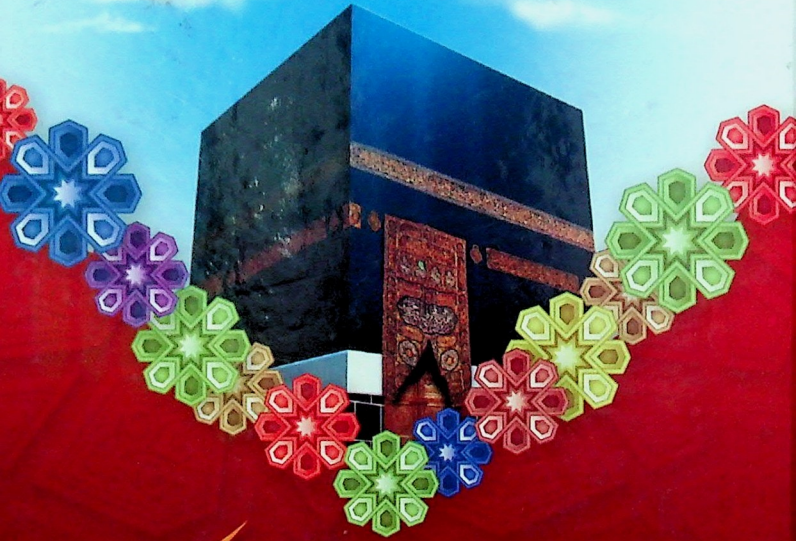

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

جوئیل سیر سجدہ ہوا کی

نماز میں خشوع و خضوع

www.KitaboSunnat.com

طیب قرآن محل

ابوعمار عمر فاروق سعیدی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

جو میں پُسر سجدہ ہوا بھی

نماز میں خشوع و خضوع

تالیف

ابوعمار عمر فاروق السعدی

ناشر

طیبہ قرآن محل

مکہ منکرگی نمبر 5 نئی محلہ امین پور بازار فیصل آباد

041-2624007

0333-6574758

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب

جوہل سرب جڑوہ نوکھی

حافظ عرفاروق	-----	باہتمام
جنوری 2022ء	-----	طبع اول
600	-----	تعداد
خالد عرفان	-----	کمپوزنگ
1-	-----	قیمت

طیبہ قرآن محل ۛ
مکہ سنرگلی نمبر 5 ششی محلہ امین پور بازار فیصل آباد
041-2624007, 0345-7709626

اسٹاکسٹ

مکتبہ محمدیہ النور سنرگلی سٹریٹ اردو بازار لاہور

Mob.: 0300-4826023, 0334-4842982
E:mail: maktabahmuhammadia@gmail.com

فہرست مضامین

الخشوع فى الصلاة..... نماز میں خشوع و خضوع

- 11 پیش لفظ ❁
- 14 نماز میں خشوع (حضورى دل) کی اہمیت ❁
- 15 خشوع کا معنی و مفہوم ❁
- 19 خشوع ایمان اور خشوع نفاق ❁
- 20 خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ❁
- 32 نماز میں خشوع کے مظاہر ❁
- 41 نماز میں رکوع ❁
- 43 نماز میں سجدہ ❁
- 47 دعائیں خشوع اور حضور ہی قلب ❁
- 53 اللہ کے لیے عجز و انکساری کی فضیلت ❁
- 54 مسکینی سے مراد ❁
- 57 مقام عبودیت (بندگی) ❁

جو میں سر بسجده ہوا کبھی.....

- 67 اسلام، ایمان اور احسان ❁
- 67 حدیث جبریل علیہ السلام ❁
- 74 نماز کامل (خشوع والی) ہی مطلوب ہے! ❁

- 77 پہلا پہلا حساب نماز
- 81 نماز کے ظاہری اعمال
- 82 نماز قائم کرنا یا پڑھنا
- 83 افراط و تفریط
- 85 نماز میں حضوری قلب فرض یا مستحب؟
- 88 خشوع فی الصلاة، اور ائمہ کرام
- 88 علماء احناف
- 90 مالکیہ
- 90 شافعیہ
- 94 خشوع قلب اور مسنون و مأثور دعائیں
- 97 کامل آداب و خشوع سے مزین نماز کا اجر اور اس کے فضائل
- 97 مغفرت
- 99 سابقہ گناہوں کی معافی
- 100 سابقہ گناہوں کا کفارہ
- 101 جنت واجب ہو جاتی ہے
- وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسے ہو چکا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے
- 103 آج ہی جنم دیا ہو!
- 105 قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا
- 107 اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے
- 107 رب کریم کے ساتھ مناجات
- 109 تمنعہ ایمان
- 110 نماز اس طرح پڑھو گویا یہ تمہاری آخری اور الوداعی نماز ہے

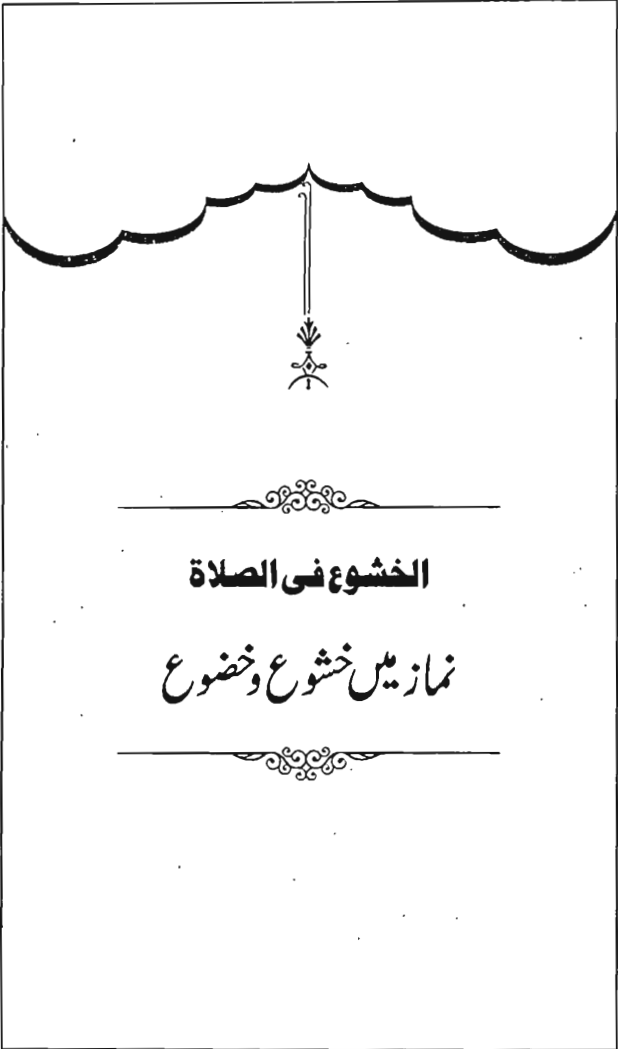
- 110..... سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی اپنے بیٹے کو وصیت
- 111..... اعمال خیر کی مداومت کی فضیلت
- 112..... ہمارا زاویہ فکر و نظر
- 113..... نماز میں وسوسہ کا آنا اور وسوسہ لانا
- 114..... اللہ پرستی نہ کہ لذت پرستی
- 116..... حضوری قلب کیسے حاصل ہو؟
- 120..... مسنون وضو کی اہمیت
- 123..... اذان کہنے اور اولین وقت میں حاضری
- 126..... گھر سے نکلتے وقت کی دعا
- 126..... مسجد میں داخل ہونے کی دعا
- 129..... باطنی امور
- 130..... رزق حلال کا اہتمام
- 136..... سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ
- 141..... مبارک اوقات
- 142..... تہجد کا وقت
- 144..... ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں
- 145..... صلاۃ وسطیٰ... نماز عصر ہے
- 146..... نماز عصر کے فرائض سے پہلے چار رکعات نفل کی فضیلت
- 146..... مغرب کا وقت
- 147..... نماز عشاء
- 148..... رات کے وقت جاگ جانے پر دعا

فتویٰ از امام ابن تیمیہؒ

- 152..... قرآن و حدیث میں ”خشوع“ کا مفہوم
- 156..... نماز میں خشوع واجب ہے!
- 159..... خشوع کے منافی یا غیر منافی حرکات
- 162..... نماز میں رفع الیدین کسی طرح بھی ”أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ“ کے منافی نہیں
- 166..... وسوس کی وجہ سے نماز کا اعادہ
- 171..... وسوس کا ازالہ
- 175..... سیدنا عمرؓ کا معاملہ
- 178..... نماز میں حضوری قلب کی فضیلت
- 179..... سلف صالحین کی نمازیں

نماز، آفاتِ نماز اور ان کا علاج

- 181..... نماز کی شرائط
- 182..... نماز کے اوقات
- 184..... نماز کی ہیئت
- 185..... نماز کی دعائیں
- 189..... نماز کی آفات
- 190..... کسک
- 193..... وسوسہ
- 196..... مدعا سے بے خبری
- 198..... چوری
- 199..... رویا

الخشوع فى الصلاة

نماز میں خشوع و خضوع

ہر دم	خدا	را	یاد	کن
دلہائے	غمگین	شاد		کن
بلبل	صفت	فریاد		حکمن
مشغول	شو	در	یاد	شو!

”ہر دم اپنے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اسی سے تم اپنے غمگین اور پریشان دل کو خوش رکھ سکتے ہو۔ تمہیں بلبل کی مانند اپنے اللہ کے حضور فریاد کرتے رہنا اور اس کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔“

عاقلی کفرست نہاں در وجودِ آدمی
 ایں چنین کافر شدن را حاجتِ زُتار نیست

”غفلت ایک قسم کا کفر ہے جو آدمی کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے اور اس قسم کے کفر کے لیے کسی زُتار پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔“

خواجہ فقیر محمد پھوروی

حقیقت یہ ہے کہ

”انسان جب کوئی چیز لکھتا ہے تو اگلی دن کہتا ہے، اگر عبارت اس کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو بہتر ہوتا، اگر اس میں اضافہ کر دیا جاتا تو خوب ہوتا، یہ لفظ اور جملہ مقدم کر دیا جائے تو افضل ہوتا یا اسے حذف بھی کر دیا جائے تو زیادہ خوبصورت لگے۔ بہر حال یہ بڑی عبرت انگیز بات ہے کہ بنی بشر ہر تا ہر نقص کنے پتے ہیں“

قاضی عبدالرحیم بیسانی رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

ہر صاحب ایمان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ ربّ ذوالجلال کی عبادت نام ہے اس خاص محبت اور جذبہ و شوق کا جو بندے کے دل میں اپنے ربّ کے متعلق پنہاں ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے سوز و دروں کا اس کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ قیام، رکوع اور سجود اس کی بہترین صورتیں ہیں۔

یوں تو سبھی عبادات سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب و تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر نماز سب سے اولین، اہم ترین اور اعلیٰ ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اسے دین کا ستون کہا گیا ہے۔ اگر بندے کے عمل میں نماز ہو تو نبیہا، ورنہ اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن کریم، سنن نبویہ اور سیرت رسول ﷺ سے آگاہی رکھنے والے اور علما کی مجالس میں بیٹھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ نماز محض ظاہری طور پر اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، جب تک کہ بندے کے دل میں وہ اخلاص و للہیت اور معنویت پیدا نہ ہو جائے جسے مناجات، سرگوشی اور احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اپنے انداز سے (بے وقعت سی) نماز پڑھی تو آپ نے اسے فرمایا: ”جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔“ دیکھیے.....! جب ایک صحابی رسول کی نماز معمولی کمی بیشی کی وجہ سے نماز نہیں تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، کہیں ہماری نمازیں بے قاعدہ اور شرعی مطالبے کے خلاف تو نہیں!

لحہ رفلکریہ.....! جملہ افراد کار، والدین، مدارس میں اساتذہ اور مشائخ کے لیے یہ لحہ رفلکریہ ہے، اسی طرح انجمنوں، تنظیموں، جماعتوں اور جمعیتوں کے لیے بھی۔ کاش.....! ہماری یہ تنظیمیں، معلمین اور اساتذہ اپنے متعلقین میں ”دین کے اس ستون“ کے قیام اور اس

کی مسنون حفاظت کی فکر پیدا کر سکیں۔

آپ کے زیر نظر یہ مجموعہ اس موضوع کے چار مقالات پر مشتمل ہے۔

پہلے راقم نے خود ان سے استفادہ کیا ہے اور اب آپ کی خدمت میں پیش ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہمارے قارئین کرام کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ امید ہے اہل دل کو ان میں کچھ نہ کچھ مفید باتیں مل ہی جائیں گی اور مجھے دعا ملے گی۔ پہلا مقالہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”الخشوع فی الصلاة“ کا رواں دواں ترجمہ ہے۔^① جس کی مناسب تخریج بھی کر دی گئی ہے۔ دوسرا مقالہ ”میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی.....“ معروف حدیث، حدیث جبریل کی شرح میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں خشوع و خضوع سے مزین نماز کے فضائل کا ذکر آیا ہے۔ تیسرا مقالہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ سے ماخوذ ہے اور آخر میں ”نماز، آفات نماز اور ان کا علاج“ جناب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب تزکیہ نفس سے مستعار لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ائمہ سلف کی حسنات قبول فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ یقیناً ان میں بڑی خیر ہے۔ اللہ پاک دنیا کے جملہ فتنوں سے بچائے رکھے اور آخرت میں اپنے پیارے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمادے۔

امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ آٹھویں صدی ہجری کے ایک جلیل القدر، عظیم الشان ربانی عالم تھے۔ جنہیں تاریخ نے الحافظ، الإمام، المحدث، الفقیہ اور الواعظ جیسے القاب سے یاد کیا ہے۔ مندرجہ ذیل عظیم شاہکار کتب آپ کی للہیت اور علیت کی شاندار یادگار ہیں:

شرح جامع الترمذی، شرح علل الترمذی، الطبقات الحنابلہ، فتح الباری شرح صحیح بخاری (مگر ناکمل)، جامع العلوم و الحکم فی شرح

① ”مجموع رسائل الحافظ ابن رجب حنبلی“ میں اس کا نام ”الذلل والینکسار للعزیز الجبار“ لکھا گیا ہے۔

خمسين حديثا من جوامع الكلم (اربعين نودی کی شرح) اور رسالہ "الخشوع فی الصلاة" وغیرہ۔

امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہترین واعظ، مدرس اور مصنف و مؤلف تھے۔ آپ کے مواعظ حسہ دلوں کو جھنجھوڑتے اور انہیں نرم کرنے والے ہوتے تھے۔ معاشرے کے تمام طبقات آپ کے گرویدہ اور آپ کی مجلس و صحبت سے دین و ایمان کی دولت اور علم و عمل اور عرفان کی فکر لے کر اٹھتے تھے۔

امام موصوف تاحیات دنیا داری کے امور سے حتی الامکان دور رہے، کسی بھی حکومتی عہدے دار کی حاشیہ نشینی تو کجا، اس کی صحبت و رفاقت سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا، نہ ہی شاہی درباروں میں کسی حاضری کے روادار رہے۔ بلکہ اپنے مدرسہ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و ارشاد میں مشغول رہنا آپ کا معمول تھا۔

امام صاحب نے نواسی سال کی عمر پائی، اور ۷۹۵ھ میں دمشق میں فوت ہوئے۔

اس رسالہ میں کچھ روایات معیار اہل حدیث سے قدرے فروتر بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ائمہ ترغیب و ترہیب میں قدرے کمزور روایات بطور استیناس بیان کر دینے کے قائل و فاعل رہے ہیں نہ کہ عقائد و احکام میں، تاہم حاشیہ میں ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الغرض یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور لازمی بھی، جسے بار بار پڑھنا اور پڑھانا از حد ضروری ہے۔

عمر فاروق السعیدی

الرحمہ انشٹیوٹ، وارنٹن

نماز میں خشوع (حضورِ دل) کی اہمیت

ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور ہر قسم کی تعریفات کے لائق بھی وہی ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف اس اللہ کی جو ٹوٹنے والے دلوں کو جوڑنے والا اور اپنے فضل سے خطا کاروں کے گناہ معاف کرنے والا ہے جو اس سے معافی مانگ لیں۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی عبادت کی جاسکے۔ وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی سا جہی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس جیسا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور آپ ﷺ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں اور چاہیں تو عبد (یعنی بندے) رسول ہو تو آپ نے رسول ہونے کے ساتھ عبدیت کا مقام پسند فرمایا اور آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَأَمِتْنِي مَسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ)) ❶
 ”اے اللہ.....! مجھے مسکینی کی زندگی دے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے اور مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھا۔“

کیوں کہ اللہ کے لیے مسکینی اور تواضع ایک اعلیٰ اور بلند ترین مرتبہ و مقام ہے۔ بے شمار رحمتیں ہوں آپ ﷺ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کا دامن (دین) تھام لیا۔

❶ ابن ماجہ، کتاب الزہد، حدیث 4126۔ جامع ترمذی، کتاب الزہد، حدیث 2352۔ علامہ البانی نے اسے ”صحیح“ کہا ہے اور ”مسکین ہونے“ کی شرح آگے آ رہی ہے۔

نماز میں خشوع و خضوع خشوع کا معنی و مفہوم:

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ”مُخْبِتِينَ“ (جھکنے والوں) اور اس کی عظمت کے لیے تواضع، انکساری اور خشوع و خضوع کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ﴾ (الانبیاء: 90/21)

”یہ حضرات (انبیاء) نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے (بہت زیادہ) عاجزی کرنے والے تھے۔“

سورۃ الاحزاب میں مسلمان مردوں، عورتوں کی متعدد صفات میں سے ”خشوع“ کا بالخصوص ذکر فرمایا گیا ہے:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: 35/33)

”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرماں برداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع (اور عاجزی) کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان (سب) کے لیے اللہ نے مغفرت و بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔“

اہل ایمان جب اپنی عظیم اور اعلیٰ ترین عبادت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت اور پابندی بھی کرتے ہیں، تو اس میں ان کی صفتِ خشوع کا بالخصوص ذکر فرمایا گیا ہے:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿٢﴾﴾

(المؤمنون: 1/23-2)

”یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔“
اسی طرح دیگر اہل علم کی صفت بھی ”خشوع“ ہی ذکر فرمائی گئی ہے، بالخصوص جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٧﴾ وَيَخِرُّونَ

لِلْآذِقَانِ يَسْجُودُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٨﴾﴾ (بنی اسرائیل: 107/17-109)

”بلاشبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان کے پاس جب بھی اس کی (آیات) تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلاشک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ (قرآن) ان کی عاجزی اور ان کے خشوع میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔“

”خشوع“ کی حقیقت اور اصلیت یہ ہے کہ دل میں کبھی قسم کی سختی، شدت اور قساوت نہ رہے بلکہ اس میں برکت اور نرمی، سکون و سکینت ہو، انکسار اور جھکاؤ ہو (جسے سوز و گداز سے تعبیر کیا جاسکتا ہے)۔ دل کی جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو جسم کے باقی تمام اعضاء و جوارح بھی از خود ”پر سکون اور متواضع“ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی اگزفون نہیں رہتی۔ کیونکہ جسم کے تمام اعضاء دل ہی کے تابع ہوتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) ﴿١﴾

① بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حدیث: 52، مسلم: المساقاة،

باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حدیث: 4094.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

”خبردار! جسم میں ایک ٹکرا ہے، جب وہ درست اور صحیح ہو تو سارا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاسد اور خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے۔“

دل کے خشوع (انکسار و تواضع) سے کان، آنکھ، سر، چہرہ اور ان سے صادر ہونے والے تمام افعال یہاں تک کہ اندازِ گفتگو میں بھی نرمی اور تواضع آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ اپنی نماز میں بالخصوص حالتِ رکوع میں یوں دعا کیا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُحْيِي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي.))^①

”اے اللہ!.....! میں نے تیرے لیے اپنی کمر جھکالی، تجھ پر ایمان لایا اور تیرا مطیع فرمان ہو گیا۔ جھک گئے تیرے سامنے میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں اور ان کا مغز، میرے پٹھے بھی اور میرا یہ جسم اور ڈھانچا بھی جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے ہیں۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ سلف میں سے کسی صاحب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران میں اپنی داڑھی سے مشغول تھا، تو انہوں نے کہا:

((لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ))^②

”اگر اس کا دل خاشع (اللہ کی طرف لگا ہوا) ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح بھی پرسکون ہوتے۔“

کیونکہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کی نشاندہی کرتا ہے، مسعودی نے اپنی سند سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آیت کریم: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ﴾ (المؤمنون) کی تفسیر میں فرمایا کہ: اُس سے مومنین کی دلی کیفیت، دلوں کا خشوع اور تواضع مراد ہے اور یہ کہ آپ اپنا پہلو دوسرے بھائی کے لیے نرم رکھیں اور

① صحیح مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ودعائه بالليل، حدیث: 1812.

مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب: 478/2.

② یہ قول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور جناب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ (تعظیم قدر الصلاة،

للامام المروزی، حدیث: 150، 151.

نماز کے دوران میں ادھر ادھر نہ تائیں۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ”خشوع“ اور ”خاشعون“ کی تفسیر ”خَائِفُونَ سَاكِنُونَ“ کرتے ہیں (یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور نماز و عبادت کے دوران میں پرسکون رہتے ہیں)۔
جناب حسن بصریؒ فرماتے ہیں: حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل اللہ کے لیے خشوع سے لبریز ہوتے تھے۔ جس کے اثر سے وہ نمازوں میں اپنی نظریں جھکائے رہتے تھے۔“
امام مجاہدؒ نے ”خَاشِعِينَ“ کا ترجمہ ”مُتَوَاضِعِينَ“ کیا ہے یعنی تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے۔

زمین جب دبی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے قرآن کریم نے ”خاشعة“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَّرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَّتْ ط﴾ ﴿حَمَّ السَّجْدَةِ: 39/41﴾

”اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔“
جب اس پر بارش پڑتی ہے تو وہ ابھر آتی اور لہلہا اٹھتی ہے، پھر اس میں پہلے جیسا

① الحسن بن ابی الحسن یار، شیخ الاسلام، ابوسعید المرعی۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے۔ ان کی والدہ خیرہ اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی مولا (آزاد کردہ لونڈی) تھیں۔ اُمّ المؤمنین نے جناب حسن کو کئی بار اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے آپ علم و عمل کے جامع، بڑے عابد، زاہد اور عظیم مجاہد تھے۔ 110ھ میں وفات پائی۔ (سیر اعلام النبلاء۔ تذکرۃ الحفاظ)

② الامام ابو الحجاج، المکی، المقرئ، المفسر قبیلہ بنی مخزوم کے مولیٰ ہیں۔ تابعین میں سے معروف امام تفسیر ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اخص الخاص تلامذہ میں سے تھے۔ اور اپنے دور میں تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے تو بس مجاہد اور طاہر ہی تھے۔ 103ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ تذکرہ الحفاظ 92/1۔ البدایہ و النہایہ للامام ابن کثیر۔ 224/9

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

”خشوع اور دبا پن“ نہیں رہتا۔ سو دل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساسات نمایاں ہوں تو اس میں سوز و گداز (خشوع) آ جاتا ہے، اس کے ظاہری افعال اور باطنی جذبات پُر سکون ہو جاتے اور اس کے لایعنی قسم کے خیالات اور ارادے دب جاتے ہیں، جو سراسر ہوا و ہوس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ دب کر متکسر (نوٹ) ہو جاتا ہے۔ اس میں تغلی، بڑائی اور تکبر کی انگیزت لینے والے جذبات سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سوز و گداز آ جاتا ہے اور اپنے اللہ کے لیے متواضع بن جاتا ہے، اس کے علاوہ بقیہ اعضاء جوارح اور ان کی حرکات میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آواز میں بھی ”پستی اور تواضع“ نمایاں ہونے لگتا ہے۔

قیامت کی ہولناکیوں کے مناظر میں جب کسی طرف کوئی آواز نہیں ہوگی (سوائے گھسّر پھسّر کے) اور خاموشی ہی خاموشی ہوگی تو اس کے لیے بھی یہی لفظ (خشوع) استعمال کیا گیا ہے۔

﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ ﴾ (طہ 108/20)

”اور اللہ رحمن کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی!“

اسی طرح کفار کے چہرے اور ان کی نظریں بھی قیامت کے دن ”خاشع“ ہوں گی یعنی (شرم کے مارے) جھکی ہوں گی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ لفظ خشوع اور خاشعین میں جسم و جان اور ظاہر و باطن کی ہر طرح کی عاجزی و انکساری کا معنی و مفہوم پایا جاتا ہے۔

خشوع ایمان اور خشوع نفاق:

اگر انسان تکلف اور بناوٹ سے اپنے آپ پر انکساری اور تواضع طاری کرنے کی کوشش کرے جب کہ دل حقیقی انکسار اور خشوع سے عاری ہو تو اس کو ”خشوع نفاق“ کہتے ہیں۔ علماء سلف اس قسم کے خشوع سے بالخصوص اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ خشوع نفاق کیا ہوتا ہے؟ تو کہا: یہی کہ جسم تو متواضع ہو مگر دل اس سے خالی ہو۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنا سر (زیادہ ہی) جھکائے ہوئے

تھا تو آپ نے اس سے فرمایا:

((يَا هَذَا اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَإِنَّ الْخُشُوعَ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ))

”ارے میاں! سر اٹھاؤ، خشوع (اور تواضع) دل کی کیفیت سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔“

خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟

①..... دل کا خشوع اور اس میں سوز و گداز، اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت سے حاصل ہوتا

ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال کے حقیقی تاثر اور اس کے ایقان سے ملتا ہے۔ لہذا جو شخص جس قدر

زیادہ اپنے اللہ کو پہچاننے والا ہوگا، اسی قدر اس کے حضور خشوع (تواضع اور انکسار) سے موصوف ہوگا۔

②..... خشوع کی یہ کیفیت ہر دل کی مختلف ہوتی ہے۔ جس شخص کا مشاہدہ قدرت غور و

فکر جس قدر عمیق، اعلیٰ اور بلند ہوگا اسی قدر اس کا خشوع بھی زیادہ ہوگا۔

③..... جو شخص اپنے اللہ کے قرب کا جس قدر زیادہ احساس رکھتا ہوگا۔ اسے اسی قدر

اللہ کا حیا بھی ہوگا، اسے اپنی تمام حرکات و سکنات کے متعلق یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ خوب جانتا ہے۔

④..... اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال اور صفاتِ جمال کے تصور اور یقین سے

جس قدر زیادہ متمتع ہوگا، وہ اس کی محبت میں اسی قدر زیادہ مستغرق اور اس کے نظارہ جمال اور ملاقات کا بہت زیادہ طلب گار اور شائق بھی ہوگا۔

⑤..... اور جس کا یہ ایمان و یقین ہو کہ اللہ عزوجل کی پکڑ بڑی سخت اور اس کا انتقام بڑا

شدید ہے تو وہ اس سے اسی قدر خائف بھی ہوگا۔ ①

تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا بھی ہے۔ پھر وہ

اپنے ایسے بندوں کے اور زیادہ قریب ہونے والا ہوتا ہے جو نمازوں میں اس سے سرگوشیاں

① سورہ البروج کی آیت مبارکہ ہے: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ بلاشبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔

اور مناجات کرتے ہیں۔ سجدوں میں اپنے چہروں کو اس کے حضور خاک آلود کرتے ہیں۔ جو صرف اسی کو پکارتے اور اسی کے در کے سوالی ہو رہتے ہیں۔ اپنی تقصیرات پر، بالخصوص سحر کے اوقات میں معافیاں مانگتے ہیں۔ تو وہ ان کی دعائیں سنتا اور ان کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے قریب ہونا اور اس کی دعائیں سننا، ایک ایسا مقام ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی ٹوٹے دل کی اور کوئی دوا نہیں پائی گئی۔

امام احمد اپنی کتاب ”الزهد“ میں بیان کرتے ہیں کہ ”سیدنا موسیٰؑ نے پوچھا: اے میرے رب! میں تجھے کہاں تلاش کروں، کہاں پاؤں؟ فرمایا: مجھے ان لوگوں کے پاس تلاش کرو جن کے دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوں، ان میں کوئی تکبر اور بڑائی نہ ہو، میں ہر روز ایک باع برابر ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ بالکل ہی فنا ہو جائیں۔ (باع سے مراد دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کا فاصلہ ہے)۔“

جناب ابراہیم بن الجبید نے بھی اپنی کتاب ”المحبه“ میں اس روایت کو دوسرے الفاظ سے یوں نقل کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان نے اپنے شیخ مالک بن دینار سے پوچھا کہ ”دلوں کے منکسر لوگ“ کیسے ہوتے ہیں.....؟ تو انہوں نے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ: ”جن کے دل اللہ عزوجل کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔“ اور صحیح احادیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے بہت قریب ہوتا ہے جو اس کی آزمائش سے منکسر اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے بیان کیا:

((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي؟ قَالَ رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ۔ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُضْعِمْهُ،

أَمَاعِلِمْتَ أَنْكَ لَوْ أَطَعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي۔ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تُسْقِنِي؟ قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَا نَ فَلَمْ تُسْقِهِ أَمَاعِلِمْتَ أَنْكَ لَوْ سَقَيْتَهُ، وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي))

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آدم! میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی؟ بندہ کہے گا: اے میرے رب! میں تیری کیسے عیادت کرتا حالانکہ تُو تو رب العالمین ہے..... اللہ فرمائے گا: کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ کیا تجھے علم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تُو مجھے اس کے ہاں پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانے کے لیے مانگا تو تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھے کیسے کھلاتا، حالانکہ تُو تو رب الغلیمین ہے.....! اللہ کہے گا: کیا تجھے خبر نہ تھی کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے نہیں دیا۔ کیا تجھے علم نہ تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو وہ اب میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے نہیں پلایا؟ وہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھے کیسے پلاتا جب کہ تُو تو رب الغلیمین ہے! اللہ کہے گا: میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے نہیں پلایا تھا۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا؟ اگر تو اسے پلا دیتا تو تُو اب میرے پاس پاتا۔“^①

ابو نعیم نے ابن شوذب سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور پوچھا: ”کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے کس وجہ سے تمہیں دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں اپنی رسالت اور اپنے ساتھ مکالمے کے لیے منتخب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں یارب!

① صحیح مسلم، البر والصلۃ، حدیث: 6556۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرض وغیرہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ اس سے مراد بندہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اس میں بندے کا اعزاز و اکرام ہے۔ اور ”مجھے اس کے پاس پاتا“ کا معنی ثواب و اکرام ہے۔ اس کی دلیل حدیث کے آخری الفاظ ہیں۔ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي۔ تو یہ چیز میرے پاس پاتا۔ یعنی ثواب۔ (شرح نووی) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو اپنے ماحول میں اپنے متعلقین اور احباب کے احوال سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اور یہ آگاہی جمعہ جماعت میں شرکت اور میل ملاقات ہی سے ممکن ہوتی ہے۔

فرمایا: اس لیے کہ جس طرح سے تو نے میرے لیے تواضع اختیار کیا ہے، ایسا تواضع تجھ سے پہلے اور کسی نے اختیار نہیں کیا۔“

رسول اللہ ﷺ کا تواضع آپ کا ”خشوع“ ہی تھا اور دلوں کا یہ خشوع ہی درحقیقت ”علم نافع“ ہے اور یہی وہ علم ہے جو امت میں سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں حدیث لائے ہیں **۱** سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا: ”ایسا وقت آیا چاہتا ہے کہ علم اٹھایا جائے گا۔“ ایک انصاری صحابی جن کا نام زیاد بن لبید تھا، نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا علم اٹھایا جائے گا؟ حالانکہ وہ خوب قرار پکڑ چکا اور دلوں نے بھی اسے اچھی طرح یاد کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لبید! میں تو تجھے اہل مدینہ کے دانا لوگوں میں سے شمار کرتا تھا۔“ پھر آپ نے یہود و نصاریٰ کے بگاڑ اور ان کی گمراہیوں کا ذکر کیا اور فرمایا حالانکہ ان کے پاس اللہ عزوجل کی کتاب بھی موجود ہے۔ **۲**

راوی حدیث جبر بن نفیر کہتے ہیں کہ پھر میں سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ملا، اور انہیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سنائی، تو انہوں نے کہا: عوف نے صحیح کہا ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز اٹھالی جائے گی؟ میں نے کہا ضرور بتائیے.....! فرمایا: وہ ”خشوع“ ہے۔ (ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ) لوگوں میں تم کسی کو صاحب خشوع نہیں پاؤ گے۔

سنن ترمذی میں یہ روایت سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جبر کہتے ہیں کہ پھر میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ملا، اور ان سے استفسار کیا، کیا آپ نے سنا جو آپ کے بھائی

۱ سنن الکبریٰ، کتاب العلم، مستدرک حاکم: 99/1۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

۲ یعنی اگر کتاب اللہ کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو اس کے محض پڑھنے پڑھانے سے بات نہیں بنتی۔ علم حقیقتا وہی ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے، ورنہ وہ معلومات تو ہوتی ہیں ”علم“ نہیں! (س)

ابوالدرداء بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: ابوالدرداء نے صحیح کہا ہے، اگر تم چاہو تو میں بیان کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلے کون سا علم اٹھایا جائے گا۔ وہ ”خشوع“ ہوگا۔ تم ایک بڑی مسجد میں جاؤ گے مگر وہاں کسی کو صاحبِ خشوع نہیں پاؤ گے۔^①

اسی طرح سعید بن بشیر نے جناب حسن بصریؒ سے اور وہ سیدنا شداد بن اوسؒ سے اور وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

((أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ))

”سب سے پہلے لوگوں سے (علم) خشوع اٹھایا جائے گا۔“^②

علاوہ ازیں یہ روایت سیدنا حذیفہؒ سے موقوفاً بھی ثابت ہے۔ الغرض علم نافع وہی ہے جس کا تعلق دل سے ہو اور اس سے دل میں اطمینان و سکینت ظاہر ہو۔ بندے پر اللہ کا خوف، اس کی طرف رجوع اور تواضع و انکسار نمایاں ہو۔

اگر یہ علم جو پڑھا پڑھایا جاتا ہے، دل میں نہ کھبے اور محض زبان پر اوپری اوپری کیفیت میں رہے تو یہ ابن آدم کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی دلیل اور حجت ہے جو بندے کے خلاف گواہ بنے گا۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعودؒ کا قول ہے:

((إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ، فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعٌ صَاحِبَهُ))^③

① ترمذی، ابواب العلم، حدیث: 2653، اور کہا ”هذا حدیث حسن غریب“ امام البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

② امام بیہقی نے طبرانی کبیر کا حوالہ دیا ہے۔ اور جناب ابوالدرداءؒ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں: ((أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوعُ، حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَاشِعًا)) ”اس امت میں سے سب سے پہلے اٹھائی جانے والی چیز خشوع ہے، حتیٰ کہ تم ان میں کسی کو خاشع نہیں پاؤ گے۔ اور مزید کہا: اسے طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ ام المندری نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ 187/1.

③ صحیح مسلم فی صلاة المسافرین، حدیث: 1908.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

”کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ ان کی ہنسیوں سے نیچے نہیں اترتا لیکن جب وہ دل میں گھر کر جاتا ہے اور اس میں جم جاتا ہے تو نفع دیتا ہے۔“

جناب حسن بصریؒ کا قول ہے:

((أَلْعَلِمُ عِلْمَانَ: عِلْمٌ بِاللِّسَانِ وَعِلْمٌ بِالْقَلْبِ، فَعِلْمُ الْقَلْبِ هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمُ اللِّسَانِ حُجَّةٌ لِلَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ))^۱

”علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم جو محض زبان پر اور دوسرا وہ جو دل میں ہوتا ہے۔ اور یہی دل میں گھر کرنے والا علم ہی نفع بخش ہوتا ہے۔ اور جو محض زبانی حد تک ہو تو وہ بندے کے خلاف اللہ کی حجت اور دلیل ہوگا۔“

نبی ﷺ نے بھی خبر دی ہے کہ ہم سے پہلی امت اہل کتاب کے پاس بھی علم موجود تھا مگر وہ اس سے کسی طرح مستفید نہیں ہوئے اور نہ ہی اس سے انھوں نے کما حقہ فائدہ اٹھایا۔ کیونکہ وہ اس کا اصل مقصد کھو چکے تھے۔ وہ علم ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پایا کہ اس سے انہیں ایمان کی حلاوت اور شیرینی حاصل ہوتی، یا اللہ کی خشیت کا باعث بنتا۔ بلکہ صرف زبانوں کی حد تک رہا جو ان کے خلاف حجت ہے۔ یہی مفہوم ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں علماء کی صفت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ:

((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) (الفاطر: 28/35)

”اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں۔“

اور ان کی کیفیات کچھ اس طرح ہوتی ہیں:

((أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً

رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ))

(الزمر: 9/39)

① مرسل صحیح۔ جامع بیان العلم و فضلہ۔ ابن عبدالبر: 190-191۔ امام منذری کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔

”بھلا جو راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ بتاؤ! کیا علم والے اور بے علم برابر کے ہیں؟“ اور اہل کتاب کے صالحین کی صفت بھی خشوع ہی بیان کی ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۗ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۗ﴾ (الاسراء: 107/17-109)

”جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس جب بھی اس (قرآن) کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلاشبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ (قرآن) ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔“ یہ مدح و توصیف ان لوگوں کی ہے جو ”کتاب اللہ کو سن کر اپنے دلوں میں خشوع و خشیت اور عاجزی پاتے ہیں“۔ اور ان کے مقابل دوسرے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔

﴿قَوِيلٌ لِّلنَّفْسِیَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۱۰۸ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مَّثَانِیًۖ تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلْبِیْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ ذٰلِكَ هُدٰی اللَّهُ﴾ (الزمر: 22-23)

”ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل یا دِلّٰہی سے (اثر نہیں لیتے بلکہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سخت گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر کار ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو

جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے۔“

ان کے ”دلوں کی نرمی“ اس بات کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کی ”سختی اور قساوت“ دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جن کے دل اللہ کی کتاب پڑھنے، سننے اور اس میں تدرود تفلک کرنے سے نرم نہیں پڑتے، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔

﴿الْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ

الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ (الحديد: 16/57)

”کیا اب تک ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے، اس سے نرم ہو جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی.....“

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کریمہ کے نزول میں جس کے ذریعے ہمیں فہمائش کی گئی، چار سال کا وقفہ تھا۔“ (مسلم) سنن نسائی میں مزید وضاحت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر اہل ایمان نے باہم ایک دوسرے کی فہمائش کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔

کئی صالح بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے سننے سے ان پر بڑا عجیب اثر ہوا۔ کئی تو دل کے پھٹ جانے سے فوت ہو گئے، بعضوں نے اپنے ماضی سے منہ موڑ لیا اور سچی توبہ کر لی۔ ہم نے ایسے صالح کردار لوگوں کے بہت سے قصے اور واقعات اپنی کتاب ”الاستغناء بالقرآن“ میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ

اللَّهِ ط﴾ (الحشر 21:59)

”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، تو تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔“

جناب ابو عمران (عبدالملک بن حبیب) الجونیؓ کہا کرتے تھے: ”اللہ کی قسم! ہمارے رب نے یہ قرآن ہماری طرف نازل کیا ہے، اگر اسے پہاڑوں پر نازل کرتا تو انہیں مٹا ہی ڈالتا۔“

جناب مالک بن دینارؓ جب یہ آیت پڑھا کرتے تو اکثر فرماتے: ”میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی اس قرآن پر کما حقہ ایمان لائے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا۔“

جناب حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ”اے آدم زاد! اگر شیطان تجھے کسی گناہ کا دوسوہ دے یا تیرا دل اس کا خیال کرے تو اس وقت تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے کیسی عظیم کتاب دی ہے، اگر یہ بڑے بڑے ٹھوس پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ بھی دب کر پھٹ جاتے۔ کیا سنتے نہیں ہو.....“

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ﴾
(اللہ ﷻ) (الحشر 21:59)

اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں تمہارے غور و فکر کے لیے نازل فرمائی ہیں تاکہ تم اس کی نافرمانی سے بچے رہو۔ اے ابن آدم.....! تو اس بات کا سب سے زیادہ لائق ہے کہ اللہ کا ذکر کرے اور اسی کے سامنے جھکے اور غور کرے کہ تجھے کیسی عظیم کتاب دی ہے اور اس میں تجھے کیسے کیسے حکم دیے ہیں، تجھے حساب دینا ہے اور پھر تیرا انجام جنت ہو گا یا دوزخ!“

① عبدالملک بن حبیب الازدی ابو عمران الجونی البصری . بڑے صاحب علم و تقویٰ تھے۔ انھوں نے صحابہ کرام میں سے سیدنا عمران بن حصین اور انس بن مالکؓ وغیرہ سے استفادہ کیا۔ امام ابن سعد اور ابن معین وغیرہ نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ ان کی وفات سن 128ھ میں ہوئی۔ (تہذیب التہذیب: 389/2)

② السید الکبیر، الولیّ الشہیر، صاحب ایمان و شوق، صاحب ورع و تقویٰ و مناقب اور صاحب سیرت جمیلہ ابو یحییٰ مالک بن دینار بڑے صاحب علم، زاہد اور متقی انسان تھے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے (کتابت قرآن کا مشغلہ تھا)۔ سیدنا انسؓ، حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ وفات 127ھ۔ (مرآة الجنان 270/1۔ تہذیب التہذیب: 14/10)

نبی ﷺ کی دعاؤں میں ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین ہے جو خشوع و خشیت سے خالی اور ڈرنے والا نہ ہو۔ فرمایا:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا)) ❶

”اے اللہ.....! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو جھکتا نہ ہو، ڈرتا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔“

اس طرح کی اور بھی کئی دعائیں متعدد اسانید سے وارد ہیں۔

جناب کعب احبارؓ سے مروی ہے کہ ”انجیل میں ہے کہ: اے عیسیٰ (ﷺ)! ایسا دل جو اللہ کے ڈر سے خالی ہو، اسے اس کا علم نفع نہ دے گا، اس کی آواز سنی نہ جائے گی اور نہ اس کی دعا بلند ہوگی۔“ ❷

جناب اسد بن موسیٰؓ اپنی ”کتاب الورع“ میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسن بصریؒ نے ذکر کیا کہ: ”اہل ایمان کے پاس جب اللہ کی یہ دعوت اور پکار پہنچی تو انہوں نے اسے فوراً قبول اور تسلیم کر لیا، یقین ان کے دلوں میں اتر گیا، ان کے دل، ان کی نظریں بلکہ ان کے جسم بھی اللہ کے لیے جھک گئے۔ اللہ کی قسم! میں جب حضرات صحابہ کو دیکھتا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ لوگ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم! یہ لوگ لایعنی بحث و تکرار کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے۔ انہیں اگر اطمینان ملتا تو اس کتاب سے، یہ لوگ وہی کچھ کرتے جو ان

❶ صحیح مسلم (بروایت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما)، حدیث: 6906.

❷ کعب بن ماتع ابو اسحاق الحمیری رضی اللہ عنہ (مخضرم) قبل از اسلام اہل کتاب کے بڑے علماء میں سے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ کہا صحابہ کرام نے آپ سے استفادہ کیا اور انہوں نے صحابہ کرام سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا۔ اور علم کا گویا خزانہ تھے۔ 34ھ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے یمن میں ان کی وفات ہوئی۔ (تہذیب التہذیب: 439/8. تہذیب الکمال للمزی: 193/24 ترجمہ: (4980).

کے دلوں میں ہوتا تھا۔ اللہ کے احکام کی انہوں نے اپنے قول و کردار سے تصدیق کی، اسی لیے قرآن نے ان کی مدح و توصیف کی ہے:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَسْتُوْنَ عَلٰى الْاَرْضِ هٰوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ

قَالُوْا سَلٰمًا ۝﴾ (الفرقان: 63/25)

”اور رحمن کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں، سلام ہے۔“

حضرات صحابہ کرام بڑے حلیم اور بردبار تھے، کسی طرح جہالت کے مرتکب نہ ہوتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتا بھی تو یہ بڑے حلم و تحمل کا مظاہرہ کرتے۔ ان کے دن اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح گزرتے جیسے کہ راتوں کو قرآن میں سنتے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی راتوں کا کیا خوب ذکر فرمایا ہے:

﴿يَبْتَئِنُوْنَ لِرَبِّهِمْ سٰجِدًا وَّ قِيَامًا ۝﴾ (الفرقان: 64:25)

ان کی راتیں قیام کرتے ہوئے اور پیشانیاں اللہ کے حضور سجدوں میں اور اللہ کے خوف سے ان کے رخساروں پر آنسو بہتے ہیں۔“^①

جناب حسن بصریؒ نے کہا: ”کتنا عظیم تھا ان کا وہ مقصد جس کے لیے وہ رتجگے کاٹتے تھے اور دن کے اوقات میں بھی خشوع (و خضوع) سے رہتے تھے۔ ان کا ورد اور دعائیں اس طرح کی ہوتی تھیں:

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝﴾

(الفرقان: 65/25)

”اے ہمارے رب! جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔“

① کتاب الزهد والعبادة والورع، تالیف: لابی سعید أسد بن موسیٰ بن ابراہیم بن عبدالمملک بن مروان الأموی الملقب بأسد السنة، 132-222ھ.

عربی میں ”غرام“ اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آدمی کے ، ہ چٹ جائے۔ قسم اس ذات کی جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں! ان قدوسی نفوس نے سچ کر دکھایا۔ مگر تم ہو کہ محض تمنائیں ہی باندھتے ہو۔ ایسی (خالی خولی) تمنائوں سے کیا حاصل! اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ اس دنیا میں کسی کو محض اس کی تمنائوں سے کچھ نہیں دیتا ہے تو آخرت بھی تمنائوں سے ملنے والی نہیں ہے۔“ اور کہا کرتے تھے: کس قدر عظیم ہے یہ وعظ اگر دلوں میں زندگی ہو!

نماز میں خشوع کے مظاہر

نماز وہ عظیم ترین اور بلند پایہ عبادت و بندگی ہے جس میں بندے کے دل کا فقر و فاقہ، اس کی مسکنت اور اس کے خشوع و خضوع کا کامل اظہار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اہل خشوع کی جس قدر مدح و توصیف فرمائی ہے اس قدر کسی اور کی نہیں کی۔ بلکہ خشوع کو فوز و فلاح کے لیے ایک لازمی شرط قرار دیا ہے۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝﴾

(المؤمنون: 1/23 - 2)

”تحقیق ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر و توضیح میں چند اقوال گزشتہ صفحات میں گزر چکے ہیں اور کچھ مزید یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔

①: جناب سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ ”خاشعون“ سے مراد ایسے متواضع لوگ ہیں جن کو نماز میں خشوع کی وجہ سے اپنے دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی، نہ وہ ادھر ادھر تاک

① الامام الكبير السيد الشهير، العبد الصالح سعيد بن جبير الكوفي المكي - سيدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگردوں میں سے تھے تفسیر، فقہ اور دیگر علوم میں ائمہ اسلام میں شمار ہوتے تھے۔ اعمال صالحہ کی کثرت میں مشہور تھے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو انہوں نے دیکھا اور ان سے روایات لی ہیں۔ 59 ہجری میں حجاج نے انہیں شہید کیا جبکہ ان کی عمر انچاس برس تھی۔ امام احمد فرماتے ہیں: ”حجاج نے انہیں شہید کر دیا حالانکہ سب اہل زمین ان کے علم کے محتاج تھے۔ ان کے بعد اللہ نے حجاج کو کسی اور پر مسلط ہونے کی ہمت نہیں دی یعنی وہ چھ ماہ بعد ہی مر گیا۔“ تہذیب الکمال للمزی: 358/10 ترجمہ: (2245). (مرآة الجنان: 1/196، البداية و النہایہ: 98، 98/9 تذکرۃ الحفاظ: 76/1)

جھانک کرتے ہیں۔

①: جناب مجاہد بن جبر "قانتین" کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "اس سے مراد رکوع اور اس میں خشوع کے علاوہ نظر کا جھکا لینا اور اللہ کے خوف سے اپنے پہلو کو جھکا لینا مقصود ہے۔" اور اللہ والوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ان میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو احتیاط کرتا تھا کہ کہیں اس کی نظر نہ بھٹک جائے یا ادھر ادھر نہ دیکھنے لگے، کنکریوں سے مشغول ہو یا کسی اور چیز سے کھیل نہ کرنے لگے، یا دنیا کے خیالات میں الجھے۔ سوائے اس کے جو بھول چوک سے ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی صفات میں جو آیا ہے:

﴿سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط﴾ (الفتح: 29/48)

"(کثرت) سجد سے ان کی پیشانیوں پر نشان ہیں۔" امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے ان کا نماز میں خشوع مراد ہے۔

②: سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَرْفَعُهُمَا تَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخْشَعُ وَتَضْرَعُ، وَتَمْسُكُنُ وَتُقْبِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ: تَرْفَعُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبَلَا بِطُورِنِهِمَا وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ)) ①

"(نفل) نماز دو دو رکعت ہے، ہر دو رکعت کے بعد تشهد ہے، اور اس میں اپنے رب کے حضور خُوع اور مسکینی کا اظہار ہے۔ اور یہ کہ تو اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے اور پکارے، اے میرے رب! اے میرے رب!.....! اور جو ایسا نہ کرے، اس کی نماز ناقص ہے۔"

صحیح مسلم میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَأْمِنُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ تَحْضِرُهُ صَلَاةٌ مَّكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ

① ترمذی، باب ماجاء فی التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ، حدیث: 385۔ یہ روایت سنداً اگرچہ ضعیف ہے مگر دیگر صحیح روایات اس کی مؤید ہیں۔ (بتحقیق احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ: 229/3)۔

"محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

الدَّهْرَ كُلَّهُ.)) ❶

”جس کسی مسلمان کے لیے فرض نماز کا وقت آ جائے، پھر وہ اس کے لیے خوبصورت وضو کرے (یعنی سنت کے مطابق)، اس کا خشوع خوبصورت کرے اور اس کا رکوع عمدہ بنائے۔ تو ایسی نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی، جب تک کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت اس کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔“

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے تمام افعال و اعمال جن سے بندے کی عاجزی (خشوع)، زاری اور ذلت و انکساری کا اظہار ہو، نماز کے افعال میں سے ہیں اور ان میں سے ایک عمل ہاتھ باندھنا بھی ہے۔

❷: امام احمدؒ سے خشوع کی حقیقت پوچھی گئی تو فرمایا: ”هُوَ ذُلٌّ بَيْنَ يَدَيْ عَزِيزٍ.“
 ”عزیز و غالب ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے (عجز و) ذلت کا اظہار (خشوع ہے)۔“
 معروف و اعظا علی بن محمد المصریؒ کہتے ہیں: ”میں نے علم کی تعریف میں امامؒ کے اس قول سے بڑھ کر اور کوئی بہتر چیز نہیں سنی۔“

دشمر حافیؒ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ، چالیس برس ہونے کو ہیں، میری چاہت رہی ہے کہ میں نماز کے دوران ہاتھ پر ہاتھ رکھوں۔ مگر ڈرتا ہوں کہ ایسا خشوع نہ ہو جو فی الواقع دل میں نہیں۔ ❸

❶ مسلم، کتاب الطہارۃ، فضل الوضوء والصلاة عقبہ۔ حدیث: 228.

❷ الشیخ الکبیر، دلی شہیر، عارف ربانی ابو نصر دشمر بن حارثؒ۔ انہوں نے جناب عبداللہ بن مبارکؒ اور امام مالک وغیرہ سے سماع کیا ہے۔ فقہی طور پر مذہب ثوری کے پیروکار تھے۔ عبادت، زہد، ورع و تقویٰ میں کئی ائمہ نے آپ کی مدح کی ہے۔ آپ کے مناقب و کرامات میں کئی حضرات نے کتابیں لکھی ہیں۔ موصوف کی وفات 227ھ میں ہوئی۔ آپ کے تذکرہ میں آتا ہے کہ انھوں نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھیں۔ (مرآة الجنان 92/2 البدایہ والنہایہ: 297/10).

❸ اس طرح کی باتیں بعض صوفیا کی انتہا پسندی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ملامت کرتے تھے اور ملامتیہ نام کا ایک فرقہ بھی ہوا ہے۔

①: امام مروزیؒ سے روایت ہے کہ۔ نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لوگ قیامت کے دن اسی کیفیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے جیسے کہ نماز میں ان کا معمول ہوتا تھا۔“ بعض نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ ہاتھ باندھے اور سر جھکائے ہوئے جیسے کہ نماز میں ہوتے ہیں۔

جناب ابوصالح السمانؒ نے بھی اسی طرح کہا اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ کر دکھایا۔ ②

ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ نمازی کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کے قیام میں یہ تصور باندھے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہے۔

③: جناب ذوالنون مصریؒ مخلص بندوں کی نماز کی صورت یوں بیان کرتے ہیں کہ: ”نماز پڑھنے والا جب اپنے مصلے پر کھڑا اپنے آقا سے ہم کلام ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ تصور جمائے کہ یہی وہ مقام (اور انداز) ہے کہ لوگ اپنے رب الغلیمین کے حضور

① ابوصالح السمان ذکوان طویل القدر تابعی اور مدنی امام ہیں۔ انہوں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایات لی ہیں۔ امام احمد نے ان کے بارے میں کہا ہے ”ثقة ثقة، یعنی روایت حدیث میں بڑے قابل اعتماد اور سب سے بڑھ کر ثقہ ہیں۔ 101ء میں ان کی وفات ہوئی۔“

② ہاتھ باندھنے کی ہیئت کی حکمت یہ ہے کہ یہ صورت ایک سوالی اور عاجز بندے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ عبت حرکات سے مانع بھی ہوتی ہے اور خشوع کے سب سے زیادہ قریب تر بھی۔ خشوع کا اس ہیئت کے ساتھ متعلق ہونا فضیلت کے طور پر ہے۔ اس لیے ہاتھ باندھنے کے عمل کو بے معنی و بے مقصد کہنا قطعاً جائز نہیں۔ امام شاطبیؒ کہتے ہیں: ”ہر وہ عمل جو نماز کی تکمیل کا باعث ہو بحیثیت تکملہ شرط ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل کوئی ایسا فعل جو باعتبار اصل قابل ترک ہو تو اسے نماز میں شرط کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔“ دیکھیے: (فتح الباری، الموافقات: 2/13)

③ مشہور عابد، زاہد اور صوفی ہیں۔ ثوبان بن ابراہیم نام ہے۔ بعض نے فیض (یا فیاض) بن احمد ابو الفیض لائیمسی لکھا ہے اور ذوالنون لقب ہے۔ امام مالک، لیث بن سعد، ابن لہیعہ اور سفیان بن عیینہ وغیرہ کے تلمیذ اور مؤطا امام مالک کے راوی بھی ہیں۔ 345ھ میں وفات ہوئی۔ (الوافی بالوفیات)

کھڑے ہوں گے۔ اس ایقان سے یقیناً اس کا دل نکل ہی پڑے گا اور عقل ماؤف ہو جائے گی۔“ (ابولعیم)

اور یہی وہ حقیقت ہے کہ بندہ اپنے اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو، دوران نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے اور اس کی دونو عیتیں ہیں:

ایک یہ کہ اس کا دل کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، خواہ اس کی طرف متوجہ ہونا مباح بھی ہو، اپنے دل کو خالص اپنے رب تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے فارغ رکھے۔ اس عمل کی صراحت صحیح مسلم کی مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہے:

سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ سنت کے مطابق عمدہ وضو بنائے، پھر:

((فَإِنْ هُوَ قَامَ وَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ يَوْمٌ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))^①

”پھر اگر وہ کھڑا ہو، نماز پڑھے، اللہ کی حمد ثنا اور بزرگی بیان کرے جو اس کے لائق ہے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کرے“ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو اپنے گناہوں سے ایسے (پاک صاف) ہو چکا ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔“

دوسری نوعیت یہ ہے کہ بندہ اپنی نظر اپنے سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھے^② اور ادھر ادھر نہ دیکھے اور یہ خشوع کے لیے بہت ضروری ہے۔

سلف میں سے ایک صاحب نے کسی کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران میں اپنی داڑھی

① صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب اسلام عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، حدیث: 294.

② صحیح بخاری۔ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ: مِنْ فِقْهِ الْمَرَأِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِعٌ، (کتاب الأذان باب (43) إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة). سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”بندے کی دانائی یہ ہے کہ نماز سے پہلے اپنی ضروری حاجت سے فارغ ہو لے پھر نماز کی طرف آئے اس حال میں کہ اس کا دل ان مشاغل سے فارغ ہو۔“

سے کھیل رہا تھا تو انھوں نے کہا:

((لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ))

”اگر اس کا دل (فی الواقع) خاشع (اور متوجہ) ہوتا تو اس کے اعضا بھی یقیناً خاشع (پرسکون) ہوتے۔“

جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کی نشاندہی کرتا ہے۔
مجم طرانی میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ (شروع میں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں اپنی نظر ادھر ادھر گھمایا کرتے تھے۔ مگر جب یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿قَدْ أَفْتَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۰۱﴾ لَٰلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ﴿۱۰۲﴾ تو آپ نے اس پر اس طرح عمل کیا کہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔“^①

① یہ روایت مرفوعاً ضعیف مگر جناب ابن سیرین کے بقول مرسل زیادہ صحیح ہے۔

سنن ابن ماجہ میں ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب نماز پڑھتے تو ان کی نظریں ان کے قدموں سے آگے نہ بڑھتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی نظریں پیشانی رکھنے کی جگہ (سجدے کی جگہ) سے آگے نہیں بڑھتی تھیں، پھر ابو بکر فوت ہوئے اور عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کی نگاہ قبلہ کی طرف سے نہیں ہٹتی تھی، پھر سیدنا عثمان خلیفہ مقرر ہوئے (تو ان کے زمانہ خلافت) میں فتنہ برپا ہوا اور لوگ (نماز میں) دائیں بائیں جھانکنے لگے۔^①

صحیح بخاری میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

① سنن ابن ماجہ، حدیث: 1634، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں موسیٰ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی ”مجمول“ راوی ہے۔ ترغیب: 192/1 (اور مراد یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی عبادات اور ان کے خشوع میں کمی آنے لگی)

((سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْإِنْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.))^①

”میں نے نبی ﷺ سے نماز میں ”انتفات“ کے متعلق دریافت کیا (یعنی بندہ ادھر ادھر نظر گھمائے.....؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ ”اُچھٹنا“ ہے، اس طرح سے شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ اچک لیتا ہے۔“

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ انْبَصَرَ عَنْهُ))^②

”نماز کے دوران میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے، جب تک کہ بندہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتا ہے۔“

سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا:

((إِنَّ اللَّهَ أَمْرِيحِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بِنِي إِسْرَائِيلَ فَذَكَرَ مِنْهَا: وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فِي صَلَاتِهِ))

”یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو پانچ باتوں کو حکم دیا کہ ان پر عمل پیرا ہوں (اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین کرو)۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، جب نماز پڑھو تو

① بخاری، کتاب الاذان، باب الانتفات في الصلاة حديث: 751.

② مسند احمد: (21508)۔ سنن ابی داود، الصلاة، باب الانتفات في الصلاة، حديث:

909، نسائی، السهو، باب التشديد في الانتفات في الصلاة، حديث: 1190،

مستدرک حاکم: 2/61، حديث: 862۔ اور اسے صحیح الاسناد کہا ہے اور امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے ان کی

توثیق کی ہے۔

ادھر ادھر مت جھانکو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کی طرف کیے رکھتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔“ ❶

❶ مسند احمد (17170)۔ جامع ترمذی میں اس حدیث (2863) کا سیاق کچھ اس طرح ہے: (ترجمہ) جناب حارث اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ اور قریب تھا کہ وہ اس میں کچھ ذمیل کرتے، تب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: اللہ نے آپ کو پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا کہیں، تو یا تو آپ انہیں حکم دیں ورنہ میں دیتا ہوں؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا: اگر آپ نے اس بارے میں مجھ سے سبقت کر لی تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا کوئی اور عذاب آجائے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ حتیٰ کہ وہ اس کی بالکونیوں پر بھی بیٹھ گئے۔ تب یحییٰ علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی حکم دوں کہ تم ان پر عمل کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جو کوئی اس کے ساتھ شریک بناتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کوئی اپنے خالص مال (سونے چاندی) سے کوئی غلام خریدے اور پھر اس سے کہے کہ یہ ہے میرا گھر، تو محنت مزدوری کر اور مجھے ادائیگی کیا کر۔ چنانچہ غلام کمائی تو کرے مگر اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کو دینے لگے۔ تو تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟

(دوسری بات) اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر تاک جھانک نہ کیا کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نماز کے دوران میں اپنے بندے کی طرف کیے رہتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔

(تیسری بات) اللہ نے تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جماعت میں ایک آدمی کے پاس کستوری کی تھیلی ہو، وہ ان سب کو بہت بھلی لگتی ہے یا خود اسے اس کی خوشبو بہت عمدہ لگتی ہے۔ تو (اسی طرح) روزے دار (کے منہ) کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔

(چوتھی بات) اللہ نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ کس دیے ہوں، اور وہ اسے قتل کے درپے ہوں۔ تو اس وقت وہ ان سے کہے کہ میں اپنا قلیل کثیر سب کچھ بطور فدیہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ان سے بچالے۔

(پانچویں بات) اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ بلاشبہ اس کی مثال ایسے ہے

امام عطاء بن ابی رباحؒ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہؓ سے سنا ہے:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، إِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ، وَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ))^①

”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ادھر ادھر (نہ جھانکے) متوجہ نہ ہو، بیشک وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اور اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اس سے مناجات میں ہوتا ہے، جب تک کہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔“

ہے جیسے کوئی دشمن کسی کا پیچھا کر رہا ہو حتیٰ کہ وہ ایک مضبوط قلعے کے پاس پہنچ جائے اور (اس میں داخل ہو کر) اپنے آپ کو ان سے بچالے۔ تو ایسے ہی بندے کی مثال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بغیر اپنے آپ کو شیطان سے کسی طرح بچا نہیں جاسکتا ہے۔

تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے (۱) سبوح و طاعت (۲) جہاد (۳) ہجرت (۴) اجتماعت کا۔ بلاشبہ جس نے جماعت کو بالشت بھر بھی چھوڑا، اس نے اسلام کا پتہ اپنی گردن سے نکال پھینکا۔ سوائے اس کے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے اور (۵) جو کوئی جاہلیت کی پکار پکارے تو وہ جہنم میں گرنے والا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول! خواہ وہ روزے رکھتا اور نمازیں پڑھتا ہو؟ فرمایا: (ہاں) خواہ وہ نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا ہو۔“

امام ترمذیؒ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ امام ابن القیمؒ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس عظیم الشان حدیث میں جن امور کی نشاندہی فرمائی ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ انہیں سمجھے اور یاد رکھے۔ ان ہی کے ذریعے سے وہ شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنی دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ امام ابن القیمؒ نے اپنی تالیف ”الوابل الصیب“ میں اس کی شرح کو تقریباً بیس صفحات میں پھیلایا ہے۔

① عطاء بن ابی رباح (ابو محمد بن اسلم)، قریش کے موٹی تھے۔ حضرت عثمانؓ یا بردایت حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے۔ اہل مکہ کے مفتی اور عظیم الشان محدث تھے۔ امام ابوحنیفہؒ کہا کرتے تھے کہ ”میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔“ ابن جریرؒ کا بیان ہے کہ ”میں برس تک ان کا بستر مسجد ہی میں رہا۔ نماز بڑی خوبصورت پڑھتے تھے۔ لوگ حضرت ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے مسائل پوچھتے تو کہتے ”تمہارے ہاں عطاء جو ہیں!“ رمضان 114ھ میں مکہ میں ان کی وفات ہوئی۔ (تذکرۃ الحفاظ)

② مصنف عبدالرزاق: 256/2، حدیث: 3270. ابواب الصیب لابن القیم: 20/1.

جناب عطاء بن ابی رباحؓ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

((يَا ابْنَ آدَمَ إِلَىٰ مَنْ تَلْتَفِتُ؟ أَنَا خَيْرٌ لَّكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ))

”اے آدم کے بیٹے! تو کس کی طرف دیکھتا (اور متوجہ) ہوتا ہے؟ میں تمہارے لیے اس سے بہتر ہوں جدھر تو متوجہ ہوتا ہے۔“

اس روایت کو بڑا دغیرہ نے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔^① مگر موقوف زیادہ صحیح ہے۔

ابو عمران الجونی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

((أَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قُمْتَ بَيْنَ يَدَيَّ فَقُمْ مَقَامَ الْعَبْدِ الْحَقِيرِ الدَّلِيلِ وَذُمَّ نَفْسَكَ فِيهِ أَوْلَىٰ بِالذَّمِّ وَنَاجِنِي بِقَلْبٍ وَجَلٍ وَلِسَانٍ صَادِقٍ))

”اللہ عزوجل نے موسیٰ رضی اللہ عنہ کو وحی کی کہ جب تم میرے سامنے کھڑے ہوا کرو تو ایک حقیر و ذلیل غلام کی طرح کھڑے ہوا کرو، اور اپنے نفس کو ملامت کرو۔ یہ نفس اس لائق ہے کہ اسے ملامت کی جائے، اور ایسے دل کے ساتھ مناجات کیا کرو جو ڈر اور خوف سے لبریز ہو اور زبان صادق ہو۔“

نماز میں رکوع:

رکوع جسمانی طور پر خشوع و تذلل کا ایک بہترین اظہار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کو برا جانتے اور اس سے انکار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی کہ وہ کھڑے کھڑے ہی سجدے میں جائیں گے اور رکوع

① ضعیف۔ امام منذریؒ نے بھی اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (ترغیب 1/191)

② عبد الملک بن حبیب ابو عمران بصری، تابعی۔ جناب عمران بن حصین، جناب بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ سے روایت بیان کرتے اور، بڑی پُر حکمت باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ 123ھ میں وفات ہوئی۔

نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ ایک مطلوب عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلَآئِيْرَ كَعُونَ ۝﴾ (المرسلات: 48/77)

”جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔“

رکوع میں جھکاؤ کا کمال اور انتہا یہ ہے کہ بندے کا دل اپنے اللہ کے حضور جھک جائے، بندہ بول کر اپنی مسکت اور ذلت کا اظہار کرے تب ہی بندہ اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا۔“

آپ ﷺ رکوع میں یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ نِيْه قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) ❶

”اے اللہ.....! میں نے تیرے حضور اپنی کمر جھکالی، تجھ پر ایمان لایا، اور تیرا مطیع فرمان ہوں، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سامنے جھک گئے میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، ان کا گودا، میرے پٹھے اور میرا یہ جسم اور ڈھانچا بھی جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔“

صحیح مسلم میں الفاظ یوں ہیں:

((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي)) ❷

اس میں یہی اظہار و بیان ہے کہ اے اللہ! میرا یہ قلب و قالب تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور دل سارے ہی جسم اور اعضا کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب دل جھک جاتا ہے تو باقی اعضا بھی اس کی اتباع میں جھک جاتے ہیں۔

❶ مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب: 119/1.

❷ کتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء فی صلاة اللیل (حدیث: 1812-201-771).

نماز میں سجدہ:

سجدہ اپنی شکل و صورت میں رب العالمین کے حضور عجز و انکساری کی انتہائی انتہائی کیفیت ہے کہ بندہ اپنے جسم کا عظیم ترین، عزیز ترین حصہ ممکن حد تک جھکا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ جھکاؤ ممکن ہو سکتا۔ بندہ جب اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر خاک آلود کرتا ہے۔ تو اس کا دل سوز و گداز سے لبریز اور انتہائی منکسر ہو جاتا ہے اور پھر اس کی جزا بھی ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انتہائی قریب کر لیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے:

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) ❶

”بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو اس میں خوب خوب دعا کیا کرو۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے:

((وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝)) (العلق: 19/96)

”سجدہ کرو اور قریب ہو جا۔“

سجدے کا عمل اور اس کی شکل ایسی ہے کہ بعض عرب کو اس سے اللہ کی عبادت میں بھی غیرت آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ: ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ سجدہ کریں اور ہماری ذُبر ہم سے اونچی ہو جاتی کہ ان میں سے ایک نے تو کنکریوں کی مٹھی لے کر اپنے ماتھے سے لگائیں اور کہا کہ مجھے سجدے کی بجائے یہی کافی ہے۔ ❷

اور ابلیس کو حضور ربانی سے اسی لیے رائدہ گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اب وہ جب بھی بندے کو سجدے میں دیکھتا ہے تو روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس:

❶ صحیح مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود۔ حدیث: 1083.

❷ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة والنجم حدیث: 4863۔ اور یہ شخص امیہ بن خلف تھا جو بعد میں جنگ بدر میں قتل ہوا۔

((أَمْرَ ابْنِ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَفَعَلَ فَلَا، الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ))^①

”ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے نکر لیا اور اس کے لیے جنت ہے مگر مجھے حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے آگ ہے۔“

رب کے حضور رکوع و سجدہ میں خشوع و خضوع کی معراج یہ ہے کہ اس کیفیت میں بندہ اپنے رب کی انتہائی عظمت و کبریائی اور اس کے علو کی صفات اپنی زبان پر لائے۔ گویا وہ اپنی زبان اور اپنے حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذلت و انکساری میری حیثیت جبکہ بلندی، عظمت اور کبریائی تیری شان، تیرا وصف، تیرا مقام اور تجھے ہی زیبا ہے! اسی لیے مشروع ہے کہ بندہ اپنے رکوع میں کہے: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے) اور سجدے میں کہے: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (پاک ہے میرا رب جو بلندی والا ہے)۔

آپ ﷺ بعض اوقات اپنے سجدے میں یوں بھی کہتے تھے:

((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ))^②

”پاک ہے وہ ذات جو زور آور ہے، عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے، بڑائی اور عظمت والا ہے۔“

روایت ہے کہ ایک بار آپ ﷺ ساری رات حالت سجدہ میں یہ کہتے رہے:

((أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَعْفِرُ وَجْهِي فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِي وَحَقُّ لَهُ أَنْ يُسَجَّدَ))^③

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، بیان اطلاق اسم الکفر: حدیث: 244، بروایة ابی هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

② مسلم، الصلاة، باب ما يقال في الركوع۔ حدیث: 487.

③ الدر المنثور للسيوطی (۲۷/۶) میں بروایت سیدہ عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَبَيَّنَتْ كَيْفِيَّتَهُ كَمَا حَوَّلَهُ دِيَا بَعْثُ وَأَمْرًا مَذْرُورِي اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ روایت عمدہ قسم کی مرسل ہے۔

”میں بھی ویسے ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کی خاطر خاک میں ملاتا ہوں اور میرے آقا ہی کا یہ حق ہے کہ اس کی خاطر سجدہ ریز ہوا جائے۔“
جناب حسن بصریؒ کا قول ہے:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَمَقِّمْ قَائِنًا كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ وَالسَّهُوَ وَالْإِلْتِفَاتَ
أَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَتَنْظُرَ إِلَى غَيْرِهِ وَتَسْأَلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ
وَقَلْبِكَ سَاهٍ لَا تَذَرِينِي، مَا تَقُولُ بِلسَانِكَ)) ❶

”تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو جھک کر عاجزی اور خاموشی سے کھڑے ہو جیسے کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اور اس دوران میں غافل ہونے یا ادھر ادھر دیکھنے سے متنبہ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری طرف متوجہ ہو اور تم کسی اور طرف دیکھ رہے ہو۔ زبان سے تو تم جنت مانگتے اور جہنم سے پناہ چاہ رہے ہو مگر دل تمہارا غافل ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ تمہاری زبان کیا کہہ رہی ہے۔“

جناب عثمان بن دہرش کی سند سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک بار رسول ﷺ نے نماز پڑھائی جس میں قرأت بلند آواز سے فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا: ”کیا میں نے قرأت میں سے کچھ کم کر دیا ہے؟ صحابہ نے کہا: ہمیں علم نہیں ہے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، اے اللہ کے رسول! فلاں فلاں آیت رہ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا: ”لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ان پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا چھوڑا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے بھی اللہ کی عظمت ایسے ہی نکل گئی تھی کہ ان کے بدن تو حاضر ہوتے مگر دل غائب ہوتے تھے۔

((وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتَّى يَشْهَدَ بِقَلْبِهِ مَعَ بَدَنِهِ))

”اللہ تعالیٰ بندے کا ایسا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا جس میں اس کا دل اس کے بدن کے ساتھ

❶ تعظیم قدر الصلاة، محمد بن ابی عثمان نصر المروزی رضی اللہ عنہ۔ کتاب الدعاء، طبرانی:

196/1، حدیث: 606، شعب الایمان بیہقی: 364/5، حدیث: 3557.

حاضر نہ ہو۔“^①

اور اس معنی کے اور بھی بہت سے آثار ہیں۔

جناب عصام بن یوسف^② حاتم اصم^③ کے پاس سے گزرے اور وہ اپنی مجلس میں درس دے رہے تھے، تو عصام نے پوچھا: اے حاتم! کیا تم نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہو؟ کہا، ہاں۔ پوچھا: کیسے پڑھتے ہو؟ حاتم نے کہا: حکم ربانی کے مطابق کھڑا ہوتا ہوں، ڈر کے ساتھ چلتا ہوں، نیت کے ساتھ اسے شروع کرتا اور اس میں داخل ہوتا ہوں، عظمت کے جذبات سے تکبیر کہتا ہوں۔ تلاوت ترتیل و تدبیر کے ساتھ کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ رکوع اور تواضع سے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ تشہد کامل پڑھتا ہوں، نیت کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اسے مکمل کرتا ہوں۔ اور اپنے نفس پر خوف طاری رکھتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ قبول ہی نہ ہوئی ہو۔ اور کوشش ہے کہ موت تک اس کی حفاظت کرتا رہوں۔ تو عصام نے کہا: ہاں، درس دو تم نماز خوب پڑھتے ہو۔

① یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر دیگر آیات و احادیث سے حضور قلبی کی اہمیت مسلم ہے۔ دیکھیے سلسلہ ضعیفہ از امام البانی رحمۃ اللہ علیہ: 88/11، حدیث: 5050۔ مثلاً قرآن کی آیت کریم ہے: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ بَلِيٍّ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ ”بلاشبہ اس قرآن میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اس کے لیے جو متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔“

② عصام بن یوسف بن میمون الحنفی صاحب حدیث اور روایت میں مضبوط عالم تھے۔ یہ اور ان کے بھائی دونوں ہی اپنے دور کے بے مقابلہ شیخ تھے، ان کی وفات سن 210 ہجری میں ہوئی۔ (الفوائد البہیہ: 115)۔

③ الشیخ الجلیل المکرم، عارف باللہ ابو عبدالرحمن حاتم بن علوان الاصم، خراسان کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کیا آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ کہا: میں ایک دن کے لیے صبح سے شام تک کی عافیت (آرام و راحت) چاہتا ہوں۔ تو ان سے کہا گیا، کیا یہ شب و روز سب ہی عافیت کے نہیں ہیں؟ کہا: میرے نزدیک ”عافیت“ یہ ہے کہ ”میں اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں!“ 237 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ (مرآة الجنان 2/118، الرسالة القشیریہ: 99/1)

دعا میں خشوع اور حضورِ مہی قلب

عبادات کئی طرح کی ہیں، جن میں بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی عاجزی و در ماندگی کا اظہار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک عبادت ”دعا“ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (الاعراف: 55/7)

”اپنے رب کو پکارو، گڑگڑا کر اور چپکے چپکے۔“

حضرات انبیا کرام کے خاص الخاص اوصاف میں یہ صفت بیان ہوئی ہے:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

حُشِيِّينَ﴾ (الانبیاء: 90/21)

”یہ حضرات انبیا نیک کاموں میں بہت جلدی کرتے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی (اور خشوع) کرنے والے ہوتے تھے۔“

① قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا ہے، مثلاً الحاج و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات، نیکی کے کاموں میں سبقت، خوف و طمع کے طے چلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار۔ (احسن البیان) بعض بدعتی صوفی حضرات کہا کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی توقع (طمع) یا اس کے عذاب کے خوف سے کرتا ہے وہ اصلی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس نظریہ کو اتنا پھیلا یا کہ عوام الناس بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے:

سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے

او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیا کی یہ صفت بیان فرما رہے ہیں کہ ”وہ ہمیں توقع اور خوف سے پکارا کرتے تھے۔“ گویا اس آیت میں ایسے متصوفین کا رد موجود ہے۔ کیونکہ انبیا سے بڑھ کر اللہ کا محبت اور کون ہو سکتا ہے؟ (تفسیر تیسیر القرآن جلد 3 از مولانا عبدالرحمن کیلانی رضی اللہ عنہ) حافظ شیرازی کا کہہ

خشوع و خضوع کے اظہار کا ایک ادب دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کا اٹھانا بھی ہے۔ آپ ﷺ سے بے شمار مواقع پر ثابت ہے کہ آپ اپنی دعا میں اپنے ہاتھ بلند فرماتے تھے۔ بالخصوص استسقاء (بارش) کے لیے تو اتنے بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمایاں ہونے لگی۔ میدان عرفات میں آپ کی کیفیت یہ تھی جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ:

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِعَرَفَةَ، وَيَدَّاهُ إِلَى صَدْرِهِ كَأَنِّي تَطْعَامِ مَسْكِينٍ))^①

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو عرفہ میں دیکھا کہ دعا میں آپ کے ہاتھ سینے تک اٹھے ہوئے تھے، جیسے کوئی مسکین کھانا مانگتا ہے۔“

بہت سے اسلاف کے احوال و واقعات میں آتا ہے کہ یہ حضرات بالخصوص رات کے اوقات میں سر جھکائے بیٹھے ہوتے^② ہاتھ اس طرح سے اٹھاتے جس طرح کوئی سوالی سوال کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، اور یہ شکل و صورت ذلت، عاجزی و مسکینی کے اظہار میں انتہا کی ہوتی ہے۔

⇐ بھی ایک شعر ہے:

تو بندگی چو گدایاں برائے مزد کن

کہ خوبجہ خود روش بندہ پروری داند

اگر اس سے مراد محض مال و دولت اور دنیاوی عز و جاہ ہو تو معنی بالکل بجا ہے۔

- ① طبرانی اوسط: 189/3، حدیث: 2892۔ علامہ ہاشمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوائد: 168/1)
- ② ہمارے اسلاف میں سے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے تذکرہ ”الحیاء بعد المرأة“ میں ہے کہ آنجناب نصف شب کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھتے اور وضو طہارت کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے، کبھی تو تہجد کی نماز میں رات ہی بسر ہو جاتی اور کبھی قناتی مشکلہ کا جواب اسی وقت تحریر فرماتے۔ صبح صادق سے پہلے مسجد میں آجاتے اور مسجد یا محن مسجد میں چٹائی یا ٹاٹ پر اجھتا کیے ہوئے سر جھکائے مختلف مضامین کے اشعار نہایت درد انگیز لہجہ میں پڑھا کرتے، جو ایک صاحب حال کو وجد میں لانے کے لیے شیخ کمال کا کام کرتے۔ (الحیاء بعد
- (العمامة، ص ۲۱۷)

دعائیں کامل توجہ، دل کا انکسار و تواضع اور اس بات کا واضح شعور اور اظہار کہ انتہائی احتیاج اور فاقہ مندی ہے، یہ کیفیت جس قدر زیادہ تڑپ کی حامل ہوگی، دعا بھی اسی قدر زیادہ مقبول ہوگی۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْتَحُ جَيْبَ دُعَاءٍ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ)) ❶

”اللہ تعالیٰ غافل اور (ادھر ادھر) مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔“

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندہ (سوالی اور منگتا بن کر) اپنی زبان سے اپنی عاجزی اور بے قراری کا اظہار کرے۔ امام (عبدالرحمن بن عمرو) اور اوزاعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سلف کہا کرتے تھے:

((أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِلْحَاحُ عَلَى اللَّهِ وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ))

”سب سے افضل دعا وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور بے انتہا گریہ، زاری، بے قراری اور اپنی طلب کا اصرار کا اظہار ہو۔“

❶ ترمذی، الدعوات، باب جامع الدعوات، حدیث: 3479 وقال الترمذی: هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ وقال الألبانی: حسن۔ کتاب الدعاء للطبرانی: 39/1، حدیث: 62۔ یہ روایت اس معنی میں ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے دوسرے الفاظ سے مرفوعاً مروی ہے: ”الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ“ (احمد 6655)، باسناد حسن، قاله المنذرى: (277/2) (دلوں کی مثال برتنوں کی سی ہے، بعض ان میں سے دوسرے سے بڑھ کر وسعت والے اور زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اے لوگو! جب تم اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت اور بے پروائی کی کیفیت میں نائکے۔“

❷ امام اہل الشام الفقیہ، القدوة، العلامة ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی۔ علم و عمل میں سربرآوردہ اور عظیم مناقب کے حامل اور صاحب تحریر تھے۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں، عالم تو صرف چار ہیں: ثوری، ابو حنیفہ، مالک اور اوزاعی۔ ان کی وفات ۱۵۷ ہجری میں ہوئی۔ (مرآة الجنان

طبرانی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی ﷺ کی وہ دعا نقل کی گئی ہے جو آپ نے عرفہ کے روز میدان عرفات میں کی تھی۔ اس میں آپ ﷺ کے الحاح و تضرع کا واضح اظہار ہے۔

((اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي، تَرَى مَكَانِي، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، الْمُسْتَعِينُ الْمُسْتَجِيرُ، الْوَجِلُ الْمُسْفِقُ، الْمَقْرُومُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمَسْكِينِ، وَأَبْتَهْلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالِ الْمَذْنِبِ الدَّلِيلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ۔ مَنْ خَشَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَذَلَّ لَكَ جَسَدُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَكُنْ بِي رَوْفًا رَحِيمًا، يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ))^①

”اے اللہ.....! تو میری بات سن رہا ہے اور تجھے میری حیثیت کا بخوبی علم ہے۔ میرے معاملات میں سے کچھ بھی تجھ پر مخفی نہیں ہے اور میں بے انتہا خستہ حال اور محتاج ہوں، تیری مدد کا سوالی اور تیری امان اور پناہ کا طلب گار ہوں، بڑا ہی ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا ہوں۔ اپنے گناہوں اور اپنی تقصیرات کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں۔ مسکینوں کی طرح تیرے در کا سائل ہوں۔ گناہ گار، عاجز اور ذلیل بندے کی طرح گڑ گڑا رہا ہوں۔ انتہائی ڈرے ہوئے، نقصان رسیدہ کی مانند کراہ رہا ہوں، جس کی ناک تیرے سامنے خاک آلود ہے، گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی اور جسم عاجز ہے، اے اللہ.....! مجھے اپنی دعا کے بارے میں بد بخت نہ بنا دینا۔ اے اللہ! میرے لیے مہربان اور رحم کرنے والا بن جا، اے بہترین مسؤل (سننے والے) اور اے سب سے بڑھ کر دینے والے۔“

بعض اپنی دعا میں یوں کہا کرتے تھے: ((بِعِزَّتِكَ وَذُلِّي وَعِغْنَاكَ وَفَقْرِي))

① بقول علامہ البہانی مذکور حدیث ضعیف ہے، ضعیف الجامع (1186) علامہ بیٹھی کہتے ہیں: اس کی سند میں یحییٰ بن صالح الاہلبی ہے۔ عقلی کہتے ہیں کہ ان سے یحییٰ بن کبیر مکر روایات نقل کر رہے جبکہ باقی تمام راوی صحیح ہیں۔

”تجھے تیری عزت اور میری ذلت کا واسطہ! تجھے تیرے بے پروا ہونے اور میری فقیری و محتاجی کا واسطہ!“

طاؤس^① کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے جناب زین العابدین علی^② بن حسین (ابن علی بن ابی طالب) رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا کہ وہ نماز میں تھے اور حالت سجدہ میں کہہ رہے تھے:

((عُبَيْدُكَ بِفِنَائِكَ فَقَيْرُكَ بِفِنَائِكَ، وَسُنُكَيْنُكَ بِفِنَاءِ لِكَ سَانِلُكَ بِفِنَائِكَ))^③
 ”تیرا ایک حقیر بندہ تیرے در پر ہے، تیرا ایک فقیر تیرے صحن میں ہے، تیرا ایک عاجز تیرے در بار میں ہے، تیرا ایک سنگتاً اور سالی تیری چوکھٹ پر ہے۔“

طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات یاد کر لیے اور پھر جس کسی پریشانی میں بھی ان کے ساتھ دعا کی تو اللہ نے میری وہ پریشانی دور فرمادی۔ ابن باکو یہ صوفی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جس نے کئی حج پایادہ کیے تھے، ایک بار وہ طواف میں تھے اور اس دوران میں یا حبیبی! یا حبیبی! (اے میرے محبوب، اے میرے محبوب) کے الفاظ سے دعا کر رہے تھے کہ انہیں ہاتف سے ندا آئی: کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ کے دربار میں مسکین

① شیخ اہل یمن، الامام الفقیہ طاؤس بن کیسان، اہل یمن کے لیے باعث برکت و نعمت خداوندی، اور ان کے مفتی تھے۔ آپ کی شخصیت میں عبادت، زہد، علم، نافع اور عمل صالح سبھی جمع تھے۔ تقریباً پچاس صحابہ کرام کی صحبت سے فیض پایا۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں: ”میں نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ سن 106 ہجری میں حج کے دوران وفات پائی۔“ (مرآة الجنان: 227/1 البدایہ والنہایہ: 235/9).

② سیدنا زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما 33ھ میں ولادت ہوئی۔ سلف (صحابہ) کی ایک بڑی جماعت سے روایات لیں۔ بقول ائمہ کرام ہم نے ان سے بڑھ کر درع و تقویٰ والا اور افضل کوئی نہیں دیکھا گیا۔ 94ھ کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی۔ (مرآة الجنان 189/1 التہذیب: 304/7)

③ الفرج بعد الشدة، ابن ابی دنیا: 67/1، رقم: 65.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بنو، حتیٰ کہ محبوب بن جاؤ۔ چنانچہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر وہ یوں دعا کرتے تھے۔
 ”مِسْكِينُكَ، مِسْكِينُكَ“ (تیرا مسکین و عاجز بندہ! تیرا مسکین و عاجز بندہ!)۔ اور ”یا
 حَبِيبِی یا حَبِيبِی“ کا لفظ کہنا چھوڑ دیا۔^①

① المجالسة و جواهر العلم للدينوري: 271/2، حديث: 415.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اللہ کے لیے عجز و انکساری کی فضیلت

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ)) ❶

”اے اللہ.....! مجھے مسکین (اور تواضع) کی زندگی دے، مسکین کی موت دے اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو فرما!

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ایسے دعا کیوں کرتے ہیں.....؟ فرمایا: ”(اس لیے کہ) مسکین اور متواضع لوگ اغنیا سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ! کسی مسکین کو کبھی بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیا کرو، خواہ آدھی کھجور ہی دو۔ اے عائشہ! مسکینوں سے محبت رکھو، اور انہیں اپنے قریب کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔“ ❷

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ ❸

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ دعا تعلیم کی گئی ہے:

❶ ابن ماجہ، کتاب الزہد باب مجالسة الفقراء، حدیث: 4126. سنن ترمذی، الزہد، باب ماجاء أن فقراء المهاجرين، حدیث: 3352، قال الألبانی: صحیح۔

❷ ترمذی، ابواب الزہد، باب أن فقراء المهاجرين.....، حدیث: 2352. وقال: هذا حدیث غریب، وقال الألبانی: صحیح۔

❸ مجمع الزوائد، الہیثمی: 263/1۔ المعجم للطبرانی: 157/2، حدیث: 1648۔ اور مسند احمد کی ایک روایت کے راوی ثقہ ہیں۔

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِينِ- وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَ تَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَقَّضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ- أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ حُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ)) ❶

”اے اللہ.....! میں تجھ سے اچھے اور نیک کاموں کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ برائیاں مجھ سے چھوٹ جائیں اور مساکین سے محبت کروں۔ مجھے بخش دے، مجھ پر رحمت فرما اور جب تیرا ارادہ ہو قوم کو آزمانے کا تو (اے اللہ.....!) مجھے فتنے سے بچا کر اپنی طرف بلا لینا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہو۔ اور اس عمل کی محبت کا جو تیری محبت سے قریب کر دے۔“

مسکینی سے مراد.....

اس طرح کی احادیث میں جو ”مساکین“ کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے لیے جھکے ہوں اور ان میں تواضع ہو، ان کے ظاہر میں بھی کوئی بڑائی یا اکثریوں نہ ہو۔ یہ کیفیت بالعموم ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو مال و زر کے لحاظ سے کم تر ہوتے ہیں کیوں کہ مال کی کثرت عام طور پر طغیان و سرکشی اور بے پروائی کا باعث بنتی ہے۔

سیدنا انس اور سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہما کی روایت سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْفَقْرَ فَقْرُ النَّفْسِ وَالْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ)) ❷

❶ ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة ص، حدیث: 3235 قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح۔ قال الألبانی: صحیح۔ مسند احمد: 422/39، حدیث: 22109۔ ہماری نیت اس دعا میں رسول اللہ ﷺ کی محبت ہونی چاہیے اور آپ کی اتباع سنت کی۔ کیونکہ آپ ﷺ سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ عزوجل سے محبت رکھتا ہو؟ اور آپ کے عمل سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے جو اللہ کی محبت کا باعث ہو؟ (س)

❷ مستدرک حاکم 4 / 327 میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: 'إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى

”فقر (فقیری) درحقیقت نفس اور طبیعت کی فقیری ہے، اور غنا (مال داری) سے مراد دل کا غنا اور اس کا سیر ہونا ہے۔“

صحیحین میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”غنا (مال داری) مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی، غنا درحقیقت نفس کی بے پروائی کا نام ہے۔ (کہ آدمی لوگوں کو لپٹائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے۔) ❶

یہی وجہ ہے کہ امام احمد، ابن عیینہ، ابن وہب، بیہق اور دیگر کہتے ہیں کہ وہ فقیری جس سے رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، وہ نفس کا حریص اور لالچی ہونا ہے۔ لہذا جس شخص کا دل اللہ کے لیے مسکین اور اس کے سامنے عاجز ہو وہی حقیقتاً مسکین ہے، خواہ مالی اعتبار سے وہ غنی اور لاکھوں پتی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ دل کی مسکینی اور عاجزی ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے جس سے اعضاء و جوارح سے بھی بجز و تواضع کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر جو شخص ظاہری طور پر مسکین اور خاشع بنتا ہو، لیکن اس کا دل مسکینی کے مفہوم و حقائق سے خالی ہو تو وہ شخص ”جبار اور متکبر“ ہوتا ہے۔

جیسے کہ سنن نسائی میں ہے کہ ایک بار نبی ﷺ ایک رستے سے گزر رہے تھے، وہاں ایک سیاہ رنگ کی عورت بھی تھی، اس سے کہا گیا کہ ذرا رستے سے ایک جانب ہو جاؤ، تو اس نے کہا: اگر یہ چاہے تو دائیں جانب ہو جائے یا بائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چھوڑو اسے، یہ متکبر ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ تو مسکین ہے.....؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(نہیں) اس کے دل میں تکبر ہے۔“ (اگرچہ ظاہری طور پر شکل اور لباس

❶ وَالْقَلْبُ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ، (غنا) حقیقت میں) دل کا غنا ہوتا ہے اور فقیری و محتاجی، دل کی محتاجی ہوتی ہے) امام حاکم نے اسے امام بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ مزید دیکھیے: سنن کبریٰ للنسائی

: 382/10، حدیث: 11785.

❶ صحیح البخاری، الرقاق، باب الغنی غنی النفس، حدیث: 6446. و مسلم،

الکسوف، باب لیس الغنی عن كثرة العرض، حدیث: 2467.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

مسکینوں کا ہے)۔^①

جناب حسن بصریؒ کا قول ہے: ”کچھ لوگوں نے بظاہر تواضع، فقر اور مسکینی کو اپنا مظہر بنایا ہوتا ہے، مگر ان کے دل تکبر سے لباب ہوتے ہیں۔ ان کے بچے اور چوغے بظاہر صوف اور اُون کے ہوتے ہیں مگر اندرون میں کسی صاحب تخت اور دھاری دار چادر والے سے بڑھ کر تکبر ہوتے ہیں۔ [اور بزعم خویش خود کو عرف میں درویش کہلاتے ہیں]۔

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے محض اچھا لباس زیب تن یا اچھا جوتا استعمال کرنے کو تکبر نہیں کہا ہے۔ بلکہ تکبر کی تعریف یہ فرمائی کہ ”بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ“ (جو حق کو جھٹلائے اور دوسروں کو حقیر جانے، وہ متکبر ہے)۔^②

تکبر دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ بندہ حق کے سامنے جھکتا نہیں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کم تر جانتا ہے۔ خواہ اس کے کپڑے معمولی اور جوتا فقیروں کا سا ہو۔ اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے فاخرانہ لباس چھوڑ دے کہ کہیں اس کے دل میں تکبر یا بڑائی نہ آجائے تو اس کا یہ عمل نہایت ہی محمود ہے۔ سیدنا ابن عمرؓ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے بھی ایک بار اپنی اونی منقش چادر اتار دی تھی۔ اور فرمایا ”اِنَّهَا اَلْهَتْنِي اَفْعَا عَنْ صَلَاتِي“ (یہ مجھے ابھی اپنی نماز میں مشغول اور غافل کرنے لگی تھی)۔

① اس روایت کو علامہ بیہقیؒ نے بھی بروایت ابوموسیٰ اشعریؓ ہی منقذ ذکر کیا ہے اور طبرانی کبیر کا حوالہ دیا ہے۔

② صحیح مسلم، الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، حدیث: 265.

مقام عبودیت (بندگی)

رسول اللہ ﷺ نے اپنے لیے بادشاہی کے بجائے اللہ کے حضور عبودیت اور غلام ہونے کا مقام پسند فرمایا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا اور وہ کانپ رہا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا: ”هَوِّنْ عَلَيْكَ“ (پر سکون ہو جاؤ) میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ میں اسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔“ ❶

آپ ﷺ نے اپنے متعلق صحابہ سے فرمایا:

((لَا تُظَرُّونِي كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) ❷

”مجھے میرے مقام سے مت بڑھاؤ، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا ہے، میں تو محض ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو اور اس کا رسول!“

مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک فرشتہ نازل ہوا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا: ”یہ فرشتہ ہے کہ جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی یہ زمین پر نہیں آیا، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا:

((يَا مُحَمَّدُ! أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ، أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟))
قَالَ جِبْرِيلُ قَوَّاضِعٌ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا)) ❸

❶ ابن ماجہ الاطعمه، باب القديد، حدیث: 3312. وقال الألبانی: صحیح۔

❷ بخاری، أحادیث الأنبياء، باب قوله "واذكر في الكتاب مريم....."، حدیث: 3445.

❸ مجمع الزوائد: 18/9 - مسند احمد: 328, 327/3.

”اے محمد ﷺ! آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا غلام اور رسول؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا: اپنے رب کے لیے تو اضع اختیار کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا: بلکہ غلام رسول ہونا مجھے پسند ہے۔“

جناب یحییٰ بن کثیرؒ کی مراسیل میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ)) ❶

”میں کھانا اسی طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام بندہ کھاتا ہے اور میں تو بس ایک بندہ ہی ہوں!“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((أَتَانِي مَلَكٌ (وَأَنَّ حُجْرَتَهُ تُسَاوِي الْكَعْبَةَ) فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِيكَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا فَأَشَارَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَعُفَ نَفْسِكَ فَقُلْتَ نَبِيًّا عَبْدًا۔ قَالَتْ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ۔ لَا يَأْكُلُ مَتَكِنًا۔ وَيَقُولُ: أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ)) ❷

”میرے پاس ایک فرشتہ آیا (جب کہ اس کی کمر کعبہ کے برابر تھی) اور اس نے کہا: آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا ہے: اگر چاہو تو نبی بادشاہ بن جاؤ، اور چاہو تو نبی غلام ہو جاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو جھکائیں اور تو اضع اختیار کریں، تو میں نے کہا: نبی بندہ غلام بننا چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں: پھر اس کے بعد آپ تکیہ یا ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے: میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ غلام کھاتا ہے، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے کوئی بندہ غلام بیٹھتا ہے۔“

امام زہری رضی اللہ عنہ کی مراسیل میں ہے:

❶ شرح السنة للبخاری، حدیث: 3683، 167/3.

❷ جمع الجوامع للسيوطی۔ باسناد صحیح: 22/1، شرح السنة للبخاری، الفضائل، باب تواضعه عليه الصلاة والسلام: 248/13.

((بَلَّغْنَا أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَلَكٌ لَمْ يَأْتِهِ قَبْلَهَا۔ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ الْمَلَكُ وَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَامِتٌ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ أَنْ تَكُونَ (نَبِيًّا مَلِكًا، أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالْمُسْتَأْمِرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ تَوَاضَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَل) نَبِيًّا عَبْدًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَرَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْذُ قَالَهَا مُتَكِنًا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) ❶

”ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اس فرشتے نے کہا جبکہ جبرائیل خاموش تھے: بیشک آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی بادشاہ بن جائیں یا نبی عبد (غلام) تو آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا گویا ان سے مشورہ لیتے ہوں، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کریں، تو رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا: بلکہ نبی غلام (ہونا پسند کرتا ہوں) امام زہریؒ کہتے ہیں کہ صحابہ کا خیال ہے کہ جب سے آپ نے یہ بات کہی، اس کے بعد آپ نے کبھی تک یہ یا نیک لگا کر کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔“

مسند احمد اور ترمذی میں ہے۔ سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ لِي بِطَحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا۔ وَقَالَ ثَلَاثًا نَحْوَهُذَا، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ)) ❷

”میرے رب عزوجل نے مجھے پیش کش کی کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونے کی بنا دے

❶ الطبقات الكبرى (ابن سعد).

❷ ترمذی، ابواب الزهد، باب ماجاء في الكفاف والصير عليه، حديث: 2347 وقال

تو میں نے عرض کیا، نہیں یا رب! لیکن یوں ہو کہ ایک دن سیر شکم ہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ اس طرح تین بار کہا۔ جب بھوکا ہوں گا تو تیری طرف عاجزی کروں گا اور پیٹ بھرا ہوں گا تو تیرا شکر کروں گا۔“

اسی لیے کچھ عارفین کا یہ مقولہ ہے:

((مَنْ ادَّعى العُبُودِيَّةَ وَلَهُ مُرَادٌ بَاقٍ فَهُوَ كَاذِبٌ فَي دَعْوَاهُ))

”جو شخص عبودیت کا دعویٰ کرے اور اس کی اپنی من مرضی اور خواہشات بھی باقی ہوں تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔“

عبودیت (بندگی) اسی بندے کی صحیح اور کامل ہو سکتی ہے جو اپنی شخصی چاہتیں فنا کر دے اور اپنے آقا کی چاہتوں ہی کو پیش نظر رکھے۔ تب ہی اس کا نام ”عبد، غلام، یا اس کی وہ صفت ہو سکتی ہے، جس سے اس نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہو۔ مالک جب نام لے کر پکارے تو وہ غلام بن کر جواب دے۔ اس کا اپنا کوئی نام یا امتیاز نہ ہو سوائے آقا کی غلامی کے اور یہ اشعار کہے:

يَا عَمْرُو ثَارِي عِنْدَ دَهْرِي
يَعْرِفُهُ السَّامِعُ وَ الرَّائِي
اَلَا تَدْعُنِي اِلَّا بِيَا عَبْدَهَا
فَاِنَّهُ اَصْدَقُ اَسْمَائِي

”اے عمرو! میری طلب زمانے میں (نمایاں ہے)۔ جسے ہر سننے دیکھنے والا جانتا

ہے۔ مجھے تو بس ”اس کا بندہ“ ہی کہہ کر پکارو۔ یہ نام ہی میرا صحیح سچا نام ہے۔“

ایک دوسرے عارف کے اشعار کچھ یوں ہیں:

مَالِي وَ لِفَقْرٍ اِلَيَّ عَاجِزِ
مِثْلِي لَا يَمْلِكُ اِغْنَائِي

وَأِنَّمَا يَحْسُنُ فَقَرِيًّا إِلَى
 مَالِكٍ إِسْعَادِي أَشْقَانِي
 أَيْتُهُ عَجَبًا بِإِنْتِمَائِي إِلَى
 أَبَوَائِهِ إِذَا قُلْتُ مَوْلَانِي
 لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِيَاعْبَدَهُ
 فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَانِي

میں اور میرے جیسے کا دعوائے فقر، کیا معنی؟ میرے جیسا تو اپنا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہی زیبا ہے کہ میں اپنے مالک کا فقیر و محتاج بنوں، جو میری سعادت و شقاوت کا مالک ہے۔ میں جب ”اے میرے مولا.....!“ کہتے ہوئے اس کے در پر آ گیا ہوں تو میری یہی نسبت میرے لیے باعثِ فخر ہے۔ تو بھی مجھے ”اے اس کے بندے“ کہہ کر ہی پکار، یہی میرا سب سے بڑھ کر عزت والا نام ہے!“

حافظ ابو نعیم اصفہانیؒ نے اپنی سند سے علقمہ بن سدید سے روایت کیا ہے کہ لقمان حکیم کے متعلق آتا ہے کہ اس نے اپنے فرزند سے کہا تھا:

”جَمَعْتُ لَكَ حِكْمَتِي فِي سِتِّ كَلِمَاتٍ:
 اِعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِمِقْدَارِ بَقَائِكَ فِيهَا
 وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِمِقْدَارِ بَقَاءِكَ فِيهَا
 وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِمِقْدَارِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ
 وَاعْمَلْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ بِمِقْدَارِ مَا تُطِيقُ مِنَ الْعُقُوبَةِ
 وَلَا تَسْأَلِ إِلَّا مَنْ لَا يَخْتَاجُ إِلَيْكَ أَحَدٌ
 وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ فَاعْصِهِ فِي مَكَانٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ“

”میں نے اپنی حکمت و دانائی کو تمہارے لیے چھ کلمات میں جمع کر دیا ہے دنیا کے لیے اسی قدر کماء جس قدر کہ تم نے اس میں رہنا ہے۔“

اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا کہ تم نے اس میں رہنا ہے۔
اللہ کے لیے اتنا عمل کرو جتنی تجھے اس کی احتیاج ہے
اور نافرمانی اتنی کرو، جس قدر کہ اس کی سزا بھگت سکتے ہو۔
اور جب مانگنا ہو تو اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔

اور جب تمہارا ارادہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرو، تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں وہ تمہیں دیکھتا نہ ہو۔^①
جناب ابراہیم خواص^② کا کہنا ہے: پانچ باتیں دل کی دوا ہیں:
تلاوت قرآن تفکر سے،
اپنے پیٹ کو خالی رکھنا۔
رات کا قیام کرنا۔
سحر کے وقت اللہ کے حضور تضرع اور گریہ زاری کرنا۔
اور صحبت صالحین۔

جناب ابراہیم بن ادھم^③ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾
(المؤمن: 60/40) (مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا) کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ فرمایا:

عَرَفْتُمْ اللّٰهَ فَلَمْ تَطِيعُوْهُ
وَقَرَأْتُمْ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْمَلُوْا بِهِ

- ① یہی وہ عظیم نصیحت اور وصیت ہے جو راقم الحروف کے والد (مولانا عبدالعزیز سعیدی) نے مجھے دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا میں داخل کروانے کے موقع پر لکھ کر دی تھی۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة
- ② ابراہیم بن احمد بن اسماعیل، ابواسحاق الخواص۔ جناب جنید کے ہم عصر معروف صوفی ہیں۔ کھجوروں کے پتے فروخت کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے ”الخواص“ کہلاتے ہیں۔ 291ھ (904م) میں وفات پائی۔
- ③ ابراہیم بن ادھم بن منصور۔ اصل بلخ کے ہیں مگر رزق حلال کی طلب میں شام میں اقامت اختیار کر لی تھی، محمد بن زیاد (صاحب ابی حریثہ) اور ابواسحاق السبئی وغیرہ سے حدیث لی۔ ثوری، ابواسحاق الطراری اور محمد بن حنبلہ نے ان سے استفادہ کیا مگر انھوں نے زحد کو اختیار کر لیا تھا۔ 161ھ میں وفات پائی۔

وَعَرَفْتُمْ الشَّيْطَانَ فَوَافَقْتُمُوهُ
 وَادَّعَيْتُمْ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ
 وَادَّعَيْتُمْ حُبَّ الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا،
 وَادَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ وَلَمْ تَنْتَهُوا مِنَ الذُّنُوبِ،
 وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ،
 وَاسْتَعْلَمْتُمْ بَعِيُوبَ غَيْرِكُمْ، وَلَمْ تَنْظُرُوا إِلَى عُيُوبِكُمْ،
 وَتَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا تَشْكُرُونَ،
 وَتَذْفِنُونَ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُونَ۔

”تم نے اللہ کو جانا پہچانا مگر اس کی مانی نہیں،

تم نے قرآن پڑھا مگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا،

تم نے شیطان کو پہچان لیا مگر اس کی موافقت ہی کرنے لگے،

تم لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے محبت کے دعوے کیے مگر ان کی سنتیں چھوڑے رہے،

تم جنت سے محبت کے مدعی بننے ہو مگر اس کے لیے کوئی جتن نہیں کرتے،

تم نے جہنم سے خوف کا دعویٰ کیا مگر گناہوں سے باز نہیں آئے،

تم کہتے ہو کہ موت برحق ہے مگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے،

تم دوسروں کی عیب چیمیاں بہت کرتے ہو مگر اپنے گناہ نہیں دیکھتے،

تم اللہ کا رزق کھاتے ہو مگر شکر سے غافل ہو،

تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔“

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس

کی رضا کا باعث ہوں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ بلاشبہ وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا

رب الغلیمین ہے۔ (آمین)

درود و سلام ہو خاتم الانبیاء ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کی آل و اولاد

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔

اور مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر میرا اعتماد و توکل ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

تَمَّتِ الرِّسَالَةُ

اور راقم مترجم بسویٰ ایسے اللہ کے حضور دست بردعا ہے :

رَبِّ اَعْنِيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَتَشْكُرِكَ وَهَسِّنْ عِبَادَتِكَ

”اے میرے رب! اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔“

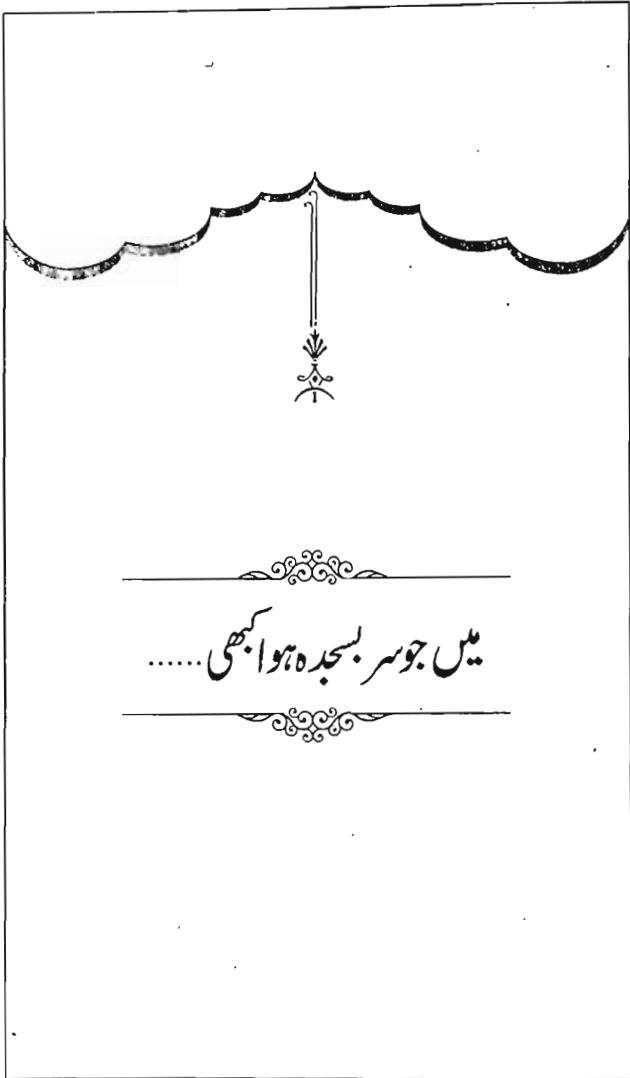
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبَّ عَلَيْنَا

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ مُمَبِّدًا وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

الرَّاهِمِينَ-

میں جو سر بسجده ہوا کبھی.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام، ایمان اور احسان

حدیث جبریل علیہ السلام:

”سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا۔ اس کے کپڑے انتہائی اُبلے، سفید اور بال بہت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا ایسا کوئی نشان بھی نہ تھا کہ جس سے وہ مسافر دکھائی دیتا ہو اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ بہر حال وہ آیا اور نبی ﷺ کے خوب قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ اپنے گھنے رسول اللہ ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ آجناب ﷺ کی رانوں پر رکھ لیے (یا اپنی رانوں پر رکھ لیے) اور کہنے لگا:

اے محمد (ﷺ).....! مجھے اسلام کے متعلق ارشاد فرمائیے؟ آپ نے فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، زکوٰۃ دیا کر، رمضان کے روزے رکھا کر اور اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج بھی کر۔ اس پر اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔

عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔

پھر اس نے کہا: مجھے ایمان کے متعلق بتائیے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ تو ایمان (د یقین) رکھے اللہ عزوجل پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور ایمان رکھے تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر۔“ اس پر بھی وہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا۔

اس کے بعد اس نے کہا: مجھے احسان کے متعلق ارشاد فرمائیں؟ تو آپ نے فرمایا:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

(احسان یہ ہے) کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کیا کر گویا کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے دیکھ نہ رہا ہو تو (یہ تصور ضرور کر) کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے!

اس کے بعد اس نے سوال کیا: مجھے قیامت کے متعلق ارشاد فرمائیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ خود سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس پر اس نے کہا: تو پھر مجھے اس کی علامات بتائیں؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دینے لگے گی اور یہ کہ تم دیکھو گے کہ پاؤں سے ننگے، جسم سے ننگے، فقیر و تنگ دست، بکریوں کے چراو ہے بلند و بالا عمارتیں بنانے لگیں گے۔

پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا: ”عمر.....! جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟“ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: ”یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“^① یہ وہ عظیم الشان اور جلیل القدر حدیث ہے جس سے ہماری حدیث کی بنیادی کتاب ”مشکاۃ المصابیح“ کا آغاز ہوتا ہے۔

اس میں اسلام، ایمان، احسان کی تعریف، قیامت اور علامات قیامت کا بالخصوص اجمالی تذکرہ آیا ہے۔ بلکہ ان بنیادی باتوں کے علم و معرفت کو ”دین“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک پُر لطف اور حکیمانہ انداز میں جبریل علیہ السلام کو ملاً اعلیٰ سے ایک سائل اور طالب علم کی شکل میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر ان ضروری امور کی حقیقت و اہمیت کی صحابہ کرام کو تعلیم و تلقین کی گئی، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے امت کے لوگوں تک پہنچائی گئی ہے۔ علماء، اساتذہ اور طلبہ کو بالخصوص دعوتِ فکر دی گئی کہ یہی وہ اصلِ اصیل حقائق ہیں جو دین کے کوہِ ہمالیہ (یا شیش محل) کی اساس اور بنیاد ہیں۔

① صحیح البخاری، تفسیر القرآن، باب قوله ”ان اللہ عنده علم الساعة، حدیث :

4777- صحیح مسلم، الایمان، باب الایمان ماہو؟، حدیث : 8.

ہر شخص جانتا ہے کہ شہادت اور گواہی، زبان و عمل کے اس بیان و کردار کو کہتے ہیں جو حقیقت واقعہ کے مطابق ہو۔ اگر حقیقت واقعہ اور زبان سے کہے ہوئے بیان میں مطابقت نہ ہو تو وہ شہادت یا گواہی نہیں بلکہ جھوٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ توحید و رسالت کی شہادت جب دل و دماغ میں گھر کر جائے تو ”ایمان اور احسان“ کا اعزاز پاتی ہے اور فی الواقع ہر مسلمان سے یہی مطالبہ بھی ہے کہ وہ درجہ احسان حاصل کرے۔

یہ لفظ حُسن سے مشتق ہے جو ہر طرح کی خوبی، خوبصورتی اور زیبائش کے معانی کا جامع ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے اسلام و ایمان میں حُسن و احسان کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی عبادت اس انداز سے ہو گویا اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔

الغرض ایک مسلمان اور مؤمن کے لیے یہ انتہائی اہم کام ہے کہ اس کی جملہ عبادات اور بالخصوص نماز و جمعہ، حضور قلب اور خشوع و خضوع سے لبا لب ہوں، اور ان میں رب ذوالجلال کی صفتِ علیم، خبیر اور بصیر بلکہ جملہ اچھی صفات کا اثر نمایاں ہو۔

سورۃ احزاب میں مسلمانوں کے اوصافِ حمیدہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہوا ہے:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: 35/33)

”بلاشبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان دار مرد اور ایمان دار عورتیں، فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، (خشوع اور) عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی

عورتیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اسلام و ایمان کے بعد اہل ایمان کی تقویٰ اور خشوع کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ اٹھارویں پارے، سورہ المؤمنون کی ابتدا میں اہل ایمان کی فلاح و کامرانی کی بنیاد ہی نماز میں خشوع بتائی گئی ہے جبکہ دیگر صفات کا مقام و مرتبہ اس کے بعد ہے۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ النَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾

(المؤمنون: 1/23-11)

”بلاشبہ کامیاب و کامران ہو گئے ایمان والے، جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عجز و نیاز کرتے ہیں۔ بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو کوئی ان کے علاوہ کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد و اقرار کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“^①

① ان آیات کریمہ کا آپس میں انتہائی گہرا ربط و تعلق ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ اس کتاب کے آخر میں ہوگا۔ (ان شاء اللہ)

حضرات انبیاء ﷺ کو جو اپنی امتوں کی سیادت و سرداری ملی اور انہیں اپنے لوگوں کے لیے اُسوہ و نمونہ بنایا گیا، ان کا وصف خاص یہی تھا کہ وہ اسلام، ایمان میں احسان کے مقام پر فائز تھے۔ سورہ الانبیاء میں فرمانِ باری ہے:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ﴾ (الانبیاء: 90/21)

”یہ حضرات نیک کاموں کی طرف بہت جلدی کرنے والے ہوتے تھے، ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے سامنے بڑی عاجزی اور خشوع کرنے والے تھے۔“

بندے کے خشوع کا تعلق نماز و عبادت کے علاوہ انسان کی عام کیفیات سے بھی ہے، اللہ کے بندے اس کا احساس رکھتے ہیں۔ خشوع کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

”وَالْحَاشِعُ هُوَ الْحَذِيرُ الَّذِي لَا يَنْبَسِطُ فِي الْأُمُورِ خَوْفًا مِنَ الْوُفُوعِ فِي الْأَلْمِ“.“

”خاشع اور عاجزی کرنے والا وہ محتاط ہو اور اپنی عمومی زندگی میں عام مباح چیزوں سے بھی اپنا ہاتھ روک کر رکھے، اس ڈر سے کہ کہیں کسی گناہ میں نہ پڑ جائے۔“ (تفسیر خازن، سورۃ الاتیام،

اس کا نتیجہ اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام قبول کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا صاحبِ خشوع لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

(البقرة: 45/2)

”صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ بلاشبہ یہ نماز (اور اس کی پابندی) (عام) لوگوں کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان کے جن میں خشوع (تواضع اور عاجزی) ہو۔“

حقیقت واقعہ یہ ہے کہ متکبر اور بے پروا قسم کے انسان کو اللہ کی بندگی کی توفیق نہیں ملتی اور وہ اس سے محروم ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اپنی اس محدودی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ مخلص اور متواضع بندے کے لیے ہر طرح کی ظاہری و باطنی بندگی کی راہیں کشادہ کر دی جاتی ہیں۔

بالخصوص نماز کے لیے، جو اس کے لیے اپنے رب کے حضور معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی جاہل نہیں ہو سکتا جو اپنے علم و ایمان کے تقاضے چھوڑ دے اور سب سے بڑھ کر عالم تو وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے بلکہ سب سے بڑھ کر فضیلت اسی شخص کی ہے جو اپنے رب کے حضور بندگی میں خاشع اور عاجزی کرنے والا ہو۔

جناب سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ معروف محدث نے عالم اور جاہل کا یہی فرق بتایا ہے:

”أَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ مَا يَعْلَمُ وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَنْشَعُهُمْ لِلَّهِ.“^①

قرآن کریم اور ارشادات نبویہ کے مذکورہ دلائل واضح کرتے ہیں کہ خشوع و خضوع سے خالی نماز کا معاملہ اس ذوالجلال کی عدالت عالیہ میں اس کی مشیت خاصہ پر موقوف ہے، چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو رد کر دے اور سزا دے۔^② (اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا)۔

جبکہ دیگر عبادات میں بہت وسعت ہے۔ مثلاً روزے دار کے لیے جائز ہے کہ دل پسند بات چیت کر سکتا ہے، سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔ ادھر ادھر آنے جانے اور دنیا کے ہر طرح کے مباح کام جو وہ کرنا چاہے، ان میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مجاہد فی سبیل اللہ یا بیت اللہ کے حاجی کو اپنی عبادات کے دوران میں گفتگو کرنے، کھانے پینے، سونے اور کسی مباح کام کے کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، حتیٰ کہ طواف کے دوران میں بھی مناسب گفتگو کر لینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح زکاۃ کا معاملہ ہے کہ اس میں سوائے نیت کے بظاہر اور کوئی پابندی نہیں ہوتی۔

① سنن دارمی، باب فی فضل العلم و العالم، حدیث: 339۔ یعنی جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ سب سے بڑھ کر جاہل ہوتا ہے اور جو عمل کرنے والا ہو وہی ”اعلم الناس“ (سب سے بڑھ کر عالم) ہے اور افضل وہ ہے جو اللہ سے خوب ڈرنے والا ہو۔

② حدیث آگے آئے گی۔ ”وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ“ (ابوداؤد، المحافظة علی الصلوات، حدیث: ۵۲۵)

مگر نماز ایک ایسا مہتمم بالشان عمل ہے کہ اس میں بات چیت اور کھانا پینا تو درکنہ ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز نہیں سوائے نماز ہی کی اپنی حرکات کے۔ اور اسی فعل اور قراءت یا ذکر میں تدبیر و تفکر کرے جو وہ کر رہا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے احادیث میں ”حلاوت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ خالص اور حقیقی ایمان! فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

((ذَاقِ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا))

”اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہو۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”اگر تمہیں اپنے عمل (میں لذت نہیں آتی) دل میں انشراح نہیں آتا تو پھر تمہیں اپنے دل کا (یا اس عمل کا بھی) جائزہ لینا چاہیے۔ کیونکہ رب ذوالجلال تو بڑا قدر دان اور ”شکور“ ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کے عمل کا اسی دنیا میں بھی بدلہ دے۔ یعنی اس عمل کی حلاوت و شیرینی کا، دل کے انشراح اور آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں تو اس عمل میں ضرور کہیں کوئی خرابی ہے جو اس محرومی کا باعث ہے!“

نماز کامل (خشوع والی) ہی مطلوب ہے!

نماز بلکہ تمام ہی عبادات اور اذکار میں دل کی حضوری، نیت کا استحضار اور إخلاص اس قدر اہم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مختلف پیراؤں میں اس کی تلقین فرمائی ہے۔

((مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبْعَ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ)) ❶

”تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو پوری نماز پڑھتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو آدھی نماز پڑھتے ہیں، بعض تہائی، بعض چوتھائی اور بعض اس کا پانچواں حصہ حتیٰ کہ آپ ﷺ نے دسویں حصے تک کا ذکر فرمایا۔“

سنن ابی داؤد میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كَتَبَ لَهُ إِلَّا عَشْرُ صَلَاتِهِ، تَسْعَهَا، ثُمْنَهَا، سَبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمُسُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا)) ❷

❶ مسند احمد (الرسالة)، حدیث: 15522.

❷ ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی نقصان الصلاة، حدیث: 796۔ سنن کبریٰ نسائی، احمد اور مسند ابوالعلی وغیرہ میں اس حدیث کے ساتھ ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ عبدالرحمن بن عمنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی (مگر قدرے مختصر)۔ پھر وہ گوٹھ مار کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے آج آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے مگر اس طرح سے پہلے کبھی نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا: تو کیا میں نے اس میں کوئی کمی کی ہے؟ میں نے کہا: نہیں، تو انہوں نے کہا: 'إِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ' (میں نے اس میں جلدی کی ہے پہلے اس سے کہ شیطان مجھے خیالات میں الجھا کر غافل کر دے) میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ بندہ ۛۛ

”بندہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز میں سے اس کے لیے صرف دسواں حصہ لکھا گیا ہوتا ہے یا نواں حصہ یا آٹھواں یا ساتواں یا چھٹا یا پانچواں یا چوتھا یا تیسرا یا آدھی نماز لکھی گئی ہوتی ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((وَرَبِّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرَبِّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ)) ❶

”بہت سے روزہ رکھنے والوں کو بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا اور بہت سے قیام کرنے والوں کا حاصل محض رت جگا ہوتا ہے۔“

فیض القدير شرح الجامع الصغیر میں ہے کہ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی کہ عبادت کی لازمی شرط اخلاص اور خشوع نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ غافل اور ادھر ادھر کے خیالات و وساوس میں مبتلا آدمی کی دعائیں شرف قبولیت نہیں پاتی ہیں۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ)) ❷

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ سے دعائیں کیا کرو اور قبولیت کے یقین سے کیا کرو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا جو بے توجہ اور ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول اور مگن ہو۔“

اور نماز و دعائیں خشوع ایک ایسی نعمت ہے جو سب سے پہلے اٹھالی جانے والی ہے۔

❶ نماز پڑھتا ہے تو..... (پھر مذکورہ بالا حدیث بیان کی) (تعظیم قدر الصلاة، للمروزی: 156، 153، 152، احادیث: 156، 153، 152)

❷ مسند أحمد (الرسالة): 8856.

❸ ترمذی، الدعوات، باب ماجاء فی جامع الدعوات: 3479. وقال الترمذی: هذا حدیث غریب لانعرفه الا من هذا الوجه. وقال الألبانی: حسن۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب سے کہا:
 ((إِنَّ شَيْئًا لَا أُحَدِّثُكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ، الْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ
 تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَامِعِ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا)) •

”اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ وہ خشوع
 ہو گا۔ ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم ایک بھری پُری (جامع) مسجد میں جاؤ گے مگر تمہیں اس
 میں کوئی صاحب خشوع نظر نہیں آئے گا۔“

غور کیا جائے کہ اس حدیث میں خشوع و خضوع کو ایک مستقل علم قرار دیا گیا ہے۔ جس
 کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ اسے اٹھایا جائے گا۔

① ترمذی، العلم، باب ماجاء فی ذهاب العلم، حدیث: 2653. وقال: هذا حدیث

حسن غریب۔ وقال الألبانی: صحیح۔ سنن الدارمی: 333/1۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

پہلا پہلا حسابِ نماز

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ، قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَايِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: أَنْظَرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: أَنْظَرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَيْمُوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تَوَخَّذْ الْأَعْمَالَ عَلَى ذَلِكَ.))

سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے ان کی نمازوں کا محاسبہ ہوگا۔ ہمارا رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا: حالانکہ وہ (پہلے ہی) خوب جانتا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اسے پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا: دیکھو کیا میرے بندے کے کوئی نوافل بھی ہیں؟ اگر نوافل ہوئے تو فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نوافل سے پورا کر دو۔ پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے۔“

موظا امام مالک اور طبرانی اوسط کی روایت میں دیگر اعمال کے محاسبہ کو نماز کی کامیابی پر

① ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ كل صلاة لا يتمها صاحبها: حديث: 864، وقال الألبانی: صحيح۔ ترمذی، الصلاة، باب ماجاء ان اول ما يحاسب به العبد، حديث: 413، وقال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه۔ وقال الألبانی: صحيح۔

موقوف رکھا گیا ہے۔ یعنی بندہ اگر نماز میں کامیاب رہا تو دوسرے اعمال کا محاسبہ ہوگا ورنہ ناکام ہی رہے گا۔ معلوم ہوا کہ بندے کو فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کا معاملہ اور حساب درست رہے۔ لیکن یاد رہے کہ نوافل بھی وہی مطلوب و معتبر ہیں جو خشوع و خضوع اور حضوری دل سے ادا ہوں!

((عَنِ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ نُظِرَ فِي مَابَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لَمْ يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ))^①

”امام مالکؒ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو دیکھا پرکھا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر وہ قبول ہوگی تو پھر باقی اعمال دیکھے جائیں گے، اگر یہ نا منظور ہوئی تو باقی اعمال بھی نہیں دیکھے جائیں گے۔“

سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ میں بڑی سخت وعید ہے، اس کے آخری الفاظ

یوں ہیں:

((فَإِنْ لَمْ تَكْمُلِ الْفَرِيضَةَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَفِيهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ))^②

”اگر بندے کے فرائض کامل نہ ہوئے، اور اس کے ساتھ (مزید) نوافل بھی نہ ہوئے تو اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“

((رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ يُنْظَرُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَإِنْ

① مؤطا امام مالک، السہو، جامع الصلاة، حدیث: 598۔ البعث والنشور للبيهقي:

336/1، حدیث: 609۔

② تعظیم قدر الصلاة للمروزی، باب اكمال الفريضة بالنوافل، حدیث: 191۔ للعجم

الطبرانی، حدیث: 1256۔

فَسَدَّتْ خَابَ وَ خَيْرًا) ❶

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اس کی نماز دیکھی جائے گی، اگر وہ درست ہوئی تو بندہ فلاح پا جائے گا، اگر نماز خراب ہوئی تو وہ بڑے گھائے اور خسارے میں رہے گا۔“

ایسی نماز جس میں بندہ محض حسب عادت ہاتھ باندھے کھڑا ہو، زبان رٹے رٹائے الفاظ دہراتی جائے مگردل و دماغ کی توجہ اللہ کے علاوہ کہیں اور ہو تو ایسی نماز کو کسی طرح ”کامل اور صالح“ نہیں کہا جاسکتا۔

فقہاء عظام اگرچہ نماز کے ظاہری اعمال اور اشکال ہی کے متعلق بحث کرتے ہیں مگر انہوں نے ”خشوع فی الصلاة“ کو بھی بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے۔ (آئندہ صفحات میں ائمہ کے اقوال ذکر ہوں گے)۔ اور یہ مسئلہ (خشوع فی الصلاة) انتہائی اہم، قابل توجہ اور مجاہدہ طلب ہے۔ نماز کوئی منتر نہیں کہ چند رٹے رٹائے الفاظ ہوا میں پھونک دیئے جائیں اور بس.....! یا کوئی بھاری بوجھ نہیں کہ بھاگ بھاگ سر سے پھینکا اور چلتے بنے۔ بلکہ نماز اپنے مالک الملک کی بندگی، قرب و مناجات اور اس کے سامنے اپنے عجز و نیاز کا اظہار ہے۔

اگر انسان اللہ عزوجل کی عبادت میں محض ایک رسی کارروائی کرنے والا، اور اس میں غفلت کا عادی بن جائے کہ نماز میں جسم تو حاضر ہو اور دل غائب رہنے لگے تو اس کی بڑی

❶ المعجم الأوسط للطبرانی: 101, 100/3 - صحيح الترغيب للالباني، حديث: 377، سنن الترمذی، الصلاة، باب ماجاء أن أول ما يحاسب به العبد، حديث: 413 - وقال الألباني: صحيح، بمعناه، وسلسلة الاحاديث الصحیة للالباني جلد: 3، حديث: 1358.

فقیہی اصطلاح میں ”فاسد اور باطل“ میں یہ فرق ہے کہ اگر کسی عمل میں اس کے متعلق لازمی شروط و آداب میں کمی رہ جائے تو اسے فاسد کہتے ہیں۔ اور اس کمی کے ازالے سے وہ عمل درست ہو جاتا ہے۔ اور اگر بنیادی شروط ہی مفقود ہوں تو وہ عمل باطل ہوتا ہے یعنی اسے دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نماز باطل ہے۔ مگر دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

سخت سزا ملتی ہے۔ وہ یہ کہ دلوں سے اللہ کی ہیبت و عظمت اٹھالی جاتی ہے اور ایسی عبادت کسی طرح شرف قبولیت نہیں پاتی۔ تاہم فطری بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو قرأت میں کچھ سہو ہو گیا۔ نماز کے بعد آپ نے لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا تو کسی نے کچھ نہ بتایا، سوائے جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے۔ تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَابَالُ أَقْوَامٍ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَلَا يَدْرُونَ مَا يُتْلَىٰ مِنْهُ مِمَّا تَرَكُوا، هَكَذَا خَرَجَتْ عَظَمَةُ اللَّهِ مِنْ قُلُوبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَشَهِدَتْ أَبْدَانُهُمْ وَغَابَتْ قُلُوبُهُمْ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتَّىٰ يَشْهَدَ بِقَلْبِهِ مَعَ بَدَنِهِ)) ❶

”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا چھوڑا جا رہا ہے.....! ایسی ہی کیفیات کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں سے اللہ کی عظمت نکل گئی تھی کہ ان کے بدن حاضر مگر دل غائب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا دل بھی اس کے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہو!“

کفار کو اسی غفلت شعاری اور بے پردائی پر ڈانٹ پلائی گئی ہے:

((مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ رَبَّهُمْ مُّحَدَّثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۗ))

(لَا هِيَءَ قُلُوبُهُمْ ۗ) (الانبیاء: 2/21-3)

”ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے وہ کھیل کود ہی میں سنتے ہیں، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔“

اس میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی تنبیہ اور محتاط ہونے کی تلقین ہے۔

❶ تعظیم قدر الصلاة، للمروزی، 198/1، - حدیث: 157. سلسلة ضعيفه للالباني:

نماز کے ظاہری اعمال:

(آمین، رفع الیدین اور قراءۃ حلف الامام وغیرہ) پر تو علماء امت نے بہت مناظرے کیے ہیں اور بعض اوقات نوبت مجادلے اور محاربے تک بھی پہنچ گئی۔ جو یقیناً اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں نبی ﷺ کی نماز کے مطابق ہوں۔ مگر باطنی اعمال خشوع و خضوع، کامل توجہ، دھیان اور انہماک بھی آپ ﷺ کے فرامین میں سے ہیں، جو ظاہری افعال سے کسی طرح کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ بلکہ معنوی اعتبار سے زیادہ اہم ہیں کیونکہ عبادات میں ”احسان کا درجہ“ شرعاً مطلوب ہے اور یہ مقام و مرتبہ محنت و مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ)) ❶

”اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور تو ضرور باندھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

مگر اس مسئلہ کی طرف دھیان بہت کم ہوتا ہے اور علامہ اقبال کی یہ بات بسا اوقات صحیح اور سچ محسوس ہوتی ہے:

میں جو سر بسجده ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا

تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں!

اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ ہم میں سے اکثر جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک خلا اور خلل محسوس کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہو کہ ہم میں سے اکثر کی نمازیں بے حضور و بے سرور ہوتی ہیں۔ اور اللہ عزوجل کا وعدہ سچا ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ يَكْتُمِبُوا فِي الْقُلُوبِ﴾ کتب تفسیر، حدیث اور فقہ میں اس موضوع سے متعلق بہت سا مواد موجود ہے اور ائمہ اسلام نے اس پر بہت لکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ

❶ صحیح البخاری، الإیمان، باب سؤال جبریل النبی ﷺ، حدیث 50-: 4777-

صحیح مسلم، الإیمان، باب الإیمان ماہو و بین حصالہ، حدیث: 9-

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اصحابِ محراب و منبر اپنے سامعین کے سامنے اس مسئلہ کی اہمیت اجاگر کریں۔

نماز قائم کرنا یا پڑھنا:

قرآن مجید میں جہاں بھی اہل ایمان کی مدح و توصیف کی گئی ہے وہاں ان کے عمل نماز کے لیے "إِقَامَتِ صَلَاةٍ" اور "حِفَاظَتِ صَلَاةٍ" کے الفاظ آئے ہیں۔ ﴿يُفِيضُونَ الصَّلَاةَ﴾ اور ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ وغیرہ۔ اسے محض، ادائے صلاۃ یا "يَقْرَأُونَ الصَّلَاةَ" نہیں کہا گیا۔ مگر ہم عام مسلمان ہیں کہ "قِرَاءَةُ صَلَاةٍ" یا "نماز پڑھنے" کا عمل سرانجام دیتے ہیں کہ بس رٹے رٹائے الفاظ زبان سے ادا ہو جائیں بغیر اس فکر کے کہ ان کی گہرائی میں اتر جائے۔

جبکہ "إِقَامَتِ صَلَاةٍ" کی تفسیر و توضیح میں ائمہ تفسیر نے یہی لکھا ہے کہ نمازی اس کے ظاہری سنن و آداب (طہارت، اوقات، مسنون انداز) اور باطنی طور پر خشوع و خضوع، توجہ، انہماک اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان صفات کے اہتمام ہی کو "إِقَامَتِ صَلَاةٍ" کہا جا سکتا ہے۔ جبکہ منافقین کے لیے صرف "مُصَلِّينَ" (نماز پڑھنے والے) کہا گیا ہے۔ انہیں "مُقِيمِينَ" (قائم کرنے والے) نہیں کہا گیا۔ سورہ الماعون کے الفاظ قابل غور ہیں:

﴿قَوْلِيلٌ لِّمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝﴾

"ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔" ❶

❶ تفسیر ابن کثیر میں سورہ الماعون کی تفسیر میں ہم عام مسلمانوں کے لیے ایک اطمینان کی بات بھی ہے کہ جناب عطاء بن دینار فرماتے ہیں کہ شکر اللہ کا کہ اس نے "الذین ہم عن صلاتہم ساهون" فرمایا ہے "فی صلاتہم" نہیں کہہ دیا۔ (یعنی "عن صلاتہم" کا معنی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور نہیں پڑھتے۔ اور "فی صلاتہم" کا معنی ہے جو اپنی نمازوں کے دوران میں غافل ہو جاتے ہیں۔ نماز کے دوران میں خیالات کے ہجوم پر کنٹرول کرنا یقیناً عام مسلمان کے بس کی بات نہیں۔ اگر نماز کے "دوران میں" سہو، بھول اور غفلت پر ہلاکت کی وعید ہوتی تو شاید گفتی ہی کے لوگ بچ سکتے۔ امام صاحب آگے چل کر فرماتے ہیں کہ "نماز سے غفلت" کے تین پہلو ہیں:

افراط و تفریط:

بعض لوگوں میں افراط و تفریط کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ کچھ بدعتی لوگوں نے نماز کے دوران میں دل کی کیفیات پر ضبط و کنٹرول اور بے خودی کی ایسی ایسی تعبیریں نکال ڈالی ہیں کہ ان کے نزدیک نماز اور نماز کے ظاہری مسنون افعال و اعمال کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثلاً کچھ نے مسنون رفع الیدین کو بھی خشوع کے خلاف سمجھا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے ہیں جو ظاہری افعال و اشکال میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور اس کے بالمقابل عبادت کے باطنی احوال، حضوری قلب اور خشوع فی الصلاة گویا ان کے موضوع ہی سے خارج ہے۔ (الآ من ریحہم ربی)۔ ایسا افراط و تفریط کسی طرح جائز نہیں۔ بلکہ ہر معاملہ میں سنت نبوی کو پیش نظر رکھنا فرض اور واجب ہے۔ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کی اہمیت رسول اللہ کے ان فرامین سے سمجھی جاسکتی ہے، جن میں آپ نے اپنے بعض صحابہ کو باوجود نماز کا ڈھانچہ اور بیکل قائم کر دینے کے، ان کی نماز کو ناقص اور نامکمل قرار دیا۔

اللہ کا ذکر اور نماز جو حضور قلبی سے ہو، وہی سب سے افضل ذکر ہے۔ اس سے بندے کو اپنے اللہ کی معرفت و عرفان کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس کے اندر محبت ربانی جوش مارتی ہے۔ طبیعت میں (اللہ سے اور اس کے رسول کی معصیت سے) حیا اور خوف الہی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اور یہ اعتقاد مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ نیکی اور خیر کا شائق بنتا اور اس بات سے گھبراتا ہے کہ کہیں کوئی قصور نہ ہو جائے، معاصی کے معاملے میں ڈھیلا نہیں پڑتا۔ اور اس کے بالمقابل محض لفظی و زبانی ذکر جس میں دل حاضر نہ ہو، برکات

۲۵۷) اس کے شرعی آداب ارکان و شروط کی ادائیگی میں غفلت کرتا۔

۲) یا اس میں خشوع اور تدبر و تفکر سے غافل رہنا۔

اور ”ساہون“ کا یہ لفظ ان تینوں پہلوؤں کو شامل ہے۔ لہذا جو کوئی ان میں سے جس پہلو میں بھی جس قدر غفلت کرتا ہے، وہ اس کا قصور وار ہے۔ اور اگر کوئی ان تینوں میں غفلت کا شکار ہو تو اس کا ”عملی نفاق“ بالکل واضح اور کامل ہے۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

حاصل نہیں ہوتیں، اگرچہ اس کے کچھ دیگر فوائد ضرور ہیں مگر مندرجہ بالا برکات کے مقابلے میں یہ فوائد بہت قلیل ہیں۔^①

الغرض خشوع کی بظاہر علامات یوں ہوتی ہیں کہ نمازی اپنی عبادت میں بالخصوص اپنے کپڑوں یا اپنے جسم وغیرہ سے نہ کھیلے۔ آسمان کی طرف یا دائیں بائیں نظریں نہ گھمائے۔ اللہ عزوجل کی عالی شان عظمت و جلال اور اس کی ہیبت سے سہا ہوا، انتہائی پُر سکون، سر جھکائے ہوئے، مقام سجودہ پر نظریں نکائے ہوئے کھڑا ہو اور دل و زبان سے اس کی حمد و ثنا کا ہدیہ بیان کرے اور اپنی چاہتیں بھی پیش کرے۔

مگر ضروری ہے کہ اس اہم ترین عبادت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے طبعی و فطری عوارض و ضروریات سے انسان فارغ ہو چکا ہو۔ مثلاً کھانے پینے کی طلب یا قضاے حاجت وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((إِذَا حَضَرَتِ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاَبْدَأُوا بِالْعِشَاءِ))^②

”جب کھانا (بالخصوص افطاری کا) حاضر ہو، اور نماز کا وقت بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔“

اور فرمایا:

((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يَدِافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ))^③

”کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی اور نہ اس حالت میں کہ وہ بول و براز کو روکے ہوئے ہو۔“

① الوابل الصيب، ص: 110، فائدہ ذکر: 76.

② حدیث صحیح، مسند أحمد: 291/6، مسند أبی یعلیٰ: 427/12، رقم: 6993،

معجم کبیر طبرانی: 297/23، رقم: 660.

③ مسلم، الصلاة، باب کراهیة الصلاة بحضرة الطعام، حدیث: 1246. سنن أبی داود،

الطهارة، باب ایصلی الرجل وهو حاقن، حدیث: 89- وقال الألبانی: صحیح-

نماز میں حضوری قلب فرض یا مستحب؟

امام قرطبیؒ ”سورہ المؤمنون“ کی ابتدائی آیات ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

((اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْخُشُوعِ، هَلْ هُوَ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ، أَوْ مِنْ فَضَائِلِهَا وَمُكْمَلَاتِهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَمَحَلُّهُ الْقَلْبُ))
 ”علماء کرام کے اس مسئلہ (خشوع) کے بارے میں دو موقف ہیں، آیا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا محض فضیلت اور نماز کے تکمیلی اعمال میں سے.....؟ صحیح قول پہلا ہی ہے اور اس کا مقام دل ہے۔“

امام غزالی، حافظ ابن تیمیہ، ابن القیم اور علامہ شوکانی رحمہم کا یہی موقف ہے۔ ان حضرات کا استدلال ان صریح واضح اور صحیح احادیث سے ہے جنہیں ہم نے یہاں ان صفحات میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں آپ دیکھیں گے کہ ”خشوع“ کو نماز کے لیے لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔

احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے اور فتاویٰ میں حافظ ابن تیمیہ - سے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شیخ جمال الدین القاسمی ”موعظة المؤمنین من احياء علوم الدين“ میں لکھتے ہیں (جو احياء العلوم کی ایک عمدہ تلخیص ہے):

”نماز کے باطنی شروط میں سے خشوع اور حضوری قلب ایک لازمی شرط ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں: مثلاً اللہ کا فرمان ہے: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طہ: 14/20) ”میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔“ امر کے ان ظاہری الفاظ سے ”ذکر و تذکر۔“ کا وجوب ثابت ہوتا ہے جو یقیناً ”غفلت“ کے منافی ہے۔ اور جو کوئی اپنی نماز میں غفلت کا شکار ہو اس کی نماز ”اللہ کی

یاد“ کیونکر ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا:

﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخٰفِلِيْنَ ۝﴾ (الاعراف : 205/7)

”اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو غفلت میں پڑے ہیں۔“

یہاں ”نہی“ ہے جو اپنے ظاہر الفاظ سے حُرمت کا معنی دیتی ہے۔

﴿حٰثِي تَعَلَّمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ﴾ (النساء : 43/4)

”حتیٰ کہ تم اپنی بات سمجھنے لگو۔“

اس آیت میں نشے سے مدہوش کے لیے نماز سے دور رہنے کا یہی سبب بیان کیا گیا ہے کہ اس حالت میں اسے اپنے کہے الفاظ کی حقیقت کا کوئی شعور نہیں ہوتا جبکہ عین یہی کیفیت دنیاوی خیالات میں غلطان اور وساوس میں غرق انسان کی ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی غفلت نشے کی کیفیت سے کسی طور کم نہیں ہوتی۔ اور فرمایا:

﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝﴾ (المؤمنون : 1/23-3)

”تحقیق فلاح پائی مومنوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔“

ان آیات میں ”فلاح کے مراتب“ میں سے سب سے پہلا مرتبہ ”نماز میں خشوع“ ہے۔ جسے یہ حاصل نہ ہو سکے وہ کامیابی و کامرانی سے بہت دور ہوگا اور یہی فلاح کا معنی و مقصود ہے، مسند احمد وغیرہ کی روایات میں ہے:

((الصَّلَاةُ تَضَرَّعُ وَتَخْشَعُ وَتَسَاكُنُ ثُمَّ تُفْنِعُ يَدِيكَ يَقُوْلُ تَرَفَعُهُمَا اِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِيْطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثَلَاثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاۥٌ)) ❶

”نماز تمہارے دل کی زاری، خشوع اور مسکینی کے اظہار کا نام ہے، پھر تُو اپنے ہاتھ اپنے

❶ مسند احمد (الرسالة) : 1799۔ جامع ترمذی، الصلاة، باب ما جاء في التخشع في الصلاة، حديث: 385، وقال الألباني: ضعيف۔ علماء حدیث نے اس روایت کو ضعیف کیا ہے۔ الدعاء للطبرانی : 87/1، حدیث : 210۔

چہرے کے سامنے کر کے اپنے رب کے آگے پھیلا دے اور زبان سے بولے: اے میرے رب.....! اے میرے رب.....! اور جو اس طرح نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔“

طبرانی کبیر (11/46-11025) میں ہے:

”مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا“
 ”جس کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے، وہ اللہ سے دوری ہی میں بڑھتا ہے۔“

اور فی الواقع غافل اور بے خبر آدمی کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے کیونکر روک سکتی ہے.....؟۔ کچھ روایات میں اس طرح بھی بیان ہوا ہے:
 ((رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرِ وَالنَّصَبِ))^①
 ”کتنے ہی قیام کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز کا حاصل ان کے لیے رتھجے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔“

ان الفاظ میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو باوجود نماز پڑھنے کے، غفلت اور بے پروائی سے، بغیر کسی خشوع کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک قول میں یہ صراحت ہے کہ:
 ((لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا))^②
 ”بندے کی نماز تو وہی ہے جو اس نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہو۔“

حقیقت بھی یہی ہے کہ جب دل ایمان کی حلاوت اور نماز کی معنویت سے آگاہ اور سرشار ہو جاتا ہے تو نذر اس کے اثرات نمایاں طور پر اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتے ہیں

① مسند احمد: (الرسالة) 8856 وقال الأرئوط: إسناده حسن- ابن ماجه، الصيام، باب ماجاء فى الغيبة..... حديث: 1690 برواية أبى هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وقال الألبانى: صحيح بمنعاه.

② السلسلة الضعيفة للألبانى: 106/14، حديث: 6941- وقال الألبانى: لا اصل له مرفوعاً و إنما صحَّ موقوفاً عن بعض السلف، و إنما ذكره مرفوعاً الغزالي فى "الاحياء" (159/1) و لكن لم اجده مرفوعاً.

جسے ”الخصوع“ کہا جاتا ہے۔ بلکہ انسان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے:

﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ (الحج 34/22)

”اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔“

معروف حدیث ہے:

((أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ))^①

”خبردار! جسم میں ایک لٹھڑا ہے جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو سارا ہی جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار! وہ دل ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ ایمان کی چاشنی و شیرینی پالینے کے بعد کوئی اس سے کسی قیمت بھی روگردانی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ابوسفیان (اسلام لانے سے پہلے) اور ہرقل رومی بادشاہ کے مکالمہ میں اس حقیقت کا بیان آیا ہے۔

خشوع فی الصلاة، اور ائمہ کرام:

نماز کے لیے نیت سب ہی ائمہ و فقہاء کے نزدیک واجب ہے۔ قطع نظر اس اختلاف کے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ بنیاد اس مسئلے کی بہر حال یہی ہے کہ نماز کے لیے بندے کا قلب و قالب پوری طرح حاضر اور ہوشیار ہو۔ اور بندہ یہ تصور جمائے کہ اب میں دنیا کے مشاغل سے الگ ہو کر اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ ذیل میں اس مسئلہ سے متعلق ائمہ ربیعہ رضی اللہ عنہم کے موقف ملاحظہ ہوں:

علماء احناف:

”رد المحتار علی الدر المختار“ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے۔ اس کی جلد دوم

① ص جیح اللخاری، الإیمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حدیث: 52 و مسلم،

الطلاق، حدیث: 1991.

کتاب الصلاة میں ”مطلب فی حضور القلب“ کے زیر عنوان لکھا ہے:
 ”يَجِبُ حُضُورُ الْقَلْبِ عِنْدَ التَّحْرِيمَةِ، وَقَالَ الْبِقَالِيُّ لَمْ يَنْقُصْ أَجْرُهُ إِذَا
 قَصَرَ- وَقِيلَ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ رُكْنٍ، وَلَا يُؤَاخَذُ بِالسَّهْوِ لِأَنَّهُ مَعْفُوعُهُ، لِكِنَّهُ
 لَمْ يَسْتَحِقَّ ثَوَابًا (منه)“ ❶

”تکبیر تحریمہ کے وقت حضوری قلب واجب ہے۔ علامہ بقالی کہتے ہیں کہ اگر دئی کمی بھی رہ
 جائے تو اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کے ایک ایک رکن میں یہ استحضار
 لازمی ہے، تاہم بھول چوک میں مواخذہ نہیں، یہ معاف ہے مگر ثواب کا مستحق نہیں ہوگا!“
 حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ:

((لَا قِيمَةَ لِصَلَاةٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ فِيهَا مَعَهُ)).

”جس شخص کا دل اس کے ساتھ نماز میں حاضر نہ ہو اس کی نماز کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں!“
 اور ”حضوری قلب“ کی تعریف میں کہا ہے:

”وَاعْلَمَ أَنَّ حُضُورَ الْقَلْبِ: فَرَاغُهُ مِنْ غَيْرِ هُوَ مَلَابِسٌ لَهُ“

”حضوری قلب سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اس موجودہ فعل کے علاوہ ادھر ادھر کی
 سوچ بچار سے بالکل خالی اور فارغ کر لے۔“

”وَهُوَ هُنَا الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ الصَّادِرِينَ عَنِ الْمُصَلِّيِّ وَهُوَ غَيْرُ
 التَّفْهِيمِ.“ ❷

”اور یہاں یہ مراد ہے کہ نمازی کو اپنے قول و فعل کا علم اور استحضار ہو (یعنی صحیح اللہ کی عبادت
 اور اس کی جناب عالی میں حاضر ہوں) اور یہ معرفت، فہم معانی سے علاوہ ایک الگ چیز ہے۔“
 اس میں عام لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی تسلی کی بات ہے کہ الفاظ کے معانی خواہ نہ
 بھی آتے ہوں، بہر حال بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا شعور ہونا ضروری ہے۔

❶ الدر المختار و حاشیة ابن عابدین : 417/1 .

❷ رد المحتار باب شروط الصلاة، مطلب فی ستر العورة، حدیث : 3:112 .

اور بہت سے اُن پڑھ لوگ حضور قلبی کے باعث بڑے بڑے فضلاء سے فائق ہوتے ہیں۔

مالکیہ:

مالکیہ کے نزدیک نماز کے اڑتالیس (48) مندوبات ہیں۔^① ان میں سے تیسرا "الخشوع" ہے۔ اس کی توضیح انہوں نے یوں کی ہے:

((هُوَ اسْتِحْضَارُ عَظْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَيْبَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَعْبُدُ وَلَا يَقْصِدُ سِوَاهُ، وَاسْتِحْضَارُ امْتِثَالِ أَمْرِهِ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ الْمُنْدُوبُ، وَأَمَّا أَصْلُ الْخُشُوعِ فَوَأَجِبُ))

”خشوع یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ عزوجل کی عظمت و ہیبت کا تصور جمائے، اور یہ کہ وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلوب و مقصود نہیں ہے اور نماز اسی کا حکم تسلیم کرتے ہوئے ادا کر رہا ہے۔ اس قدر نیت مندوب ہے۔ البتہ اصل خشوع واجب ہے۔“

شافعیہ:

علماء شافعیہ نے نماز کے لیے تقریباً چالیس (40) سنتیں اور کیفیات بیان کی ہیں۔ مذکورہ بالا کتاب (الفقہ الاسلامی وادلّته) ”میں نمبر 32 سے لے کر 35“ تک میں خشوع کا بیان ہے۔ جن کا حاصل یہ ہے:

”الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا“ ”پوری نماز میں خشوع قائم رکھنا۔“

اس سے مراد دل کی حضوری، اعضاء کا پرسکون اور متواضع ہونا ہے، یعنی بندہ یہ تصور جمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ اس کا فرمان ہے:

① الفقہ الاسلامی وادلّته۔ ڈاکٹر وجہ الزحیلی۔ جلد: 2 ص: 921۔ ائمہ مالکیہ کے نزدیک مندوب کی تعریف یہ ہے ”جس چیز کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو مگر قطعی اور یقینی نہ ہو۔ بلکہ قدرے ہلکا اور خفیف ہو“ اس طرح کہ اس کا عامل ثواب کا مستحق اور اس کا تارک سزا اور عقاب کا مستوجب نہ ہو (الفقہ الاسلامی وادلّته، 822/2) جبکہ حضرات شافعیہ سنت، مستحب اور مندوب میں حنا بلکہ کی طرح کوئی فرق نہیں کرتے۔ (حوالہ مذکور)

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝﴾ (المؤمنون: 1/23-2)

”تحقیق اہل ایمان نے فلاح پائی، جو اپنی نمازوں میں خشوع (یعنی عاجزی) کرتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے جیسے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٍ

عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) ①

”جو کوئی مسلمان وضو کرے اور عمدہ وضو کرے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور دو رکعتیں پڑھے،

ایسی کہ ان میں اپنے چہرے اور اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے

جنت واجب ہوگی۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کے

دوران داڑھی سے مشغول تھا، تو آپ نے فرمایا: ”اگر اس کا دل ”خاشع“ اور (نماز میں لگا ہوا

ہوتا) تو اس کے اعضاء بھی پرسکون ہوتے۔“ (ترمذی، مگر اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔

☀: قراءت میں تدبر و تفکر کرنا، کیونکہ اسی سے خشوع اور ادب حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝﴾ (محمد: 24/47)

”کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں.....!“

نمازی کے لیے مسنون یہ ہے کہ قرأت ترتیل سے کرے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور

جلدی جلدی پڑھنا مکروہ ہے۔ مسنون یہ ہے کہ بندہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر، جب رحمت

کی آیت پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرے اور اگر عذاب کی آیت پڑھے تو تعوذ

کرے۔ تسبیح کی آیت پر ”سبحان اللہ“ کہے، جہاں کوئی مثال آئے تو اس میں تدبر

کرے۔ جب سورہ و التین پڑھے تو:

① صحیح مسلم، کتاب الطہارہ، باب الذکر المستحب عقب الوضوء حدیث: 553۔

مؤلف کتاب ”الفہم الاسلامی“ نے اس حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ذکر کیے ہیں۔

﴿اَلَيْسَ اللهُ بِأَخْبَهُمُ الْحَكِيمِينَ﴾ پر یوں کہے: بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ
 ”کیوں نہیں، میں بھی اس پر گواہوں میں سے ہوں۔“ اور سورہ مسلمات میں:
 ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ أَيُّ مَنُونٍ﴾ کی تلاوت کرے تو کہے: آمَنْتُ بِاللَّهِ. ”میں اللہ پر
 ایمان لایا“ اور سورہ الملک میں: ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ پڑھے تو کہے، ”اللہ ربُّ
 الْعَالَمِينَ“ (اللہ تمام جہانوں کا رب ہی پانی لائے گا)۔

❊ دیگر مسنون ادعیہ واذکار میں بھی تدریک کرے۔ جیسے کہ قراءۃ قرآن کے آداب ہیں۔
 ❊ نماز کو نشاط (خوشی، فرحت اور چستی) سے ادا کرے اور اپنے دل کو ہر طرح کے
 دنیاوی افکار و مشاغل اور ہجوم سے فارغ رکھے۔ کیونکہ سستی کو منافقین کی علامت بتایا گیا
 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَاتًا﴾ (النساء: 142/4)

”یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی اور سستی کی حالت میں کھڑے
 ہوتے ہیں۔“

دل کو دنیاوی بکھیڑوں سے خالی کرنا ہی خشوع و خضوع کے لیے مہم و معاون ہو سکتا ہے۔
 یہ بات مکروہ اور ناپسندیدہ ہے کہ بندہ نماز کے دوران دنیاوی معاملات میں سوچ بچار
 کرے یا کوئی علمی و فقہی مسئلہ سوچے تاہم آخرت کے امور و معاملات میں تفکر کرنے میں کوئی
 حرج نہیں۔ الغرض قرأت میں تدریک و تفکر کرنا مطلوب ہے۔ ❊
 علماء حنابلہ نے نماز میں تولی و فعلی تہتر (73) سنتیں شمار کی ہیں جبکہ خشوع و خضوع سے
 متعلق امور درج ذیل ہیں:

- ❊ نمازی اپنے قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے۔
- ❊ قرآۃ ترتیل سے کرے، اور امام ہونے کی صورت میں قرأت مختصر رکھے۔
- ❊ نماز میں خشوع کا اہتمام کرے، جیسے کہ گذشتہ آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے یعنی:

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ﴾ اور حدیث بھی گزر چکی ہے کہ جو آدمی دورانِ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا... کہ اگر یہ خشوع سے نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس کے اعضاء بھی ہر سکون ہوتے۔ اور ”خشوع“ ایک معنوی کیفیت کا نام ہے، جس کے اثر سے اعضاء و جوارح پر سکون ہو جاتے ہیں۔^①

① فقہ السنہ وادلثہ جلد: 2 ص: 937-939.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

خشوع قلب اور مسنون و ما تور دعائیں

دعا ایک صاحب ایمان کے لیے اس کا ہر حال میں اسلحہ ہے اور بلاشبہ ہر کام اللہ عزوجل کی جانب ہی سے سرانجام پاتا ہے۔ لہذا نماز و عبادت کی توفیق اور پھر اس میں حضوری قلب اور خشوع و خضوع کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اس لیے اس مطلب عالی کے لیے اللہ کے حضور خصوصیت سے دعا کی اشد ضرورت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی دعائیں جو جوامع الکلم کا بہترین نمونہ اور معانی کا ایک سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ان میں ہمیں قلب و قالب کے خشوع اور روحانی اصلاح کے حوالے سے بھی دعائیں ملتی ہیں۔ مثلاً

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا﴾^①

”اے اللہ.....! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع اور عاجزی نہ ہو، ایسے نفس (طبیعت) سے جو میر نہ ہوتا ہو، ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور ایسی دعا سے جو (تیرے حضور) مقبول و منظور نہ ہو۔“

﴿رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا، لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ

① صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا، باب التعوذ من شر ما عمل.....، حدیث: 2722. نسائی، کتاب الاستعاذہ، باب الاستعاذہ من العجز، حدیث: 5458. بروایت زید بن أرقم رضی اللہ عنہ۔ وقال الألبانی: صحیح۔

أَوَاهَا مُنِيْبًا۔ رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَأَغْسِلْ حَوْنِي وَيَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ تَبِّتْ حُجَّتِي
وَأَهْدِ قَلْبِي وَسِدِّدْ لِسَانِي وَأَسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِي))^❶

”اے اللہ.....! میری مدد فرما، میرے خلاف مدد نہ کر۔ میری نصرت فرما میرے خلاف (دشمن کی) نصرت نہ کر۔ میرے لیے تدبیر فرما، میرے خلاف (دشمن کی) تدبیر نہ فرما۔ میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے۔ اور جو میرا باغی ہو اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے رب! مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اپنے سے بہت زیادہ ڈرنے والا، اپنے لیے بہت زیادہ متواضع، متکسر اور خاشع بندہ بنا دے۔ (اے اللہ.....! مجھے) اپنے لیے بہت زیادہ گراہنے والا (عبادت گزار) اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب! میری توبہ قبول فرما، میرے ساتھ دعوٰی ال۔ میری دعائیں قبول فرما، میری حجت اور دلیل کو مضبوط بنا، میرے دل کو ہدایت دے (اس پر ثابت قدم رکھ) میری زبان کو مستقیم رکھ اور میرے دل سے کینہ، حسد اور بغض نکال دے۔“

❶ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

اس معروف و مقبول قرآنی دعا میں دنیا جہان کی سب ہی خستات و خیر کی طلب و تمنا ہے۔ جن میں اللہ کی بندگی، نماز کی پابندی، اس میں مسنون انداز اور خشوع کی نیت بھی ضرور ہونی چاہیے۔ بلکہ مندرجہ ذیل دعا میں اسی بات کی صراحت ہے:

❷ ﴿اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾

”اے اللہ.....! میری مدد فرما، اپنا (خوب) ذکر کرنے، (بہترین انداز میں) شکر کرنے اور شاندار خوبصورت انداز میں اپنی عبادت کرنے میں۔“

❶ (صحیح) ترمذی، الدعوات، باب فی فضل التوبۃ.....: 3551. ابوداؤد، تفریح

ابواب الوتر، باب ما یقول الرجل اذا اسلم، حدیث: 1510. وقال الألبانی: صحیح۔

❷ سنن ابو داؤد، الصلاة، باب فی الاستغفار، حدیث: 1522، عن معاذ بن جبل یتذ۔

وقال الألبانی: صحیح۔

❁ ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا))❁

”اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ حلال رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔“

اس دعا میں علم و معرفتِ حق کی طلب ہے، اس میں دل کے خشوع و خشیت جیسے اہم ترین عمل کی نیت بھی رکھنی چاہیے۔ اور احادیث میں اسے ”علم“ ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

❁ ((يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ))❁

”اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو سنبھالنے والے! میں تیری رحمت کی مدد چاہتا ہوں۔“

اس دعا میں دل کی اصلاح، عمل کی توفیق، بالخصوص خشوع و خضوع کو پیش نظر رکھنا بتلایا

گیا ہے۔

الغرض دورانِ نماز کی دعائیں ہوں یا نماز کے بعد کی، سب عبادات میں اس عظیم نعمت

(خشوع و خضوع) کی نیت ہونا ضروری ہے۔

❁ سنن ابن ماجہ ، الصلاة ، باب ما يقال بعد التسليم ، حدیث: 925 . (صحیح) .

❁ (صحیح) ترمذی جامع الدعوات ، حدیث: 3524 .

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کامل آداب و خشوع سے مزین نماز کا اجر

اور اس کے فضائل

پیش آمدہ سطور میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن میں توجہ، انہماک اور خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز کے بارے میں مختلف فضائل اور خوشخبریاں آئی ہیں:

(۱) مغفرت:

((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ إِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنَ وَضُوءٍ هُنَّ وَصَلَا هُنَّ لِيَوْفِيَهُنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)) ❶

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہ آپ نے فرمایا: پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کا وضو عمدہ بنائے، انہیں بروقت ادا کرے، ان کے رکوع اور ان میں خشوع کامل رکھے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا اور جو یہ نہ کر سکے اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔“

❶ ابوداؤد باب المحافظ علی الصلوات، حدیث: 425-1420.

سفر، بارش یا مرض وغیرہ کی کیفیت میں ”جمع بین الصلاتین“ یعنی دو نمازوں کا جمع کرنا، دوران سفر میں قصر اور بیماری اور عذر کی بنا پر بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے کی رخصت بھی خشوع اور استحضار قلبی کے لیے دی گئی ہے۔ (واللہ اعلم)

ضمناً یہاں ان عزیزوں کو توجہ کرنی چاہیے جو راہ چلتے، آپس میں گپیں ہانکتے یا گھر میں خواتین اپنے کام کاج میں مشغول ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ریڈیو، ٹیپ یا سی ڈی وغیرہ پر تلاوت بھی لگا رکھی ہوتی ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ گویا یہ محض ایک چسکا اور لذت ہے کہ کانوں میں کوئی نہ کوئی آواز پڑتی رہے۔ بلاشبہ یہ آواز دیگر فضولیات اور لغویات کے مقابلے میں تو یقیناً بہت بہترین ہے۔ مگر اس کے لازمی آداب میں ہے کہ ”اسے کان لگا کر اور دلجمعی سے سنا اور پڑھا جائے“۔ حتیٰ کہ گرمی کے ایام میں نماز ظہر کو قدرے دیر سے ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”أَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَّتْ بِالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ . . . وَحِكْمَةُ هَذِهِ الرُّخْصَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ تَمْنَعُ صَاحِبَهَا مِنَ الْخُشُوعِ وَالْحُضُورِ وَيَفْعَلُ الْعِبَادَةَ بِتَكْرِهِ وَضَجْرِ، فَمَنْ حَكَمَ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَمْرَهُمْ بِتَأْخِيرِهَا حَتَّى يَنْكَسِرَ الْحَرُّ، فَيُصَلِّي الْعَبْدُ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ وَيَحْصُلُ لَهُ مَقْصُودُ الصَّلَاةِ مِنَ الْخُشُوعِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ“^①

”مسنون یہ ہے کہ نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے.... اس کی حکمت یہ ہے کہ سخت گرمی کی

① الوابل الصئیب ، ص: 16 . امام ابن القیم احکام شریعت کی علل اور حکمتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی تنظیم کی علامت یہ ہے کہ بندہ ہر حکم کی علت اور حکمت کی تلاش کے پیچھے نہ پڑ جائے، کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے لیے تسلیم و انقیاد کا پہلو کمزور اور مغلوب ہو جائے۔ بلکہ بندے کو چاہیے کہ شرعی احکام کو محض حکم الہی سمجھ کر عمل میں لائے، خواہ اس کی کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔“

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ فی الواقع ہمارے اس دور کے بعض سیاسی اور نام نہاد دانشور نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی حکمتوں کے بیان میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے احکام الہی ہونے کا پہلو از حد مغلوب ہو جاتا ہے۔ (س)

وجہ سے نمازی کو خشوع اور حضور قلبی حاصل نہیں ہوتا اور وہ اسے بے دلی سے ادا کرتا ہے۔ لہذا شارع ﷺ کی طرف سے اس میں تاخیر کرنے کی حکمت یہی ہے کہ گرمی کی شدت ٹوٹ جائے اور بندہ حاضر دلی اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اسے نماز کا اصل مقصد خشوع اور اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو۔“

(۲) سابقہ گناہوں کی معافی:

((عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِ نِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ❶

”سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کی تفصیل بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر کھڑا ہوا اور دو رکعتیں پڑھیں، اس طرح کہ ان میں اپنے جی سے باتیں نہ کرتا ہو تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

سنن ابن ماجہ کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا تَغْتَرُوا)) ❷

یعنی ان خوشخبریوں کی وجہ سے کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا یعنی بلکہ جہاں تک ہو سکے مزید نیکیوں کا شوق رکھنا۔

((عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ❸

❶ صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، حدیث: 159-164،

صحیح مسلم، کتاب الطہارہ، صفۃ الوضوء، حدیث: 226.

❷ صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب قول اللہ تعالیٰ ”یا ایہا الناس ان وعد اللہ.....“

حدیث: 6433-6433. مسند أحمد: 517/1، حدیث: 478.

❸ (حسن) ابوداؤد، الصلاة، باب کراهیة الوسوسة و حدیث النفس فی الصلاة،

حدیث: 905.

”سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر دو رکعتیں پڑھے اس طرح کہ ان میں غفلت کا شکار نہ ہو، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“

تنبیہ! جب خشوع و خضوع سے ادا کیے گئے دونوں کا یہ ثواب اور فضیلت ہے تو فرض نماز کا مقام اور درجہ کس قدر زیادہ ہوگا!۔ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

”کتاب الطہور“ (از امام القاسم بن سلام) میں ہے کہ اس طرح کے فضائل کی احادیث سن کر جناب ایوب نے اپنے شیخ ابو قلابہ سے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا صرف دو ہی رکعتیں؟ تو انہوں نے کہا: میاں ایسی دو رکعت کی طاقت ہی کسے ہے! (یعنی کامل آداب و شروط اور خشوع و خضوع کو کون قائم رکھ سکتا ہے؟! جیسے کہ دیگر احادیث میں صراحت ہے کہ: ”مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ“ (یعنی وضو اسی طرح کرے جیسے کہ حکم دیا گیا ہے اور پھر نماز بھی اسی طرح پڑھے جیسے کہ حکم دیا گیا ہے!) ❶

(۳) سابقہ گناہوں کا کفارہ:

((أَنَّ عُمَانَ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُوْتِ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ)) ❷

”سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی مسلمان کے لیے نماز کا وقت ہو جائے، پھر وہ اس کے لیے عمدہ وضو بنائے، اس کا خشوع عمدہ رکھے، اس کے رکوع (سجود) اچھی طرح کرے، تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور یہ (خوش خبری) اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ

❶ کتاب الطہور جز اول صفحہ 5۔ سنن نسائی، الطہارۃ، ثواب من توضعاً کما امر، حدیث: 144، قال الألبانی: صحیح.

❷ مسلم۔ کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، حدیث: 228.

ہو اور یہ سعادت رہتی دنیا تک کے لیے ہے (یعنی ہر مسلمان کے لیے ہے)۔“
 ملاحظہ: اس حدیث میں اس انعام و اکرام کی ایک کڑی شرط (اللہ توفیق دے تو بڑی آسان شرط ہے) یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ بندہ جب تک کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوگا تو اسے یہ فضیلت حاصل رہے گی۔

(۴) جنت واجب ہو جاتی ہے:

((عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ))^①

”جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں پڑھے اس طرح کہ وہ اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ ان ہی میں متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔“
 اس کی مزید وضاحت اس طرح ہے کہ:

((ثُمَّ صَلَّى غَيْرَ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))^②

پھر نماز پڑھے اس حال میں کہ اس میں نہ بھولے اور نہ ہی غفلت کا شکار ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور یہی شرط اور بشارت اذان کا جواب دینے کے بارے میں ہے۔

((عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

① صحیح مسلم، الطہارہ، باب الذکر المستحب عقب الوضوء، حدیث: 234۔

ابوداؤد، الصلاة باب کراهية الوسوسة و حدیث النفس فی الصلاة، حدیث: 907۔

وقال الألبانی: صحیح۔ مسند احمد (158/4)۔ حدیث: 16806۔

② مسند أحمد: 652/2، حدیث: 17448، الزهد لابن المبارك: 401/1، حدیث:

1145، المعجم الكبير: 902/17۔

إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... "مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ" ﴿١﴾

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، اور جواب دینے والا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہتا ہے: اشہد ان لا اله الا الله، اور یہ بھی کہتا ہے: اشہد ان لا اله الا الله، جب وہ کہتا ہے: اشہد ان محمداً رسول اللہ، اور یہ کہتا ہے: اشہد ان محمداً رسول اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے: حئی علی الصلاۃ، اور یہ کہتا ہے: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر وہ کہتا ہے: حئی علی الفلاح، اور یہ کہتا ہے: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر وہ کہتا ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ کہتا ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ کہتا ہے: لا اله الا الله، اور یہ کہتا ہے: لا اله الا الله، اور یہ سب اپنے دل کے یقین، اخلاص اور استحضار سے کہے، تو جنت میں داخل ہوگا۔“

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دورانِ خطبہ سامعین کو نماز کے متعلق خصوصیت سے متنبہ اور متوجہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن ابی الدنیاء کی تالیف کتاب التہجد و قیام اللیل، ص: 496/1 میں ہے۔

((قَامَ عُمَرُ حَظِيْبًا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْشِيْبُ عَوَارِضُهُ، فِي الْإِسْلَامِ

① ابوداؤد، الصلاة، مايقول اذا سمع المؤذن، حديث: 527. قال الالباني رضی اللہ عنہ: صحيح- صحيح الجامع الصغير حديث: 331-714.

لَا يَأْتِي اللَّهَ بِصَلَاةٍ تَامَّةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ
اجْلِسْ۔ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا وَلَا خُشُوعُهَا
وَلَا رَعْبَتُهَا وَلَا رَهْبَتُهَا))

”جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے کہا: اللہ کی قسم! بعض اوقات آدمی کی
داڑھی اسلام میں سفید ہو جاتی ہے مگر وہ اللہ کے لیے نماز جیسے کہ چاہیے، کامل نہیں پڑھتا
ہے۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کرنا چاہا تو آپ ﷺ نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ بعد میں کہا
کہ آدمی نماز کے رکوع سجدے درست نہیں کرتا۔ اس میں خشوع کا اظہار نہیں کرتا، نہ ہی اسے
اللہ کی طرف کماحقہ رغبت ہوتی ہے اور نہ اس سے ڈر۔ (مگر اس روایت کی سند ضعیف ہے)۔
(۵) وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسے ہو چکا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں
نے اسے آج ہی جنم دیا ہو!

صحیح مسلم میں سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔^۱ وہ یہ کہ آپ ﷺ
نے انھیں نمازوں کے اوقات کی تعلیم فرمائی اور وضو کی فضیلت بتائی۔ اس حدیث کے آخر
میں ہے:

۱ • مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب اسلام عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، حدیث: 832.

سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ صحیح مسلم (کتاب صلاة المسافرين، فضائل القرآن
حدیث 1930-294-832) میں سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:
دور جاہلیت میں میں سب لوگوں کو گمراہ ہی سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ
میں نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو کچھ (عجیب سی) باتیں بتاتا ہے۔ میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور اس
کے ہاں جا پہنچا تو وہ محمد رسول اللہ ﷺ تھے اور چمپ چمپا کر اپنی دعوت دیتے تھے اور قوم کے لوگ آپ پر
بہت ظلم و زیادتی کرتے تھے۔

میں ایک حیلے سے مکہ میں آپ تک پہنچا اور عرض کیا: آپ کیا ہیں؟ فرمایا: میں نبی ہوں، میں نے کہا:
نبی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا: اس نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟
فرمایا: اس نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو تہہ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ کہ اللہ کو ایک جانا جائے اور

۱۰۰ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے عرض کیا: اس بات پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: آزاد بھی ہیں اور غلام بھی! جبکہ آپ کے ساتھ ان دنوں ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما ایمان لائے تھے۔ میں نے عرض کیا: میں بھی آپ کا پیروکار ہونا چاہتا ہوں.....؟ آپ نے فرمایا: ان دنوں تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم میرا اور لوگوں کا حال دیکھ ہی رہے ہو؟ اب تم واپس اپنے اہل میں چلے جاؤ، جب میرے متعلق سنو کہ میں نے غلبہ پالیا ہے تو میرے پاس آ جانا۔ عمرو کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے اہل میں واپس آ گیا اور رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ میں آنجناب کی خبریں لیتا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ میرے پاس اہل یرب والوں کی ایک جماعت آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا ہوا جو مدینہ میں آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لوگ اس کی طرف بڑی جلدی کر رہے ہیں۔ جبکہ اس کی قوم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ میں مدینے آیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا: ہاں، تم وہی ہو جو مجھے مکہ میں ملے تھے۔ میں نے عرض کیا: ہاں واقعی۔ تو اے اللہ کے نبی! مجھے وہ چیز تعلیم فرمائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے اور میں اس سے جاہل ہوں۔ مجھے نماز کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: صبح کی نماز پڑھو، پھر کچھ رک جاؤ حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور کچھ اونچا ہو جائے، بلاشبہ یہ طلوع ہوتے وقت شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھو۔ بلاشبہ اس وقت نماز حاضر کی گئی ہوتی ہے (یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں) حتیٰ کہ نیزبے کا سایہ سیدھا ہو کر ٹھہر جائے (یعنی بالکل دوپہر ہو جائے) تو تم بھی نماز سے رک جاؤ۔ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ تو جب سایہ ڈھل جائے تو نماز پڑھو بلاشبہ اس وقت نماز مشہود ہوتی ہے۔ یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تم عصر کی نماز پڑھو۔ پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ بلاشبہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور کافر لوگ اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! مجھے وضو کے متعلق فرمائیے؟ تو آپ نے فرمایا: تم میں سے جب کوئی وضو کرتا اور اس میں کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا اور اسے جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، منہ اور نتھنوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے اطراف سے پانی کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے بازو دھوتا ہے کہیں تک، تو اس کے بازوؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی اٹھلیوں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، ٹخنوں تک تو اس کے قدموں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کی اٹھلیوں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کہے جو اس کی شان کے

((فَإِنْ هُوَ قَامَ فَيُصَلِّيَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خُطْبَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))۔

”فرمایا کہ (سنت کے مطابق وضو کر لینے کے بعد) اگر بندہ کھڑا ہو، نماز پڑھے، اللہ کی حمد ثنا اور اس کی بزرگی بیان کرے جو اُس کے شایان شان ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو اپنے گناہوں سے ایسے ہو چکا ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔“

(۶) قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا:

بندہ حضور قلبی اور دھیان سے نماز پڑھے یا دیگر اذکار کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تو ایسے بندہ کے لیے خوش خبری ہے کہ قیامت کے روز اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جب کہ اس دن کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ظِلِّ الْأَظِلَّةُ..... وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) ①

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ (عرش) نصیب فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کہیں کسی کا کوئی سایہ نہ

ہے لائق ہے اور اس کی بزرگی بیان کرے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح ہو چکا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔

جناب عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث جناب ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تو ابو امامہ نے کہا: ”ابو عمرو بن عبسہ! سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، کیا بھلا ایک ہی جگہ پر ایک آدمی کو اس قدر دے دیا جاتا ہے؟ تو عمرو نے کہا: ابو امامہ! میری عمر بڑی ہو چکی ہے، ہڈیاں بودی ہو گئی ہیں، اور موت قریب ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ پر یا اس کے رسول پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے یہ بات آپ سے ایک، دو یا تین بار، حتیٰ کہ سات بار شمار کیا، سنی ہوتی تو بھی میں یہ بات بیان نہ کرتا، بلکہ میں نے یہ فرمان آپ سے اس سے زیادہ بار سنا ہے۔“

① بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد.....، حدیث: 660. صحیح

مسلم، الکسوف، باب فضل اخفاء الصدقة، حدیث: 1031۔

ہوگا.... ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا کہ جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔“

یہ خوش خبری اور سعادت اللہ کا ذکر کرنے والے ہر انسان (مرد و عورت) کے لیے ہو سکتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دلجمعی سے اہتمام کرے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں۔ جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کا وصف بیان ہوا ہے:

((عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ))^①

”جناب مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی چل رہی ہو رونے کی وجہ سے۔“

سنن نسائی میں آپ کی اس کیفیت کو ”ہنڈیا کے ابلنے“ سے تشبیہ دی گئی ہے۔^②

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے موقوف روایت ہے:

((يُحَشِّرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ صَنِيعِهِمْ فِي الصَّلَاةِ))^③

”لوگ قیامت کے روز اپنی نمازوں کی کیفیات کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے۔“

ان احادیث کی روشنی میں کئی ائمہ نے کہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے رہے ہوں گے وہ روز محشر بھی اپنے رب کے دربار میں بڑے باادب ہاتھ باندھے حاضر ہوں گے۔ اور یہ اپنی اس کیفیت میں دوسروں سے بہت نمایاں اور ممتاز ہوں گے۔ اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اس عمل کا جو وہ نماز کے دوران میں اختیار کیے رہتے تھے!

① سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب البكاء فی الصلاة، حدیث: 904. وقال الألبانی

: صحیح۔

② سنن النسائی السہو، باب البكاء فی الصلاة، حدیث: 1215.

③ تعظیم قدر الصلاة للمروزی؛ حدیث: 331. واسنادہ، حسن.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

(۷) اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے:

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ،
فَإِذَا التَّفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ))^①

”بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برابر اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔ جب وہ ادھر ادھر جھانکنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔“
ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا قلب و قالب دونوں ہی کو مستلزم ہے۔
اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔

(۸) رب کریم کے ساتھ مناجات!

موطا امام مالک میں ہے سیدنا فروہ بن عمر البیاضی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور دیکھا کہ نماز کے دوران میں صحابہ کی آوازیں ایک دوسرے پر بلند ہو رہی ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يَنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ))^②

”نمازی اپنے رب کے ساتھ مناجات اور سرگوشی میں ہوتا ہے۔ تو اسے غور کرنا چاہیے (اور دھیان رکھنا چاہیے) کہ وہ کیا مناجات کر رہا ہے۔ قرأت کرتے ہوئے ایک دوسرے پر اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو۔“

① ابو داؤد، الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، حديث: 909. وقال الألبانی: 909.

② موطا مالک بتحقيق الأعظمی، كتاب الصلاة، العمل في القراءة. حديث: 264، مسند احمد: 344/4، رقم: 19044. اللہ رب ذوالجلال کی طرف توجہ حاصل ہونا اور اس کے ساتھ مناجات کرنا انتہائی عظمت و شان اور قرب الہی کا مقام ہے۔ اس کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے رب کی محبت اور اس کا عرفان حاصل ہو۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے تھے۔ اور صالحین اس توجہ اور قرب کے ہمیشہ متلاشی رہتے ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ))^①
 ”تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات (سرگوشیاں) کر رہا ہوتا ہے۔ یا فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے۔“
 ”مناجات اور سرگوشی“ وہ اہم راز کی بات ہوتی ہے جو بندہ اپنے محبوب اور قربی کی کان میں کہتا ہے، اگر بات کرنے والا خود ہی اپنے مخاطب کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ سرگوشی کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔

تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلی مرضی، سوزِ صدیق دے
 جگر سے وہی تیر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر

حضورِ قلب اور دھیان سے ادا کی گئی نماز ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 میں نے اسے اپنے اور بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر لیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ-
 فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي-
 وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنبِيَّ عَلَيَّ عَبْدِي- وَإِذَا قَالَ:
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- قَالَ مَجَدَّنِي عَبْدِي- وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي- فَإِذَا
 قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ- قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ-
 فَإِذَا قَالَ: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ- قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ))^②
 ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر لیا

① بخاری الصلاة باب إذا بدره البراق- حدیث: 416-417.

② صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة حدیث: 395.

ہے۔ اور بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ چنانچہ بندہ جب ”الحمد لله رب العلمین“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ ”الرحمن الرحیم“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثناء بیان کی۔ اور جب وہ ”مالک يوم الدين“ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا۔ بندے نے اپنے تمام امور میرے سپرد کر دیے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ”إياك نعبد وإياك نستعين“ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان (آدھو آدھ) ہے اور بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ”إهدنا الصراط المستقیم“ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔“

یقیناً نماز اول تا آخر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات اور سرگوشی ہی ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ”إِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ“ کی شرح میں کہتے ہیں: ”اس میں بیان ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے حیا کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے ظاہر و باطن سے بخوبی آگاہ ہے، وہ بندے سے قریب تر ہو رہا ہے، اور یہ اپنے باری تعالیٰ سے مناجات میں ہے۔ بندے کو اگر اس حقیقت کا حقیقی ادراک اور شعور ہو جائے تو وہ اپنی نماز کو یقیناً انتہائی بہترین اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرے گا اور اس میں اپنا دل لگائے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان میں ہے: ”أَعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ“ (اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو)۔“^①

(۹) تَمَغُّةٌ اِيْمَانٍ:

بطور استیناس یہاں یہ روایت بھی ذکر کی جا سکتی ہے جو یقیناً اپنے معنی کے لحاظ سے سابقہ حدیث کی مؤید ہے۔ سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((الْاِيْمَانُ: الصَّلَاةُ، فَمَنْ قَرَعَ لَهَا قَلْبَهُ وَحَافَظَ عَلَيْهَا بِحَدِّهَا وَوَقَّيْنَا

① شرح فتح الباری، ابن رجب۔ جلد: 2 ص: 358.

وَسَيِّئَهَا فَهَؤُمُومِينَ) ﴿١﴾

”ایمان، نماز ہے جو شخص اس کے لیے اپنا دل فارغ بنائے، اس کی حدود، اوقات اور سنن کی پابندی کرے تو ایسا آدمی ہی صاحب ایمان ہے۔“

اور ”صاحب ایمان“ ہونے کا تمغہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے!

نماز اس طرح پڑھو گویا یہ تمہاری آخری اور الوداعی نماز ہے:

سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا، اس

نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! مجھے کچھ تعلیم فرمائیے جو مختصر ہو؟ تو آپ نے فرمایا:

((إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدِّعٍ - وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ،

وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ)) ﴿٢﴾

”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ تمہاری آخری اور الوداعی نماز ہو۔ اور ایسی بات مت بولو کہ اس سے تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس ہی رکھو۔“

واضح رہے کہ جب بندہ اس تصور اور کیف میں ہو کہ نہ معلوم اس کے بعد مجھے اپنے اللہ

کی عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں اور میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں؟ تو اس کی عبادت میں

عجز و نیاز اور اخلاص اپنی انتہا کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ بندے کی ہر نماز اس کیفیت

سے لبریز ہو۔

سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی اپنے بیٹے کو وصیت:

التمهيد (ابن عبد البر جلد ۶ ص ۱۶۹) میں مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے سیدنا

سعد رضی اللہ عنہ کی اپنے بیٹے کو درج ذیل وصیت بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ فرماتے ہیں:

① تعظیم قدر الصلاة۔ للمروزی، حدیث: 337۔ اسنادہ ضعیف۔ اور مراد یہ ہے کہ نماز

ایمان کا اولین اور اعلیٰ ترین مظہر ہے۔

② ابن ماجہ، الزهد۔ باب الحكمة حدیث: 4171۔ وقال الألبانی: حسن۔

”يَابُنَيَّ، إِنَّكَ لَن تَلْقَىٰ أَحَدًا هُوَ لَكَ أَنْصَحُ مِنِّي- إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَأَحْسِنْ وَضُوءًا لَكَ ثُمَّ صَلِّ صَلَاةَ لَا تَرَىٰ أَنَّكَ تُصَلِّيَ بَعْدَهَا- وَإِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، وَعَلَيْكَ بِالْيَأْسِ فَإِنَّهُ الْغِنَىٰ وَإِيَّاكَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ مِنَ الْعَمَلِ وَالْقَوْلِ، ثُمَّ اْعْمَلْ مَا بَدَأَكَ.“ ❶

”بیٹے.....! تجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو تمہارے لیے مجھ سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ ہو۔ سو جب تم نماز پڑھنے لگو تو وضو خوبصورت بناؤ (یعنی عین سنت کے مطابق ہو)، پھر نماز اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ اس کے بعد تمہیں نماز کا موقعہ نہیں ملے گا اور اپنے آپ کو طمع و لالچ سے دور رکھو۔ بلاشبہ (ادبوں سے لالچ رکھنا، بہت بڑی) حاضر فقیری و محتاجی ہے۔ اپنے آپ کو (لوگوں سے) ہمیشہ مایوس ہی بنائے رکھو (اور ان سے بے نیاز رہو)۔ یہ کیفیت آدمی کو سب سے بڑھ کر غنی بنا دینے والی ہے۔ اور اپنے کو ایسے قول و فعل سے دور رکھو جس سے تمہیں کوئی معذرت کرنی پڑے۔ پھر ان ہی اصولوں پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھو۔“ (انتہی)

جناب مولانا عبدالرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ (ف ۱۳۱۳ھ) جنہیں مولانا وحید الزمان خان صاحب نے ”التقی الزمان“ کے لقب سے موسوم کیا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نماز کے معنی نہیں جانتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس مسئلے میں ان کے خلاف پراصرار کرتا تو آپ اس سے مباہلے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ❶

اعمال خیر کی مداومت کی فضیلت:

قرآن مجید نے اعمال خیر کی پابندی اور مداومت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيْرًا لِلْيُسْرَىٰ ۗ﴾

(اللیل : 5/92-7)

”جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اور (اپنے رب سے) ڈرا، اور نیک بات (اور کام) کی تصدیق کرتا رہا، تو بہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔“

❶ بزم ارجمنداں از۔ مولانا محمد اسحق بھٹی صاحب، ص: 209-210.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سورہ المعارج میں نماز کی پابندی کو اہل ایمان کا خاص الخاص وصف بیان کیا گیا ہے:

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿۲۷﴾﴾ (المعارج: 23/70)

”جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔“

اور سورۃ المؤمنون میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۱۱﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۲﴾ الَّذِينَ

يَرِثُونَ الْفُرُودَ وَسَلَامُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۳﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفُرُودَ وَسَلَامُهُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿۱۴﴾﴾ (المؤمنون: 9/23-11)

”اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت (پابندی) کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے، جو جنت

الفرودس کے وارث بنیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔“

نماز اور اذکار و تسبیحات کے معانی و مفہم سمجھنے کے لیے آدمی کا جدوجہد کرنا بہت

بڑے اجر کا کام ہے۔ اور یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾﴾

”جو لوگ ہماری راہ میں پوری کوشش اور محنت کرتے ہیں، ہم انہیں یقیناً اپنی راہیں دکھا دیتے

ہیں اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔“ (العنکبوت: 69/29)

جہدِ مسلسل سے گوہر مقصود حاصل ہو سکتا ہے، اگرچہ ابتدائی طور پر اس میں کچھ تکلف

کرنا پڑے، اور طلبِ علم امتِ مسلمہ کے ہر ہر فرد (حضرات و خواتین) کے لیے اہم اور اولین

فریضہ ہے۔

ہمارا زاویہ فکر و نظر

دیوادی افکار اگرچہ فطری سہی مگر عبادت کو اللہ کے ہاں کم درجہ بنا دیتے ہیں جبکہ

میزانِ عدل میں نماز کامل اور تام ہی مطلوب ہے۔ معیاری اور مقبول عبادت کے لیے شرط

ہے کہ بندہ ان خیالات سے حتی الامکان خالی الذہن ہو۔

اگرچہ خشوع کے بغیر والی نماز اور اس کی پابندی کا فائدہ اس قدر ضرور ہوتا ہے کہ آدمی

”بے نماز“ ہونے کی تہمت سے بچ جاتا ہے، اور تارک نماز نہیں کہلاتا۔ بہر حال ایک عامی آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان شاء اللہ اس عمل خیر کی پابندی اور برکت سے اسے نماز کی حقیقت بھی بہت جلد حاصل ہو جائے گی۔

نماز میں خشوع حاصل نہ ہونے کا ایک بنیادی اور بڑا سبب ہمارے لوگوں کے لیے ان کا عجمی ہونا بھی ہے کہ وہ عربی زبان سے آگاہ نہیں، اور علم دین کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے اور اس سے بڑھ کر ایسے صاحب حکمت اور ربانی علماء کا فقدان بھی ہے جو ہمیں دین اور ارکان ایمان اور نماز کی حقیقت سے آشنائی دیں۔

تاہم ایک مسلمان کے لیے جسے اسلام کے متعلق گہرے معارف اور قرآن و حدیث کا کوئی زیادہ علم نہیں، اس کے لیے نماز کے ظاہری اعمال، مسجد کے ساتھ تعلق اور یہ نسبت بھی بڑی خیر کی چیز ہے۔ اگر آدمی ان کی پابندی اور مداومت رکھے اور اہل اللہ اور ربانی علماء سے رابطہ رکھے تو یقیناً ایمان کی حقیقت اور نماز و عبادت کی حلاوت سے بہرہ مند بھی ہو جائے گا۔ جیسے کہ دنیا کے بے شمار کام آدمی ابتدائی طور پر محض دوسروں کی دیکھا دیکھی شروع کرتا اور ان کی نقالی کرتا ہے، ایک وقت کے بعد جب اس کے شعور میں پختگی آتی ہے تو انہی افعال و اعمال میں اسے لطف و لذت بھی آنے لگتی ہے۔ عبادات کے معاملات کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے اور ربانی علماء کی صحبت بالخصوص خطبات جمعہ اور اصلاحی دروس و خطابات میں شوق سے حاضر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر عربی زبان سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے محنت کی جائے تو یہ مشکل بہت جلد حل ہو سکتی ہے۔

نماز میں وسوسہ کا آنا اور وسوسہ لانا:

نمازی پر دوران نماز حملہ آور ہونے والے شیطان کا نام ”خنزب“ ہے۔ جو یقیناً اپنے کام سے غافل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انسانی دماغ کسی وقت بھی سوچ و فکر سے خالی نہیں رہتا اور نہ ہی رہ سکتا ہے۔ اس میں نماز بھی شامل ہے۔

فضیلۃ الشیخ مولانا ارشاد الحق اثری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا خوب لکھا ہے:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

”یاد رہے کہ (خیالات اور) وساوس کا آنا اور وسوسہ لانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وسوسہ آنا غیر اختیاری ہے۔ انسان اس میں مجبور ہے، چنانچہ اسے چاہیے کہ جب وسوسہ آئے تو اس کے پیچھے نہ لگ جائے۔ بلکہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی نماز کی طرف توجہ کرے۔ انسان کے دل کی مثال جرنیلی سڑک کی ہے جس پر ہر قسم کی ٹریفک رواں دواں ہے، پیدل چلنے والے بھی، سائیکل، موٹر سائیکل والے بھی، کار اور ہیوی ٹریفک والے بھی آ جا رہے ہیں۔ ایک سمجھدار، عقلمند اور ہوشیار انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھے، اپنی سمت سیدھی رکھے، جو گاڑیاں آ جا رہی ہیں ان کے بارے میں غور و تأمل نہ کرے، نظر ان پر پڑے تو وہ اسے دیکھتا ہی نہ رہ جائے، بس آئی اور گئی، ورنہ خطرہ ہے کہ ایک سیڈنٹ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل میں وسوسہ آئے تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ فوراً اس سے توجہ ہٹا کر نماز کی طرف کر لینی چاہیے اور اپنا سفر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ راہ چلتے ہوئے کسی رکاوٹ پر رک جانا یا راستہ روکنے والے سے الجھنا منزل مراد پر پہنچنے سے روک دے گا۔“

اللذی پرستی نہ کہ لذت پرستی:

نماز میں اطمینان نصیب ہو، دلجمعی پیدا ہو، لذت و لطف حاصل ہو۔ ایسی نماز ہی آنکھ کی ٹھنڈک، دل کا نور اور روح کے سرور کا باعث ہے۔ لیکن اگر لذت نہ آئے تو اس سے قطعاً دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر پڑھنی چاہیے، لذت آئے یا نہ آئے۔ لذت کے لیے نماز پڑھنا، اور لذت نہ آئے تو نماز چھوڑ دینا، یہ تو لذت پرستی ہوئی اللہ پرستی نہ ہوئی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، لذت اور لطف کے لیے نہیں۔^۱ اہم

صحیح بخاری میں ”ابواب العمل فی الصلّٰة“ (نماز کے دوران میں کوئی عمل کرنا) کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ کچھ اعمال جو ظاہری اعضاء سے ادا کیے جاتے ہیں، جائز ہیں اور کچھ ناجائز۔ جبکہ ”فکری اعمال“ میں انسان مجبور ہے۔ مثلاً: سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ ﷺ کی معیت میں نماز عصر پڑھی۔ سلام کے بعد

۱ ماخوذ از فلاح کی راہیں ص: 37.

آپ بڑی جلدی سے گھر تشریف لے گئے اور پھر جلد ہی واپس آئے، آپ نے لوگوں کے چہرے دیکھے جو آپ کی اس جلدی پر تعجب کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا: ”نماز کے دوران میں مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں سونے کی ایک ڈلی رکھی ہے، تو مجھے یہ بات ناپسندگی کہ وہ رات بھر ہمارے گھر میں پڑی رہے“ سواب میں اسے تقسیم کرنے کا حکم دے کر آیا ہوں۔“^①

اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ہے کہ رسول اللہ ﷺ عصر کے بعد ظہر کی سنتیں (بطور قضا) پڑھ رہے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ کے ذریعے آپ سے یہ مسئلہ پچھوایا اور آپ کو نماز کے دوران میں ہی کہا گیا کہ آپ اس وقت نماز سے منع فرماتے ہیں جبکہ خود پڑھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے اشارہ فرمایا، اور سلام کے بعد اس کا جواب دیا کہ میں ظہر کے بعد مشغول ہو گیا تھا، تو یہ وہی سنتیں ہیں۔^②

اسی طرح ایک باب ہے: ”إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمَ أَوْ اِنْتَهَرَ فَانْتَظِرْ فَلَا بُأْسَ“ (نمازی سے اگر کہہ دیا جائے کہ آگے ہو جاؤ۔ یا ذرا انتظار کر لو (رکعت لمبی کر لو) اور وہ انتظار کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں)۔^③

الغرض نماز کے دوران میں کسی خیر و بھلائی کے خیالات سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ اور خیالات آنا، اور خیالات لانا، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ خیالات آجانا فطری بات ہے بشرطیکہ ان کے پیچھے نہ پڑا جائے۔

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ.

① صحیح البخاری، کتاب العمل فی الصلاة، باب تفکر الرجل الشیء فی الصلاة، حدیث: 1221.

② صحیح البخاری السہو، باب اذا کلم وهو یصلی فأشار بیده واستمع، حدیث: 1233.

③ حدیث: 1215. وغیرہ۔

حضورِ قلب کیسے حاصل ہو؟

نماز کو عربی میں ”صَلَاةٌ“ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ:
(إِنَّهَا تَكُونُ صَلَاةً بَيْنَ اللَّهِ وَعَبْدِهِ)

”نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط و تعلق کا ذریعہ ہے۔“

اس عظیم عبادت میں لذت و شیرینی کا حاصل ہو جانا ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ جس سے کوئی بھی فکرمند و عقلمند مسلمان غافل نہیں رہ سکتا۔ جناب جعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم کا قول ہے:

”أَوْفِرُ النَّاسِ عَقْلًا أَقْلُهُمْ نَسْيَانًا لِأَمْرِ آخِرَتِهِ“¹

”سب سے بڑھ کر دانا آدمی وہی ہے جو اپنی آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور کسی طرح بھولے نہیں۔“

اور یہ بندے کے لیے ممکن ہے، اسی لیے وہ اس کا مکلف ہے۔ ورنہ اسے مشروع ہی نہ کیا جاتا۔ اللہ کا فرمان ہے:

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط) (البقرة: 286/2)

”اللہ تعالیٰ کسی جان کو (اسی چیز کا مکلف بناتا ہے) جو اس کی وسعت میں ہو۔“

نماز میں حضورِ قلب کے کئی ایک ظاہری و باطنی اسباب ہیں، جنہیں حاصل کر کے بندہ اپنی نماز کو اپنے لیے معراج اور قُرَّةُ الْعَيْنِ (آنکھوں کی ٹھنڈک) بنا سکتا ہے۔

• سب سے پہلے تو یہ ایمان و یقین اور استحضار از حد ضروری ہے کہ ہم بحیثیت بندے اور غلام ہونے کے ہر لحظہ اپنے رب تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ بالخصوص نماز کے موقع پر اس کی

1 التمهيد، لابن عبد البر: 388/1.

بندگی کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس فکر سے ہمارے اسلام اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل ظاہری ہو یا باطنی، اُس سے ہرگز پوشیدہ نہیں اور عمل وہی مقبول و منظور ہوگا جو اس کے مطلوب معیار کے مطابق ہو۔ حدیث جبریل علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیشہ پیش نظر رہنے چاہئیں: ((أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ))

”اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔“

اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مزید فرمایا:

((وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ)) (البقرة: 198/2)

”اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے ہدایت کی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) • ”نماز اس

طرح سے پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((بِالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ أَنِ كُنْتُمْ عَمَلًا)) (الملك: 2/67)

”وہ ذات جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمانے کے تم میں سے کون بہترین عمل والا ہے۔“

یہ نہیں فرمایا کہ کون ”زیادہ عمل“ کرتا ہے۔ بلکہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ”احسن اور بہترین عمل“ کون کرتا ہے.....؟ اور ”احسن عمل“ کی دو ہی بنیادی شرطیں ہیں ایک یہ کہ عمل خالص اللہ عزوجل کی رضا کے لیے کیا جائے اور دوسری یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی ثابت شدہ سنت کے مطابق ہو۔ اور نماز میں آپ ﷺ روتے تھے۔ سینے سے اس طرح آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہو۔

• عمل کرتے وقت انسان ہر وقت خلوت میں نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار کام جلوت میں

ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ آدمی اپنی عبادت کے وقت میں دیکھنے والوں کی طرف قطعاً متوجہ نہ

① صحیح البخاری، الأذان، باب الأذان لمسافر إذا كانوا جماعة ... ، حدیث: 631.

ہو۔ بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ جناب صالح بن خالد کا قول ہے کہ:

”إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا فَأَنْزِلِ النَّاسَ مِنْزِلَةَ الْبَقْرِ إِلَّا أَنْتَ لَا تَخْفِرُهُمْ“

”جب تم کوئی خیر کا کام کرنا چاہو تو لوگوں کے دیکھنے کو ایسے سمجھو گویا تمہیں کوئی بیل دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان کی مدح و ستائش کی امید نہیں رکھنی چاہیے جیسے آدمی کسی حیوان کی پرواہ نہیں کرتا۔ مگر انہیں حقیر بھی نہ جانو۔“

اور جہاں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور قبولیت کی امید ہو وہاں اس کی عظمت و جلال اور ہیبت بھی پیش نظر رہے۔ سلف صالحین کی سیرتیں دیکھنے پڑھنے کے لائق ہیں۔ جناب جعفر بن محمد بن محمد بن علی جو اہل بیت نبوی کے جلیل القدر فرزند ہیں، ان کے متعلق امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے زاہد اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک بار میں نے ان کی معیت میں حج کیا۔ جب ہم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے اور احرام باندھنے لگے اور تلبیہ پکارنے کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ قریب ہے کہ انہیں غش آجائے۔ بعد میں میں نے اس کے متعلق دریافت کیا.....؟ تو فرمانے لگے:

”يَا ابْنَ أَبِي عَامِرٍ إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَقُولَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَيَقُولُ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ“

”اے ابن ابی عامر (مالک)! مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو ”لبیک اللہم لبیک“ کہوں اور اللہ کی طرف سے جواب آئے۔ ”لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ“ (تیری حاضری قبول نہیں۔)“

امام مالکؒ بیان کرتے ہیں کہ یہی کیفیت ان کے دادا جناب علی بن الحسین (زین العابدینؑ) کی تھی، بلکہ ان پر غشی طاری ہوگی، وہ اپنی اونٹنی سے گر گئے اور ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔^①

② یہ تصور اور یقین کہ ”نماز“ اللہ کے حضور قربت کا اہم ترین اور سب سے بڑھ کر

پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے مناجات اور سرگوشیاں کرتا ہے۔ اس کے حضور اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ اور اللہ بھی اپنے بندے سے بے انتہا قریب ہوتا ہے۔

✽ نماز کی طرف کھڑے ہونے سے پہلے طبعی عوارض کھانے پینے کی لازمی ضرورت پوری کر لینی چاہیے، بشرطیکہ کھانا حاضر اور تیار ہو جیسے کہ عمومی طور پر رمضان میں افطاری کے وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح قضائے حاجت کا مسئلہ ہے۔

علماء کا کہنا ہے کہ جسم روح کی سواری ہے۔ جس طرح سواری سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے مطمئن رکھا جائے، اسی طرح انسانی جسم اور روح کا معاملہ ہے، اگر جسم کی فطری اور طبعی ضرورتیں پوری نہ کی جائیں تو طبیعت نماز اور دیگر عبادات میں یکسو نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ کھانے کے سلسلے میں امام ابوحنیفہؒ کی طرف منسوب یہ قول بڑا دلچسپ ہے:

”لَا أَنْ أَجْعَلَ طَعَامِي كُلَّهُ صَلَاةَ خَيْرٍ مِنْ أَنْ أَجْعَلَ صَلَاتِي كُلَّهَا طَعَامًا.“

”میں اپنے کھانے کو سراسر نماز بنا لوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنی ساری نماز کو کھانا بنائے رہوں۔“

یعنی کھانے کے دوران میں یہی فکر دامن گیر رہے کہ اس سے جلد جلد فارغ ہو کر تسلی سے نماز پڑھوں، یہ بہت بہتر ہے اس فکر سے کہ پوری نماز میں کھانے ہی کی طرف دھیان لگا رہے۔

ملاحظہ:

کھانے پینے کی طبعی ضرورت پوری کرنا بجا ہے مگر اس میں احتیاط از حد ضروری ہے کہ پُر خوری ایک بری عادت ہے۔ حد سے زیادہ شکم سیری طبیعت میں توانائی کی بجائے سستی اور کاہلی لاتی ہے۔ آدمی معمول کے عام کاموں میں بھی سست ہو جاتا ہے۔ جبکہ عبادت اور ذکر اذکار کا معاملہ اور بھی اہم اور حساس ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ اور سلف صالحین کی زندگیوں میں اس سلسلہ میں بہترین نمونہ ہیں۔ آپ ﷺ سے کہا گیا کہ اگر چاہیں تو سر زمین مکہ کو آپ کی خاطر سونے کی بنا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا: ”نہیں“ اے میرے اللہ! میں ایک دن شکم سیر رہوں کہ تیرا شکر

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

کروں اور ایک دن بھوکا رہوں کہ تیرے سامنے عاجزی کروں (یہ بہتر ہے)۔^①

② فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی ترغیب میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ پیٹ خالی رہنے سے طبیعت میں صفائی اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ پُر خور آدمی عبادت میں بہت زیادہ کسل مندی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر وہ عبادت کرتا بھی ہے تو بغیر کسی خشوع خضوع کے کرتا ہے۔ حالانکہ عبادت کی اصل اصیل یہی خشوع ہے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہمیشہ پیش نظر رہے:

”مَامَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرِّ آمِنَ بَطْنِي، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ لَطْعَامِهِ وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ.“^②

”آدمی نے پیٹ سے بڑھ کر برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اگر ضروری ہی ہو تو پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے ہونا چاہیے۔“

مسنون وضو کی اہمیت:

وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر فرامین نبوی ﷺ کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ”خشوع فی الصلاة“ کا اولین مرحلہ یہیں وضو اور طہارت سے شروع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھاتے ہوئے قرأت میں کچھ خلط ملط ہو گیا تو آپ نے نماز کے بعد فرمایا:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ، فَإِنَّمَا يَلْبَسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَوْلِيكَ))^③

- ① جامع ترمذی، الزهد، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ وقال: هذا حدیث حسن۔ وقال الألبانی: ضعیف جداً، انظر: ضعیف الجامع، حدیث: 2704۔
- ② (صحیح) ترمذی، الزهد، باب فی کراهیة کثرة الأکل، حدیث: 2380۔
- ③ النسائی، افتتاح الصلاة، باب القراءة فی الصبح بالروم، حدیث: 948، وقال الألبانی: ضعیف۔

”لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر وضو درست نہیں کرتے.....! یہی لوگ ہمارے قرآن میں خلط کا باعث بنتے ہیں۔“

جب ایک نمازی کے وضو کی خرابی، امام اور دوسرے لوگوں کی نماز میں خلط کا باعث ہو سکتی ہے تو پھر اس کی اپنی نماز کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح وضو کرتے ہوئے، اعضاء کو تین بار سے زیادہ دھونا یا پانی کا اسراف اور حد سے زیادہ استعمال غفلت اور کوتاہی ہی نہیں، ایک بڑا گناہ بھی ہے۔

رسول اللہ ﷺ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ وضو کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا: ”یہ کیا اسراف ہے؟“ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے.....؟ آپ نے فرمایا: ہاں، خواہ تم کسی چلتی نہر اور یا کے کنارے پر بھی ہو۔^①

شیخ البانی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں اس بارے میں از حد احتیاط برتنی چاہیے۔

وضو اور نماز کے لیے مسواک کرنے کی بے انتہا تلقین و فضیلت آئی ہے۔^②

① ابن ماجہ/السلسلہ الصحیحہ، حدیث: 3292. مسند أحمد: 221/2، سنن ابن ماجہ، الطہارۃ، باب ما جاء فی القصد.....، حدیث: 425۔

② معروف حدیث ہے، ”السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلنَّفْسِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. (سواک منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے) [بخاری تعلیقاً باب السَّوَاكِ الرُّطْبِ وَالْبَابِسِ لِلصَّانِمِ] اور فرمایا: لَوْ لَأَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (تفق علیہ) ”اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں۔“ اور اس کی فضیلت میں یہ روایت ہے کہ ”فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا.“ (احمد ابن حزمہ، حاکم، دارقطنی وغیرہ) ”وہ نماز جس کے لیے مسواک کی گئی ہو، بغیر مسواک کے نماز سے ستر گنا فضیلت رکھتی ہے۔“ ضعیف روایت ہے۔ اگرچہ امام حاکم نے اسے صحیح علی شرط مسلم کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ بہر حال مسواک کی اہمیت اور فضیلت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ صرف تینوں ثواب کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ (سلسلہ الاحادیث الضعیفہ، حدیث: 1503)

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اس سے نماز کی فضیلت اور درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شیخ شوکانی فرماتے ہیں:

”چونکہ نماز میں ذکر کا عمل ”زبان“ سے ادا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے بالخصوص نظیف رکھنے کی تلقین آئی ہے۔ جبکہ آپ نے ایک بار محض سلام کا جواب وَعَلَيْكُمْ السَّلَام کہنے کے لیے تیمم کیا تھا۔ اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ((كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ))^① ”مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں اللہ کا ذکر غیر طاہر کیفیت میں کروں۔“

اس کے مقابل نماز کا عمل بہت ہی اہم ہے اور مساو کا خشوع کے لیے بھی از حد محدود معاون ہے۔^②

نماز کے لیے پاکیزہ لباس، پاکیزہ جگہ اور پرسکون ماحول اختیار کرنا لازمی اور خشوع کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔

③ مرد حضرات کو فرض نمازوں کے لیے مسجد میں آنا لازمی ہے۔ البتہ نوافل کے لیے اور خواتین کے لیے گھر کا وہ حصہ ہونا چاہیے جہاں لایعنی شور و شغب نہ ہو۔ وہاں تصویریں یا ایسی چیزیں نہ ہوں جن کی طرف کشش ہو سکتی ہو۔ اسی لیے منقش مصلے اور جانمازیں نامناسب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو بالخصوص اور ساری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۖ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۖ﴾ (المدثر: 4/74-5)

”اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔“

④ نماز کے لیے لباس پاک، صاف، ساتر اور مسنون انداز میں خوبصورت ہو۔ یہ چیزیں نماز، تلاوت، ذکر اور دعائیں تدبیر، تفکر، استحضار اور خشوع کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور آپ ﷺ خوشبو بھی بہت استعمال کیا کرتے تھے اور قرآن حکیم کا حکم بھی ہے:

﴿يَبْنَوِيْ اَدْمَرَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الاعراف: 31/7)

”اے اولادِ آدم! تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو (لباس سے) آراستہ کر لیا کرو۔“

① أبو داود، الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، حديث: 17، قال الالباني، صحيح.

② تحفه الذاكرين.

آج کل تقلید مغرب میں جس طرح کے لباسوں کا چلن عام ہو رہا ہے، یہ ایک طرف شرعی ستر کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو دوسری جانب ان پر عجیب طرح کے نقش و نگار بھی بنے ہوتے ہیں، اور کہیں ان پر بہت کچھ لکھا بھی ہوتا ہے۔ پھر لوگ اسی لباس میں مسجد میں آجاتے اور دوسروں کے لیے تشویش اور انتشار فکری کا باعث بنتے ہیں۔

اذان کہنے اور اولین وقت میں حاضری:

ہر طرح کی نیکی اور خیر میں اذیت حاصل کرنا اور اس کا ذوق و شوق ایک بہت بڑا انعام ہے، جو عظیم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَالشَّاقِقُونَ الشَّقِيقُونَ ﴿١﴾ أُولَٰئِكَ الْمَقَرَّبُونَ ﴿٢﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣﴾﴾

”اور جو آگے بڑھنے والے ہیں (ان کا کیا کہنا) وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ وہی اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں بھری بہشتوں میں۔“ (الواقعة: 10/56-12)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا إِنْ يَسْتَهْمُوا لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ﴾ ﴿١﴾

”اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے اور صف اول میں کیا کچھ فضیلت اور اجر و ثواب ہے.....! (تو اس کے لیے سب ہی ٹوٹ پڑیں) پھر اس کے لیے قرعہ اندازی کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو تو قرعہ اندازی ہی کریں۔ اسی طرح اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے اولین وقت میں آنے کا اجر و ثواب اور اس کی کیا فضیلت ہے تو لوگ ضرور ہی اس کی طرف جلدی سے آئیں۔“

اور ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنے کام کاج میں انتہائی مصروف ہو اور وہ بڑی مشکل سے بھاگم بھاگ نماز کے لیے آئے، اس کا دل و دماغ لازمی طور پر ان بکھیروں ہی میں الجھا ہوا ہو گا جن سے وہ نکل کر گیا اور پھر جلدی سے اس کی طرف آنا چاہتا ہو۔ بمقابلہ اس کے جو

① بخاری۔ کتاب الاذان، باب الاستہام فی الاذان، حدیث: 615.

فراغِ ذہنی کے ساتھ حاضر ہووے یقیناً پہلے آدمی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھلائی کی طرف سبقت کے اس جذبے اور عمل کی وجہ سے آدمی کو ”خشوع فی الصلاة“ کا انعام مل سکتا ہے۔

اور کجاوہ جو فیس بک، ٹی وی اور وی سی آر وغیرہ کی آفتوں میں لٹھڑا ہوا ہو اور سکرین کی تصویریں اس کے دماغ میں نقش ہوں..... تو نماز میں اس کا دل کیسے لگے گا؟..... اور علماء و مفکرین بتاتے ہیں کہ تصویروں کا نقش بہت دیر تک دماغ پر حاوی رہتا ہے..... اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تصویروں کی اس قدر زیادہ حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔

✽ نماز شروع کرنے کے لیے: ہاتھ اٹھانا (رفع الیدین) اور ہاتھ باندھنا بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ عام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس عمل کی محبوبیت اور بندے کی ساکنا نہ حالت اور فقیری کا یہ مظہر ایسا ہوتا ہے کہ فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ حَيِّيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ))^①

”اللہ تعالیٰ بڑا حیا دار اور سخی ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی اور محروم لوٹا دے۔“

دوسرے الفاظ ان سے بھی بڑھ کر ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ حَيِّيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَضَعُ فِيهَا خَيْرًا))^②

”اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم، حیا دار اور کریم ہے، اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان میں کوئی خیر نہ رکھ دے۔“

✽ نماز کے تمام اذکار، تسبیحات، تکبیرات، ثناء، تعویذ، الحمد، قرآن، قرآن، تسبیحات

① الترمذی، الدعوات، حدیث: 3556، أبو داود۔ الوتر۔ باب الدعاء۔ حدیث: 1488

② مستدرک حاکم، کتاب الدعاء والتکبیر۔ حدیث: 1876.

رکوع و سجود، قومہ، سجدوں کے درمیان، کلمات تشہد، درود و سلام اور آخر میں دعائیں، سب معنی و مفہوم پر غور اور توجہ سے پڑھے جائیں، جب ان اذکار کو گا ہے بگا ہے بدل کر پڑھا جائے تو ان کی معنویت بہت پُر لطف اور پُر تاثیر ہو جاتی ہے۔

قرأت سے پہلے تعوذ تو بڑی توجہ و انتہاک سے پڑھنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں اس کے الفاظ میں قدرے تفصیل ہے:

((أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْسِهِ))^①
 ”میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو خوب سننے والا، جاننے والا ہے، شیطان مردود کے شر سے، اس کے دوسوں سے، اس کی (تکبر آمیز) پھونک سے اور اس کی ایسی پھونک سے جو غلط شعر و شاعری کی طرف آمادہ کر دے۔“

یہ دعا شیطانی وساوس اور نماز میں فضول قسم کے خیالات سے تحفظ و بچاؤ کا اولین رقیہ اور دم ہے۔ اگر نماز کے دوران میں آدمی کسی وقت لایعنی خیالات میں الجھ جائے تو فوراً ”أعوذ باللہ“ پڑھ کر اپنی بائیں جانب پھونک لے۔ چنانچہ صحیح احادیث میں اس کا یہی علاج بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((أَنَّ عُمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَأَنْقُلْ عَلَيَّ يَسَارِكَ ثَلَاثًا۔ قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي))^②

① سنن ابی داؤد، الصلاة، باب من رأى الاستفتاح.....، حدیث: 775. سنن ترمذی،

ابواب الصلاة، باب ما یقول عند افتتاح الصلاة، حدیث: 242۔

② مسلم۔ کتاب الاداب، باب التعوذ من شیطان الوسوسة، حدیث: 2203، مستدرک

حاکم: 244/4، حدیث: 7514، وقال الذہبی: صحیح۔

”جناب عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! شیطان میرے اور میری نماز و قرأت میں حائل ہو جاتا اور خلط ملط کر دیتا ہے.....؟ آپ نے فرمایا: یہ ایک شیطان ہے جس کا نام ”خنزب“ ہے۔ جب تو اسے محسوس کرے تو ”اعوذ باللہ“ پڑھ کر اپنی بائیں جانب تھکا کر دیا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔“

❁ اسی طرح اگر آدمی صبح شام کے تمام مسنون اذکار اور تعوذات اپنا معمول بنالے تو ان کی ظاہری و باطنی بڑی برکات و عظیم فوائد ہیں۔ خاص طور پر نماز و عبادت میں خشوع اور شیرینی و چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ چند اذکار نافعہ یہ ہیں:

گھر سے نکلنے وقت کی دعا:

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے:

((بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ))

”اللہ کے نام سے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہر خرابی سے بچاؤ اور ہر خیر اور بھلائی کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔“ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت ملی، تیری کفایت ہو گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا شیطان کہتا ہے: تیرا دادا اس پر کیسے چل سکتا ہے جسے (اس کے اللہ کی طرف سے) ہدایت مل گئی ہے، اس کی کفایت کی گئی ہے اور اسے تحفظ اور بچاؤ حاصل ہے۔❁

مسجد میں داخل ہونے کی دعا:

مسجد میں داخل ہونے کی دعا کی برکات ملاحظہ فرمائیں کہ نبی ﷺ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

❁ أبو داود، الادب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، حديث: 5090، وقال الألبانی: صحيح- ترمذی، ابواب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته، حديث: 3426، قال الألبانی: صحيح.

((أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))
 ”میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو انتہائی عظمت والا ہے، میں اس کے
 انتہائی محترم چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کے سلطانِ قدیم کی پناہ لیتا ہوں۔“
 آپ نے فرمایا: ”جب بندہ یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ یہ (شخص) تو آج سارا
 دن مجھ سے (میرے شر سے) محفوظ ہو گیا۔“ ❶

امام ابراہیم بن عبدالواحد المقدسی جو حافظ عبدالغنی مقدسی کے بھائی اور بڑے ہی عابد،
 زاہد اور متقی انسان تھے، ان کا معمول تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ابتدا ہی میں
 تکبیر تحریمہ سے پہلے تعوذ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ ❷

❸ معانی کا فہم یا ان کا کامل ادراک اگرچہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن ایک
 عامی انسان کے لیے یہ یقین ہی کافی ہے کہ یہ کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی رضا و قربت کا عظیم
 ترین سبب اور رسول اللہ ﷺ کے فرمودہ اور پسندیدہ ہیں۔ جیسے کہ حضرت سفیان ثوریؒ کا یہ
 قول بیان ہو چکا ہے کہ بندہ یہ تصور جمائے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔

خیال رہے کہ بعض جاہل قسم کے صوفیا لوگ نماز کے کلمات کو بس اپنے دل میں تصور کر
 لینا ہی کافی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے۔ اس طرح کرنا خلاف سنت
 ہے۔ آپ ﷺ کا عمل اور تلقین یہ ہے کہ نماز کے تمام اذکار و تسبیحات کو زبان سے بول کر ادا
 کرنا اور ہونٹوں کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اور ہر کلمہ کی ادائیگی پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔

احادیث میں نماز کے اذکار و تسبیحات کئی طرح کے آئے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ انہیں
 حفظ کرے، اپنے عمل میں لائے اور موقعہ بموقعہ حسب حال بدل بدل کر پڑھے اور دہرائے۔
 کیونکہ ہض ایک ہی ذکر یا تسبیح یا ایک سورۃ یا پھر ایک ہی مقام کی تلاوت پر مداومت سے زبان
 اس کی عادی ہو جاتی ہے اور پھر بسا اوقات اس سے دل بھر سا جاتا ہے اور رٹے رٹائے الفاظ

❶ سنن ابی داود، الصلاة، حدیث: 446، قال الألبانی: صحیح.

❷ ذیل طبقات الحنابلہ۔ لابن رجب جلد: 2 ص: 98، بحوالہ ”تلاخ کی راہیں“

میں آدمی کوئی زیادہ توجہ نہیں کرتا۔ اس لیے اذکار و تسبیحات بدل بدل کر پڑھنی چاہیں۔ یہ چیز تدبیر آیات اور خشوع میں بہت مدد و معاون ہے، جیسے کہ صالحین کا تجربہ ہے۔ اور حسب حال و احوال کسی آیت یا تسبیح و ذکر کا بکثرت تکرار بھی جائز ہے اور خشوع کا باعث بھی۔ جیسے کہ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ ایک بار اس آیت کریمہ ہی کا تکرار کرتے رہے:

﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ ۗ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ۝﴾ (المائدة: 118/5)

”اے اللہ! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو (تیری مہربانی ہے) بیشک تو سب سے بڑھ کر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔“

● بلکہ خشوع اور تضرع کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے فہم سے نوازا ہو تو بہت ضروری ہے کہ بندہ ان آیات اور ان کے احکام و مضامین کو اپنی ذات پر منطبق کرے اور بار بار دہرائے۔ اس سے بھی ایک عجیب کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔

علامہ اقبال کے متعلق آتا ہے کہ ان کے والد صاحب انہیں آیات قرآنیہ کو اپنے احوال پر منطبق کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور علامہ صاحب کا یہ شعر فی الواقع بہت عظیم ہے:

نہ ہو جب تک ترے دل پر نزول کتاب

گرہ کشا ہے رازی نہ صاحب کشف!

● سنن ظاہرہ مثلاً رفع الیدین، ہاتھ باندھنا، نظروں کا سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھنا، رکوع، قومہ، سجدہ اور قعدہ و تشہد وغیرہ بالکل سنت کے مطابق اطمینان، سکون اور ٹھہراؤ سے ادا کرنا اور تشہد میں موقع بموقع انگلی سے اشارہ کرنا، ایسے اعمال ہیں جو یقیناً ایک صاحب ایہ ان کے لیے اس کی عبادت میں کیف پیدا کرتے اور خشوع کا باعث بنتے ہیں۔ بالخصوص جب بندہ اس نیت سے ان پر عمل پیرا ہوتا ہے کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور خلیل الرحمن ﷺ کے پوری زندگی کے معمولات رہے ہیں۔

علامہ سیوطی نے امام ابن عبدالبر کے حوالے سے لکھا ہے کہ نماز میں معروف مواقع پر

رفع الیدین کا عمل اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی عبادت، اس کے سامنے گڑگڑانے، جھکنے اور زاری و عاجزی سے تعبیر ہے۔ اور اس میں سنت مصطفیٰ ﷺ کی اتباع ہے۔

طبرانی میں بسند حسن سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”نمازی کا ہر اشارہ جو وہ نماز میں کرتا ہے، اور ہر انگلی کے اٹھائے جانے پر ایک نیکی یا ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے۔“^① آدمی اگر اکیلا اور کسی اکیلی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی قراءت تسبیحات اور دعاؤں کو مناسب حد تک بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ کیفیت سنت سے ثابت ہے اور خشوع کے لیے بہت حد تک ممد و معاون بھی ہے۔ جیسے کہ آپ ﷺ کا معمول تھا۔^② بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اس کی تلقین بھی فرمائی تھی۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس کیفیت میں ریا کاری کا اندیشہ نہ ہو یا ساتھ کے دوسرے لوگوں کو کوئی تشویش نہ ہوتی ہو۔ بالخصوص باجماعت نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔

③ بندے کو اپنی یا اپنے امام کی قراءت کے معافی کا فہم حاصل ہو تو سنت کے مطابق آیات کا جواب دے، رحمت کا سوال اور استغفار بھی اسی میں شامل ہے۔

④ نماز کے دوران میں لغو حرکات سے احتراز بہت ضروری ہے مثلاً فضول کھلبلی یا خارش، انگلیاں چٹخانا، پاؤں ہلاتے رہنا اور کھانسی کو کنٹرول نہ کرنا یا جمائیاں لیتے رہنا، بالوں کا سنوارنا، کپڑے درست کرنا یا کھیاں اڑاتے رہنا۔ اسی طرح ادھر ادھر جھانکنا اور بالخصوص آسمان کی طرف دیکھنا تو صراحت سے منع ہے۔ یہ سب چیزیں آداب نماز کے منافی اور عدم خشوع کی علامت ہوتے ہیں۔

باطنی امور:

ان اعمال و اہتمام کے علاوہ بہت سے باطنی امور ہیں جن کا اہتمام انسان کی عبادت کو

① تنویر الحوالک شرح مؤطا إمام مالک، باب ماجاء فی افتتاح الصلاة.

② ابوداؤد، باب رفع الصوت بالقراءة حدیث: 1331. اور باب فی الجنب یؤخر

الغسل۔ حدیث: 226.

اللہ کے ہاں مقبول اور بندے کے لیے لذیذ و شیریں بناتے ہیں۔ مثلاً:

رزق حلال کا اہتمام:

کیونکہ حرام رزق بلکہ مشکوک رزق سے بھی دل کی دنیا سونی ہو جاتی ہے۔ اور انسان سے عبادت اور ذکر و فکر کی لذت چھین لی جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ۔ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلَا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون: 51/23) وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرہ: 172/2) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّبْرَ، أَشَعَّتْ أَعْيُنُ يَمْدُ يَدِيهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)) ①

”اے لوگو! اللہ عزوجل پاک ہے اور وہ طیب اور پاکیزہ اعمال (چیزیں) ہی قبول فرماتا ہے۔ اس نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ انہیں فرمایا ہے: اے رسولو! پاکیزہ اور حلال کھاؤ اور صالح اعمال اپناؤ، میں تمہارا ہر عمل جو بھی تم کرتے ہو، اسے بخوبی جانتا ہوں۔ اور فرمایا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کھاؤ پاکیزہ طیب چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدمی جو لمبے سفر میں ہو، اس کے بال پرانگندہ اور غبار آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہے: اے میرے رب! اے میرے رب! مگر اس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو اور حرام سے غذا پائی ہو، تو اس کی دعا کیونکر قبول ہو؟“

اس کیفیت میں بندے کا ظاہری خشوع اور الحاج و تضرع خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو،

اس کی دعا کے لیے قبولیت کا باعث نہیں بن سکتا۔

① مسلم، کتاب الکسوف، باب قبول الصدقہ، حدیث: 1015.

ہمیں صحابہ کرام، تابعین عظام اور دیگر بزرگان دین کے مستجاب الدعوات ہونے کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتیں اور ان کے دم جھاڑ میں بھی فوری اثر ہوتا تھا۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربطِ کامل اور یقینِ راسخ رکھتے اور حرام کے شائبہ تک سے بچنے والے تھے۔

امام بخاریؒ کی سیرت میں بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ واقعہ ذکر ہوا ہے کہ اُن کے والد محترم جناب اسعیلؒ نے اپنی اولاد کے لیے جو مال چھوڑا اس کے متعلق انہوں نے بیان کیا کہ اس میں ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اللہ عزوجل نے ان کے فرزند ارجمند کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ اور امام صاحب کی والدہ محترمہ کی عبادت اور دعاؤں میں جو عجز و تضرع تھا، وہ بھی مشہور و معروف ہے کہ امام بخاریؒ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے والدہ کی دعا سے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔

اسی طرح جن نفوس قدسیہ کے ذکر ہائے خیر ہمارے لیے تڑکیے اور سکینت کا باعث ہیں اور ان کی مبارک تالیفات و تصنیفات کو اللہ پاک نے قبول عام بخشا ہے، اس کی بنیاد ان حضرات کی للہیت و تقویٰ اور باطنی پاکیزگی اور رزقِ حلال سے مزین ہونا تھا۔

سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات جو ہمارے مقالے کا موضوع اور محور ہیں۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝﴾

”یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔“

ان آیات کریمہ میں جہاں نماز میں خشوع و خضوع پر نوز و فلاح اور آخرت میں جنت الفردوس کی وراثت کی خوشخبری دی گئی ہے، وہاں تیسری آیت اور اس کے بعد چھ ایسے امور ذکر کیے گئے ہیں جو اسلامی معاشرے اور انفرادی طور پر اہل ایمان کا امتیازی وصف ہیں۔ ان آیات کا سیاق اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا اہتمام بندے کے لیے عبادت میں لذت اور خشوع بلکہ کامیاب زندگی کا یقینی سبب ہیں۔ امام رازیؒ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ

امور یہ ہیں:

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

”اور وہ جو (ہر طرح کی) لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں۔“

اس آیت میں لایعنی گفتگو اور ایسے تمام اعمال و مشاغل سے اجتناب کا بیان ہے، جن کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو اور یہ امور یقیناً دل و دماغ کی روحانیت کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ مثلاً موسیقی، ناچ گانے، بیہودہ مناظر، لٹوکھیل اور ڈرامے دیکھنا اور فضول ناول اور ڈائجسٹوں کا چمکا، ایسے امور ہیں کہ یہ وقت کے ضیاع کے علاوہ دل کی دنیا کو اللہ و رسول اور ان کی دعوت سے غافل کرنے کا بھی سبب ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی مجلس اور محفل سے اٹھ کر مسجد میں آئے یا اپنے مصلے پر کھڑا ہو تو اس کے دل و دماغ پر یہی فضولیات مسلط رہیں گی، تو اس کے بعد نماز، قرأت اور ذکر و فکر میں اس کا دل کیونکر لگے گا؟ اللہ کا فرمان ہے:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِنَ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ (الاحزاب: 4/33)

”اور اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔“

یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور ساتھ غیر کی محبت بھی جمع ہو۔ اس طرح کے لغویات کے ساتھ نماز اور ذکر و فکر میں دل لگے، یہ محال ہے.....!

اس لیے جس صاحبِ ایمان کا شوق ہوتا ہے کہ اس کی نماز رسول اللہ ﷺ اور صالحین کی سی نماز ہو، اور اسے نماز میں خشوع و لذت حاصل ہو، تو اسے لغویات سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گی۔ تب ہی اسے یہ گوہر مقصود حاصل ہو سکے گا۔ واللہ هو الموفق خیال رہے کہ مناسب حد تک با مقصد کھیل، تفریح اور با مقصد مطالعہ کسی صورت لغویات میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ”إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا“¹ (تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے) کے تحت جسم کو تفریح دینا از حد ضروری ہے۔

ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ کے آزادانہ فحش مناظر و مشاغل، قلب و نظر پر بری طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استنباط

① صحیح البخاری، الصوم، باب حق الجسم، حدیث: 1975.

کس قدر نفیس اور قابلِ قدر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔“

لہذا دل کا یہ گھر وندہ اگر لغویات کا صنم خانہ بنا ہوا ہو تو وہاں فرشتوں کی آمد، رحمتوں کا
زول اور اللہ کی طرف کشش اور اعمال میں حلاوت و شیرینی کیونکر آئے؟

تیرا دل تو ہے صنم آشنا
تجھے کیا ملے گا نماز میں

اور جنت، جو تمام اہل ایمان کا منجائے نظر اور اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سچا وعدہ ہے،
اس کی صفات میں بالخصوص یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ماحول اور فضاؤں میں ”لغو“ کا
کہیں کوئی گزر نہ ہوگا۔

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كُنًّا بَاطِلًا﴾ (النبا: 35/78)
”جنتی جنت میں کوئی لغو اور جھوٹ اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ (مریم: 62/19)

”وہ وہاں سوائے سلام اور سلامتی کے کسی طرح کی لغویات نہیں سنیں گے۔“

اور امام ابن تیمیہؒ کی بات کس قدر عظیم ہے، وہ فرماتے ہیں:

”إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةِ“

”دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوتا وہ آخرت والی جنت میں بھی داخل
نہیں ہو سکے گا۔“

شیخ الاسلام نے کس قدر عظیم بات کہی ہے!

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ”اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

دل کی دنیا ویران ہونے کا ایک بہت بڑا سبب مال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے۔

اور نماز میں خیالات و وساوس آنے کی سب سے بڑی وجہ اور سبب بھی یہی چیز ہے۔ کوئی

دکاندار ہو یا تاجر، کارخانہ دار، کاشت کار، یا عام مزدور بھی۔ خواتین اور ان کے امور خانہ داری، سبھی اس مرض کا شکار ہیں۔ لہذا جب تک اس تعلق کو اعتدال پر نہ لایا جائے، اللہ سے ربط و ضبط مضبوط نہیں ہو سکتا۔ عبادت میں خشوع نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے نماز اور زکاۃ کو ملا کر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں فلاح پانے والوں کے اوصاف میں اسی بات کا ذکر ہے کہ صدقہ و زکاۃ عبادت میں خشوع کے لیے ایک بہترین موثر عامل ہے۔

سورۃ المنافقون کے آخر میں ”لَهُو“ کی ہلاکت خیزیوں سے تحفظ کے لیے اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر اس بات کی بین دلیل ہے کہ صدقہ و زکاۃ اور دیگر انفاقات خیر انسان کو معراج انسانی تک لے جانے والے اعمال ہیں:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ۝﴾ (المنافقون : 10.9/63)

”اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں! جس نے ایسے کیا تو ایسے لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اس میں سے خرچ کر لو، ورنہ بندہ کہے گا: اے میرے رب! ایسے کیوں نہ ہوا کہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت دی ہوتی تو میں صدقہ کرتا اور نیکو کاروں میں سے ہو جاتا۔“

رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات و ارشادات میں سے ہے کہ ”انْفَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ“ ① ”آگ سے بچ جاؤ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے سے ہو“ تب بھی اس سے دریغ نہ کرو۔“

سورۃ المؤمنون میں یہ فرمان مبارک اس سے پہلے ذکر کیے گئے عمل کا عظیم ترین سبب ہے۔ یعنی زکاۃ و صدقات دینے سے انسان بہت سے لغو کاموں سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ

① صحیح البخاری، الزکوۃ، باب انفقوا النار.....، حدیث : 1417 صحیح مسلم،

الکسوف، باب الحث علی الصدقة، حدیث : 1016 .

جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے تو لامحالہ لغویات میں خرچ کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اور اگر کوئی لغویات میں اپنا مال کرے گا تو صدقہ و زکاۃ کے لیے اس کا ہاتھ اور دل تنگ ہوگا۔ ”وَنَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ“

الغرض صدقہ و خیرات انسان کو لغو سے بچاتا اور ”خشوع فی الصلاة“ اور حلاوتِ ایمان و عمل سے سرشار ہونے کا بہترین سبب ہے۔ اور قساوتِ قلبی (دل کی سختی) کے ازالے کے لیے یقیناً اکسیر ہے۔

سیدنا ابولدر داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنے دل کی قساوت اور سختی کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَتَحِبُّ أَنْ يَلِينَنَّ قَلْبُكَ وَتُذْرِكَ حَاجَتَكَ؟ إِرْحَمِ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِكَ يَلِينَنَّ قَلْبُكَ وَتُذْرِكَ حَاجَتَكَ)) ❶

”کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری مقاصد پورے ہوں؟ یتیم پر رحم کیا کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہارے کام بھی بن جایا کریں گے۔“

لہو و لعب ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس سے نامی گرامی حسب و نسب والے ہلاک ہو کر نشانِ عبرت بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم و یعقوب علیہم السلام کی معزز نسل کے بارے میں بالخصوص ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ

يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾ (مریم: 59/19)

”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف (برے جاہلین) ہوئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔“

❶ حدیث صحیح، السلسلۃ الصحیحۃ، حدیث: 854. صحیح الجامع للالبانی،

توموں کی تاریخِ عروج و زوال بھی اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اتباعِ شہوات (ہواؤں) ہوس اور وقتی لذات سے نمازیں ضائع ہوئیں، پھر رفتہ رفتہ وہ دین و ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بالآخر نشانِ عبرت بن گئے۔ (ولا حول ولا قوة الا باللہ) اللہ رحم فرمائے ہماری قوم کا حال بھی ان کے مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے۔

سیدنا ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ:

صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ ایک بار وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی اثنا میں ان کی نظر ایک فاختہ پر پڑی جو ان کے گھنے باغ میں سے نکلنے کے لیے ادھر ادھر اڑ رہی تھی اور اسے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ جناب ابوطلمحہ اسے دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ نماز کی رکعات بھول گئے۔ اس کے بعد انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اور کہا کہ یہ باغ تو میرے لیے فتنہ ہی بن گیا ہے۔ تب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی نماز میں اس مشغولیت اور فتنے کا ذکر کیا اور عرض کیا۔ کہ اے اللہ کے رسول! یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ ہے، جہاں مناسب ہو آپ اسے خرچ فرمادیں۔ دیکھیے! آنجناب رضی اللہ عنہ نے نماز میں فکری انتشار کو ایک بڑا فتنہ جانا اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔

- جبکہ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رونما ہوا کہ ایک انصاری وادی کُف میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ نماز کے دوران میں جو ان کی نظر پھلوں پر پڑی تو طبیعت میں بڑی خوشی آئی اور پھر اسی میں الجھ کر رہ گئے اور نماز بھول گئے۔ بعد میں انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اور کہنے لگے: یہ مال تو میرے لیے فتنہ ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنا واقعہ کہہ سنایا، اور کہا یہ مال اللہ کے لیے صدقہ ہے، آپ اسے کسی بھی خیر میں خرچ کر لیجیے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پچاس ہزار میں فروخت کر دیا۔ بعد ازاں اس مال کو "خمسون" کہا جانے لگا۔^①

① مؤطا مالک۔ کتاب الصلاة، باب النظر فی الصلاة إلى ما یُشغلك عنها.

ہمارے لیے بھی اپنی نمازوں میں حلاوت و شیرینی اور لذت حاصل کرنے کا ایک قابل عمل حل کثرت کے ساتھ صدق و خیرات کرنا ہے۔ اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَقْرَبِهِمْ حَقُّنَ﴾ "جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔"

انسان کے طبعی و وحشی معاملات، امیر غریب، عالم جاہل، شہری دیہاتی اور مرد و عورت کے فرق کے بغیر ہر نوجوان کے اندرون کو اٹھل پھیل کیے رہتے ہیں۔ اسلام نے ان کے فطری تقاضوں کی تسکین کے لیے حلال اور پاکیزہ راہ بتائی ہے یعنی شرعی نکاح اور متاثر زندگی۔ بندہ اسے اپنا کر خود کو شیطان کے حملہ سے بہت حد تک محفوظ کر لیتا ہے۔ بالخصوص عبادت میں پرسکون اور طبیعت کو خشوع و خضوع حاصل ہو سکتا ہے۔ احادیث میں غسل جمعہ کے مسائل میں اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں۔

یہ تعلیم بھی سابقہ آیات سے معنوی طور پر شاندار ربط رکھتی ہے کہ جو بھی صاحب ایمان پاک دامن اور اپنے اہل خانہ ہی تک محدود رہے، مال کی زکوٰۃ دیتا ہو، اسے لغویات کے لیے وقت ہی کہاں ملے گا؟ اور اس کے پاس ایسا مال نہیں بچے گا جسے وہ فضولیات پر خرچ کر سکے۔ تو اس صدقہ کی برکت سے وہ "خشوع فی الصلاة" کے انعام سے بھی یقیناً بہرہ ور ہو کر دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا۔

﴿: اسی طرح امانت داری اور عہد (وعدہ و معاہدہ) کی پاسداری بھی ایمان داروں کا امتیازی اور نمایاں وصف ہے۔ ان اوصاف کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی میں لوگوں کے مال و منال سے تو ہے ہی، لیکن معنوی اعتبار سے ان کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ یعنی ان کی امانت جو اللہ تعالیٰ نے دین و ایمان کے احکام کی صورت میں بندے کو عطا کی ہوئی ہے اور بندہ بھی ہر روز کم از کم پانچ بار اس معاہدہ کی پاسداری کا اعادہ کرتا اور کہتا ہے:

((رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا))

"میں اللہ کے رب ہونے، محمد ﷺ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔"

اس عہد و پیمان اور امانت کی حفاظت کا لازمی نتیجہ سابقہ امور کی بخیر و خوبی انجام دہی کی

صورت میں حاصل ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر ”خشوع فی الصلاة“ اور دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے سرفراز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۵﴾﴾

”اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔“

ان تمام تعلیمات کی ابتدا نماز سے ہے تو انتہا حفاظت نماز پر ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک مسلسل ریاضت و مجاہدہ، اور نفس اتارہ کے خلاف جہاد ہے۔ اگر بندہ مسلسل اس پر عمل پیرا رہے تو ان شاء اللہ مذکورہ بالا تمام فضائل اور بالخصوص خشوع فی الصلاة کا انعام پالے گا۔ اور اس کا نفس، نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اور نماز جب اس فکر کے ساتھ ادا کی جائے کہ نہ معلوم اس کے بعد کسی اور نیکی کا موقعہ ملے گا یا نہیں؟ اور ممکن ہے یہ میری آخری نماز ہو؟ تو اس طرح کے تصورات سے بندے کو ایک قابل قدر اخلاص اور خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ یہ حدیث جو پہلے بھی گزر چکی ہے اس بارے میں بہترین رہنما ہے:

((إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِعٍ)) ۱

”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ تمہاری آخری الوداعی نماز ہے۔“

اس مضمون کو قرآن مجید میں سورہ انفال اور توبہ میں بھی ذکر کیا گیا، فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتْ عَلَيْهِمْ

أَيُّتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ يُعِينُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۳﴾﴾ (الانفال: 8: 1-4)

”مومن تو وہ ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر (کامل) توکل کرتے ہیں۔ جو نمازیں قائم کرتے اور جو ہم نے انہیں دیا ہے

۱ سنن ابن ماجہ، الزهد، باب الحکمة، حدیث: 4171. قال الألبانی حسن.

اس سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، مغفرت ہے اور عزت والا رزق۔“

ان آیات کریمہ میں بھی ایک صاحب ایمان کے لیے دل کی نرمی اور خشوع کو کمال ایمان کی لازمی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اور آیات کا سیاق و سباق ایسے اسباب و ذرائع کی نشاندہی کر رہا ہے جن سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا ڈر، اس کے لیے نرمی اور خشوع پیدا ہوتا ہے اور وہ ہیں:

- ❁ آیات اللہ یعنی قرآن حکیم کی بلاناغہ تلاوت اور ان میں تدبر و تفلک کرنا۔
- ❁ اپنے تمام دینی و دنیاوی امور میں اللہ عزوجل پر کامل توکل کرنا۔
- ❁ نمازوں کی پابندی کرنا۔
- ❁ اور انفاق فی سبیل اللہ۔

یہ سب ایسے اعمال ہیں جن سے ایک بندہ مومن کا ایمان بڑھتا اور اس کے دل میں خوف و خشیت اور خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی بندوں سے درجات عالیہ، مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔

علاوہ ازیں اس سورۃ میں اللہ کی راہ میں ہجرت فی سبیل اللہ، جہاد کی تیاری، اللہ کے وعدوں کا یقین، احقاق حق اور ابطال باطل کو اپنا شعار بنانا، ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہنا، شعائر اللہ کی تعظیم، حج و عمرہ اور قربانی وغیرہ سبھی اعمال بندے کو کامل ایمان والا بناتے ہیں۔ اس کے ایمان کو بڑھاتے ہیں اور اس کے دل کو اللہ کے لیے خاشع بھی بناتے ہیں، جو نماز کے افضل ہونے اور جنت الفردوس میں فوز و فلاح کے درجات کی ضامن ہے۔ اور پھر ایسا ہی بندہ اس زمین پر اللہ کی برہان ہے۔

❁ ”کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔“ دل کی سختی دور کرنے، اس میں نرمی لانے اور خشوع پیدا کرنے کا تیر بہدف مسنون نسخہ ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

((لَا يُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

قَسْوَةً لِّلْقَلْبِ ، وَإِنَّ أْبَعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيَةَ))^❶
 ”اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں زیادہ نہ کیا کرو۔ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا قساوت قلبی کا باعث ہے اور لوگوں میں سے سخت دل والا ہی سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہوتا ہے۔“
 رب ذوالجلال کا بھی اپنے بندوں کو یہی حکم ہے۔

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة : 10/62)

”اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔“ اور فرمایا:

﴿وَالذِّكْرَيْنِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا﴾ (الاحزاب : 35/33)

”اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

اور اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے:

((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَٰذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ))^❷

”لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔“

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو خطوط لکھتے وقت فرمایا کرتے تھے:

((حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا وَتَزَيِّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ))^❸

”اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اور (اللہ کے حضور) بہت بڑی پیشی کے لیے بن سنور جاؤ۔“

دوسری روایت یوں ہے:

❶ جامع الترمذی، ابواب الزهد، بخدیث: 2411، قال الألبانی ضعیف.

❷ ترمذی، ابواب الزهد، باب فی ذکر الموت، حدیث: 2307، قال الألبانی، حسن صحیح. مسند أحمد: 310/13، حدیث: 4925.

❸ جامع ترمذی، ابواب الرقاق، حدیث: 2459، قال الألبانی: ضعیف.

((وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزِنُوا)) ❶

”وزن کیے جانے سے پہلے خود اپنا اپنا وزن کر لو۔“

اللہ کا ذکر، کثرت سے موت کی یاد اور اپنا محاسبہ کرنا دل کی سختی کو دور کرنے کا لازمی اور یقینی نسخہ ہے۔

مبارک اوقات:

بعض اوقات بندے کے دل میں اچانک یہ خیال اور شوق جوش کر آتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں۔ یہ لمحہ بڑا ہی قیمتی اور مبارک ہوتا ہے اور قبولیت کی ساعت بھی۔ لہذا اس میں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی رکھے ہیں کہ ان میں عبادت اور دعا میں خشوع اور اللہ کے ہاں قبولیت کی توقع بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بندہ ان اوقات میں دعا و عبادت میں مشغول ہو تو یقیناً طبیعت میں استحضر ہوگا۔ مثلاً:

❷ اذان اور اقامت کے درمیان کے اوقات

((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقَلَمًا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ عِنْدَ حُضُورِ الْبَدَاءِ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ❸

”سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دو اوقات ایسے ہیں کہ ان میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور بہت کم ہوتا ہے کہ ان میں کسی دعا کرنے والے کی دعا رد کی جائے۔ (ایک) اذان کے وقت اور (دوسرا) جب جہاد کی صفیں تیار ہو رہی ہوں۔“

❶ شرح السنہ، ابن ابی شیبہ: 96/7، حدیث: 34459، کتاب الزہد لابن المبارک:

103/1، حدیث: 306.

❷ صحیح الترغیب والترعیب، حدیث: 266۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث: 3587.

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)) ❶

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔“

❷ نزولِ بارش کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے:

((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَاتَرَدَّانِ الدُّعَاءَ عِنْدَ النَّدَاءِ وَبَحَتِ الْمَطَرِ)) ❸

”جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دو اوقات کی دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش میں۔“

تہجد کا وقت:

نماز فجر اور اس سے پہلے تہجد کا وقت نزولِ رحمت اور فرشتوں کی آمد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (بنی اسرائیل: 78/17)

”اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔“
(یعنی اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں)

اللہ عزوجل آسمان دنیا پر تشریف لاتا اور ندا دیتا ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ

❶ ابوداؤد، الصلاة، الدعا بين الأذان والإقامة، حديث: 521. وقال الألباني: صحيح.

❷ مستدرک حاکم: 124/2، حديث: 2534. وقال الذهبي: صحيح. صحيح الجامع

الصغير: 3087.

يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَلَهُ۔ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ..... ثُمَّ يَسْطُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدْوِمٍ وَلَا ظَلُومٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ))^①

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور ندا دیتا ہے... کون ہے جو مجھے پکارے؟ میں اس کی قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ اور میں اس کو دوں۔ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے؟ اور میں اس کو معاف کروں۔“

اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے... پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا اور فرماتا ہے کون ہے جو اس ذات کو قرض دے (یعنی مال خرچ کرے) جسے افلاس کا ڈر نہیں اور وہ کسی طرح سے ظالم نہیں اور یہ ندا ہوتی رہتی ہے حتیٰ فجر (صادق) طلوع ہو جاتی ہے۔“

اس وقت کی فضیلت اور مقبولیت کی احادیث بہت مشہور و معروف ہیں۔ اللہ کے بندے اس مبارک وقت سے کسی طور غافل نہیں رہتے، اللہ کے حضور نماز اور دعا و استغفار میں مشغول ہوتے ہیں۔ ذرا چرند و پرند ہی کو دیکھیے وہ بھی سحر کے وقت کس قدر چپچہاتے اور اپنے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ مگر افسوس کہ یہ حضرت انسان خوابِ غفلت میں پڑا کس قدر نقصان کر لیتا ہے۔

① نماز فجر اور نماز عصر کا وقت فرشتوں کے نزول اور اجتماع کا اہم ترین وقت ہے:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَابُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي

① صحيح البخاري، الجمعة، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، حديث: 1145.
صحيح مسلم، صلاة المسافرين.....، باب الترغيب في الدعاء، حديث: 758.
صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء، حديث: 757- بحواله
مشكاة المصابيح- باب التحريض على قيام الليل حديث: 1223.

صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ يَأْتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكَتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقْرَأُونَ تَرَكَنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ))۔^①

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”دن اور رات کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، نماز فجر اور نماز عصر میں ان کا اکٹھا ہوتا ہے۔ رات کے فرشتے جب تمہارے پاس سے اوپر جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق پہلے ہی بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے چھوڑ کر آئے ہیں اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔“

بندے کو جب یہ ایمان و یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے حق میں گواہی دیں گے تو یقیناً بندۂ مومن کو اپنی نماز اور دعا میں بہت زیادہ خشوع حاصل ہو گا اور قبولیت کا یقین بھی۔

ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ، إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَجِبُ أَنْ يَضْعَدَانِي وَيَهَا عَمَلٌ صَالِحٌ))^②

”سیدنا عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھل جانے کے

① متفق علیہ، صحیح بخاری، مواقت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، حدیث: 555،

صحیح مسلم، مواضع الصلاة، باب فضل صلاتی الصبح والعصر.....، حدیث: 1432،

② سنن الترمذی، ابواب الوتر، باب ماجاء فی الصلاة عند الزوال، حدیث: 478،

وقال حدیث حسن غریب، وقال الألبانی صحیح۔

بعد ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی صالح عمل اوپر (اللہ کی بارگاہ میں) جائے۔“

ایسے وقت میں جب کہ لوگ اپنے کام کاج سے تھکے ماندے آرام اور قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے اپنے اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں۔

صلاة وسطیٰ.... نمازِ عصر ہے:

حصولِ رحمت کا ایک بہترین اور مبارک وقت نمازِ عصر ہے، جسے قرآن کریم نے صلاۃ وسطیٰ (افضل نماز) قرار دیا ہے اور اس کی محافظت کی بالخصوص تلقین فرمائی ہے۔

﴿حَفِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ وَالصَّلَاةَ الْوَسْطَى﴾ (البقرة: 238/2)

”تم نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔“

نمازِ عصر کا ضیاع بندے کے گھربار کے برباد ہونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الَّذِي تَفْوُتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ)) ❶

”جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگئی گویا اس کا اہل اور اس کا مال لٹ گیا۔“

❶ بعض حضرات نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ لفظ ”عصر“ - ”عصا رہ“ سے ماخوذ ہے۔ یعنی نچوڑ اور خلاصہ۔ اور اللہ کی برکت کے حصول کے لیے دن کے اوقات میں سے یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے جبکہ دنیا دار اپنے اپنے دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں۔

❷ صحیح البخاری، مواقیت الصلاة، باب اثم من فاتته العصر، حدیث: 552۔ صحیح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب التغلیظ فی تفویت صلاة العصر، حدیث: 626۔

نمازِ عصر کے فرائض سے پہلے چار رکعات نفل کی فضیلت:

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَصَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)) ❶

”رحم فرمائے اللہ اس بندے پر، جو عصر سے پہلے چار رکعات پڑھتا ہے۔“

جب نوافل کا یہ درجہ ہے تو فرائض کا کیا مقام ہوگا.....؟ اور معروف ہے کہ اس وقت میں دن کے فرشتے اوپر چڑھتے اور رات والے نیچے اترتے ہیں اور مومنوں کے اس مبارک عمل کا تذکرہ بارگاہِ صمدانی میں بالخصوص ہوتا ہے۔

مغرب کا وقت:

نظام کائنات میں ایک عظیم تبدیلی کا وقت ہوتا ہے کہ چمکتا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اپنے دن کے سارے شور و شغب سمیٹ لیتے ہیں، مخلوقات کے لیے آرام و راحت کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی بساط بھی ایک وقت میں لپیٹ لی جائے گی۔ اس لیے اسی وقت میں اللہ رب ذوالجلال کی عبادت مطلوب و مرغوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)) (بنی اسرائیل: 78/17)

”نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی چھانے تک۔“

یہ وقت شیاطین کے نکلنے کا بھی ہوتا ہے۔ انسان اس شرارتی مخلوق کی شرارت سے اپنے رب کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانِكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ

❶ احمد، ترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی الاربع قبل العصر، وقال: هذا حدیث حسن غریب، وقال الألبانی: حسن۔ : 430، وسنده حسن، ابو داود، الصلاة، باب الصلاة، قبل العصر حدیث: 1271، قال الألبانی، حسن.

جِيْنِيْذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ وَاغْلِقُوا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُّغْلَقًا وَاوْكُوْا قِرْبَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوْا اَنْبِيْتَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرِضُوْا عَلَيْهِ شَيْئًا وَاَطْفِنُوْا مَصَابِيْحَكُمْ))^①

”جب رات کی تاریکی ہونے لگے، یا فرمایا جب شام ہونے لگے تو اپنے بچوں کو (باہر نکلنے سے) روک لیا کرو، بلاشبہ اس وقت شیطان پھلتے ہیں۔ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تب انہیں (آنے جانے کی) اجازت دیا کرو۔ (اور رات کو) اپنے دروازے بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا کرو۔ بلاشبہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اپنے مشکیزوں کے تھے باندھ دیا کرو اور اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو اور اللہ کا نام لیا کرو۔ خواہ ان پر دیسے ہی کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دیا کرو۔“

ایک مسلمان جب ان احادیثِ نبویہ کو اپنے دل و دماغ میں متحضر رکھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تعوذ میں یقیناً لذت محسوس کرے گا۔

نمازِ عشاء:

سونے سے پہلے نمازِ عشاء امتِ مسلمہ کا امتیازی وصف ہے، پہلی امتوں میں یہ نماز نہیں تھی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ فُضِّلْتُمْ بِهَآءِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَّمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ))^②

”عشاء کی) یہ نماز اندھیرے میں پڑھا کرو۔ بلاشبہ تمہیں اس میں باقی تمام امتوں پر

① صحیح البخاری، الاشریة، باب تعظیة الاناء، حدیث: 5623، صحیح مسلم،

الاشریة، باب الامر بتغظیة الاناء.....، حدیث: 6012.

② سنن أبی داود، الصلاة، باب فی وقت العشاء الآخرة، حدیث: 421 وقال الألبانی:

صحیح-

نفیلت دی گئی ہے۔ تم سے پہلے کسی امت نے اسے نہیں پڑھا۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((أَبشِرُوا إِنَّا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ

السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ))^①

تمہیں خوشخبری ہو، یہ نماز تم پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تمہارے علاوہ اور کوئی (امت) نہیں

جو اس وقت میں نماز پڑھتی ہو۔“

الغرض اعزاز و شرف کا ہر عمل انسان کے عزت و شرف میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔

دنیا کی عارضی اور ناپائیدار عزت کے لیے انسان کتنی کتنی مشقیں جھیلتا ہے۔ تو اس کے مقابلے

میں اللہ کے ہاں جو عمل حقیقی طور پر شرف کا باعث ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کا اہتمام تو

سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں کے تمام اوقات اللہ عزوجل کے حضور قرب و

تقرب کے اوقات ہیں۔ جب ذہن میں یہ بات رہے تو نماز اور اس میں پڑھے جانے

والے تمام اذکار میں، نمازی کا خشوع و خضوع یقیناً دوگنا ہوگا۔

رات کے وقت جاگ جانے پر دعا:

اگر رات کو سوتے میں کسی وقت کرٹ بدلتے ہوئے یا اتفاقاً آنکھ کھل جائے تو اس

وقت کی جانے والی دعا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور نماز بھی قبول ہوتی ہے۔

قبولیت کے اوقات، ان کے مواقع کا احساس اور تصور بندے کی دعا اور نماز کو بہت خشوع والا

بنادیتے ہیں۔ رات کے وقت میں دعا کی حکمت یہ ہے کہ اللہ عزوجل کو اپنے بندے کی یہ ادا

بہت پسند آتی ہے کہ دن تو دن، رات کے وقت نیند کی حالت میں بھی یہ اپنے رب سے

غافل نہیں۔ بلکہ اس کی طرف پلٹنے والا، اس کا سائل اور محتاج ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی

① بخاری، المواقیت، باب فضل العشاء، حدیث: 567. مسلم، المساجد، باب وقت

العشاء، حدیث: 1483.

دعا کو قبول فرماتا ہے۔

((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا أُسْتَجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ))

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کی رات کو اتفاقاً آنکھ کھل جائے اور وہ یوں کہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ اور پھر کہے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے اور اگر وضو کر کے نماز بھی پڑھ لے تو نماز مقبول ہو جاتی ہے۔“^①

نماز اللہ کی بندگی اور نمازی کے لیے دنیا و آخرت میں ہر طرح کے اعزاز و تعظیم کی ضمانت ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس میں دلجمعی، استحضار اور خشوع و خضوع کی ظاہری و باطنی صفات کو حتی الامکان جمع کر کے ہر طرح کی حسات سیٹ لی جائیں۔ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

یہ ایک عظیم المرتبت موضوع ہے، مجھ جیسے ناچیز نے اپنی بے بضاعتی اور فکر و نظر میں منتشر مواد کو نوک قلم کر دیا ہے۔ درحقیقت یہ مضمون کسی صاحبِ حال کے بیان اور تحریر کا منتظر ہے کہ وہ اس پر قلم اٹھائے تاکہ ہماری نمازیں سنور جائیں اور اللہ کو پسند آجائیں۔ راقم کی

① بخاری، التہجد، باب فضل من تعارَّ من اللیل فصلی حدیث 1154.

تحریر میں اگر کوئی خیر ہے تو وہ سراسر اللہ عزوجل کا فضل و کرم ہے اور خطا میری طرف سے ہے۔ اور میں اللہ عزوجل سے غفود درگزر کا خواستگار ہوں۔ اہل علم و فضل سے بھی اصلاح برائے اصلاح کا متمنی ہوں۔ واللہ الموفق۔

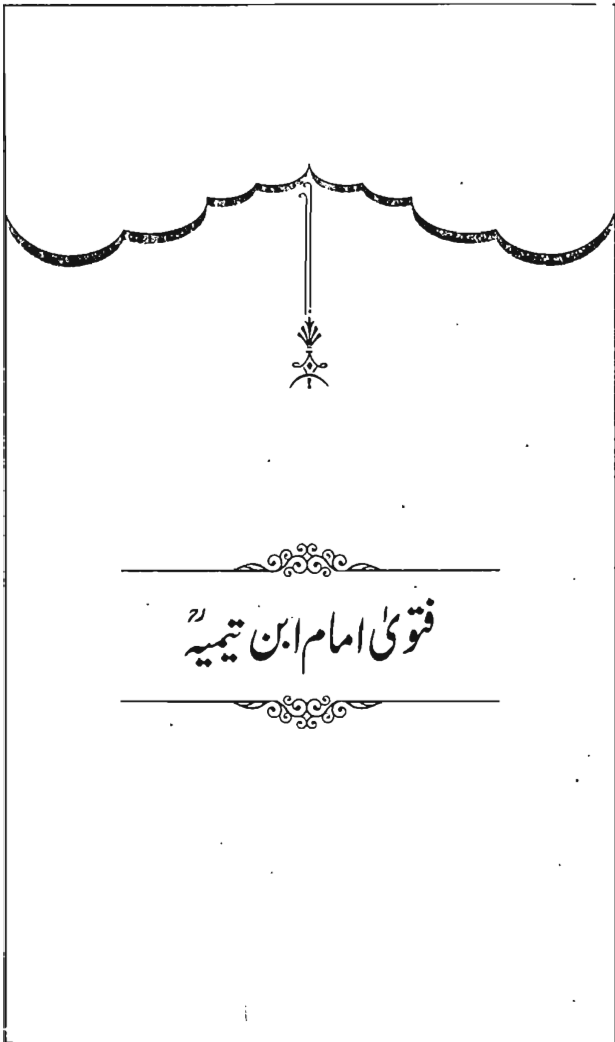
وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین

سوادکار

العبد

عمر فاروق بن عبدالعزیز السعیدی السلفی

فتویٰ امام ابن تیمیہؒ

استفادہ از فتاویٰ

امام ابن تیمیہؒ ①

سوال

الف: قرآن و حدیث کی روشنی میں خشوع کا مفہوم کیا ہے؟

ب: کیا نماز میں خشوع واجب ہے؟

ج: نماز میں کون سی حرکات خشوع کے منافی ہیں اور کن کی اجازت ہے؟

د: دوسرہ کیا ہے، کیا وسوسوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کا اعادہ کرنا

ضروری ہے؟

ه: وسوسوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟

و: سیدنا عمرؓ کے اس قول کا کیا مفہوم ہے کہ ”میں نماز میں ہوتے ہوئے لشکر

تیار کر رہا ہوتا ہوں“ کیا ان خیالات کے باوجود آپؓ کی نماز کامل ہوتی تھی؟

ز: نماز میں حضوری قلب کی کیا فضیلت ہے؟

جواب

(ل) قرآن و حدیث میں ”خشوع“ کا مفہوم:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمِن آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

وَرَبَّتْ طِبًا﴾ (حم السجدة: 39/41)

① مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہؒ، جلد 22 میں ”باب ما یُکْرَهُ فِي الصَّلَاةِ“ کے ضمن میں یہ مسئلہ تفصیل

سے بیان ہوا ہے، عنادین اور ترتیب راقم مترجم کی طرف سے ہے۔ (س)

”اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔“

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین اپنے ”خشوع“ (یعنی دبے ہوئے ہونے) کے بعد لہلہانے لگتی اور ابھرنے لگتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ”خشوع“ کے لغوی معنی سکون اور جھکاؤ کے ہیں۔ نبی ﷺ اپنے رکوع میں کہتے تھے:

((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسَلْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُعْجَى وَعَظْمِي وَعَصْبِي))^①

”اے اللہ! میں نے تیرے لیے اپنی کمر جھکالی، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرا مطیع فرمان ہوا، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ اور میرے اعصاب اور پٹھے سب تیرے لیے جھک گئے۔“

آپ ﷺ نے حالت رکوع میں اپنے آپ کو ”خاشع ہونا“ عرض کیا ہے۔ کیوں کہ رکوع کرنے والا بہت ہی جھکا ہوا اور متواضع ہوتا ہے۔ سورہ المؤمنون کی آیت: ”الَّذِينَ هُمْ لِي فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ“ کی بھی یہی تفسیر ہے۔ مشہور تفسیر والبی^② کے علاوہ ابی بکر بن المنذر، ابن جریر طبری وغیرہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ”خَاشِعُونَ، سَاسِكُونَ“ کیا گیا ہے۔ یعنی ”اہل ایمان اپنی نمازوں میں ڈرنے والے اور ہر سکون ہوتے ہیں۔“

✽ امام مجاہد بن جبرؒ سے ”السُّكُونُ فِيهَا“ ”نمازوں میں سکون کرنے والے“ منقول ہوا ہے:

✽ امام ضحاکؒ نے اس کا مفہوم ”الرَّهْبَةُ لِلَّهِ“ ”اللہ کے لیے ڈرنا“ بیان کیا ہے۔

① صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل و قیامة، حدیث: 771۔ سنن أبی داود، الصلاة، باب ما یستفتح به الصلاة.....، حدیث: 760۔ وقال الألبانی: صحیح۔

② غالباً اس سے مراد علی بن ابی طلحہ الوالیدیؒ ہیں، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کے راوی ہیں۔

- امام حسن بصریؒ سے ”خَائِفُونَ“ ”ڈرنے والے“ منقول ہے۔
- ابوسنان کہتے ہیں کہ ”خشوع دل میں ہوتا ہے، اور یہ کہ بندہ اپنا پہلو اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرم بنائے اور نماز کے دوران میں ادھر ادھر نہ جھانکے۔“
- امام قتادہ بن عامرؒ سے مروی ہے کہ (الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ، وَالْخَوْفُ وَغَضُّ الْبَصْرِ فِي الصَّلَاةِ) ”خشوع دل میں ہوتا ہے یوں کہ بندہ ڈرتا ہو، اور نماز کے دوران نظریں جھکائے رکھے۔“
- مختار القرآن (ابو عبید معمر بن المثنیٰ) میں ہے کہ (لَا تَطْمَحُ أَبْصَارُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُونَ) ”ان کی نظریں ادھر ادھر نہیں اٹھتیں اور نہ وہ تاک تک جھانک کرتے ہیں۔“
- النسخ و المنسوخ (امام احمدؒ)، تفسیر اہلق بن راہویہ اور تفسیر ابن المنذر میں امام ابن سیرینؒ سے روایت ہے کہ ابتدا میں نبی ﷺ (نماز میں) اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا لیا کرتے تھے، بعد میں آپ کو ”خشوع“ کا حکم دیا گیا تو آپ ﷺ اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھنے لگے۔
- قتادہؒ فرماتے ہیں کہ ”الخشوع في القلب“ ”خشوع دل میں ہوتا ہے اور آنکھوں کا جھکاؤ بھی ”خشوع“ ہی کا حصہ ہے، جو ادھر ادھر دیکھنے کے برعکس ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
- ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكِرٍ ۖ خَشَعُوا أَبْصَارَهُمْ
يَخْرَجُونَ مِنَ الْجِدَارِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۖ فَمَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ
الْكُفْرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۖ﴾ (العنبر : 8.6/54)
- ”پس (اے نبی!) آپ ان سے اعراض کیجئے۔ جس دن ایک پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ یہ جھکی آنکھوں کے ساتھ قبروں سے اس کی طرف نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا انڈی ڈل ہو۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۗ
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝﴾

(المعارج: 43/70-44)

”جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ ہدف کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔“

ان آیتوں میں روزِ محشر کا منظر بیان ہوا ہے کہ لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو نظریں ”خاشع“ (یعنی جھکی ہوئی) ہوں گی۔ اور نماز والی آیت میں مجموعی طور پر عملِ نماز کو ”خاشعین“ کا عمل کہا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے:

﴿وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝﴾ (البقرة: 45/2)

”نماز لوگوں کے لیے ایک بھاری عمل ہے مگر خاشعین (عاجزی کرنے والوں) کے لیے۔“
ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۗ
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ﴾ (العلم: 42/68-43)

”جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اور یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو (کفار) سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی۔“

آوازوں کا پست ہونا اور دب جانا بھی خشوع میں سے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ۝﴾ (طہ: 108/20)

”اور تمام آوازیں رحمن کے سامنے پست ہو جائیں گی۔“

خشوع کی حقیقت اس طرح بھی بیان کی گئی ہے:

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ٱلَّهِ وَتَوَلَّهُمْ يَحْسَبُونَ عَلَيْهَا حَسْبُ ٱلْعَٰلَمِينَ ۗ مِنَ ٱلَّذِينَ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ حَافِيًا ۗ﴾

(الشورى: 42/44-45)

”اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ (جہنم کے) سامنے کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جاتے ہوں گے اور کن انھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔“
اور فرمایا:

﴿وَجُودًا يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً ۗ لَا تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۗ لَا تُسْفَىٰ ۗ مِنْ عَيْنِ ٱنْبِيَاةٍ ۗ﴾ (الغاشية: 2/88 تا 5)

”اس دن بہت سے چہرے جھکے ہوئے (اور ذلیل) ہوں گے، محنت کرنے والے، تھکے ہوئے، وہ ہمتی آگ میں جائیں گے۔ اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔“
المختصر خشوع کے دو معانی میں سے یقیناً یہی راجح ہے۔ جو نماز میں واجب ہے۔ لہذا جو شخص کٹوے کی طرح نماز میں ٹھونگے مارتے ہوئے سجدے پہ سجدہ کرے وہ کسی صورت ”خاشع“ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی جو رکوع سے پوری طرح سر نہیں اٹھاتا اور اعتدال کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، سجدے کے بعد بیٹھتا نہیں، وہ بھی سکون اختیار نہیں کرتا اور وہ خاشع نہیں ہے جبکہ سکون و اطمینان ہی عین خشوع ہے۔ اور جو نماز میں اطمینان و اعتدال نہیں کرتا وہ پُر سکون بھی نہیں ہوتا۔ اور جو پُر سکون نہیں ہوتا، اس کے رکوع سجود میں خشوع کہاں سے آئے گا؟ اور جو خشوع اختیار نہیں کرتا وہ گنہگار اور نافرمان ہے۔ جیسے کہ بیان ہوا۔

(ب) نماز میں خشوع واجب ہے!

رب ذوالجلال کا فرمان ہے:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ۗ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ۗ﴾ (البقرة: 45/2)

یعنی ظاہری اعضا کا متواضع اور پُر سکون ہونا اور انتقالات میں ٹھہراؤ قائم رکھنا۔

”ممبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بلاشبہ یہ بہت بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے۔“
اس آیت کریمہ میں ضمناً خشوع اختیار نہ کرنے والوں کی مذمت ہے۔ جیسے کہ تحویل

قبلہ والی آیت میں ہے:

﴿وَأَن كَانَتْ لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (البقرة: 143/2)

”بلاشبہ... اس نئے قبلہ کی پیروی.... لوگوں کے لیے بھاری ہے، مگر وہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔“

اور سورہ الشوریٰ میں ہے:

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ (الشوریٰ: 13/42)

”مشرکین کے لیے یہ باتیں جن کی آپ دعوت دیتے ہیں، بہت بھاری ہو رہی ہیں۔“

ان آیات کے سیاق میں ایسے لوگوں کی نشان دہی اور مذمت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال بھاری ہیں اور یہ چیز دین میں مذموم ہے۔ یہ مذمت اور ناراضی واجب امور کے ترک یا حرام کے ارتکاب کی وجہ ہی سے ہے۔

جب خشوع اختیار نہ کرنے والے مذموم ہیں تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہوا کہ خشوع کرنا واجب ہے۔ اور آیت کریمہ: ﴿وَأَنهَا لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ میں مذکور خشوع سے لازمی طور پر نماز کے اندر کا خشوع مراد ہے۔ اگر یہ نماز سے باہر کا خشوع سمجھ جائے تو آیت کریمہ کا معنی و مفہوم ہی غلط ہو جائے گا۔ تب اس کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ..... جو لوگ نماز سے علاوہ خارج میں خاشع ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی..... اور جو اس کے اندر خاشع ہوں ان کے لیے بھاری ہوتی ہے..... اور یہ معنی و مفہوم آیت کریمہ کے مدلول کے سراسر خلاف اور منافی ہے۔

الغرض نماز میں خشوع واجب ہے۔ اور اس کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ

لِقُرُوجِهِمْ حِفْظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ
عِندَ مَوْلٰوِيْنِمْ قٰمِيْنَ اٰتٰلٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ
لِاٰمَلِيَّتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صٰلٰوَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۝ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ ﴿۱۱﴾

(المؤمنون : 1/23 - 11)

”یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یقیناً یہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ یہی وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ خبر دی ہے کہ ان اوصاف کے حامل لوگ ہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اس فرمان کا ظاہر یہ ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ اس کے وارث نہ ہوں گے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ عادات و خصائل واجب ہیں۔ اگر یہ مستحب محض ہوتے تو جنت الفردوس کی وراثت ان کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ حالاں کہ جنت کا حصول واجبات و فرائض کی ادائیگی ہی سے ممکن ہے، نہ کہ مستحبات سے۔ اسی لیے یہاں ان ہی امور کا ذکر کیا گیا ہے جو واجب ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ”نماز میں خشوع بھی واجب ہے۔“

خشوع — سکینت اور تواضع کی سب ہی کیفیات کو شامل ہے۔ اس معنی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بھی آتی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی نماز کے دوران میں اپنی داڑھی سے مشغول تھا، تو آپ نے فرمایا: ((لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ)) ”اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خاشع اور پرسکون ہوتے۔“

نماز میں خشوع کے واجب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے تارک کو بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ مثلاً جو شخص دوران نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے اس کی یہ حرکت خشوع کے خلاف فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ))^①

”ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنی نظریں (اوپر کو) اٹھاتے ہیں۔“

بلکہ اس سے بھی سخت تر الفاظ میں فرمایا:

((لَيْتَهُيْنِ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ))^②

”یہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں ہی اچک لی جائیں گی۔“

اور ایک روایت میں ہے:

((أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ)) ”یا ان کی نظریں ہی ان کی طرف واپس نہیں

لوٹیں گی۔^③

الغرض نماز کے دوران میں آسمان کی طرف نظریں اٹھانا خشوع کے منافی ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے اس عمل کو حرام ٹھہرایا اور اس کے مرتکب کو وعید سنائی ہے۔
(ج) خشوع کے منافی یا غیر منافی حرکات:

1- بلا ضرورت شرعی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، خشوع کو کم کر دیتا ہے۔ مگر مجموعی طور پر

① بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلاة، رقم: 750.

② بخاری، الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلاة، رقم 750، مسلم، کتاب

الصلاة، باب النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاة، رقم: 966-967.

③ نيل الاوطار، (جلد 2/210) میں بحوالہ جامع حاد بن سلمہ عن ابی جہل لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نظریں

اچک لیے جانے کا سبب وہ انوار ہوں جو نماز کے دوران میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں جیسا کہ سیدنا اُسید بن خضیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب... بہر حال سبب خواہ کوئی بھی ہو، اس عمل کو رسول اللہ ﷺ نے نماز کے دوران میں خلاف ادب و خلاف خشوع قرار دیا ہے۔

خشوع کے منافی بھی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے ایسے آدمی کی نماز کو.... جو ادھر ادھر دیکھے... ناقص قرار دیا ہے (باطل نہیں ٹھہرایا)۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آدمی نماز کے دوران میں ادھر ادھر جھانکتا ہے؟ فرمایا:

((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ))^①

”یہ ایک اُچکنا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اُچک لیتا ہے۔“

سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَّفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ))^②

”جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، بشرطیکہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔“

ہاں اگر شرعی ضرورت یا شدید حاجت ہو تو دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔^③

جناب سہل بن الحظلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((ثَوْبٌ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ

① بخاری، کتاب الاذان، باب الالتفات فی الصلاة، رقم: 751، ابوداؤد، الصلاة،

باب الالتفات فی الصلاة، رقم: 910.

② ابوداؤد، الصلاة، باب الالتفات فی الصلاة، حدیث: 909، نسائی، السہو، باب

التشديد فی الالتفات فی الصلاة، وقال الألبانی: صحیح۔ رقم: 1196.

③ علماء حدیث یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ گن اکھیوں سے دیکھ لینا جائز ہے یعنی منہ یا گردن نہ موزے۔ اور رسول اللہ ﷺ کا مقام انتہائی اعلیٰ اور بے نظیر ہے۔ یہ عمل آپ کے خشوع کے لیے کسی طرح بھی نقص کا باعث نہ تھا۔

وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشَّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ)) ❶

”نماز کی تکبیر کہی گئی..... یعنی فجر کی نماز کے لیے..... تو رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے (پڑھانے) لگے اور اس دوران میں آپ گھائی کے درتے کی طرف بھی نظر اٹھا لیتے تھے۔ امام ابو داؤد نے واضح کیا کہ..... دراصل آپ نے اپنے ایک سوار کو رات کے وقت اس جانب بھیجا ہوا تھا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے۔“

آپ ﷺ کا یہ عمل بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے ایک بار اپنی نواسی سیدہ امامہ بنتنہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی تھی۔ یہ ابوالعاص بن الربیع اور سیدہ زینب بنت الرسول کی صاحبزادی تھیں۔ ❷

❶ آپ نے ایک بار نماز کے دوران میں سیدہ عائشہ بنتنہ کے لیے دروازہ بھی کھولا تھا۔ ❶

❶ ایک بار آپ نے تعلیم نماز کے لیے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور سجدے کے لیے منبر سے نیچے اترے۔

❶ نماز کسوف کے دوران میں آپ پیچھے ہوئے۔ شیطان کو پکڑا اور اس کا گلا بھی دبایا، جب کہ اس نے آپ کی نماز تڑوانے کی کوشش کی تھی۔

❶ اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ نماز کے دوران میں سانپ بچھو نظر آئے تو اسے قتل کر ڈالو۔ ❶

❶ آپ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش

❶ ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك، حديث: 916. وقال الألباني: صحيح.

❷ صحيح البخاري، الصلاة، باب ادخال جارية، حديث: 516، ابو داؤد، كتاب

الصلاة، باب العدل في الصلاة، حديث: 917 تا 920. وقال الألباني: صحيح.

❸ سنن أبي داؤد، الصلاة، العمل في الصلاة، حديث: 922. وقال الألباني: حسن.

❹ ابو داؤد، الصلاة، باب العدل في الصلاة، رقم: 921.

کرے تو اسے رد کے۔ اگر وہ نہر کے اور گزرنے کے لیے بھند ہو تو اس سے لڑائی کرے۔ ❶

❷ اور خواتین کو تعلیم ہے کہ..... امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجائیں۔ ❷

❸ اور اسی طرح نماز کے دوران میں اشارہ کر دینے کا حکم بھی آتا ہے۔ ❸

الغرض اس طرح کے (معمولی اعمال اور حرکات) جو دوران نماز میں شرعی ضرورت و حاجت کے تحت ہوں تو مباح اور جائز ہیں لیکن بلا ضرورت شرعی کے ہوں تو عبث، اور خشوع کے منافی ہوں گی۔ لہذا ان سے گریز کرنا چاہیے۔

نماز میں رفع الیدین کسی طرح بھی ”أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ“ کے منافی نہیں:

دوران نماز کے مسائل اور حرکات سے متعلق ایک اہم مسئلہ مسنون رفع الیدین کا بھی ہے۔ بعض حضرات اسے سکون کے برخلاف سمجھتے ہیں۔ اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيَهُمْ۔ قَالَ الرَّأْيِيُّ۔ وَهُوَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَأَرَاهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ تشریف لائے کہ لوگ اپنے ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ راوی زہیر بن معاویہ نے کہا کہ نماز میں — تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو جیسے کہ سرکش گھوڑوں کی ڈمیں ہوں؟ نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔“

❶ ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب میؤمر المصلی حدیث: 697. وقال الألبانی: صحیح۔

❷ ابوداؤد، باب التصفیق فی الصلاة، حدیث: 939.

❸ ابوداؤد، الصلاة، باب الاشارة فی الصلاة، حدیث: 925, 943. وقال الألبانی: صحیح۔

❹ مسلم، الصلاة، باب الأمر بالسکون فی الصلاة، رقم: 430-431، ابوداؤد، الصلاة، باب السلام، حدیث: 1000، نسائی، الصلاة، باب السلام بالایدی فی الصلاة، حدیث: 1185.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

⑧ صحیح مسلم (کی ایک روایت) میں ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب (آخری تشہد میں) سلام کا مومن آتا تو ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے اور اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے۔ آپ نے ہمارے طرف دیکھا اور فرمایا: تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارے کرتے ہو گویا سرکش گھوڑوں کی ڈیں ہوں؟ جب تم میں سے کوئی سلام کہنا چاہے تو اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو، مگر اپنے ہاتھ سے اشارے نہ کرے۔“ ①

الغرض آپ ﷺ نے نماز میں ہر سکون رہنے اور اطمینان اختیار کرنے کا حکم دیا ہے لہذا اس حدیث کا لازمی تقاضا ہے کہ نمازی کی ساری نماز میں مکمل سکون ہو۔ اور سکون — اطمینان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جو آدمی نماز اطمینان اور تسلی سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا وہ نماز میں سکون بھی نہیں کرتا۔ اور آپ کا یہ فرمان: ”اَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ“ اللہ تعالیٰ کے فرمان خشوع کے عین موافق و مطابق ہے۔ اور اہل الحدیث ہی سب سے بڑھ کر ان تعلیمات نبویہ کے پیروکار ہیں۔ واللہ الحمد والمنة۔

اور جس کا یہ خیال ہے کہ مندرجہ بالا احادیث میں ہاتھ اٹھانے کی جو نبی آئی ہے، اس سے مراد رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کی رفع الیدین ہے تو اس کا اسے معروف مسنون رفع الیدین پر منطبق کرنا غلط ہے۔ کیوں کہ حدیث میں بڑی وضاحت سے آیا ہے کہ صحابہ کرام نماز کے آخری تشہد میں سلام کے وقت اپنے دائیں بائیں جانب کے ساتھیوں کو ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے انھیں اسی سے منع فرمایا۔

یہ وضاحت ان الفاظ گرامی ”مَالِيْ اَرَاكُمْ رَافِعِيْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهُمْ اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ“ سے آشکارا ہے۔ لفظ ”الشُّمُسُ“ شمس کی جمع ہے۔ یہ گھوڑے کی ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں اسے کوئی سکون نہیں ہوتا۔

مگر رکوع کی رفع الیدین عین وہی عمل ہے جو نماز شروع کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین مشروع اور مسنون ہے۔

لہذا اس حدیث میں رکوع کی رفع الیدین منع کیسے ہو سکتی ہے؟

اور آپ کا فرمان: ”اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ“ خود رفع الیدین کو بھی متضمن ہے (یعنی رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ بڑے وقار، سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ اٹھائے جائیں نہ کہ لایعنی طور پر لہر لہرا کر یا جھٹکنے کے ساتھ) لہذا یہ رکوع والی رفع الیدین کے منافی نہیں ہے۔ ایک معروف امام نے، جو رفع الیدین کے قائل نہ تھے، عبد اللہ بن مبارک کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابن مبارک نے رفع الیدین، کی تو انھوں نے کہا: کیا تم اڑنا چاہتے تھے؟ تو ابن مبارک نے کہا: ”اگر میں پہلی بار میں اڑ گیا ہوں تو دوسری بار بھی اڑ سکتا ہوں، اگر پہلی بار نہیں تو..... (دوسری بار کیوں اڑوں گا۔ جیسے کہ پہلی بار تم نے بھی کی ہے)۔“^①

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کی رفع الیدین نماز میں سکون کے منافی ہے تو ان کی یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ رفع الیدین کا عمل رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سے تو اتر سے ثابت ہے۔ اور حدیث ”اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ“ کے کسی جہت سے بھی منافی اور معارض نہیں ہے۔ اگر بالفرض معارض ہو بھی تو رفع الیدین کے اثبات کی احادیث زیادہ تعداد میں بلکہ متواتر درجہ کی ہیں۔ جنہیں اس خبر واحد ”اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ“ پر ترجیح و تقدیم دینا واجب ہو گا۔ (جیسا کہ مانعین رفع الیدین کا اصول و تقاعدہ ہے) اور یہ (رفع الیدین) آداب نماز کے کسی طرح منافی بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ تکبیر تحریر کے وقت کی رفع الیدین یا دیگر افعال جو دوران نماز میں ہوتے ہیں۔ بلکہ ”اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ“ (سکون) کا یہ عمل نماز کے جملہ اعمال میں سے ایک مستقل جزوی عمل ہے۔ جس کا تقاضا ہے کہ رکوع و سجود کے لیے جھکنے بیٹھنے میں بھی سکون و اطمینان سے کام لیا جائے۔ یہ حکم دوران نماز کے علاوہ نماز کے لیے مسجد آنے کے آداب میں بھی ہے فرمایا:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا

① ملاحظہ ہو ”کتاب دفع الیدین فی الصلاة“ للبخاری روایت: 101. اس واقعہ پر امام وکیع نے

کہا: ”ابن مبارک پر اللہ رحمتیں ہوں، بڑے ہی حاضر جواب تھے۔“

أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا))^①

”جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہیں بلکہ سکینت کے ساتھ آؤ، تو جو پالودہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کی قضا دے لو۔“

دیکھیے.....! نماز کے لیے آنے اور اس کے لیے چلنے کے عمل میں بھی ”سکون اور سکینت“ کا حکم دیا گیا ہے خواہ اقامت سن لی ہو۔ تو پھر نماز کے اندر کی حرکات رکوع و سجود میں سکون کیوں لازم نہ ہوگا۔

اسی طرح سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز کی نیت سے مسجد جا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں میں تشبیہ نہ کرے۔ (یعنی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے)۔ تو ایک کام جو نماز کے دوران جائز نہیں اسے نماز کی خاطر چلنے کے دوران میں بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اور یہی حکم سکون اور سکینت کا ہے جو نماز کے دوران واجب ہے، لہذا نماز کے لیے آنے کے دوران میں بھی لازم ہے، خواہ کچھ نماز فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے لیے تیزی اور عجلت جائز نہیں، بلکہ جو نماز رہ جائے بعد میں اس کی قضا دے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی عام معمولات میں ایک مسلمان کو سکینت اور میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿وَاقْضِ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ (لقمان : 19/31)

”اپنی چال اور روش میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھا کرو۔“

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ (الفرقان : 63/25)

”اور رحمن کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔“

① بخاری، الجمعة، باب المشى إلى الجمعة، رقم: 907، نسائی، الامامة۔ باب السعى إلى الصلاة، رقم: 862، مسلم، الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار.....، رقم: 602 (باختلاف الالفاظ)

جناب حسن بصریؒ نے اس کا ترجمہ ”سکینت اور وقار“ کیا ہے۔ اور اس وصف سے موصوف لوگوں کو ”عباد الرحمن“ کے معزز لقب سے مشرف کیا گیا ہے۔ لہذا جب عادت اور معمولات کی حرکات میں سکینت اور وقار مطلوب ہے تو پھر عبادت کے امور میں یہ لازم کیوں نہ ہوگا.....؟

الغرض یہ دلائل تقاضا کرتے ہیں کہ نماز اور اس کے انتقالات رکوع، سجود اور اٹھنے بیٹھنے میں کامل سکون و سکینت ہونی چاہیے۔ اور عین رکوع، سجدہ، قیام اور قعدہ میں بھی سکون نماز کا جزو لازم ہے۔ لہذا جو شخص نماز میں سکون نہیں کرتا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی مثال تو گویا یوں ہوئی کہ کوئی بیٹھنے کے لیے جھکے مگر بیٹھے نہیں۔ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے مگر کھائے نہیں، یا اپنے منہ پر رکھے اور چکھے نہیں۔

(د) وساوس کی وجہ سے نماز کا اعادہ:

① کچھ خیالات وہ ہوتے ہیں جو بندے کو نماز کے دوران تلاوت تسبیحات و کلمات میں تدبر و تفکر اور نماز کے افعال سے روکتے نہیں اور نہ ان میں کوئی خلل پیدا کرتے ہیں، ایسے خیالات سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن جو شخص اس قسم کے خیالات سے بھی محفوظ ہو وہ دوسرے کی نسبت افضل ہوتا ہے۔

② جسے خیالات نہیں آتے وہ مقربین کے مشابہ ہے اور جسے خیالات آتے ہیں اس کا حال۔

مُقْتَصِدِينَ (متوسط درجے کے لوگوں) کا سا ہے۔ ①

① اشارہ ہے سورہ فاطر کی اس آیت کی طرف (وَقَيْنَهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِي اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) [الفاطر 32:35] ”پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہ بڑا افضل ہے۔“

فائدہ: راقم الحروف مترجم عفا اللہ عنہ کے شیخ مولانا حاکم علی صاحب روضة الحديث (جامعہ رحمانیہ کراچی) فرمایا کرتے تھے کہ خیالات کے تین مراتب ہیں: ”خواطر، ہوا جس اور عزائم۔“ خواطر۔ خیالات کی وہ ہے

ہے لہریں ہوتی ہیں جو دل و دماغ میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اور جو خیالات کچھ دیر کے لیے اس میں رک جائیں اور پھر زائل ہو جائیں وہ ہوا جس کہلاتے ہیں۔ اور جو خیالات ذہن میں جم جائیں اور پھر آدمی ان کو بار بار دہراتا اور ان کے متعلق سوچ بچار کرتا رہے وہ عزائم کہلاتے ہیں۔ پہلے دو معاف ہیں اور عزائم کا محاسبہ ہے۔ اور انہی کے بارے ارشاد باری ہے:

﴿وَلٰكِنْ يَّؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ﴾ ”لیکن پکڑ اس کی کرے گا جو تمہارے دلوں نے کیا۔“ (البقرہ: 225) اور فرمایا: ﴿وَإِنْ تَبُوءُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهَا يُحَاسِبُكُمْ بِهَا اللَّهُ ۗ﴾ ”تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔“ (البقرہ: 284)

اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کا اظہار کیا کہ دساوس پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں، اور یہ انسانی طاقت سے ماورا ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم فی الحال ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“ ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ کے جذبہ سحر و طاعت کو دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ”اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا“ سے منسوخ فرمادیا۔ (ابن کثیر، فتح القدیر) صحیحین و سنن اربعہ کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے:

”إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ“ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ گرفت ان پر ہوگی جن پر عمل کیا جائے، یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ (بخاری، العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة، حدیث: 2528۔ مسلم، الايمان، باب تجاوز الله، عن حدیث النفس والمخاطر، حدیث: 201-127)

اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے عام خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، محاسبہ صرف ان کا ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔

اس کے برعکس امام ابن جریر طبری رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیوں کہ محاسبہ، معاقبہ کو لازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے اس سے اعتراف کروائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا تھا، جا! آج بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ (صحیح بخاری، الادب، باب ستر المؤمن علی نفسه، حدیث: 6070۔ مسلم، التوبة، باب قبول توبة القتال و إن كثر قتله، حدیث: 52(2768) اور

③ اور تیسرے وہ خیالات ہیں جو انسان کو نماز کے فہم اور حضور قلب سے مانع ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے آدمی بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ تو بلاشبہ یہ انسان کے لیے نماز کے ثواب سے مانع ہوتے ہیں جیسے کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے:

سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ”آدمی فارغ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کی نماز آدھی لکھی جاتی ہے، یا تہائی، یا چوتھائی، یا اس کا پانچواں حصہ، یا چھٹا حصہ۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں حصے تک کا ذکر فرمایا۔“ ①

اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بعض اوقات بندے کے لیے اس کی نماز کا صرف دسواں حصہ ہی لکھا جاتا ہے۔

اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ”تمہاری نماز تو بس وہی ہے جو تم نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہو۔“ لیکن کیا اس سے نماز باطل ہو جاتی اور اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے.....؟ اس میں تفصیل ہے۔

اگر آدمی کی نماز کے دوران میں غفلت اس کی حضور قلبی سے کم ہو اور مجموعی کا پہلو غالب ہو تو اعادہ واجب نہیں ہے، اگرچہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نصوص احادیث میں تو اترا سے ثابت ہے کہ نماز کے دوران میں سہو اور بھول سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض غلطیوں کا سبب سہو سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی پر سہو اور غفلت غالب ہو تو اس بارے میں علماء

بعض علماء نے کہا: یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ بعض دفعہ اسے ”وضاحت“ کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت کریمہ سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت کریمہ ’لا یكلف اللہ نفساً‘ اور حدیث: ’ان اللہ تجاوز لی عن امتی‘ وغیرہ سے دور کر دیا۔ اس طرح نسخ منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ (افادہ از تفسیر احسن البیان، مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، سورۃ البقرہ، آیت: 284) وسواں و خیالات نماز کے دوران اگر کم ہوں تو باتفاق علماء ان سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے صرف اجر کم ہوتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ’لَیْسَ لَکَ مِنْ صَلَاتِکَ اِلَّا مَا عَقَلْتَ وَنَهَا۔‘ تمہاری نماز بس وہی ہے جو تم نے سوچ سمجھ کر پڑھی ہو۔“ ① الصلاة، باب ما جاء فی نقصان الصلاة، حدیث: 796، وقال الألبانی: حسن.

کے دو قول ہیں:

① باطنی طور پر اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اگرچہ ظاہر میں صحیح ہوتی ہے۔ اور اس کے کچھ فوائد بھی ہیں مثلاً اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے۔^①

اگرچہ ایسے آدمی کی نماز کا اصل مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس کی نماز اس شخص کی سی ہے جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے۔ اس کے متعلق علماء کا اتفاق ہے کہ باطنی طور پر اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہوئی اور یہ قول ابو عبد اللہ بن حامد اور ابو حامد الغزالیؒ بڑا ہی درست و غیرہ کا ہے۔

② دوسرا قول ہے یہ کہ اس آدمی سے اس کی ذمہ داری ادا ہوگئی اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے، جیسے کہ وہ روزے دار جو اپنے روزے میں جھوٹ اور غلط کام نہیں چھوڑتا تو اس کو ایسے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

امام احمدؒ اور دیگر ائمہ سے یہی منقول ہے۔ اور ان کا استدلال صحیحین میں مروی حدیث سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ اذان نہیں سن پاتا۔ جب اذان ہو چکتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ اور پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھی پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ہو جاتی ہے تو آ جاتا اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اسے کہتا ہے: وہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر۔ وہ وہ باتیں جو عام حالات میں اسے یاد نہیں ہوتیں، حتیٰ کہ آدمی اس کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں رہتی کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی ایسی کیفیت سے دوچار ہو تو اسے چاہیے کہ دو سجدے کر لیا کرے۔“^②

① یعنی حکومت اسلامیہ میں شرعی قوانین کے تحت نماز پڑھنے والے کے ساتھ قتال نہیں کیا جاتا۔ اور لوگوں کی نظروں میں وہ بے نماز نہیں کہلاتا یا بے نماز ہونے کا گناہ اس سے ٹل جاتا ہے، (تفسیر تیسیر الکریم الرحمن)

② مسلم، الصلاة، باب فضل الاذان وهرب الشيطان، حدیث: 389.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

اس حدیث میں نبی ﷺ نے خبر دی ہے کہ شیطان اسے ایسی باتیں یاد کرواتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسے اپنی نماز کی خبر بھی نہیں رہتی ہے۔ تو اس پر آپ نے سہو کے دو سجدے کر لینے کا حکم دیا ہے، نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اور ان خیالات کے کم یا زیادہ ہونے کا بھی آپ نے کوئی فرق نہیں فرمایا۔

یہی قول زیادہ درست اور قرین انصاف ہے۔ یہ احادیث و آثار ثابت کرتے ہیں کہ اجر و ثواب نماز میں دلجمعی اور حاضر قلبی کے ساتھ ہے۔ خیالات کی وجہ سے ظاہر آیا یا باطن اعادہ کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَكْتَبْ لَهُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفُهَا، إِلَّا ثُلُثُهَا، إِلَّا رُبُعُهَا، إِلَّا خُمْسُهَا، إِلَّا سُدُسُهَا، إِلَّا سَبْعُهَا، إِلَّا ثَمَنُهَا، إِلَّا تِسْعُهَا، إِلَّا عَشْرُهَا)) ❶

”بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی نماز سے صرف آدھی نماز لکھی گئی ہوتی ہے، یا تیسرا حصہ، یا چوتھا حصہ، یا پانچواں، یا چھٹا، یا ساتواں، یا آٹھواں، یا نوواں، یا دسواں حصہ۔“

آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قِيلَ: أَنْظِرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَلْيَنْ كَانْ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَتْ بِهِ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يُصْنَعُ بِسَائِرِ أَعْمَالِهِ)) ❷

”سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ کامل ہوئی تو بہتر ورنہ کہا جائے گا کہ دیکھو آیا اس کے کوئی نوافل بھی ہیں؟ اگر اس کے نوافل ہوئے تو ان سے

❶ سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ما جاء فی نقصان الصلاة، حدیث: 796.

❷ سنن ابن ماجہ، الصلاة، باب ما جاء فی اول ما يحاسب ، حدیث: 1427.

سنن ابی داود، الصلاة، باب قول النبی ﷺ كل صلاة لا يتمها صاحبها، حدیث: 864.

اس کے فرائض پورے کر دیئے جائیں گے۔ پھر اسی طرح باقی اعمال کے ساتھ کیا جائے گا۔“
اور یہ تکمیل، نقص، مطلق کے لیے ہے۔ (خواہ کسی قسم کا ہو)
(ھ) وسواس کا ازالہ:

اللہ تعالیٰ کا فرمان (اور وعدہ) یقیناً سچا ہے:

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء: 76/4)

”بلاشبہ شیطان کا مکر (شروع ہی سے) ضعیف ہے۔“

واقعہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ دل لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی خیال اور وسوسہ اسے آ ہی جاتا ہے۔ اور شیطان کی مثال رستے کے ڈاکو کی طرح ہے۔ بندہ جب بھی اللہ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی راہ روکنے اور کانٹے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ یہود و نصاریٰ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے نہیں آتے، تو سچ کہتے ہیں۔ بھلا شیطان کسی ویران اجاڑ گھر میں جا کر کیا کرے گا؟ جبکہ سالکین الی اللہ کے احوال کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ وسواس اور برے خیالات کے ازالہ کے لیے دو چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں:

① قوۃ المقتضی (عبادت و نماز کی اہمیت اور اس کی رفعت شان کا یقین)۔

② ضعف الشاغل (توجہ منتشر کرنے والے اسباب کا کمزور کرنا)۔

پہلی بات یوں ہے کہ بندہ اپنے عمل نماز کے بارے میں خوب سوچے اور جو زبان سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے بالفعل کر رہا ہے، ان کے بارے میں خوب غور کرے (کہ یہ کیا بول ہیں اور حرکات کیسی ہیں؟) قراءت قرآن، ذکر الہی اور دعا کے الفاظ میں تدبر کرے اور اپنے ذہن میں یہ حقیقت متحضر رکھے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ مناجات اور سرگوشی میں ہے گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ نمازی یقیناً حالت قیام میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔

اور عبادت میں مطلوب ”احسان“ بھی یہی ہے کہ:

”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“

”تو عبادت اس تصور سے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور ضرور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

اس طرح جب بندے کو نماز کی حلاوت حاصل ہوگی تو اس کی طرف کشش بھی بڑھ جائے گی اور یہ مقام بھی قوتِ ایمان کے مطابق ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

اور ایمان کو مضبوط بنانے والے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی قوتِ ایمانی ہی کے تحت نبی ﷺ فرمایا کرتے تھے۔

((حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ))^①

”مجھے تمہاری دنیا میں سے عورتوں اور خوشبو سے الفت دی گئی ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

ایک حدیث میں ہے: ((أَرِحْنَا يَا بِلَالُ بِالصَّلَاةِ))^② ”اے بلال! ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔“

یہ نہیں فرمایا: أَرِحْنَا مِنْهَا ”کہ ہمیں اس سے (ہٹا کر یا بچا کر) راحت پہنچاؤ۔“ اور ایک اثر ان الفاظ میں آتا ہے:

((لَيْسَ بِمُسْتَكْمَلٍ لِإِلْيَمَانٍ مَنْ لَمْ يَزَلْ مَهْمُومًا حَتَّى يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ))

”وہ آدمی کامل ایمان نہیں ہو سکتا جو نماز کے لیے فکر مند نہ ہوتی کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔“ اور یہ ایک وسیع موضوع کا میدان ہے۔

دلوں میں اللہ کی معرفت، محبت، خشیت، اخلاصِ طاعت، خوف، امید اور اس کے فرامین کی تصدیق، ایسے امور ہیں کہ لوگوں کے ایمان کے اعتبار سے درجات مختلف ہیں اور ان میں بہت زیادہ فرق بھی ہوتا ہے، جوں جوں بندہ قرآنِ کریم میں فہم و تدبر کرتا جاتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی اسے معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے اور ان کا شعور حاصل ہوتا جاتا

① نسائی۔ عشرة النساء، حدیث: 3939.

② ابو داؤد، الأدب، حدیث: 4985.

ہے کہ میں اس کی عبادت کا محتاج ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ حتیٰ کہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنے معبود حقیقی کی طرف اضطراب اور اس سے استغاثہ، کھانے پینے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اسے گہرا یقین ہو جاتا ہے کہ میرے دین و دنیا کی بھلائی صرف اور صرف اسی میں ہے کہ اللہ ہی کو اپنا معبود جانوں اور پھر اسی میں اسے اطمینان ملتا ہے۔ اس کے ذکر سے اسے افس ملتا ہے، اسی میں اسے لذت آتی اور راحت ملتی ہے اور یہ مقامات بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتے۔

لیکن اگر دل کا منظور نظر کوئی اور ہو تو اس کا سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ایسا بگڑتا ہے کہ اس کی اور کہیں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ (ولا حول ولا قوۃ الا باللہ) اللہ کے علاوہ کہیں کوئی جائے پناہ اور جائے نجات نہیں۔ اسی معنی میں ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، جن کے علوم ان چار کتابوں میں، اور ان چار کے علوم قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کے علوم جزء المفصل میں اور جزء المفصل کے علوم فاتحۃ الکتاب میں اور فاتحہ کے علوم ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ میں جمع فرمادیے ہے۔^①

اس کی نظیر درج ذیل آیات کریمہ بھی ہیں، مثلاً

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط﴾ (ہود: 123/11)

”پس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل بھی۔“

ایک مقام پر فرمایا:

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝﴾ (الرعد: 30/13)

”اسی پر میرا توکل اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔“

اور فرمایا:

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

① یعنی سورۃ الحجرات سے لے کر آخر قرآن تک کہ ان سورتوں میں بسم اللہ سے فرق و فصل بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس حصہ کو ”المفصل“ کہا جاتا ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣٦﴾ (الطلاق : 2/65)

”جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے (مشکلات میں سے) نکلنے کی راہ بھی بنا دے گا۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہی اسے کافی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾﴾ (الذاریات : 56/51)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔“

اسی طرح نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ❶

”اس معاملہ دین کا اصل سرا اسلام، اس کا عمود ستون اسلام، اور اس کے کوہان کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔“ مگر اس موضوع کی تفصیل کا یہ موقع محل نہیں۔

اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کو لایعنی تفکرات و خیالات سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجاہدہ اور محنت کرنی چاہیے جو اس کے دل کو خواہ مخواہ مشغول کیے رکھتے ہیں۔ اور سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے امور ہیں جو اس کے دل کو نماز سے دور کرنے والے ہیں اور یہ امور ہر بندے میں مختلف ہوتے ہیں۔ دس اوں کی کثرت، شہادت کی کثرت لحاظ سے ہوتی ہے اور دل اپنی من پسند چیزوں کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے اور اس پر ان کے حصول کی رغبت غالب رہتی ہے یا کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جن کے دور کرنے کی اسے فکر دامن گیر رہتی ہے۔ دس اوں کا تعلق ہمیشہ انسان کی محبوب و مرغوب چیزوں سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ امور ایسے ہوتے ہیں جو ماضی میں گزر چکے ہوتے ہیں، دل ان کے ساتھ اٹکا رہتا ہے یا آئندہ مستقبل میں ان کے حصول کا وہ خواہش مند ہوتا ہے۔

❶ ترمذی، ابواب، الایمان، حدیث: 2616.

اور کئی وسوسے کفر و نفاق کے پہلو سے بھی ہوتے ہیں۔ جو ایک مومن کے لیے انتہائی اذیت ناک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کہا ”اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم میں سے کوئی بعض اوقات اپنے دل میں ایسی بات پاتا ہے کہ اسے زبان پر لانے کی بجائے بندہ آسمان سے گر پڑے تو بہت آسان رہے۔“ آپ نے فرمایا: ”کیا تم یہ کیفیت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: ”یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے۔“ دوسرے الفاظ کا مفہوم یہ ہے: بعض اوقات ہم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں ایسی بات پاتا ہے کہ اسے اپنی زبان پر لانا بہت بھاری سمجھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ))^①

”تعریف اس ذات کی کہ اس نے شیطان کے مکر و فریب کو دوسوہ تک ہی رہنے دیا۔“

اہل علم کا کہنا ہے کہ ایسے خیالات کو برا جاننا، ان سے نفرت کرنا اور دل کا ان سے بچنے کی کوشش کرنا، صریح ایمان کی علامت ہے۔ اور تعریف اللہ کی کہ شیطان کے مکر و فریب کی انتہا دوسوہ تک ہی رہی۔

بعض اوقات کوئی جن، شیطان جب غلبہ پاتا ہے تو دوسوے ڈالتا ہے، اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اور دوسوے ہر اس انسان کو آتے رہتے ہیں بالخصوص اُسے جو ذکر وغیرہ کی صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے ذکر و فکر اور عبادت پر ثابت قدم رہے اور استقامت دکھائے۔ اور جرأت سے شیطان کا مقابلہ کرے۔ نماز اور اذکار کی پابندی نہ چھوڑے اور کسی طرح تنگ دل بھی نہ ہو ان شاء اللہ ان اعمال کی پابندی سے اس کا مکر و فریب اور وسوسے جاتے رہیں گے۔ نبی ﷺ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ کو بھی نماز میں خیالات آ جاتے تھے بغیر اس فرق کے کہ وہ قلیل ہوتے یا کثیر۔

(و) سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کا معاملہ:

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ”میں (بعض اوقات) دوران

① ابو داؤد، الأدب، حدیث: 5112, 5111.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

نماز میں اپنا لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں۔“ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ امورِ جہاد کے مامور اور ذمہ دار تھے، امیر المؤمنین تھے، امیر الجہاد تھے۔ اس لحاظ سے وہ کئی اعتبار سے اس نمازی کی طرح ہوتے تھے جو دشمن کو دیکھتے ہوئے نمازِ خوف پڑھتا ہو۔ اور مجاہد کے لیے قتال کی حالت بھی ہوتی ہے اور غیر قتال کی بھی، اور ان سب حالات میں وہ نماز کا مامور ہوتا ہے اور جہاد کا بھی۔ لہذا اسے حکم ہے کہ ایک ہی وقت میں جیسے بھی بن پڑے دونوں واجب ادا کرے (یعنی قتال اور نماز)۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الانفال : 45/8)

”اے ایمان والو! جب تمہارا کسی جماعت (کفار) سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔“

واضح رہے کہ بحالت جہاد و قتال دل کا اطمینان (اور خشوع) اس طرح کا نہیں ہو سکتا جو حالت امن میں ہوتا ہے۔ بالفرض اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے نماز میں نقص آتا ہے تو یہ اس موقع پر بندے کے کامل ایمان اور کمال طاعت میں کوئی عیب نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مقام امن کے مقابلے میں نمازِ خوف میں بہت زیادہ تخفیف رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازِ خوف کی تعلیمات کے بعد فرمایا ہے:

﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (النساء : 103/4)

”جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز (معمول و معروف طریقے سے) قائم کرو، بلاشبہ نماز اہل ایمان پر اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔“

حالت امن میں اقامت نماز کی جو کیفیت مطلوب ہے، حالت خوف میں اس کا حکم یقیناً نہیں ہے۔

بہر حال لوگوں کے اس معاملہ میں مختلف درجات ہیں۔ جب کوئی قوی الایمان ہو تو وہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

نماز میں حاضر دماغ ہوگا، اسی میں تدبیر و تفکر کرتا ہوگا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی شخصیت تو ایسی تھی کہ اللہ نے حق ان کی زبان اور دل پر جاری فرمایا تھا، اور وہ ایک مُحدِّث اور مُلْهِم شخصیت کے مالک تھے۔ ① ان کے لیے اس قسم کی باتوں کا کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ عین ممکن ہے کہ انہیں نماز کے دوران میں تدبیر لشکر کے ساتھ ساتھ حضور فی الصلوٰۃ کا مقام و مرتبہ بھی حاصل ہو جو دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان خیالات کے بغیر ان کا حضور یقیناً بہت زیادہ قوی ہوتا تھا۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ حالت امن میں رسول اللہ ﷺ کی نماز حالت خوف کے مقابلہ میں ظاہری افعال کے اعتبار سے بہت کامل ہوتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حالت خوف میں بعض ظاہری واجبات معاف فرمادے ہیں تو باطنی معاملات کا کیا حال ہوگا.....؟ (یقیناً وہ بھی معاف ہی ہوں گے!)

مختصر یہ کہ نمازی کے وہ تفکرات جن کا تعلق واجبی امور سے ہو اور ان کے لیے وقت بھی تنگ ہو تو وہ ایسے تفکرات کی مانند نہیں ہو سکتے جو کسی طرح واجب نہیں ہیں، یا جن کے لیے وقت کی کوئی تنگی نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے لیے اپنے جیش کی تدبیر اسی حالت میں ممکن ہوتی ہو۔ کیوں کہ آپ رضی اللہ عنہما امت کے قائد اور امام تھے اور انہیں بے شمار قسم کے خیالات و تفکرات کا سامنا ہوتا تھا۔ اس طرح کی صورت حال ہر شخص کو اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ اور انسان بسا اوقات نماز میں وہ چیزیں سوچتا ہے (اسے یاد آ جاتی ہیں) جو وہ نماز سے خارج میں نہیں سوچتا۔ اور کبھی وہ بھی ہوتی ہیں جو شیطان کی طرف آتی ہیں۔

صالحین کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ میں اپنا مال کہیں ذن کر کے

① نہایۃ ابن الانبیر میں اس کی شرح یوں ہے: احادیث میں آیا ہے کہ ((قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)) "سابقہ امتوں میں محدث لوگ ہوتے تھے، اگر میری امت میں ایسا کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔" اس کی شرح یہ ہے کہ انہم يُلْهِمُونَ "یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے۔" یعنی ان کے دل میں اللہ کی طرف سے کچھ ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی فراست و ذکاوت سے بیان کرتا ہے، یہ ایک خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص چنیدہ بندوں ہی کو عطا کرتا ہے۔

بھول گیا ہوں (تو کیا کروں؟) انہوں نے اس سے کہا: اٹھ اور نماز پڑھ۔ چنانچہ اس نے نماز پڑھی، تو اسے وہ جگہ یاد آ گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسے یہ تدبیر کیوں کر بتائی؟ انہوں نے کہا: مجھے علم تھا کہ شیطان اسے نماز میں نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ اسے وہ جگہ یاد آ جائے گی، جس سے وہ نماز سے غافل اور مشغول ہو جائے، اور اس آدمی کے لیے اس جگہ کی یاد سے بڑھ کر اور کوئی بات زیادہ اہم بھی نہ تھی۔ لیکن ایک دانا آدمی بہر حال کوشش کرتا ہے کہ اسے نماز میں کامل حضور حاصل رہے۔

(ز) نماز میں حضوری قلب کی فضیلت:

بلاشبہ نماز میں خیالات جتنے کم ہوں وہ اتنی ہی کامل اور افضل ہوگی۔ جیسے کہ صحیحین میں ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوُ وُضُوءِى هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ❶

”بلاشبہ جس نے میرے اس وضو کی طرح کا وضو کیا، پھر دو رکعتیں پڑھیں، اس طرح کہ وہ ان میں اپنے جی سے باتیں نہ کرتا ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

اور فرمایا:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِوَجْهِهِ وَقَلْبِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) ❷

”جس نے بہترین وضو کیا، پھر دو رکعتیں پڑھیں اور ان میں وہ اپنے چہرے اور اپنے دل کے ساتھ (خوب) متوجہ رہا، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“

❶ صحیح مسلم، الطہارۃ، باب صفة الوضوء وکمالہ، حدیث: 538 باختلاف بعض الالفاظ.

❷ سنن ابی داود، الصلاة، باب کراهیۃ الوسوسة و حدیث النفس حدیث: 905-906 باختلاف الالفاظ.

سلف صالحین کی نمازیں:

سلف میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جو کامل حضورؐ کی قلب سے نمازیں پڑھتے تھے اس بارے میں چند واقعات درج ذیل ہیں:

- * سیدنا سعد بن معاذؓ کہتے ہیں کہ مجھ میں تین باتیں ہیں، میں اپنے کیسے ہی کاموں میں کیوں نہ ہوں مجھے یہ صفات حاصل رہتی ہیں، اور میں میں ہی ہوتا ہوں:
- ① میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو پھر اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا۔
- ② میں جب رسول اللہ ﷺ کا کوئی فرمان سن لیتا ہوں تو پھر میرے دل میں اس کے حق ہونے کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔

③ اور میں جب کسی جنازہ میں ہوتا ہوں تو اپنے جی سے کوئی باتیں نہیں کرتا سوائے اس کے جو وہ جنازہ بول رہا ہوتا ہے یا اسے کہا جا رہا ہوتا ہے۔

* جناب مسلم بن یسارؓ ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک مسجد کی ایک جانب منہدم ہو گئی اور لوگ اٹھ کر بھاگ نکلے، مگر وہ نماز ہی میں مشغول رہے اور انہیں اس کی کوئی خبر نہ تھی۔

* ایک بار سیدنا عبداللہ بن زبیرؓ مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور منجیق کا ایک پتھران کے کپڑوں کو بھی آگ لگا مگر انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔

* جناب عامر بن قیسؓ سے لوگوں نے پوچھا: کیا آپ کو نماز کے دوران میں کوئی خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا: بھلا میرے لیے نماز سے بڑھ کر بھی اور کوئی چیز محبوب و مرغوب ہو سکتی ہے کہ میں اس دوران میں اس کے متعلق سوچوں؟

لوگوں نے کہا: ہمیں تو نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا: کیا جنت یا حوروں وغیرہ کے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں ہمیں اپنے اہل و عیال اور اموال ہی کے خیال آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا: اس طرح کے خیالات کی بجائے اگر مجھے نیزے چھوئے جائیں تو وہ مجھے زیادہ محبوب ہوں گے۔ الغرض اس طرح کے کئی واقعات اور مثالیں ہیں۔

..... انتہی.....

نماز، آفاتِ نماز اور ان کا علاج

اقتباس از ”تزکیہٴ نفس“ جناب مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ

خدا سے غفلت کو دور کرنے کا سب سے زیادہ کارگر اور موثر نسخہ نماز ہے۔ یہ نسخہ خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھے یاد رکھنا چاہو تو نماز قائم کرو۔

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طہ: 14/20)

”اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھیو۔“

نماز کی شرائط، نماز کے اوقات، نماز کی صورت و ہیئت، نماز کی دعائیں، غرض اس کی ایک ایک چیز انسان کو بیدار کرنے والی اور چھٹھوڑنے والی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز کا اس کے تمام شرائط و آداب کے ساتھ اہتمام کرے اور اس کے دل پر غفلت کا میل کچیل باقی رہ سکے۔ نفس انسانی پر اس کا جو اثر پڑتا ہے اور جس طرح آدمی کو پاک اور بیدار رکھتی ہے، اس کی حقیقت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہایت عمدہ تمثیل کے ذریعہ سمجھا دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خُمْسًا مَا تَقُولُ: ذَٰلِكَ يَبْقَىٰ مِنْ دَرْنِهِ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَىٰ مِنْ دَرْنِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا)) ❶

”انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ”بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ نہاتا ہو تو کیا ایسے شخص پر میل کچیل کا کوئی اثر باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا: نہیں، یا رسول اللہ! ایسے شخص پر میل کچیل کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے

❶ صحیح البخاری، کتاب مواقیع الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة، حدیث: 528.

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

فرمایا: یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے۔ ان کے ذریعہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے۔“

ابن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَالْأُصْبَحَ خَيْرَ النَّفْسِ كَسَلَانَ)) ❶

”نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک مار دیتا ہے کہ ابھی بڑی رات پڑی ہے، سوتے رہو۔ پھر اگر وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ وضو کر ڈالتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھ ڈالتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ بالکل ہشاش بشاش اور چاق چوند ہو جاتا ہے، ورنہ بالکل پڑ مردہ اور ست رہتا ہے۔“

نماز کی شرائط:

نماز کی یہ تاثیر کسی ایک ہی چیز کا نتیجہ نہیں بلکہ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ان تمام چیزوں کو اس تاثیر میں دخل ہے جن سے نماز عبارت ہے۔ ان شرائط میں سے پاکی اور وضو بھی ہے۔ ان کے اہتمام سے آدمی کو تازگی اور نشاط حاصل ہوتا ہے، طبیعت پر سے کسل کا گردو غبار دھل جاتا ہے اور آدمی کا عضو عضو، خدا کی بندگی سے سرشار ہو جاتا ہے اور بندگانِ خدا کے ساتھ آدمی کا ربط بڑھتا ہے اور دعا و عبادت میں ان کا تعاون حاصل ہوتا ہے، جس سے دعا و عبادت میں برکت ہوتی ہے کیونکہ انفرادی دعا کے مقابل میں جماعت کی دعا خدا کی

❶ صحیح البخاری: کتاب التہجد حدیث: 1142، مسلم، صلاة المسافرين، حدیث:

رحمت کو زیادہ متوجہ کرنے والی ہے۔

نماز کے اوقات:

اس کے لیے جو اوقات مقرر ہیں، یہ بھی عبادت کے لیے موزوں، قبولیت دعا کے لیے سازگار، بندہ کے ذہن کے لیے سکون بخش، عناصر کائنات کے اوقات تسبیح و تہلیل سے مطابق اور نمس و قمر اور شجر و حجر کے اوقات رکوع و سجود سے ہم آہنگ ہیں۔ فجر، چاشت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے جو مذکورہ بالا کسی اعتبار سے ایک خاص اہمیت نہ رکھتا ہو۔

”فجر“ کا وقت فراغ خاطر اور سکون قلب کا خاص وقت ہے۔ آدمی شب میں آرام کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا دل پوری طرح مطمئن ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے ایک نئی حرکت کا آغاز ہوتا ہے، زندگی ایک نئے عزم کی محتاج ہوتی ہے اور یہ نیا عزم خدا کی طرف سے تازہ توفیق اور تازہ ہدایت کا طلب گار ہوتا ہے۔

”ظہر“ کا وقت ایک دوسری حقیقت کا اعلان کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیدہ بینا رکھتا ہو تو اس وقت ایک اور حقیقت نظر آتی ہے اور وہ بھی آدمی کو رکوع و سجود کی دعوت دیتی ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت سورج جس کو نادانوں نے معبود کا درجہ دے کر مسجود بنایا، خود اپنے خالق کے آگے اپنی کمر خم کرتا ہے اور اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق اور معبود نہیں بلکہ عابد ہے۔

”عصر“ کا وقت ایک نئی حقیقت کی منادی کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ہر عروج کے لیے زوال، ہر جوانی کے لیے بڑھاپا اور ہر مد کے لیے جزر مقدر ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بھی بقا نہیں۔ جس طرح دن چمکا، اس کی دو پہر ہوئی اور اب غروب کے کنارے کھڑا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی پیدا ہوئی، شباب کو پہنچی اور ایک دن خاتمہ کے قریب جا لگے گی۔ عصر کے وقت یہ خاموش تذکیر بندہ کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرے اور توبہ د

استغفار کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو۔

”مغرب“ کے وقت زندگی ایک نئے دروازے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ دروازہ حیات کے بعد موت اور زندگی کے بعد برزخ کے دروازہ سے مشابہ ہے۔ مُصْرَفِ کَانَاتِ دِنِ کِی نشانی کے بعد رات کی نشانی اور سورج کی تابانی کے بعد چاند کی چاندنی دکھاتا ہے۔ دن کے ہنگامے سرد پڑتے ہیں اور ستاروں کی بزم آراستہ ہوتی ہے، گرمی، لُؤ اور دن کی شورا شوری کی تلخیاں کم ہوتی ہیں اور دن بھر کا تھکا ہارا انسان رات کی خنک لوریوں میں ایک نئی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ بے حس اور بلید لوگ ممکن ہے کَانَاتِ کِے اتنے بڑے الٹ پھیر کو کچھ نہ محسوس کرتے ہوں، جس کے اندر جس موجود ہوگی وہ اس سے بے خبر کیسے گزر سکتا ہے؟ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی اتنی بڑی قدرت و حکمت کا مشاہدہ کرے اور جس قدر و حکیم نے یہ قدرت و حکمت دکھائی ہے، اس سے بالکل بے پروا اور بے نیاز رہ سکے! اگر اس کے دل کے اندر زندگی کی کوئی رمق ہے تو وہ اس موقع پر ضرور متنبہ ہوگا اور اپنے اس خالق و مالک کے آگے اپنا سر نیاز جھکائے گا جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے آن کی آن میں پوری دنیا کو شب کی چادر میں چھپا دیا۔

”عشاء“ کا وقت ایک احتساب کا وقت ہے۔ رات کی تاریکی بڑھ کر حرکت و عمل کے آخری آثار کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آدمی ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر سکون اور آرام کا طالب ہوتا ہے تاکہ آنے والی منزل کے سفر کے لیے تازہ دم ہو سکے۔ یہ وقت اس بات کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے کہ آدمی بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے لے۔ ممکن ہے یہ فرصت، آخری فرصت ہی ہو اور آج کے سونے کے بعد اس کو جاگنا نصیب نہ ہو!

”تہجد“ کا وقت راز و نیاز اور سرگوشی و مناجات کا وقت ہے۔ پرسکون اور سکون بخش ہونے کے لحاظ سے شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آسمان سے لے کر زمین تک سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

شاید شیطان بھی سو رہا ہوتا ہے۔ صرف وہ رب غفار و کریم جاگتا ہے جو کبھی نہیں سوتا یا پھر وہ جاگتا ہے جس کا بخت بیدار ہوتا ہے۔ اٹھیے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے، تو فی الواقع محسوس ہوگا کہ آسمان کے در سے کھلے ہوئے ہیں اور سمائے دنیا سے توبہ اور رحمت کی منادی ہو رہی ہے۔ اس وقت کی کیفیات ایسی واضح ہیں کہ اس کو دنیا دار اور دیندار، رند اور زاہد دونوں ہی جانتے ہیں۔ سونے والے اس کو سونے کے لیے بہترین وقت سمجھتے ہیں اور جاگنے والے اس کو جاگنے کے لیے سب سے بہترین وقت سمجھتے ہیں اور فی الحقیقت ان دونوں کا سمجھنا صحیح ہے۔ جو وقت سونے کے لیے سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوگا، وہی جاگنے کے لیے بھی سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوگا۔ قربانی تو عزیز و محبوب ہی کی مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے بھی مقربین کی نماز کے لیے خاص کیا ہے۔ جن کے پہلو اس وقت بستر کی لذت کو چھوڑتے ہیں ان کی التجائیں اور دعائیں سننے کے لیے وہ خود سمائے دنیا پر نازل ہوتا اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی میری رحمت کا طالب کہ میں اس کو اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لوں؟

یہ اوقات ہیں جو نماز کے لیے مقرر ہیں۔ غور کیجیے کہ ان میں سے ایک ایک وقت اپنے اندر کتنی معنویت اور کتنی تاثیر رکھتا ہے۔

نماز کی ہیئت:

اب آئیے نماز کی ہیئت و صورت پر ایک نظر ڈالیں۔ نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بجز و نیاز مندی کی تصویر بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہ نیچی کیے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، پاؤں برابر کئے ہوئے، دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بالکل بے تعلق، سنجیدگی اور خاموشی کی تصویر، ادب اور وقار کا مجسمہ، کبھی اپنے خالق و مالک کے آگے سر جھکا دیتا ہے، کبھی اپنی ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، کبھی ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا اور التجا کرتا ہے۔ غرض عاجزی اور تذلل کی جتنی شکلیں اختیار کی جاسکتی ہیں، ادب اور وقار کے ساتھ ان ساری ہی شکلوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس طرح ایک نماز پڑھنے والے کی جو تصویر

سامنے آتی ہے وہ صاف گواہی دیتی ہے کہ بندہ اپنے مالک و مولیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ دیکھ نہیں رہا ہے، تو یہ یقین تو وہ ضرور رکھے کہ اس کا مالک و مولیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی نماز ہے جس کو "احسان کمی نماز" کہتے ہیں۔ یہ نماز فقہی نماز سے مختلف مزاج رکھتی ہے۔ تزکیہ، نفس کے نقطہ نظر سے معتبر نماز یہی ہے۔ یہ نماز، نماز پڑھنے والے کے باطن کا عکس ہوتی ہے۔ اس نماز میں نمازی کے دل کا خضوع و خشوع جھلکتا ہے۔ اس میں خدا کے آگے بندہ کی صرف کمر ہی نہیں جھکتی بلکہ اس کا دل بھی جھک جاتا ہے۔ صرف اس کی پیشانی ہی خاک آلود نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح بھی سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص نفاق کی نماز پڑھتا ہے، اس کی کسل مندی، اس کی جمائیاں، اس کا بدن کو توڑنا مروڑنا، انگلیوں کا چٹخانا، سر کو کھجلاانا، دامن اور گریبان سے کھیلنا، داڑھی کے بالوں سے شغل کرنا اور اس طرح کی دوسری حرکتیں صاف گواہی دیتی ہیں کہ اس کا جسم حاضر ہے لیکن اس کا دل موجود نہیں ہے۔ یہ آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے۔ اس کا بدن مسجد میں ہے لیکن اس کی روح بازار میں گردش کر رہی ہے اور گودوسروں کی دیکھا دیکھی یا رسم کی پابندی کی خاطر اپنی گردن یہ بھی جھکا دیتا ہے لیکن اس کا دل بدستور اکڑا ہی رہتا ہے۔

نماز کی دعائیں:

اب ذرا ایک اجمالی نظر نماز کی دعائوں پر ڈالیں: نماز کا آغاز ابراہیمی دعا سے ہوتا ہے۔ یعنی ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الانعام: 79/6) "میں نے اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔" جس میں بندہ سب سے کٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر اپنے رب سے جُڑنے کے عزم کا اظہار کرتا ہے جس میں وہ اپنی نماز اور اپنی قربانی اور اپنی زندگی اور اپنی موت، ہر چیز کو صرف خدا ہی کے لیے مخصوص کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ وہ اس خدا کی خدائی میں آسمان و زمین میں سے کسی کی شرکت تسلیم نہیں کرتا اور پورے عزم کے ساتھ شرک سے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مسلم

ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس یادگار اعلانِ حق کی ایک پوری تاریخ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا ہے اور ہر قسم کی دشمنیوں اور دوستیوں، ہر قسم کے فوائد و مصالح اور ہر قسم کے خطرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بہت بھاری قیمت بھی چکانی پڑی۔ اس میں انہوں نے خدا کے لیے ہر چیز سے جس بستی برداری کا اظہار فرمایا تھا، اس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ان کو فی الواقع ہر چیز سے دامن جھاڑ کر اٹھنا پڑا اور وہ دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو محض استعارہ کی زبان میں نہیں بلکہ واقعات کی دنیا میں زندگی اور موت کی بازیاں بھی کھیلنی پڑیں اور وہ ان بازیوں میں بھی سو فی صد کام یاب رہے۔

یہ یادگار کلمہ زبان سے ادا کر کے جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کی عظیم معنویت اور اس کی عظیم تاریخ، اس کی روح کو ابراہیمی اخلاص اور ابراہیمی حقیقت سے لبریز کر دیتی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں صرف ایک نمازی ہی نہیں ہوں بلکہ ایک صف شکن مجاہد بھی ہوں۔ وہ اپنے رب کے آگے اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا عہد کرتا ہے لیکن یہ صرف وفاداری کا عہد نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے ہر باطل سے بغاوت کا اعلان بھی ہوتا ہے اور اس راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا غیر متزلزل عزم بھی۔

اس دعا کے بعد بندہ خدا کی بڑائی کی گواہی دیتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے۔ یہ گواہی وہ ڈرتے اور سہمے ہوئے نہیں دیتا بلکہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گواہی دیتا ہے جس سے اس کے عزم کا اظہار اور اس کے یقین کا اعلان ہوتا ہے۔

پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ دعا وہ دعا ہے جس سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی اور دعا نہیں۔ یہ دعا خود خداوند عالم کی سکھائی ہوئی ہے۔ اس میں بندہ جس طریقہ سے اپنے رب سے مانگتا ہے اس سے بہتر طریقہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور جو کچھ مانگتا ہے اس سے بہتر کوئی دوسری چیز مانگنے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اصلی مانگنے کی چیز کیا ہے؟ جب سوال کی تمہید

بھی ٹھیک ہو، جو چیز مانگی گئی ہے وہ بھی مانگنے کی ہو اور تنہا اسی سے مانگنے کی ہو جس سے مانگی جا رہی ہے اور دینے والا بھی تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہو تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے! چنانچہ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے خبر دی کیا ہے کہ بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے تو رب کریم اس کے ایک ایک لفظ کو کس طرح شرف قبولیت بخشا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ- فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي- وَإِذَا قَالَ: أَلْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَتْنَى عَلَيَّ عَبْدِي- وَإِذَا قَالَ: مُلِكِ يَوْمَ الدِّينِ- قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ- فَإِذَا قَالَ: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)) •

”میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کی دعا کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پاتا ہے۔ جب بندہ (شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، کائنات کا رب) کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ جب بندے (رحمان اور رحیم) کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ جب وہ (جزا اور سزا کے دن کا مالک) کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب وہ (ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں) کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میں نے اپنے بندہ کو وہ دیا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ (ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت بخش، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے اپنا

فصل فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ) کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خاص میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے اس کو بخشا جو اس نے مانگا۔“

آدی نماز میں جب اس دعا کو پڑھتا ہے اور ساتھ ہی یہ خیال کرتا جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو بالک الملک کس طرح قبول فرما رہا ہے جس سے یہ دعا کی جا رہی ہے تو اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے۔ یہ خیال اس دعا کے ایک ایک لفظ کو لعل و گہر سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے اور وہ ان کلمات کو اونگھتے ہوئے زبان سے نہیں ادا کرتا بلکہ وہ اس جوہری کی طرح ان کو آسمان و زمین کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے جس کو اس کے ایک ایک گہر کے بدلے ان کے حقیقی قدر دان کے ہاتھوں دولت کے خزانے نلنے والے ہوں۔

سورہ فاتحہ کے بعد بندہ قرآن مجید کی کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ پڑھتا ہے۔ قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے، یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ اس کے ہر حصہ میں وہ اصل جوہر موجود ہوتا ہے جس کی تعلیم و دعوت کے لیے قرآن اتر رہا ہے۔ خدا کی صحیح تعریف، زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ، آخرت کا بیان اور جزا و سزا کا ذکر اس کے ہر مقام میں ملے گا جبکہ اسلوب اور انداز بیان بدلے ہوئے ہوں گے۔ کہیں ایک بات قانون کی شکل میں ہوگی، کہیں موعظت کی شکل میں، کہیں قصہ کی شکل میں، کہیں تمثیل کے پیرایہ میں، کہیں دھمکی کا انداز ہوگا، کہیں پیار و محبت کا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا یا سنا جائے خواہ تین آیتوں کے بقدر ہی سہی، اور آدی کے سامنے نہایت مؤثر اور دل نشین انداز میں اس حقیقت کی یاد دہانی نہ ہو جائے جو اس کی زندگی کے رخ کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے۔

اس کے بعد رکوع و سجود کی تسبیحات ہیں۔ ان تسبیحات میں بندہ اپنے رب کا ہر عیب سے پاک ہونا اور اس کا سب سے بڑا ہونا اور اس پاک اور بڑائی کا عملی اعتراف و اظہار اس طرح کرتا ہے کہ پہلے اس کے آگے زمین کے قریب تک جھک جاتا ہے اور پھر اپنی پیشانی اور اپنی ناک اس کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے۔

① صحیح مسلم: کتاب الصلاة باب: 11، حدیث: 878.

خاتمہ نماز پر بیٹھ کر بالعموم تین دعائیں پڑھی جاتی ہیں: التحیات، درود شریف اور استغفار۔ ان تینوں میں بندہ تین سب سے بڑے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ بندے پر سب سے بڑا حق اس کے رب کا ہے، اس لیے پہلے التحیات میں وہ اس کی بارگاہ میں سلامی اور نیاز کا تحفہ پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی نبی ﷺ اور اس کے نیک بندوں پر بھی سلام و رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق نبی ﷺ کا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی ﷺ اور آپ کے ازواج و اولاد پر درود و سلام بھیجتا ہے۔

اس کے بعد ماں باپ، قرابت مندوں اور دوسرے دینی بھائیوں بہنوں کے حقوق ہیں۔ چنانچہ آخر میں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور اس کے بعد سلام پر اپنی نماز ختم کرتا ہے۔

یہ نماز کی وہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں جن کا ملحوظ رکھنا نماز کی صحت اور اس کی افادیت کے لیے ضروری ہے۔ ایسی نماز اگر ایک شخص دن رات میں کم از کم پانچ مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ ایک نہایت مؤثر داعظ اور زاجر ہے اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کے لیے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط﴾ (العنکبوت: 45/29) ”نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے“۔ روکتی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں کم از کم پانچ مرتبہ آدمی کی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ یاد دہانی نہایت مؤثر یاد دہانی ہے۔ بشرطیکہ آدمی نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور نماز جو تذکیر کرتی ہے آدمی اس کو قبول کرے۔ اگر وہ نماز کو محض ایک رسم بنا کے رکھ دے، اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا محض ضابطہ کی خانہ پُری رہ جائے اور اس کی دعائیں بے سمجھے بوجھے منتر کی طرح پڑھی جانے لگیں تو پھر نماز ایک بالکل بے معنی اور بے مقصد چیز بن کے رہ جائے گی۔

نماز کی آفات:

مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ تزکیہ نفس کے نقطہ نظر

سے نماز کی کیا اہمیت ہے اور وہ کون سی نماز ہے جو آدمی کو درست رکھتی ہے؟ لیکن یہ بحث نامکمل رہے گی اگر ہم یہ نہ بتائیں کہ نماز کے وہ کون سے مفاسد ہیں جو اس کو بالکل بے مقصد اور بے معنی بنا کے رکھ دیتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے.....؟ اب ہم مناسب ترتیب کے ساتھ نماز کی چند معروف بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی، اپنے علم کی حد تک ان کے طریقہ ہائے علاج بھی بیان کریں گے۔

کسل:

نماز کو برباد کرنے والی سب سے عام آفت کسل اور سستی ہے۔ یہ بیماری جب کسی شخص کو لاحق ہو جاتی ہے تو نہ وہ وقت کی پابندی برقرار رکھ سکتا ہے، نہ جماعت کا اہتمام قائم رکھ سکتا ہے اور نہ نماز میں حضورِ قلب کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ ایسا شخص اول تو رفتہ رفتہ نماز غائب ہی کر دیتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو ہے لیکن اس کی نماز ان تمام اوصاف سے خالی ہونے کے سبب سے، جو نماز میں اثر پیدا کرتے ہیں بالکل بے جان اور بے روح ہوتی ہے۔ اس کسل مندی کا سبب ظاہر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں: کبھی نیند ہوتی ہے، کبھی مشغولیت ہوتی ہے اور کبھی بعض دنیوی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کی تہہ میں اتر کو غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ اسباب محض ظاہری اسباب ہیں، اس کا حقیقی سبب درحقیقت ان ظواہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر ہے۔

ایک قسم کا کسل تو وہ ہے جو طبیعتِ انسانی کا خاصہ ہے۔ نیند، تکان اور مشقت طلب مشغولیتیں مستعد سے مستعد آدمی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سستی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سستی پر ارادہ کی تھوڑی سی تربیت سے انسان آسانی سے قابو پالیتا ہے۔ لیکن ایک سستی وہ ہوتی ہے جو نفاق کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا علاج مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔ قرآن نے سورہ نساء اسی کا ذکر کیا ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

فَأَمَّا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(النساء: 142/4)

”منافقین خدا سے چالبازی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ چال وہ ان سے چل رہا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو الکسائے ہوئے اٹھتے ہیں محض لوگوں کے دکھانے کے لیے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

جہاں تک نفاق کا تعلق ہے تو اس کا ذکر آگے اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن نماز کے سلسلہ میں عام طور پر کسل کو دور کرنے کے چند اسباب مفید ہیں۔ ان کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔

① پہلا سبب یہ ہے کہ نماز کی دین میں جو اہمیت ہے، آدمی اپنے دل میں اس کو اچھی طرح جمائے، نماز ایمان کا پہلا مظہر ہے۔ ایمان سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ نماز ہے اور پھر نماز ہی سے سارا دین متفرع ہوتا ہے۔ دین جن ستونوں پر قائم ہے ان میں ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون نماز ہی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس ستون کو ڈھا دے تو اس نے درحقیقت پورے دین کو ڈھا دیا۔ صحابہ کرام کفر و ایمان کے درمیان نماز ہی کو حد فاصل سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں اور عمال کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری نماز کا قیام و اہتمام ہے۔ جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا، وہ بقیہ دین کو بدرجہ اولیٰ ضائع کر دے گا۔ دین کا منبع اور سرچشمہ چونکہ نماز ہی ہے، اس وجہ سے دین کی حفاظت میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی کے اہتمام سے آدمی اپنے پورے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس میں سست پڑ جائے یا اس کو ضائع کر دے تو پھر وہ دین کی ساری حدیں توڑ کے رہتا ہے اور اپنی باگ شہوات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات میں پڑ گئے۔

اسی کے ذیل یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دین میں ہر چیز کا ایک مقام ہے اور یہ مقام خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جو چیز ستون دین کی حیثیت رکھتی ہے وہ بہر حال ستون دین ہے۔ جب تک اس کو قائم نہ کیا جائے گا دین کو قائم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی شخص نماز کو قائم نہ

کرے اور بزمِ خویش دن رات اسلام کی خدمت میں لگا رہے تو اقامتِ دین کے نقطہ نظر سے اس کی ساری کوشش لا حاصل رہے گی کیوں کہ وہ ایک عمارت بغیر بنیاد کے بنا رہا ہے۔ جس طرح ایک عمارت میں بنیاد کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، اس طرح دین میں نماز کا بدل کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی حقیقت کو حدیث میں یوں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نوافل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ فرائض نہ ادا کرے۔

② دوسری چیز جو اس کسل کو توڑنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سَعْبِ اِلٰی ذَكَرِ اللّٰهِ کا عادی بنائے۔ سَعْبِ اِلٰی ذَكَرِ اللّٰهِ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اذان کو خدا کی پکار سمجھے اور جونہی کانوں میں اذان کی پکار پڑے، سارے کام چھوڑ کر نماز کے اہتمام اور مسجد جانے کی تیاریوں میں لگ جائے۔ اس اہتمام اور تیاری کا انداز کسل مندانہ نہ ہو بلکہ ایک مستعد اور چاق و چوبند آدمی کا ہو۔ جس طرح ایک فرمانبردار غلام آقا کے حکم کے لیے گوشِ باواز رہتا ہے اور اس کی پکار سنتے ہی دوسرے سارے دھندے چھوڑ چھاڑ کر تعمیلِ حکم کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے وقت سب سے زیادہ ضروری، سب پر مقدم اور سب سے اہم فرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ہی ہے۔ اضطراب اور مجبوری کے حالات کے سوا کوئی دوسرا کام، خواہ وہ دین ہی کا کام ہو، اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ آدمی اگر کچھ عرصہ اذان کے سنتے ہی دوسرے سارے دھندوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی عادت ڈال لے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کی ایک محبوب عادت بنا دے اور نماز کے معاملہ میں اس کی یہ کسل کی بیماری دور ہو جائے۔

نیند سے جو کسل پیدا ہوتا ہے اس کا بہترین علاج نبی کریم ﷺ نے بیان فرما دیا ہے اور مضمون کے آغاز میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہم اس کو بیان کر آئے ہیں۔ نیند اس وقت تک تو بلاشبہ بہت بھاری چیز ہے جب تک آدمی بستر پر پڑا اینڈ تار ہے لیکن جب ایک مرتبہ ہمت کر کے بستر چھوڑ دے، کچھ اللہ کو یاد کرے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھ لے تو درجہ بدرجہ

وہ سستی کی بددلی اور بدحالی سے نکل کر خوشی و نشاط کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو سونے کی حسرت نہیں رہ جاتی بلکہ اگر حسرت ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جاگنے کی یہ لذت و راحت اس سے پہلے کیوں نہ حاصل کر سکا۔ یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی نماز کے لیے اپنی نیند قربان کر کے کبھی پچھتائے گا نہیں۔ تھوڑے ہی عرصہ کی مشق کے بعد جاگنے کے بعد کی لذت کی یاد طبیعت پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ وہ گہری سے گہری نیند سے بھی آدمی کو اٹھا کھڑا کرتی ہے۔

وسوسہ:

نماز کی دوسری عام آفت وسوسہ ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی آدمی کے ذہن پر وسوسوں اور پراگندہ خیالات کا ہجوم ہوتا ہے جس طرح برسات کی بھیگی ہوئی راتوں میں کسی لیپ پر پتنگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ جو بات کبھی بھی یاد آنے والی نہ ہو وہ بھی نماز میں یاد آ جائے گی اور پھر اسی ایک بات سے سینکڑوں باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ بعض لوگ اس صورت حال سے بہت بددل اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص ان کے اپنے دل کی خرابی ہے کہ اس طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں ورنہ نماز میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک نماز میں وسوسہ پیدا ہونے کا تعلق ہے اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی نماز سے جتنی محبت ہے شیطان کو اس نماز سے اتنی ہی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے آدمی جب نماز شروع کرتا ہے تو ابلیس کے کارندوں اور ایجنٹوں کی وسوسہ اندازی کا حملہ سب سے زیادہ سخت انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے مقابلہ میں قوت ایمان کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے شیطان کو کچھ زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جو ان وسوسوں ہی کو غذائے روحانی سمجھتے ہیں۔ اگر شیطان ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے تو وہ خود اپنے واہمہ کی خلائی سے اس میں دس کا اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ ان وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تین باتیں مفید ہیں:

① ایک عام بات تو یہ ہے کہ آدمی جس وقت یہ حالت محسوس کرے، شیطان سے اللہ

تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس آدمی کی طرح اپنی نماز کی حفاظت اور تکمیل کے لیے مستعد ہو جائے جس کو دشمن کے حملہ کی اطلاع ہو چکی ہو اور اس نے یہ عزم کر لیا ہو کہ وہ دشمن کے علی الرغم اپنی نماز پوری کر کے رہے گا اور ان دوسو اندازیوں کی کوئی پروا نہیں کرے گا۔ آدمی کی یہ مستعدی ہی بسا اوقات شیطان کے سارے طلسم کو باطل کر دیتی ہے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے کلمات صرف اپنے جی ہی میں نہ پڑھے بلکہ اس طرح پڑھے کہ وہ خود ان کو سن سکے اور ان کے معانی پر دھیان کر سکے۔ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے دوسرے پاس کھڑے ہونے والے کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ چیز دوسو کو دہر کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ چھپ آدی کا ذہن معانی کے پیچھے لگ جاتا ہے تو دوسو کی وادیوں میں بھٹکنے سے بہت بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔

③ تیسری چیز، جو سب سے زیادہ مفید اور کارگر ہے، یہ ہے کہ آدمی اپنی عام زندگی میں اپنے خیالات کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ اور بلند رکھنے کی کوشش کرے۔ وہ ہمیشہ ایسی چیزیں سوچے جو اس کے لیے دین و دنیا میں نافع ہوں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والی اور ترقی دینے والی ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذہن کی چکی ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ اگر آدمی اس میں صاف ستھرا غلہ ڈالتا رہتا ہے تو وہ اس صاف ستھرے غلہ کو پستی رہتی ہے اور اس سے نہایت عمدہ آٹا برآمد ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس شیطان کی دوسو اندازیاں ہیں۔ وہ موقع پاتے ہی اپنے کٹکر پتھر کی مٹھی بھر کر اس میں جھونک دیتا ہے اور یہ چکی اس کو ڈلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ چیز چکی کے نظام کو بالکل درہم برہم کر دیتی ہے۔ یہ حادثہ اگر بار بار پیش آنے لگے تو چکی اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس میں اچھا آٹا تیار کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ عمدہ سے عمدہ گندم بھی اس میں ڈالنے تو بھی آٹا کر کر اسی نکلے گا۔

جو آدمی اپنے ذہن میں اچھے خیالات کی پرورش کا عادی ہو جاتا ہے، نماز میں اس کو دوسو سے کم لاحق ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس طرح کے خیالات سے مانوس ہوتا ہے اسی طرح کی روحانی غذا اس کو نماز میں بھی مل جاتی ہے اور اگر کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایسے پست

نہیں ہوتے کہ نماز کے بلند مقصد سے بالکل بے جوڑ ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے صاحبِ حضور و شہود کی نماز میں بھی کبھی کبھی خارجی حالات خلل انداز ہو ہی جاتے تھے۔ کبھی کبھی عین حالتِ نماز میں ان کا ذہن ایران و شام میں لڑنے والی فوجوں کی ترتیب میں مشغول ہو جاتا تھا۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا کھو جانا ہی ہے.....! اس میں شبہ نہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا کھو جانا ہی ہے لیکن بڑا فرق ہے اس کھو جانے میں جو کسی غیر کی گلی میں ہو اور اس کھو جانے میں جو اسی کے کوچے میں ہو جس کے دڑ کی تلاش ہے۔

اس دوسرے ہی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو نہ اپنی طہارت پر اعتماد ہوتا ہے، نہ وضو پر اور نہ نماز پر۔ وضو کے لیے بیٹھیں گے تو ہاتھ دھونے ہی پر لوٹنے کے لوٹے پانی بہا دیں گے لیکن ان کا اطمینان نہیں ہوگا کہ ہاتھ دھویا گیا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو بار بار نیت باندھیں گے اور توڑیں گے لیکن ان کی نیت ہے کہ کسی طرح بندھنے ہی میں نہیں آتی۔ ❶

یہ ایک سخت قسم کی ذہنی بیماری ہے۔ جس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس کو بیماری سمجھے اور اپنی طبیعت کی اصلاح کی فکر کرے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری شک کے راستہ سے لاحق ہوتی ہے، ان کو اپنا ہر کام مشتبہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسلامی شریعت کا یہ اصول اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ دین کے معاملات میں گمان غالب کافی ہے۔ اگر ایک کام کے متعلق ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو ان شاء اللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے زیادہ اس کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

❶ اور یہی مفہوم ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ: "أُلا أصلى بكم صلاة رسول الله ﷺ قال فصلنى فلم يرفع يديه إلا مرة" (ابوداؤد، حدیث: 748، ترمذی، حدیث: 258، نسائی: 1058). یعنی کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اپنے ہاتھ صرف ایک ہی بار اٹھائے۔" اسنادی مباحث سے ہٹ کر اس کا ایک مفہوم یہی ہے جو جناب اصلاحی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ وہم کی وجہ سے اپنی نیت باندھتے اور توڑتے ہیں اور بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی تردید کی کہ رسول اللہ ﷺ تکبیر تحریر کے موقع پر صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھاتے تھے۔ (واللہ اعلم بالصواب۔ السعیدی)

بعض لوگوں کو یہ بیماری احتیاط اور تقویٰ میں غلو کے سبب سے لاحق ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اسلامی شریعت کے مزاج سے واقف کرنا چاہیے کہ یہ شریعت سہل ہے اور اللہ اور رسول ﷺ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ تشدد پسندی سے بچے اور اپنے لیے معتدل راہ کا انتخاب کرے۔ جو شخص اپنی تشدد پسندی کی وجہ سے دین سے دھینکا مشتی شروع کر دیتا ہے، بالآخر وہ شکست کھا جاتا ہے۔

مدعا سے بے خبری:

تیسری آفت مدعا سے بے خبری ہے۔ اس زمانہ میں عوام کا بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرے سے جانتے ہی نہیں کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں کس بات کا اقرار اور کس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ نماز کے الفاظ کو منتروں کی طرح پڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں خواہ ہم ان کے معنی مطلب سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ منتر کارگر ہو کے رہیں گے۔ ان کے نزدیک سارا جادو بس ان الفاظ میں ہے۔ اگر الفاظ لئے سیدھے زبان سے ادا ہو گئے تو تیر نشانہ پر لگ گیا۔

دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو ان الفاظ کے معنی سے تو بے خبر نہیں ہیں لیکن یا تو غفلت کے سبب سے دھیان نہیں کرتے یا دھیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ یہ جس طرح قرآن کی تلاوت محض بطور تبرک کرتے ہیں اسی طرح نماز میں اس کی دعائیں بطور تبرک پڑھ لیتے ہیں۔

یہ صورت حال خواہ جہالت کے سبب سے ہو یا غفلت اور غلط فہمی کے سبب سے، نماز کو بالکل بے اثر اور بے مقصد بنا کر رکھ دیتی ہے۔ کم از کم تزکیہ نفس کے نصب العین کو تو اس نماز سے مشکل ہی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں، وہ کم از کم ان سورتوں اور دعاؤں کے معنی مطلب تو ضرور سیکھ لیں جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کام تھوڑی سی محنت اور بہت معمولی اہتمام سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ نماز کی اہمیت سے واقف ہیں نہ دین

کی اہمیت سے۔ ❶

رہے وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں یا کم از کم نماز کی دعاؤں کے حد تک واقف ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز میں جو کچھ سنیں یا پڑھیں اس کے لفظ لفظ کے معنی پر دھیان کریں۔ آدمی کا ذہن اگر کسی چیز پر جمنے اور غور کرنے کا عادی نہ ہو تو شروع شروع میں وہ اس میں مشقت اور اجنبیت محسوس کرتا ہے لیکن یہ محض عادت کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے بنایا ہے، ہرزہ گردی کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس راہ پر لگایا جائے تو تھوڑی سی محنت سے لگ جاتا ہے اور جب لگ جاتا ہے تو پھر اس سے الگ ہو کر وہ زندگی میں کوئی لذت ہی محسوس نہیں کرتا۔

یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک ہی طرح کی دعائیں اور سورتیں ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور وہ معلوم ہیں تو پھر ان پر ہر روز اور ہر وقت غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک مرتبہ جب اس کو سمجھ لیا تو یہ کافی ہے؟ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، وہ نماز کی اور نماز کی دعاؤں کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ نماز معلومات کے اضافہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید، اس سے رہنمائی اور استعانت کی طلب اور توبہ و استغفار کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ مقصد آخر بے سمجھے بوجھے الفاظ دہرا دینے سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کا ذہن اور دماغ حاضر نہ ہو؟ پھر یہ گمان بھی صحیح نہیں ہے کہ نماز میں ایک ہر طرح

❶ (ناقل مقالہ عرفان راق السعدی عرض کرتا ہے کہ) ایسے حضرات و خواتین جن کے لیے ترجمہ معانی کا حصول مشکل ہے انھیں کسی طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں عبدالرؤف صاحب دانا پوریؒ نے اپنی کتاب "اصح السیر" میں کیا خوب لکھا ہے کہ "نماز میں اگر آیات قرآنی کو سمجھ کر پڑھے تو اس کے بہتری میں کام نہیں۔ لیکن نہ سمجھے تو فس نماز میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی۔ نماز ایک عبادت ہے اور اس سے مقصود اصلی خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے اور وہ ان آیات کا مطلب سمجھنے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک بے علم جو آیات کو کلام اللہ سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، دل سے خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے، خشوع و خضوع اس پر غالب رہتا ہے، اس کی نماز اس عالم کی نماز سے ہزار گونہ بہتر ہے جو آیات کو پڑھ کر معانی کی تحقیق اور مسائل کے استخراج میں پھنس جاتا ہے اور عبادت کے وقت علمی تحقیقات کرنے لگتا ہے۔" (اصح السیر - مقدمہ (قرآن شریف)

کی چیزوں کا بار بار اعادہ ہے۔ نماز میں نئے نئے انکشافات بھی ہیں اور ان انکشافات کی کوئی حد و نہایت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ انکشافات تہجد کی نماز میں ہوتے ہیں بشرطیکہ آدمی تہجد، اس کے شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کو قرآن مجید یاد ہو۔

چوری:

نماز میں ایک حادثہ چوری کا بھی پیش آیا کرتا ہے۔ یہ چوری شیطان نہیں کرتا بلکہ بسا اوقات نماز پڑھنے والا خود کرتا ہے اور کہیں باہر جا کر نہیں کرتا بلکہ خود اپنی نماز کے اندر کرتا ہے۔ آپ متعجب ہوں گے کہ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بعض لوگ وضو اور نماز میں اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ وہ ان کے کسی رکن کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے۔ ہاتھ دھوئیں گے تو کبدیاں چھوڑ جائیں گے۔ پاؤں دھوئیں گے تو ایزیاں خشک رہ جائیں گے۔ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس طرح کہ ابھی برابر کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ رکوع کے لیے جھک پڑے۔ رکوع میں گئے تو سر ابھی کر کے برابر ہوا بھی نہیں کہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رکوع سے اٹھ کر ابھی کر سیدی بھی نہ ہونے پائی کہ سجدے کے لیے جھک گئے۔ قعدہ میں بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جلتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غرض وہ اپنی نماز کے ہر حصہ میں سے کچھ نہ کچھ دبالیں گے۔

اس بیماری کے عموماً دو سبب ہوتے ہیں: ایک تو یہ کہ بعض لوگ فطری طور پر جلد باز ہوتے ہیں۔ وہ ہر کام کو جلدی جلدی کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور تربیت سے محروم ہونے کے باعث یہی طریقہ وہ نماز میں بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ نماز کے ہر کام میں وقار اور متانت شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز بالکل بے برکت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر بچپن میں جو غلط عادت پڑ جایا کرتی ہے وہ آخر دم تک قائم رہتی ہے، اس وجہ سے بچوں کی ابتدائی تربیت ہی میں اس امر کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نہ تو وہ زندگی کے عام حالات میں جلد باز ہوں اور نہ نماز میں۔ خصوصاً نماز میں جلد بازی کی خرابیاں اچھی طرح ان کے ذہن نشین کی جائیں۔

اس کا دوسرا سبب دل کی خرابی ہے۔ بعض لوگ مارے بندھے مسجد میں آتے ہیں۔ ان

کے لیے مسجد ایک قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ آتے ہی یہ چاہتے ہیں کہ کب اس جیل سے چھوٹیں اور اپنے ذوق کی دلچسپیوں میں منہمک ہوں۔ اس بدذوقی کی وجہ سے نماز ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔ جب تک ان کے ذہن تبدیل نہ ہوں، جب تک یہ دین کی اہمیت اور دین کے اندر نماز کے مرتبہ اور مقام کے قائل نہ بنیں، اس وقت تک محض تعدیل ارکان کی تاکید سے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نماز پیدا ہوتی ہے ایمان سے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی لذت ہی سے آشنا نہ ہو تو وہ اس نماز کے لیے بھلا کیا اہتمام کرے گا جو اس نے محض اوپر سے چپکالی ہو یا اس کے اوپر چپکادی گئی ہو۔

ریا:

نماز کی سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ خطرناک آفت ریا ہے۔ عام اس وجہ سے کہ اس کی اتنی مخفی قسمیں ہیں کہ محتاط سے محتاط آدمی بھی بعض اوقات اس کی بعض قسموں کے حملہ سے اپنی نماز کو بچا نہیں سکتا۔ اور خطرناک اس وجہ سے کہ نماز کے لیے اخلاص شرط ہے اور ریا اخلاص کے منافی ہے۔ ان دو باتوں کے سبب سے جو شخص اپنی نماز کو ریا سے پاک رکھنا چاہے اس کو مسلسل ریاضت کرنی پڑتی ہے۔

میرے نزدیک اس بیماری کے علاج کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں:

ایک یہ کہ آدمی ریا کی مختلف شکلوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ امام غزالی کی احیاء العلوم اور اسی طرح کی بعض دوسری کتابوں کا مطالعہ ریا کی اقسام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔^① ایک چیز سے اچھی طرح واقف ہونے کے بعد ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی اس کو پکڑ سکے اور اگر چاہے تو اس کی اصلاح کر سکے۔ یہ واقفیت عام لوگوں کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری علمائے دین اور اہل تقویٰ کے لیے ہے کیونکہ ریادنیاداری کے بھیس میں کم آتی ہے، یہ دینداری کے جامہ میں زیادہ آتی ہے۔ اور ایسی ایسی پرفریب شکلوں میں آتی ہے کہ بڑے بڑے عالمان دین اور بڑے بڑے مشائخ

① علامہ ابن جوزی کی "تلبیس امیں" بھی نہایت مفید کتاب ہے۔ (س)

وقت اس کے چکے میں آجاتے ہیں اور اس کے پیچھے بسا اوقات اپنے زہد و ریاضت کی زندگی کی پونجی گنوا بیٹھتے ہیں۔

دوسری چیز جو اس کے لیے مفید ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ نماز شب کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے اور نفس کے لیے نہایت سخت ہے اور اس کو مخفی رکھنے کی بھی تاکید ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ محض دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اس کی ہمت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یا تو بے ریا ہوں یا ریا کے فتنوں سے واقف ہوں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تہجد کے گوشہ خلوت میں آچکے ہوں۔ یہ نماز ریا کا سب سے زیادہ مفید علاج ہے۔ بشرطیکہ آدمی اس کی رازداری کو قائم رکھ سکے۔ بعض لوگ اس سلسلہ میں بھی ریا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یا تو خود مختلف پردوں میں اپنی شب بیداری اور تہجد خوانی کا اشتہار دیتے ہیں یا ان کے شاگرد اور مرید حضرات یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ نماز اس مقصد کے لیے نہ صرف یہ کہ کچھ مفید نہیں رہ جاتی بلکہ کچھ مزید ریا پرور بن جاتی ہے۔ نماز کے فتنوں میں سے یہ چند بڑے بڑے فتنے بیان ہوئے ہیں۔ اگر آدمی ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو دوسرے فتنوں پر قابو پانے کے لیے صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی نماز فی الواقع اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی طمانیت اور روح کا سرور بن جاتی ہے۔

هذا آخر ما أردنا جمعه۔ وباللہ التوفیق .

اللہم طہّر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الریاء وألسنتنا من الکذب
وأعیننا من الخیائۃ فإنک تعلم خائئۃ الأعمین وما تُخفی الصدور
وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین .

