

جامعہ سلفیہ کا علمی ادبی اور اصلاحی رسالہ

ماہنامہ محدث بنارس

جلد ۱ رمضان المبارک ۱۴۳۸ھ جولائی ۱۹۸۲ء شمارہ ۶

ایڈیٹر
صفی الرحمن مبارکپوری

خط و کتابت کے لیے — ایڈیٹر محدث جامعہ سلفیہ ریوڑی تالاب وارانی
بدل اشتراک کے لیے — مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب وارانی

MAKTABA SALAFIA REORI TALAB VARANASI — 221010

ٹیلی گرام: دارالعلوم، وارانی • ٹیلی فون: ۶۳۵۷۷

بدل اشتراک • سالانہ ۲۵ روپے • ششماہی ۱۳ روپے
• اس پرچہ کی قیمت ۳ روپے • بیرون ملک ۲۰ ڈالر

ناشر: جامعہ سلفیہ بنارس طابع: عبد الوحید مطبع: سلفیہ پریسی بنارس

ترجمین و کتابت: انور جمال

چند جگہ قارئین سے

محدث کے اندر شائع کیے جانے والے مضامین کے موضوعات کا مجوزہ تھا کہ ہم ماہ مارچ کے شمارے میں پیش کر چکے ہیں، ہمارے سلسلے یہ کوشش ہے کہ ہر شمارے میں زیادہ سے زیادہ تنوع اور رنگارنگی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھوٹے اور مختصر مضامین کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض اہم مباحثوں سے کبھی کبھی اس کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔ چنانچہ ماہ مئی کا شمارہ واقعہ بالاکوٹ کی تفصیلات پر مشتمل تھا، اس لیے دوسرے مضامین کے لیے دامن تنگ ہو گیا تھا، اور اب موجودہ شمارہ روزے سے متعلق خصوصی اشاعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے دوسرے موضوعات کے لیے گنجائش نہیں نکل سکی۔ ان شاء اللہ آئندہ سے پھر وہی رنگارنگی رہے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے قارئین کو عالم اسلام کا خصوصی انتظار رہتا ہے، ان شاء اللہ انھیں مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم آئندہ پھر خصوصی ذخیرہ معلومات کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔

ذمہ داران مدارس سے

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس سے اکثر جماعتی مدارس اپنی کارکردگی اور تعلیمی و تعمیری منصوبوں کی تصدیق و توثیق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مدارس کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ جامعہ سلفیہ سے کسی قسم کی تصدیق کے لیے وہ پہلے اپنے صوبہ کی جمعیت کے صدر یا ناظم سے اپنے ادارہ کے متعلق ایک تصدیق حاصل کر لیں، پھر اسے اپنی درخواست کے ساتھ جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ کی خدمت میں پیش کریں، اس طرح ان کی درخواست پر فوری طور پر کارروائی ممکن ہو سکے گی۔

صوبائی جمعیت کی تصدیق کے بغیر کسی ادارہ کی درخواست قابل غور نہ ہوگی۔ والسلام علیکم۔

دفتر جامعہ سلفیہ - ریوڑی تالاب - بنارس

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر اور شر دونوں طرح کی صلاحیت رکھی ہے اور ہر شخص اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اپنے انداز فکر کے مطابق دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے، بلکہ شایدے اور تجربے کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ اکثر لوگوں میں خیر اور شر دونوں جمع ہوتے ہیں، جو شخص خیر کی راہ اپناتا ہے اس سے بھی فطری تقاضوں اور بشری کمزوریوں کی بنا پر بہت سی غلطیاں اور لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ بھی بہت سے مواقع پر اچھے کام کر ڈالتا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان کی دو ایسی فطری ضرورتیں ہیں جن کی تہ سے بیشتر برائیاں بھڑکتی ہیں، ایک پیٹ، دوسرے شرمگاہ، پیٹ پالنے کا مسئلہ انسان کے لیے بڑا کھٹن ہے، اور جب انسان اس ضرورت سے نمٹنے کے لیے صحیح غلط اور حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے، تو ایسی گونا گوں برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے جن کا شمار مشکل ہے۔ اسی طرح جب وہ خواہش نفس کی تکمیل کے چکر میں جائزہ حدود کو توڑ دیتا ہے تو عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو کر اس راہ کی ہزاروں لغتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کی کمزوری عام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے والی تقریباً تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر انسان اپنی ان دونوں کمزوریوں پر قابو پالے اور ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جائزہ اور حلال حدود سے قدم آگے نہ بڑھائے تو پھر وہ کسی اہم گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہو بھی جائے تو بہت جلد توبہ و انابت اور استغفار کے ذریعہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے گا، لیکن اگر ان دونوں کمزوریوں پر قابو نہیں پاتا تو گناہوں اور جرائم کی دلدل سے گلنا اس کے لیے سخت مشکل ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے : من یضمن لی ما بین لحيہ وما بین فخذیه اضمن له الجنة جو شخص مجھے اپنے دونوں داڑھ اور دونوں ران کے درمیان کی یعنی منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ۔

روزے کا یہ پہلو خاص طور پر قابل غور ہے کہ روزہ دار کھانے پینے اور بیوی کے پاس جھانسنے سے مکمل طور پر پرہیز کرتا ہے ۔ یعنی روزے دار کے پاس حلال کمائی سے حاصل کی ہوئی حلال خوراک موجود ہوتی ہے جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا پانی موجود ہوتا ہے ، صبح طریقے سے نکاح میں لائی ہوئی بیوی موجود ہوتی ہے اور مقاربہ کے مواقع بھی حاصل ہوتے ہیں ، لیکن وہ بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا ، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا ، اور خواہش کے باوجود بیوی کے پاس نہیں جاتا ۔ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ یہ پابندی نہ کسی مجبوری کی بنا پر اختیار کرتا ہے نہ دنیوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ، بلکہ اس پابندی کو اختیار کر کے اسے کچھ نہ کچھ دنیوی فائدے کی قربانی ہی دینی پڑتی ہے ، پھر وہ یہ پابندی کیوں اختیار کرتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ۔ گویا وہ زبان حال سے اس بات کا اقرار اور عہد کرتا ہے اور عمل سے اس کا ثبوت بھی دیتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں اپنی حلال کمائی بھی نہ کھاؤں پیوں اور اپنی جائز منکوحہ بیوی کے پاس بھی نہ جاؤں تو میں ایسا ہی کروں گا ۔

یہ روزے کا مقصد ہے جو بالکل بدیہی ہے اور جس کا شعور ہر روزے دار کو ہونا ہی چاہیے ۔ اب غور کیجئے ! ایک شخص جو محض رضائے الہی کی طلب میں اس حد تک آگے جاسکتا ہے کہ اپنی حلال کمائی کی خوراک بچ کر اپنے اختیار سے بھوک پیاس کی سختیاں جھیلے ، کیا وہ کسی دوسرے وقت اس سطح پر بھی اتر سکتا ہے کہ رضائے الہی سے بالکل بے نیاز ہو کر حرام کمائی مکملے اور حرام خوراک کھائے ، اسی طرح کیا کوئی انسان جو محض رضائے الہی کی طلب میں خواہش اور موقع کے باوجود اپنی منکوحہ بیوی سے دور رہتا ہو کیا اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ دوسرے اوقات میں اپنی ہوس نفس کی تکمیل کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے گا ؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان جو عقل و شعور رکھتا ہو ، اس سے ایسی توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی ، ایسی متضاد حرکتیں تو وہی کر سکتا ہے جو بفقوئے حدیث جانور کے مثل ہو ۔ کالبغیر لا یدری لم یقلہ اہلہ ثم یرکون

رمضان مبارک کے فضائل و احکام

مولانا عبید اللہ صاحب الحدیث رحمانی، مبارکپوری

روزے کی فرضیت پر عقلی دلائل اور فلسفیانہ حکمت و مصلحت سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے وہ فضائل اور منافع احکام اور مسائل مختصر طور پر ذکر کر دیں جو صحیح احادیث اور مستند آثار و اقوال سے ثابت ہیں۔

(۱) اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة و غلقت ابواب جهنم و سلسلت الشياطين وفي رواية فتحت ابواب الرحمة۔ (صحيحين)

جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

علمائے لکھا ہے کہ جنت یا آسمان یا رحمت کے دروازوں کا کھلنا اور اسی طرح دوزخ کے دروازوں کا بند کیا جانا، شیاطین کا زنجیروں میں جکڑ دیا جانا، حقیقتہً ہے۔ مجاز اور کنایہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعض علماء نے مجاز پر محمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کا کھلنا، نزول رحمت سے کنایہ ہے اور جنت کے دروازوں کے کھولنے سے لپھے اور نیک کاموں کی توفیق دینی مراد ہے۔ اور دوزخ

کے دروازوں کا بند کرنا کیا ہے روزہ داروں کا نفسانی خواہشوں کے دہلنے کے باعث معافی اور طغیانی سے خلاصی پانے سے۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا، راتوں میں قیام کرنا اور شیفتگان سنت نبویہ کا انوار الہی میں غوطہ زن ہونا اور ان کی دعاؤں کا اثر دوسروں تک پہنچنا، ان کے نور کا پرتو دوسرے مسلمانوں پر پڑنا، ان کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کا مستفیض ہونا اور ہر مسلمان کا حسب توفیق واستعداد نیک اور اچھے عمل کرنا اور ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی برائیوں سے بچنا، گویا ان پر جنت کے دروازوں کا کھول دینا اور دوزخ کے دروازوں کا بند کر دینا ہے، کیوں کہ یہی چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اسی طرح جب قوتِ بہیمیہ و بادی گئی اور اس کا اثر اور عمل ظاہر نہیں ہوا اور تمام مسلمان اچھے کام میں مشغول ہو گئے اور قوتِ ملکیہ کے استناد و اعمال کا ظہور ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ برائیوں پر برا بیغمتہ کرنے والے نیک کاموں سے باز رکھنے والے شیاطین قید کر دیے گئے ہیں۔

(۲) من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه۔
جس نے رمضان کے روئے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے اس کے لگے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

ہر چھوٹے بڑے شرعی کام اور عبادت کی صحت و مقبولیت کے لیے اخلاص نیت شرط ہے، اسی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے،

(۳) كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلافه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة۔ الحديث
انسان کے ہر نیک عمل کا دس گنا ثواب ملتا ہے اور یہ ثواب سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کا حکم ثواب کے بارے میں جدا گانہ ہے، اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے، بندہ میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے

میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ محض میری خاطر اپنی خواہش کی چیزوں اور کھانے پینے کو پھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کو دو خوشی ہے ایک طبعی افطار کے وقت، دوسری خوشی جب اس کو خدا کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس کے لئے کی بوائے کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر ہے، اور روزہ برے کاموں اور غداپ الہی سے بچاؤ اور ڈھال ہے۔

انسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اس بابرکت اور مقدس مہینہ کو لہو و لعب فسق و فجور، عھیان و طغیان برائی اور بیجانی، غفلت اور بے پروائی میں گزار دیتے ہیں اور اس مبارک مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، کتنے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور اس سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ دور کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے غصوں کر لیتے ہیں اور رمضان میں مسافر بن کر سارا مہینہ اسی سفر میں بغیر روزہ کے گزار دیتے ہیں، اگر کوئی پوچھ بیچتا ہے تو سفر کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو دھوکا دینے کے لیے بیماری اور سفر کے بہانے کام آجائیں گے، مگر خالق عالم ظاہر اور باطن دل اور زبان کی حالتوں سے آگاہ ہے، اس کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بڑے شہروں میں جہاں مختلف قسم کے کارخانے اور ملیں ہیں اور کابجوں اور یونیورسٹیوں میں ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے جو روزے نہیں رکھتے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ تمسخر اور محول کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی تھے کہ سفر میں جہاد کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کر دیے اور افطار کی نصحت و اجازت ملنے کے بعد بھی روزہ پھوڑنے میں تردد کرتے تھے۔ اسلامی شعائر اور دینی فرائض سے محبت و شفقت اور بعد و نفرت کے دونوں دور پر نظر ڈالے، کس قدر عبرت خیز ہے۔ انہی فرائض و واجبات کی محبت و اتباع نے ان کو بام عروج تک پہنچایا اور آج ان کی تکمیل کو تفسیح اوقات اور تکلیف مالا یطاق سمجھ کر ترقی سے مانع سمجھا جاتا ہے، لیکن باوجود پھوڑ دینے کے اسی ذلت اور پستی غلامی و عبودیت میں گھرے ہوئے ہیں بلکہ بدترین اور دوسروں کی نظروں میں ذلیل انسان بنے ہوئے ہیں۔ اللھم ارحم و تب علینا انک انت التواب الرحیم

رمضان کا مہینہ ہویا کوئی

اور دوسرا مہینہ سال کے

مہینہ کی ابتدا اور انتہا میں رویت ہلال کا اعتبار

تمام مہینوں کی ابتدا اور انتہا میں نیا چاند نکلے اور دیکھے جانے کا اعتبار ہے، بختری اور کیلنڈر اور فلکی حساب

کا قطعاً اعتبار نہیں ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ (صحیحین)
 رمضان کے چاند کی رویت کے ثبوت کے لیے ایک معتبر مسلمان کی
 گواہی کافی ہے۔ **رویت ہلال کی شہادت**

عن ابن عباس قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
 اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان. فقال: أتشهد ان لا اله الا الله؟
 قال نعم. قال: أتشهد ان محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: فقال:
 يا بلال! اذن في الناس صوموا غداً۔ (سنن اربعہ)

عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال: فاخبرت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم، اني رأيتہ، فصاموا امر الناس بصيامہ۔ (سنن اربعہ)
 علامہ شوکانی ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں: الحدیثان يدلان على انها تقبل
 شهادة الواحد في دخول رمضان۔ (ذیل الاوطار)

عید الفطر اور ذی الحجہ کے مہینوں کی ابتداء کے لیے دو معتبر مسلمان مردوں یا ایک مسلمان مرد اور دو
 عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔

عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس
 في آخر يوم من شهر رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله
 عليه وسلم بالله لا هلال الا هلال امس عشية. فامر رسول الله صلى
 الله عليه وسلم الناس ان يقطروا. وروا في رواية "وان يغدوا الى
 المصلى۔ (مسند احمد، ابوداؤد)

عن ابی مالک الاشجعی نا حسین بن حارث الجحدلی ان امیر مکة خطب
 ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للروية، فان
 لم نره وشهد شاهد اعدل نسكتا بشهادتهما الخ (ابوداؤد)

قال النووي: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء الا باثور

دوسرے مقام کی رویت کی خبر کا حکم | کسی مقام میں رمضان یا شوال کا چاند دیکھا گیا تو اس مقام رویت سے دور مشرق میں واقع دوسرے مقام والوں کے لیے ان کی رویت اس وقت معتبر ہوگی جبکہ ان دوسرے مقامات کے مطالع، مقام رویت کے مطلع سے مختلف نہ ہوں۔ موضع رویت سے دور مشرق میں واقع بلاد و امصار کے حق میں مغربی مقام کی رویت کے اعتبار و عدم اعتبار کے معاملہ میں اتحاد و اختلاف مطالع کا لحاظ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں شام (جو مدینہ سے شمال مغرب میں واقع ہے) کی رویت کا اعتبار بظاہر اس لیے نہیں کیا تھا کہ مدینہ کا مطلع شام کے مطلع سے مختلف ہے۔ "لعل اهل بلد رویتهم" یہ نہ تو حدیث مرفوعہ ہے نہ کسی صحابی کا قول، بلکہ کسی فقیہ کا قول ہے، اس لیے حدیث مذکور کے مقابلہ میں قابل التفات نہیں۔

بعض علماء فلیکیات کا کہنا ہے کہ مطلع پانچ سو میل کے قریب کی مسافت پر مختلف ہو جاتا ہے۔ بنا بریں ہندوستان کے کسی مغربی حصہ کی رویت اس کے مشرقی حصہ مثلاً مشرقی بہار و بنگال کے حق میں معتبر نہیں ہوگی

تار ٹیلی فون، خط اور ریڈیو کے ذریعہ چاند کی خبر کا حکم | تار، لاسکی (وائر لیس)، ٹیلی فون، خطوط، ریڈیو، بلاشبہ خبر رسانی کے ذرائع ہیں اور دنیا ان پر اعتماد کرتی ہے، لیکن ان کا معاملہ شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے ایک خالص دینی و شرعی معاملہ اور مسئلہ میں ان ذرائع سے آئی ہوئی خبر رویت پر اعتماد اور ان کے اعتبار کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ تار، ٹیلی فون اور خط کی خبر صرف اس وقت معتبر ہوگی جبکہ خاص انتظام کے تحت متعدد مقامات رویت سے متعدد تار یا ٹیلی فون یا خطوط آئیں، اور جن کو ٹیلی فون کیا گیا ہو یا خطوط لکھے گئے ہوں وہ لوگ ان ٹیلی فون کرنے والوں کی آوازیں اور خط لکھنے والوں کی تحریریں پہچانتے ہوں، جن کی بناء مستند علماء کو ان خبروں کی صحت کا طعن غالب حاصل ہو جائے۔

ریڈیو کی خبر کے معاملہ میں حسب ذیل امور پر نظر رکھنی چاہئے۔

۱۔ ریڈیو کی اجمالی خبر کہ فلاں شہر یا فلاں مقام میں چاند دیکھا گیا، کئی روزہ رکھا جائے گا یا عید منائی جائے گی، مطلقاً قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کی خبر پر صوم یا افطار درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام کی خبر کے بدلے میں مختلف شہروں کے ریڈیو اسٹیشنوں کا اعلان بھی قابل قبول نہیں ہے۔

۲۔ ریڈیو سے رویت ہلال کا اعلان خبر ہے۔ شہادت اصطلاحی نہیں ہے اس لیے اس میں شہادت مصطلح کے شرائط و قیود کا لحاظ و اعتبار نہیں ہوگا۔

۳۔ ریڈیو کے جس اعلان پر صوم یا افطار کا حکم دیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ تفصیلی ہو اور ذمہ دار علماء کی جماعت کی طرف سے ہو یا کم از کم اس جماعت کی ذمہ داری کے حوالہ سے ہو کہ انھوں نے باضابطہ شرعی شہادت لے کر چاند ہو جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مثلاً کوئی متدین مسلمان ریڈیو اسٹیشن سے یہ اعلان کرے کہ ہمارے شہر کی فلاں ذمہ دار رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت یا امیر شریعت یا مفتی (بتصریح نام قاضی یا امیر یا مفتی یا ارکان کمیٹی یا علماء) نے شرعی ثبوت کے بعد یہ اعلان کرایا ہے۔ اس طرح کی صراحت اور تفصیل کے ساتھ اعلان پر صوم اور افطار یعنی عید منانا درست ہوگا۔ ایسا اعلان اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت یا امیر شریعت یا مفتی کا ریڈیو کے محکمہ کے ذمہ داروں سے باقاعدہ رابطہ قائم ہو۔

ریڈیو پر اعلان کرنے والا اگر کوئی متدین مسلمان نہ ہو بلکہ ریڈیو کا غیر مسلم ملازم ہو اور وہ کسی ذمہ دار رویت ہلال کمیٹی یا جماعت علماء یا قاضی شریعت (بتصریح نام) کے فیصلہ کا اعلان تفصیل بالا کرے تو یہ خبر بھی قابل تسلیم و قبول ہوگی اور اس پر اعتماد کر کے صوم و افطار کا حکم درست ہوگا۔ جس طرح توپ، نقارہ کی آواز اور ڈھنڈھورچی کے اعلان پر فقہاء نے صوم اور افطار صوم جائز قرار دیا ہے مگر واضح ہے کہ ریڈیو کی خبر سن کر ہر شخص کو بطور خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مشترکہ خبر کی شرعی حیثیت کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے سننے والوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس معاملہ میں بھی اپنے یہاں

کے ذمہ دار علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کے فیصلہ پر عمل کریں۔ یہ مسئلہ اور معاملہ شرعاً انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔

۴:- ریڈیو سے بصورت مذکورہ مساجد میں اس رویت کا اعلان ہو، اس مقام رویت سے دور مشرق میں واقع انھیں مقامات میں اس رویت کا اعتبار اور اس پر عمل ہوگا جن کے مطلع مقام رویت کے مطلع سے مختلف نہ ہوں، بلکہ ایک ہوں، یعنی ان کے یہاں کے افق پر بھی اسی شب میں چاند طلوع ہوتا ہو مگر ابر یا گرد و غبار یا کسی اور وجہ سے نظر نہ آیا ہو۔

۵:- صوم، افطار، عید قربان، حج وغیرہ خالص دینی اور شرعی مسائل ہیں ان کو دنیاوی معاملات، سیاسی تجروں یا غیر اسلامی حکومتوں کے کاروبار پر قیاس کرنا قطعاً غلط بات ہے، حکومتیں اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنے ریڈیو اسٹیشنوں سے جو قسم کے غلط اور صحیح پروپیگنڈے کا کام لیتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ایسی حالت میں صوم و افطار صوم وغیرہ دینی معاملات میں ریڈیو کی خبر و اعلان کے اعتبار کے لیے مساجد میں مذکورہ زمینہ قیود و حدود کا اعتبار و لحاظ ضروری ہے۔

مشکوٰۃ دن میں روزے کا حکم | شعبان کی تیسویں رات کو غبار یا بادل کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہو اور چاند دکھائی نہ دے اور نہ دوسرے مقام سے چاند دیکھے جانے کی معتبر اطلاع آئے تو وہ رات شعبان کی ہوگی اور اس سے اگلے دن شعبان کا سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ فرمایا۔ فان غم علیکم فاکملوا عداۃ شعبان ثلاثین (صحیحین) پس غبار یا ابر کی وجہ سے چاند نہ دیکھنے کی صورت میں یہ خیال کر کے روزہ رکھنا کہ اگر کہیں سے چاند کی خبر آگئی تو یہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا ورنہ نفل ہوگا۔ باطل ہے۔ عمار بن یاسرؓ صحابی فرماتے ہیں جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی ابن ماجہ)

حاصل یہ ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ مشکوک ہو تو اس میں روزہ نہ رکھا جائے اور اس کو رمضان میں نہ شمار کیا جائے، چاند کو پھوٹا بڑا دیکھ کر بھی شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس روز چاند دیکھا گیا ہے اسی

دن کا سمجھنا چاہیے، اسی طرح رمضان کے استقبال میں چاند دیکھنے سے پہلے ایک یا دو روزے رکھنا جائز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ہاں اگر کسی شخص کی اور دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی عادت تھی، اتفاقاً نہ رکھ سکا، یا کسی شخص کی ہر آخر ماہ میں نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ وہ آخری تاریخوں میں روزے رکھ لے۔

روزہ کی نیت کا حکم ہر عبادت کی صحت کے لیے نیت شرعی شرط ہے، پس روزہ کی صحت بھی نیت شرعی کے ساتھ مشروط ہے خواہ روزہ نفلی ہو یا فرضی رمضان کا ہو یا نذر کا، ادا ہو یا قضا، اور نفلی روزہ کے علاوہ ہر قسم کے روزے کے لیے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے بخلاف نفلی روزے کے کہ اگر آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی نیت کر لی تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ و الیہ ذہب الشافعی واحمد واسحق وهو الراجح عند شیخنا کما صرح بہ فی شرح الترمذی من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ (ترمذی وغیرہ)

جس نے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، صحیح اور راجح اس حدیث کا مرفوع ہونا ہے کما حققہ الشوکانی فی النیل وابن حزم فی المحلی۔ یہ حدیث فرض اور نفلی ہر قسم کے روزوں کو شامل ہے مگر نفلی روزہ اس حدیث کے حکم سے مستثنیٰ ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی ویقول عندک عنداء فاقول لا فیقول انی صائم وفی رواية انی اذا الصائم۔ یعنی حضرت میرے پاس آتے اور مجھ سے پوچھتے کیا صبح کا کھانا ہے؟ میں عرض کرتی نہیں۔ آپ فرماتے میں روزہ رکھوں گا۔

واما ما روی عن سلمۃ بن الاکوع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجال من اسلم ان اذن فی الناس اذا فرض صوم عاشوراء الا کل من

أكل فليمسك ومن لم ياكل فليصم أخرجه البخاری وغیره فاجیب عنہ
بأنه إنما صحت النية في النهار لأن الظاهر أن صوم عاشوراء انزلت
فربضته في النهار فصار الرجوع إلى الليل غير مقدور والنزاع فيما كان
مقدوراً فيخص الجواز بمثل هذه الصورة أعني من ظهر له وجوب الصيام
عليه من النهار فتأمل۔

ہر روزہ کے لیے نیت ضروری ہے صرف پہلی رات کی نیت تمام روزوں کے لیے کافی نہیں ہوگی، اور
نیت زبان سے نطقوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تسحروا فان في السحور
سحری کھانے کی فضیلت | بس کہتے۔ (صحیحین)۔ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے

دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا۔ فصل ما بین حیامنا وصیام اهل الكتاب اكلة
السحر (مسلم)۔ ہمارے روزہ اور اہل کتاب (عیسائی یہودی) کے روزہ کے درمیان فرق کرنے والی
پیر سحری کھانا ہے، یعنی وہ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔

سحری کھانے کی فضیلت میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کھانا باعث
خیر و برکت ہے اس میں کیا شک ہے کہ سحری کھانے والے کو بہ نسبت سحری نہ کھانے والے کے بھوک پیاس کم
لگتی ہے۔ وہ زیادہ کمزور اور پریشان نہیں ہوتا، ذکر الہی، تلاوت قرآن اور نماز وغیرہ میں جہت
رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارے روزہ اور عیسائیوں کے روزہ کے درمیان ماہ الامتیاز پیر سحری
ہے، اس لیے سحری چھوڑنی نہیں چاہیے، کچھ نہیں تو ایک کھجور اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی
سحری کے وقت پی لینا چاہیے۔

آج کل عام طور پر لوگ اس

سحری دیر کر کے کھانے کی مستونیت اور فضیلت | ڈر سے کہ آخر شب میں بیدار نہ

ہو سکیں گے اور اس صورت میں سائے گھر والے بغیر سحری روزہ رکھیں گے، ایک یا دو بجے شب ہی میں

سحری کھایا کرتے ہیں یا نصف رات کو سحری کا وقت سمجھ کر بھی بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور جب مختلف غذاؤں سے اچھی طرح شکم پر کر لیتے ہیں اور پان وغیرہ سے فارغ ہو کر سوتے ہیں تو کھانے کے نشہ میں خوب گہری اور زبردست بیعتہ آفس کے باعث فجر کی نماز اول وقت غلٹ میں تو ادا کرنا درکنار آخر وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے کیوں کہ آفتاب طلوع ہونے کے قریب بیدار ہوتے ہیں، بلکہ اگر بھٹھوڑ کر نہ جگایا جائے تو ۸ - ۹ بجے تک سوتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں دوسرے نقصان اور خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز یا تو قضا ہو جاتی ہے، یا مکروہ وقت میں ادا کرتے ہیں اور سحری کا مسنون طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔

سحری کا مسنون وقت اور طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے صبح کاذب میں یا صبح کاذب سے کچھ پہلے کھانا چاہئے۔ حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں۔ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلوة قال کم کان قدر ذلك قال قدر خمسين آية (ترمذی)۔ یعنی آپ کی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان فاصلہ پچاس آیت کے پڑھنے کے برابر ہوتا تھا۔

کس قدر افسوس ہے کہ جو لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں یعنی سحری دیر کر کے کھاتے ہیں ان سے مذاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سحری دن میں کھاتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہاں سحری آخر شب میں کھانے والوں کو خیال رکھنا چاہئے کہ چلے اور پان تمباکو میں مشغول رہ کر اس طرح بے خبر نہ ہو جائیں کہ صبح صادق طلوع ہو گئی ہو اور وہ اب تک اسی شغل میں منہمک ہوں۔

جب سورج غروب ہو جائے اور روزہ وقت ہوتے ہی فوراً افطار کر دینا چاہئے۔ مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے، روزہ افطار کر دینا چاہئے، اور بلا وجہ شک میں پڑ کر دیر نہیں کرنی چاہئے۔ روزہ افطار کرنے کا یہی وقت ہے۔

اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا وغابت الشمس

فقد افطر الصائم - (صحیحین)

جب رات سامنے آئے (مشرق سے سیاہی نمودار ہو جائے) اور دن پیٹھ پھیلے اور آفتاب غروب ہو جائے
تو روزہ افطار کرنے کا وقت آگیا (اب بلا تاخیر روزہ افطار کر دینا چاہیے) لایزال الناس بخیر ما عجلوا
الافطر (صحیحین) لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے بھلائی میں رہیں گے۔

حدیث قدسی میں ہے۔ احب عبادی الیٰی اجمعلهم فطرا۔ سب بندوں سے پیارا مجھ کو وہ بندہ
ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے یعنی آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر ڈالتا ہے اور دیر نہیں
کرتا۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی یا اس کے غروب ہونے میں شک اور
تردد ہونے کے باوجود روزہ افطار کر دیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔

اللَّهُمَّ لَكَ حُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (ابوداؤد)

اے خدا تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے

روزہ افطار کرنے کی دعا

سے افطار کیا۔

دوسری دعا: ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءً اللہ
(ابوداؤد) پیاس جاتی رہی رگسں تر ہو گئیں اور ثواب لازم و ثابت ہو گیا اگر خدا نے چاہا۔

تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنا افضل ہے اگر

تو تازہ نہ ملیں تو خشک کھجوروں سے افطار کیا جائے

روزہ کس چیز سے افطار کرتا چاہیے

یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کیا جائے۔

عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي
على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات فان لم تكن تميرات حسا حسوتا
من ماء (ترمذی، ابوداؤد)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ نہ ملیں تو خشک

سے افطار کرتے اگر خشک بھی میسر نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔

سلمان بن عامر صحابی فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی افطاری کے متعلق ارشاد فرمایا
اذا افطر احدکم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فليفطر على ماء
فانه طهور۔ (احمد، ابوداؤد و ترمذی، ابن ماجہ)

جب کوئی روزہ افطار کرنا چاہے تو کھجور سے افطار کرے کہ وہ باعث نفع و برکت ہے، اگر کھجور نہ
پائے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ طاہر اور مطہر ہے۔

کسی دوسرے روزہ دار کا روزہ کھلوانا بڑے ثواب کا
کام ہے۔ پس دوست احباب خویش و اقارب کے روزہ
افطار کرانے کے ساتھ فقراء، مساکین اور بیوہ عورتوں کے یہاں نیز مساجد میں افطاری بھیج کر ثواب
اخروی حاصل کرنے میں سبقت کرنی چاہئے، آنحضور فرماتے ہیں: من فطر صائماً او جملہ
غان یا قلہ اجر مثله (یہی ہقی)۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، اس کو بھی روزہ دار
کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک لمبی حدیث میں ہے۔

من فطر صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له
مثل اجر من غير ان ينقص من اجر شي قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد
مانفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله هذا
الثواب من فطر صائماً على مذقة لبن او تمر او شربة من ماء ومن اشبع
صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظلم حتى يدخل الجنة الحديث (یہی ہقی)
جس شخص نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ دوزخ سے
آزاد ہو جائے گا اور اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی واقع ہو۔
صحابہ نے عرض کیا ہم میں کا ہر شخص ایسا نہیں ہے جو روزہ افطار کر اسکے، آپ نے فرمایا یہ اجر اللہ پاک
ہر اس شخص کو دے گا جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرادے
اور جس کسی نے کسی روزہ دار کو خوب آسودہ اور سیر کر دیا، اللہ پاک اس کو میرے حوض کوثر سے اتنا

پلائے گا کہ وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔

روزہ میں کون سے امور جائز ہیں اور کن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا

سُتر یا خشک مسواک دن کے کسی حصہ میں بھی کرنا۔ سُتر لگانا اور آنکھ میں دوا ڈالنی، سُتر یا بدن میں تیل ملنا، خوشبو لگانا۔ سر پر کپڑا تکر کے رکھنا، فصد لینا، پچھٹا لگوانا بشرطیکہ کمزوری کا خوف نہ ہو۔
 انعکاش لگوانا، جو قوت اور غذا کا کام نہ دے۔ ضرورت کے وقت ہنڈیا کانک چکھ کر فوراً تھوک دینا اور کلی کرنا، صبح صادق کے بعد جنابت کا غسل کرنا، مرد کا بیوی سے صرف بوس و کنار کرنا بشرطیکہ اپنے کو قابو میں رکھ سکتا ہو اور جماع واقع ہو جانے کا خوف نہ ہو، دن میں احستام ہو جانا، عورت کو دیکھ کر انزال ہو جانا۔ خود بخود تھے ہو جانا خواہ کھوڑی ہو یا زیادہ، سالیاب وغیرہ میں غسل کرنا بشرطیکہ غوطہ لگانے کی صورت میں ناک یا منہ کے ذریعہ حلق کے اندر پانی نہ جائے، ناک میں پانی ڈالنا بغیر مبالغہ کے، ناک کے رینٹھ کا اندر ہی اندر حلق کے راستہ اندر چلا جانا، کلی کرنا بشرطیکہ مبالغہ نہ کرے۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی تری کا تھوک کے ساتھ اندر چلا جانا، مکھی کا حلق میں چلا جانا، استنشاق بلا مبالغہ کی صورت میں بغیر قصد و ارادہ پانی کا ناک سے حلق کے اندر اتر جانا، منہ میں جمع شدہ تھوک کو پی جانا مگر ایسا نہ کرنا بہتر ہے۔ مسوڑھے کے خون کا تھوک کے ساتھ اندر چلا جانا، کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادہ پانی کا حلق میں اتر جانا۔ ذکر میں پچکاری کے ذریعہ دوا وغیرہ داخل کرنا۔ بھول کر کھاپی لینا اور بیوی سے صحبت کر لینا۔

(۱) من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ (صحیحین) جو روزہ دار بھول کر کھاپی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ یعنی بھول کر کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کی قضا دینی ہوگی۔
 (۲) من افطر فی شہر رمضان ناسیا فالاقضاء علیہ ولا کفارة۔
 (ابن خزیمہ حاکم ابن حبان، جس نے رمضان کے مہینہ میں بھول کر افطار کر دیا اس کے ذمہ نہ قضا ہے نہ کفارہ۔)

مگر بھول کر جماع یا کھانے کی صورت میں جب یاد آجائے فوراً بھوڑ دینا چاہیے۔
غبار دھوئیں یا آٹے کا اڑ کر حلق کے اندر چلا جانا۔ موچپوں میں تیل لگانا، کان میں تیل یا پانی ڈالنا
اور سلامی داخل کرنا، دانستہ میں لٹکے ہوئے گوشت یا کھانے کا ٹکڑا جو محسوس نہ ہو اور منتشر ہو کر رہ جائے،
حلق کے اندر چلا جانا۔

دانستہ قصداً کھانا پینا خواہ تھوڑا ہو زیادہ۔ دانستہ
روزہ جن امور سے ٹوٹ جاتا ہے | جماع کرنا، قصداً کرتے کرنا تھوڑی ہو یا زیادہ، حقہ
بیڑی سگریٹ پینا، پان کھانا۔ مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی یا دوا چر دھانا، یہاں تک کہ حلق کے نیچے اتر جائے
کھانا پینا یا جماع کرنا رات سمجھ کر یا یہ خیال کر کے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، حالانکہ صبح ہو چکی تھی یا آفتاب
غروب نہیں ہوا تھا۔ منہ کے علاوہ کسی زخم کے راستہ سے نلکی کے ذریعہ غذا یا دوا پہنچانی، حقہ سونگھنا۔ ان
سب صورتوں میں ٹوٹے ہوئے روزہ کی قضا رکھنی ضروری ہے، اور دانستہ بیوی سے صحبت (جماع) کر لینے کی
صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ کفارہ ایک مسلمان لونڈی یا غلام کا آزاد کرنا ہے، اگر
اس کی قدرت نہ ہو تو پے درپے ساٹھ روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا
کھلائے۔

اگر مسافر، بیمار، حاملہ کو روزہ رکھنے
کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہو اور دودھ
بیمار، مسافر، حاملہ، مرضعہ کیلئے شرعی رخصت
پلانے والی عورت کے دودھ خشک ہو جانے کا خوف ہو تو ان لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت
ہے کہ روزہ نہ رکھیں بلکہ مسافر کے لیے اس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر
بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے کہ روزے نہ رکھیں لیکن اس کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا
دینی ہوگی۔ ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة والصوم عن المسافر وعن
المرضع والحبلی۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اللہ نے مسافر کو قصر کی اجازت دی ہے۔

اور مسافر، حاملہ، مرضعہ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی ہے۔

اگر سفر میں تکلیف نہ ہو اور بیماری، حمل، دودھ پلانے کی حالتوں میں روزہ رکھنے سے ضرر اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور جس طرح مسافر یا بیمار کو قضا دینا ہوتی ہے، اسی طرح حاملہ کو وضع حمل کے بعد جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور مرضعہ کو جب دودھ خشک ہوئے کا خوف جاتا ہے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی چاہئے۔ قال شیخنا رحمہ اللہ فی شرح الترمذی الظاہر انہما (الحامل و المرضعۃ) فی حکم المرضی فیلین مکہما القضاۃ۔

اگر مریض کو رمضان کے بعد صحت ہوگئی یا مرض میں اتنی تخفیف ہوگئی

میت کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا

کہ وہ روزہ رکھ سکے، لیکن اس نے قضا نہیں رکھی پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ یا مسافر کو سفر ختم ہو جانے کے بعد روزہ کی قضا کا موقع ملا لیکن اس نے قضا نہیں رکھی اور قضا سے پہلے کسی بیماری یا حادثہ میں انتقال کر گیا تو ان دونوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ان کے اولیاء کے ذمہ ضروری ہے۔ ارشاد ہے۔

من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ (صحیحین)۔ چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دینے کے بدلے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد مریض کی بیماری یا مسافر کا سفر قائم کر با اور ان کو قضا کا موقع نہیں ملا اور اسی بیماری یا اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے اولیاء کے ذمہ ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ اور نہ فدیہ ہی ہے۔

ابن قدامہ لکھتے ہیں۔ من مات وعلیہ صیام من سر مصناں لہ یُخَلُّ من

حالین: أحدهما ان یموت قبل امكان الصیام إما بضیق الوقت أو لعذر من مرض أو سقر أو عجز عن الصوم فلهذا لا شیء علیہ فی قول اکثر اهل العلم لأنه حق لله تعالیٰ وحب بالشرع مات من یجب علیہ قبل امكان فعله فسقط الی غیر بدل کا کج الحال الثانی ان یموت بعد امكان

القضاء فالواجب ان یطعم عنہ لكل یوم مسکین وهذا قول اکثر

اہل العلم، وقال ابو ثور یصام عنه وهو قول الشافعی لما روت عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعليه صیام صام عنه ولیہ متفق علیہ (المغنی ج ۳ ص ۱۲۳) اور لکھتے ہیں لو ترکہ لمرض اتصل بہ الموت لم یجب علیہ شئی (المغنی ج ۳ ص ۱۲۴) اور امام نووی لکھتے ہیں من فاتہ صوم یوم من رمضان ومات قبل قضائه فلا حالان: أحدهما ان یموت بعد تمكنه من القضاء سواء ترک الاداء بعد ان ام یغیر فلا بد من تد اركہ بعد موته الحال الثاني ان یموت موته قبل التمكن من القضاء بان لا یزال مریضاً او مسافراً من اول شوال حتی یموت فلا شئی فی تركته ولا علی ورثته (روضة الطالبین جلد ۲ ص ۳۸۲) اور امام بیہقی سنن کبریٰ جلد ۲ ص ۲۵۳ میں لکھتے ہیں۔ باب المریض یفطر ثم لم یصح حتی مات فلا یکرہ علیہ شئی روى ذلك عن ابن عباس وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم۔

وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت
بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کیلئے شرعی رخصت

ہوں یا روزہ رکھنے کی صورت میں انتہائی کمزور ہو جانے کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو تو ان کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ آیت۔
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينين کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ہی للشيخ الكبير والمرأة الكبير لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيتا۔ (بخاری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
روزے کا ثمرہ اور مقصد

مسلمانوں! جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کئے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔

شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی
والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضاً او علی سفر فعدّۃ
من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و لتکملوا العدّۃ و
لتکبروا اللہ علی ما ہدّاکم و لعلمکم تشکروا۔

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جو ہدایت اور حق و
باطل کی تمیز کی دلیل ہے، پس جو اس مہینہ میں زندہ رہے وہ روزے رکھے جو بیمار یا مسافر ہو وہ ان کے بدلے
اور دنوں میں روزے رکھے، خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اور تاکہ تم روزوں کی تعداد
پوری کر سکو اور تاکہ تم خدا کی ہدایت پر اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو۔

قرآن پاک نے روزہ کے حکم کے موقع پر ہم کو روزے کے تین نتیجے بتائے ہیں، اتقار، تکبر، یسر
انسانی کاموں کا حقیقی وجود ان کے نتیجوں اور ثمروں کا وجود ہے، اگر نتیجہ اور ثمرہ ظاہر نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے
کہ وہ کام بھی نہیں ہوا، اگر بیمار کو حکیم نے دوا دی لیکن جس فائدے کے لیے دی تھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا
تو سمجھنا چاہیے کہ حکیم نے دوا نہیں دی اور نہ بیمار نے دوا استعمال کی، اسی طرح روزہ کو ہمارا روحانی علاج
سمجھنا چاہیے، پس اگر روزہ سے روحانی شفا، یعنی تقویٰ، تسبیح و تقدیس، تکبر و تہلیل، حمد و ثنا وغیرہ نہ
حاصل ہو تو حقیقت میں وہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے اور ایسا روزہ دار فاقہ کش ہے اس کو بھوک پیاس
کی تکلیف کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ خدا کے نزدیک ایسے روزہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

کم من صائم لیس من صیامہ الا النظام و کم من قائم لیس من قیامہ
الا السہر (داری) کتنے روزے دار ہیں جن کو بجز تشنگی کچھ حاصل نہیں اور کتنے تہجد گزار ہیں جن کے
تہجد سے بجز بیداری کے کچھ فائدہ نہیں۔

روزے کا پہلا ثمرہ اتقار بتایا گیا ہے جس کے معنی اصطلاح تشریع میں ہر قسم کی جسمانی نفسانی دنیاوی
لذائذ اور خواہشات سے جم اور روح کو محفوظ رکھنے کے ہیں۔ اور یہی روزہ کی حقیقت ہے جس کے ساتھ

تیکر، حمد و ثنا بھی ہونا چاہیے، ہم خیال کرتے ہیں کہ گناہ کے ارتکاب، نفسانی خواہش کی پیروی، عصیان و طغیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر یاد رکھنا چاہیے، دل اور روح کا روزہ ضرور ٹوٹ جاتا ہے اور جب روح و قلب کا روزہ باقی نہیں رہا تو محض جسم کا روزہ بے سود اور غیر مفید ہے۔

الصائم في عبادة من حين يصبح الى ان يمسي ما لم يغترب فاذا اختاب خرق صومه۔ (دیلی) روزہ دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں رہتا ہے جب تک کسی کی غیبت نہ کرے، جب وہ غیبت کرتا ہے تو اپنے روزے کو بھار ڈالتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برے اور یہودہ کام لغو باتیں، سرکشی نفس، روزہ کے منافی نہیں ہیں، لیکن یہ خیال جھوٹا اور غلط ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ليس الصيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث۔ حاکم، بیہقی (روزہ کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقت میں برے اور لغو کام سے بچنے کا نام ہے۔

ہمارے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں، برے عملوں کو روزہ کی صحت کے لیے مضر نہیں خیال کرتے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه (بخاری وغیرہ) جو شخص روزے کی حالت میں بھی کذب و زور اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے روزہ دار اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

بس ابھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ دار حقیقت میں نیکی اور بھلائی کا مجسمہ ہوتا ہے، نہ تو وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ لغویہ ہودہ عمل کرتا ہے نہ کذب و زور اور جہالت کے کاموں میں اپنے کو ملوث کرتا ہے۔ نفسانی خواہش کی اتباع کرتا ہے بلکہ برائی کا بد نہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے۔ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل انا امرؤ صائم (بخاری وغیرہ) تم میں سے جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بد گوئی کرے نہ شور و غل کرے، اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے آدہ پیکار ہو تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔

ماہ رمضان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے | من تقرب فیہ نحصلتہ من الخیر

کان کن ادی فریضہ فمساواہ ومن ادی فریضہ فیہ کان کن ادی سبعین فریضہ
فیما سواہ۔ جس شخص نے رمضان میں ایک نفعی کام کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی چاہی تو وہ اس شخص کی طرح
ہے جس نے ایک فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ماسواہ رمضان میں ستر
فریضے ادا کیے۔

معلوم ہوا کہ اس مقدس اور مبارکت مہینے میں ہر ایک نیک اور اچھے کام کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے
خواہ نفعی ہو یا فرض۔ پس قرآن کی تلاوت، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تہلیل، حمد و شکر، تراویح اور دوسرے نیک
کاموں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں دل کھول کر صدقات و خیرات کرنا چاہیے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز و تند ہوا ہے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ نے اس مہینہ کو
شہر المواساتہ ایک دوسرے کی غمخواری اور مدد کا مہینہ بتایا ہے، ہمارا سالانہ فرض دو ہے۔ ایک جسمانی
اور ایک مالی۔ فریضہ مالی (زکوٰۃ) اگرچہ کسی وقت کے ساتھ محدود اور مخصوص نہیں ہے، مگر جب رمضان
میں ایک فرض کی ادائیگی سے ستر فریضہ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی زکوٰۃ (فریضہ مالی) کے لیے رمضان
سے بڑھ کر دوسرا کون سا وقت ہوگا۔

تراویح یا تہجد یا قیام رمضان | تراویح، تہجد، قیام رمضان تینوں ایک چیز ہے، ابن ماجر میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ والی لمبی حدیث

اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے آپ نے آخر روزے کی تین راتوں میں ہمارے ساتھ
(تراویح کی) نماز (قیام لیل) اس طرح پڑھائی۔ پہلی رات میں اول شب میں ادا کی یہاں تک کہ تہائی
رات گزر گئی اور دوسری رات میں نصف شب تک پڑھائی ہم نے بقیہ نصف شب میں بھی پڑھنے کی
درخواست کی۔ آپ نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس نے پوری شب کا قیام کیا۔ تیسری رات میں

آپ نے آخر شب میں گھر والوں کو جمع کیا اور سب کے ساتھ نماز تراویح پڑھی یہاں تک کہ ہم کو ڈر ہوا کہ بحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تراویح کو رات کے تینوں حصے میں ادا فرمایا ہے، اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے آخر رات تک اپنے عمل کے ذریعہ بتا دیا، اب تہجد کے لیے کون سا وقت باقی رہا۔ پس تراویح اور تہجد کے ایک ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

«العرف الشذی» تقریر ترمذی از مولانا محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی) میں ہے۔ لا مناص من ان تراویحہ علیہ السلام کانت ثمانیۃ و لم یثبت فی س وایۃ من الروایات انہ علیہ السلام صلی التلویح و التلجد علی حدۃ فی رمضان الح

یعنی اس بات کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح آٹھ رکعت تھی اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھا تراویح یا تہجد کا جماعت کے ساتھ یا تنہا مسجد میں یا گھر میں آخر رات میں پڑھا افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ و التی تناموت عنہا افضل من التی تقو موت۔ تراویح آخر رات میں پڑھنا جس میں تم سو جلتے ہو اول رات میں پڑھنے سے افضل ہے۔ مگر اس غفلت، حیلہ سازی، بہانہ جوی، غدر تراکی کے زمانہ میں مسجد میں اول رات میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی جائے ورنہ اکثر لوگ اس سے غافل ہو کر چھوڑ بیٹھیں گے۔ اور کبھی پورے قرآن کی تلاوت تو درکنار اس کا سماع بھی نصیب نہ ہو گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تراویح باجماعت مسجد میں اول شب میں ہوا کرتی تھی۔ اور آپ نے بھی تین راتوں میں سے پہلی رات میں اول شب میں ادا فرمائی تھی۔

تتراویح کے بارے میں سلف کے مختلف اقوال ہیں۔ چالیس، پچیس، چونتیس، اٹھائیس، چوبیس، اڑتیس، بیس، آٹھ، ان اقوال کو عینی وغیرہ نے بالتفصیل ذکر کیا ہے، ان مختلف اقوال سے اس دعویٰ کی حقیقت واضح ہو گئی کہ بیس رکعت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اجماع ہو گیا تھا، ان اقوال مختلفہ میں کچھ قول یعنی آٹھ رکعت اور

امرا من عندنا انا کنّا مرسلین۔ رحمة من ربک انہ ہو السميع العليم،
من قام لیلۃ القدر ایماناً واحتساباً غفرلہ ما تقدم من ذنبہ۔
(صحیحین)

جس نے شب قدر میں ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے تراویح اور قیام کیا اس کے لگے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات میں رحمت الہی کا طلبگار ہو اور رحیم و کریم کے سامنے سر نیاز بھکا دے اور خشوع و خضوع سے یہ دعا پڑھے۔ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ مُّحِبُّ الْعَفْوَ عَفِّ عَنِّي ط اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، پس میرے گناہوں سے درگزر فرما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا پڑھوں، آپ نے ان کو یہی دعا سکھائی۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

شب قدر رمضان کے آخر عشرہ میں پانچ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے آخر دہے کی راتوں میں خصوصیت اور غایت اہتمام کے ساتھ تسبیح و تہلیل، تکبیر و تہلیل، استغفار و ذکر الہی، تلاوت قرآن، نفل نمازوں میں مشغول رہے اور طاق راتوں میں شریف کی جستجو کرے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔

عبادت الہی کی نیت سے مسجد میں اپنے کو مقید کرنا اعتکاف ہے اور یہ سنت موكدہ ہے

اعتکاف

عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ عن وجل ثم اعتکف ازواجه من بعدہ۔

یعنی آپ ہمیشہ رمضان کے آخر دہے میں اعتکاف کیا کرتے تھے تا آنکہ اللہ نے آپ کو وفات دیدی آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں۔

اعتکاف کرنے والا چوں کہ قرب الہی کی طلب میں اپنے کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور دنیا کے تمام مشاغل سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے ان اشخاص کے مشاہدہ جہ کے بارے میں ارشاد الہی ہے

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ - اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے کرتے ہیں۔ یَسْتَبْجُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ، رات دن پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں الَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ نَتَجَا فِي جَنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ط ان کی حالت یہ ہے کہ جب آیات قرآنہ کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور حمد الہی کے ساتھ رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر احيا ليله و ايقظ اهله و شد مئزره - (صحیحین) و عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ - (مسلم)

ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ جتنے دن چاہے اعتکاف کر سکتے ہیں مگر رمضان کے پورے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت موکدہ ہے پس جو شخص پورے عشرہ کا اعتکاف کرنا چاہتا ہو بیسویں رمضان کو دن کے آخر حصہ میں آفتاب غروب ہونے سے کچھ پہلے مسجد میں چلا جائے اور اکیسویں تاریخ کی رات مسجد میں گزرائے اور مسجد کے جس گوشہ میں اس کے لیے اعتکاف کی جگہ متعین کی گئی ہے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اس بجائے متعینہ کو اعتکاف کے لیے اختیار کر لے۔

اعتکاف مرد و عورت اور نابالغ بھی کر سکتے ہیں مگر عورت کو اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرنی ضروری ہے اعتکاف اپنے شہر یا قصبہ کی جامع مسجد میں کرنا چاہیے۔ وہو مختار شیخنا العلامة الاجل الشیخ عبد الرحمن المبارکفوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا صرح بہ فی شرح الترمذی ط

وتر کو شامل کر کے کل گیارہ رکعت یہی صحیح ہے اور سنت کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ کوئی قول سنت کے موافق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اکٹھا رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے چاہے بیس پڑھے چاہے جو بیس یا اٹھائیس یا چونتیس۔ یا چالیس یا پچیس، اکٹھ کے بعد سب تعداد برابر ہے۔ بیس کی کوئی خصوصیت نہیں، جیسا کہ آجکل سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ سنت عمری ہے بلکہ حضرت عمرؓ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں کل گیارہ ہی رکعت پڑھے کا حکم دیا تھا۔

(۱) عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن
انہ سأل عائشة کیف كانت صلوة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان ینید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدى عشرة رکعة۔ (صحیحین)۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تراویح (تہجد) گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔

(۲) عن جابر قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان ثمان رکعات و اوتر۔ (طبرانی، محمد بن نصر، ابن خزیمہ، ابن حبان) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رمضان کے مہینہ میں اکٹھا رکعت تراویح پڑھائی پھر وتر پڑھا۔

(۳) عن جابر انہ قال جاء ابی بن کعب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انہ کان منی اللیلۃ شئ قال و ما ذلک یا ابی قال نسوۃ فی داری قلنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلواتک قال فصلیت بہن ثمان رکعات و اوترت فكانت سنة الرضا و لم یقل شیئاً۔ (اخرجه ابی یعلی قال

المیثمی فی مجمع الزوائد استادہ حسن)۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے رات ایک کام سرزد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا میرے گھر چند عورتوں نے کہا ہم قرآن نہیں پڑھتیں، یعنی زیادہ یاد نہیں رکھتیں، تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گی اور قرآن سنیں گی، پس میں نے ان کو اکٹھا رکعت تراویح

پرٹھائی اور ویراد کیا، آپ خاموش رہے اور یہ سنت رضا ہو گئی۔

(۴) عن السائب بن يزيد أنه قال مر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و قیماں الداری ان یقول ما لئنا س باحدی عشر رکعة الحدیث۔ (اخرجه مالک فی الموطا وسعيد بن منصور و ابو یکر بن ابی شیبة قال النیومی فی اثار السنت اسنادہ صحیح)

(۴) حضرت عمر بن خطابؓ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ بیس رکعت والی کوئی روایت اور اثر صحیح طور سے ثابت نہیں ہے۔ کما حقہ شیخنا فی شرح الترمذی فلیرجع الیہ من شاء۔ علامہ ابن الہمام حنفی اور مولانا عبدالحق دہلوی مولانا عبدالحق حنفی اور دیگر علمائے حنفیہ نے بھی بیس رکعت والی مرفوع روایت کو ضعیف بتایا ہے اور گیارہ رکعت کو سنت اور اصل قرار دیا ہے۔

لیلة القدر

شب قدر وہ مبارک رات ہے جس میں خدا کا کلام نازل ہونا شروع ہوا۔ عزت و حرمت کی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، امن و سلامتی کی رات ہے جس میں عالم کے لیے امن و سلامتی کا پیغام اترتا ہے وہ برکت والی رات ہے جس میں برکات ربانی رحمت ہائے آسمانی کی ہم پر سب پہلے بارش ہوئی۔

انا انزلناہ فی لیلة القدر۔ وما ادراک ما لیلة القدر۔ لیلة القدر خیر من الف شهر۔ تنزل الملائکة والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلم ہی حتی مطلع الفجر۔

ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیسے ہے، وہ ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اس لیکن فرشتے اور روح الامین جبریلؑ اپنے رب کے حکم سے امن اور سلامتی لے کر اترتے ہیں جو طلوع فجر تک قائم رہتی ہے۔

انا انزلناہ فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اما غنیکم فینکبہ اللہ و اما فقیرکم فیسد اللہ اکثر مما اعطی۔ (احمد، ابوداؤد) صدقہ فطر کے ذریعہ اللہ غنی کو پاک و صاف کرتا ہے اور غریب کو اس کے ساتھ جتنا اس نے دیا اس سے زیادہ واپس لوٹتا ہے۔

معلوم ہوا صدقہ فطر امیر غریب مستطیع غیر مستطیع سب پر فرض ہے۔ ونیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعاً من تمر او صاعاً من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والكبیر من المسلمین۔ (صحیحین) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، نابالغ، بالغ مسلمان پر فرض کر دیا ہے، مگر بیوی، بچوں، غلاموں کا صدقہ فطر مالک اور صاحبِ خط نہ کو دینا ہوگا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر و الکبیر و الحر و العبد ممن تعولون (دارقطنی) یعنی بالغ، نابالغ آزاد غلام کے نفقہ اور خرچ کا جو ذمہ دار ہو اس کو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔

اگر بیوی بچے مکان پر نہ ہوں بلکہ سفر میں ہوں تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا، ہاں اگر کسی نابالغ لڑکی سے نکاح کیا ہے اور عدم بلوغ کے باعث رخصتی نہ ہوئے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے یہاں ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ کو ادا کرنا ہوگا اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نافرمانی کر کے اپنے ماں باپ کے یہاں چلی گئی ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے شوہر پر فرض نہیں ہے۔

صدقہ فطر انہی لوگوں پر فرض نہیں ہے جن پر روزے فرض ہیں، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ بالغ ہو یا نابالغ مرد ہو یا عورت، جیسا کہ صحیحین کی احادیث سے معلوم ہو چکا۔ آپ نے صدقہ فطر کو طعمۃ للمساکین (مسکین کی خوراک) فرمایا۔ پس صدقہ فطر جس طرح روزہ دار کی بخش کلامی اور یہودہ گوئی کو دور کرنے کی حیثیت سے فرض کیا گیا۔ اسی طرح مساکین کی خوراک ہونے کی حیثیت سے بھی فرض کیا گیا ہے، پس جو شخص عید کی صبح کو

مسلمان ہو جائے یا جو بچہ عید کی صبح کو پیدا ہو جائے اس پر صدقہ فطر فرض ہے۔

صدقہ فطر کی صبح کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا گیا تو صدقہ فطر نہیں ادا ہوگا

اور صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ مطلق صدقہ اور خیرات کے حکم میں ہو جائے گا۔

فمن أداها قبل الصلوة فهي زكوة مقبولة ومن أداها بعد الصلوة فهي صدقة من الصدقات۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

جس نے صدقہ فطر قبل نماز عید ادا کیا تو وہ صدقہ فطر مقبول ہوگا اور جس نے بعد نماز ادا کیا تو وہ مطلق خیرات کے حکم میں ہو جائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زكوة الفطر قبل خروج الناس الى الصلوة۔ (بخاری) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر عید گاہ میں جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔

اگر کسی مقام میں بیت المال اور سرداری نظام ہو اور یہ سردار زکوٰۃ صدقہ خور سرداروں اور پیروں کی طرح نہ ہو بلکہ وہاں پر بیت المال اور سرداری کا نظام معاشرہ کی اصلاح کے ساتھ زکوٰۃ، عشر، صدقہ الفطر وغیرہ کو ان کے مصارف مقررہ میں دیانت داری کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے ہو تو عید سے دو ایک دن پہلے اپنے اپنے صدقہ الفطر کو بیت المال میں بھیج دیا کہ وہاں جمع ہو کر مستحقین کو تقسیم کیا جائے شرعاً جائز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بخاری میں ہے۔ کان يعطيها للذين يقبلونها

وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين قال البخاري كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء۔ موطائیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق ہے۔ کان يبعث زكوة الفطر الى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلثة قال شيخنا في شرح الترمذی اش ابن عمس اغايدل على جوانز اعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم او يومين ليجمع لا للفقراء كما قال واما اعطاءها قبل الفطر بيوم او يومين للفقراء فلم يعم

عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے (جیسا کہ ازواج مطہرات مسجد نبوی میں معتکف ہوئی تھیں۔) مگر اس کے لیے اس کے شوہر یا ذی عہد کی ضرورت ہے۔ زمانہ کے خراب اور پر فتن ہونے کی وجہ سے علمائے خفیہ کے نزدیک عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، ان کے نزدیک اس کو اپنے گھر کی مسجد میں یا گھر کی کسی مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا چاہیے۔

کن امور سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور وہ جائز ہیں | مسجد گرجانے یا زبردستی مسجد سے نکال دیے

جلنے یا جان و مال کے خوف سے مسجد سے باہر نکل جانا بشرطیکہ دوسری مسجد میں فوراً چلا جائے۔ مسجد میں کسی دوسرے کو ضرورت کے وقت خرید و فروخت کی ہدایت کرنا، نکاح کرنا، عمدہ لباس پہننا، سر میں تیل لگانا خوشبو استعمال کرنا، کوئی دوسرا کھانا لے کر والا نہیں ہے اس لیے خود گھر جا کر کھانا لانا، بیشاب یا خانہ کے لیے قریب قریب جگہ جانا، غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ بعض روایتوں سے جامع مسجد کے علاوہ دوسری ایسی مسجد میں جہاں جماعت کے ساتھ پیچکانہ نماز ہوتی ہو اعتکاف کرنے کا جواز نکلتا ہے اس لیے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس قدر پہلے جاسکتا ہے کہ خطبہ سے پہلے چار رکعت پڑھ سکے اور نماز فرض کے بعد اس قدر ٹھہر سکتا ہے کہ چار یا پھر رکعت سنت پڑھ سکے۔

ممنوعات اعتکاف | بیوی سے بوس و کنار اور صحبت کرنا و لا یتباشر وھن و انتم عاکفون فی المساجد مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت وغیرہ نہ کرو۔ جنازہ اٹھانے یا جنازہ کی نماز پڑھنے کے واسطے یا بیمار کی عیادت اور تیمارگری کے لیے مسجد سے نکلنا، ہاں اگر قصائے حاجت کے لیے معتکف مسجد سے باہر گیا اور راستہ میں کوئی بیمار مل گیا تو اس سے چلتے چلتے حال پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن عائشة قالت السنة علی المعتکف ان لا یعود مریضاً ولا یشہدا جنازۃ ولا یمس امرأة ولا یتباشرھا ولا ینخرج لحاجة الا لما لا یدمنہ (ابوداؤد) معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ کسی بیمار کی عیادت نہ کرے اور نہ جنازے میں حاضر ہو اور نہ عورت کو

پھوئے اور نہ مباشرت و جماع کرے اور پیشاب پاخانے کی حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت و حاجت سے نہ نکلے۔

صدقہ فطر ہم پہلے بت چکے ہیں کہ روزہ دار مجسم نیکی ہوتا ہے، اس کا جسم انسانی ہوتا ہے مگر روح فرشتوں کی زندگی گزارتی ہے، نہ تو وہ غیبت کرتا ہے نہ جہالت کے کام کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی اور لغزش ہو سکتی ہے، گناہ اور برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے، زبان سے یہودہ اور لغو باتیں نکل آتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں روزہ ان عیوب اور نقصانات سے منزہ اور پاک نہیں ہے گا، اسی لیے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے روزوں کو ان نقصانات سے پاک و صاف اور مقبول ہونے کے لیے ایک نہایت اہل صورت بتائی ہے جس کو اصطلاح شرع میں صدقہ الفطر کہتے ہیں اور جو دیگر الفرض کی طرح ایک فریضہ ہے۔

صوم شہر رمضان معلق بین السماء و الارض ولا یرفع الا بزکوۃ الفطر (ترغیب ترہیب) رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں اور جب تک صدقہ الفطر ادا نہ کیا جائے مقبول نہیں ہوتے۔

عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ الحدیث (ابوداؤد، ابن ماجہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر فرض کیا ہے، روزہ دار کے روزے کو لغو اور فحش گوئی سے پاک و صاف کرنے کے لیے۔

صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس زکوۃ کا نصاب ہو، بلکہ جس طرح ایک دولتمند پر فرض ہے، اسی طرح اس غریب پر بھی فرض ہے، جس کے پاس عید کے دن اپنی اور اپنی اہل عیال کی خوراک سے زائد اس قدر موجود ہو کہ ہر ایک کی طرف سے ایک صاع غلہ دے سکے۔ بلکہ غریب کو دو سروں کے دیے ہوئے صدقہ فطر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔

علیہ دلیل انتہائی ۔ جمع شدہ صدقہ فطر عید کے دن مساکین و فقراء کو تقسیم کر دے تاکہ وہ اس دن سوال سے بے نیاز ہو جائیں اور شرعی مصلحت پوری ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ کانت یا امرنا ان تخرجها قبل ان نصلی فاذا انصرت قسمہ بینہم۔ (سعید بن منصور)

صدقہ فطر کس قدر اور کن چیزوں سے دینا چاہیے | صدقہ فطر اس غلہ سے دینا چاہیے جو عام طور پر وہاں کے

لوگوں کی خوراک ہو، اگر عام طور پر چاول کھایا جاتا ہے تو چاول دینا چاہیے جس کی علی ہذا اور بغیر فرق و امتیاز کے ہر جنس سے ایک صاع بحجازی دینا چاہیے۔ (وہو الا حوط عند شیعنا کما صرح بہ فی شرح الترمذی) لیکن وہ جنس گھٹیا نہیں ہونی چاہیے۔ صاع بحجازی یعنی صاع نبوی کی تول انگریزی سیر سے مختلف غلوں کی مختلف ہوتی ہے، اس لیے تعین نہیں کی جاسکتی، پس جن لوگوں نے مطلقاً تین سیر یا چار سیر یا پونے تین سیر یا سوادو سیر لکھا ہے، صحیح نہیں ہے۔

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کھجور، جو، بنیر۔ منقہ سے ایک صاع فی کس صدقہ فطر ادا کیا جائے لیکن گہیوں میں اختلاف ہے کہ ایک صاع دینا چاہیے یا نصف صاع۔ گہیوں سے صدقہ فطر دینے کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے۔ کما صرح بہ المحافظ والمشو کافی والنزیلی وغیرہم۔ ہاں اکثر صحابہ گہیوں سے نصف صاع دینے کے قائل تھے اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابوسعید خدریؓ منہم اجناس سے ایک صاع دینے کے قائل تھے، اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں مدینہ میں گہیوں تقریباً تھائی نہیں اور جب فتوحات اسلامی کا سلسلہ وسیع ہوا اور گہیوں مختلف مقامات سے آئے۔ لگایا صحابہ کا ایسے مقامات میں گزر ہوا جہاں گہیوں ہوتا تھا لیکن اور اجناس کے مقابلہ میں گراں تھا تو صحابہ نے گہیوں کو گراں سمجھ کر قیمت کا خیال کر کے نصف صاع کافی سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ گہیوں سے نصف صاع کے قائل تھے، انھوں نے قیمت کا لحاظ کیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابوسعید خدریؓ نے قیمت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ صاع کی مقدار کا لحاظ کر کے بلا فرق و امتیاز ہر جنس سے ایک صاع ضروری سمجھا۔ و بہ قال مالک والشافعی واحمد واسحق وہو الا حوط عند شیعنا۔

ہندوستان میں گیہوں کھجور سے سستی ہے پس ہر شخص کو گیہوں سے بھی ایک صاع دینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو ایک صاع دینے پر قدرت نہیں ہے تو نصف صاع دیدے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے صدقہ فطر میں

صدقہ فطر میں کیا قیمت یعنی نقد پیسہ دینا جائز ہے؟

قیمت دینا ثابت نہیں ہے، اس لیے بغیر عذر کے قیمت نہیں دینی چاہیے، بلکہ عام طور پر کھائے جانے والے غلہ ہی سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر حسب ضرورت غلہ نہ مل سکے تو بازار کے عام نرخ کے مطابق فطرہ میں قیمت نکالی جاسکتی ہے۔ صاحب حدائق بازار کے قول وانما تجزی القيمة للعذر کی شرح میں علامہ شوکانی لکھتے ہیں۔ اقول هذا صحيح لان ظاهرا لاحاديث الواردة لتعيين قدر الفطرة من الاطعمة ان اخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين. واذا عرض ما منع من اخراج العين كانت القيمة مجزئة لان ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت امكانه۔

(السیل البحار ج ۲ ص ۸۶ طبع قاہرہ)

عید الفطر کی رات شرف اور بزرگی کی رات ہے، اس بارے میں کئی صحابہ سے روایتیں آئی ہیں جن کو حافظ عبد العظیم متذری نے اپنی ترغیب میں ذکر کیا ہے۔ عید الفطر کے

عید الفطر

دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تو وہ منعقد نہیں ہوگی

عن ابی سعید الخدری نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن

صوم يوم الفطر والنحر۔ (صحیحین)

عن عائشة مرفوعا من نذر ان يعصيه فلا يعصيه (بخاری)

عن عمر ان بن حصين مرفوعا لا وفاء لنذر في معصية (مسلم)

اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ

سے چاند نہیں دیکھا گیا اور نہ کسی

زوال شمس کے بعد عید کا پیمانہ دیکھنے کی شہادت

جگہ سے وقت پر شہادت پہنچی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو زوال سے پہلے اگر معتبر شہادت مل جائے تو روزہ افطار کر دینا چاہیے اور اسی دن عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر آفتاب ڈھلنے کے بعد چاند دیکھنے کی شہادت پہنچے تو روزہ اسی وقت افطار کر دیا جائے لیکن عید کی نماز اس دن نہ پڑھی جائے۔ ابوعمیر انصاری ایسے کئی صحابی چچاؤں سے روایت کرتے ہیں۔

اہل علینا ہلال شوال فاصبحنا صیاماً فجاء رکب من آخر التہار فشهد عند رسول اللہ انہم سرأوا الہلال بالأمس فامر الناس ان یفطروا من یومہم وان یمخرجوا لعیدہم من الغد۔ (ابوداؤد، نسائی وغیرہ۔)

ابر کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے روزہ کی حالت میں صبح کی آخر دن میں چند سوار آئے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ ہم نے چاند شام کو دیکھ لیا تھا، آپ نے لوگوں کو افطار کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ کل عید کی نماز کے لیے عید گاہ میں چلنا ہوگا۔

(۱) غسل کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید گاہ میں جلنے سے پہلے غسل کر رہے تھے۔

عید الفطر کے دن یہ امور مستنون ہیں

(موطا مالک، ابن ماجہ) عبداللہ بن احمد بزار نے ابورافع رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے دن غسل کرنے کی حدیث نقل کی ہے۔ لیکن کلھا ضعیف کما صرح بہ الحافظ فی الدرایۃ۔

(۲) عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عیدین میں بہترین کپڑے پہنتے تھے (فتح الباری بحوالہ بیہقی وابن ابی الدنیا)

(۳) بہترین خوشبو استعمال کرنا۔ قال الامیر الیمانی فی سبیل السلام یند لبس احسن الثیاب والتطیب باجوداً لا طیب فی یوم العید لما اخرجہ الحاکم من حدیث الحسن السبط قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین ان نلبس اجود ما نجد وان نتطیب باجود ما نجد۔

(۴) بند آواز سے عید گاہ جاتے ہوئے تکبیر پکارنا عن ابن عمر نہ کات اذا غدی یوم الفطر ویوم الاضحیٰ یجھس بالتکبیر حتی یاتی المصلیٰ ثم یکبر حتی یاتی الا مام۔ (دارقطنی، بیہقی)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عید گاہ جاتے ہوئے تکبیر پکارتے تھے۔ (دارقطنی)۔ ایک حدیث میں ہے، عیدین کو تکبیر کے ذریعہ زینت دو۔ (طبرانی باسناد ضعیف) ولتکبروا للہ علی ما ہذا نکمہ تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کی ہدایت پر۔ اس آیت سے علماء نے تکبیر مذکور پر استدلال کیا ہے، تکبیر کے الفاظ یہ ہیں۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر
اللہ اکبر واللہ الحمد

(۵) عید گاہ میں پیدل جانا۔ عن علی قال من السنۃ ان تخرج الی العید ماشیا وان تاكل شیئا قبل ان تخرج اخرجہ الترمذی و فی الباب احادیث اخری ضعیفۃ لکنھا یعتضد بعضها ببعض

(۶) ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق ین جمع فی غیری۔ (ترمذی، احمد، ابن حبان) و فی الباب احادیث اخری ذکرھا الشوکانی فی المنیل۔ راستہ بدلنے کی بیس سے زیادہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ظاہری حکمت اسلام کی قوت اور شوکت کا اظہار ہے۔

(۷) طاق بھجوریں یا چھوہارے کھا کر عید گاہ جانا، اگر یہ نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھلے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویا کلھن و تزل۔ (بخاری) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی صبح کو بغیر طاق بھجوریں کھائے ہوئے عید گاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

عورتوں کا عید گاہ میں عید کی نماز کے لیے

جانا سنت ہے، شادی شدہ ہو یا

عورتوں کا عیدین کی نماز کے لیے عید گاہ جانا

غیر شادی شدہ، جوان ہو یا ادھیڑ یا بوڑھی۔

عن امر عطیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمخرج الابلکان
والعواتق وذوات الخدوہ فی الحیض فاما الحیض فیحتن لن
المصلی ویتشهدن دعویٰ المسلمین قالت احدهن یا رسول اللہ ان لم یکن
لہا جلباب قال فلتعربھا اختہا من جلبابہا۔ (صحیحین وغیرہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں دوشیزہ جوان کنواری، حیض والی عورتوں کو عید گاہ جانے کا حکم دیتے
تھے۔ حیض والی عورتیں جائے نماز سے الگ رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہتیں۔ ایک عورت نے
عرض کیا، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کی مسلمان بہن اپنی چادر میں لے جائے
جو لوگ کراہت کے قائل ہیں یا جوان اور بوڑھی کے درمیان فرق کرتے ہیں، درحقیقت وہ صحیح
صریح حدیث کو اپنی فاسد اور باطل رایوں سے رد کرتے ہیں۔

حافظ نے فتح الباری میں اور ابن حزم نے اپنی محلی میں بالتفصیل مخالفین کے جواہرات ذکر کیے ہیں۔
ہاں عورتوں کو عید گاہ میں سخت پردہ کے ساتھ بغیر کسی قسم کی خوشبو لگائے اور بغیر بچے والے زیوروں اور
زینت کے لباس کے جانا چاہیے تاکہ فتنہ کا باعث نہ بنیں۔

عید کی نماز صبحر یعنی کھلے ہوئے میدان میں پڑھنی چاہیے | عید کی نماز قصبہ یا
شہر یا گاؤں سے
باہر صبحر یعنی کھلے ہوئے میدان میں ادا کرنی سنت ہے اور بغیر عذر کے مسجد میں یا چہار دیواری گھر کے مسجد کی صورت
بنا کر احاطہ میں ادا کرنا خلاف سنت ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ عید گاہ صبحر میں تھا جس کو جیسا کہ کہتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک دفعہ بارش
کے عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھی تھی اور مسجد کے اشرف مواضع اور افضل بقاع ہونے بلکہ اس کے
بعض حصہ کے روضۃ من ریاض الجنۃ ہونے کے باوجود بغیر عذر کبھی اس میں نماز عید نہیں ادا فرمائی۔

عید کی نماز | عید کی نماز سنت ہو کہ نہ ہے، آپ نے کبھی اس نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ جب آفتاب

طلوع ہو کر روشنی پھیل جائے تو عید کی نماز کا اول وقت ہو گیا، یعنی اشراق کا وقت عید کی نماز کا اول وقت ہے اور قبل زوال شمس تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔

نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت۔ عن جابر بن سمیٰ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیس مرق و لا مرتین بغیر اذان و لا اقامة۔ (مسلم) نماز سے پہلے یا بعد میں عید گاہ میں سنت یا نفل پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، اسی طرح نماز سے پہلے خطبہ اور وعظ کا بھی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی عید گاہ میں منبر لے جانے کا ثبوت ہے، نماز سے پہلے خطبہ اور وعظ کہنا اور عید گاہ میں منبر لے جانا بدعت ہے۔ اور نماز عیدین سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت نماز نہیں ہے نہ عید گاہ میں نہ گھر پر۔

عید کی نماز کا طریقہ | دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ (اللہ اکبر) کہے پھر ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے پھر سات مرتبہ اللہ اکبر کہے پھر سبحان اللہ یا اللہم یا اللہم یا عدنی بینی پوری پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور امام اس کے بعد سورہ اعلیٰ یا سورہ قاف پڑھے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور حسب دستور رکوع اور سجدوں سے فارغ ہو کر تکبیر نکارتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر پانچ مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور امام اس کے بعد سورہ غاشیہ یا سورہ قمر پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور حسب دستور رکوع سجدہ اور قعدہ کر کے سلام پھیر دے۔

معلوم ہوا کہ عید کی نماز دو رکعت ہے اور اس کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرأت فاتحہ سے پہلے سات تکبیریں کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں تکبیر قیام کے علاوہ قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہی جائیں گی۔ ہذا ہوا الحق کما بیثہ شیخنا فی شرح الترمذی و فی رسالۃ القول السدید۔

اور تکبیر زوائد کے ساتھ رفع الیدین کا ثبوت کسی مرفوع صحیح حدیث سے نہیں ہے۔ ہاں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تکبیر زوائد کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، پس اگر کوئی ان کی اتباع میں رفع یدین

کرے تو کر سکتا ہے۔

عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد خطبہ اور وعظ کہنا سنت ہے۔ امام کو چاہیے کہ مردوں کو خطبہ سنانے کے بعد عورتوں کے مجمع کے پاس پردہ سے باہر کھڑا ہو کر ان کو بھی وعظ و نصیحت کرے اور صدقہ و خیرات پر براہِ گنجہ کرے، اگر اسے یہ محسوس ہو کہ اس کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچتی ہے۔

بعض ائمہ کے نزدیک عید کا خطبہ سنانا ضروری ہے۔ سنت کے مطابق خطبہ سن کر واپس ہونا چاہیے۔ امام کو چاہیے کہ سامعین کی زبان میں صدقہ و خیرات، اتفاق و اتحاد و اخلاص وغیرہ پر براہِ گنجہ کرنے کے علاوہ اہم اور ضروری وقتی مسائل اور ضروریات پر خطبہ سنائے۔

عیدین کے لیے جمعہ کی طرح دو خطبہ دینا کسی معتبر مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے، دو خطبوں کے ثبوت میں تین روایتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک حضرت جابرؓ کی جو ابنِ ماجہ میں مروی ہے۔ دوسری حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی جو مسند بزار میں مروی ہے۔ تیسری حضرت ابن مسعودؓ کی جسے امام نووی نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ وروی عن ابن مسعود أنه قال من السنة أن يخطب في العيدین خطبتین فیفصل بینہما بجلوس۔ لیکن یہ تینوں روایتیں غیر ثابت ہیں، اس لیے امام نووی لکھتے ہیں۔ لم یثبت فی تکریر الخطبة شیئ و لکن المعتمد فیہ القیاس علی الجمعة۔ انتہی۔ تفصیل مرعاة ج ۲ ص ۳۳ میں ملاحظہ کی جائے۔

مذکورہ بالا روایتوں اور جمعہ پر قیاس کی بنا پر دو خطبہ دیا جائے تو جائز ہے۔

رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد عید کے متصل ہی یا دو چار روز

کے بعد شوال ہی کے مہینے میں پے درپے یا ناغہ کر کے چھ روزے رکھنے

شش عیدی روزے

سے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔

عن ابی ایوب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان

ثم اتبعہ ستا من شوال فذلك صیام الدھر (مسلم وغیرہ)

سال بھر کے روزوں کا ثواب ملنے کی وجہ یہ ہے کہ قانون الہی من جاء بالحسنة فله عشر

امثالہا کے مطابق ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ملتا ہے تو رمضان کے تیس روزوں کا ثواب تیس سو دن کا ثواب ہوگا، گویا تیس روزے قائم مقام دس مہینے کے روزوں کے ہوئے اور تیس روزے رکھنے سے دس مہینے کے روزوں کا ثواب ملا۔ اب اسی قانونِ الہی کے مطابق شش عیدی روزے ساٹھ روزوں کے قائم مقام ہوئے اور پچھ روزوں سے دو مہینے کے روزوں کا ثواب ملا معلوم ہوا کہ رمضان اور شش عیدی روزوں سے سال بھر کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔

پس مسلمانو! اس اجرِ عظیم کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے بعدیہ چھ روزے رکھنے کی پوری کوشش اور سعی کرو۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ اور امام مالکؒ کے نزدیک شش عیدی روزے مکروہ ہیں مگر عام متاخرین حنفیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہیں اور ان روزوں کے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (عالمگیری)

بقیہ اداریہ

یعنی منافق اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے نہیں معلوم کہ اس کے مالک نے کیوں باندھا اور کیوں کھول دیا؟ — خلاصہ یہ کہ روزہ خالص عبادتِ الہی ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تربیت بھی ہے کہ انسان اپنے پیٹ کے تقاضوں اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھے، اور اس کی تکمیل میں حدودِ الہی سے باہر قدم نہ رکھے۔ اب چوں کہ یہی دونوں چیزیں ساری برائیوں کی جڑ اور ساری خرابیوں کا سرچشمہ ہیں اور ان پر قابو حاصل کر لینے سے ساری برائیوں اور خرابیوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کو تقویٰ کا ذریعہ قرار دیا گیا، کیوں کہ اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان حلال و حرام میں تمیز کر کے حلال کو اختیار کرے اور حرام سے کنارہ کش ہو جائے۔ اس تفصیل سے کسی قدر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی معنویت سمجھی جاسکتی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ۔

تحریر است :-

• مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوریؒ

• مولانا نذیر احمد رحمانیؒ

• مولانا کریم الدین سلفیؒ

رکعات تراویح

تلخیص و تصرف :- ادارہ محدث

میں اور آٹھ رکعت تراویح کا مسئلہ ہمارے ملک میں خواہ مخواہ کی بحث اور الجھاؤ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ذیل کے مضمون میں اس مسئلہ کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا گیا ہے اور مسئلے کی متفقہ اور واقعی صورت بتائی گئی ہے۔ - ادارہ

متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکعات تراویح

سلسلے میں معمول بیان کیا گیا ہے۔ ہم ذیل میں تین احادیث درج کرتے ہیں۔

پہلی حدیث :- عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انه سأل عائشہ کیف

كانت صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كانت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشر

رکعۃ یصلی اربعاً فلا تسئل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعاً فلا تسئل

عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثاً۔ الحدیث۔ (بخاری ج ۱، ۵۴۹، مسلم ج ۱، ۲۵۴)

ابو سلمہؒ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی

تراویح اکیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچاسے رمضان کا مہینہ ہوا

مضان گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چار رکعت پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی نہ پوچھو کے بعد پھر چار رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا حال نہ پوچھو، پھر تین رکعت (وتر) پڑھتے۔ گیارہ رکعتیں ہوئیں۔)

سری حدیث :- عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات ثم اوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا ان يخرج فلم يخرج فلم نزل فيه حتى اصبحتنا ثم دخلنا فقلنا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا ان تصلي بنا فقال اني ليت ان يكتب عليكم رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما والطبراني في مصنفه بنحوه ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص ۹۔

جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں (تراویح) آٹھ رکعات پڑھائیں اس کے بعد وتر پڑھا۔ دوسرے روز جب رات ہوئی تو ہم لوگ پھر مسجد میں ہو گئے۔ امید تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور نماز پڑھائیں گے، مگر آپ نہ نکلے، ہم صبح تک رہ گئے، پھر رسول اللہ کی خدمت میں ہم لوگ گئے اور یہ بات بیان کی تو فرمایا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ (اس لیے میں گھر سے نہیں نکلاں۔)

سری حدیث :- عن جابر قال جاء ابي بن كعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله كان مني الليلة شبيئاً يعني في رمضان وماذا يا ابي قال نسوة في داري قلن انا لانقرأ القرآن فنصلي بصلواتك فصليت بهن ثمان ركعات واوترت فسكت فكان شبه الرضا ولم يقل شيئاً ابو يعلى والطبراني بنحوه في الاوسط قال الهيثمي في مجمع الزوائد ص ۲۰۹۔

نادہ حسن و ذکرہ ابن نصر المروزی فی قیام اللیل ص ۹۔

حضرت ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول !

رات کو میں نے اپنی سمجھ سے ایک کام کر دیا۔ یہ رمضان کے مہینہ کا واقعہ ہے۔ آنحضرت نے پوچھ کیا بات ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ میرے گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے لہذا تراویح کی نماز آپ گھر ہی پڑھیے ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے۔ چنانچہ میں نے ان کو آٹھ رکعتیں اور اس کے وتر کے ساتھ نماز پڑھا دی۔ آنحضرت خاموش رہ گئے اور ایسا معلوم ہوا کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ پہلی اور دوسری دونوں حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بیان ہے کہ آپ نے رمضان میں تراویح کی آٹھ رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد تراویح فرمایا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل سنت ہوئی۔

تیسری حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ انھوں نے اپنے گھر عورتوں کو آٹھ رکعت تراویح پڑھائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا آنحضرت نے سن کر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس پر کوئی اعتراض اور انکار نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ آنحضرت کو پسند تھا۔ — یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہوئی۔ اس طرح فعل نبوی، اور تقریر نبوی، دونوں سے آٹھ رکعت تراویح کا سنت نبوی، ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔

حکم فاروقی

عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبا بن كعب وتميم الداري أن يقولوا للناس بأحدى عشرة ركعة (موطأ امام مالك مع كشف المغطار ص ۹) (نور محمد کراچی) مختصر قیام الیل للمروزی ص ۱۵ (ساکنہ بل)۔
حضرت سائب بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ گیارہ رکعت (تراویح) بمعدہ وتر پڑھایا کریں۔

گیارہ رکعت تراویح مع وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بہا طریقہ تھا اور حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ کو گیارہ رکعت تراویح پڑھنے کا ہی حکم دیا تھا۔ دوسری روایات سے واضح ہے کہ لوگ اسی حکم

مطابق گیارہ رکعت تراویح پڑھتے تھے، تفصیل آگے آرہی ہے۔

رکعات تراویح کی صحیح تعداد علمائے احناف کی نظر میں

امام محمدؒ امام ابوحنیفہؒ کے ارشد تلامذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حنفی مذہب کا زیادہ تر دار و مدار امام محمدؒ کی تصانیف پر ہے اور ان تصانیف سے موطا امام محمدؒ کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ امام محمدؒ نے اسی موطا میں ایک عنوان قائم کیا ہے، "باب قیام شہر رمضان" ۱۳۱ اس پر مولانا عبدالحی حنفی نے لکھا ہے "و یسعی التراويح یعنی قیام شہر رمضان کو تراویح کہتے ہیں۔ وکذا فی نصب الرأیۃ ج ۲ ص ۱۵۲ وشرح مسلم ج ۱ ص ۲۵۹ و تنویر الحوالک ج ۱ ص ۱۳۵ والتعلیق الصمیم ج ۲ ص ۱۰۴ وغیرہا۔

تراویح کی تعداد رکعات بیان کرنے کے لیے امام محمدؒ نے حضرت عائشہؓ کی مشہور حدیث ذکر کی ہے۔

ماکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علیٰ احدى عشرة رکعة ۱۳۱، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور ص ۱۳۹ پر لکھتے ہیں "وبہذا اکلہ ناخذ یعنی ان حدیثوں پر ہمارا عمل و اعتقاد ہے اور بیس رکعات تراویح کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر اور واضح ہے کہ امام محمدؒ کے نزدیک تراویح گیارہ رکعت مع وتر ہی سنت نبویؐ ہے۔ وبہذا اکلہ ناخذ سے مترشح ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک بھی یہی ہے، کیوں کہ امام ابوحنیفہؒ سے بیس رکعت تراویح صحیح سند سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔

علامہ عینی حنفیؒ لکھتے ہیں :-

(۲) علامہ بدرالدین عینی حنفیؒ | فان قلت لم یبین فی الروایات المذكورۃ

عدد الصلوة التي صلاها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی تلك الليالي قلت روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه، قال صلى

بنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتر

(عمدة القادری شرح بخاری ج ۱ ص ۱۷۱ طبع منیریہ)

یعنی اگر سوال کرے کہ (بخاری) کی ان روایتوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تراویح پڑھنے کا ذکر ہے، رکعتوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی ہے، تو اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ صحیح ابن خزمہ اور صحیح ابن جہان نے حضرت جابرؓ کی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان تین راتوں میں) ہم (صحابہ کرامؓ) کو اکھڑ رکعتیں پڑھائی تھیں۔ اور وتر

ابن ہمام، فتح القدیر شرح الہدایہ ص ۳۳ ج ۱ طبع مصر ج ۱ ص ۱۹۸ طبع

(۳) ابن ہمام حنفیؒ | نول کشور پر لکھتے ہیں۔

ان قیام رمضان سنۃ احدى عشر رکعة بالوتر فی جماعة فعلہ

علیہ السلام۔ وایضا مسک الختام

یعنی قیام رمضان (تراویح) گیارہ رکعت مع وتر سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جماعت کے ساتھ ادا کیا۔

وفی فتح القدیر ان الثمانیۃ منها سنۃ مؤكدة وما بقی فمستحب

(حاشیہ فیض الباری ص ۲۴ ج ۲ انور شاہ کشمیری) یعنی اکھڑ رکعت تراویح سنت مؤكدة ہے باقی مستحب ہے

فتح القدیر ص ۱۹ ج ۱ لکھتے ہیں: وظاہر کلام المشائخ ان السنۃ عشرون

ومقتضی الدلیل ما قلنا وایضا من قاعۃ ج ۱ ص ۵۱ قدیم طبع

ہمارے مشائخ کے ظاہر کلام سے بیس رکعت سنت معلوم ہوتی ہے لیکن دلیل کے لحاظ سے گیارہ رکعت

مع وتر ہی صحیح ہے۔

ام نجیم حنفیؒ بحر الرائق ج ۲ ص ۲۷ پر لکھتے ہیں (ایک طبع میں ص ۶۶ ہے)

وقد ثبت ان ذلك كان احدى عشر رکعة بالوتر کما ثبت

(۴) امام ابن نجیم حنفیؒ |

فی الصحاحین من حدیث عائشۃ ؓ فاذا یكون المسلمون علی اصول مشائخنا

ثمانیۃ منها، والمستحب اثنا عشر، وإيضاً مك المکتم ج ۲ ص ۲۰

ہمارے مشائخ کے اصول کے مطابق آٹھ رکعت تراویح سنت ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مع و ترکیارہ رکعت تراویح ثابت ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اور بارہ مستحب ہے

علامہ علی قاری حنفی فرماتے ہیں۔

(۵) **مُلا علی قاری حنفی**

ان التراویح فی الاصل احدى عشر رکعة

فعله علیه السلام۔ (حاشیہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۵ بحوالہ مرقاۃ)

یعنی تراویح درحقیقت گیارہ رکعت (سنت) ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے فانہ صَحَّ عَنْہُ اَنَّهُ صَلَّى بِہُمْ ثَمَانِ رُكُوعَاتٍ وَالْوُتْر۔ (مرقاۃ المفاتیح ج ۲ ص ۱۷۲) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو چکا ہے کہ اپنے صحابہ کرام کو آٹھ رکعات تراویح پڑھائی تھیں اور وتر۔

وفی صحیحی ابن خزیمة وابن حبان اَنَّهُ صَلَّى بِہُمْ ثَمَانِ رُكُوعَاتٍ وَالْوُتْر۔ (مرقاۃ المفاتیح ج ۲ ص ۱۷۲) صحیح ابن خزیمة اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آٹھ رکعات (تراویح) پڑھائی تھیں۔ اور وتر۔

علامہ زیلعی حنفی: بیس رکعت والی حدیث کو ضعیف قرار دیکر لکھتے ہیں۔

(۶) **علامہ زیلعی حنفی**

ثم انه مخالف للحديث الصحيح عن ابی سلمة بن عبد الرحمن اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رُكُوعَةٍ (نصب الراية ج ۲ ص ۱۵۲) یعنی بیس رکعت والی حدیث ضعیف ہونے کے باوجود صحیح حدیث کے مخالف بھی ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

تیر لکھتے ہیں :- وعند ابن حبان فی صحیحہ عن جابر بن عبد اللہ أنه علیہ السلام قام بهم فی رمضان فصلى ثمان رکعات وأوتر - (نصب الرایہ ج ۲ ص ۱۵۲)
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صحابہ کرام کو آٹھ رکعات پڑھائیں اور وتر۔
طحاوی لکھتے ہیں :-

۱۔ احمد طحاوی حنفی | ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلہا

عشرین بل ثانیاً - (طحاوی حاشیہ در مختار ج ۱ ص ۲۹۵)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس گنا تراویح نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ رکعات پڑھی ہیں۔
وہم در طحاوی بعد نقل کلام فتح القدیر مثل کلام بحر الرائق گفتہ یعنی فاذا یكون المسنون علی
اصول مشائخنا ثانیۃ والمستحب اثنا عشر - (مسک الختام ص ۲۸ ج ۱)

۲۔ علامہ شامی | ان مقتضی الدلیل کون المسنون منها ثانیۃ
والباقی مستحباً - (رد المحتار شامی ج ۱ ص ۲۹۵)

یعنی دلیل کے لحاظ سے آٹھ رکعات تراویح سنت ہے اور باقی مستحب ہیں۔

احمد حموی حاشیہ الاشباہ میں لکھتے ہیں :

۳۔ سید احمد حموی حنفی | ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلہا

عشرین بل ثانیاً - (ص ۹)۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بیس رکعت نہیں پڑھی بلکہ
آٹھ رکعت پڑھی ہے۔

ابو السعد حنفی شرح کنز ص ۲۶۵ پر لکھتے ہیں :-

۴۔ ابو السعد حنفی | لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلہا عشرین

بل ثانیاً - اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بیس رکعت نہیں پڑھی بلکہ آٹھ رکعت پڑھی ہے۔
مولوی محمد حسن نانوتوی حاشیہ کنز الدقائق ص ۳۶ پر لکھتے ہیں

لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلہا عشرین بل ثانیاً۔

اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیس رکعت نہیں پڑھی بلکہ اکٹھ رکعت پڑھی ہے۔

صفحہ ۲۵۱ جلد اول میں ہے
کتاب الفقه علی المذاہب الاربعہ | وکان یصلی بہم ثمان رکعات

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھ رکعات (تراویح) پڑھاتے تھے۔

لکھتے ہیں :

ابو الحسن شربلانی (۱۳)

ثبت انه صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعة
احدی عشر رکعة بالوتر۔ (مراقی الفلاح شرح نور الایضاح ص ۲۴۲) ثابت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ گیارہ رکعت مع وتر (تراویح) پڑھائی تھیں۔

فتادی شربلانیہ میں ہے۔ الذی فعلہ علیہ السلام بالجماعة احدى عشر
رکعة بالوتر وماروی انه کان یصلی عشرين سوی الوتر فضعیف
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گیارہ رکعت مع وتر بالجماعت پڑھائی ہیں اور عیس کی روایت
ضعیف ہے (صحیح نہیں ہے)

والصحيح ما روته عائشة انه صلى احدى

عشرة رکعة كما هو عادته في قيام الليل۔ ما

شیخ عبدالحق دہلوی (۱۴)

ثبت بالسنة۔ (۲۹۲)۔ یعنی صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت (تراویح)
پڑھی ہیں، جیسا کہ رات کے قیام میں آپ کی عادت شریفہ تھی۔

وتحقيقاً أنت کہ صلوة آنحضرت در رمضان همان نماز معتاد بود و یازده رکعت کہ دائم
در تہجد میگزارد، چنانکہ معلوم گردد۔ (مدارج النبوت ص ۲۶ ج ۱)۔ یعنی صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم رمضان میں (تراویح) گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے، جو کہ تہجد میں ہمیشہ پڑھتے تھے۔

زیرا کہ ثابت شدہ است اذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ

نفحات رشیدی (۱۵)

نیفزد بر یازده رکعت با وتر چیزی نہ در رمضان و نہ در غیر آن

(مسک الختام ج ۱ ص ۲۸۹)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے گیارہ رکعت سے زیادہ (تراویح) نہیں پڑھی ہیں، وتر کے ساتھ نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔

مولانا عبدالحی لکھتے ہیں۔

(۱۶) مولانا عبدالحی لکھنوی حنفیؒ

و اما العدد فر وی ابن حبان وغیرہ انة صلی بہم فی تلث الیالی ثمان رکعات و ثلاث رکعات وقل (عمدة الرعاۃ ۱۶ ص ۲۴) یعنی تراویح کی تعداد کے بارے میں امام ابن حبان اور اس کے غیر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین راتوں میں صحابہ کرام کو آٹھ رکعات اور تین وتر (نماز تراویح) پڑھائی تھی۔

اور التعلیق المجدد ۳۱ میں اس حدیث کوں هذا اصح (یہ حدیث زیادہ صحیح ہے) کہا ہے۔

والمحاصل انة سئل عن صلوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلث الیالی انها کم كانت فاجواب انها ثمان رکعات لحدیث جابس۔ (تحفة الاخیار ۲ طبع لکھنؤ) سئل فی سنۃ الست والثمانین بعد الف والمائتین من الهجرة عن صلی الدراویح ثمان رکعات اقتداءً بما روی ابن حبان وغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثنا صلی فی الیالی الثلاث فی رمضان باحدى عشرة مع الوتر ثلاث رکعات هل یكون تارکاً للسنۃ، فأجیب بجواب بما محصّله، ان جمہور الاصولیین یعرفون السنۃ بما واطب علیہ الرسول فحسب، فعلى هذا التعریف یكون السنۃ هو ذلك القدر المذكور۔ (حاشیہ ہایہ ج ۱ ص ۱۵۱ قرآن محل کراچی)

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تراویح گیارہ رکعات مع وتر ہے اور بس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی تین راتوں میں گیارہ رکعت تراویح مع وتر پڑھائی تھی مولانا انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں۔

(۱۷) مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی

ولا مناص من تسلیم ان التراویح علیہ السلام كانت ثمانیه رکعات ولم یثبت فی رواية من الروایات انة علیہ

السلام صلی التراويح والتہجد علیحدۃ فی رمضان (العزیز الشذی ص ۳۹، بعض میں ص ۳۲۹)
یعنی یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح آٹھ رکعات تھی اور قطعاً کسی روایت سے
یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تراویح اور تہجد کو رمضان میں علیحدہ علیحدہ پڑھا ہو۔

فصح عنہ ثمان رکعات وأما عشرون فہو عنہ علیہ السلام بسند
ضعیف وعلیٰ ضعف اتفاق۔ (العزیز الشذی ص ۳۹، بعض طبع میں ص ۳۲۹ ہے)۔ یعنی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعات تراویح صحیح ہیں اور بیس رکعات کی تعداد ضعیف ہے اور اس کے ضعیف
ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

ثم ان التراويح لم یثبت مرفوعاً ازید من ثلاث عشرة رکعة، (فیض الباری ج ۱)
اذ التراويح التي صلاها صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان بہو كانت احدی
عشرة رکعة کما عند ابن خنیمہ و محمد بن نصر وابن حبان عن جابر ثمان
رکعات وأوتر (کشف السیر ص ۱۲)۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان میں گیارہ
رکعات تراویح پڑھائی تھیں جیسا کہ ابن خزیمہ، محمد بن نصر، ابن حبان نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے
آٹھ رکعت اور وتر۔

مولانا احمد علی بہار پوری حنفی لکھتے ہیں۔

(۱۸) مولانا احمد علی | ان قیام رمضان سنۃ احدى عشر رکعة بالوتر
فاجماۃ فعلہ علیہ السلام۔ (حاشیہ بخاری ج ۱ ص ۱۵۴) یعنی قیام رمضان (تراویح) گیارہ
رکعات مع وتر سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے
عین الہدایہ ص ۵۶۲ پر ہے۔ تراویح صحیح حدیث سے مع وتر کے گیارہ رکعت ہی ثابت ہیں۔

والذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعة احدى عشر رکعة
بالوتر۔ (امداد الفتاح - مفاتیح لاسرار التراويح ص ۹)

۱۹ رشید احمد گنگوہی | رشید احمد گنگوہی رسالہ الحق الصریح، میں لکھتے ہیں۔

گیارہ رکعات تراویح مع وتر سرور عالم سے ثابت و موکد ہے۔

(۲۰) **شاہ ولی اللہ محدث دہلوی** | از فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یازدہ رکعت ثابت شدہ است۔ (مصفی شرح موطا فارسی مع مسویٰ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تراویح گیارہ رکعت ثابت ہے۔

قارئین کرام | معزز قارئین! آپ آٹھ رکعت تراویح کے بارے میں علماء احناف کے ارشادات پڑھائے ہیں۔ اب میں رکعت تراویح کے بارے میں بھی علماء اہل امت خاص کر علماء احناف کے

فیصلے پڑھیے پھر الانصاف اعدل الاوصاف کو مدنظر رکھتے ہوئے سوچیے کہ فعل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے افعال میں کہاں تک مطابقت اور موافقت ہے۔ عیس رکعت تراویح کے متعلق جو حدیث حضرت

عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی جاتی ہے، اس کی سند کامرکزی راوی ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو بالاتفاق ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام یحییٰ بن معین، امام داؤد، امام ترمذی،

امام نسائی، امام ابوشامہ، امام جوزجانی، امام دولائی، امام صالح بن جریر، امام ابوعلی عیسا پوری، امام احوص غلابی، امام شعبہ، امام ابن سعد، امام دارقطنی، امام عبد اللہ بن مبارک، امام ذہبی، امام نووی، امام ابن حجر عسقلانی،

امام بیہقی، امام ابن عبد البر، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن عدی وغیرہم نے ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان کو ضعیف کہا ہے اور مجروح بھوٹا اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔۔۔ ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۲۲، نووی شرح مسلم

الفتاویٰ الکبریٰ لابن حجر البیہقی ص ۱۹۵ ج ۱۔ سبل السلام ج ۱ ص ۱۰، نیر حافظ ابن حجر نے الدرر ص ۱۲۳ فتح الباری ص ۱۵۸، علامہ سیوطی نے تنویر الحوالک ص ۱۲ ج ۱، علامہ زرقانی نے زرقانی شرح موطا ج ۱ ص ۱۳

علامہ زرقانی اور علامہ امیر بکائی نے سبل السلام ج ۲ ص ۲، علامہ شوکانی نے نیل الاوطار ج ۳ ص ۵۸ میں اس حدیث کو ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

بیس رکعات والی حدیث اور احادیث

ابن ہمام حنفی، فتح القدیر ج ۱ ص ۱۹۸، علامہ عینی عمدة القاری ج ۱ ص ۱۲۸، امام زلیعی حنفی، تصنیف ج ۲ ص ۱۵۳

ملا علی قاری حنفی "مرقات" ص ۵۷۵ ج ۲، علامہ عبدالحی التعلیق المجدد ص ۱۰۳ شاہ انور شاہ کشمیری "العرف الشذی" ص ۳۹۹ ابوالطیب محمد بن عبدالقادر سندی حنفی "شرح ترمذی" ص ۲۲۲ ج ۱، مولوی محمد زکریا دہلوی "مجمع البحار" ص ۳۹ ج ۱، شیخ عبدالحق محدث دہلوی "ما ثبت بالسنة" ص ۱۲۳ علامہ محمد طاہر حنفی "مجمع البحار" ص ۲ ج ۲، مولوی احمد علی سہارنپوری "حنفی حاشیہ بخاری" ج ۱ ص ۱۵۲، شیخ محمد کھانوی حنفی "حاشیہ نسائی مجتبیٰ" ج ۱ ص ۲۲۸، مفتی عزیز الرحمن مفتی دارالعلوم دیوبند فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۲ ج ۲ میں بیس رکعت والی حدیث کو ضعیف اور ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔

چوں کہ بیس رکعت تراویح کسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی حضرت عمرؓ کے قول و فعل سے۔ لہذا ابوبکر محمد بن الولید الطرطوسی فرماتے ہیں۔ قال مالک والذی أخذ به فی نفسی فی قیام شہد رمضان الذی جمع عمرؓ علیہ الناس إحدى عشرة رکعة بالوتر وہی صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (کتاب المحادات والبدع ص ۵۶ ومعدة القاری ص ۱۱ منیریح)

ام مالک فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں میں اپنے لیے اسی چیز کو اختیار کرتا ہوں جس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، یعنی گیارہ رکعت مع وتر پر، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کھٹی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

حدیث عائشہ کا تعلق تراویح سے ہے

تراویح اور تہجد کے فرق کی بحث | آٹھ رکعت تراویح کے ثبوت میں صحیح بخاری شریف کے حوالہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث

بیش کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت (مع وتر) سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس حدیث سے تمام حنفی اور غیر حنفی علماء محققین نے یہی سمجھا ہے کہ آپ تراویح کی نماز گیارہ رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ (اس کے کچھ حوالے گزر چکے ہیں، کچھ آئندہ آئیں گے۔) مگر آج کل کے بعض حنفی دوستوں نے

ایک نئی نکتہ آفرینی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح خاص رمضان کی نماز ہے اور حدیث عائشہ میں اس نماز کا ذکر ہے جو غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی تھی، اس لیے اس کا تعلق تراویح سے نہیں۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ایک سوال کے جواب میں ہے ابو سلمہ (تابعی) نے جناب صدیقہؓ سے سوال کیا تھا کیف كانت صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یعنی رمضان شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ سائل نے خاص رمضان کی نماز کی بابت سوال کیا تھا، اور ہمارے یہ حنفی دوست بھی ملتے ہیں کہ تراویح خاص رمضان کی نماز ہے تو گویا بالفاظ دیگر سائل نے "تراویح" کی بابت پوچھا تھا۔

اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ کہیے کہ حضرت عائشہ کا جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ سائل نے تراویح کا حال دریافت کیا تھا اور جناب صدیقہؓ نے اسے تہجد کا حال بتایا، تہجد کے ساتھ تراویح کا کوئی لگاؤ نہیں، یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔

یا یہ کہیے کہ نہیں جناب صدیقہؓ کا جواب سوال کے مطابق ہے مع افادہ زائدہ۔ یعنی سائل نے اگرچہ صرف رمضان کی راتوں کی نماز (تراویح) کی بابت سوال کیا تھا مگر حضرت عائشہ نے اس کو رمضان کی راتوں اور غیر رمضان کی راتوں (تراویح اور تہجد) دونوں کی نماز کا حال بتا دیا، کیوں کہ تراویح و تہجد دونوں بے لگاؤ نہیں، بلکہ وہی نماز جو غیر رمضان میں تہجد کہی جاتی ہے اسی کا نام رمضان میں تراویح ہے۔

کوئی ضد اور عناد میں پہلی صورت اختیار کرے تو کہے مگر کوئی انصاف پسند آدمی اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اور جناب صدیقہؓ جیسی صاحب فضل و کمال شخصیت کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کا کلام سوال از آسمان اور جواب از زمین کا مصداق ہوگا۔ لہذا یہاں دوسری ہی صورت متعین ہے تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت عائشہ کی حدیث کا تعلق تراویح سے۔ اور جب تراویح سے حدیث عائشہ کا تعلق ثابت ہو گیا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تراویح کی تعداد گیارہ رکعت ہے اور اسی تعداد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا ہے۔

آئیے! اس معاملہ پر ایک اور پہلو سے غور کیجئے۔ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رمضان

کی بڑی فصیلت بیان فرمایا کرتے تھے اور اس کی خوب ترغیب دیتے تھے۔ اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات متعین ہے کہ غیر رمضان کی طرح رمضان کی راتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتیں ہی پڑھتے تھے، اس سے زیادہ انہیں پڑھتے تھے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ تہجد کی نماز تھی، تراویح کی نماز نہ تھی تو اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہی نہ تھے۔ بالفاظ دیگر آپ جس چیز کی لوگوں کو ترغیب دیتے تھے نعوذ باللہ اس پر خود عمل پیرا نہ تھے ورنہ پھر یہ کہیے کہ آپ تو دونوں نمازیں الگ الگ پڑھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بوجھے جانے کے باوجود نہ صرف یہ کہ ایک نماز کو پورے طور پر پھپھالیا، اور اس کے متعلق کچھ نہ بتایا بلکہ یہ کہہ کر اس کی نفی کر دی کہ آپ گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھتے ہی نہ تھے۔ یاد رہے کہ حضرت عائشہؓ سے تہجد یا تراویح کی نماز کا نام لے کر سوال نہیں کیا گیا تھا بلکہ مطلق رمضان کی راتوں کی نماز کے متعلق سوال تھا۔ اس لیے اگر حضور کی نمازیں دو تھیں تو حضرت عائشہ کا بیان خلاف واقعہ ہوگا، کیوں کہ انھوں نے ایک ہی نماز بیان کی ہے اور دوسری کی نفی کی ہے۔

خدارا غور کیجئے کہ کیا کوئی مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اس طرح کی بدگمانی کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ یا حضور کے بدلے میں یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ جس چیز کی دوسروں کو ترغیب دیتے تھے اس پر خود عمل نہ کرتے تھے؟

درحقیقت یہ خرابی اس لیے لازم آرہی ہے کہ زمانہ رمضان کے تہجد اور تراویح کو دو الگ الگ نمازیں سمجھ لیا گیا ہے ورنہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ رمضان کے تہجد ہی کا دوسرا نام تراویح ہے تو اس طرح کی کوئی خرابی نہیں لازم آئے گی۔

یاد رہے کہ تفسیر حدیث اور فقہ ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تہجد اور صلوٰۃ اللیل اور قیام اللیل یہ تینوں الفاظ ایک ہی نماز پر بولے جاتے تھے۔ (ملاحظہ ہو فتح القدیر جلد اول ص ۳۱۹ و ۳۲۰ اور بحر الرائق جلد ثانی ص ۵۲ طبع مصر) اور تراویح کے لیے بھی صلوٰۃ اللیل اور قیام اللیل ہی کے الفاظ احادیث میں بولے گئے ہیں، خود تراویح کا لفظ احادیث میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہ بعد کی ایجاد ہے اب چونکہ صلوٰۃ اللیل اور قیام اللیل ہی کا نام تہجد ہے اور رمضان کی صلوٰۃ اللیل اور قیام اللیل کو تراویح

بھی کہتے ہیں، بالفاظ دیگر تراویح، تہجد فی رمضان، صلوٰۃ اللیل فی رمضان اور قیام اللیل فی رمضان یہ چاروں الفاظ مترادف ہیں۔ نماز ایک ہے اور نام چار ہیں۔

ہماری اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ تہجد اور تراویح میں صرف ویسا ہی فرق ہے جیسا فرق مسلمان اور حنفی میں ہے یعنی مسلمان تو ہر کلمہ گو کو کہتے ہیں، لیکن حنفی صرف ان مسلمان کو کہتے ہیں جو امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتا ہو اسی طرح تہجد ہر زمانہ کی صلوٰۃ اللیل کو کہتے ہیں، لیکن تراویح صرف ان تہجد کو کہتے ہیں جو زمانہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، رہا یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ تراویح ہی تہجد فی رمضان ہے تو سنئے۔

(۱) اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں تین روز صحابہ کو پڑھا کر اس سلسلہ کو جو بند فرما دیا تھا تو اس کی بابت بعض روایات میں ہے۔

وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرُقَ عَلَيْكُمْ صَلَوةَ اللَّيْلِ فَتَجْزُوا عَنْهَا۔ (فتح الملہم ۳۲۲/۲)

مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر صلوٰۃ اللیل فرض نہ کر دی جائے اور تم اس سے عاجز رہ جاؤ۔

اور بعض روایات میں ہے۔ خَشِيتُ أَنْ يَفْرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ الْفِيضِ

میں ڈر کہ اس مہینہ کا قیام تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔

ان راتوں کی نماز کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ یہ تراویح تھی اور اسی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ اللیل، اور قیام ہذا الشہر، فرمایا ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صلوٰۃ اللیل اور قیام اللیل ہی کا نام تہجد بھی ہے، پس ثابت ہو گیا کہ تراویح ہی رمضان میں صلوٰۃ اللیل بھی ہے اور قیام اللیل بھی ہے اور تہجد بھی ہے۔

(۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ ان تین راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے علاوہ تہجد بھی ادا فرمایا تھا، اسی طرح جن صحابہ نے اس جماعت میں شرکت کی تھی ان کے متعلق بھی کوئی ثبوت نہیں دیا جاسکتا کہ انہوں نے اس جماعت کے علاوہ تہجد بھی پڑھا تھا، بلکہ تیسری رات کے متعلق یہ مذکور ہے کہ اپنے اتنی دیر تک نماز پڑھائی کہ سحری فوت ہو جائے کا خوف ہوا، ایسی صورت میں کسی اور نماز کے ادا کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (حالاں کہ بعض علماء حضور پر تہجد

کی نماز فرض مانتے ہیں۔)۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب حضرات صیابہ کی وہ نماز تراویح ہی تہجد تھی۔

(۳) تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی کے قائل تھے، جیسا کہ علماء دیوبند میں سے ایک ہرت بڑے ممتاز عالم مولانا انور شاہ کا بیان ہے۔

وَيُؤَيِّدُهُ فَعَلَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَصَلِّيُ التَّوْحِيدَ فِي بَيْتِهِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَمْرَهُمْ أَنْ يُؤَدُّوا بِهَا بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ فِيهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَمَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِأَدَائِهَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَبَهُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تَقُومُونَ بِهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ مَفْضُولَةٌ مِنْهَا لَوْ كُنْتُمْ تَقِيمُونَهَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَجَعَلَ الصَّلَاةَ وَاحِدَةً وَفَضَلَ قِيَامَهَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَعَامَتَهُمْ لِمَا لَمْ يَذْكُرُوا مُرَادَهُ جَعَلُوهُ دَلِيلًا عَلَى تَغَايِيرِ الصَّلَاةِ تَيْنِ وَزَعَمُوا أَنَّ هُمَا كَانَتَا صَلَاةَ تَيْنِ - (فيض الباری ۲/۴۲۰)

اس مسلک کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے بھی ہوتی ہے کہ وہ تراویح آخر شب میں اپنے گھر پڑھا کرتے، حالانکہ لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کریں، حضرت عمر خود اس جماعت میں شریک نہیں ہو کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ یہ نماز آخر شب میں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مستنبذ بھی کر دیا تھا کہ جو نماز تم لوگ اول شب میں پڑھتے ہو اگر اس کو آخر شب میں پڑھا کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح اور تہجد فی رمضان دونوں کو ایک ہی نماز قرار دیا ہے، لیکن عام طور پر علماء نے ان کی مراد نہیں سمجھی اس لیے اُلٹے اس کو ان دونوں نمازوں میں مغایرت کی دلیل بنا دیا اور یہ زعم کر بیٹھے کہ تہجد اور تراویح دو نمازیں ہیں۔

(۴) چوتھی دلیل یہ ہے کہ بقول انور شاہ صاحب امام محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل،

میں لکھا ہے کہ بعض علمائے سلف اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص تراویح پڑھے، اس کو پھر تہجد نہیں پڑھنا چاہیے اور بعض علمائے مطلق نفل کی اجازت دی ہے۔
 علمائے سلف کا یہ اختلاف صاف دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے نزدیک دونوں نمازیں ایک ہی ہیں۔
 مولانا انور شاہ کشمیری کا بیان ہے۔

ثم ان محمد بن نصر وضع عدة تراجم في قيام الليل وكتب ان بعض السلف ذهبوا الى منع التهجّد لمن صلى التراويح وبعضهم قالوا اباباحة النفل المطلق فدل اختلافهم هذا على اتحاد الصلوتين عندهم۔
 (فیض الباری ایضاً)۔ پھر محمد بن نصر نے قیام اللیل میں متعدد ترجے درج کیے ہیں اور لکھا ہے کہ بعض سلف اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص تراویح پڑھ چکا ہے وہ تہجد نہ پڑھے اور بعض کہتے ہیں کہ مطلق نفل کی اجازت ہے۔ ان کا یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک دونوں نمازیں ایک ہیں۔

ان دلائل کی روشنی میں انصاف و دیانت کی رو سے غور کرنے والے کے لیے تو اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تراویح ہی تہجد فی رمضان ہے۔ تاہم بعض حضرات بڑے شد و مد سے دونوں میں فرق کے قائل ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے متعدد نکات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ذیل میں ان کی بھی حقیقت و اشکاف کی جاتی ہے۔
 ایک فرق یہ بتلایا جاتا ہے کہ تراویح شروع رات میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد اخیر رات میں، مگر یہ محض غلط فہمی ہے، تہجد اور تراویح کا وقت بالکل ایک ہے، یعنی عشاء کے بعد سے فجر کے پہلے تک۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر تک وقفے میں گیارہ رکعت پڑھتے تھے، اور دوسری روایت میں انھوں نے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ اپنے رات کے ہر حصہ میں تہجد کی نماز پڑھی ہے، کبھی شروع رات میں، کبھی درمیان رات میں اور کبھی اخیر رات میں (مسلم ۱/۲۵۵ وغیرہ) حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے جس کسی حصہ میں سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے دیکھ سکتے تھے اور نماز کی حالت میں دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے۔ (نسائی)
 یعنی اپنے تہجد کے لیے رات کا کوئی ایک حصہ مثلاً ابتدائی یا درمیانی یا آخری مخصوص نہیں کر رکھا تھا، بلکہ رات کے

جس حصہ میں کسی روز نماز پڑھتے اسی حصہ میں کسی روز سوتے تھے۔ اس طرح چند روز مسلسل آپ کو دیکھا جاتا تو رات کے ہر حصہ میں کبھی سوتے اور کبھی جاگتے ہوئے دیکھا جاسکتا تھا۔
بعینہ یہی معاملہ تراویح کا ہے کہ اسے رات کے جس حصہ میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، عام لوگ سہولت کے لیے شروع رات میں پڑھتے تھے، حضور نے یسری رات اور بعد میں صحابہ نے بھی کبھی کبھی اسے عمر تک طول دیدیا تھا۔

تہجد اور تراویح میں ایک فرق یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور تہجد بلاجماعت۔ مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے، دونوں ہی نمازیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جاسکتی ہیں اور بلاجماعت بھی۔ تہجد میں حضور کے ساتھ دوسروں کی شرکت کے واقعات بھی ملتے ہیں، چنانچہ ایک بار ابن عباس شریک تھے، ایک بار حضرت حذیفہ، ایک بار حضرت ابن مسعود، ایک بار حضرت جابر (مسلم ۱۶۰۱۶) تراویح کی نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین رات جماعت سے پڑھائی اس کے بعد فرصیت کے اندیشہ سے جماعت موقوف کر دی اور گھروں میں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس پر خلافت فاروقی کے ابتدائی دور تک عمل ہوتا رہا۔ (بخاری ۱۴۷۱-۱۹۸)۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب مشورہ صحابہ اپنے اپنے گھروں میں بلاجماعت تراویح پڑھتے رہے، بلکہ جو حضرات مسجد نبوی میں آتے تھے، ان میں بھی کوئی ایکلا پڑھتا تھا اور کسی کے پیچھے چند افراد کی ایک ٹولی کھڑی ہو جاتی تھی، ایک ہی نماز ایک ہی مسجد میں مختلف ٹولیوں کے اندر بٹ کر پڑھنے میں خطرات مضمر ہو سکتے تھے، اس لیے حضرت عمرؓ نے مسجد میں آنے والوں کو ایک ہی امام کے تحت کر دیا۔ کیوں کہ اب فرصیت کا اندیشہ نہ تھا اور حضور کی مطلوبہ مصلحت پوری ہو چکی تھی۔ لیکن خود حضرت عمر اور بعض دیگر حضرات بھی اس جماعت میں شریک نہ ہوتے تھے۔ حضرت عمر اخیر رات میں تراویح پڑھنا افضل سمجھتے تھے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تراویح کے لیے جماعت نہ ضروری ہے نہ اہم۔ اسے باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلاجماعت بھی اور بعینہ یہی حکم تہجد کا ہے۔
یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک ہی نماز کسی زمانہ میں جماعت سے اور کسی زمانہ میں بلاجماعت سے پڑھی جائے

تو محض باجماعت اور بلاجماعت کے فرق سے وہ دونوں الگ الگ دو نمازیں نہیں ہو جاتیں۔ آخر وتر کی نماز بھی تو گیارہ مہینہ بلاجماعت پڑھی جاتی ہے اور رمضان میں باجماعت کے ساتھ، لیکن کیا کوئی اس بات کا قائل ہے کہ گیارہ مہینے تو یہ وتر ہے اور رمضان میں وتر نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔؟

تہجد اور تراویح میں ایک فرق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تہجد کی مشروعیت نص قرآنی سے ہوئی ہے یعنی فتح جہد بہ نافلة لك اور رقم الدلیل الا قلیلا سے اور تراویح کی مسنونیت احادیث سے ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنت لکم قیامہ (نسائی) یعنی میں نے رمضان کے قیام کو مسنون کیا۔ مگر یہ استدلال بھی غلط فہمی پر مبنی ہے، ان دونوں آیتوں سے یہ تو ظاہر ہے کہ تہجد اور قیام اللیل دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قیام اللیل کی مشروعیت نص قرآنی سے ہو رہی ہے وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کو شامل ہے، اس کی تائید جہنور کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جعل اللہ صیامہ فریضة و قیام لیلہ تطوعا اللہ نے اس (رمضان) کا روزہ فرض کیا اور اس کا قیام نفل بنایا ہے۔ (مشکوٰۃ)

اب سنت لکم قیامہ والی حدیث کو لیجئے، اس میں تراویح کا لفظ نہیں ہے بلکہ قیام (قیام رمضان) کا لفظ ہے اور نص قرآنی قیام رمضان کو بھی شامل ہے اور جب قیام رمضان ہی کا نام تراویح ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ نص قرآنی اس کو شامل نہیں۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تراویح کی مشروعیت نص قرآنی ہی سے ہوئی ہے۔ رہی سنت لکم قیامہ والی حدیث تو یہ سخت ضعیف ہے۔ اس کے ایک راوی نضر بن شیبان کے متعلق ابن معین کا ارشاد ہے کہ اس کی حدیث کچھ نہیں۔ امام بخاری اور امام دارقطنی نے بھی اس کی اس حدیث کی تضعیف کی ہے۔ (تہذیب التہذیب ۱۰/۴۳۸) میزان الاعتدال ۳/۲۳۴) پھر یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث کے معارض بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اسے لائق اعتبار مان بھی لیں تو یاد رہے کہ شارع حقیقۃ اللہ تعالیٰ ہے اس لیے جہنور کی طرف قیام رمضان کی نسبت مشروعیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ صرف اس اعتبار سے ہے کہ اپنے عام تہجد کے مقابلہ میں اس کی طرف زیادہ توجہ اور شوق دلایا ہے اس کے فضائل و برکات بیان کیے ہیں، تعداد رکعات اور کیفیت ادا وغیرہ کی تفصیلات بتائی ہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ لیلۃ القدر کی مشروعیت اور سنونیت کا ذکر خصوصی طور پر قیام رمضان سے الگ کیا گیا ہے۔ مگر کوئی نہیں کہتا کہ لیلۃ القدر کی نماز عام قیام رمضان سے جدا کوئی نماز ہے۔ اسی طرح قیام رمضان (تراویح) کا ذکر تہجد سے الگ ہو جانے کی وجہ سے کوئی جدا نماز نہیں۔

آئیے اس سلسلہ میں مولانا انور شاہ صاحب کا ایک جامع بیان سنئے، لکھتے ہیں۔

قال عامة العلماء ان التراويح و صلاة الليل نوعان مختلفان والمختار عندی انهما واحد وان اختلفت صفتهما وجعل اختلاف الصفات دليلا على اختلاف نوعيهما ليس بجيد عندی، بل كانت تلك صلاة واحد اذا تقدمت سميت باسم التراويح واذا تاخرت سميت باسم التهجيد ولا بد في تسميتها باصمين عند تغائر الوصفين، فانه لا جحر في التغائر الاسمي اذا اجتمعت عليه الامة وانما يثبت تغائر النوعين اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى التهجيد مع اقامة بالتراويح (فيض الباري) یعنی عام طور پر علماء (حنفیہ) یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور صلوٰۃ اللیل (تہجد) دو مختلف النوع نمازیں ہیں لیکن میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں متحد النوع ہیں اگرچہ ان دونوں کے اوصاف میں کچھ اختلاف ہے..... مگر صفات کے اختلاف کو نوعی اختلاف کی دلیل بنانا میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں۔ اول شب میں پڑھی گئی تو اس کا نام تراویح ہوا اور آخر شب میں ادا کی گئی تو اس کا نام تہجد ہوا۔ اور جب ان دونوں کے اوصاف میں کچھ اختلاف بھی ہے تو اس لحاظ سے اگر اس کے دو نام ہوں تو کیا تعجب ہے؟۔ ہاں! ان دونوں نمازوں کا متغائر النوع ہونا اس وقت ثابت ہو گا جب یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا فرمایا تھا۔

مولانا انور شاہ کا بیان آپ نے پڑھ لیا۔ جن کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی کا ارشاد ہے کہ اس امت میں ان کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل اور مستقل معجزہ ہے۔ (الفرقان بریلی صفر ۱۳۷۲ھ)۔ اب مزید اطمینان کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی کا بیان سنئے۔

براہل علم پوشیدہ نیست کہ قیام رمضان و قیام لیل فی الواقع یک نماز است کہ در رمضان برائے
تیسیر مسلمین در اول شب مقرر کردہ شد، و ہمزہ عزیمت در ادائش آخر شب است نزد ہموں
قائل فرضیت تہجد بر اک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تراویح نفس تہجد است علی التحقیق و برائے کسے
کہ تہجد را بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ گوید، چنانچہ قول حضرت عائشہ ہست رواہ مسلم فی سننہ پس
مواظبت تہجد دلیل سنت موکدہ خواہد بود و دلائل قولیہ ناظر استحباب، مگر تہجد رمضان کہ تراویح است
بدلیل قولی سنت موکدہ خواہد ماند - واللہ اعلم - (لطائف قاسمیہ ص ۱۳ - ۱۴ مکتوب سوم)

اہل علم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ قیام رمضان (تراویح) اور قیام لیل (تہجد) فی الواقع دونوں ایک ہی
نماز ہے، جو رمضان میں مسلمانوں کی آسانی کے لیے اول شب میں مقرر کر دی گئی ہے۔ مگر اب بھی عزیمت اسی میں
ہے کہ آخر شب میں ادا کی جائے۔۔۔۔۔ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تہجد کی فرضیت کے
قائل ہیں ان کے نزدیک محقق بات یہ ہے کہ تراویح عین تہجد ہے۔۔۔۔۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی
فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی جیسا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ تو ان کے
مسئلے مطابق تہجد پر آنحضرت کی مواظبت اس کے سنت موکدہ ہونے کی دلیل ہوگی اور قولی حدیثیں استحباب
پر دلالت کریں گی۔ مگر رمضان کا تہجد جو عین تراویح ہے دلیل قولی کی بنا پر سنت موکدہ ہی ہے گا۔ واللہ اعلم
خلاصہ یہ کہ زمانہ رمضان کے تہجد کا نام تراویح ہے، اس لیے حضرت عائشہ کی حدیث جس میں یہ بیان
کیا گیا ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس سے
کسی ادنیٰ شبہ کے بغیر تراویح کی تعداد گیارہ رکعت مسنون ثابت ہوتی ہے۔

بیس رکعت تراویح کے دلائل کی حقیقت

جو لوگ بیس رکعت تراویح کو باجماعت سنت موکدہ کہتے ہیں ان
کی سب سے پہلی اور قوی دلیل ابن عباس کی یہ روایت ہے۔

پہلی دلیل کی حقیقت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة

بعشرین رکعتہ والوتر (سنن کبریٰ بیہقی ۲/۲۹۶)۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں بیس رکعتیں اور وتر بغیر جماعت کے پڑھتے تھے۔
لیکن یاد رہے کہ تمام حنفی اور غیر حنفی علماء محققین نے اس روایت کو بالاتفاق ضعیف اور ناقابل احتجاج قرار دیا ہے۔ چند شہادتیں پیش خدمت میں۔

(۱) امام بیہقی فرماتے ہیں تفرد بہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العباسی الکوفی وهو ضعیف، یعنی اس حدیث کو تنہا ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان عباسی کوفی نے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔
(۲) امام سیوطی نے اپنی کتاب المصانح میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صاف صاف لکھا ہے۔
هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة ص ۲۔ یعنی یہ حدیث بالکل ضعیف ہے
حجت کے لائق نہیں ہے۔

پھر آگے چل کر ابو شیبہ کے متعلق کبار محدثین کی جرحیں نقل کر کے لکھتے ہیں۔

ومن اتفق هو لاء الاثمة على تضعيفه لا يحل الاحتجاج بحديثه ص ۲
جس شخص کی تضعیف پر یہ سب ائمہ متفق ہوں اس کی حدیث سے حجت پکڑنا حلال نہیں ہے
(۳) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ فاسنادہ ضعیف وقد عارضه حديث عائشة
الذی فی الصحیحین معہ کو نہا اعلم بحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلاً من
غیرہا۔ (۲/۲۰۵، ۲۰۶ طبع مصر)۔ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے اور یہ حضرت عائشہ کی
اس حدیث کے معارض بھی ہے جو صحیحین میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان
میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے
حالات کو دوسرے صحابہ سے زیادہ جانتی تھیں۔

(۴) علامہ زملعی حنفی لکھتے ہیں۔ وهو معلول بابی شیبہ ابراہیم بن عثمان جد الامام
ابی بکر بن ابی شیبہ وهو متفق على ضعفه ولينه ابن عدی فی الکامل ثم
انه يخالف الحديث الصحيح عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة

المحدث نصب الراية ^{۲۹۳} فی قبل الصحیح و یطرح غیرہ کذا فی التعلیق المجد
عند نقل هذا الكلام عن الزیلعی و ابن الہمام و غیرہما۔
ابوشیبہ کی وجہ سے یہ حدیث معلول و ضعیف ہے اور اس کے ضعف پر سب محدثین کا اتفاق ہے اور
ابن عدی نے اس کو لین کہا ہے اور یہ حدیث حضرت عائشہ کی صحیح حدیث کے مخالف بھی ہے لہذا قابل قبول
نہیں ہے۔

(۵) علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں: وأما ما روی ابن ابی شیبہ فی مصنفہ فضعیف
بإبی شیبہ ابراہیم بن عثمان جدا لا ما راہی بکس بن ابی شیبہ متفق علی
ضعفہ مع مخالفتہ الصحیح۔ (فتح القدیر ۱/ ۳۳۳ مطبوعہ مصر)۔ یہ حدیث ضعیف ہے
اور ابوشیبہ کے ضعف پر سب متفق ہیں نیز یہ حدیث حضرت عائشہ کی صحیح حدیث کے مخالف ہے اس
لیے قابل حجت نہیں۔

(۶) علامہ عینی حنفی اس حدیث کو شرح بخاری میں ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: کذبہ شعبہ
وضعہ احمد و ابن معین و البخاری و النسائی و غیرہم و اور دلہ ابن عدی هذا
المحدث فی الکامل فی مناکیرہ۔ (عمدة القاری ۵/ ۳۵۹ مطبوعہ مصر)۔ اس حدیث کے راوی
ابوشیبہ کو شعبہ نے کاذب کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل و ابن معین و بخاری و نسائی و غیرہم نے ضعیف قرار دیا
ہے اور ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں اس حدیث کو ابوشیبہ کی مناکیر میں ذکر کیا ہے۔
علامہ عینی نے ان جرحوں میں سے کسی جرح پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوشیبہ
پر کی گئی یہ سب جرحیں ان کے نزدیک مقبول اور معتبر ہیں، لہذا یہ حدیث ان کے نزدیک بھی بلاشبہ ضعیف
اور ناقابل احتجاج ہے۔

(۷) علامہ ابوالطیب محمد بن عبد القادر سندھی شمس الدینی حنفی نقشبندی اپنی ترمذی کی شرح ۲۲۳
میں لکھتے ہیں: ورد عن ابن عباس قال کان رسول اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان
عشرین رکعة والوتر رواہ ابن ابی شیبہ و اسنادہ ضعیف و قد عارضہ

حدیث عائشہؓ ہذا وہو فی الصحیحین فلا تقوم بہ حجة - ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت اور وتر پڑھتے تھے اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اس کی اسناد ضعیف ہے اور حضرت عائشہؓ کی صحیحین والی روایت کے معارضین ہے لہذا یہ بحث کے قابل نہیں ہے۔

(۸۱) حافظہ ابی نے بھی اس حدیث کو ابوشیبہ کی منکر روایتوں میں شمار کیا ہے (میزان الاعتدال ۱/۲۱۱) (۹) مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی نے بھی اپنے مجموعہ فتاویٰ میں صراحتاً اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے۔

ملاحظہ ہو جلد اول ص ۳۵۴

(۱۰) مولانا انور شاہ فرماتے ہیں۔ واما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصم عنہ ثمان رکعات واما عشرون رکعة فهو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بسند ضعیف وعلیٰ ضعف اتفاق۔ (العرف الثانی ۳) - نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی آٹھ رکعتیں صحیح طور پر ثابت ہیں۔ بیس رکعت والی روایت کی سند ضعیف ہے اور ایسی ضعیف ہے کہ اس کے ضعف پر سب اتفاق ہے (۱۱) مولانا زکریا کاندھلوی حنفی اپنی شرح موطا میں لکھتے ہیں۔ لا شک فی ان اتحاد التراويح فی عشرين رکعة لم یثبت مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیح علی اصول المحدثین وما ورد فیہ من رواية ابن عباس فمتکلم فیہا علی اصولہم۔ (ادب المسالک ۱/۳۹۷) - اس میں کوئی شک نہیں کہ تراویح کی بیس رکعتوں کی تحدید و تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول محمدین کے طریق پر ثابت نہیں ہے اور جو روایت حضرت ابن عباس سے بیس رکعات کے متعلق مروی ہے وہ با اصول محمدین مجروح اور ضعیف ہے۔ (۱۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی محمدین سے اس روایت کی تضعیف نقل کی ہے اور اس کے بالمقابل حضرت عائشہؓ کی گیارہ رکعت والی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

(ما ثبت بالسند ص ۱۲۲)

دوسری دلیل کی حقیقت

بیس رکعت کے ثبوت میں بالعموم حنفی حضرات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت بھی قلمبند کر دینی ضروری ہے کہ فرمان فاروقی کیا تھا۔ موطا ۴۰ قیام اللیل ص ۱۶۲ اور معرفۃ السنن للبیہقی ۱/۲۲۷ میں حضرت سائب بن یزید سے مروی ہے کہ: ۱۔ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تیماء الداری ان یقولوا ما للناس باحدی عشرۃ رکعة۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابی بن کعب اور تیمم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھایا کریں۔

انہی سائب بن یزید کا یہ بھی بیان ہے کہ: ۲۔ کنا نقول فی زمان عمر بن الخطاب باحدی عشرۃ رکعة۔ (سنن سعید بن منصور بحوالہ المصانیع للسیوطی ص ۱۱۹)۔ ہم لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔

یہ روایتیں اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں سندہ فی غایۃ الصحۃ (المصانیع من ۲) اس کی سند انتہائی صحیح ہے۔ امام طحاوی حنفی نے تین رکعت وتر کے ثبوت میں اسے بلا کسی رد و قدح کے پیش کیا ہے۔ علامہ شوق نیوی حنفی نے لکھا ہے، اسنادہ صحیحہ (آثار السنن ۲/۵۲) یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ واضح ہے کہ بیہقی کی سند میں امام شافعی امام مالک سے وہ محمد بن یوسف سے اور وہ سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجوں کی سندوں میں سے ہے۔

ان دونوں روایتوں سے مجموعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تیمم داری کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور وہ دونوں حضرات گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔ واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کے شہر میں اور آپ کی اس مسجد سے متعلق ہے جس میں آپ نماز پڑھتے تھے اور جس کی نماز تراویح کا معاملہ کرنے کے لیے آپ مسجد میں تشریف بھی لاتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرمان فاروقی یہ تھا کہ تراویح کی نماز گیارہ رکعت پڑھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا۔ اس فرمان فاروقی کے خلاف پوری دنیا نے اسلام میں ایک آواز بھی نہ اٹھی اجلہ صحابہ و تابعین موجود

تھے، لیکن کسی نے بھی اس پر رد و انکار نہ کیا، سوچئے کیا یہ گیارہ رکعت کی مشروعیت پر اس دور کے تمام صحابہ و تابعین کا اجماع نہ ہوا۔

بیس اس فرمان فاروقی کے ہوتے ہوئے اولاً تو یہ بات لائق تسلیم ہی نہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے عہد میں بیس پر عمل ہوا۔ کیوں کہ اس کے مقابلہ میں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان کی صحت ثابت نہیں، ثانیاً اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ تسلیم نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم کو اس کی اطلاع تھی، کیوں کہ جس بیان کو حنفی حضرت اس کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ **كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة۔** (سنن کبریٰ ۲/۲۹۶) یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان کے مہینہ میں بیس رکعت پڑھتے تھے۔

واضح رہے کہ یہ روایت ضعیف تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ اس میں صرف حضرت عمر کے زمانہ میں بیس رکعت پڑھی جانے کا ذکر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت عمرؓ نے اس کا حکم دیا ہو تو یہ بڑی بات ہے، اس روایت میں تو ان کے علم و اطلاع تک کا ذکر نہیں۔ اس لیے بیس رکعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نہ قولی سنت ہوگی نہ تقریری۔ بلکہ گیارہ رکعت ہی ان کی قولی سنت بھی ہے اور تقریری بھی۔

بیس رکعت والی مذکورہ روایت ضعیف اس لیے ہے کہ صحیح روایت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ایک طریق میں ابو عبد اللہ بن فضالہ ہیں۔ اور دوسرے طریق میں ابو طاہر زبیدی اور ابو عثمان بصری ہیں۔ اور ان تینوں میں سے کسی کا بھی عادل اور ثقہ ہونا معلوم نہیں، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہ ہوگی۔

بیس رکعت والی روایت کی تائید میں کچھ مرسل روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں مثلاً یزید بن رومان کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں بیس رکعت مع وتر پڑھتے تھے جو لوگ اس اثر سے اپنے مسلک کی تائید حاصل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ روایت منقطع ہے لیکن دوسرے طریق سے موطا مالک کی منقطع روایتوں کا اتصال ثابت ہے اس اعتبار سے وہ صحیح ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کسی روایت کا متصل ثابت ہو جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، کتنی روایتیں ہیں جو متصل ہیں مگر ضعیف اور مردود ہیں، بلکہ اتصال ثابت ہونے کے ساتھ اس کی صحت بھی ثابت ہونی چاہیے لہذا یزید بن رومان کے اثر پر منقطع ہونے کا جو اعتراض ہے اس سے صرف انقطاع کی علت کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکہ

اس اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ درمیان سے جو راوی ساقط ہے اس کی ذات بھی مجہول ہے اور اس کے اوصاف و احوال بھی مجہول ہیں اس لیے جب تک راوی کی ذات معلوم نہ ہو اس کی عدالت اور حفظ و ضبط وغیرہ تمام شرائط صحت متحقق نہ ہوں یہ روایت صحیحہ اور حجت نہیں ہو سکتی۔

دوسری بات یہ کہ اکثر محدثین کے نزدیک صحیح مسلک یہی ہے کہ مرسل روایت ضعیف اور ناقابلِ احتجاج ہے امام شافعی مرسل روایتوں کی قبولیت کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ قال الشافعی وأما مرسل غیور کبار التابعین فلا أعلم أحداً قبلها۔ (اختصار علوم الحديث ص ۱۵)۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ کبار تابعین کے علاوہ (یعنی متوسطین اور صغار تابعین) کی مرسل روایتوں کی بابت میں کسی (اہل علم) کو نہیں جانتا جس نے ان کو قبول کیا۔؟

یعنی مرسل روایت کی قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کبار تابعین سے مروی ہو، یہی روایت دوسری مسند یا مرسل روایتوں کی تائید وغیرہ سے قوت پکڑے گی اور حجت ہوگی غیر کبار تابعین کی مراسیل کسی حال میں بھی مقبول نہیں۔ امام شافعی کے اس اصول کے مطابق بھی یزید بن رومان کا اثر امام شافعی اور اکثر ائمہ اور محدثین کے نزدیک نامقبول ہوگا کیوں کہ یزید بن رومان صغار تابعین میں سے ہیں، اس لیے ان کے اثر کی تائید خواہ کتنی مراسیل سے ہو وہ قابلِ قبول نہیں ہوگی۔

یہی حال ان تمام مرسل روایتوں کا ہے جو بیس رکعت ماننے والے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی مرسل ایسا نہیں جو کبار تابعین سے مروی ہو اس لیے سب مراسیل مردود اور ناقابلِ حجت ہیں۔ یزید بن رومان کے بارے میں حافظ ابن حجر تقریب التہذیب ص ۳۹ میں لکھتے ہیں ثقۃ من الخامسة یعنی یہ ثقہ ہے اور پانچویں طبقہ میں سے ہے۔ پانچویں طبقہ کے متعلق حافظ ابن حجر اسی تقریب کے شروع میں لکھتے ہیں الخامسة الطبقة الصغریٰ منهم یعنی پانچواں طبقہ صغار تابعین کا طبقہ ہے۔

دوسرا مرسل اثر عبد العزیز بن رفیع کا پیش کیا جاتا ہے جسے یزید بن رومان کی روایت کا مؤید ہونے کی وجہ سے قابلِ احتجاج مانتے ہیں، لیکن عبد العزیز بن رفیع بھی کبار تابعین میں سے نہیں ہیں ان کی بابت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ثقۃ من الرابعة تقریب ۲۲۱ یعنی چوتھے طبقے کے راوی ہیں اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو تابعین کے طبقہ وسطیٰ کے قریب ہیں جن کی اکثر روایتیں کبار تابعین سے لی گئی ہیں صحابہ سے نہیں تقریب ص ۳

تیسرا اثر یحییٰ بن سعید انصاری کا ہے یہ بھی مرسل ہے اور یحییٰ بن سعید انصاری کبار تابعین میں سے نہیں ہیں اس لیے یہ بھی مردود ہے، حافظ ابن حجر ان کی بابت لکھتے ہیں ثقتہ من الخامسة تقریباً ۳۹۱ یعنی پانچویں طبقہ کے راوی ہیں یعنی متعارف تابعین میں سے ہیں۔

چوتھا اثر حضرت ابی کی روایت ہے جس کی سند کا حال معلوم نہیں، اس لیے اقل درجہ ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہوئے کا احتمال ہے۔

پانچویں محمد بن کعب قرظی کا اثر ہے یہ بھی مرسل ہے اور یہ بھی کبار تابعین میں سے نہیں ہیں، اس لیے یہ اثر بھی بے اثر ہے، حافظ ابن حجر ان کے متعلق لکھتے ہیں، ثقتہ عالم من الثالثة تقریباً ۳۳۶ یعنی ثقتہ میں عالم میں تیسرے طبقہ کے ہیں اور تیسرا طبقہ متوسطین تابعین کا ہے۔ تقریباً ص ۳

اعمش کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وتر کے علاوہ عیسٰی رکتیں پڑھتے تھے، لیکن اعمش بھی کبار تابعین میں سے نہیں ہیں۔ حافظ ان کی بابت لکھتے ہیں من الخامسة تقریباً ص ۱۶۰ یعنی یہ پانچویں طبقہ کے ہیں اور پانچواں طبقہ متعارف تابعین کا ہے اس لیے یہ بھی کالعدم ہے۔

ان روایتوں کا دوسرا جواب یہ ہے جسے امام شافعی فرماتے ہیں۔

واذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت احببنا ان نقبل مرسله ولا نستطيع ان نزع عن الحججة ثبت به ثبوتها بالمتوصل (الرسالہ بشرح احمد محمد شاكر ص ۴۶۲) ایسے راوی کی حدیث کی صحت کے دلائل اگر ہماری بیان کردہ شرطوں کے مطابق پائے جائیں گے تو ہم ان کی مرسل روایت کو قبول کر لینا پسند کریں گے، لیکن بایں ہمہ ہم یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے کہ اس مرسل روایت سے اسی طرح حجت قائم ہوگی جس طرح کسی متصل روایت سے ہوتی ہے۔

اس بات کو حافظ ابن کثیر نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے۔ ولا يستلخص الى رتبة المتصل۔ یعنی یہ مرسل حدیث (شرائط صحت کے تحقق کے بعد بھی) کسی متصل روایت کے برابر نہیں ہو سکتی۔

بیس بالفرض اگر یہ سارے مراسل صحیح بھی ہوں تو اس روایت کے مقابلے میں صحت کے قابل نہیں ہو سکتے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا، کیوں کہ وہ روایت بلاشبہ متصل ہے اور مرسل روایت متصل روایت کا مقابلہ

جہیں کر سکتی۔

تیسرا جواب

یہ گزارشات اس صورتحال کے لیے ہیں جب یہ آثار واقعی مرسل ہوں ورنہ جمہور محدثین ارجح میں امام شافعی بھی شامل ہیں، کی اصطلاح کے مطابق ان روایتوں میں سے کوئی ایک روایت بھی مرسل نہیں ہے، جبکہ یہ سب موقوف اور منقطع ہیں، کیوں کہ جمہور محدثین کے نزدیک مرسل وہ حدیث ہے جس میں تالیقی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر کو بیان کیا ہو اور ان روایتوں میں سے کسی روایت میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ ان سب روایتوں میں صحابہ اور تابعین کے فعل کا بیان ہے اور صحابی کے قول یا فعل یا تقریر کو موقوف کہتے ہیں خواہ وہ متصل ہو یا منقطع لہذا تمام آثار مذکورہ موقوف منقطع ہیں۔

حضرت علی کے اثر پر رکت

احناف بیس رکعت کے ثبوت میں سنن بیہقی کی اس روایت کو بھی پیش کرتے ہیں۔

عن ابی عبد الرحمن السلمي عن علی قال دعأ القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی بالناس عشینین رکعة وکان علی یوتر بلهم۔ یعنی حضرت علی نے ماہ رمضان میں قاریان قرآن کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت پڑھایا کرے اور وتر آپ پڑھا دیا کرتے۔

لیکن یاد رہے کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف اور ناقابل استدلال ہے

اولاً اس وجہ سے کہ اس کی سند میں ایک راوی حماد بن شعیب ہیں اور وہ ضعیف اور متروک الحدیث ہیں۔ امام ذہبی میزان الاعتدال ۱/۲۳۷ میں فرماتے ہیں۔ حماد بن شعیب الحماني الکوفي عن ابی الزبیر وغیرہ ضعیف ابن معین وغیرہ وقال یحییٰ مرقة لا یکتب حدیثہ وقال البخاری فیہ نظر وقال النسائی ضعیف وقال ابن عدی اکثر حدیثہ مما لا یتابع علیہ وقال ابوحاتم لیس بالقوی۔ حماد بن شعیب حماني کوفي ہیں، ابوالزبیر وغیرہ سے روایت کرتے ہیں مگر بن معین وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے اور یحییٰ نے ایک بار یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کی حدیث

لکھی جائے اور امام بخاری نے ان کے حق میں قیہ نظر (یعنی متروک الحدیث) کہا ہے اور نسانی نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے اور ابن عدی نے کہا کہ ان کی اکثر حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ان کی کوئی متابعت نہیں کرتا، ابو حاتم نے کہا یہ قوی نہیں ہیں۔

ثانیاً اس وجہ سے بھی کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی عطاب بن سائب بھی ہیں جو حماد بن شعیب کے شیخ یعنی استاذ ہیں اور گویہ عطاب بن سائب پہلے ثقہ تھے لیکن بعد کو ان کے حافظہ میں تغیر آگیا تھا یعنی بد حافظہ ہو گئے تھے اس لیے ثقہ باقی نہیں رہے۔ لہذا جن ثقات نے ان سے ان کے اس تغیر اور بد حافظگی سے قبل حدیث سنی ہے وہ حدیث تو صحیح ہے اور جن ثقات نے ان سے بعد میں حدیث سنی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور حماد بن شعیب جو ان سے روایت کرتے ہیں اولاً تو وہ خود ہی ثقہ نہیں ہیں ثانیاً اگر ان سے حدیث سنی بھی ہو تو بعد میں سنی ہے، کیوں کہ قبل میں ان سے حدیث سننے والے صرف تین ہی شخص بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے یہ نہیں ہیں اور وہ تین شخص یہ ہیں۔ شعبہ، سفیان، حماد بن زید۔

امام ذہبی میزان الاعتدال ۲/۱۷۷ میں فرماتے ہیں۔ عطاء بن السائب الثقفی ابوزید الکوفی أحد علماء التابعین روى عن عبد الله بن أبي أوفى و أنس و والده و جماعة حدث عنه سفیان و شعبه و الفلاس و تغیر باخره و ساء حفظه قال احمد من سمع منه قدیماً فهو صحیح و من سمع منه حدیثاً لم یکن یستثنی و قال یحیی لا یحتج به و قال احمد بن ابی خيثمة عن یحیی حدیثه ضعیف الا ما کان عن شعبه و سفیان و قال یحیی بن سعید سمع حماد بن زید عن عطاء بن السائب / القدیمه صحیحة و قال احمد بن حنبل عطاء بن السائب ثقہ ثقہ رجل صالح من سمع منه قدیماً کان صحیحاً یختم کل لیلہ و قال ابو حاتم محلہ الصدق قبل ان یختلط و قال النسائی ثقہ فی حدیثه القدیم لکنه تغیر و رواية شعبه و الثوری و حماد بن زید عنه جیدة۔ — عطاب بن سائب ثقفی ہیں ابوزید ان کی کنیت ہے کوفی کے رہنے والے ہیں علماء تابعین میں سے ایک عالم ہیں۔ عبد اللہ بن ابی اوفی، انس بن مالک اور اپنے والد اور ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں اور ان سے سفیان اور فلاس روایت کرتے ہیں، آخر میں ان کے حافظہ میں تغیر آگیا

میں ان بیچیں و قال البخاری احادیث عطاب بن السائب

اور بد حافظہ ہو گئے، امام احمد بن حنبل نے کہا جن ثقات نے ان سے پہلے حدیث سنی ہے وہ صحیح ہے اور جن ثقات نے بعد میں سنی ہے وہ کچھ نہیں اور یحییٰ نے کہا عطار بن سائب قابلِ احتجاج نہیں ہیں اور احمد بن ابی خلیثمہ نے یحییٰ سے نقل کیا کہ جو حدیث ان سے شجرہ و سفیان نے سنی ہے، اس کے سوا ان کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے اور یحییٰ بن سعید نے کہا کہ حماد بن زید نے بھی عطار بن سائب سے ان کے اختلاط یعنی تغیر کے قبل سنا ہے، اور امام بخاری نے کہا عطار بن سائب کی قدیم حدیثیں صحیح ہیں اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ عطار بن سائب ثقہ ہیں ثقہ ہیں وہ ایک صالح شخص ہیں جن ثقات نے ان سے پہلے حدیث سنی ہے وہ صحیح ہے اور یہ ہزرات قرآن ختم کیا کرتے تھے اور ابو حاتم نے کہا عطار بن سائب اس اختلاط سے قبل سچائی کے محل تھے، اور ابی نے کہا عطار بن سائب اپنی قدیم حدیث میں ثقہ ہیں لیکن بعد میں ان میں تغیر آگیا تھا اور شجرہ، سفیان ثوری اور حماد بن زید نے جو حدیثیں ان سے روایت کی ہیں وہ اچھی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ بیس رکعت کا ثبوت نہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ فاروق اعظم سے نہ علی مرتضیٰ سے۔ اس سلسلہ میں صحیح روایات سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت تراویح مع وتر پڑھی اور پڑھائی ہے اور اسی کا حکم عمر بن خطابؓ نے بھی دیا تھا، اور اسی پر ان کے دور میں عمل بھی ہوتا تھا۔

فیصلہ کن بات

تراویح کی رکعات کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے خلافت فاروقی تک جو معمول تھا اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ اس مدت میں تراویح کی نماز گیارہ رکعت پڑھی جاتی تھی، باقی دو خلیفہ راشد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں صحیح سند سے کچھ منقول نہیں ہے۔ بعد کے ادوار میں مختلف لوگوں سے تراویح کی مختلف رکعتیں پڑھنی منقول ہیں، جو یہ ہیں۔ ۱۱ - ۱۳ - ۱۶ - ۲۰ - ۲۳ - ۲۸ - ۳۲ - ۳۶ - ۳۸ - ۴۰ دیکھیے فتح الباری مطبوعہ دہلی ۲/ ۳۱۶ - ۳۱۷، عمدۃ القاری ۵/ ۳۵۵

ایک عام آدمی اختلاف کی یہ بھرمار دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ آخر صحیح بات کیا ہے اور اس اختلاف کا حل کیا ہے؟

تمام علماء محققین نے بالاتفاق اس کا یہ حل پیش کیا ہے کہ تراویح کی اصل اور مسنون رکعتیں آٹھ (۸) اور مع وتر

گیارہ اہی ہیں۔ کیوں کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، لیکن چوں کہ لوگ رمضان کی پوری رات یا رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارنا چاہتے تھے اور صرف آٹھ رکعات میں پوری رات گزار دی جلتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہنا پڑے گا کہ برداشت کرنا مشکل ہوگا، اس لیے لوگوں نے اوسط درجہ کی قرأت کے ساتھ آٹھ رکعت تراویح پڑھ کر رات کے باقی حصے میں مطلق نفل کی حیثیت سے مزید کچھ رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں اور چوں کہ نفل نماز کے لیے رکعات کی کوئی حد اور تعین نہیں، بلکہ جو جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، اس لیے آٹھ رکعات پر جو اصناف ہوا اس میں مختلف لوگوں کا مختلف معمول رہا، یعنی مجموعی طور پر کسی نے سو کہ کسی نے بیس، کسی نے چوبیس، کسی نے اٹھائیس، کسی نے چونتیس، کسی نے اڑتیس اور کسی نے چالیس رکعتیں پڑھیں۔ اس کا انحصار محض پڑھنے والوں کی رغبت اور شوق پر تھا۔ شریعت کی طرف سے کوئی حد بندی اور پابندی نہ تھی۔

پچھلے صفحات میں جن علمائے احناف کے اقوال پیش کیے گئے ہیں انہوں نے بھی اس اختلاف کا یہی حل بتایا ہے کہ تراویح کی آٹھ رکعتیں سنت نبوی ہیں اور اس سے زائد نفل ہیں۔ پس آج بھی اگر کوئی شخص آٹھ رکعت تراویح کو سنت نبوی سمجھ کر محض نفل کی حیثیت سے اس پر مزید اصناف کرے اور بیس یا چھتیس وغیرہ رکعتیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آٹھ رکعت سے زیادہ کو اگر کوئی شخص سنت موکدہ ٹھہرائے اور اس میں کمی بیشی کو مکروہ اور بدعت اور شفاعت نبوی سے محرومی کا سبب قرار دے تو یہ سنگین غلطی ہوگی کیوں کہ غیر مسنون کو مسنون قرار دینا بدعت سے کم نہیں۔ پچھلے دور میں جو لوگ بیس رکعتیں پڑھتے تھے وہ محققین کی حسب تصریح چوں کہ آٹھ رکعات سے زائد کو سنت موکدہ نہیں بلکہ مطلق نفل سمجھ کر پڑھتے تھے اس لیے ان کا بیس رکعت پڑھنا صحیح تھا، لیکن اب سنتوں میں بیس رکعت سنت موکدہ سمجھ کر پڑھی جاتی ہے اور اس میں کمی بیشی کو مکروہ بدعت اور شفاعت نبوی سے محرومی کا سبب سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایسی بیس رکعت تراویح پڑھنی غلط اور خلاف سنت ہے اور چوں کہ یہ تصور اور عمل عام ہے اس لیے اس سے بچاؤ کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر ٹھیک سنت سنت نبوی یعنی آٹھ رکعت کو اختیار کر لیا جائے۔

واللہ ولی التوفیق ولہ الحمد