید بن وہب کہتے ہیں: عبداللہ (ابن مسعود) ہمیں ماہ رمضان میں نماز پڑھاتے تھے اور رات میں فارغ ہو جاتے تھے۔ [عبدالرزاق: ۷۷۴۱]

معلوم ہوا کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا تہا پڑھنے سے افضل ہے، امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے کہا: آپ کو رمضان میں تہا آدمی کی نماز پسند ہے یا جماعت کے ساتھ؟ فرمایا: جماعت کے ساتھ، اور کسی نے کہا: تراویح کو آخری رات تک مؤخر کر کے پڑھے؟ کہا: نہیں، مسلمانوں کی سنت مجھے زیادہ پسند ہے۔ [مختصر قیام اللیل: ۹۱]

رکعات تراویح:

اب سوال یہ ہے کہ قیام رمضان کی رکعات کتنی ہوں؟ نماز تراویح کتنی رکعت پڑھی جائے؟ تو اس سلسلے میں نبی ﷺ کا اسوہ بہت واضح ہے، وہ ہے گیارہ رکعات کی پابندی، یہ بات سب لوگوں کے یہاں متفق علیہ ہے کہ نبی ﷺ اتنی ہی رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعض دلائل اس طرح ہیں:

۱- ابوسلمۃ بن عبدالرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کیسی تھی؟ فرمایا: ”مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً“ ”نبی ﷺ رمضان اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے“ [بخاری: ۲۰۱۳، مسلم: ۷۳۸]

۲- عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ مِنْ

صَلَاةِ الْعِشَاءِ” وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَوُتِرُ بِوَاحِدَةٍ“ ”نبی ﷺ عشاء کی نماز“ جسے لوگ تاریکی کی نماز کہتے ہیں“ سے فراغت اور فجر کے درمیان گیارہ رکعت نماز پڑھتے تھے اور ہر دو رکعت میں سلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت وتر پڑھتے تھے“ [مسلم: ۷۳۶]

۳۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”صلی بنا رسول اللہ ﷺ فی شہر رمضان ثمانی رکعات و اوتر...“ ”نبی ﷺ نے ماہ رمضان میں ہم کو نماز پڑھائی آٹھ رکعت اور پھر وتر پڑھائی“ [ابن حبان: ۲۴۰۹، من الاحسان، ابن خزیمہ: ۱۰۷۰، ابویعلیٰ: ۱۷۹۶] شیخ البانی نے کہا: ”صحیح لغیرہ“ [صحیح موارد الظمان: ۱/ ۳۹۱] اور صلاة التراويح: ۲۱ میں کہا: ”وسندہ حسن بما قبلہ“

۴۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جاء ابی بن کعب الی رسول اللہ ﷺ فقال: یا رسول اللہ انہ کان منی اللیلة شیئی یعنی فی رمضان، قال: وما ذایا ابی؟ قال: نسوة فی داری قلن: انا لا نقرا القرآن فنصلی بصلاتک قال: فصلیت بہن ثمان رکعات ثم اوترت قال: فكان شبه الرضا ولم یقل شیئا“ ”ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ رات میں مجھ سے کچھ کام ہو گیا ہے، (مجھ سے کچھ حرکت سرزد ہو گئی ہے) یعنی رمضان میں، فرمایا: اے ابی! وہ کیا ہے؟ کہا: میرے محلہ کی عورتوں نے کہا: ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، لہذا ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گی، انہوں نے کہا: تب میں نے انہیں آٹھ رکعات نماز پڑھائی اس کے بعد وتر پڑھائی، راوی نے کہا: یہ شبہ رضامندی (یا رضامندی کی سنت تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں کچھ نہیں کہا“ [مسند ابویعلیٰ: ۱۷۹۵، مختصر قیام اللیل للمروزی: ۹۰] دیکھیں: [صلاة التراويح: ۷۹]

۵۔ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا: ”امر عمر رضی اللہ عنہ ابی بن کعب و تمیما الداری ان یقوموا للناس یا حدی عشرة رکعة“ ”عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو (قیام اللیل میں) گیارہ رکعت نماز پڑھائیں“ [الموطا للامام مالک: ۳۰۲، بیہقی: ۴۹۶/۲]

عشاء اور فجر کے درمیان گیارہ رکعت سے زیادہ قیام اللیل کا حکم:

ان تمام دلائل میں اس بات کا قوی ثبوت ہے کہ نبی ﷺ رات کی نماز گیارہ رکعت ہی پڑھتے تھے اس پر کبھی بھی اضافہ نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ راتیں جن میں آپ پوری رات جاگتے تھے اس میں بھی اور وہ راتیں جن میں آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو جماعت سے تراویح پڑھائی تھی ان میں بھی، ان میں سے کسی بھی موقع پر نبی ﷺ نے گیارہ سے زیادہ نہ پڑھی تھی اور نہ پڑھائی تھی، لیکن ہر سال رمضان میں اور خاص کر شب قدر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تراویح کے

بعد اگر کوئی گیارہ سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ گیارہ سے زیادہ نفل کی نیت سے پڑھ سکتا ہے؟ مگر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلاف میں سے بہت سے لوگ پڑھتے تھے؟ یعنی نہ نبی نے اور نہ صحابہ نے بلکہ بعد میں بعض تابعین نے گیارہ سے زیادہ ادا کیا ہے؟! مگر سوال یہ ہے کہ اگر گیارہ پر اضافہ مطلوب تھا تو نبی ﷺ اور صحابہ کے قول و عمل سے اس کی تائید کیوں نہیں ہوتی؟ پوری زندگی نبی ﷺ نے اس سے زیادہ کیوں ادا نہ کیا؟ جب کہ واضح ہے کہ اس سے کم پڑھنا آپ ﷺ کے معمولات مبارکہ میں داخل تھا اور اگر اضافہ مطلوب تھا تو آپ ﷺ نے اپنے قول یا فعل سے کبھی اس اضافہ کی طرف اشارہ کیوں نہ کیا؟

اور پھر تابعین کا عمل شرعی دلیل کب سے ہو گیا کہ اس کی بنیاد پر اسوۂ نبی میں اضافہ کو درست قرار دیا جائے؟! عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی جو عدد نبی ﷺ سے ثابت ہے، اس پر اضافہ کو درست قرار دینے سے پہلے درج ذیل چیزوں پر ضرور غور کر لیا جائے:

(۱) عشاء اور فجر کے درمیان نبی ﷺ سے جو نماز ثابت ہے وہ صرف گیارہ رکعت ہے، البتہ وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنا، قیام اللیل شروع کرنے سے پہلے دو ہلکی رکعتیں پڑھنا، (جیسا کہ نبی ﷺ کا معمول تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”کان إذا قام من اللیل لیصلی افتتاحہ برکعتین خفیفتین مسلم“ [مسلم: ۷۶۷] اور عشاء کے بعد دو سنت مؤکدہ اور اس کے بعد چار نفلی رکعات (نبی ﷺ عشاء پڑھ کر گھر آتے تو کبھی کبھی چار رکعت نماز پڑھتے تھے) دیکھیں: [صحیح الترغیب: ۵۹۱] وہ یہ نمازیں ہیں جن کی ادائیگی نبی ﷺ سے ثابت ہے اور وہ گیارہ سے زیادہ ہیں چونکہ یہ نمازیں ثابت ہیں اس لئے ان کا استثناء کر دیا جائے گا، البتہ ثابت پر غیر ثابت کا قیاس درست نہ ہوگا، یعنی یہ کہنا کہ ان حدیثوں میں عشاء اور فجر کے درمیان گیارہ سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے اس لئے اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے کیوں کہ یہ قیاس ہے اور بذریعہ قیاس عبادت کا اثبات محل نظر ہے، مثلاً نماز کا حکم ثابت ہے اب اگر اس پر قیاس کر کے نماز قضاء عمری وغیرہ کو درست کہا جائے گا تو غلط ہوگا۔

کیا وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے کبھی ایک مرتبہ بھی گیارہ سے زائد نہ پڑھی ایک مرتبہ ہی پڑھی ہوتی تاکہ امت کی رہنمائی ہو جاتی یا اجازت ہی دے دی ہوتی؟ تاکہ سند بن جاتی، ایسا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے واضح نہیں ہوتا ہے کہ اصل میں اس سے زیادہ رکعات مطلوب ہی نہ تھیں اس لئے نبی ﷺ نے اضافہ بیان نہ کیا نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً البتہ کمی کی جاسکتی تھی اس لئے اس کو فعلاً بیان کر دیا۔

۲- نبی ﷺ ایک نماز میں متعین رکعات کی عمر بھر پابندی کریں اور کبھی بھی اس سے زائد نہ پڑھیں اور ہم سمجھیں کہ ہم اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نبی ﷺ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ ورنہ

پھر اس اضافہ کا کیا مطلب ہے؟! کیا نبی ﷺ کی اختیار کردہ رکعات تراویح کم ہیں کہ ان پر اضافہ کیا جائے؟ یا ہم نبی ﷺ سے بڑے عابد و زاہد ہیں جو نبی ﷺ کی عبادت پر اضافہ کے خواہاں ہیں؟! جب کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے: ”وایکم یطیق ما کان رسول اللہ ﷺ یطیق“ [بخاری: ۱۹۸۷]

ذرا غور کریں! اضافہ کی وجہ کیا ہے؟ کون سا جذبہ ہے جو اس پر آمادہ کر رہا ہے؟ کیوں ہم نبی ﷺ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں؟! ۳۔ ایک حدیث میں ہے: ”کہ نبی ﷺ نے ایک کام کیا اور اس کی رخصت دی، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس کام سے بچتے ہیں تو آپ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: کیا بات ہے کچھ لوگ ایسے کام سے بچنا چاہتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، اللہ کی قسم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں“ [بخاری: ۷۳۰۱]

نبی ﷺ کے اسوۂ حسنہ میں موجود کسی بھی جزء سے تغافل، تجرزا اور بطور ورع اس سے بچنے والے کے لئے نبی ﷺ کا یہ فرمان کس قدر شدید ہے، ذرا سوچیں! زندگی بھر نبی ﷺ نے جس عدد کی پابندی کی ہے اور کبھی بھی اس پر اضافہ نہیں کیا ہے، اس پر اضافہ کا مطلب یہی تو ہے کہ وہ عدد ہمارے لئے کافی نہیں ہے؟ تبھی تو جذبہ تعبد سے مغلوب ہو کر کثیر رکعات کی کوشش کی جاتی ہے؟ اگر یہ اسوۂ نبی ﷺ ہمارے لئے کافی ہے تو اس پر اضافہ آخر کیوں؟ جذبہ تعبد ہی تو اس امر کا حامل ہے؟! مگر جذبہ اتباع اور اسوۂ حسنہ کی پیروی کی سعادت مندی کدھر گئی؟!

ایک مومن انسان جو کہ متبع سنت ہو وہ کیوں چاہے گا کہ نبی ﷺ کی نماز سے زیادہ نماز پڑھے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ زائد نماز کے بارے میں فکر مند ہے؟! اور نبی ﷺ کی رکعات نماز کو کافی نہیں سمجھتا؟! کہیں ایسا تو نہیں کہ اسوۂ حسنہ کو مکمل ماننے میں کہیں سے کوئی رخنہ پڑ رہا ہے؟! ۴۔ نماز کسوف اور نماز استسقاء کی ایک متعین صورت اور متعین تعداد رکعات ثابت ہے اور بالاتفاق ان پر اضافہ ناروا سمجھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ نبی ﷺ نے کبھی اس سے زیادہ نہیں پڑھی اور تا عمر کبھی اس پر اضافہ نہیں کیا، غور کریں! یہی حال تو تراویح کا بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی گیارہ سے زیادہ نہ ادا کی، پھر اس پر اضافہ کیسے بہتر ہو گیا؟ ایک عدد کی پابندی اور متعین رکعت پر مواظبت جب بعض نمازوں میں عدم اضافہ کی دلیل ہے تو یہی عمل یعنی متعین رکعات پر مداومت قیام اللیل اور تراویح کے سلسلے میں کیوں دلیل نہ ہوگا؟

۵۔ اگر کوئی آدمی سنتِ موکدہ فجر سے پہلے چار اور عشاء کے بعد چار پڑھنا چاہے تو کیا جائز ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں! کیوں؟ اس لئے کہ نبی ﷺ نے یہ سنتیں دوہی پڑھی ہیں، اور ان کی پابندی کی ہے اور کبھی بھی اس پر اضافہ نہیں کیا ہے! بالکل ٹھیک! یہی بات تو تراویح کے بارے میں بھی آتی ہے کہ نبی ﷺ نے گیارہ رکعت کی پابندی کی ہے اور کبھی اس پر اضافہ نہیں کیا ہے تو پھر ہمارے لئے اس پر اضافہ کس طرح روا ہوگا؟ امام البانی نے کہا: ”فإذا استظہرنا فی اذہاننا

ان السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي ﷺ أيضا فيها جميعا عددا معيناً من الركعات وكان هذا الالتزام دليلاً مسلماً عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليها فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون، لا شراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه ﷺ عدداً معيناً فيها لا يزيد عليه، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل، ودون ذلك خرط القتاد“ [صلاة التراويح: ۲۵-۲۶] نيزدیکیں: [الموسوعة الفقهية الميسرة: ۱۵۵/۲]

۶۔ نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں قیام اللیل کا حکم دیا ہے جو کہ رکعات کے اعتبار سے مجمل ہے، اور نبی ﷺ نے حکم الہی کی تعمیل میں ہمیشہ گیارہ رکعات قیام اللیل کیا ہے کیوں کہ: ”لم یثبت عن النبی ﷺ انه صلی التراويح اكثر من إحدى عشرة ركعة“ [الموسوعة الفقهية الميسرة: ۱۵۳/۲] مطلب یہ کہ فعل نبی ﷺ ان آیتوں کا اگر بیان ہو تو چونکہ بیان اور مبین کا حکم ایک ہوتا ہے اس لئے ایسی صورت میں اگر ہم نے اضافہ کیا تو ہم مخالف اتباع نہ قرار پائیں گے!؟

اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل نبوی حکم الہی کا بیان ہے اور بیان میں کبھی بھی گیارہ پر اضافہ وارد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر اضافہ کیا جائے تو کیا یہ حکم الہی کی مخالفت نہ ہوگی؟
صلاة اللیل کا حکم دینے والی آیتوں کا بیان صلاة اللیل کی حدیثیں ہیں اگر ان میں وارد عدد پر اضافہ ہوا تو کیا یہ براہ راست حکم الہی پر اضافہ متصوّد نہ ہوگا؟! ذرا اطمینان سے غور کر لیں۔

۷۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا: صمنا مع رسول اللہ ﷺ فلم یقم بنا شیئا من الشهر حتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم یقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله: لو نفلتنا قیام هذه الليلة فقال: ان الرجل إذا صلی مع الامام حتى ینصرف حسب له قیام ليلة فلما كانت الرابعة لم یقم، فلما كانت الثالثة جمع اهله ونساءه والناس، فقام بنا، حتى خشينا ان یفوتنا الفلاح قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم یقم بنا بقية الشهر.

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزہ رکھا، آپ نے ہمیں مہینے میں ذرا بھی قیام اللیل نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ صرف سات [۷] بچے (اسی کو نعمان بن بشیر کی روایت میں وضاحت کے ساتھ تیسویں رات کہا ہے) تو آپ نے ہمیں قیام اللیل پڑھائی، یہاں تک کہ تہائی رات ختم ہوگئی، پھر چھ رات بچی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام ادا نہ کیا اور جب پانچ راتیں بچیں تو آپ نے ہمیں قیام اللیل پڑھائی یہاں تک کہ نصف رات ہوگئی، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر

بقیہ رات بھی آپ ہمیں قیام اللیل پڑھادیتے (تو بہتر ہوتا) آپ نے فرمایا: آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اس کے لئے رات بھر کا قیام شمار کیا جاتا ہے، پھر جب چار راتیں بچیں، تو آپ نے قیام نہ پڑھائی، مگر جب تین راتیں بچیں تو آپ نے گھر والوں، بیویوں، اور لوگوں کو جمع کیا اور ہمیں قیام اللیل پڑھایا، حتیٰ کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں فلاح نہ چھوٹ جائے، راوی نے کہا: فلاح کیا ہے؟ فرمایا: سحری، پھر آپ نے مہینے کے باقی حصے میں ہمیں قیام اللیل نہ پڑھایا) [ابوداؤد: ۳۷۵، ترمذی: ۱۳۲۷، نسائی: ۱۳۶۴، ابن ماجہ: ۸۰۶] (دیکھیں صلاۃ التراویح: ۱۷)

نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں تین سو، پچیسویں، اور ستائیسویں رات کی تعیین ہے۔ دیکھیں: [احمد: ۲۷۲/۴، نسائی: ۶۰۶، صلاۃ التراویح: ۱۱]

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ صحابہ نے نبی ﷺ سے مزید نماز پڑھانے کا مطالبہ کیا تھا مگر نبی ﷺ نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا، اس حدیث کو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ملایا جائے کہ اس رات بھی آپ نے گیارہ ہی پڑھائی تھی تو مسئلہ بالکل صاف ہے، کہ نبی ﷺ کا اپنی زندگی میں کسی عمل کو سبب پائے جانے اور مانع نہ ہونے کے باوجود ترک کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ترک سنت ہے اور اسے انجام دینا بدعت ہے کیا یہ قاعدہ یہاں منطبق نہ ہوگا؟ ورنہ پھر کیا وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے صحابہ کرام کی درخواست قبول نہ کی اور نہ ہی یہ کہا کہ تم لوگ جاؤ تنہا تنہا پڑھ لو، یعنی اگر جماعت سے نہیں تو تنہا پڑھنے کی اجازت دینے میں کیا حرج تھا اگر یونہی مطلق طور سے رات بھر نفلی نماز پڑھنا جائز تھا؟! کیا یہ اشارہ النص نہیں ہے کہ تم کو مزید نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ تمہیں رات بھر نماز پڑھنے والوں میں شمار کر لیا گیا ہے، یہاں مطالبہ بھی ہے وقت بھی جذبہ تعبد بھی ہے، شوق عبادت بھی نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی مانع اس کے باوجود درخواست قبول نہ کی جا رہی ہے بلکہ اسے رد کر دیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ تم تو امام کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہونے کی وجہ سے شب بھر قیام کا اجر حاصل کر چکے ہو، اگر مزید رکعات کی گنجائش تھی تو صحابہ کرام کی خواہش پر بند باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کہنے میں کیا مضائقہ تھا کہ تم لوگ جاؤ تنہا تنہا پڑھ لو، مگر آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا جو اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آپ اس سے زیادہ پڑھنے کو بہتر نہیں سمجھتے تھے۔

اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو جذبہ تعبد سے مغلوب اور نفلی نمازوں کی اجازت دینے والے لوگوں کو احساس ہوگا کہ اسوۂ نبی ﷺ کے برخلاف گیارہ رکعتوں سے زیادہ کی خواہش صحابہ کرام کے دل میں بھی اٹھی تھی، مگر شارع علیہ السلام نے اس کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا تو پھر بعد کے لوگوں کا اس کی رعایت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟!

یہ حدیث بہت واضح انداز میں یہ تفہیم کر رہی ہے کہ رات میں گیارہ سے زیادہ قیام اللیل نہ تو نبی ﷺ کا طریقہ ہے

اور نہ ہی صحابہ کرام کا اور شاید اسی بات کا اثر ہے کہ کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی گیارہ سے زیادہ نماز پڑھی ہو، امام البانی نے کہا: ”لم یثبت ان احداً من الصحابة صلاھا عشرين“ اور کہا: ”هذا کل ما وقفنا علیہ من الآثار المرویة عن الصحابة رضی اللہ عنہم فی الزیادة علی ما ثبت فی السنة فی عدد رکعات التراویح و کلھا ضعیفة لم یثبت منها شیء“ [صلاة التراویح: ۸۲، ۷۶]

میں نے بعض فضلا کو دیکھا کہ وہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے گیارہ سے زیادہ تراویح پڑھی ہے، قیس بن طلق کہتے ہیں: ”زارنا طلق بن علی فی یوم من رمضان وامسى عندنا وافطر، ثم قام بنا تلك الليلة ووتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى باصحابه حتى إذا بقى الوتر قدم رجلا فقال: اوتر باصحابك فإنی سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا وتران فی لیلة [ابوداؤد: ۱۴۳۹، ترمذی: ۴۷۰] (اس میں واقعہ نہیں ہے) (رمضان میں ایک دن طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے ہماری زیارت کی اور شام تک ہمارے پاس ٹھہرے اور افطار کیا، پھر ہمیں قیام اللیل اور وتر پڑھائی، پھر اپنی مسجد کی طرف گئے اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور جب صرف وتر باقی رہ گئی تو ایک آدمی کو آگے کر دیا اور کہا: اپنے اصحاب کو وتر پڑھاؤ کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ایک رات میں دو وتر نہیں ہے) غور کریں:

(ا) اس حدیث میں رکعات کا تذکرہ بالکل نہیں ہے، پھر تعداد رکعات کے لئے استدلال کیسے مناسب ہوگا؟

(ب) صحابی کا یہ عمل نبی ﷺ کی گزشتہ حدیث سے متعارض ہے تو دلیل تنہا صحابی کا عمل ہوگا یا فرمان نبی؟!؟

(ج) یہ ثابت کیا جائے کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کو حدیث ابوذر معلوم تھی اس کے باوجود انہوں نے اس کی

مخالفت کی اور گیارہ سے زیادہ قیام اللیل کیا؟!؟

(د) یہ ایک صحابی کا عمل ہے جس کی تائید میں دوسرا کوئی صحابی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس خلافتی

فرمان کے بھی مخالف ہے جس میں انہوں نے اپنے ائمہ کو گیارہ رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا۔

(ه) اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث اس مسئلہ کی دلیل ہے، ہی نہیں کیوں کہ یہ استثنائی واقعہ ہے، اس لئے کہ فرض

نماز ایک دن میں دو مرتبہ پڑھنے سے نبی ﷺ نے منع کیا ہے، فرمایا: ”لا تصلوا صلاة فی یوم مرتین“

[ابوداؤد: ۵۷۹] اس کے باوجود معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز عشاء نبی ﷺ کے ساتھ پڑھنے کے بعد جا کر اپنی قوم کی

امامت کرتے تھے، [بخاری: ۷۰۱، مسلم: ۴۶۵] تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ یہ نماز جائز ہے؟ نہیں بلکہ اس

کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی استثنائی صورت میں بطور نفل رخصت ہے اسی طرح وہ جو دوسری روایت ہے کہ جنہوں نے گھر میں نماز پڑھ لیا تھا ان سے نبی ﷺ نے فرمایا: دوبارہ ایسا نہ کرنا، اور جب تم گھر میں نماز پڑھ چکو اور امام کو پاؤ تو اس کے ساتھ پڑھ لو یہ تمہارے لئے نفل ہو جائے گی۔ [احمد: ۱۶۱/۴، ترمذی: ۲۱۹]

اس میں ایک ہی نماز کی دوبارہ ادائیگی کی اجازت ہے مگر یہ قاعدہ عامہ نہیں ہے بلکہ استثنائی صورت ہے جو کہ حدیث میں مذکور ہے، اسی طرح ہماری زیر بحث حدیث میں بھی ہے کہ وہ ایک استثنائی صورت ہے کہ وہ بطور مہمان اپنے میزبانوں کی دلجوئی چاہتے تھے اور دوبارہ اپنی مسجد جس میں وہ امام تھے اس میں تو ان کو نماز پڑھانا ہی تھا، اسی لئے تو لوگوں نے ان کے آنے تک ان کا انتظار کیا تھا؟! اور اسی لئے اپنی مسجد میں دوبارہ اس سے زیادہ پڑھنا یا پڑھانا خود انہیں سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ اضافہ کو بہتر سمجھتے تو اس پر عمل کیوں نہ کرتے!؟

۸۔ ان تمام باتوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تب بھی یہ بات باقی رہے گی کہ انسان کے لئے افضل کیا ہے؟ وہ جس کی نبی ﷺ نے پابندی کی یا وہ جو وہ خود پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ: خیر الہدیٰ ہدیٰ محمد ﷺ [مسلم: ۸۱۷] کی موجودگی میں ایک مستعبد اور نمازی کے لئے یہی اولیٰ اور افضل ہے کہ رکعات تراویح اور قیام لیل کے سلسلے میں وہ نبی ﷺ کے اسوہ کو حرجاں بنائے۔ واضح رہے کہ کثرت عبادت اور وفور تقویٰ میں کوئی امتی نبی ﷺ کے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا اس لئے اگر آپ ﷺ کے عمل کی کیفیت کے ساتھ ظاہری شکل و صورت کی بھی پابندی کی جائے تو یہ بہتر ہوگا۔

حدیث میں ہے نبی ﷺ سے پوچھا گیا: "ای الصلاة افضل"؟ "کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا: "طول القنوت" "لمبا قیام، نماز کو لمبی پڑھنا یہ افضل ہے، لہذا اگر زیادہ عبادت کا شوق ہے تو انسان رکعات میں اضافہ کے بجائے قیام میں اضافہ کر کے نماز کو لمبی کر لے، اس میں فضیلتِ تطویل اور فضیلتِ اتباعِ دونوں انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ جب ہمارے لئے نماز کو لمبی کرنے کا اسوہ نبی ﷺ قولاً وفعلاً و تقریراً تینوں موجود ہے تو کیوں نہ اس کی پابندی کر کے جذبہ تعبد کی تسکین کر لی جائے؟

۹۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسی عدد پر اکتفا کیا جائے جس پر نبی ﷺ نے اکتفا کیا ہے، کیوں کہ اگر اس سے زیادہ نفل جائز ہو اور ہم نے نہ پڑھا تو کوئی سوال نہ ہوگا، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھنا ہمارے لئے درست نہ ہو اور ہم پڑھتے رہے تو یہ ہمارے لئے شدید حرج کی بات ہے، اور ثابت عدد میں ایک مزید فائدہ یہ ہے کہ اسوہ رسول کو ناقص سمجھنے کی جو تہمت وارد ہوتی ہے اس سے بھی ہمارا دامن پاک و صاف ہو جائے گا۔

نبی ﷺ سے ثابت رکعات تراویح کی پابندی ہمارے لئے دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی ضامن ہے

البتہ اگر اس کی موافقت نہ ہو تو پھر اس کامیابی کی ضمانت مفقود یا کم از کم مشکوک ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں ہمارے لئے کیا بہتر ہے؟ ذرا سوچیں!

عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ سے زیادہ قیام و تراویح کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ مشکوک ہے، درست ہے یا نہیں؟ تو کیوں نہ مشکوک کو ترک کر کے متیقن کو اپنایا جائے اور نبی ﷺ سے ثابت رکعات کی پابندی کی جائے!!
یہ جو سوالات میں نے قائم کئے ہیں ان کا مطلب صرف اہل علم کو دعوتِ غور و فکر دینا ہے کسی پر انحراف و ضلالت اور بدعت و گمراہی کا حکم لگانا ہرگز مقصود نہیں ہے اور بالخصوص اہلحدیثوں کو اتباع کی اہمیت یاد دلانی مقصود ہے، کہ اگر قیام اللیل میں بھی اس کی پابندی کی جائے تو کتنا اچھا ہوگا!؟

الحمد للہ تمام اہلحدیث مساجد میں ثابت عدد کی پابندی کی جاتی ہے مگر قدر کی راتوں میں تراویح کے علاوہ مزید نوافل کو درست سمجھ کر ادا کرنے کی اجازت دینا یہ محل نظر ہے، کیوں کہ نبی ﷺ قدر کی راتوں میں شب بیداری کر کے عبادت کا جو انداز اپناتے تھے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جب نبی ﷺ پوری رات جاگنے کے باوجود گیارہ رکعات پر اکتفا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں!؟

شبہات و جوابات:

اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوگئی کہ صلاۃ اللیل کے لئے عشاء اور فجر کے درمیان جو سنت نبوی ہے وہ ہے گیارہ رکعت کی پابندی، نبی ﷺ اور کسی بھی صحابی سے اس سے زیادہ صلاۃ اللیل ثابت نہیں ہے۔

مگر سوال یہ ہے کہ اہل علم نے اس عدد سے زیادہ نفل کی اجازت کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

ا۔ پہلی دلیل تو گزر چکی ہے کہ بعض تابعین عظام کا عمل، اس کا جواب بھی گزر چکا ہے کہ یہ شرعی حجت نہیں ہے۔

ب۔ دوسری دلیل وہ عام نصوص ہیں جن میں مطلق طور سے رات کی نماز پڑھنے کا حکم ہے اور کسی متعین عدد کی پابندی کا ذکر نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ”رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں یہ زیادتی آپ کے لئے ہے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا“ [الاسراء: ۷۹]

رات میں کتنی نماز پڑھیں اللہ نے اس کی تعیین نہ کی معلوم ہوا کہ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔

نبی ﷺ سے بعض حدیثوں میں بھی رات کی نماز کی ترغیب وارد ہے مگر تعیین نہیں ہے جو اس کے مطلق اور غیر متعین

ہونے کی دلیل ہے اس لئے انسان جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے مثلاً:

۱۔ ”من قام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه“ ”جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے“ [بخاری: ۳۷، مسلم: ۷۵۹]

ب۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے جب نبی ﷺ نے کہا: مانگو تب انہوں نے کہا: میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: ”اعنی علی نفسک بکثرة السجود“ ”تم کثرت سجدہ کے ذریعہ اپنے نفس کے خلاف میری مدد کرو“ [مسلم: ۴۸۹] یعنی نوافل کی کثرت تمہاری اس خواہش کی تکمیل میں میری معاون بنے گی، اس میں نبی ﷺ نے مطلق طور سے نوافل کی ترغیب دی کسی عدد کی تعیین نہ کی۔

ج۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ سے جب ایک آدمی نے پوچھا: ”کیف صلاة اللیل“؟ ”رات کی نماز کیسے پڑھی جائے؟“ تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”صلاة اللیل مثنی مثنی فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعة واحدة تو تر ما قد صلی“ ”رات کی نماز دو رکعت ہے اور جب تم میں سے کسی کو (طلوع) صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت نماز پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی تمام نمازوں کو تر بنا دے گی“ [بخاری: ۹۹۰، مسلم: ۷۴۹]

اس میں بھی نبی ﷺ نے مطلق طور سے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی مگر کسی عدد کی تعیین نہ کی۔

اس طرح کے عام نصوص سے اہل علم نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان رات میں جتنی نفلی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے ان کی کوئی تحدید نہیں ہے،

مگر یہ بات درست نہیں ہے، اس لئے کہ جن نوافل کی تعیین شارع نے اپنے قول و فعل سے کر دی ہے ان کو ان نصوص کی وجہ سے مطلق سمجھنا اور تحدید سے عاری قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ قید، بیان اور تحدید آجانے کے بعد عام نص کو خاص اور مطلق نص کو مقید کر دینا اہل علم کا متفقہ اصول ہے۔

اب ہمارے مسئلہ میں دیکھا جائے تو قیام اللیل یا تراویح مطلق نفلی نماز نہیں ہے بلکہ وہ سنت مستحبہ یا بقول البانی سنت مؤکدہ ہے اب ایسی صورت میں اس کو مطلق سمجھنا کس طرح درست ہوگا!؟

دوسری بات یہ ہے کہ: بیان کے مقابل میں اجمال کو، خاص کے مقابل میں عموم کو اور مقید کے مقابل میں اطلاق کو حجت بنانے کی کوشش کرنا منج سے انحراف ہے، جب نبی ﷺ نے قول و فعل کے ذریعہ گیارہ رکعت کی پابندی کی ہے تو پھر یہ مطلق کہاں رہ گئی یہ تو گیارہ رکعت سے مقید ہو گئی اس لئے ان عموماً سے رکعات تراویح کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عام نصوص اس وقت حجت ہوتے جب نبی ﷺ سے اس کی تعیین وارد نہ ہوتی اور آپ نے کسی عدد کی پابندی کر کے اس کو متعین نہ کیا ہوتا اور جب آپ نے بیان کر کے متعین کر دیا تو یہ عموم و اطلاق بیان کردہ صورت میں حجت نہ رہا۔

امام البانی نے کہا: ”إن هذا تمسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها كالتى قبلها ، فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها انما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات، اما إذا قيد الشارع حكما مطلقا بقيد فإنه يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق، ولما كانت مسالنتنا (صلاة التراويح) ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله ﷺ... فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكا بالمطلقات“ [صلاة التراويح: ۳۷، والموسوعة الفقهية الميسرة: ۱۵۷/۲]

تیسری بات یہ ہے کہ: اس طرح عام نصوص سے استدلال کرنا اور خاص نصوص کو نظر انداز کر دینا بہتر نہیں ہے، اگر ان نصوص میں راتوں کی نماز مطلق ہے تو کیا ہوا دوسری حدیثوں میں تو ان کی تعیین وارد ہے لہذا اس کے مقابلے میں وہ تعیین حجت اور فیصل ہوگی۔ اسی لئے بعض علماء اس جیسے استدلال کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں جیسا کہ شیخ علی محفوظ نے کہا: ”وعلمت ان التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذى نهى الله عنه ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من ابواب البدعة لا يمكن سده ولا يقف الاختراع فى الدين عند حد وإليك امثلة فى ذلك زيادة على ما تقدم: الاول: جاء فى حديث الطبرانى الصلاة خير موضوع لو تمسكنا بعموم هذا كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة؟ وكيف تكون صلاة شعبان بدعة مذمومة مع دخولهما فى عموم الحديث“؟ [الإبداع: ۲۵]، دیکھیں: [صلاة التراويح: ۳۸]

چوتھی بات یہ ہے کہ: ان احادیث میں جو ترغیب ہے اس پر نبی ﷺ اور صحابہ کرام کا عمل تھا یا نہیں؟ جواب ہوگا کہ ان کا عمل تھا، ایسی صورت میں دیکھا جائے گا ان کے عمل کی صورت کیا ہے؟ اسی کو اپنا لیا جائے گا، اس پر اضافہ کرنا یا اس سے ہٹ کر ان نصوص کا کوئی مفہوم متعین کرنا مناسب نہیں ہے۔

ان نصوص کے اولین مخاطب تو وہی لوگ ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے وہی ان حدیثوں کا مدعا ہے لہذا انہیں کے عمل کو لے کر ان نصوص پر منطبق کر دیا جائے، اسی سے ان کا مفہوم متعین ہو جائے گا، ہمیں اپنے استنباط کے ذریعہ ان احادیث کا مفہوم متعین کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

پانچویں بات یہ ہے کہ: حدیث عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میں جو دو رکعت نماز پڑھنے کی ترغیب ہے اس کا تعلق کیفیت سے ہے، نماز کے عدد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لئے راوی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: ”ما مثنى مثنى“؟ ”یہ دو دو کیا ہے؟“ فرمایا: ”ان تسلم فى كل ركعتين“ ”اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر دو رکعت میں

سلام پھیرو [مسلم: ۷۴۹] اس میں صرف یہ بیان ہے کہ رات کی نماز کیسے ادا کی جائے، رہ گئی بات رکعت کی تو اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کیوں کہ سائل نے اس کو پوچھا ہی نہیں تھا، شیخ حسین عوایشہ نے کہا: ”ان هذا لبيان الكيفية لا لبيان الكم،.... فإن هذا الصحابي لم يسأل رسول الله ﷺ كم صلاة الليل؟ بل كيف صلاة الليل؟ فاجواب مثنى مثنى عن كيف لا عن كم“ [الموسوعة الفقهية الميسرة: ۱۵۹/۲]

چھٹی بات یہ ہے کہ: اگر ان عام احادیث کو ان کے عموم پر محمول کرتے ہوئے کہا جائے کہ آدمی جتنا قیام اللیل چاہے کر سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ نبی ﷺ اور صحابہ کرام کا طرز عمل اس استدلال کی تائید کرے گا؟! اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”حتی خشينا الفلاح“ ”اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ سحری فوت ہو جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا“، یعنی رات میں بہت طویل قیام کیا تب بھی تعداد رکعات میں کوئی اضافہ نہ کیا، گیارہ ہی رہی، جیسا کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے، اب ایسی صورت میں اگر ربیعہ بن کعب یا اس سائل کے بارے میں غور کیا جائے تو کیا یہ بات معقول ہے کہ وہ لوگ اسوۂ رسول سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے؟!

عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی ﷺ نے نماز درمیانی پڑھی یا بہت لمبی پڑھی تمام صورتوں میں آپ نے گیارہ ہی کی پابندی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز کے بارے میں وارد احادیث نبویہ میں جو کثرت سجود یا کثرت صلاة کا ذکر ہے اس سے مراد یہی کثرت ہے کہ اسے گیارہ پڑھا جائے! ورنہ یہ سمجھنا کہ ہمارے لئے تو بہت ڈھیر ساری رکعات مسنون ہیں، جو کہ نبی ﷺ اور صحابہ کے لئے نہ تھیں، کتنی غیر معقول بات ہوگی؟!

اسی طرح فعل کو قول کی مخالفت پر بلاوجہ محمول کرنا کون سی دانشمندی ہے؟ یعنی نبی ﷺ نے اپنے اقوال میں تو بہت زیادہ رکعات پڑھنے کا حکم دیا مگر اپنے عمل میں آپ ﷺ نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی بھی گیارہ سے زیادہ نہ پڑھا یہ کہنا کیا معقول بات ہوگی؟؟ حالانکہ ہمارے پاس اصل یہ ہے کہ جب تک قول و فعل میں اتحاد امکان ہوا نہیں تعارض پر محمول کرنا غلط ہے۔ یہاں صورت یہ ہے کہ عمل نبوی میں ان حدیثوں کا بیان ہے جن میں کثرت صلاة یا کثرت سجود کی ترغیب ہے اور

اس سے مراد وہی گیارہ رکعت ہے جس پر نبی ﷺ نے عملی طور سے زندگی بھر مواظبت کر کے سکھائی ہے!

عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل اور تراویح کے سلسلے میں ان عموماً سے استدلال اور اسوۂ رسول سے اغماض نظر درست طرز تفکر نہیں ہے، بلکہ دونوں کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی رات بھر قیام اللیل کرنا چاہے تو نبی ﷺ کی طرح گیارہ رکعت ادا کرے، کوئی نصف شب تک نماز ادا کرنا چاہے تو گیارہ رکعت ادا کرے، کوئی

اس سے بھی مختصر نماز پڑھنا چاہے تو گیارہ رکعت ادا کرے۔

ورنہ اس سوال کا جواب تلاش کر لیا جائے کہ نبی ﷺ نے ایک ہی متعین عدد کی تاعمر پابندی کیوں کی؟ اس پر کبھی بھی اضافہ کیوں نہ کیا؟ اور اہم سوال یہ ہے کہ ایک متبع کے لئے اسوہ رسول کو کافی نہ سمجھنا اور اس پر اضافہ کی خواہش رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟؟ اسی طرح بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب نماز نبوی کی کیفیت لوگ پوری حاصل نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں رکعات میں اضافہ کر دیا یعنی نبی ﷺ کی سی لمبی اور طول قنوت والی نماز جب لوگ ادا نہ کر سکے تو آسانی کے لئے تعداد رکعات بڑھا لیا تاکہ قیام کی ادائیگی کے لئے نبی ﷺ جو وقت صرف کرتے تھے اس کی کچھ مشابہت پیدا ہو جائے، اسے بعض اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ: ۱/۱۴۸ میں۔

میں معاصرین میں سے بعض لوگوں کے اس استدلال سے بہت حیران ہوں، جب معاملہ یہ ہے کہ اسوہ نبوی ﷺ کی پابندی ہی ہمارا ایمان ہے لہذا اس کی کسی بھی صورت میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اور اب جب کہ سنت کے عاملین اور ان کا التزام کرنے والوں کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں خود سنت کے دعاۃ ایسی دلیلوں کو پیش کر کے مسائل کا استنباط کرنا چاہیں تو حیرانی نہ ہوگی!!

دوسرے لوگ تو ویسے ہی سنت و حدیث سے خار کھائے ہوئے ہیں، اور ہر ممکن طریقے سے اس طرز عمل کو مٹانے اور دبانے کے درپے ہیں اب اگر خود اتباع کے علمبردار علماء بھی ایسی بے وزن دلیلوں سے میدان میں محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کریں گے تو پھر صورت حال کس قدر سنگین ہوگی؟ کچھ اندازہ کیجئے!!

یہ بات تو غلط ہے کہ اسلاف نے رکعات میں اضافہ اسی مقصد سے کیا تھا، کیوں کہ یہ لوگ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں اور ان کے زمانے کی نماز کے بارے میں حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے کہ: ”حتیٰ کنا نعتمد علی العصى من طول القيام وما کنا ننصرف إلا فی بزوغ الفجر“ ”ہم طول قیام کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور اس وقت فارغ ہوتے تھے جب طلوع فجر قریب ہوتی“ [الموطا: ۲۴۸، بیہقی: ۱/۴۹۶] اس میں تو یہ کیفیت مذکور ہے مگر کسی بھی روایت میں اس مزعومہ عمل کا تذکرہ نہیں ہے کہ عمر کے زمانے میں لوگ بیس رکعتیں پڑھتے تھے کیوں کہ وہ لمبی نماز سے تنگ آگئے تھے، اس لئے مختصر اور ہلکی نماز کے لئے رکعات میں اضافہ کر لیا تھا!!!

دوسری بات یہ ہے کہ نبی ﷺ سے جب افضل نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں: ”طول القنوت“

لمباقیام“ [مسلم: ۷۵۶] نووی نے کہا: ”المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء فیما علمت“ [شرح النووی: ۳۵۱/۶]

نبی ﷺ طول قیام کو افضل نماز قرار دیں اور ہم کثرت رکعات کو اولیٰ باور کرائیں، دونوں میں کون بہتر ہے!!

تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قاعدہ عامہ ہے تو کیا ہر جگہ اس کی تطبیق کی اجازت دیں گے؟ مثلاً فرض نماز میں نبی ﷺ کی نماز کی جو کیفیت تھی ہم اس کو حاصل نہیں کر پارہے ہیں، تو کیا ہمارے لئے اس میں اضافہ رکعات کر لینا درست ہوگا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ وجہ تفریق کیا ہے؟ کیوں کہ کیفیت کے بدلے عدد کے اضافے میں دونوں مشترک ہیں!

سنن روایت نبی ﷺ جس طرح ادا کرتے تھے ہم اسے اس طرح ادا نہیں کر پارہے ہیں مثلاً ظہر کی سنت قبلہ چار سے چھ کر لی جائے اور بعد یہ کو چار کر لیا جائے؟! کیوں کہ ہماری نماز میں وہ کیفیت نہیں ہے جو نبی ﷺ کی نماز میں تھی اور خاص بات یہ ہے کہ دونوں نمازیں نفل ہیں!!

ذرا غور کریں! یہ غیر ثابت اور غیر معقول قاعدہ کس قدر ضرر رساں ہے مگر اسی کی بنیاد پر رکعات تراویح میں اضافہ کرنا اور اس قاعدے سے استدلال کرنا کس طرح درست ہوگا!؟

امام البانی رحمہ اللہ نے کہا: ”فقد ذکر غیر واحد من العلماء ان مضاعفة العدد كانت عوضاً عن طول القيام“ [صلاة التراويح: ۷۰] لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں قیام و تراویح کی جو کیفیت تھی اور ارکان نماز میں جو اطمینان تھا اسی کی وجہ سے وہ فجر کے قریب اس سے فارغ ہوتے تھے مگر آج جو صورت حال ہے جس طرح تیزی اور جلد بازی سے نماز ادا کی جاتی ہے بالخصوص گیارہ سے زیادہ، وہ قابل دید ہے۔ کیا گیارہ رکعات میں اضافہ اسی لئے ہوگا تا کہ مشینی انداز میں جلدی جلدی نماز سے فراغت حاصل کر لی جائے۔ دیکھیں: [صلاة التراويح: ۷۰]

چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نماز لمبی ہو وہ افضل نماز ہے اور ہم زبان عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے لہذا افضل نماز ہے کثرت سجدہ یعنی ہم رکعات کی کثرت کو افضل عمل بنانے کی جسارت کر رہے ہیں حالانکہ شریعت میں جس قدر نماز لمبی ہوگی اسی قدر افضل ہوگی کیوں کہ استحضار قلب، اطمینان اور تفکر کی کیفیت اسی میں پیدا ہوگی!

عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی امتی مقام و مرتبہ، علم و فضل اور زہد و ورع میں کتنا ہی فائق کیوں نہ ہو جائے مگر وہ اتنا عمل نہیں کر سکتا جتنا نبی ﷺ کرتے تھے، خود آپ ﷺ فرماتے تھے کہ تم سارے مامورات ☆ کو انجام نہیں دے سکتے لیکن تم قریب قریب رہو اور ٹھیک ٹھیک کرو کیوں کہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اعتراف عجز کے ساتھ راستے میں لگے رہنا چاہیے اور تقصیر کے لئے معافی طلب کرنی چاہیے، ناکہ ایسا عمل کیا جائے جس سے اسوۂ رسول کو ناکافی سمجھنے کا شبہ پیدا ہو!

☆ (واضح رہے کہ مامورات کے دائرے میں صلاۃ اللیل کی گیارہ رکعات بھی شامل ہیں، کیوں کہ یہ اسوۂ نبوی ہے اور ﴿لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیراً﴾ کے عموم میں یقیناً داخل ہے)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل میں شریعت کی پابندی اور اسوۂ رسول کو حرزِ جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

کیا شوال کے چھ روزے سے پہلے رمضان کے قضا روزے رکھنے ضروری ہیں؟

کفایت اللہ سنبلی

ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ماہ شوال کے چھ روزوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، حدیث ہے:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے رمضان کے چھ روزے رکھے

پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، اس کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا“ [صحیح مسلم: رقم: ۱۱۶۴]

عن ثوبان، مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن رسول اللہ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ

أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ»، «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»

رسول اللہ ﷺ کے غلام ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے عید الفطر کے بعد چھ

روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ ”یعنی جو ایک نیکی کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا“ [سنن ابن ماجہ: رقم

۱۷۱۰، والحديث صحيح]

☆ ان احادیث سے رمضان کے بعد شوال کے چھ روزوں کی مشروعیت اور ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن

اہل علم میں ایک اختلاف یہ ہے کہ رمضان کے قضا والے روزے پورے کرنے کے بعد شوال کے ان چھ روزوں کو رکھا

جائے گا یا پہلے شوال کے روزے رکھ کر رمضان کے قضا والے روزوں کو مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے۔

مذہب اربعہ میں جمہور یعنی احناف، مالکیہ اور شوافع کا کہنا ہے کہ قضاء سے پہلے نقلی روزے رکھ سکتے ہیں، جبکہ

حنابلہ کا کہنا یہ ہے کہ قضاء روزے مکمل کرنے پہلے شوال کے نقل روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض نے تو اسے

بدعت تک کہہ دیا ہے۔ [البرهان المبين في التصدي للبدع والأباطيل: ج: ۱، ص: ۵۲۷]

بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس سے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے اس کے لئے شوال کے

روزے مسنون ہی نہیں ہیں، گرچہ وہ بعد میں چھوٹے روزے کی قضا کر لے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔

[شرح زاد المستقنع للخليل ۱۵۱۳: ترقيم الشاملة]

☆ اس سلسلے میں یہ بات تو تقریباً سب نے کہہ رکھی ہے کہ اگر رمضان کے قضا والے روزے زیادہ نہ ہوں اور ان کو پہلے پورا کرنا آسان ہو تو بہتر یہی ہے کہ پہلے یہ روزے رکھ لئے جائیں اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھیں جائیں۔

لیکن اگر سہولت اور آسانی اختیار کرتے ہوئے یا کسی مشقت کے باعث رمضان کے قضا والے روزے موخر کر دے اور پہلے شوال کے چھ روزے رکھ لے تو جمہور کی رائے ہی اقرب الی الصواب ہے یعنی ایسا کرنا جائز ہے اور اس سے مطلوبہ اجر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اس سلسلے کی کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بغیر شوال کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی عمومی طور پر اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ فرض روزوں سے پہلے نفل روزے نہیں رکھ سکتے۔

اور جو حضرات شوال سے پہلے رمضان کے روزوں کی تکمیل ضروری سمجھتے ہیں ان کے کل اعتراضات کو ہم تین قسموں میں بانٹ سکتے ہیں، ذیل میں ان تینوں کے جوابات ملاحظہ ہوں:

☆ پہلا اعتراض: رمضان ہی میں سارے روزوں کے ادا کی شرط:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ شوال کے روزے وہی رکھ سکتا ہے، جس نے رمضان ہی میں رمضان کے سارے روزے رکھے ہوں، یعنی اگر رمضان میں کسی سے کچھ روزے چھوٹ گئے اور وہ عید بعد پہلے ان کی قضا بھی کر لے تو بھی وہ شوال کے روزے نہیں رکھ سکتا۔

چنانچہ احمد بن محمد بن حسن بن ابراہیم الخلیل نقل کرتے ہیں:

”القول الأول: أنه لا يصوم الست إلا إذا أتم رمضان، لقوله ﷺ (من صام رمضان) ، ومن أفطر

بعض رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان“

پہلا قول یہ ہے کہ: کوئی شوال کے چھ روزے تب تک نہیں رکھ سکتا جب تک کہ رمضان کے پورے روزے رمضان ہی میں نہ رکھے، کیونکہ حدیث میں ہے: (جو رمضان کے روزے رکھے) اور جس نے رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دئے اس پر یہ بات صادق نہیں آسکتی کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں بلکہ اس نے تو بعض رمضان کے روزے رکھے ہیں“ [شرح زاد المستقنع للخليل: ۱۵۱۳، ترقیم الشاملة]

جواباً عرض ہے کہ:

اولاً:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾

”وہ چاہتا ہے کہ تم (رمضان کے روزوں کی) تعداد پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو (یعنی تکبیر کہو)“ [البقرة: ۱۸۵]

اس آیت میں تکبیرات کا حکم ہے نیز یہ حکم رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد ہے اور اہل علم نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی عید الفطر کی تکبیرات کہنی شروع کر دینی چاہئے۔ یہاں غور کریں کہ رمضان کے روزوں کو مکمل کرنے کے بعد تکبیرات کا حکم ہے لیکن یہاں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تکبیرات صرف وہی لوگ کہیں گے جنہوں نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہوں اور جن کے روزے چھوٹ گئے وہ تکبیرات نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہاں حسب استطاعت روزہ رکھنے کے ساتھ ماہ رمضان کا اختتام مراد ہے، یہی معاملہ شوال کے چھ روزے والی حدیث کا بھی ہے۔

ثانیاً:

صحیح بخاری (رقم ۳۸) کی حدیث میں رمضان کے روزوں کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اس میں ”من صام رمضان“ (جس نے رمضان کے روزے رکھے) کے الفاظ ہیں، اب کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ رمضان میں جس کے کچھ روزے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ گئے اور بعد میں وہ قضا بھی کر لے تو بھی وہ اس فضیلت کا مستحق نہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا پھر اس حدیث میں ”من صام رمضان“ کا جو مفہوم ہے وہی شوال والی حدیث کا بھی مفہوم ہے۔

دوسرا اعتراض: شوال کے روزوں سے پہلے رمضان کے روزوں کی تکمیل کی شرط:

بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جس سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے وہ بھی شوال کے روزے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لے کیونکہ حدیث میں پہلے رمضان کے روزے رکھنے کی بات ہے اس کے بعد ”ثم أتبعه“ کے الفاظ میں شوال کے روزوں کی تعلیم ہے۔

جواباً عرض ہے کہ:

اولاً:

ایسے لوگ مذکورہ پہلے اعتراض والوں کے جواب میں کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ شوال کے روزوں کی اجازت صرف انہیں کو ہے جو رمضان ہی میں رمضان کے مکمل روزے پورے کر لیں، شیخ محمد بن محمد المختار الشنقیطی یہی الزامی

جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

ثم نقول: "لو كان الأمر كما ذكر لم يشمل الحديث من أفطر يوماً من رمضان، فإنه لو قضى في شوال لم يصدق عليه أنه صام رمضان حقيقة، وإنما صام قضاءً ولم يصم أداءً"
 "پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ویسا ہی جیسا آپ لوگ فرماتے ہیں تو پھر یہ حدیث اس شخص کو بھی شامل نہیں ہوگی جو رمضان میں کسی ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ شوال میں اس کی قضا بھی کر لے تو بھی اس پر یہ بات صادق نہیں آئے گی کہ اس نے حقیقت میں رمضان کے روزے رکھے ہیں بلکہ اس نے تو قضا کے ذریعہ روزہ رکھا نہ کہ ادا کے ذریعہ" [شرح زاد المستقنع للشنقيطي: ۲۱۱۱، ترفيم الشاملة]

اب پہلے اعتراض کا جواب دیا جائے گا وہی دوسرے اعتراض کا بھی جواب ہوگا۔
 ثانياً:

کسی حدیث میں "ثم أتبعه" (رمضان کے روزوں کے بعد) کے الفاظ ہیں تو کسی حدیث میں "بعد الفطر" (اختتام رمضان کے بعد) کے الفاظ ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اختتام رمضان کے بعد بغیر قضا والے روزوں کی تکمیل کے ہی شوال کے چھ روزے رکھ سکتے ہیں اور قضا روزوں کو بعد میں بھی رکھا جاسکتا ہے۔
 ثالثاً:

بعض روایات میں ترتیب کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ مثلاً:

"من صام رمضان وستا من شوال ، فقد صام الدهر"

"جس نے رمضان کے روزے اور شوال کے چھ روزے رکھے اس نے زندگی بھر کا روزہ رکھا" [مسند أحمد ط

الميمية: ۴۱۹/۵ واسنادہ حسن]

"صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة"

"رمضان کے ایک ماہ کا روزہ رکھنے سے دس (۱۰) ماہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور (شوال کے) چھ دنوں کا روزہ رکھنے سے دو ماہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لحاظ سے رمضان و شوال کے مذکورہ دنوں میں روزہ رکھنے سے پورے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے" [السنن الكبرى للنسائي: رقم: ۲۸۷۳ والحديث صحيح]

ان احادیث میں ترتیب کا ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب اصل مقصود نہیں بلکہ مجموعی تعداد مقصود ہے، بلکہ مؤخر الذکر حدیث میں روزوں کی تعداد کو شمار کر کے اسی کے حساب سے اس کا فائدہ بتلایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا

ہے کہ شوال کے چھ روزے رمضان کے قضا والے روزوں سے پہلے رکھے جائیں یا بعد میں بہر صورت ان کا ثواب دو ماہ کے روزوں کے برابر ہوگا اور رمضان کے کل روزوں کا ثواب دس ماہ کے برابر ہوگا۔

تیسرا اعتراض: نفل سے پہلے فرض روزوں کو مکمل کرنے کی شرط:

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ فرض روزوں سے پہلے نفل روزے رکھنا اصلاً درست ہی نہیں ہیں خواہ شوال کے روزوں کا مسئلہ ہو یا کسی اور نفل روزے کا مسئلہ ہو، مزید یہ کہ نفل روزے رہ جائیں تو اس پر مواخذہ نہیں ہے لیکن فرض روزے رہ جائیں تو اس پر مواخذہ ہے اس لئے فرض روزوں کی تکمیل سے پہلے نفل روزے رکھنا ہی درست نہیں۔

جواباً عرض ہے کہ:

اولاً:

ان حضرات کی اصل دلیل یہ حدیث ہے:

” و من صام تطوعاً و علیہ من رمضان شیء لم یقضہ، فإنہ لا یتقبل منہ حتی یصومہ“

”جس نے نفل روزے رکھے اور اس پر رمضان کے روزے باقی ہیں جن کی قضا نہیں کیا ہے تو اس کے یہ نفل

روزے قبول ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قضا والے روزے نہ رکھے“ [مسند أحمد ط المیمینہ: ۳۵۲/۲]

اس کی سند میں ابن لہیعہ ضعیف راوی ہے، نیز الفاظ میں بھی اضطراب ہے، اس لئے یہ روایت ضعیف ہے، مسند

احمد کے معلقین نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ [مسند أحمد ط الرسالة: ۲۷۰/۱۴]

یاد رہے کہ اس معنی کی دیگر ساری روایات ضعیف ہیں۔

اسی طرح ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی پیش کیا جاتا ہے:

”لا یقبل نافلة حتی تؤدی الفریضة“ ”جب تک فرض نہ ادا کر لیا جائے نفل عبادت قبول نہیں ہوتی“

[مصنف ابن ابی شیبہ، ت الشری: ۲۹۷/۱۹]

اس کی ساری اسانید منقطع و ضعیف ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کی وضاحت:

عن عثمان بن مویہب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياماً من رمضان،

أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، ولم؟ أبدأ بحق الله، ثم تطوع بعدما شئت .

عثمان بن مویہب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اوپر

رمضان کے روزے ہیں، تو کیا میں عشرہ ذی الحجہ میں عام نفل روزے رکھ لوں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں، اور کیوں ایسا کرو گے؟ پہلے اللہ کا حق ادا کرو پھر اس کے بعد جتنے چاہو نفلی روزے رکھو۔ [مصنف عبد الرزاق، ت الأعمی: ۲۵۷/۴ و [سنادہ صحیح]

عرض ہے کہ یہ اثر اس بارے میں صریح نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرض سے پہلے نفل کے قائل نہیں تھے بلکہ ممکن ہے کہ انہوں نے مستحب اور بہتر چیز کا مشورہ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہو، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ ایسا ناجائز ہے بلکہ یہ کہا کہ پہلے اللہ کا حق ادا کرو پھر جتنا چاہو نفل روزہ رکھو۔ ابن حجر رحمہ اللہ اسی طرح کے بعض اقوال کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن الأولى له أن يصوم الدين أولاً“
”اس قول سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس پر رمضان کے روزے ہوں وہ پہلے نفلی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن

بہتر یہ ہے کہ پہلے رمضان کے روزے پورے کر لے“ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة: ۱۸۹/۴]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا بھی یہی مفاد ہے، اس بات کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں:

”إذا بدأ بالفريضة لا بأس أن تصومها في العشر“

”اگر پہلے فرض روزے رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں انہیں رکھ لے“ [مصنف ابن ابی

شيبه - سلفية: ۷۴/۳ و [سنادہ صحیح]

دوسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال، عاشوراء یا خاص عرفہ کے روزے سے متعلق سوال نہیں ہوا تھا، بلکہ عشرہ ذی الحجہ سے متعلق سوال تھا، اور یہ ایام صرف روزوں کے لئے خاص نہیں ہیں بلکہ ہر طرح کے نیک اعمال کے لئے ہیں، اور ان اعمال میں روزہ بھی شامل ہے مگر روزہ کا ان ایام کے ساتھ اس طرح کا اختصاص نہیں ہے جیسے سوال، عاشوراء اور عرفہ وغیرہ کا معاملہ ہے۔ بلکہ ان دنوں میں روزہ کی حیثیت عام دنوں میں نفلی روزے جیسی ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان دنوں کی فضیلت کے باعث ان میں روزوں کا ثواب زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ سوال کسی عورت کا نہیں بلکہ مرد کا تھا اور عام طور پر مرد حضرات کے رمضان میں زیادہ روزے نہیں چھوٹتے۔

نوٹ: عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے کہ (عشرہ ذی الحجہ میں رمضان کے روزے قضا کرنے میں حرج نہیں

ہے) ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة: ۱۸۹/۴]

یہ اثر بھی بتا رہا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں رمضان کی قضا بہتر تو ہے مگر ضروری نہیں، لیکن یہ اثر منقطع ہے جیسا کہ امام مسدد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ دیکھئے: [المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانية: ۳۶۱/۱]

ثانیاً:

اہل علم کے یہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر عذر کے بھی رمضان کے روزوں کی قضا کو شعبان تک مؤخر کیا جاسکتا ہے، دیکھیں: [الفروع وتصحيح الفروع: ۶۲/۵]

تو جب بغیر عذر کے قضا میں تاخیر کی جاسکتی ہے تو پھر اگر کسی نے شوال کے روزوں کی خاطر تاخیر کر دی تو اس میں کون سی قباحت لازم آگئی؟ ذرا سوچئے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بلا عذر کے قضا میں تاخیر کی اجازت دی جائے، مگر شوال کے روزوں کی خاطر اس تاخیر کو حرام قرار دیا جائے!!

یہیں سے مواخذہ والی بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شوال کے چھ روزے رکھ لے تو اسے اچانک مرنے کا حوالہ دے کر مواخذہ کا خوف دلایا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی شوال کے روزے بھی نہ رکھے اور یوں ہی بلا عذر رمضان کے قضا روزوں کو مؤخر کر دے، وہ بھی شعبان تک، تو اس کے لئے خوف و دہشت کی کوئی بات نہیں ہے! سبحان اللہ!

اگر شوال کا روزہ رکھنے والا آگے چل کر فوت ہو سکتا ہے، تو شوال کا روزہ رکھے بغیر شعبان کا انتظار کرنے والے پر بھی تو اچانک موت آسکتی ہے!

پھر منتظر شعبان کے تعلق سے جو بھی کہا جاسکتا ہے وہی شوال کے روزے رکھنے والے سے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے۔
شیخ حمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز الحمد فرماتے ہیں:

”فوقع عليه الموت من غير أن يظنه فلا يَأْتُم لأنه فعل ما يجوز له ومثل هذا ونظيره كما قال شيخ الإسلام: الرجل يؤخر الصوم من رمضان، يريد أن يؤخر قبيل رمضان الآخر، فإن هذا جائز له والقضاء من رمضان إلى رمضان وقت موسع، فالفضيلة في الاستعجال بذلك، ولكن الجواز وقته موسع، فإذا أخرج القضاء حيث يجوز له فمات قبل أن يقضى فلا إثم عليه بالإجماع“

”کسی نے نماز کو آخر وقت تک مؤخر کیا لیکن اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا اور اسے اس کا گمان تک نہیں تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی رمضان کے قضا روزے میں تاخیر کرے اور اس کا ارادہ ہو کہ اگلے رمضان کی آمد سے پہلے ہی قضا کر لے گا، تو ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے کیونکہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے پچھ پورا وقت اس کی قضا کے لئے موجود ہے، تاہم افضل یہی ہے کہ قضا میں

جلدی کرے مگر تاخیر کا جواز ہے اس کا وقت وسیع ہے، اور اگر کسی نے تاخیر کی جو کہ اس کے لئے جائز تھا پھر قضا سے پہلے اس کی وفات ہوگئی تو بالاجماع اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، [شرح زاد المستقنع للحمد: ۱۸/۳ ترقیم الشاملة] غور کریں کہ اگر شوال کے روزے رکھے بغیر قضا رمضان میں تاخیر کر دے اور قضا سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اگر کسی نے شوال کے روزے رکھ کر قضا میں تاخیر کر دی اور قضا سے پہلے اس کی وفات ہوگئی تو وہ گنہگار کیسے ہو سکتا ہے؟

ثالثاً:

فرض سے پہلے نفل کی ادائیگی کی تاکید اس وقت کی جاسکتی ہے جب وقت تنگ ہو اور فرض اور نفل میں سے کسی ایک ہی کو ادا کیا جاسکتا ہو، لیکن اگر وقت میں وسعت ہو تو فرض عبادت کے لازم ہونے کے باوجود بھی نفل نماز پڑھی جاسکتی ہے، مثلاً زوال کے بعد ظہر کی نماز فرض ہو جاتی ہے لیکن چونکہ وقت میں وسعت ہوتی ہے، اس لئے اس سے پہلے سنت پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہی معاملہ رمضان کے روزوں اور نفل روزوں کا بھی ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کے لئے پورے سال کا وقت ہے، جبکہ وقتی نفل روزوں کے لئے اتنا وقت نہیں ہوتا، اسی لئے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان کے روزوں کی قضا کو موخر کر دیتی تھیں۔ [بخاری: ۱۹۵۰۰]

اور ان سے بہت بعید ہے کہ وہ کوئی بھی نفل روزہ نہ رکھتی ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”لأن عائشة أخبرت أنها كانت تقضى رمضان في شعبان، ويبعد أن لا تكون تطوعت بيوم، مع أن النبي ﷺ كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكان يكثر صوم الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر“

”کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا ہے کہ وہ شعبان میں رمضان کی قضا کرتی تھیں، اور یہ بات بہت بعید ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کسی دن بھی نفل روزہ نہیں رکھا، جبکہ اللہ کے نبی ﷺ کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا کہ اب آپ روزہ رکھنا بند ہی نہیں کریں گے، اور جب روزہ رکھنا بند کر دیتے تو کہا جاتا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، نیز آپ ﷺ عرفة اور عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر ماہ میں تین دن کا روزہ رکھتے تھے“ [شرح العمدة لابن تیمیہ: کتاب الصيام: ۳۵۸/۱]

بلکہ بعض روایات سے صراحتاً ثابت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نفل روزے رکھتی تھیں۔ [موطا: رقم: ۱۳۳، بسند

صحیح، ابن ابی شیبہ: ۱۱۰/۶، بسند صحیح]

اور اللہ کے نبی ﷺ نے ان پر تکلیف نہیں کی ہے اس لئے یہ دلیل ہے کہ فرض روزوں کی ادائیگی کے لئے وسیع وقت موجود ہو تو حالیہ نقلی روزوں کو پہلے رکھا جاسکتا ہے۔

شیخ محمد بن محمد المختار الشنقیطی فرماتے ہیں:

”وَمَنْعَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَاحْتِجُوا بِأَنَّهُ كَيْفَ يَتَنَفَّلُ وَعَلَيْهِ الْفَرَضُ ؟ وَهَذَا مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ التَّنَفَّلَ مَعَ وُجُودِ الْخَطَابِ بِالْفَرَضِ فِيهِ تَفْصِيلٌ : فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا لِفِعْلِ الْفَرَضِ وَالنَّافِلَةِ سَاغَ إِيقَاعُ النَّفْلِ قَبْلَ الْفَرَضِ بِدَلِيلٍ : أَنْكَ تَصَلِي رَاتِبَةَ الظُّهْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَنْتَ مُخَاطَبٌ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الظُّهْرِ وَزَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَصَلِيَ الظُّهْرَ ، وَمَعَ ذَلِكَ يُؤَخِّرُهَا فَيَصَلِي الرَّاتِبَةَ ، ثُمَّ يَصَلِي بَعْدَهَا الظُّهْرَ ، فَتَنَفَّلَ قَبْلَ فِعْلِ الْفَرَضِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّافِلَةَ قَدْ تَقَعَّ قَبْلَ الْفَرَضِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ ، فَلَمَّا أذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْقَضَاءَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ مُوسِعٌ“

ترجمہ:

”بعض علماء نے رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزوں سے منع کیا اور یہ دلیل دی ہے کہ جب اس پر فرض روزے باقی ہیں تو وہ نفل کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو یہ بات مردود ہے، کیونکہ فرض عبادت کے ہوتے ہوئے نفل کی ادائیگی کے سلسلے میں تفصیل ہے، چنانچہ اگر فرض اور نفل دونوں کی ادائیگی کے لئے لمبا وقت موجود ہو تو ایسی صورت میں فرض سے پہلے نفل عبادت انجام دی جاسکتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نماز ظہر سے پہلے سنت پڑھتے ہیں جبکہ آپ نماز ظہر پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ کسی انسان کے سامنے ظہر کا وقت داخل ہو جائے اور سورج کا زوال ہو جائے تو اس پر نماز ظہر فرض ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ظہر کی فرض نماز کو موخر کرتا ہے اور پہلے سنت پڑھتا ہے اس کے بعد ظہر پڑھتا ہے، تو یہاں شریعت نے فرض سے پہلے نفل کی اجازت دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں فرض سے پہلے بھی نفل کی اجازت موجود ہے، یہی اجازت روزوں کے سلسلے میں بھی ہے چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ اجازت دے دی کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا کو موخر کر سکتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اس کی ادائیگی کے لئے لمبا وقت موجود ہے“ [شرح زاد المستقنع للشنقیطی: ۲۱۱۱، ترقیم الشاملة]

نوٹ:

یاد رہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ تاخیر عذر کی بنا پر کرتی تھیں، جس روایت

میں یہ الفاظ ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی خدمت میں مشغول ہونے کے سبب یہ تاخیر کرتی تھیں، یہ الفاظ مدرج ہیں، اس کی تفصیل ہم نے دوسرے مقام پر پیش کر دی ہے، ملاحظہ فرمائیں یہ لنک:

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بعض مدرج الفاظ اور شوال کے روزوں سے متعلق بعض اہل علم کا اس سے استدلال:

☆ خلاصہ کلام یہ کہ:

زیر بحث مسئلہ میں جمہور یعنی احناف، مالکیہ اور شوافع کا موقف ہی رائج ہے اور حنابلہ کا موقف مرجوح اور کمزور ہے۔ اور اس مرجوح موقف کے مطابق بہت سے لوگ شوال کے روزوں کی عظیم الشان فضیلت سے محروم رہ جائیں گے، مثلاً اگر کوئی شخص رمضان میں پچیس دن یا اس سے بھی زیادہ بیمار رہا اور روزہ نہیں رکھ سکا، یا جس عورت نے حمل و رضاعت یا نفاس کے سبب رمضان کے اکثر حصوں کے یا کل رمضان کے روزے چھوڑ دئے، تو یہ لوگ اگر شوال کا روزہ رکھنا چاہیں تو پہلے نہیں رمضان کے سارے چھوٹے ہوئے روزے قضا کرنے ہوں گے اور ان کے لئے ناممکن ہے۔ بلکہ جن کے رمضان میں صرف پندرہ روزے چھوٹے ہوں ان کے لئے بھی شوال کے روزوں کی فضیلت حاصل کرنا بہت بڑی مشقت کی بات ہوگی کیونکہ انہیں شوال میں پہلے رمضان کے تمام چھوٹے ہوئے روزے ایک ساتھ قضا کرنے ہوں گے، یہ ساری دشواریاں اللہ کے اس فرمان کے ساتھ میل نہیں کھاتیں جسے قرآن میں اللہ نے اس طرح ذکر کیا:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

”تم میں سے جو مریض یا مسافر ہوں وہ دیگر ایام میں اس کے روزوں کی قضا کریں“ [البقرة: ۱۸۴]

غور کریں کہاں اس آیت میں مریض و مسافر کے لئے بغیر کسی قید کے دیگر عام دنوں میں قضا کی رخصت اور کہاں شوال کے روزوں کو لے کر ایسے معذوروں کے لئے مشقت اور مایوسی کی باتیں؟ یقیناً یہ مناسب بات نہیں ہے، اور جمہور کا موقف ہی اطمینان بخش ہے۔

واضح رہے کہ مذہب حنبلی میں امام احمد رحمہ اللہ ہی کا ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ فرض روزے مثلاً رمضان کے قضا روزے سے پہلے نفل روزے مثلاً شوال کے روزے رکھنے جائز ہیں، اور بعض حنابلہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ:

امام علاء الدین المرادوی الحنبلی (المتوفی ۵۸۸ھ) لکھتے ہیں:

”هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله؟ فيه روايتان،..... إحداهما لا يجوز،

ولا یصح، وهو المذهب..... والروایة الثانية: یجوز، ویصح..... قلت: وهو الصواب.

جس پر فرض روزے باقی ہوں کیا اس کے لئے اس سے پہلے نفلی روزہ رکھنا جائز ہے؟ اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا دو قول ہے.....، پہلا قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ایسا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور یہ مذہب حنبلی کا مفتی بہ قول ہے.....، اور امام احمد رحمہ اللہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کا نفلی روزہ صحیح ہے.....، میں (امام المرادوی)

کہتا ہوں یہی دوسرا قول ہی درست ہے۔ [الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف للمرداوی: ۳/۳۵۰]

امام احمد رحمہ اللہ کے اس دوسرے قول سے متعلق مزید حوالوں کے لئے دیکھئے: [المغنی لابن قدامة: ۴/۴۰۲، مغنی

ذوی الأفہام: ص: ۱۸۰، فقہ العبادات علی المذہب الحنبلی: ص: ۴۰۳، شرح العمدة لابن تیمیة: ۱/۳۵۸]

عرض ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا یہی قول ہی تمام احادیث کے موافق ہے۔، اس لئے یہی درست ہے جیسا کہ حنبلی امام علامہ المرادوی نے بھی شہادت دی ہے۔

تنبیہ:

بعض لوگوں کا کہنا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا جو دوسرا قول جواز کا ہے وہ عام نفل روزوں کو فرض سے پہلے ادا کرنے کا ہے، لیکن شوال کے چھ روزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

عرض ہے کہ مذہب حنبلی میں ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے بلکہ یہ تفصیل بعد کے حنابلہ کی ہے۔

دکتور عبدالعزیز الشالیج، استاذ جامعة الامام محمد بن سعود حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”جمہور أهل العلم علی جواز تقديم صيام النفل علی القضاء، والقول بعدم الجواز من مفردات الحنابلة. ویدخل فی ذلك: جواز تقديم صيام الست من شوال علی القضاء. ولا يعرف (تقديم الست) بقول خاص عن المسألة الأم عند من تقدم. فیجوز عند الجمهور تقديم الست، وتأخیر القضاء“

”جمہور اہل علم اس بات پر ہیں کہ قضا سے پہلے نفل روزوں کو رکھا جاسکتا ہے، اور عدم جواز کا قول حنابلہ کی منفرد رائے ہے، قضا سے پہلے شوال کے چھ روزے رکھنے کا بھی اسی مسئلہ سے تعلق ہے، اور اس اصل سے ہٹ کر شوال کے چھ روزوں سے متعلق متقدمین حنابلہ کا کوئی خصوصی قول موجود نہیں ہے، لہذا جمہور کے نزدیک پہلے شوال کے چھ روزے رکھ سکتے ہیں اور قضا کو موخر کر سکتے ہیں“ (دیکھئے شیخ کے اکاؤنٹ پر ان کا ٹویٹ)

معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں مذہب حنبلی کا منفرد قول مرجوح ہے، اور راجح اور درست قول جمہور ہی کا ہے، واللہ اعلم۔

مجبوری میں سب جائز؟

ترجمانی: شیخ اسعد اعظمی، استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا دار و مدار شرعی نصوص پر ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا وہی حلال ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، حلت و حرمت کے سلسلے میں وارد شرعی نصوص سے علمائے کرام نے ایک قاعدہ یہ مستنبط کیا ہے کہ:

”الصَّرَوَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ“

”یعنی اضطراری حالتیں حرام چیزوں کو مباح قرار دیتی ہیں“

بعض اسلامی معاشروں میں اس فقہی قاعدے کی آڑ میں بہت سارے حرام کاموں کو حلال کا درجہ دے دیا جاتا ہے، خاص طور سے رشوت اور سودی لین دین کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے بعض حضرات اس قاعدے کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اس فقہی قاعدے کے بھی اصول و ضوابط اور شروط و قیود ہیں جن کا لحاظ ضروری ہے، مشہور کویتی مجلہ الفرقان نے اس تعلق سے ایک بار کویت کے علماء سے اس سلسلے میں استفسار کیا تھا اور اس قاعدے کی وضاحت کرنے اور اس کی حدود و قیود پر روشنی ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ ڈاکٹر عجیل نشمی، ڈاکٹر سلیمان معرفنی اور شیخ محمد الحمود حفظہم اللہ نے جو کچھ اس سلسلے میں تحریر فرمایا وہ ۲۴ نومبر ۲۰۰۳ء کے الفرقان کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے، انہی جلیل القدر علماء کی تحریروں کی ترجمانی معمولی تصرف، تقدیم و تاخیر کے ساتھ کی جا رہی ہے:

تعریف:

شیخ محمد الحمود نے لفظ ضرورة کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ اضطرار سے ماخوذ ہے اور اضطرار سخت ضرورت کو کہتے ہیں، فقہاء کرام نے ضرورت کی تعریف یوں کی ہے کہ انسان اس حد کو پہنچ جائے کہ اگر وہ حرام اور ممنوع چیز کو تناول نہیں کرتا ہے تو جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے یا موت کے قریب پہنچ سکتا ہے، جیسے کسی کی اضطراری حالت اس کو مردار کھانے پر مجبور کر دے، بایں طور کہ اگر اسے نہ کھائے اور بھوکا رہے تو اس کی جان چلی جائے تو ایسے شخص کے لیے حرام شئی کھالینا جائز ہے۔

دکتور سلیمان معرفنی نے قاعدہ مذکورہ کی توضیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی کبھی حالات انسان کو حرام چیز کھانے یا استعمال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، مثلاً: شراب پینے یا مردار کھانے کی اس کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس طور پر کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ہلاک ہو سکتا ہے، اور یہ چیز معلوم ہے کہ ضرورت خمسہ جن کی حفاظت واجب ہے، ان میں حفظ نفس بھی ہے، ایسے موقع پر یہ قاعدہ ”الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ“ کام آتا ہے۔

استنباط:

یہ قاعدہ جن آیات سے مستنبط کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں:

۱۔ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

”تم پر مردہ اور (بہا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے“ [البقرہ: ۱۷۳]

۲۔ ﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ﴾

”اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے“ [الانعام: ۱۱۹]

۳۔ ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

”پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے“ [المائدہ: ۳]

حدود و ضوابط:

ضرورت، اضطراب اور مجبوری کسے کہتے ہیں، کن حالات میں انسان مجبور اور مضطر مانا جائے گا۔ ضرورت دفع کرنے کے لیے کس مقدار میں اسے حرام شے کے تناول یا استعمال کی اجازت ہے، قاعدہ مذکورہ پر عمل کرتے وقت ان تمام امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اہل علم نے ان شرائط و قیود پر مفصل بحث کی ہے جن کا اعتبار اس سلسلے میں ضروری

ہے۔ یہ شرائط و حدود کچھ اس طرح ہیں:

۱۔ انسان فی الواقع اضطراری حالت سے دوچار ہو، نہ یہ کہ محض اس کی توقع یا وہم ہو، کسی شخص کو محض یہ اندیشہ ہو کہ اگر وہ بینک سے سودی قرض نہیں لے گا تو مشکل میں پھنس جائے گا یا یہ کہ اس کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، اسی اندیشے کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو مجبور اور مضطر مان کر سودی قرض لے لیتا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک آدمی حقیقتاً درجہ اضطرار کو نہ پہنچ جائے مضطر نہیں مانا جائے گا، مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ میں شراب پی رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے شراب نہ پی تو فلاں شخص کل مجھے قتل کر دے گا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔

۲۔ آدمی کے پاس سوائے حرام کے ارتکاب کے اور کوئی وسیلہ نہ ہو جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، دکتور عجیل نشمی کہتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی اپنے آپ کو مضطر قرار دینے اور حرام کو حلال ماننے میں عجلت سے کام لیتا ہے، اس کے سامنے حلال کے کتنے دروازے ہوتے ہیں جن کو اس نے کھٹکھٹایا نہیں، وہ ایسے اشخاص سے قرض حسن لے سکتا ہے جن سے اس نے ابھی تک اس کا مطالبہ نہیں کیا نہ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا یہ کہ اس کے پاس ایسی اشیاء ہیں جن کو استعمال میں لا کر وہ قرض سے بچ سکتا ہے، مثلاً کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کے پاس دو، تین یا اس سے بھی زائد گاڑیاں موجود ہیں، بسا اوقات اس کے پاس ایسی عمدہ گاڑی ہوتی ہے جس کی قیمت تین گاڑیوں کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ملوکہ چیزوں میں سے کچھ کو فروخت کر دے، بہت سارے سودی لین دین کرنے والے جو اضطرار کا سہارا لیتے ہیں وہ محض تجارت اور کاروبار کے واسطے سود کا لین دین کرتے ہیں، حالانکہ اضطرار کے مقابلے میں تجارت تو خوشحالی لانے والا ایک عمل ہے، ضرورت سے مراد تو خورد و نوش کی وہ ضروری اشیاء ہیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے گزر بسر کا ذریعہ اگر صرف اس کی تنخواہ ہو اور وہ ناکافی ہو تو اس کو بھی بنیاد بنا کر وہ سودی قرض نہیں لے سکتا، اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ آدمی سودی بینک میں ملازمت کرے اور یہ دلیل دے کہ اس کے علاوہ اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، حالانکہ اس نے کوئی دوسرا کام تلاش ہی نہیں کیا، بہر حال اضطرار کی حد یہی ہے کہ محض زندگی باقی رکھنے والی چیز کے حصول کی نیت سے وہ اس قسم کی ملازمت کرے اور دوسری ملازمت کی تلاش جاری رکھے، اگر بغیر اس ملازمت کے اس کا کام چل سکتا ہو تو پھر اس میں لگے رہنا اس کے لیے جائز نہ ہوگا، اگر کوئی شخص غیر اسلامی ملک میں رہتا ہے اور مجبوری اور ضرورت کا حوالہ دے کر ایسا گوشت کھاتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ غیر شرعی طریقہ سے ذبح کیے ہوئے جانور کا یہ گوشت ہے، حالانکہ اس کے سامنے متبادل غذائیں مثلاً مچھلی وغیرہ موجود

ہیں، ایسے شخص کا بھی وہی معاملہ ہے جس کا ذکر ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ گوشت خوری ترک کر دینے سے جان جانے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔

۳۔ اضطراری صورت میں اسی مقدار میں حرام شئی کا استعمال یا اس سے استفادہ کیا جائے جس سے ضرورت دفع ہو سکے، کیونکہ مذکورۃ الصدر قاعدے کے ساتھ ہی علماء نے یہ قاعدہ بھی ذکر کیا ہے کہ ”الضرورۃ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا“ اس قاعدے کا استنباط آیت میں وارد الفاظ ”غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ“ سے کیا گیا ہے۔

اس قاعدے کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کا زور راہ ختم ہو گیا ہو اور وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں غذا کے حصول کا کوئی امکان نہیں اور دھیرے دھیرے اس پر بھوک کا اس قدر غلبہ ہو ا کہ اس کی ہلاکت یقینی معلوم ہونے لگی، دریں اثناء ایک مردہ بکری اس کو مل گئی، اب اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس مردہ بکری کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو پھر جان بچانے کی کوئی دوسری سبیل اس کے سامنے نہیں ہے، ایسا شخص مضطر کے حکم میں ہو اور ”الضرورات تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ“ والے قاعدے کی رو سے اسے اپنی زندگی کی بقا کی خاطر اس مردار کو کھانا جائز ہوا، البتہ اس سے وہ اتنی ہی مقدار میں کھا سکتا ہے جس سے اس کی ہلاکت کا خطرہ ٹل جائے، نہ یہ کہ ذبح کی گئی بکرے کے گوشت کی طرح پیٹ بھر کر کھائے، قرآنی آیت سے مستنبط دوسرے قاعدہ ”الضرورۃ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا“ کا یہی تقاضا ہے۔

دکتور عجیل نشمی نے اس قاعدے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض لوگ اضطرار کے نام پر حرام چیز کو حلال تصور کرتے ہوئے اس سے خوب خوب استفادہ کرتے ہیں اور اضطرار کی حدود و قیود کو بھول جاتے ہیں، مثلاً کبھی کبھی انسان اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کے تعلق سے بڑی مجبوری اور اضطرار کی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے سودی قرض کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کیونکہ اس نے محنت مزدوری کرنے یا قرض حسن حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اب اس نے سودی قرض لیا اور ضرورت سے زیادہ لیا پھر بار بار لینے لگا، گویا اضطراری کیفیت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حالانکہ خورد و نوش کے سلسلے میں سد رمق کی حد متعین ہے، اور جب سبب اضطرار ختم ہو جائے تو ذخیرہ اندوزی اور بار بار اس فعل کا ارتکاب حرام ہے کبھی کبھی کوئی چیز واقعی بہت ضروری ہوتی ہے لیکن شرعی ضرورت یعنی حد اضطرار میں وہ داخل نہیں ہو پاتی، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کرائے کا مکان لے کر اس کا کرایہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ سودی قرض لے کر مکان خریدے، رہنے کیلئے مکان اگرچہ ضروری چیز ہے لیکن یہ اضطرار کے درجے میں نہیں آتا، کیونکہ اضطرار کا تحقق وہاں

ہوتا ہے جہاں زندگی خطرے میں پڑتی ہو۔

دکتور نسیمی مزید فرماتے ہیں کہ تجربات بتلاتے ہیں کہ اکثر لوگ جو حرام چیز کو مباح ٹھہرانے کے لیے اضطراب اور مجبوری کا حوالہ دیتے ہیں ان کا معاملہ ضرورت کے مرحلے سے متجاوز نہیں ہوتا، لوگ حاجت (یعنی ضرورت) اور اضطراب میں فرق نہیں کرتے، اضطراب اس کیفیت کا نام ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اس کا تحقق ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کو استعمال میں نہ لانا ہلاکت کا سبب بنے یا ہلاکت سے قریب کر دے، اور حاجت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال نہ کرنے سے آدمی پریشانی اور مشقت میں پڑ جائے، نہ یہ کہ ہلاکت کی حد کو پہنچ جائے، مثلاً کوئی شخص اتنا ہی بھوکا ہے کہ اگر وہ کچھ نہ بھی کھائے تو اس کی جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ محض پریشان ہونے اور مشقت میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے، ایسے شخص کے لیے حرام شئی تناول کرنے کی اجازت نہیں جب تک حد اضطراب کو نہ پہنچ جائے، اور حد اضطراب یہ ہے کہ ہلاکت کا خوف ہو یا اس کا گمان غالب ہو۔

اضطراب کے سلسلے میں ان حدود و قیود کا لحاظ نہ کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے فارغ البال حضرات کی طرح کھانے پینے کے معاملے میں خوب توسع سے کام لیتے ہیں یا اپنے مکان کی توسیع، مرمت یا آرائش وزینائش میں دوسروں ہی کی طرح بلا حدود و قیود (اضطراب کا حوالہ دیتے ہوئے حرام مال) خرچ کرتے ہیں۔

۴۔ دو حرام چیزوں میں سے جس کی حرمت کم درجے کی ہوگی حالت اضطراب میں اسی سے ضرورت پوری کی جائے گی اور سخت حرمت والی چیز سے اجتناب کیا جائے گا۔

اگر کسی شخص کو زنا پر مجبور کیا جائے یا کسی مسلمان کے اعضاء جسمانی کو کاٹنے پر مجبور کیا جائے بصورت دیگر ترک نماز یا نبی کو سب و شتم کرنے یا کلمہ کفر کی ادائیگی کے لیے کہا جائے تو ان بعد والی معاصی کے ارتکاب میں پہلے والی سے نسبتاً کم شدت ہے کیونکہ ایسے مواقع پر اس کی رخصت ہے۔

۵۔ مضطر شخص ایسے عمل کا ارتکاب نہ کرے جس کے سلسلے میں کسی رخصت کا قطعاً احتمال نہیں ہے، مثلاً اگر کسی شخص کو کسی مسلمان آدمی کے قتل پر مجبور کیا جائے، تو اس کو قتل نہ کرے، اگر اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جانے والا ہو تو اس کو برداشت کرے مگر اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کی جان نہ لے۔

یہی وہ اصول و ضوابط ہیں جن کی رعایت حالت اضطراب میں کسی حرام شئی کے تناول یا ارتکاب کے وقت ضروری ہے، اب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عامۃ الناس ان حدود و قیود کا کس درجہ پاس و لحاظ کرتے ہوں گے، انہیں تو ان تفصیلات کا علم ہی ہو تو غنیمت ہے تطبیق و تنفیذ تو بہت دور کی بات ہے۔

دکٹر عجیل نشمی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حرام چیزوں کے استعمال میں توسع کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں، ان کے نزدیک حرام کا استعمال بسا اوقات مکروہ بلکہ مباح سے بھی آسان ہوتا ہے، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں، جب آپ ان سے مجبوری کے بارے میں سوال کریں گے تو ان کے جوابات عجیب طرح کے ہوں گے، آج کل سب سے زیادہ سودی معاملات کا ارتکاب لوگ مجبوری کے نام پر کرتے ہیں، اگر اس تعلق سے ان کی مجبوری کے بارے میں آپ استفسار کریں گے تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے غیر سودی قرض حاصل کرنے کی کوشش کی مگر نہیں پاسکے، جبکہ انہیں گھر کی تعمیر مکمل کرانی ضروری تھی، یا اپنے بچوں کے تعلیمی مصارف کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، کوئی یہ کہے گا کہ اسے گاڑی کی یا کسی ضروری الیکٹرانک سامان جیسے گرمی میں ایرکنڈیشن کی یا ان جیسے دوسرے سامانوں کی ضرورت تھی، اخلاق اور عفت و عصمت سے متعلق معاملہ ہو تو بدکاری میں مبتلا شخص یہ علت پیش کرتا ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی یا شادی کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا اس لیے وہ زنا کرنے پر مجبور ہے، کوئی یوں حرام کا ارتکاب کرتا ہے کہ رشوت دیتا ہے اور وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے مجبور ہے کیونکہ اگر وہ رشوت کا سہارا نہیں لیتا تو مارکیٹ میں نہیں رہ پائے گا نہ اس کو کوئی ٹھیکہ ملے گا، یا یہ کہ سرکاری آفسوں میں اس کا کام بغیر رشوت دیے نہیں ہو پائے گا، یہ سب ایسی مثالیں اور واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے، اور ان میں مبتلا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جائز کام کر رہا ہے کیونکہ مجبوری میں ناجائز جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ محض وہم ہے اور ایسا تصور رکھنے والا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہوتا ہے چاہے وہ عمداً ایسا کرے یا ناواقفیت سے یا جان لینے کے بعد انجان بن کر کرے۔

موصوف آگے کہتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حلال لقمہ کھانے کی کوشش کریں۔ کوئی فرد بشر اپنا رزق حاصل کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ مسلمان مردوزن کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کی قدر کریں اور خوشحالی اور عیش پرستی کی خاطر حرام کی طرف نگاہیں نہ جمائے رہیں، اور جو تنگدستی سے دوچار ہو وہ اللہ سے ڈرتا رہی:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا

ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو“ [الطلاق: ۲، ۳]

اور سوائے حلال طریقے کے کسی اور ذریعے سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ حرام چیز کے لیے حرام ذریعہ اختیار کرنا جائز نہیں جس طرح حرام چیز کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرنا ناجائز ہے، مسلمان مردوزن کو اپنی ڈکشنری سے مجبوری اور اضطرار کا لفظ مٹا دینا چاہئے، کیونکہ مجبوری کا دعویٰ کرنے والے اکثر لوگ خود اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مجبور ہیں اور ان کے لیے شریعت کی رخصتوں کا دروازہ کھل گیا ہے، اور یہ کہ دین بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یہ سب درست ہے مگر اس کا یہ موقع محل نہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو معصیت میں ملوث کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں اور رخصت کے متلاشی ہیں، حالانکہ فقہائے کرام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ رخصتیں معصیت پر نہیں حاصل ہوتیں، چنانچہ اگر کوئی اللہ کی کسی معصیت کے کام کی نیت سے سفر پر نکلے تو اس کو سفر کی رخصتیں مثلاً روزہ چھوڑنا، اور نماز جمع کرنا یہ سب اس کے لیے جائز نہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ سود ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کی سب سے سخت آیت نازل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچے ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ“ [البقرة: ۲۷۸، ۲۷۹]

اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے، کیونکہ آج ہماری قوم سود کی دولت سے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر کے فخر کرتی ہے اور کھلم کھلا اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہی ہے، جب کہ یہ ایسی جنگ ہے جس میں طرفین کا کوئی موازنہ نہیں، لیکن بس اللہ کی رحمت ہے، ورنہ وہ جب کسی ظالم بستی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس کی گرفت سخت اور غیر معمولی ہوتی ہے، سرپرستوں اور اعلیٰ حکام کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ کل اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ جو امانت ان کے حوالے کی گئی تھی اس کی حفاظت کیا یا اسے برباد کر کے رکھ دیا۔

ماخوذ از کتاب: دروس و خطبات، مؤلفہ شیخ اسعد اعظمی

زکاۃ کے پیسوں سے اشیاء خوردنی (Food Kits) تقسیم کرنے کا حکم؟

ابوالحسن محمد الیم الدین یوسف جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ

زکاۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جسے معاشرے کے غریب، محتاج، ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کے تعاون کیلئے فرض کیا گیا ہے، زکاۃ کا مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کس قسم کے لوگوں کو دینا ہے اس کی رہنمائی سورہ توبہ کی آیت نمبر ۶۰ کی گئی ہے۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خود سے اپنی زکاۃ غریبوں کے درمیان تقسیم نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں وہ کسی کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں تاکہ وہ زکاۃ کا مال غریبوں اور فقراء تک پہنچا دے، اس نائب کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اس مال کو فقراء و محتاجین تک ویسے ہی پہنچا دے جیسے اسے دیا گیا ہے، اس میں کوئی تصرف نہ کرے، مثال کے طور پر: کسی نے ایک شخص کو 10000 زکاۃ کے روپے دیئے کہ وہ غریبوں کے درمیان تقسیم کر دے، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غریبوں میں روپیہ ہی تقسیم کرے، اپنی صواب دید سے چاول، گیہوں، آٹا، تیل، چینی، مصالحہ، اور دیگر اشیاء خوردنی خرید کر غریبوں کو نہ دے، کیونکہ زکاۃ کا مال صرف غریبوں کی ملکیت ہے، اور ان غریبوں سے پوچھے بنا ان کی ملکیت میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، نیز ان غریبوں کو پتہ ہے کہ ان کی مصلحت کھانے پینے کی چیز خریدنے میں ہے یا پھر دوسری چیزوں میں؟

امام بقاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”زکاۃ غریبوں کے ہاتھوں میں دینا چاہیے، فقراء و مساکین اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس زکاۃ کے مال کو خرچ کریں یا اس میں تصرف کریں“ [نظم الدرر: ۵۰/۵۱۸]

امام مرداوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”زکاۃ کا مال غریبوں کی ملکیت میں تحویل کرنا شرط ہے، زکاۃ کے مال سے انہیں کھانا وغیرہ کھلانا جائز نہیں“ [الانصاف: ۲۳۴/۱۳]

شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: زکاۃ دینے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زکاۃ کے پیسے فقراء اور مساکین کے ہاتھ میں دیئے جائیں، وہ جیسے چاہیں زکاۃ کے پیسوں کا استعمال کریں، ان پیسوں سے فقیروں کی دوسری ضروریات پوری کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی بات کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہوتی ہے۔

<https://youtu.be/zP7rjq9-Qes>

شیخ ابن شمیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کیا زکاۃ کے مال سے فقراء و مساکین کو ماہ رمضان میں افطار کروایا جاسکتا ہے؟

شیخ ابن شمیم رحمہ اللہ نے جواب دیا: زکاۃ کے مال سے فقراء و مساکین کو افطار کروانا جائز نہیں ہے، بلکہ زکاۃ کا مال فقراء اور مساکین کو دینا واجب ہے، وہ اپنی ضرورت و مصلحت کے مطابق زکاۃ کا مال استعمال کریں گے، ہر صورت میں فقراء و مساکین کو زکاۃ کا مال ہی دینا ہے، ان کی مرضی ہے وہ اپنے مال کو جہاں چاہیں خرچ کریں (زکاۃ کے مال سے کھانے پینے کی اشیاء یا دیگر چیزیں خرید کر دینا جائز نہیں) جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.....﴾ الآية: ۶۰

(لِلْفُقَرَاءِ) میں لام تملیک کیلئے ہے، یعنی زکاۃ کا مال ان فقراء کی ملکیت ہے (دوسرے لوگ ان کے مال میں بائیں طور تصرف نہیں کر سکتے) [لقاء الباب المفتوح: ۱۵۰، ص: ۱۴]

شیخ ابن شمیم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا: کیا زکاۃ کے پیسوں سے اشیاء خوردنی خرید کر غریبوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے؟ شیخ ابن شمیم رحمہ اللہ نے کہا: ایسا کرنا جائز نہیں ہے، غریبوں کو پیسہ ہی دیا جائے گا، (ان پیسوں سے دوسری چیز خرید کر نہیں دی جائے گی) [اللقاء الشهري: ۴۱/۳۴]

ایک مقام پر شیخ ابن شمیم رحمہ اللہ نے فرمایا: پیسوں کی زکاۃ صرف پیسوں میں ہی نکالی جائے گی، ان پیسوں سے دوسری چیزیں خرید کر فقراء و مساکین کو دینا جائز نہیں ہے، اگر خود فقراء و مساکین کسی کو اپنا وکیل یا نائب بنا کر انہیں اپنے زکاۃ کے پیسے دے کر کوئی دوسری چیز خریدنے کیلئے کہیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ [مجموع فتاویٰ و رسائل ابن عثیمین: ۳۰۳/۱۸]

محترم قارئین: مندرجہ بالا سطور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکاۃ کا مال فقراء و مساکین کا ہے، ان سے پوچھے بنا اس میں تصرف کرنا کسی کیلئے جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے زکاۃ کے مال کا حقدار فقراء و مساکین کو بنایا ہے، اور کسی کے مال میں اس کی مرضی کے بنا کسی بھی قسم کا تصرف جائز نہیں ہے۔

نیز جس طرح زکاۃ نکالنے والوں کے پاس سمجھ اور فہم ہے اسی طرح زکاۃ لینے والوں کے پاس بھی سمجھ اور فہم ہے، جس طرح زکاۃ نکالنے والا اپنی ضرورت اور مصلحت کو خود بہتر جانتا ہے اسی طرح زکاۃ لینے والے فقراء و مساکین بھی اپنی مصلحت و ضرورت کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر طور پر جانتے ہیں، اس لئے زکاۃ کا مال فقراء و مساکین کے ہاتھ میں ہی دیا جائے، نہ کہ زکاۃ کے پیسوں سے دیگر اشیاء خرید کر ان غریبوں کو تحفہ دیا جائے۔

بعض علماء کرام نے بعض فقراء و مساکین کی مصلحت کے پیش نظر زکاۃ کے مال سے ان کی ضرورت کی چیزیں خرید کر انہیں دینے کی اجازت دی ہے، جیسے: کوئی فقیر پاگل ہو، یا کم عقل ہو، یا پیسے خرچ کرنے کا طریقہ نہیں جانتا ہو تو اس قسم کے فقراء و مساکین کیلئے زکاۃ کے پیسوں سے ان کی ضرورت کی چیزیں خریدی جاسکتی ہیں۔ [مجله البحوث الإسلامية: ۸۷/۵۹]

شوال کے روزوں سے متعلق چند اہم سوالوں کے جوابات

ابوالبیمان رفعت سلمیٰ

رمضان کے فرض روزوں کے بعد ماہ شوال میں چھ نفلی روزے مسنون و مستحب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جو شخص رمضان کے فرض روزوں کو مکمل کرنے کے بعد شوال کے چھ روزے بھی رکھے گا اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، شوال کے چھ نفل روزوں کی اسی فضیلت کی مناسبت سے میں نے اپنے اس مضمون میں شوال کے روزوں سے متعلق چند مفید باتوں کو سوال و جواب کی شکل میں منتخب کیا ہے۔

سوال: ۱- کیا شوال کے چھ روزوں کا ثبوت ہے اور اگر ہے تو ان کی فضیلت کیا ہے؟

جواب: شوال کے چھ روزے جنہیں شش عیدی روزے بھی کہا جاتا ہے، ان کا ثبوت ہے اور فضیلت بھی ثابت ہے۔

دلیل: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ

صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ. كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس

کے بعد شوال کے چھ (نفلی) روزے رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا" [صحیح مسلم: ۱۱۶۴]

عید الفطر کے بعد یہ روزے مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور نانا کر کے بھی، عید کے بعد دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں

اور دو چار روز بعد بھی، یعنی عید کے بعد دوسرے دن سے شوال کے ختم ہونے تک ان کا رکھنا جائز ہے کیونکہ حدیث میں

عید کے فوراً بعد رکھنے یا مسلسل رکھنے کی قید اور شرط نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن فقہاء نے ان روزوں کو مکروہ کہا ہے ان کی بات درست نہیں ہے۔ (نعمتہ

المنان، مجموع فتاویٰ فضیلة الدکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، جلد سوم، صفحہ: ۲۳۱)

سوال: ۲- رمضان اور شوال کے روزوں سے سال بھر کے روزوں کا ثواب کیسے ملے گا؟

جواب: ایک نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہے کے اصول کے مطابق رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزوں

کے برابر ہوئے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے اگر رکھ لیے جائیں تو یہ دو مہینے کے روزوں کے برابر ہوں گے،

اس طرح اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے اس کا شمار اللہ کے

نزدیک ہمیشہ روزہ رکھنے والوں میں ہوگا، شوال کے یہ روزے نفلی ہیں انہیں متواتر بھی رکھا جاسکتا ہے اور نانا کر کے

بھی، تاہم شوال ہی میں ان کی تکمیل ضروری ہے۔ فرمایا: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ (نفلی) روزے رکھے تو یہی صوم الدھر ہے“۔ [صحیح مسلم: ۱۱۶۴]

سوال: ۳۔ جس شخص کے گزشتہ رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہیں، وہ ان روزوں کی قضا پہلے کرے گا یا شش عید یا عشرہ ذی الحجہ وغیرہ کے روزے رکھے گا؟

جواب: جس شخص کے رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، پھر نفلی روزے رکھے کیونکہ فرض نفل سے اہم ہے اور فرض کی قضا ضروری ہے، جب کہ نفل صرف مستحب ہے، البتہ اگر کسی نے نفل روزے پہلے رکھ لیے اور فوت شدہ روزوں کی قضا بعد میں کی تو دونوں روزے صحیح ہو جائیں گے، لیکن اگر پہلے نفل روزے رکھ لیے پھر فرض روزے نہیں رکھ سکا تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ اس واسطے فرض روزوں کی قضا پہلے کرنی چاہیے۔ (نعمۃ المنان مجموع فتاویٰ فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، جلد سوم، صفحہ: ۲۱۱)

سوال: ۴۔ بغیر سحری کے شوال کے روزے رکھنا کیسا ہے؟

جواب: جی ہاں بغیر سحری کے کھائے بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ سحری کھانا تو فرض روزوں کی صحت کے لیے بھی ضروری نہیں البتہ روزوں کی نیت کے اعتبار سے فرض اور نفل روزوں میں فرق ہے۔

اگر کوئی شخص رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فرض روزہ کی نیت ختم سحر یعنی طلوع فجر سے پہلے کر لے، اگر کسی شخص نے فرض روزوں کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔

دلیل: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ لَمْ يُجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا يَصُومُ“۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہ ہوگا“ البتہ نفل روزوں کی نیت طلوع فجر کے بعد بھی کی جاسکتی ہے۔ [سنن نسائی: ۲۳۳۴]

سوال: ۵۔ اگر شوہر شوال کے روزوں سے منع کرے تو؟

جواب: اگر شوہر شوال کے روزوں کے لیے بیوی کو منع کرے تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے شوال کے نفل روزے رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ شوال کا روزہ نفل روزہ ہے اور عورت کے لیے نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جائز نہیں۔

دلیل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کہ اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو کوئی عورت اس کی

اجازت کے بغیر (نفلی) روزہ نہ رکھے“ [صحیح بخاری: ۵۱۹۲]

(پانچویں قسط)

تین طلاق اور صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ

کفایت اللہ سنابلی

❁ امام طاؤس رضی اللہ عنہ کے تفرّد پر اعتراض:

امام طاؤس پر شنوڈ کا اعتراض جو اس معنی میں کیا گیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دوسرے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس کا جواب بالنتفصیل گزر چکا ہے، بعض لوگ امام طاؤس پر تفرّد کا اعتراض کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ زیر بحث حدیث کی روایت میں منفرد ہے۔

جواباً عرض ہے کہ:

❁ اولاً:

جب ثقہ اور حافظ راوی کسی حدیث کو روایت کرنے میں منفرد ہو تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔
حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ (المتوفی ۸۵۲) نے کہا:

”وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد“
”کتنے ہی ثقہ ایسے ہیں جنہوں نے منفرد حدیث روایت کی ہے اور ان کے ساتھ کسی دوسرے ثقہ نے وہ حدیث روایت نہیں کی، اور جب منفرد حدیث بیان کرنے والا راوی ثقہ اور حافظ ہو تو اس کا تفرّد مضر نہیں ہے“ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة: ۱۱۵]

❁ ثانياً:

امام طاؤس حفاظ تابعین میں سے ہیں اور حفاظ تابعین کی منفرد حدیث صحیح ہوتی ہے۔
امام ذہبی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۷۴۸) نے چند حفاظ تابعین کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

”فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، فحديثه صحيح“
”ان حفاظ ثقہ تابعین میں جب کوئی کسی حدیث کی روایت میں منفرد ہو تو اس کی حدیث صحیح ہے“ [الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي: ص: ۷۷]

امام ابن القیم رضی اللہ عنہ (المتوفی ۷۵۱) نے کہا:

”وكم من حديث تفرد به من هو دون طاؤس بكثير ولم يردده أحد من الأئمة“

”بلکہ کتنی ایسی حدیث ہے جسے روایت کرنے میں طاؤس سے کم تر درجہ کا راوی منفرد ہے اور ائمہ میں سے کسی نے بھی اسے روایت نہیں کیا ہے“ [إغاثة اللہفان: ۲۹۵/۱]

یہی وجہ ہے کہ قاضی ابوبکر بن العربی المالکی رحمہ اللہ (المتوفی ۵۴۳) زیر بحث حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وعندی: أن الرواية صحيحة؛ لأن طاؤس قوى الحفظ إمام“

”میرے نزدیک روایت صحیح ہے کیونکہ طاؤس قوی حافظے والے اور امام ہیں“ [المسالك فى شرح موطأ مالك

لابن العربی: ۵۴۶/۵]

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طاؤس کی روایت کردہ ایک دوسری حدیث پر بعض نے تفرّد کا اعتراض کیا تو حافظ ابن حجر رضی اللہ

(المتوفی ۸۵۲) نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا:

”وفيه نظر لأن طاؤسا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده“

”یہ بات محل نظر ہے کیونکہ طاؤس ثقہ حافظ اور فقیہ ہیں اس لئے ان کا تفرّد مضر نہیں ہے“ [فتح الباری لابن حجر، ط

المعرفة: ۴۰۳/۹]

❖ ثالثاً:

امام طاؤس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خصوصی شاگرد ہیں۔ چنانچہ:

امام سفیان بن عیینہ (المتوفی ۱۰۷) فرماتے ہیں:

”قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء والعامه،

وكان طاؤس يدخل مع الخاصة“

”میں نے عبید اللہ بن ابی یزید سے کہا کہ: آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کن لوگوں کے ساتھ جاتے تھے؟ تو انہوں

نے جواب دیا: میں عطاء اور عام لوگوں کے ساتھ جاتا تھا، اور امام طاؤس خاص لوگوں کے ساتھ جاتے تھے“ [العلل

ومعرفة الرجال لأحمد، ت الأزهري: ۳۵۸/۲، وإسناده صحيح]

امام ذہبی رضی اللہ عنہ (المتوفی ۷۴۸) نے کہا:

”ولازم ابن عباس مدة، وهو معدود فى كبراء أصحابه“

”امام طاؤس نے ایک مدت تک ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحبت اختیار کی ہے اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بڑے شاگردوں

میں سے ہیں“ [سير أعلام النبلاء للذهبي: ۳۹/۵]

اور جب کسی راوی سے اس کا خاص شاگرد کسی حدیث کو روایت کرنے میں منفرد ہو تو اس کی منفرد حدیث صحیح ہوتی ہے۔
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی ۷۴۸) سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد کی منفرد روایت کے بارے میں کہتے ہیں:

”لأنه لازمہ مدة، فلا ینکر له أن ینفرد عن ذاک البحر“

”انہوں نے امام ثوری کی ایک مدت تک صحبت اختیار کی ہے اس لئے سفیان ثوری سے ان کی روایت کو منکر نہیں

کہا جاسکتا“ [میزان الاعتدال للذہبی ت البجاوی: ۷۱/۴]

اور امام ذہبی ہی نے طاؤس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایک مدت تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کی ہے جیسا کہ اوپر نقل کیا گیا، لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے خصوصی شاگرد امام طاؤس کی روایت بھی منکر نہیں ہو سکتی بلکہ صحیح ہوگی۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: [التفرد فی روایۃ الحدیث ومنہج المحدثین فی قبولہ أو ردہ: ص: ۵۷۹ تا ۵۸۱]

❁ رابعاً:

امام طاؤس ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کرنے میں منفرد بھی نہیں ہیں بلکہ کئی اور رواۃ نے ان کی متابعت بھی کی ہے جیسا کہ ماقبل میں تفصیل گزر چکی ہے۔

❁ امام طاؤس کی ایک دوسری روایت کو لے کر اعتراض:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام طاؤس نے خود اس روایت سے برأت ظاہر کر دی ہے چنانچہ زاہد کوثری صاحب لکھتے ہیں:

”قال الحسین بن علی الکراہیسی فی أدب القضاء: أخبرنا علی بن عبد اللہ (وہو ابن

المدینی) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن طاؤس أنه قال: من حدثک عن طاؤس أنه

کان یروی طلاق الثلاث واحداً کذبه“

”حسین بن علی اکراہیسی نے اپنی کتاب أدب القضاء میں کہا ہے کہ: ہم نے علی بن عبد اللہ (وہو ابن المدینی) نے

عبد الرزاق سے انہوں نے معمر سے انہوں نے ابن طاؤس سے انہوں نے طاؤس سے نقل کیا کہ طاؤس نے کہا: جو تم

سے طاؤس کے حوالے یہ بیان کرے کہ وہ تین طلاق کو ایک ماننے والی بات روایت کرتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا

ہے“ [اشفاق فی أحكام الطلاق: ص: ۳۳، الفقه وأصول الفقه من أعمال الإمام محمد زاہد کوثری: ص: ۲۴۰]

عرض یہ ہے کہ:

❁ اولاً:

ہمارے علم کی حد تک حسین بن علی الکراہیسی (المتوفی ۲۴۸) کی کتاب ادب القضاة کے حوالے سے یہ روایت سب سے پہلے صرف زاہد کوثری (المتوفی ۱۳۷۱ھ) نے چودھویں صدی میں نقل کی ہے پھر احناف نے زاہد کوثری ہی کی کتاب سے اسے نقل کرنا شروع کیا ہے۔

لیکن تیسری صدی ہجری سے لے کر چودھویں صدی ہجری تک یعنی ہزاروں سال تک کوئی بھی اس کتاب سے یہ روایت نقل نہیں کرتا، جبکہ طلاق پر ہر دور کے علماء نے گفتگو کی ہے، لہذا صرف چودھویں صدی کے متعصب حنفی زاہد کوثری کی نقل پر اعتماد قطعاً نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جو لوگ بھی یہ روایت پیش کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ کراہیسی کی یہ کتاب لا کر اس میں یہ روایت دکھلائیں یا کم از کم ماضی کے کسی معتبر عالم سے بھی یہ ثابت کریں کہ انہوں نے بھی کراہیسی کی کتاب سے یہ روایت نقل کی ہے۔

❖ ثانیاً:

اگر کراہیسی کی کتاب میں یہ روایت مل بھی جائے تو بھی یہ جھوٹی اور من گھڑت قرار پائے گی کیونکہ اس کتاب کے مصنف کراہیسی پر ائمہ نے شدید جرح کر رکھی ہے۔

❖ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۳۳) نے کہا:

”لعنہ اللہ“، ”اللہ کی اس پر لعنت ہو“ [تاریخ بغداد، مطبعة السعادة: ۶۵/۸ و اسنادہ صحیح]

❖ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۴۱) نے کہا:

”أخزى الله الكراہیسی لا یجالس، ولا یکلم، ولا تکتب کتبه“

”اللہ کراہیسی کو رسوا کرے، اس کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، نہ اس سے بات کی جائے نہ اس کی کتابیں لکھی جائیں“

[مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانء: ص: ۴۱۹]

حتیٰ کہ ایک موقع پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صراحتاً کافر کہتے ہوئے کہا:

”بل هو الکافر“، ”بلکہ یہ خود کافر ہے“ [الإبانة الكبرى لابن بطة: ۳۴۴/۵ و اسنادہ صحیح وانظر طبقات

الحنابلة: ۶۲/۱]

❖ بلکہ زاہد کوثری نے خود کراہیسی کے بارے میں کہا:

”متکلم فیہ“، ”اس پر کلام کیا گیا ہے“ [تأنیب الخطیب: ص: ۳۵۶، دو سرا نسخہ ص: ۱۸۴]

❖ ثالثاً:

کراہیسی کی کتاب میں یہ روایت امام عبدالرزاق کے طریق سے منقول ہے اور امام عبدالرزاق کی کتاب مصنف میں یہ روایت صحیح مسلم والی روایت کے مطابق ہی ہے۔ چنانچہ:

امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۱۱) نے کہا:

عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم"

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: "کہ طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی دو برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بارگی تین طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی تو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے، پھر انہوں نے جاری کر دیا (یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی تین طلاق دے تو تینوں واقع ہو گئیں)" [مصنف عبد الرزاق، ت أيمن الأزهری: ۳۰۵/۶ رقم: ۱۱۳۸۰]

❖ رابعاً:

امام عبدالرزاق کے تمام شاگردوں نے بھی ان کی کتاب مصنف عبدالرزاق کے موافق ہی روایت کیا ہے۔ مثلاً:

- ① محمد بن رافع (صحیح مسلم: ۱۰۹۹/۳)
- ② إسحاق بن راهويه (صحیح مسلم: ۱۰۹۹/۳)
- ③ احمد بن حنبل (مسند أحمد ط المیمیة: ۳۱۴/۱، وإسنادہ صحیح)
- ④ أحمد بن يوسف الأزدي (مستخرج أبي عوانة: ۵۲/۳، وإسنادہ صحیح)
- ⑤ إسحاق بن إبراهيم الدبري (مستخرج أبي عوانة: ۵۲/۳، وإسنادہ صحیح)
- ⑥ إسحاق بن منصور (السنن الکبری للبیہقی: ۵۵۰/۷، وإسنادہ صحیح)
- ⑦ أحمد بن منصور الرمادي (سنن الدارقطني: ۸۴/۵، وإسنادہ صحیح)

ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ساتوں شاگرد کوئی معمولی رواۃ نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر اپنے وقت کے کبار ائمہ ہیں اور ان سب کی روایات کا مضمون بھی بالکل یکساں ہیں، جبکہ کراہیسی کی روایت میں عین اسی مضمون کا انکار بلکہ اس کی تکذیب ہے اس لئے اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ خود کراہیسی کی روایت ہی جھوٹی اور من گھڑت ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ISLAMIC INFORMATION CENTRE, MUMBAI

ONLINE COURSES & DUROOS

Alhamdulillah

Various Online Deeni Courses

On Zoom App For Both Brother's & Sister's

Online Deeni Courses

On Zoom App

Only for Sister's

4 Day Zakat
Workshop

Online Zakat Workshop

On Zoom App

رمضان ورکشاپ
RAMAZAN
WORKSHOP

Online Ramzan Workshop

On Zoom App

Thursday Night Conference

Ulema Ke Saath | On Zoom App

Every Thursday: 9:30 pm to 10:15 pm

**Donate
And Support IIC**

ICICI BANK

Account Name : ILM FOUNDATION (Savings),

Account No. : 102801002071 | IFsc : ICIC0001028,

Branch : Andheri Link Road Mumbai,

Contact : 8291063785, 9773112909

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ISLAMIC INFORMATION CENTRE, MUMBAI

DEENI DAWAT ONLINE & OFFLINE

Alhamdulillah

**Islam
Helpline**

Islam Phone Helpline

8080807836/37, 8080801882

Direct Call Kar Ke Apne Deeni Sawalon Ke Jawab Hasil Karen.

Islam Whatsapp Helpline

8080807836, 8080807837

Apne Deeni Sawalon Ke Jawab Call, Text, Audio/Video Format Mein Send Kar ke Hasil Karen.

Dawah Desk Visitors (Kurla-Andheri)

Ulema Se Rubaru Hokar Deeni ilm, Deeni Masayel Aur Digar Sawalon Ke Jawaabat Face To Face Maloom Karen.

Family Dispute Counselling

Virasat, Talaq, Khula, Aur Digar Masayel Par Rehnumai.

If Undelivered Please Return To

To,

Book Post

Ahlus Sunnah

ic Islamic Information Centre

Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home,
Opp. Noorjahan-1, Pipe Road, Kurla (W), Mumbai-400070
Phone : 8080807836, 8080801882