

نماز موسن کی معراج

تحریر: حافظ عبد الرحمن - دولتالہ

نمازوں کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی، تزلیل و خشوع کا اظہار نماز ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ﴿وَاقِمْ الصُّلُوةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزِلْفًا مِنَ الظَّلَلِ إِنَّ الْحُسْنَةَ يَذْهَبُنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [ہود: ۱۰] اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ اوقات میں بے شک نیکیاں برا سیوں کو مٹا دیتی ہے۔“

نماز کیا ہے؟

نماز مانگنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا، التباہ اور مناجات کرنا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ﴿وَاقِمْ الصُّلُوةَ لِذِكْرِي﴾ [طہ: ۱۲] اور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔“ یعنی جب اللہ کو یاد کرنا ہو تو نماز پڑھو۔ درحقیقت بندہ موسن کا تو کوئی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے مگر نماز یاد الہی کا نقطہ عروج (Climax) ہے۔ نماز میں بندہ سرتاپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ قلبی و جسمانی اور زبانی و روحانی طور پر اللہ کی یاد میں متفرق ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نماز کا آغاز کرتا ہے اور ”اللہا کبُر“ کہہ کر اپنا منہ قبلہ کی طرف پھیر لیتا ہے تو دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہاب بندہ اس ہستی کے دربار میں حاضر ہے جو سب سے بلند اور کبیر یا کوئی والی ہے۔ اور بندہ نے دنیا کے تمام ہنگاموں، مشاغل اور مصروفیات کو ترک کر دیا اور اپنے آقا اور مالک کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اب خداوبندہ راز و نیاز کریں گے سرگوشی کریں گے خالق و مخلوق کے درمیان اب کوئی حائل نہیں رہا۔

جب بندہ دل میں یہ احساس پیدا کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے کہ میں جس ہستی کے دربار میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی عظمت و رعب و جلال والی ذات ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقدس سایا ہو۔ اللہ کی کبر یا کی اظہار اس کی زبان سے ہو رہا ہو تو ایسی نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور عاجزی لیے جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور دعا پڑھتا ہے (سبحانک اللہم و بحمدک

و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک و لا الله غيرک) ”میں تیری پا کیزگی بیان کرتا ہوں اے اللہ!“ تیری حمد کے ساتھ اور بہت بابرکت ہے تیر انام اور بلند ہے تیری شان اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو دراصل بندہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ جس ہستی کے دربار میں حاضر ہے وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ہر قسم کی احتیاج اور ضرورت سے ماورائی ہے۔ اس کی ذات قابل تعریف ہے۔ اس کا نام بڑا برکت والا ہے اور اس کی شان سب سے بلند ہے لہذا وہی ذات اسکے لائق ہے اس کی عبادت کی جائے اس سے مانگا جائے اور اپنی جین نیاز کو اس کے سامنے جھکایا جائے۔

ذعائے استفتاح کے بعد بندہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے۔ شیطان سے پناہ اس لیے مانگی جاتی ہے کہ وہ انسان کا ازالی دشمن ہے اور انسان کو مگراہ کرنا چاہتا ہے۔ نماز چونکہ انتہائی اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز کو بر باد کرے اور روزے الٹکائے وہ دل میں وسو سے ڈالتا ہے اور بندہ کی توجہ دوسری طرف پھیر دیتا ہے اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگ کر اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پھر بندہ بار بار دہراہی جانے والی سات آیات (سورہ فاتحہ) پڑھتا ہے سورہ فاتحہ اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے یہ سورہ مبارکہ انتہائی اہم اور اخلاقی ہدایات اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ دعا دین و دنیا کی تمام دعاؤں کی جامع ہے۔ اس دعائیں اللہ کی حمد بھی ہے اور بندہ کی التجا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی جوابد ہی کا احساس بھی ہے اور اللہ کی صفت رحمٰن و رحیم کا تذکرہ بھی صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا اقرار بھی نیکوکاروں کی پیروی کرنے کی تمنا اور بُرُوں کی پیروی سے بچنے کی التجا بھی ہے۔ غرض اس دعائیں تمام احکامات کو سمیٹ دیا گیا ہے۔

وجد و سرور کی کیفیت میں جب بندہ اپنے آقا و مالک کو پکارتا ہے ﴿الحمد لله رب العالمین﴾ ”تمام تعریفین اللہ ہی کیلیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔“ تو اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں، بخششیں اور عنایات نظر کے سامنے آ جاتی ہے جو اس نے ہم پر کی ہیں، وہ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، سب کو روزی دینے والا ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق مہیا کرتا ہے۔

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ”جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔“ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق پر انتہائی رحم کرنے والی ہے۔ زندگی کی بغا کیلئے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب اس نے ہمیں مہیا کر دی ہیں۔ ”الرحمٰن“ میں مبالغہ پایا جاتا ہے یعنی ایسی ذات جس کی رحمت نہائیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اس

صفت میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے بے انہا شفقت اور بے پایا محبت و رحمت پائی جاتی ہے۔

﴿مَلِكُ يَوْمَ الدِّين﴾ ”روز جزا اوزرا کا مالک ہے۔“ یہ الفاظ ادا کر کے بندہ اپنے اندر اللہ کے حضور جوابدہ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اب بندہ ہبیت زدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کا موآخذہ کرے گا اور پھر جزا ایسا زادے گایا آیت اللہ تعالیٰ کی صفت جلال و رعب کو ظاہر کرتی ہے۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔“ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کے الفاظ ادا کر کے بندہ ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ ”ہم مجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو وہ ہر قسم کے دنیاوی سہاروں کو ناقابل بھروسہ ہے“ اک اللہ تعالیٰ کی ذات کا آسرالیت ہے۔

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”ہمیں سید ہے راستے پر چلا“ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ ہی بندے کو گمراہی کے اندر ہیروں سے نکال کر سید ہی راہ پر چلا سکتا ہے یہ انہتائی اہم دعا ہے۔

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم﴾ ”ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔“ سیدھا راستے کون سا ہے؟ وہ جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے ہدایت کی اور جس پر اللہ کے ہدایت یافتہ بندے چلتے ہیں، یہ راستہ اللہ کے چینیدہ و برگزیدہ بندوں کا ہے، یہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صلحاء کا راستہ ہے۔ ان چینیدہ و برگزیدہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے الہذا بندہ نماز میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعائماً نگتا ہے۔

﴿غَيْرَ المَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ”ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غصب ہوا، اور جوراہ بھول گئے۔“ سید ہی راہ سے ہٹنا و طرح سے ہوتا ہے ایک افراط یعنی زیادتی کے سبب سے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتا اور دوسری تفریط یعنی کمی کے سبب سے دینی احکام کو پس پشت ڈال دیتا اور ان پر عمل نہ کرنا۔ پہلے گروہ کی مثال نصاری ہیں اور دوسرے گروہ کی مثال یہودی ہیں جنہوں نے احکام الہی کو ترک کر دیا اور اللہ کے غصب کے مستحق ٹھہرے۔ یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں اس لیے ان سے بچنے اور اعتماد اور توازن والی شاہراہ پر چلنے کی دعائماً نگی جاتی ہے، آخر میں آمین کہہ کر اللہ تعالیٰ سے قبولیت دعا کی الجا کی جاتی ہے۔

نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟

نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے اور اس لیے کہ ہم بے حیائی اور برائی کے

کاموں سے باز آ جائیں۔ نماز ترکیہ نفس اور ظاہری اور باطنی پا کیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ”بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔“ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿قَدْ أَفْلَحَ مِنْ تَزْكِيَّةٍ وَذِكْرَ اسْمِ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ ”کامیاب ہوا وہ جس نے صفائی حاصل کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی۔“ یعنی پا کیزگی اور کامیابی حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور نماز قائم کی جائے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی ہے، نفیاتی برا بیوں سے ہٹاتی اور اس کی روحانی ترقیوں کو بلند کرتی ہے۔ نماز کے انہی شمرات و برکاتیں کی بنا پر ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے ایک تمثیل میں صحابہؓ سے فرمایا ”اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ﷺ ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو۔“ [صحیح بخاری صحیح مسلم] اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ مذہب اپنے پیروکاروں میں جس قسم کے جذبات اور حرکات پیدا کرنا چاہتا ہے ان کا اصلی سرچشمہ یہی نماز ہے۔

نماز کی عملی افادیت کیسے ممکن ہے؟

بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ اخلاقی و روحانی فوائد حاصل نہیں ہوتے جو نماز سے ہونے چاہیے اس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔

۱۔ ہم اپنی نماز میں خشوع اختیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے مؤمنین کو کامیابی کی بشارت دی ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشُّعُونَ﴾ [المؤمنون: ۲۰] ”فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔“ خشوع سے مراد دل میں عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا رب و جلال بٹھانا ہے، اس کے اثرات آدمی کے جسم و اعضاء پر بھی ظاہر ہوں، گردن جھک جائے، نگاہیں نیچی کر لیں، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں، انتہائی اکساری سے اللہ کے حضور حاضر ہوں اور دل اس کی بہیت وجلال سے کانپ رہے ہوں۔

۲۔ ہم اپنی نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں اور جب نماز کو پڑھتے ہیں تو جو محل قدموں کے ساتھ جیسے کوئی زبردستی ان سے بیگار لینا چاہتا ہو۔ قرآن پاک میں

اللہ نے ایسی نمازوں کو منافقین کی نماز کہا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ﴿أَنَّ الْمُنَفِّقِينَ يَخْدُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يَرَءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ۱۳۲] ”منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، اور جب یہ نمازوں کیلئے اٹھتے ہیں تو تکسی کے ساتھ اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔“

انسان اذان کو اللہ کا بلا واسطہ اور جب اذان ہو تو سب کاموں کو ترک کر کے نماز کی تیاری میں لگ جائے کیونکہ نمازوں کا ستون ہے جس نے ستون گردیاں نے پوری عمارت منہدم کر دی۔

ہم اپنی نمازوں سے غفلت بر تھے میں نمازوں سے غفلت بر تھے میں سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کو ایک عادت اور دریش کے طور پر پڑھ لیا جائے جلدی جلدی چند ٹکنیکیں مار لی جائیں، نمازوں کے دوران بھی ڈاڑھی، بالوں اور کپڑوں سے کھیلے ہوئے ہن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصْلِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ”پھر ایسے نمازوں کیلئے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔“ لہذا نماز میں انتہائی مبودب ہو کر کھڑے ہوتا چاہیے۔

وسو سے

ہم پڑھ تو نماز رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور مصروف ہوتا ہے نمازوں کی اٹھک بینھک یا چند رٹے رٹائے جملے دہرا لینے کا نام نہیں بلکہ نمازوں میں انسان کا تعلق قلبی اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ نمازوں میں ہم جو دعا میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ، معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہو، تاکہ جب ہم نمازوں پر حصیں تو ان دعاوں کے معنی و مفہوم پر بھی غور کر سکیں اور ہمیں پستہ چل سکے کہ نمازوں میں ہم کیا راز و نیاز کرتے ہیں۔

نمازوں میں مندرجہ بالا آداب کا خیال رکھا جائے تو یہی نمازوں کی معراج ہے اور پھر اس نمازوں کا اثر انسان کی عملی زندگی پر بھی پڑے گا اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں آپؐ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے۔ ”تَمَّ اللَّهُ كَعِبَاتُ اِيَّيْسَى كَرَوْ گُويَا كَرَاسَ دَيْكَرَهُ ہو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ایسے کرو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔“ [صحیح بخاری] اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین