

نماز کے اوقات

ظہر میں تاخیر

[۱۲] وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال :

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بَعَثِيَّ.

قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ

”میں نے لوگوں کو ہمیشہ ظہر دیر سے پڑھتے پایا۔“

شرح

مفہوم و مدعا

ظہر کی نماز کے بارے میں اس روایت کا ظاہری مفہوم یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ظہر عموماً دیر سے پڑھی جاتی تھی۔ لیکن اس باب کی دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو گرمیوں میں ابراد (ٹھنڈا) کر کے (عصر کے قریب) اور سردیوں میں اس سے پہلے پڑھتے تھے۔

امامت جبریل والی روایت میں ظہر کا آخری پسندیدہ وقت ایک مثل سایہ بتایا گیا ہے۔ قاسم بن محمد کی غالباً مراد

یہی ہے کہ ظہر عموماً ایک مثل سایے پر پڑھی جاتی تھی۔ یعنی عصر کے وقت کے قریب آنے پر۔ اسی لیے انھوں نے 'عشی' کا لفظ بولا ہے۔

روایت میں عموم بیان ہوا ہے۔ اس کے معنی گرم موسم کا عموم بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ صحابہ نے ایک درمیانہ سا وقت ظہر کے لیے مقرر کر رکھا تھا، جس میں وہ ہر موسم میں نماز ادا کرتے رہتے تھے۔

لغوی مسائل

العشی: اس کے بارے میں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ زوال سے غروب آفتاب یا زوال سے صبح تک کے وقت کو 'عشی' کہتے ہیں۔ 'عشی' دراصل سہ پہر اور اس کے بعد غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ یعنی جب سورج کی تمازت کم ہونے لگتی ہے، اس وقت سے اس کے ڈوبنے تک کا وقت 'عشی' ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہ عموماً 'ابکار'، 'الغداة' یا 'بکرة' کا مقابل بن کر آتا ہے۔ جس طرح 'ابکار' اور 'بکرة' میں دو پہر شامل نہیں ہے، اسی طرح 'عشی' میں دو پہر اور اس کی شدت کا وقت شامل نہیں ہے۔ سورہ روم میں اس کا مقابل 'تظہرون' سے ہوا ہے:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

پس اللہ ہی کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے اور جس وقت صبح کرتے ہو اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہو رہی ہے اور عشا کے وقت بھی اور اس وقت بھی جب تم ظہر کرتے ہو۔ (۱۸-۱۷:۳۶)

صاف واضح ہے کہ اس آیت میں صبح و شام کو جوڑا بنایا گیا ہے اور ظہر و عصر کو۔ یہی علامہ طبری اور کئی مفسرین کی رائے ہے۔ اور اسی کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے:

حین تمسون قال: صلاة المغرب،
و حین تصبحون قال: صلاة الصبح،
وعشياً قال: صلاة العصر، و حین
تظہرون قال: صلاة الظہر۔

”حین تمسون“ کے بارے میں انھوں نے کہا: یہ مغرب کی نماز ہے اور حین تصبحون کے بارے میں کہا کہ یہ فجر ہے اور عشی کے بارے میں کہا کہ یہ عصر ہے اور حین تظہرون کے بارے میں کہا کہ یہ ظہر ہے۔“ (تفسیر طبری ۲۱/۲۹)

اگر دونوں آیتوں کو دیکھیں تو ان میں ایک طرح کی لف و نشر ہے۔ 'حین تمسون و حین تصبحون' اور دوسری آیت میں 'وعشياً و حین تظہرون' ہے۔ پہلے جملے میں شام کا ذکر صبح سے پہلے ہے، جو ہمارے شب و روز

میں صبح سے پہلے آتی ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں دیکھیں تو وہاں بھی ترتیب یہی ہے کہ عصر ظہر کے بعد آتی ہے، مگر اسے شام کی طرح ظہر سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ترتیب بھی دلالت کرتی ہے کہ یہاں 'عشی' سے مراد سہ پہریا اس سے تھوڑا پہلے سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔

ہمارے خیال میں اس حدیث میں بھی یہی اسی معنی میں ہے۔ یعنی اس سے اصل میں مراد دن کا آخری حصہ ہے۔ مطلب وہی ہے، جسے ہم نے اوپر ترجمے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ تاخیر سے ظہر پڑھتے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ سہ پہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کا وقت سہ پہر کے قریب کا وقت تھا۔

دوسرا لغوی مسئلہ اس میں اس جملے کا عموم ہے کہ ”میں نے لوگوں کو ہمیشہ ظہر 'عشی' میں پڑھتے پایا“۔ اس عموم سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی ظہر ہمیشہ تاخیر سے ہوتی تھی۔ روایتوں میں سیاق و سباق اور موقع و محل چونکہ نقل نہیں ہوتا، اس لیے اسے دوسری روایتوں کی روشنی میں رکھ کر ہی دیکھنا چاہیے۔ جسے ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ لغوی اعتبار سے بھی یہ الفاظ لازم نہیں ہیں کہ مستقل عمل بیان کریں۔ مثلاً اگر بحث گرمیوں ہی کے وقت کے بارے میں ہو رہی تھی تو یہ جملہ گرمیوں کے ذکر کے بغیر بھی گرمی کے موسم میں ہونے والی نمازوں تک محدود ہوگا۔ اور وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے کہ ایک وسطی سا وقت تھا جس کو صحابہ نے مقرر کر لیا تھا اور گرمیوں اور سردیوں میں اسی وقت میں نماز ادا کرتے رہتے تھے۔

درایت

قرآن و سنت سے تعلق

سنت میں ظہر کے لیے ظہر ہی کا وقت جاری کیا گیا ہے۔ قرآن سے بھی اس وقت کے وقت نماز ہونے پر نص موجود ہے (الروم ۳۰: ۱۸)۔ جیسا کہ ہم نے کچھلی روایتوں کے تحت بیان کیا ہے کہ نمازیوں کی سہولت کے لیے سنت نے جو وقت مقرر کیے، وہ بھی تنگ نہیں تھے۔ پھر ان اوقات میں جو پسندیدہ اوقات انبیاء نے چنے، وہ بھی مناسب وسعت رکھتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہا گیا ہو کہ عصر کا پسندیدہ وقت بس اتنا ہی وقت ہے جب سایہ ایک مثل ہو۔ بلکہ یہ وقت بھی لمبا ہے، جس کے آغاز اور اختتام میں اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اچھے برے موسم، سرد و گرم حالات میں آدمی اس خیر سے محروم نہ رہے۔

چنانچہ اس کھلے وقت کا یہ فائدہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں میں اور سردیوں میں اور اسی طرح نمازیوں کی

سہولت کے لیے پسندیدہ وقت ہی میں نماز کی تعجیل و تاخیر کر کے نمازیوں کے لیے سہولت کا وقت نکال لیتے تھے۔ صحابہ نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا۔ چنانچہ اس روایت میں صحابہ کے جس عمل کا ذکر ہے، وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے کے مطابق ہے، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ چنانچہ سب شارحین نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ اس سے مراد ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے۔

یہ بات بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی کہ انہوں نے ایسا درمیانہ سا وقت ظہر کے لیے مقرر کر لیا جو پسندیدہ وقت ہی سے ہو، مگر گرمیوں اور سردیوں، دونوں میں یکساں چل سکتا ہو۔

احادیث باب پر نظر

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر گرمی کے موسم میں ابراد کر کے (تاخیر سے) ادا کرتے تھے:

عن ابی ذر قال: اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فیح جہنم فاذا اشتد الحر فابدوا عن الصلاة حتی رینا فیء التلؤلؤ . (بخاری، رقم ۵۱۱)

”ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو آپ نے فرمایا: ابھی ٹھنڈا کرو، ابھی اسے ٹھنڈا کرو۔ یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ٹھہرو، ابھی ٹھہرو۔ اور مزید یہ فرمایا: گرمی کی شدت جہنم کا جوش ہے، اس لیے جب بہت گرمی ہو تو نماز کو اس وقت پڑھو، جب سورج کی تمازت کم ہو جائے۔ تو نماز میں اتنی دیر کی گئی، کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے (تو نماز پڑھی)۔“

اس روایت سے تاخیر میں ’عشی‘ کے وقت تک تاخیر کرنے کا واضح ثبوت موجود ہے۔ یعنی موطا کی روایت جس کی اس وقت ہم شرح کر رہے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ ظہر ’عشی‘ کے وقت پڑھتے تھے۔ ’تلؤلؤ‘ چھوٹے ٹیلوں کو کہتے ہیں، ان کے سائے دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ سورج کافی نیچے آ گیا تھا۔ یقیناً یہ وقت عصر کے وقت سے پہلے ہی تھا۔ غالباً ایک مثل سائے پر اس لیے کہ دوسری روایتوں سے اسی کی خبر ملتی ہے۔ سردیوں میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز کو ذرا جلدی ادا کرتے تھے۔ حضرت انس کی روایت ہے:

عن انس بن مالک قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ”انس بن مالک کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں نماز تاخیر سے پڑھتے (ابراد

ابرد بالصلاة و اذا كان البرد عجل. کرتے) اور سردی میں تعجل کرتے۔“

(نسائی، رقم ۴۹۹)

اس روایت میں ظہر کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہ اصول ممکن ہے عصر و ظہر، دونوں کے بارے میں رہا ہو کہ سردیوں میں آپ دونوں نمازیں دھوپ کے ہوتے ہوئے ادا کر لیتے تھے۔ گرمیوں میں دونوں میں تاخیر کرتے تھے۔ اس لیے کہ سورج کی موجودگی میں بس یہی دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں:

عن حباب قال: شكونا الى رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة فی
الرمضاء فلم يشكنا. (مسلم، رقم ۶۱۹)

”حباب کی روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ریت گرم ہوتی ہے (چلتے ہوئے پاؤں جلتے ہیں) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت کا جواب نہیں دیا۔“

یہ روایت ظہر کو ٹھنڈا کرنے کے حکم سے پہلے کی ہے یا بعد کی، اس تعین کے لیے اس روایت کے الفاظ حتمی نہیں ہیں۔ البتہ، یہ الفاظ کہ ہم نے شکایت کی تو آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ ابراد کے حکم کے بعد کی ہو۔ یعنی آپ نے نماز کے وقت میں مزید تاخیر کی گنجائش نہیں پائی تو خاموش رہے۔ جتنی تاخیر آپ کر سکتے تھے، وہ آپ پہلے ہی کر رہے تھے۔

موطا کی زیر شرح روایت میں یہ بات کہ ان کی نماز عموماً تاخیر سے ہی ہوتی تھی اس کے معنی یہ لیے جاسکتے ہیں کہ ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تاخیر ہی سے ادا ہو رہی تھی۔ اور اسی پر صحابہ کا عمل رہا۔ سردیوں میں عجلت اور گرمی میں تاخیر والی روایت اس بات کے خلاف نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ نماز کا وقت سردیوں میں گرمیوں کے مقابلے میں پہلے ہو جاتا تھا۔ اس کے معنی یہ لازم نہیں ہیں کہ وہ بالکل شروع میں چلا جاتا تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان تو سورج کے زوال ہی پر دے دی جاتی تھی، لیکن نماز میں پھر بھی تاخیر ہوتی تھی:

عن جابر بن سمرة قال: كان بلال
يؤذن اذا دحضت فلا يقيم حتى
ينخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا
خرج اقام الصلاة حين يراه.

”جابر بن سمرة کہتے ہیں کہ حضرت بلال سورج کے ڈھلتے ہی اذان کہہ دیتے تھے۔ لیکن اقامت اس وقت تک نہ کہتے جب تک آپ اپنے حجرے سے نہ نکلتے، چنانچہ جب آپ نکل آتے تو پھر وہ آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے تھے۔“

(مسلم، رقم ۶۰۶)

اس لیے بعید نہیں ہے کہ ظہر کا وقت بالعموم وہی ہو جو قاسم بن محمد نے موطا کی زیر بحث روایت میں بیان کیا ہے۔

یعنی 'عشی' کے آغاز میں۔ یہ بات ان روایتوں کے بھی خلاف نہیں جو حدیثوں میں آئی ہے کہ آپ ظہر دوپہر کے وقت پڑھتے تھے:

عن جابر بن عبد اللہ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. (بخاری، رقم ۵۳۵)

”جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے۔“

موطا کے اس زیر بحث اثر سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ نے اس زمانے میں آ کر غالباً ایک ہی وقت مقرر کر لیا تھا۔ اور وہ 'عشی' کے وقت تک اس کی تاخیر کا وقت تھا۔ عین ممکن ہے کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے ظہر کے اختتامی وقت کے دو مثل سایہ ہونے کا جو حکم لگایا تھا، وہ صحابہ کے اس عمل کی روشنی میں ہو۔

لیکن اس امکان کے باوجود کہ ظہر 'عشی' تک موخر کی جاتی تھی، روایتوں کی حد تک واضح تر بات یہی ہے کہ گرمیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو سایوں میں کچھ طوالت تک موخر کرتے، تاکہ سورج کی حدت میں کمی آئے اور یہ کہ لوگ دیواروں کے زیر سایہ مسجد تک آسکیں۔

روایت

یہ روایت ایک اثر ہے۔ اس سے صرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے زمانے میں ظہر باقاعدگی سے موخر کر کے پڑھی جا رہی تھی۔ قاسم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے صاحب زادے ہیں۔ ان کا شمار فقہائے تابعین میں ہوتا ہے۔ اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ ان کی وفات کم و بیش ۱۰۶ ہجری میں ہوئی ہے۔

اس اعتبار سے یہ دور صحابہ کے عینی شاہد ہیں۔ اس لیے ان کی بات کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک نے اس باب کے اختتام پر ان کا یہ قول نقل کر دیا ہے کہ ظہر کے باب میں صحابہ کا عمل کیا رہا ہے۔ اور یقیناً امام مالک نے اہل مدینہ کو اس کے خلاف نہ پایا ہوگا، ورنہ وہ اسے اپنی کتاب میں یوں نقل نہ کرتے۔

اس باب پر ایک نظر

اس روایت پر وقوت الصلوٰۃ کا باب ختم ہوا۔ ہم نے اس باب میں درج ذیل باتیں جانی ہیں:

۱۔ تمام نمازوں کے اوقات سنت ثابتہ متواترہ میں مقرر کیے گئے ہیں۔ سنت میں ان نمازوں کے نام مقرر کر کے دراصل ان کے وقت مقرر کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے ناموں کے بارے میں بہت حساس تھے۔ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے سوا نمازوں کے کوئی اور نام رکھیں جائیں:

عن عبد الله المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الاعراب هي العشاء.

”عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدووں (کی زبان) مغرب کے نام کے معاملے میں تم پر غالب نہ آنے پائے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ بدو مغرب کو عشاء کہتے تھے۔“

(بخاری، رقم ۵۳۸)

اسی طرح عشاء کو العتمة کہنے کے بارے میں فرمایا:

عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل. (مسلم، رقم ۶۴۴)

”عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم پر تمہاری نماز کے نام کے معاملے میں بدو ہرگز غالب نہ آنے پائیں۔ یاد رکھو کہ عشاء کا نام عشاء ہے اور وہ چونکہ اونٹوں کا دودھ عتمة کے وقت (ایک تہائی رات کے آس پاس) دوتے ہیں، (تو اس لیے وہ عشاء کو عتمة کہتے ہیں۔)“

۲۔ موطا کے اس باب میں اس سنت کے لحاظ سے تین طرح کی روایتیں آئی ہیں۔

الف۔ وہ روایتیں جو سنت ہی کو بیان کر رہی ہیں۔ جیسے تیسری روایت۔

ب۔ وہ روایتیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یا آپ کے پسندیدہ اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے

پہلی، دوسری اور چوتھی روایت۔

ج۔ وہ روایتیں جن میں اس سنت پر عمل کرنے میں پیدا ہونے والے فقہی مسائل کا حل دیا گیا ہے، جیسے پانچویں

روایت۔

۳۔ اس کے بعد آثار صحابہ ہیں۔ ان میں بھی روایتیں اکثر پسندیدہ وقت ہی کے پہلو سے ہیں۔

اس اعتبار سے روایتوں کا باہمی اختلاف حل ہو جاتا ہے۔ نمازوں کے اوقات دو نوعیت کے ہیں۔ ایک وہ

مقررہ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے والے کی نماز قضا شمار نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسرے وہ اوقات ہیں جن میں نماز ادا

کرنے والا ان اوقات میں نماز پڑھے گا جن میں نماز پڑھنے والے پرستی، کاہلی اور نماز سے بے پروائی کا الزام نہیں آئے گا۔

یہ پسندیدہ اوقات اصلاً تعجیل کے اصول پر مقرر کیے گئے ہیں۔ مگر اس اصول میں دو وجوہ سے تبدیلی کی گئی ہے۔ ظہر اور فجر میں اس تعجیل کو ترک کیا گیا ہے تاکہ نمازیوں کو آنے میں سہولت رہے۔ عشا کی نماز میں اس وجہ سے تاخیر کی گئی ہے کہ ایسا کرنا نماز سے بے پروائی کا تاثر پیدا کرتا ہے کہ آدمی قنات نماز پڑھ آئے اور آ کر گپ شپ کرتا رہے۔ اس تاثر سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ عشا کو موخر کرو اور اس کے بعد باتیں وغیرہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے جس طرح سے اس باب کو ترتیب دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ کا معمول بہ کہا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انھوں نے وہ روایات دی ہیں جن میں اس معمول کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے بعد انھوں نے صحابہ کے اقوال اور ان کے معمول سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مدینہ میں یہ عمل اسی طرح سے چلتا رہا۔