

اصلاحِ معاشرہ

میں

منازعات

بیادول خاں ناگرہ

اسلامک سلیکشنز لمیٹڈ

شاہ عالم مارکٹ - لاہور

(منظور شدہ محکمہ تعلیم مغربی پاکستان مطابق سرکل نمبر ۱۹۶۵ء)

79

اصلاح معاشرہ

میں

نماز کا مفہوم

(نظر ثانی شدہ ایڈیشن)

بہاول خاں ناگرہ

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

۱۳- ای۔ شاہ عالم مارکٹ - لاہور (مغربی پاکستان)

شاخ: ۱۶- بیت المکرم (پہلی منزل) ڈھاکہ (مشرقی پاکستان)

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

طابع : اخلاق حسین ڈائری کٹر
ناشر : اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ
۱۳-ای-شاہ عالم مارکٹ-لاہور
مطبع : کنول آرٹ پریس-لاہور
اشاعت :

۱۱۰۰	جنوری ۱۹۶۰ء	اول
۱۱۰۰	اکتوبر ۱۹۶۱ء	دوم
۲۰۰۰	مئی ۱۹۶۶ء	سوم
۱۰۰۰	اگست ۱۹۶۱ء	چہارم

۲۹۷۵۳
ب ۹۸۶۰
۱۷۹۱۸

قیمت ————— ۲/۰۰ روپے

7-6-1972

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارُف

اصلاحِ معاشرہ میں نماز کا مقام

”جناب بہاول خاں ناگرہ کی یہ تصنیف نماز کے بارے میں شائع شدہ بے شمار کتابوں میں اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں انداز گفتگو علمی نہیں بلکہ خالص عملی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے قیام نماز، تنظیم مساجد اور اصلاحِ معاشرہ جیسے کاموں میں سا لہا سال صرف کر کے اپنے فکر کو تجربات کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں چند ضمیمہ جات کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں معاشرتی کارکنوں کو نماز کے میدان میں کام کی عملی تدابیر ملتی ہیں۔“

(ہفت روزہ ”ایشیا“ لاہور، ۲۶ فروری ۱۹۷۲ء)

کلمہ ایشیا

Ms. 2. 58

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۷	۴- سمع و طاعت	۷	۱- عرض حال
۵۹	۵- امداد باہمی	۱۱	۲- مساجد کی آباد کاری
۶۱	۶- فرض شناسی	۱۳	۳- نماز کا بنیادی مقصد
۶۳	۷- مساوات	۲۱	۴- قوت ایمانی اور اصلاح نفس
۶۷	۸- ضبط نفس	۲۵	۵- پسند شہوات کے جوابات
۷۲	۹- اخلاص	۳۳	۶- نماز کے شرائط، ارکان، واجبات وغیرہ
۷۹	۱۰- تعمیر سیرت	۳۴	۷- نماز کے ذیلی مقاصد
۸۶	۸- حرفِ آخر	۴۷	۱- مرکزیت
۸۸	۹- ضمیمہ جات	۵۰	۲- قیادت
		۵۳	۳- انتخابِ امیر

اقامتِ صلوٰۃ

” اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کے غضب کا خوف دونوں قلب کے افعال ہیں۔ قلبی کیفیت کو اپنے ظہور اور اپنے استحکام کے لیے کسی ایسے جسمانی فعل کی ضرورت ہے جس سے خارج میں بھی ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص واقعی اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف پلٹ آیا ہے، اور آدمی کے نفس میں بھی اس رجوع و تقویٰ کی کیفیت کو ایک عملی ممارست کے ذریعے سے پے در پے نشوونما نصیب ہونا چلا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس ذہنی تبدیلی کا حکم دینے کے بعد فوراً ہی اس جسمانی عمل یعنی اقامتِ صلوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ آدمی کے ذہن میں جب تک کوئی خیال محض خیال کی حد تک رہتا ہے اس میں استحکام اور پائیداری نہیں ہوتی۔ اس خیال کے ماند پڑ جانے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو وہ خیال اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے۔ اور جوں جوں وہ اس پر عمل کرتا جاتا ہے اس کا استحکام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس عقیدہ و فکر کا بدل جانا یا ماند پڑ جانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو رجوع الی اللہ اور خوفِ خدا کو مستحکم کرنے کے لیے ہر روز پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل کارگر نہیں ہے۔ کیونکہ دوسرا جو عمل بھی ہو اس کی نوبت دیر دیر سے یا متفرق صورتوں میں مختلف مواقع پر آتی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے

دو ہر چند گھنٹوں کے بعد ایک ہی متعین صورت میں آدمی کو دانا کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایمان و اسلام کا وہ پورا سبق جو قرآن نے اُسے پڑھایا ہے بار بار دہرانا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے بھولنے نہ پائے۔

مزید برآں کفار اور اہل ایمان دونوں پر یہ ظاہر ہونا ضروری ہے کہ انسانی آبادی میں کس کس نے بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت رب کی روش اختیار کر لی ہے۔ اہل ایمان پر اس کا ظہور اس لیے درکار ہے کہ ان کی ایک جماعت اور سوسائٹی بن سکے اور وہ خدا کی راہ میں ایک دوسرے سے تعاون کر سکیں اور ایمان و اسلام سے جب بھی ان کے گروہ کے کسی شخص کا تعلق ڈھیلا پڑنا شروع ہو اسی وقت کوئی گھلی علامت فوراً ہی تمام اہل ایمان کو اس کی حالت سے باخبر کر دے۔

کفار پر اس کا ظہور اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کی سوتی ہوتی فطرت اپنے ہم جنس انسانوں کو خداوند حقیقی کی طرف بار بار پلٹتے دیکھ کر جاگ سکے اور جب تک وہ نہ جاگے ان پر خدا کے فرمانبرداروں کی عملی سرگرمی دیکھ کر دہشت طاری ہوتی رہے۔

ان دونوں مقاصد کے لیے بھی اقامتِ صلوٰۃ ہی سب سے زیادہ موزوں ذریعہ ہے۔

(تفہیم القرآن، تشریح آیت ۳۱ سورۃ الروم)

عرضِ حال

ایک غیر قوم کی غلامی کے دور میں ہمارے اندر تدریجاً جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اُس کا ایک منظر تو انتقالِ آبادی کے وقت سامنے آیا۔ غیر قوم کے اقتدار کا پرودا اٹھتے ہی ہماری قوم کا اخلاقی بگاڑ بحیثیت مجموعی بالکل بے نقاب ہو کر رہ گیا۔ جس نے جو چاہا کر گزرا اور ملک کی غیر مسلم قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے جرائم کی کسیت (مقدار) پر تو بحث ہو سکتی ہے لیکن جرائم کی کیفیت اور نوعیت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ دوسرے الفاظ میں کتاب و سنت کی روشنی موجود ہوتے ہوئے بھی مسلمان اندھیرے میں تھے اور اسلامی قدروں سے محروم ہو چکے تھے۔ **الآ ماشاء اللہ۔**

دوسرا منظر آزادی مل جانے کے بعد سامنے آیا۔ ہم نے دیکھا کہ جو پارٹی بھی ملک میں برسرِ اقتدار آئی اُس نے ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا۔ اور ان کی دیکھا دیکھی حکومت کے ملازمین اور عوام کی ایک بڑی تعداد بھی اس لوٹ کھسوٹ میں شریک ہو گئی۔ آخر کار ان پارٹیوں کے درمیان جنگِ زرگری شروع ہو گئی۔ انہوں نے انتخابات جیتنے کے لیے ناجائز ذرائع سے فنڈ جمع کرنے شروع کر دیئے اور غنڈوں کی سرپرستی پر کمر باندھ لی۔ بس پھر کیا تھا اسمبلیوں کے اندر بھی فسادات شروع ہو گئے، ملک کا نظم و نسق تباہ ہو کر رہ گیا اور حالات

اس حد تک خراب ہو گئے کہ ملک کا نظم و نسق فوج کو سنبھالنا پڑا۔ اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کس طرح صدر سے لے کر مرکزی اور صوبائی وزراء تک سبھی اس حمام میں نہنگے تھے۔ پلیٹ فارم پر آکر ملک و ملت کے غم میں ٹسوے بہانے والے سیاست بازوں سے لے کر حکومت کے بڑے بڑے عہدیداروں اور معزز و ابستگان تک اخلاقی بگاڑ کے اس طوفان میں کتنے لہرے ڈوب چکے تھے۔ اور کس طرح ان کے پیچھے خود عوام بھی اس بہتی ہوئی گنگا میں غوطے لگانے لگے تھے۔ اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کی اصلاح کیسے ہو؟ اس سلسلہ میں قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ملک میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو تو وہ پہلے خواص و عوام میں تعلیم و تربیت کے ذریعہ خدا کا خوف پیدا کریں۔ اور خوف خدا پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرہ کے افراد میں ایمانیات اور بالخصوص اسلام کے بنیادی عقاید (توحید، رسالت اور معاد) پختہ کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ملک کے محتاج شہریوں کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر حکومت اپنے ذرائع و وسائل سے نیکیوں کو فروغ دینے اور برائیوں کو روکنے کے انتظامات کرے۔ ظاہر ہے کہ برائیوں کو روکنے کے لیے بعض سوزنوں میں مجرموں کو سزا دینا ہوگی۔ لیکن معاشرہ کی اصلاح کے لیے یہ آخری حربہ ہے۔ یہ رہنمائی قرآن مجید کی سورہ الحج کی مندرجہ ذیل آیت پاک سے ملتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَلَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا
الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ: "وہ لوگ کہ ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم کریں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کاموں کا اور منع کریں بُرے کاموں سے۔"

مسلمانوں کی حکومت کے اس پروگرام کی چار شقیں ہیں:-

۱۔ اقامتِ صلوٰۃ۔ دوسری تعلیمات کے علاوہ اس سے دن میں پانچ وقت

بنیادی عقائد کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور بنیادی عقائد کی ایمانی قوت ہی انسان کو بے حیائی اور بدی کے کاموں سے روک سکتی ہے۔

۲۔ ایسے زکوٰۃ۔ اس سے مال دار مسلمان اپنی دولت عیاشیوں پر صرف

کرنے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں اور اس طرح ملک میں محتاجوں اور مسکینوں کی بنیادی ضروریاتِ زندگی کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جاتا ہے۔

۳۔ امر بالمعروف۔ نیکیوں کو حکومت کے ذرائع اور وسائل سے زور دیا

جاتا ہے اور نیک انسانوں کی قدر کی جاتی ہے۔

۴۔ نہی عن المنکر۔ برائیوں کو حکومت کی طاقت سے روکا جاتا ہے اور

اس میں مجرموں کو سزا دینا بھی شامل ہوتا ہے۔

یہ چار شقیں دراصل اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور

فرمانرواؤں کی خصوصیات کی نشان دہی کرتی ہیں۔ اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ

مسلمان معاشرہ کی اصلاح کے لیے یہ ایک کارگر پروگرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے اسی پروگرام کے ذریعہ معاشرہ کی اصلاح

کی تھی۔ اور ایسی اصلاح کی تھی کہ جس کی مثال دنیا کی کوئی دوسری تہذیب یافتہ

قوم پیش نہیں کر سکتی ہے۔

اس اصلاحی پروگرام میں اقامتِ صلوٰۃ کو اولیت کا مقام حاصل ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس پروگرام کی ابتداء اقامتِ صلوٰۃ سے ہوگی۔ کیونکہ دین اسلام میں نماز ایک فریضہ ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکی کے جذبات اور احکامِ الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتا ہے اور یہی وہ فریضہ ہے جو انسان کو بے حیائی اور بدی کے کاموں سے روکتا ہے۔ جو افراد نمازوں کو ضائع کرتے ہیں یا جو قوم اس فریضہ سے غفلت برتنی ہے وہ یقیناً اسلام کے دوسرے فرائض کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والی ہوگی اور حدیث ہے کہ سورۃ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے استدلال کے مطابق اگر کوئی جماعت بحیثیت جماعت اس آیت پاک کی تینوں شرطوں (شرک سے توبہ، اقامتِ صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ) میں سے کوئی شرط اڑا دیتی ہے تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔

(التوبہ - ۱۷)

ترجمہ :- ”پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔“
تمکن فی الارض والی آیت پاک میں پہلی شرط اقامتِ صلوٰۃ ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان قوم مختار ہونے کے باوجود اقامتِ صلوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتی تو وہ خود ہی سوچ لے کہ دین اسلام میں اس کا مقام کیا ہے۔

فریضہ نماز کی اس اہمیت کے پیش نظر مضامین کے زیر نظر مجموعہ کو شائع کیا جا رہا ہے۔
اردو دین پسند مسلمانوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ اس کی عملی اشاعت میں معاون
فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

بہاول خاں
یکم اگست ۱۹۶۱ء

مساجد کی آباد کاری

قرآن مجید میں مساجد کو مساجد اللہ (اللہ کی مسجدیں) فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ ساری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس تخصیص سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں بہت پیاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حرمت کے پیش نظر ان کی آباد کاری کی ذمہ داری بھی صرف مسلمانوں پر ہی عائد ہوتی ہے اور ان کی تعمیر اور ان کے آباد کرنے میں بھی زیادہ اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجدوں کو صاف اور خوشبو دار رکھا جائے۔

پاکستان میں یوں تو بیشمار مسجدیں ہیں لیکن ان کی آباد کاری کا حال اور بالخصوص دیہات میں جہاں ملک کی اسی فی صدی سے زائد آبادی ہے، بہت ہی ناگفتہ بہ ہے۔ بہت سے ایسے دیہات ہیں جہاں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز باجماعت کا انتظام ہے وہاں مستقل نمازیوں کی تعداد بہت ہی قلیل ہے اور اس قلیل تعداد میں نمازی بھی وہ جو بڑھاپے کے باعث زندگی کی دوڑ دھوپ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ درس و تدریس کا انتظام بھی شاذ ہی ہے۔ ان حالات میں سمجھدار طبقے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام میں نماز کی اہمیت کا احساس دلائے اور مساجد کو آباد کر کے خدا سے اجر پائے۔

مسلم معاشرے میں نماز کا مقام۔ مسلمان قوم میں معاشرہ کی دینی و اخلاقی تربیت کی ابتداء نماز ہی سے ہو سکتی ہے۔ نماز اگر صحیح طور پر شعور اور پابندی کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ فی الواقع بے حیائی اور بدی کے کاموں سے روک کر انسان کی اصلاح کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے یعنی توجیذ رسالت کا اقرار کرنے کے بعد نماز ہی خدا کی عملی اطاعت کی اولین اور دائمی علامت قرار دی گئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی یہ ہدایت صاف الفاظ میں ارشاد ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی ملک میں اقتدار کا مقام حاصل ہو تو اس وقت بھی اسلامی حکومت کے پروگرام کا پہلا جُز نماز کا قیام ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کی ابتداء نماز کے قیام ہی سے کی جائے۔

✓ نماز کا بنیادی مقصد (فحشاء و منکر سے روکنا)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

ترجمہ :- "یقیناً نماز بے حیائی اور بدی سے روکتی ہے"

اس آیت پاک میں نماز کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نمازی کو بے

حیائی اور بدی کے کاموں سے روکتی ہے - اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں

وہ کون سی قوت ہے کہ نمازی کو ایسے کاموں سے بچالیتی ہے -

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ

انسان سے جرم یا گناہ کا فعل سرزد کیسے ہوتا ہے؟

ہر ایک انسان اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ہر کام کی ابتداء

خواہش سے ہوتی ہے - پھر وہ خواہش ارادہ میں تبدیل ہوتی ہے اور جب

انسان کسی کام کے کرنے کا قصد کر لیتا ہے تو پھر موقع پاتے ہی اُسے کر گزرتا

ہے - اچھی سے اچھی حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ کڑی نگرانی سے انسان کے

ارادہ بد کو عمل میں آنے سے روک دے - لیکن وہ انسانوں کے ارادہ پر کوئی گرفت

نہیں کر سکتی کیونکہ اسے انسان کے ارادہ کا علم نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جرم سرزد ہونے اور پھر اس کا ثبوت ملنے کے بعد ہی کسی مجرم کو سزا دے سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب جرموں کے سرچشمہ یعنی ارادہ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو جرائم موقع پانے پر پھلتے پھولتے ہی رہیں گے۔ حکومت ڈنڈے کی طاقت اور سزاؤں کی بھرمار سے جرائم کو دبا تو سکتی ہے لیکن ان کا خاتمہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں! البتہ اگر انسان کے دماغ میں اس حقیقت کا تصور اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ جس کائنات میں وہ رہ رہا ہے اس کا خالق و مالک خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کائنات کی چھپی اور کھلی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو بات انسان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے اُسے بھی جانتا ہے اور پھر اس حقیقت پر بھی ایمان رکھتا ہو کہ بُرے کاموں کی سزا اور اچھے کاموں کی جزا مل کر ہی رہے گی، تو اس تصور اور عقیدہ کے پختہ ہو جانے کے بعد انسان کے اندر نہ بد ارادہ پرورش پائے گا اور نہ جرم کا ارتکاب عمل میں آئے گا۔

اب دیکھیے کہ نماز کس طرح نمازی میں اس تصور اور عقیدہ کو پختہ کر کے اُسے بے حیائی اور بدی کے کاموں سے روکتی ہے۔

نماز کو ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہی نمازی سب سے پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ اس کا جسم ناپاک تو نہیں ہے۔ اس کے کپڑے پلید تو نہیں ہیں۔ وضو ہے یا نہیں، جگہ بھی پاک ہے یا نہیں۔ یہ خیال کیوں آتا ہے؟ ظاہر ہے اس بنا پر آتا ہے کہ اُسے خدا کا خوف ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ خدا سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی اور اس پر ایمان ہے کہ اگر نماز کے ضابطہ

میں عمدہ کوئی کوتاہی کی گئی تو آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر نمازی وضو کے بغیر یا ناپاک جسم اور پلید لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے اس مکر کو معلوم نہیں کر سکتی۔ اور نہ نماز کے ان ضابطوں کی پابندی کر سکتی ہے۔

پھر نماز کے ادا کرنے میں نمازی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ میں جا کر اور بیٹھ کر نماز کی دعائیں اور تسبیحیں یا قرآن کی آیات جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح ان کو پڑھا جائے۔ آخر یہ پابندی اور یہ احتیاط بھی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی کچھ نہ پڑھے، یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے الٹی سیدھی باتیں ملادے تو کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ پابندی بھی خدا کے خوف ہی سے کی جاتی ہے اور اس کی جزا و سزا پر ایمان ہی ٹھیک ٹھیک طریق پر نماز ادا کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔

مزید برآں نماز کے اوقات مختلف حالتوں اور صورتوں میں آتے ہیں۔ نمازی کبھی اپنے کھیتوں میں یا جنگل میں ہوتا ہے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی گھر کی تنہائی میں، کبھی تفریحات کے اندر، کبھی اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ کبھی سردیوں کی شدت لحاف سے سر نکلانے کی اجازت نہیں دیتی اور کبھی سخت گرمی میں گھر سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ ان سب حالتوں اور صورتوں میں کون سی طاقت ہے جو ایک نمازی کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہ وہی خدا کا خوف اور اس کی جزا و سزا پر ایمان ہی

تو ہے۔

منتصر یہ کہ فریضہ نماز ادا کرنے سے پیشتر جگہ، بدن اور لباس کی صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرنا اور اذان سنتے ہی ہر قسم کی مصروفیتوں سے دست بردار ہو جانا اور گرمی یا سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسجد کی طرف قدم بڑھانا اور پھر نماز کے ادا کرنے کے وقت نماز کی مختلف حالتوں میں مقررہ دعاؤں اور تسبیحوں کا پڑھنا یہ سب کچھ نمازی کے اندر خدا کا خوف، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی جزا و سزا پر اعتقاد کی وجہ سے سرانجام پاتا ہے۔

اب اگر ایک مسلمان نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے بھی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تب بھی دن میں پانچ بار خدا کی یاد سے ہی اس کی زندگی کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر نمازی دعاؤں کو سمجھ کر پڑھے اور جانتا رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو پھر تو یہ سونے پر سہاگہ ہے۔ اس سے اس کے خیالات اور اس کی عادات پر زبردست اثر پڑے گا۔ اس کے ایمان کی قوت بڑھتی چلی جائے گی اور اس طرح اس کی زندگی میں نمایاں اصلاح ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک نمازی نماز کی دعاؤں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے۔

نماز کی دعائیں،۔ اب دیکھیے نماز میں جو دعائیں اور عبارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نمازی ان میں کن کن حقیقتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ کیا کیا وعدے اور اقرار کرتا ہے اور شہنشاہ حقیقی کے حضور میں کیا کیا درخواستیں پیش کرتا ہے۔ اذان اور اقامت،۔ سب سے پہلے اذان اور اقامت کو لیجیے۔ ان

میں چھ بار اللہ اکبر اور دو دو بار اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی اذان و اقامت میں مؤذن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بزرگی میں خدا کا کوئی ثانی نہیں اور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ (معبود) نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس بنیادی عقیدہ کے اعلان کے بعد حجتی علی الصلوٰۃ کہہ کر سب مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

اس اعلان و دعوت کے بعد غازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا کے کاموں اور دلچسپیوں سے دست بردار ہو گیا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر خدا کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے اور تَسَاءَلُ صَبْحًا اللّٰہُمَّ سے اپنی نماز شروع کرتا ہے۔

تَسَاءَلُ: اس دعا میں غازی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا کی ذات تمام عیبوں، خامیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے اور تمام خوبیوں کی مالک وہی ذات ہے۔ اس کے نام میں بڑی برکت ہے۔ بزرگی میں وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بجائے کوئی دوسری مسنون دعا بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

تَعْوِذُ: (اعوذ باللہ) میں شیطان کے وسوسوں سے ایسی ہی صفتوں والی ہستی کی پناہ مانگتا ہے۔

تَسْمِيَةٌ: (بِسْمِ اللّٰهِ) اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اور سورۃ فاتحہ

میں اپنی درخواست پیش کرنے سے پیشتر اسی کا نام لیتا ہے۔ تاکہ اس کی رحمت سے اُس کی معروضات قبول ہو جائیں۔

سُورَةُ فَاتِحَةٍ :- (الحمد شریف) اس دُعا میں حمد کے بعد نمازی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں با اختیار مہنتی صرف خدا کی ذات ہے۔ اور اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اس کے سوا وہ کسی کی غلامی، اطاعت اور پرستش نہ کرے گا، اس کے سوا کسی کو بھی اپنا مددگار نہ جانے گا۔ اور اس اقرار کے بعد آخر میں انعام یافتہ انسانوں کی سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ سیدھی راہ کا بل جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔

سُورَةُ اخْلَاصِ :- (قل هو اللہ) سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید سے کوئی سورۃ یا کسی سورۃ سے چند آیات پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ نماز میں خدا کے احکام کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ عام لوگ زیادہ تر سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ اس سورۃ میں اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا اپنی ذات میں واحد (ایک) ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ وہ ذات و صفات میں لا شریک ہے۔ گویا جس خدا سے معاملہ ہے وہ ایسا بے نیاز اور عظیم المرتبت ہے کہ نہ تو کسی حاجت سے مجبور ہونے والا ہے اور نہ کسی کی محبت یا لاڈ پیار سے، نہ کسی کے دباؤ میں آنے والا ہے اور نہ کسی کی مروت میں۔ اس لیے اس کا سلوک سب کے ساتھ یکساں اور بے لوث عدل کے مطابق ہوگا۔

تَنْکِیْیْر :- (اللہ اکبر) رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے بر اٹھانے

یونے ایک رکعت میں نمازی پانچ بار اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وقت کی نماز میں اس جملہ کو کتنی بار دہرایا جاتا ہے۔ اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ بزرگی میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کا اقرار ہے کہ اس کے معاملے میں کسی دوسرے کا قانون اور ضابطہ زندگی بول نہ کیا جائے گا۔

تسبیح :- سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ ۱۔ نمازی رکوع و سجدہ کی حالت میں خدا کی ان صفات کا بار بار اعتراف کرتا ہے کہ اس کی ذات تمام بیوں اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کی شان سب سے بڑی اور اس کا تبار سب سے بلند ہے اور رکوع سے واپسی پر سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ یہ کہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو شخص بھی بیان کرتا ہے، اس کی بات رائیگاں نہیں جاتی۔ بلکہ اُسے وہ سُنتا ہے اور پھر نمازی کی صدا کی صورت میں اقرار کرتا ہے کہ "اے ہمارے پروردگار! تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔"

نَشْهَدُ :- (التعمیات) تشہد میں نمازی اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اس قولی، فعلی اور مالی سب عبادتیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ اس عہد داری کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے سے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ اور آخر میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

درود شریف :- آخری تعدہ میں التحيات کے بعد نمازی شکرگزاری اور احسان مندی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور برکت کی دُعا کرتا ہے۔ اور ان کی آل کے لیے بھی (آل سے مراد وہ صالح گروہ ہے جس نے حضورؐ کی پیروی و اطاعت میں زندگی بسر کی ہو)۔

دُعا :- درود شریف کے بعد اور نماز سے فارغ ہونے سے پہلے رب العالمین کے حضور میں نمازی "سَبِّ اجْعَلْنِي" کی دعا پیش کرتا ہے۔ اس دعا میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے نماز پر قائم رہنے کی توفیق طلب کرتا ہے اور قیامت کے دن اپنے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے بخشش کی التجا کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ دُعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ اس کے بجائے کوئی دوسری مسنون دُعا بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

اس دُعا کے بعد نمازی دائیں اور بائیں منہ پھیر کر اللہ کے سب بندوں کے لیے سلامتی اور رحمت کی دُعا ان الفاظ میں کرتا ہے "السلام عليكم ورحمة اللہ" اور بارگاہِ الہی سے رخصت ہو جاتا ہے۔

(ذکر)

نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کی جاتی ہے اور رحمتہ اللہ پر ختم ہوتی ہے گویا اللہ کے نام پر شروع ہوئی اور اللہ کے نام پر ختم ہوتی۔ کیا خوب ہے۔ اول و آخر اللہ ہی اللہ ہے۔

قوتِ ایمانی اور اصلاحِ نفس

انسان میں بقائے نفس کے لیے غذا کا مطالبہ، بقائے نوع کے لیے
سنتِ مقابل سے میل ملاپ اور اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کرنے کے
لیے آرام کی ضرورت، یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں
سے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے تمام مخلوقات میں سے صرف
انسان کو ایک مناسب حد تک آزادی دے رکھی ہے کہ اس آزادی سے فائدہ
اٹھاتے ہوئے وہ چاہے تو خدا کا بندہ بن کر اپنے ان فطری مطالبات کو اس
کی مقررہ حدود و شرائط کے تحت پورا کرے اور چاہے تو اپنے نفس کا بندہ بن
کر اپنے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے شیطان کی راہ اختیار کرے۔

پہلی صورت میں تو اس کا عمل عبادت میں شمار ہوگا۔ اور دوسری صورت
میں وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کر فواحش و منکرات میں مبتلا
ہوگا۔ اور خدا کا بندہ بننے کے بجائے اپنے نفس کا بندہ بن کر رہ جائیگا۔
اب اگر کوئی چیز انسان کو شیطانی پھندوں سے بچا کر اپنے نفس کے
ناجائز مطالبات کو روک کرنے کی طاقت دے سکتی ہے تو وہ انسان کی اپنی ایمانی

قوت ہی ہے۔ اور یہ ایمانی قوت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کا ایمان دین اسلام کے بنیادی عقائد (توحید، رسالت اور معاد) پر سچتہ نہ ہو، کیونکہ خدا کا خوف، اُس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اُس کی جزا و سزا پر اعتقاد، اور شریعت کی حدود کا علم انہیں عقائد سے پیدا ہو سکتا ہے۔

اب ذرا نماز کی اُن دعاؤں پر ایک بار نظر ڈال لیجئے جن کا مطلب اجمالی طور پر پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح ان بنیادی عقائد کو دن میں پانچ بار تازہ کرتی رہتی ہیں، ان میں سے عقیدہ توحید دین اسلام کے نظام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے نماز کی دعاؤں میں اس عقیدہ کی بار بار یاد دہانی کی گئی ہے۔ اذان، اقامت اور شہد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اقرار ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں قیامت پر ایمان لاتے ہوئے اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اس دن جزا و سزا کے کلی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہوں گے۔ نماز میں قرآن مجید سے جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی دوسرے احکام کے علاوہ ان عقائد کی یاد دہانی کی جاتی ہے اس کے علاوہ نماز کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے وفاداری کے عہد و پیمان بھی کیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ اور اس کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کی جائے گی۔ شہد میں اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ قولی، عملی اور مالی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نماز کے دوران

شیطانی دوسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ پر چلنے کی درخواست کی جاتی ہے اور سیدھی راہ کا مل جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔

دن میں پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ رات کی خاموشی کے وقت نمازِ وتر کی دعائے قنوت میں جو عہد و پیمان کیسے جاتے ہیں اور جو درخواستیں اور التجائیں پیش کی جاتی ہیں انہیں بھی ذرا دیکھ لیجئے۔

ترجمہ :- اے اللہ! (دنیا کی تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو کر) ہم تجھی سے اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ تو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ ہم تجھی پر بھروسہ رکھ کر اس دنیا کی زندگی میں جدوجہد کرتے ہیں۔ تو ہی تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ ہم تیری نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص ناشکری کر کے تیرے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اُسے ہم چھوڑ دیں گے اور اُس سے اپنا تعلق توڑ لیں گے۔

اے اللہ! ہم تیرے ہی احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ تیری ہی نماز پڑھتے ہیں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، ہماری ساری دوڑ دھوپ، ہماری ساری کوششیں اور محنتیں تیری ہی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ہم تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تیرے حکموں کی نافرمانی کرنے کا انجام بہت بُرا ہے اور تیرا عذاب نافرمانوں کو مل کر ہی رہے گا۔

اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نماز اگر واقعی صحیح معنوں میں سمجھ کر ادا

کی جائے اور اس میں جو اقرار و عہد و پیمان کیے جاتے ہیں، جن حقیقتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے اور جو درخواستیں اور التجائیں پیش کی جاتی ہیں اگر نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر دنیا کی دوڑ و صوب میں بھی ان کو یاد رکھا جائے تو پھر نماز سے وہ ایمانی قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے انسان اپنے نفس کی خواہش پر اس کے ناجائز مطالبات کو روک کر سکتا ہے اور اس طرح فحشاء و منکر سے بچ کر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے۔

إِنَّ الْمَسْلُوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - (قرآن)

نوٹ:۔ بنیادی عقائد کے طریق تعلیم کے سلسلہ میں گشتی مراسلہ کی نقل
ضمیمہ جات میں ملاحظہ ہو۔

چند شبہات کے جوابات

تحریک نماز کے سلسلے میں روزنامہ تسنیم کے کالموں میں اس سے پیشتر جو کچھ لکھا گیا اس میں آیہ پاک اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ کے تحت یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ نماز کس طرح نمازیوں کو فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ اس دوران میں بعض مقامات سے کچھ استفسارات اور کچھ شبہات پیش کیے گئے تھے۔ مثلاً

ایک استفسار:- ایک مقام سے کالج کے ایک نوجوان لکھتے ہیں:-
 ”نماز کی اہمیت سے واقفیت نہ ہو چکی ہے لیکن اب تک کوشش کے باوجود اپنی نماز میں وہ سوز اور تڑپ پیدا نہیں کر سکا جو دل پر اثر کرے اور نہ ہی میری نماز وہ مقصد پورا کرتی ہے جس کے لیے اس کی ادائیگی فرض ہے۔“

اعتراضات:- ایک دوسرے مقام سے ایک صاحب لکھتے ہیں:-
 ”دو تین مرتبہ جب تعلیم یافتہ طبقہ کے بے نماز لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلا کر اس کی افادیت واضح کی گئی تو انہوں نے جواب

دیا کہ نمازی مسلمان تو مغرور سے ہوتے ہیں۔ مساجد میں دوسرے لوگوں پر ٹخنوں پر پا جامہ اور طریق استنجا وغیرہ کے متعلق اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ بے نمازیوں میں سے بھی اکثر، اور غیر مسلموں میں سے بھی بعض دیانت دار، شریف اور نیک طبیعت ہوتے ہیں۔ اور نمازیوں میں سے بھی بعض بد دیانتی اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں ان کو بُرے کاموں سے کیوں نہیں روکتی ہیں۔“

مذکورہ استفسارات میں جن جذبات کا اظہار کیا گیا ہے وہ نہایت قابلِ قدر ہیں۔ ایسے نمازیوں کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہی ہوں گے اس لیے انہیں تو ہر ایک کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کوئی مشورہ دیا جاسکتا ہے۔ البتہ ایک اصولی بات ان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل نظامِ زندگی ہے۔ اور جب تک کسی ملک میں اسلامی نظام صحیح معنوں میں قائم نہ ہو اس کے کسی ایک چیز پر عمل سے مکمل طور پر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ زندگی کے معاملات میں قدم قدم پر کافرانہ طریقِ زندگی سے مقابلہ پیش آتا ہے اور اس میں کبھی ایک طریق اور کبھی دوسرا غالب آجاتا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ نظامِ کفر یا بگڑے ہوئے ماحول میں عبادت کو ترک کر دیا جائے۔ بلکہ ایسے حالات میں ان کی پابندی اور زیادہ عزم و استقلال کے ساتھ کرنی چاہیے۔ فرار کی راہ :- دوسری قسم کے اعتراضات کرنے والے تعلیم یافتہ

حضرات اپنے شبہات دور کرنے میں مخلص معلوم نہیں ہوتے۔ وہ تو درحقیقت نماز کی دعوت دینے والے کو خاموش کر کے نماز سے فرار کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حضرات سے بحث کرنے کے بجائے ان سے صرف یہی عرض کیا جائے کہ "آپ مسلمان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت تکرار کے ساتھ نماز کے قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ پہلے بلا چون و چرا حکم کی تعمیل کریں اور اس کے بعد نماز کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں۔" یا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوبارہ غور کر لیں۔ اگر اس اقرار کی حقیقت اور ضرورت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو جرات سے کام لے کر اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ تاکہ نماز کی ضرورت اور اس کے فوائد سمجھانے سے پہلے آپ کو اللہ کے خدائے واحد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا قائل کیا جائے۔ کیونکہ اس کے بغیر نہ تو نماز کی ضرورت اور اس کے فوائد سمجھ میں آسکتے ہیں اور نہ یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اعتراضات کی اصل وجہ ہے۔ اس قسم کے اعتراضات پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام نمازی اور بعض ائمہ مساجد بھی نماز کی حقیقت اور اس کے مسائل سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اور حکمت تبلیغ کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے نماز کی ظاہری پابندی کے باوجود اس کی روح کو جذب نہیں کر پاتے۔ ان اعتراضات میں نمازیوں کی

جن خامیوں کی نشان دہی کی گئی ہے، ان سے انکار نہیں۔ دراصل دورِ غلامی سے لے کر اب تک دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کسی سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ (آئمہ مساجد) خود بالعموم دین سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، قرآن مجید کا جاننا اور سمجھنا تو بڑی بات ہے، ان میں سے بعض تو نماز کے مسائل سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ ان میں خاصی بڑی تعداد ایسے حضرات کی بھی ہے جو نماز کے شرائط و ارکان، نماز کے واجبات و سنن اور نماز کے مستحبات و آداب پوری طرح نہیں جانتے، اور ان میں سے جن جن چیزوں کا وہ علم رکھتے ہیں۔ ان سب کو ایک جیسی حیثیت دیتے ہیں۔ حالانکہ مساجد کے اندر اگر کوئی کھلم کھلا اعتراض ہونا چاہیے تو صرف اس نمازی پر ہونا چاہیے جو نماز کے شرائط و ارکان میں کوتاہی کر رہا ہے، کیونکہ ان کے چھوٹ جانے سے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو دوبارہ سہ بارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ ارکان ہی کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا تھا۔

ہاتھوں کا ناف یا سینہ پر باندھنا، آمین بلند یا آہستہ آواز سے کہنا، رفع یدیں کرنا، پگڑی کے ساتھ یا ننگے سر نماز پڑھنا یا طریق استنجا وغیرہ نماز کے شرائط یا ارکان میں سے نہیں ہیں۔ اور حکمت تبلیغ کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے مسائل کو خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ ایسے طریقہ سے سمجھایا جائے کہ نمازی اس میں تلخی محسوس نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر نمازی اور آئمہ مساجد بھی حکمت تبلیغ کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ اور عام مسلمانوں کو دین کے قریب لانے

کے بجائے انہیں اس سے دور چھینکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

اب اگر اس قسم کے نمازی اپنے علم کی کمی اور حکمت تبلیغ کے فقدان کی وجہ سے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ ان اعتراضات سے بچنے کی خاطر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی خامی اپنے اندر موجود ہے تو اسے خوشدلی کیساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ ورنہ بصورت دیگر پوری خیر خواہی کے ساتھ معترض کو سمجھا دیا جائے کہ اس کا اعتراض غلط فہمی کی بنا پر ہے یا مسئلہ کی فلاں صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ بعض نمازی بددیانت ہیں اور ان میں دوسرے اخلاقی عیوب بھی پائے جاتے ہیں اور بعض بے نماز مسلمان یا بعض غیر مسلم بھی یا نثار ہوتے ہیں اور ان میں بھی انسانی شرافت پائی جاتی ہے تو اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے نمازیوں کی قسموں پر غور کر لیا جائے۔ نمازیوں کی قسمیں :- (۱) نمازیوں کی ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ پیٹ کی خاطر نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ پڑھاتے ہیں (امامت کرتے ہیں) اور جب ان کو نماز پڑھانے سے ان کی توقع کے مطابق آمدنی نہیں ہوتی تو پھر یہی نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھاتے بلکہ سرے سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

(۲) نمازیوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دنیوی مفادات کی خاطر دین و ارطبقہ سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بے دین طبقہ کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے نمازیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی گنڈے دار نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں اپنے مفادات کی خاطر ہی پڑھی جاتی ہے۔

(۳) نمازیوں کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے نماز کو اصل مقصود تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے ایک ذریعہ ہے اس قسم کے لوگ مسجد کے اندر تو نماز کی ایک ایک بات کو ناپ تول کر ادا کرتے ہیں۔ لیکن مسجد سے باہر ان کے معاملات بالعموم ان وعدوں اور اقراروں کے خلاف ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی نماز کی دعاؤں میں بار بار دہراتے ہیں۔

(۴) نمازیوں کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور نماز کے فلسفہ کو بھی جانتے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسجد سے باہر ان کی زندگی نماز میں کیسے ہوئے وعدوں اور اقراروں کے مطابق ہونی چاہیے لیکن جس نظام حکومت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس قسم کا ہے کہ بعض صورتوں میں وہ اپنے آپ کو "منکر" کا ارتکاب کرنے پر مجبور پاتے ہیں۔ مثلاً اگر ان میں سے کوئی تاجر ہے تو انکم ٹیکس افسر کے غیر محدود اختیارات سے بچنے کی خاطر دو حسابات رکھتا، یا ہیر پھیر کے طریقوں سے رشوت دیتا ہے، اگر ملازم ہے اور اس کی تنخواہ گزارے کے لیے کافی نہیں ہے تو ایسے طریقوں سے تنخواہ کی کمی کو پورا کرتا ہے جو رشوت کے مترادف ہوں۔ اگر عدالت کا جج ہے تو اسلامی قوانین کے خلاف اور ملکی قوانین کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اگر مظلوم ہے تو دادرسی کے لیے غیر اسلامی دستور و قانون کا سہارا

یتا ہے: علیٰ ہذا القیاس۔

(۵) اب آخری قسم ان نمازیوں کی رہ جاتی ہے جو اس مادی دور میں بھی اللہ کے دیئے ہوئے پر قناعت کرتے ہیں۔ اور غلط نظام زندگی کے اندر رہتے ہوئے صحیح معنوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔

اس تجزیہ سے صاف ظاہر ہے کہ پہلی دونوں قسموں کے نمازی تو دراصل نمازی ہیں ہی نہیں۔ تیسری قسم کے نمازیوں کی زندگی میں تضاد ہے۔ وہ فحشاء و منکر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ان گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں تو اس میں نماز کا کیا تصور ہے۔

چوتھی قسم کے نمازی تو خود ہی اپنی نمازوں سے مطمئن نہیں ہیں وہ تو تذبذب کی حالت میں ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ حالات سازگار ہوں تو معصیت کے کاموں سے بچ جائیں۔ عزیمت کا مقام نہ سہی بہر حال خدا ترسی ان میں پائی ضرور جاتی ہے۔

اب دیکھیے کہ موجودہ دور میں آبادی کے لحاظ سے جملہ اقسام کے نمازیوں کی تعداد بمشکل پانچ فی صدی ہوگی۔ اور پھر اندازہ کیجیے کہ اس پانچ فی صدی میں قسم نمبر ۵ کے نمازیوں کی تعداد کس قدر ہوگی۔ اور پھر معترضین حضرات بتلائیں کہ ان میں کتنے فحشاء و منکر میں مبتلا ہوتے۔ اگر خدا نخواستہ بتقاضائے لشریت کوئی ایک آدھ مثال بل بھی جائے تو اس استثناء سے اس کلیہ کی تصدیق ہی ہوگی نہ کہ تغلیط۔ انگریزی کا محاورہ ہے

(EXCEPTION PROVES THE RULE)

ایک الجھاؤ :- اعتراضات کی آخری شق یہ ہے کہ بے نماز مسلمانوں اور غیر مسلموں میں سے بھی بہت سے لوگ دیانت دار اور شریف ہوتے ہیں۔ دراصل صالح کی اصطلاح کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل صالح وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کوئی اچھا کام دیانت کا ہو یا امانت کا، خدمت خلق کا ہو یا انسانی شرافت کا، اگر اپنے وقار، شہرت، نیک نامی، یا اپنی برادری کے دباؤ سے یا خاندانی روایات کے تحت یا حکومت کے ڈر سے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل صالح قرار نہ پائے گا۔ اور نہ کسی اجر کا مستحق ہوگا۔

اب دیکھیے کہ مغربی ممالک کی تجارت میں جو دیانت داری پائی جاتی ہے کیا اس کی وجہ — اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ چیز تو ان کے اپنے ذاتی مفاد اور اپنی قوم اور ملک کے مفاد کی خاطر ہے۔ ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ لوگ اجتماعی معاملات میں نہایت ظالم اور بد دیانت واقع ہوئے ہیں۔ اور یہ کسی خدا ترس قوم کے اسناد کا کردار نہیں ہو سکتا کہ وہ شخصی لین دین میں انفرادی طور پر تو دیانت دار اور شریف ہوں، لیکن بحیثیت قوم بد دیانت اور ظالم ہوں۔

اسی طرح اگر ایک مسلمان اپنے وقار کی خاطر یا ذاتی مفاد کے پیش نظر یا خاندانی روایات کی بنا پر یا اپنی کسی کمزوری کے باعث یا حکومت کے خوف کے

باعث دیانت دار ہے، تو اس کی یہ دیانت داری بھی عمل صالح میں شمار نہ ہو
 گی۔ البتہ بد دیانت لوگوں کے مقابلہ میں اس قسم کے لوگ سوسائٹی میں
 بہر حال قابلِ ترجیح ہوں گے۔

نماز کے شرائط و ارکان

واجبات و سنن اور آداب

ہر کام کی تکمیل کے لیے بعض چیزیں ایسی اشد ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو کام انجام نہیں پاسکتا اور اس کام کے کرنے میں جو محنت کی جاتی ہے وہ اکارت جاتی ہے۔ پھر اس کام میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو کام ہو تو جاتا ہے، لیکن نامکمل صورت میں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کے نہ ہونے سے کام ناقص رہ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر نہ کی جائیں تو کوئی بڑا ہرج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نہ کی جائیں تو کام میں حُسن اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔

مثال کے طور پر کاشت کاری ایک کام ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کاشت کار غلہ پیدا کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اب غلہ پیدا کرنے کے لیے چند بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو اشد ضروری ہیں مثلاً (۱) قابل کاشت اراضی۔ (۲) بوائی کے وقت اس میں مناسب نمی (۳) موزوں موسم (۴) قابل کاشت بیج۔ (گلابٹرانہ ہو) (۵) ضرورت کے وقت آب پاشی

(۶) فصل پختہ ہونے پر کٹائی اور گھائی۔

اب ان میں سے اگر کوئی ایک چیز نہ ہوگی تو غلہ حاصل نہ ہوگا اور اس سلسلہ میں کاشت کار کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ تمام چیزیں اہتمام کے ساتھ کی جائیں گی تو اس صورت میں کاشت کار ایک حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

ان چند اصولی اور بنیادی چیزوں کے علاوہ کاشت کاری میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو اشد ضروری تو نہیں، لیکن ان کے کرنے سے غلہ کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور قسم کے لحاظ سے غلہ بھی اچھا ہوگا۔ مثلاً (۱) زمین کی تیاری کے وقت یا موزوں موقع پر کھاد کا استعمال (۲) اعلیٰ قسم کے بیج کا استعمال (۳) قطاروں میں بیج بونے کا اہتمام (۴) نلائی کرنا (۵) جانوروں اور موذی پرندوں اور کیڑوں سے فصل کو بچانا وغیرہ وغیرہ۔

ان چیزوں کے علاوہ کچھ مزید باتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر کی جائیں تو کاشت کاری میں حُسن پیدا ہوگا اور اس کی افادیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مثلاً کھیتوں کا ہموار ہونا، مینڈھیں سیدھی اور سُتھری بنانا، پانی کی نالیوں کو صاف اور سُتھرا رکھنا، غلہ نکالتے وقت صفائی اور سُتھرائی کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ۔

اب دیکھیے دین اسلام میں نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اس کو ادا کرنے کے لیے بھی بعض چیزیں اشد ضروری ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں اس فریضہ کو ادا کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہیں وہ فقہاء کی اصطلاح میں شرائط کہلاتی ہیں اور پھر جو نماز کے اندر شروع سے آخر تک ضروری ہیں وہ ارکان

کہلاتی ہیں۔ شرائط اور ارکان میں سے اگر کوئی چیز نہ کی جائے گی تو یہ فریضہ سرے سے ادا ہی نہ ہوگا۔ اور جب کام ہی سرانجام نہ پایا تو حصول مقصد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس فریضہ کے شرائط اور ارکان کو پوری طرح جان لے اور پھر نماز کے وقت ان کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔

شرائط نماز :- (۱) جسم کا پاک ہونا (۲) جگہ کا پاک ہونا (۳) لباس کا پاک ہونا (۴) ستر ڈھکنا (مرد کے لیے زانو سے ناف تک اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے پہنچوں کے علاوہ سارا بدن ڈھانکنا) (۵) قبلہ کی طرف منہ کرنا (۶) نیت کرنا (۷) نماز کا وقت ہونا۔

ارکان نماز :- (۱) تکبیر تحریمہ کہنا (۲) قیام (کھڑے ہو کر نماز پڑھنا) (۳) قرأت (قرآن مجید پڑھنا) (۴) رکوع کرنا (۵) سجدتین (دونوں سجدے) (۶) آخری قعدہ (نماز کے اخیر میں التعمیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا)۔

واجبات نماز :- شرائط و ارکان کے علاوہ کچھ واجبات بھی ہیں۔ جن کے چھوٹ جانے سے فریضہ ادا تو ہو جاتا ہے لیکن نامکمل صورت میں۔ اس نقص کی تلافی کرنے کے لیے آخر نماز میں سجدہ سہوا ادا کیا جاتا ہے۔ واجبات نماز حسب ذیل ہیں :-

(۱) سورۃ فاتحہ کا پڑھنا (۲) فرض نمازوں کی دو رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی سب رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں ملانا (۳) ارکان نماز کو اطمینان سے

اچھی طرح ادا کرنا (۴) پہلا قعدہ یعنی تین اور چار رکعتوں والی نمازوں میں دو رکعتوں میں تشہد کے لیے بیٹھنا (۵) ہر قعدہ میں التعمیات پڑھنا (۶) وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا (۷) امام کو ظہر عصر میں قرأت آہستہ پڑھنا اور فجر، مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں اور جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی چند اور آیتیں یا کوئی اور سورہ باواز بلند پڑھنا۔ (۸) قومہ یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا (۹) قرأت اور رکوع میں نیز سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا (۱۰) جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا (۱۱) السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر آنا۔

نوٹ :- شروع شروع میں سورہ فاتحہ اور نماز کی دوسری عینیں اگر یاد نہ ہوں تو سب حالتوں میں سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ کر نماز کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیا جائے۔

اب ہر نمازی اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ نماز کے شرائط، ارکان اور واجبات کے ادا کرنے میں کہاں کہاں لاپرواہی کرتا ہے۔ عام نمازیوں میں دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت وہ مندرجہ ذیل چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور اس قدر کوتاہی کرتے ہیں کہ ان کی نمازیں مشتبہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔

نماز کی نیت :- دل میں نماز کی نیت کرنا ارکان نماز میں سے ہے۔

لیکن زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ عام نمازی ناواقفیت کی بنا پر اسے جزو نماز قرار دیتے ہیں اور حد یہ ہے کہ باجماعت نماز میں امام قرأت پڑھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ان کی لمبی چوڑی زبانی نیت جو عام مشہور ہے ختم نہیں ہو پاتی۔ اور بعض دفعہ جماعت رکوع میں ہوتی ہے۔ مگر اس وقت نماز میں طے والا نمازی اس غیر ضروری چیز کی پیروی کرتے ہوئے رکوع کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ بس دل میں اتنا سوچ لینا کافی ہے کہ فلاں نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمیہ کہہ کر نماز شروع کر دی جائے تو کافی ہے۔

قیام:۔ نماز میں قیام کرنا بشرطیکہ کوئی عذر مانع نہ ہو ارکان نماز میں سے ہے۔ جماعت اگر رکوع میں ہو تو بعض نمازی تکبیر تحریمیہ کے بعد قیام کے بغیر ہی جھکتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز کی ہر رکعت میں قیام فرض ہے۔ اور کسی رکعت میں قیام نہ کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ اس لیے تکبیر تحریمیہ کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر رکوع میں جانا چاہیے۔

قومہ:۔ (رکوع کے بعد سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہونا)

قومہ نماز کے واجبات میں سے ہے اور یہ بھی عام رواج ہو گیا ہے کہ نمازی پوری طرح سیدھا کھڑا ہونے کی بجائے سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر سہواً یہ غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے کرنا ہوگی۔

جلہ:۔ پہلے سجدہ سے سر اٹھا کر التعمیات کی سورت میں بیٹھنے

کا نام جلسہ ہے۔ یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ہی دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ بعض نمازی تو پہلے سجدہ کے بعد بالشت دو بالشت کراٹھا کر پھر دوسرے سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سے نمازی اطمینان کے ساتھ جلسہ کیے بغیر ہی دوسرا سجدہ کر ڈالتے ہیں۔

قومہ اور جلسہ کو مسنون طریق پر کرنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے پر اور پہلے سجدہ کے بعد جلسہ میں مسنون دعائیں یاد کر کے پڑھ لی جاسکیں۔ اس طرح ثواب میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ مسجدیں اور نمازیں الگ کیوں؟ :- اب ذرا نماز کے شرائط، ارکان اور واجبات پر ایک اجمالی نظر ڈال کر دیکھ لیا جائے کہ نماز کے جن مسائل کی بنا پر مسلمانوں کی مسجدیں نہیں، اللہ کی مسجدیں الگ اور نمازیں الگ ہو گئی ہیں۔ وہ مسائل نہ شرائط نماز ہیں نہ ارکان نماز اور نہ واجبات نماز مثلاً:-
ہاتھوں کا ناف یا سینے پر باندھنا — رفع یدین کرنا — آمین آہستہ یا بلند آواز سے کہنا — پاؤں پھیلا کر یا درمیان میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر کھڑا ہونا — سورہ کے شروع میں بسم اللہ آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنا — التعمیات میں شہادت کی انگلی اٹھانا — فرض نماز کے بعد بلند آواز سے رُود شریف پڑھنا۔

یہ سب کچھ نماز کے مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ نماز کے ارکان اور واجبات کے ادا کرنے میں جو کوتاہیاں کی جاتی ہیں اور جن سے نمازیں باطل ہونے کا احتمال ہے، ان کی طرف بہت کم توجہ ہے اور جو چیزیں نماز میں

ارکان اور واجبات کا درجہ نہیں رکھتیں ان میں اختلاف کی بنا پر مسجدیں اور نمازیں الگ کر لی گئی ہیں۔

نماز کی سنتیں :- نماز میں بعض باتیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب فریضہ نماز ان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس میں حُسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کام میں حُسن و کمال جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اس کی افادیت میں اضافہ ہوگا۔ اگر غفلت، سُستی اور بھول چوک کی بنا پر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس صورت میں نماز کا فریضہ بے شک ادا ہو جائے گا۔ مگر انہیں قصداً چھوڑنا بہر حال بُرا ہے۔ نماز کی سنتیں حسبِ ذیل ہیں :-

۱۔ تکبیر تحریمیہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا (رفع یدین کرنا) اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی اور قبلہ رخ رکھنا۔

۲۔ امام کا تکبیر تحریمیہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔

۳۔ قیام کی حالت میں واپس ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔

۴۔ ثنا (سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ۔ الخ) پڑھنا۔

۵۔ تعوذ (اعوذ باللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) پڑھنا۔

۶۔ تسمیہ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) پڑھنا۔

۷۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا۔

۸۔ سورۃ فاتحہ کے بعد "آمین" کہنا۔

۹۔ ثنا اور نعوذ اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔

۱۰۔ رکوع اور سجدے میں تیس تیس بار تسبیح پڑھنا۔

۱۱۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں

کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔

۱۲۔ قمر میں امام کا سمع اللہ لمن حمدہ اور مفتدی کاربنا لک الحمد کہنا اور

منفرد کو دونوں کہنا۔

۱۳۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر

پیشانی رکھنا۔

۱۴۔ جلسہ اور قعدہ میں بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں

کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبیلہ کی طرف رہیں اور

دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔

۱۵۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔

۱۶۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود اور درود کے بعد دعا پڑھنا۔

۱۷۔ پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔

۱۸۔ باوقار لباس میں نماز پڑھنا۔

نماز کے آداب :- قرآن مجید میں کامیاب مومنوں کی ایک صفت

یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ہ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ہ (المؤمنون)

خشوع کے اصل معنی یہ ہیں کہ خدا کی ہیبت اور عظمت و جلال سے رعوب

ہو کر انسان اس کے اُگے جھک جائے۔ اس کی نگاہ پست ہو جائے۔ اس کی آواز دب جائے۔ مختصر یہ کہ ہر پہلو سے عاجزی و انکساری کا اظہار ہو اور کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو آداب کے خلاف ہو۔ خشوع کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے اور دل کا خشوع آپ سے آپ جسم پر طاری ہونا ہے۔ شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب مقرر کر دیئے گئے ہیں جو بہت حد تک قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں اور مندرجہ ذیل چیزیں نماز کے آداب کے سراسر خلاف قرار دی گئی ہیں۔ نمازی کو اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔

۱۔ نماز کے وقت دائیں بائیں مڑنا یا سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھنا۔

(حنفیہ کے نزدیک نگاہ سجدہ گاہ کی طرف رہنی چاہیے)۔

۲۔ نماز میں ہنایا مختلف سمتوں میں جھکنا۔

۳۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے تشعل کرنا۔

۴۔ سجدہ میں جاتے وقت بیٹھنے یا سجدہ کی جگہ کو صاف کرنے کی

کوشش کرنا۔

۵۔ تن کر کھڑے ہونا۔

۶۔ بلند آواز سے (گر جدار آواز میں) قرأت کرنا یا قرأت میں گانا۔

۷۔ زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکاریں مارنا۔

۸۔ جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا۔

۹۔ کسی اذیت دینے والی چیز کو دونوں ہاتھوں سے رفع کرنا (ایک ہاتھ سے

رفع کیا جاسکتا ہے)۔

۱۰۔ بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا۔
 ۱۱۔ نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنا (اگر بے اختیار دوسرے خیالات
 ہائیں تو احساس ہونے پر اسی وقت اپنی توجہ اُن سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینا چاہیے)
 مختصر یہ کہ ہر مسلمان کو نماز کے شرائط، ارکان، واجبات، سنن اور آداب کا
 درجہ بدرجہ لحاظ رکھتے ہوئے خشوع کے ساتھ یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ اس
 نماز یا تو ہوگی نہیں یا اگر ہوگی بھی تو نامکمل اور ناقص ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم
 دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کی ضروری باتوں میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا
 اور اسے تین چار دفعہ یہی فرمایا کہ ”اٹھو پھر نماز پڑھو اس لیے کہ جو نماز تم نے پڑھی
 ہے وہ نماز نہیں تھی۔“

نماز کے ذیلی مقاصد

انسان دنیا میں مادی مفاد کے پیش نظر ایک کام کرتا ہے۔ لیکن ضمنی طور سے دیگر فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً فصلوں کی آب پاشی کے لیے نہر کی تعمیر کی جاتی ہے تاکہ غذائی پیداوار میں اضافہ ہو اور ملک کے باشندے خوش حال زندگی بسر کر سکیں۔ اب دیکھیے اس بنیادی مقصد کے علاوہ نہر کی تعمیر سے ضمنی طور پر متعدد ذیلی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں، مثلاً

● نہر کی کھدائی و تعمیر سے ہزاروں افراد کو روزگار حاصل ہوتا ہے جس سے سینکڑوں خاندانوں کی پرورش ہوتی ہے۔

● نہر کے پانی سے آس پاس کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں۔ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ بلکہ بعض علاقوں میں نہر کا پانی پیتے ہیں اور غذائی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

● نہر کے رکھ رکھاؤ اور اس کی پانی کی تقسیم اور پانی کا لگان وصول کرنے کے لیے کافی عملہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح ملک میں بہت سے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے۔

- نہر بندی کے وقت لوگ اس سے پھلیاں پکڑتے ہیں۔
- نہر جس علاقہ سے گزرتی ہے۔ امد و رفت کے لیے کچھ سہولتیں بھی
- کر دیتی ہے۔

— اسی طرح فریضہ نماز کا اصل اور بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ انسان میں خدا ترسی پیدا کر کے اسے فحشاء اور منکر سے روکے **دَانَ الْقَتْلُوَّةِ** یعنی **عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** لیکن نماز کے اس بنیادی مقصد کے ساتھ ساتھ نماز کے قیام سے متعدد اہم اور دُور رس فوائد آپ سے آپ حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً۔

- مرکزیت۔ مسجد میں اجتماع سے۔
- انتخابِ امیر کی تربیت۔ امام کے چناؤ سے۔
- قیادت۔ امامت کے فرائض ادا کرنے سے۔
- سمع و طاعت۔ امام کی اقتداء سے۔
- امدادِ باہمی۔ (تنظیمِ جماعت) مسجد کی تعمیر اور اس کے انتظامات سے۔
- فرض شناسی۔ وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے۔
- مساوات۔ باجماعت نماز کی صفت بندی سے۔
- ضبطِ نفس۔ ہر حالت میں نماز ادا کرنے سے اور ضوابط نماز کی پابندی کرنے سے۔
- احساس۔ محض خدا کی خوشنودی کے لیے نماز کی پابندی کرنے سے۔
- تعمیرِ سیرت۔ اسلام کے ایمانیات کی بار بار یاد دہانی سے۔

یہ ہمہ گیر اصلاحی پروگرام فریضہ نماز کی اہمیت کو پوری طرح واضح کرتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر نماز کا حکم نامہ معراج کے موقعہ پر خاص دربار میں عنایت ہوا تھا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب کسی ملک میں ان کو اقتدار حاصل ہو تو ملک میں جو پہلا اصلاحی پروگرام جاری کریں گے اُس میں اقامتِ نماز کو اولیت حاصل ہوگی۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَتْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ.... (قرآن)

پہلے اس کے کہ نماز کے متذکرہ بالا دینی مقاصد کو ترتیب وار بیان کر کے واضح کیا جائے کہ ان کے ذریعہ نماز کس طرح معاشرہ کی اصلاح و تربیت کرتی ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کام کے کرنے سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوتا ہو تو ذیلی مقاصد کے حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر نہر ہی کو لیجیے۔ اگر نہر کی تعمیر سے اس کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہوتا — زمین ناکارہ ہے، فصل نہیں اٹھاتی، یا زمین کی سطح نہر کی سطح سے اونچی ہے اور پانی نہیں پہنچتا، یا کسی وجہ سے دریا ہی سے نہر کے لیے پانی نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہونے کی وجہ سے نہر بند ہو جائے گی اور ذیلی مقاصد بھی ختم ہو جائیں گے۔ نہر کی ظاہری شکل تو کچھ عرصہ موجود رہے گی اور دُور سے نہر ہی نظر آئے گی۔ لیکن پانی جو نہر کی روح کا درجہ رکھتا ہے اس کے نہ ہونے سے بنیادی اور ذیلی مقاصد حاصل

کرنا تو درکنار اس کی تعمیر پر جو رقم خرچ ہوتی اور جو محنت کی گنتی وہ سب ضائع ہو جائے گی اور جس زمین پر اس کی کھدائی ہوتی ہوگی وہ بھی ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔

اسی طرح اگر فریضہ نماز ادا کرنے سے بنیادی مقصد (فحشاء و منکر سے بچ جانا) حاصل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ خواہ نمازی کی تنگ دلی ہو یا وہ کسی مادی مفاد کا طالب ہو یا اس کی زندگی میں تضاد ہو یا نماز کو درلیعہ اصلاح کے بجائے منزل مقصود خیال کر رہا ہو، بہر حال ایسی نمازیں تقویٰ کی روح سے خالی ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسی نمازوں سے نماز کے ذیلی مقاصد کے حصول کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایسی نمازیں تو خدا کے قرب کے بجائے اس سے اور زیادہ دوری کا باعث بن جاتی ہیں۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے نماز پڑھی مگر اس نماز نے فحشاء و منکر سے اس کو باز نہ رکھا تو جناب الہی سے قرب و تعلق کی جگہ اس کا فاصلہ اور بڑھ گیا۔

مرکزیت

انسان ایک حیثیت سے اس قدر کمزور اور عاجز ہے کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور اجتماعی زندگی کا دوسرا نام معاشرہ ہے۔

اس اجتماعی زندگی میں ہر انسان کے ذمے کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہر فرد ادا سے فرض کا اہتمام و التزام کرے

تو اجتماعی زندگی بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ بنیادی مقصد کے ساتھ ساتھ نماز کس طرح فرائض کی بجا آوری اور حقوق کی نگہداشت میں معاشرہ کی اصلاح و تربیت کرتی ہے۔

ہر جماعت یا سوسائٹی کو اپنے افراد کی اصلاح کرنے کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بستی یا محلہ کے مسلمانوں کے لیے مسجد ایک مرکزی مقام ہوتا ہے۔ جہاں دن میں پانچ وقت بستی یا محلہ کے مسلمان نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس جمع ہونے میں بیشمار فائدے ہیں، اس اجتماع میں شامل ہونے والے افراد ایک ہی نظریہ کے حامل ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی خدا کے بندے، ایک ہی رسول کے پیرو اور ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہم خیال اور ہم مقصد ہونے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر ان میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی قوم کے افراد ہیں، ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں اور ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور رفیق ہیں۔ اور محلہ، بستی یا دنیا میں ان کے اغراض، ان کے مقاصد، ان کے تعلقات اور ان کے فوائد سب مشترک ہیں اور ان کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔

پھر مسجد کے روزانہ پانچ وقت کے اجتماع میں اگر کوئی بھائی پریشان حال ہے۔ کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے یا فاقہ کا شکار ہے، کوئی معذور، لنگڑا، ٹولایا اندھا ہے یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے، تو کھاتے پیتے اور خوش حال

مسلمانوں کے دل میں خود بخود ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا اور پھر انفرادی یا اجتماعی طور پر ایسے افراد کی تکلیفیں رفع کرنے یا انہیں سہارا دینے کا خیال پیدا ہوگا۔ اگر کسی کے متعلق معلوم ہوگا کہ بیماری یا کسی دوسری مصیبت کی وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی بیمار پُرسی یا امداد کرنے کا خیال پیدا ہوگا۔ اگر اس اجتماع میں کسی کے وفات پانے کی خبر ملے گی تو اس اجتماع کے مسلمان اس کے جنازہ میں شریک ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور اس کے لواحقین کو تسلی دیں گے۔ یہ سب باتیں آپس میں محبت بڑھانے والی، ایک دوسرے کے قریب کرنے والی اور ایک دوسرے کا مددگار بنانے والی ہیں۔

مسجد کے اس پنج وقتہ اجتماع میں خدا پرست اور بھلے لوگوں کو بار بار دیکھنے اور ملاقات کرنے سے خود بخود طبیعتوں میں نیکی کا میلان پیدا ہوتا ہے اور گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کسی نمازی نے کوئی گناہ پہلے کسی دوسرے بھائی کے سامنے کیا ہے اور بھائی اس اجتماع میں موجود ہے تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جانا ہی اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔

گناہگار اپنے دل ہی دل میں شرمندہ ہوگا اور اس طرح آئندہ گناہوں سے بچ جائے گا اور اس اجتماع کے مسلمانوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا جذبہ موجود ہو اور وہ جانتے ہوں کہ ہمدردی، خیر خواہی، محبت اور حکمت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے تو پھر یہ اجتماع نہایت ہی رحمت و برکت کا موجب ہو سکتا ہے۔

نیز جمعہ کے خطبات سے بھی یہی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اجتماع

بستی یا محلہ کے لوگوں کے لیے ایک خاموش عملی تربیت کی درس گاہ کا کام دیتا ہے۔

قیادت

انسان اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے اور اجتماعی زندگی میں ایسی ضرورتیں لازمی طور پر پیش آتی ہیں جن کا انتظام مشترکہ طور پر کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تنظیم کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے ایک قائد، امیر، یا سربراہ کا ہونا لازمی ہے۔ اب دیکھیے کہ نماز کس طرح مسجد میں مسلمانوں کو اپنے امیر (امام) کے انتخاب کی تربیت دیتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز منفرد کے مقابلے میں نماز باجماعت کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کیا کریں اور جو مسلمان بلا عذر شرعی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ ان پر بہت غصہ کا اظہار فرمایا ہے۔ چند ارشادات درج ذیل ہیں :-

● جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا، اُسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔

● نماز باجماعت کا ثواب منفرد نماز سے ستائیس درجے زیادہ ہے۔

● ایک مرتبہ حضور نے فرمایا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی اور شخص میری جگہ امامت کرے، میں شہر میں نکل جاؤں اور جو مسلمان جماعت میں شامل

نہیں ان کے مکافوں کو آگ لگا دوں۔

● حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ وہ بھی نماز باجماعت میں حاضر ہونے سے معذور نہ سمجھے گئے تھے۔ انہیں یہی فرمایا گیا کہ اگر اذان سنائی دیتی ہے تو مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کیا کریں۔

● باجماعت نماز کے متعلق حضورؐ کا اپنا عمل یہ تھا کہ وصال سے چند روز پہلے حالتِ مرض میں جب آپؐ کو خود چلنے کی قوت نہ تھی تو دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور جماعت سے نماز ادا کی۔

باجماعت نماز کی فضیلت، اس کی تاکید اور نماز منفرد کی وعید سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ خود نماز فرض ہے۔ الایہ کہ کسی نمازی کو کوئی شرعی عذر ہو یا وہ ایسی جگہ ہو جہاں قیام جماعت ممکن نہ ہو۔

اب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے اور امام کے فرائض کے پیش نظر اس کے انتخاب سے متعلق مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے:-

”قوم کا امام وہ شخص ہو جو:-

۱۔ سب میں قرآن اچھا پڑھتا ہو (حدیث میں اقراء یعنی قرأت کا لفظ آیا ہے)۔

۲۔ اگر قرآن کے پڑھنے میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امام بنے جو سنت

سے زیادہ واقف ہو۔

۳۔ اگر قرآن و سنت میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو۔

۴۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ امام بنے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔

اب دیکھیے امام جماعت کا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ نمازیوں کو اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی سورۃ یا سورۃ کا کچھ حصہ پڑھ کر سنائے۔ اس لیے امام کی جن قابلیتوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سب سے مقدم اسی قابلیت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کی قرأت کرنے میں سب سے افضل ہو اور قرأت میں صحیح تلفظ، حفظ آیات اور خوش الحانی کے علاوہ فہم قرآن بھی شامل ہے اس کے بعد دوسری صفات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس سے معاشرہ کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی تنظیم قائم کی جائے اس تنظیم کا امیر یا سربراہ وہ ہونا چاہیے جو اس مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ قابلیت رکھتا ہو۔ اس کے بعد وہ دینی علم سے بھی بہرہ ور ہو۔ یعنی قرآن فہمی کے علاوہ سنت سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ اور دین کی خاطر قربانیاں بھی کر سکتا ہو۔ یعنی جس میں تقویٰ موجود ہو اور ان صفات کے ساتھ عمر کا لحاظ بھی رکھا جائے، اس وجہ سے کہ زیادہ عمر والا متقی مسلمان حسن عمل میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

اب اگر کسی ملک کے مسلمان قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود مساجد کے اندر اور مساجد کے باہر امارت کے عہدوں کا چناؤ متذکرہ بالا ارشادات

کے مطابق نہ کریں گے تو مسجد کے اندر ایک نااہل امام سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔
مسجد کے باہر نااہل امامت سے اس سے بھی بُرے نتائج نکلیں گے۔

انتخابِ امیر

انسان اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور اجتماعی زندگی کے ہر
یونٹ کے لیے — خاندان ہو یا قبیلہ، محلہ ہو یا بستی، شہر ہو یا ملک۔
ایک سربراہ کی ضرورت ہوگی۔ سربراہ پر کچھ فرائض عائد ہوں گے اور ان کے
کچھ حقوق بھی ہوں گے۔ اب ضرورت ہے کہ ملک کے اندر جگہ جگہ ایسے مراکز
قائم ہوں، جہاں سربراہوں کو قیادت کی اور عوام کو سمع و طاعت کی تربیت
دی جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی نگہداشت کی عملی تعلیم دی
جائے۔ تاکہ ایک خاندان سے لے کر ملک تک کے باشندوں کو امن و سکون
کی زندگی بسر کرنا نصیب ہو۔

ایک اسلامی نظام حکومت میں نماز کے قیام سے یہ چیز باسانی حاصل
ہو سکتی ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ہر محلہ اور ہر بستی کی مسجد میں
ایک امام ہوگا اور اس محلہ یا بستی کے تمام بالغ مسلمان اس کے مقتدی ہوں
گے۔ شریعت میں امام اور مقتدیوں کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق بھی۔
ظاہر ہے کہ جب باجماعت نماز میں امام اور مقتدی اپنے اپنے فرائض ادا
کریں گے اور آپس میں حقوق کی نگہداشت رکھیں گے تو اس طرح دن میں
پانچ وقت امام کو قیادت کرنے کی اور مقتدیوں کو سمع و طاعت کی عملی تربیت

ملے گی۔ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے تمدن میں قیادت اور سمع و طاعت کی عملی تربیت کے لیے اس سے بہتر اور کم خرچ کوئی انتظام نہ موجود ہے اور نہ ممکن ہے۔

اب دیکھیے کہ باجماعت نماز میں امام کو قیادت کی تربیت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ پہلے امام کے فرائض پر غور کیجیے۔

● مقتدیوں کے آگے ایک ہی سطح فرش پر کھڑے ہو کر امامت (قیادت) کے فرائض ادا کرنا۔

● دو رات کی پانچ فرض نمازوں میں سے تین نمازوں میں قرآن مجید سے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورۃ یا اس کا کچھ حصہ بلند آواز سے قرأت کرنا۔
● جمعہ کی نماز میں خطبہ دینا۔

● چھوٹوں، بڑوں، کمزوروں اور حاجت والوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہلکی نماز پڑھانا (قرأت اور رکوع و سجود میں زیادہ طوالت نہ کرنا)
● اگر دوران نماز میں کسی وجہ سے امامت کے فرائض ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو اپنی جگہ کسی اہل اور موزوں مقتدی کو خلیفہ مقرر کرنا۔
● نماز کے مقررہ اوقات پر پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونا (آئیہ کہ کوئی شرعی عذر مانع ہو۔

● نماز میں غلطی کا علم ہو جانے کے بعد دو مرتبہ سجدہ سہو کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔

اسلامی نظام حکومت میں سجدہ کی امامت وہ بلند مقام ہے۔ جہاں حکومت

کے ذمہ دار عمال کھڑے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کے فرائض ادا فرماتے تھے۔ اور آپ کے وقت مدینہ سے جن جن مقامات پر عمال مقرر ہو کر جاتے تھے، وہی وہاں کے امام بھی ہوتے تھے۔ خلفائے راشدین کے وقت بھی اسی طریق کار پر عمل ہوتا رہا۔ اب جب سے مسلمانوں نے دین و سیاست کی علیحدگی کا سراسر غلط نظریہ اختیار کیا ہے اس کے نتیجہ میں ایک طرف تو مسجد کی امامت مذاق بن کر رہ گئی ہے اور دوسری طرف حکومت کے سربراہ اور عمال نماز میں قیادت کی صحیح اسلامی تربیت سے محروم ہو گئے ہیں۔

اب امام کے فرائض پر ایک اجمالی نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ حکومت کے عمال یا دوسرے سربراہوں کو قیادت کی تربیت کس طرح حاصل ہوتی ہے۔

﴿ عوام میں گھل مل کر فرائض ادا کرنا۔ ایک ہی سطح فرسٹ پرفیور کے آگے کھڑے ہو کر امامت کرنے سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ امام دوسرے نازیوں سے کوئی الگ اور بالاتر مخلوق نہیں ہے۔ بلکہ انہی میں سے ایک فرد ہے۔ اسے چند صفات کی بنا پر رہنمائی اور نمائندگی کے لیے آگے کھڑا کیا گیا ہے۔ اس سے یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ مسجد کے باہر کسی قیادت یا رہنمائی کا کوئی منصب ملے تو وہ تخت بچھا کر حکمرانی اور فرماں روائی نہ کرے بلکہ لوگوں کی سطح پر رہ کر اور ان میں گھل مل کر اپنے فرائض ادا کرے۔ اسلامی نظام حکومت میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہدِ خلافت میں مفتوحہ علاقوں کی زمینوں کی تقسیم

سے متعلق مشورہ کرتے وقت سرکردہ اصحاب سے خطاب فرماتے ہیں۔
 'میں نے آپ حضرات کو صرف اس لیے زحمت دی ہے کہ جس
 بار امانت کو میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اور جن معاملات کی ذمہ داری
 آپ لوگوں نے مجھ پر لا دی ہے اس کے اٹھانے میں میری مدد
 کریں۔ اس لیے کہ میں بھی آپ ہی لوگوں جیسا ایک آدمی ہوں۔'
 خطاب کرنے کی مشق :- قیادت یا سربراہی کے فرائض ادا کرنے کے
 لیے تقریر کے ذریعہ مافی الضمیر کے اظہار کی ضرورت اکثر پیش آتی ہے۔ نماز
 میں بلند آواز سے قرأت کرنے اور جمعہ میں خطبہ دینے سے ضمنی طور پر تقریر
 کی مشق بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

ہمدردی کے احساس کی مشق :- ہلکی نماز پڑھانے سے یہ رہنمائی
 ملتی ہے کہ مسجد سے باہر جب کسی کو قیادت یا سربراہی کا موقع ملے تو جماعت
 میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی بوڑھوں کا خیال رکھے۔ چھوٹوں
 کے ساتھ نرمی برتے کمزوروں کو سہارا دے اور حاجت مندوں کو سہولتیں
 بہم پہنچائے۔

منصب خالی کرنا :- نماز کے دوران میں عذر کی بنا پر خلیفہ مقرر کرنے
 سے اس بات کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص قیادت یا سربراہی کے
 فرائض ادا کرنے کے قابل نہ رہے قطع نظر اس کے کہ کسی دوسرے کو اس کا
 علم و احساس تک نہ ہو وہ اپنا منصب خود خالی کر دے اور اپنی جگہ کسی دوسرے
 اہل شخص کو کام کرنے کا موقع دے اور علیحدگی کی ایسی صورت بھی اختیار نہ کرے

کہ اس کے ہٹنے کے بعد جماعت کا نظام درہم برہم ہو جائے۔
 فرض شناسی :- قیادت یا سربراہی کے لیے فرض شناس ہونا ضروری
 ہے۔ نماز کے مقررہ اوقات سے اور ارکان اور واجبات اور سنن و آداب کی
 پابندی سے فرض شناسی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔

غلطی کا اعتراف کرنا :- نماز میں غلطی کا علم ہو جانے پر سجدہ سہو
 کرنے سے یہ تربیت ملتی ہے کہ سربراہ کو اپنی غلطی کا علم و احساس ہو جانے
 کے بعد (خواہ یہ از خود ہو یا کسی کے توجہ دلانے سے) بلا تامل اپنی غلطی کا اعتراف
 کر لینا چاہیے۔ اور اس کی ممکن تلافی اور اصلاح بھی کر لینی چاہیے اور اس
 کے اس اعلانیہ اعتراف و اصلاح میں بھی کوئی چیز مانع نہ ہونی چاہیے۔

سمع و طاعت

ہر نظم کی کامیابی کا دار و مدار — جماعت ہو یا حکومت —
 اس بات پر ہے کہ جماعت کے افراد یا حکومت کے شہری جس کو اپنا قائد یا
 سربراہ تسلیم کر لیں اس پر پورا پورا اعتماد کریں اور دل سے اس کا احترام کریں۔ اس کی
 بات غور سے سنیں اور اس کے تمام جائز احکام کی تعمیل کریں۔
 اب دیکھیے کہ باجماعت نماز میں کس طرح امام پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ کس
 جذبہ کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کی جاتی ہے اور کس احترام کے ساتھ اس
 کی غلطی کی نشان دہی کی جاتی ہے۔

مقتدی ہر حال میں امام کی اقتدار کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ شریعت میں

اس کے خلاف کرنیوالوں کے لیے سخت وعید آتی ہے۔

امام اگر قرأت یا نماز کی ترتیب میں کوئی غلطی کرے تو بڑے احترام کے ساتھ اس کی نشان دہی کی جاتی ہے۔ اس سے صاف الفاظ میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ قرأت میں تو صرف صحیح چیز پیش کر دی جاتی ہے اور نماز کی ترتیب میں غلطی کے وقت سبحان اللہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر قسم کی غلطیوں سے مبرا ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور آپ بھی غلطی کر گئے ہیں۔ اپنے رہنمایاں قائد کی غلطی کی نشاندہی کرنے کا کیا ہی خوبصورت انداز ہے جس کی تعلیم نماز میں دی جاتی ہے۔ پھر اگر امام اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھ کر تصحیح نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں بھی بقیۃ نماز میں اس کی اقتداء کی جاتی ہے اور نماز ختم ہونے کے بعد اگر ضروری ہو تو شریعت کے مقرر کردہ طریقوں سے اس کی تلافی کر لی جاتی ہے۔

اس طرح دن میں پانچ وقت باجماعت نماز سے مقتدیوں کو اپنے قائد یا سربراہ کے احترام کرنے اور اس کے جائز احکام کی اطاعت کرنے کی تعلیم و تربیت ملتی رہتی ہے۔

یہ یاد رہے کہ امام کے ساتھ مقتدیوں کا یہ طرز عمل صرف ان غلطیوں کے بارے میں ہے جو جزئی نوعیت کی ہوں۔ لیکن اگر امام سنت نبوی کے خلاف نماز کی ہیئت اور ترکیب ہی بدل دے یا قرآن کو تحریف کر کے پڑھے یا نماز پڑھانے کے دوران میں کفر و شرک یا کھلی معصیت کا ارتکاب کرے یا اس کی عقل میں فتور آ جاتے تو جماعت کا فرض ہے کہ نماز توڑ کر اُس سے الگ ہو جائے اور اُسے ہٹا

کے کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ قائم کرے۔ پہلی صورت میں امام کی افتداء (پرہیز) نہ کرنا جتنا بڑا گناہ ہے دوسری صورت میں اس کی افتداء کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔

امدادِ باہمی

اگر کہیں کسی نئی بستی یا آبادی کی بنیاد رکھی جائے تو اس میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو امدادِ باہمی کے ذریعے ہی سرانجام پاسکتے ہیں مثلاً عام صفائی کا کام، بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام، پانی کے نکاس کے لیے پختہ نالیوں کی تعمیر اور ان کی صفائی، گلیوں کا پختہ بنانا وغیرہ۔

اب دیکھیے کہ نماز سے کس طرح امدادِ باہمی کے ذریعے ایسے مشترکہ کام کرنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ نئی بستی یا آبادی کی بنیاد رکھنے والے اگر مسلمان ہیں تو نقشہ بناتے وقت سب سے پہلے باہمی مشورہ سے وہ اس بات پر غور کریں گے کہ مسجد کے لیے جگہ کہاں چھوڑی جائے اور اس کے بعد سب سے پہلا جو مشترکہ کام سرانجام پائے گا وہ مسجد کی تعمیر ہوگی۔ باہمی مشورہ سے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو مسلمانوں سے عطیات وصول کر کے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تمام انتظام کرے گی۔ جو مسلمان نقد عطیات دینے کا مقدور نہ رکھتے ہوں گے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے محنت مزدوری کے کاموں میں اپنی خدمات پیش کریں گے اور اس طرح مل جل کر کام کرنے سے مسجد تیار ہو جائے گی۔ اس کے بعد جملہ انتظامات مثلاً متوازن اور امام کا تقرر، صفائی،

روشنی پانی اور فرش وغیرہ کے انتظامات مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے سپرد ہوں گے،
 مختصر یہ کہ مسجد ہی ہے جس سے وہاں کے باشندوں کو مشترکہ کام کرنے کی
 تربیت و رہنمائی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ تربیت پارہنمائی اسی صورت میں مل سکتی
 ہے جب کہ بستی یا آبادی میں نماز کے قیام کا پورا اہتمام ہو اور ہر بالغ مرد مسجد
 میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس صورت میں غازیوں
 کو مسجد کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے ایک انتظامیہ کمیٹی کے انتخاب
 کی ضرورت اور احساس پیدا ہوگا۔ مگر موجودہ صورت حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں
 مسجد کی تعمیر کا شوق تو کچھ باقی ہے۔ لیکن ان کی آباد کاری کے احساس کا
 فقدان ہے۔ اگر اندازہ لگایا جائے تو کسی مسجد میں نمازیوں کی تعداد پانچ
 فی صدی سے زیادہ نہ ہوگی اور یہ نمازی بھی بالعموم متوسط اور غریب طبقہ کے
 ہوتے ہیں۔ کھاتے پیتے مسلمان اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اور اگر ان میں
 سے کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے
 کی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح مسجد کی آباد کاری ان چند نمازیوں کے محدود
 وسائل اور رحم و کرم پر ہوتی ہے اور دیہات میں تو مسجد کی عام حالت بالعموم
 ناگفتہ بہ ہے۔ اذان اور نماز باجماعت کا کوئی معقول انتظام نہیں، مسجد میں
 صفائی اور روشنی کا انتظام نہیں اور جب نمازی ہی نہ ہوتے تو وضو کرنے کے
 لیے پانی یا فرش یا چٹائیوں کی کیا ضرورت، ایسی آبادیوں کے لوگوں کو اللہ
 تعالیٰ ادا باہمی کی برکات سے محروم کر کے انتشار و افتراق اور ایک دوسرے
 کو گرانے اور نیچا دکھانے کی ختم نہ ہونے والی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔

فرض شناسی

مختلف انسانی گروہ یا قومیں جو اس وقت کرۂ زمین پر زندگی کی دوڑ میں مصروف ہیں، ان کی حالت پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ غلبہ و اقتدار اور عروج و اقبال حاصل کرنے میں وہی قوم سب سے زیادہ کامیاب ہوگی جو ایسے افراد سے مرکب ہو جن کو محنت و کوشش اور کام کرنے سے الفت اور سُستی و کاہلی سے نفرت ہے۔ یعنی جس قوم کے افراد میں فرض شناسی کا وصف عام ہے اور وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں کسی قسم کا تساہل نہیں برتتے ہیں۔

● اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو وہ اپنے خاندان کے افراد کی پرورش، تعلیم و تربیت اور دوسری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔

● اگر کوئی شخص ملازم ہے تو پوری دیانت داری سے اپنے منصبی فرائض ادا کرتا ہے۔ وقت پر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اوقاتِ کار میں پوری توجہ سے کام کرتا ہے۔

● اگر کوئی شخص قوم کا سربراہ ہے۔ لیڈر ہو یا صدر تو وہ ادا کرتے فرض میں ایک نمونے کا کردار پیش کرتا ہے جس سے قوم کے افراد کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔

اب دیکھیے نماز کس طرح سے آدمی کو فرض شناسی کی تربیت دیتی ہے۔

نماز ایک فریضہ ہے جسے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بالغ مسلمان پر (مرد
ہو یا عورت) مقررہ اوقات میں لازم قرار دیا گیا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

(۱۰۳:۴)

ترجمہ: "نماز درحقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ
اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔"

اب دیکھیے کہ نمازی اس فریضہ کو ہر حالت میں کس اہتمام سے ادا
کرتا ہے۔

● اذان سنتے ہی نمازی سب کام چھوڑ کر فریضہ نماز کو ادا کرنے کے لیے
مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسے ایک معین وقت کے
اندرا اندر کرنا ہے اور دوسرے مسلمانوں سے مل کر ادا کرنا ہے۔ لہذا یہ کہ
کوئی شرعی عذر مانع ہو۔

● نمازی سفر میں ہے، لیکن وقت آنے پر اس فرض کو ادا کرتا ہے۔ اگر
بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر
اسے اشاروں ہی سے ادا کرتا ہے۔

● وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملتا یا پانی کے استعمال سے بیماری میں اضافہ
کا احتمال ہے تو تیمم سے اس فرض کو ادا کرتا ہے۔

اگر نیند یا غفلت سے یا کسی اور وجہ سے کوئی نماز رہ جاتی ہے تو قضا نماز
ادا کر کے اس کی تلافی کرتا ہے۔

دوسرے مقاصد کے علاوہ نماز کو اس طرح دن میں پانچ بار پابندی وقت کے ساتھ بغیر کسی فوری معاوضہ اور تعزیری دباؤ کے ہر حالت میں ادا کرنے سے اس بات کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ نمازی مسجد سے باہر بھی اپنے فرائض کو ہر حالت میں مستعدی کے ساتھ وقت پر ادا کرے۔

مساوات

انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جسمانی حیثیت سے اس قدر کمزور اور عاجز پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اور اجتماعی زندگی کو اپنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے ایک دوسرے کے محتاج ہوں۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ بلحاظ مال و جاہ، بلحاظ قابلیت و استعداد، بلحاظ صحت و قوت اور بلحاظ علم و ہنر ان میں تفاوت ہو۔ ان حیثیتوں میں غیر مساوی ہونا قانونِ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے خلاف کسی قسم کی جدوجہد کرنا گویا قانونِ فطرت کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ لازماً فساد فی الارض ہوگا۔ لیکن اس تفاوت کے علی الرغم انسانی شرافت کا یہ نقصان ہے کہ۔

”اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو اپنی مشیت اور مصلحت سے کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت دے رکھی ہے، ان کو اس فضیلت پر کسی قسم کا گھمنڈ یا فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر پیادا کرنا

چاہیے اور جن انسانوں کو ان کا محتاج بنایا گیا ہے ان کو نظر
استحسان سے دیکھنا چاہیے۔ ان کی کمزوری یا محتاجی سے کسی
قسم کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے۔“

انسان ہونے کی حیثیت سے امیر اور غریب، آقا اور غلام، گورے اور
کالے سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں برتر و بزرگ صرف وہی انسان
ہے جس میں خدا ترسی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد
ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ - (قرآن)

ترجمہ:- ”اے لوگو! ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت
سے اور بنائیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔
بے شک اللہ کے ہاں اسی کا مرتبہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار
ہو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت مندرجہ ذیل دو حدیثوں میں
بیان فرمائی ہے۔

ترجمہ نمبر ۱:- ”تمام انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔
کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں مگر یہ کہ تقویٰ کی بنا پر۔“
ترجمہ نمبر ۲:- اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جاہلیت کے غرور اور

حسب و نسب کے فخر کو یکسر ختم فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ تمام انسان
آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ ان میں اللہ کے ہاں اگر کوئی
بزرگ قرار پاسکتا ہے تو وہ جو ان میں زیادہ متقی ہو۔
کتاب و سنت سے صاف پایا جاتا ہے کہ:-

”اسلامی شریعت میں مساوات مطلق طور پر فرض کی گئی ہے۔ تمام
انسانوں پر یا دوسرے الفاظ میں تمام دنیا پر اس نظریہ کا اطلاق
ہوتا ہے نہ فرد کو فرد پر فضیلت حاصل ہے نہ جنس کو جنس پر۔
آقا و غلام، حاکم و محکوم سب برابر ہیں۔“

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نوا

اب دیکھیے کہ نماز کس طرح دن میں پانچ وقت اسلام کے اس نظریہ مساوات
کی عملی تربیت کرتی ہے:-

”سب مسلمان مسجد میں مساوی المیثیت ہیں۔ ایک چہار اگر پہلے
آیا تو وہ اگلی صف میں ہوگا۔ اور ایک رتیس اگر بعد میں آئے تو وہ
پھلی صفوں میں رہے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی مسجد میں اپنی
سیٹ (جگہ) ریزرو نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ
دوسرے مسلمانوں کو مسجد میں کسی جگہ کھڑا ہونے سے روک دے۔

یا جہاں وہ پہلے سے موجود ہو وہاں سے اس کو ہٹا دے۔ کوئی اس
کا مجاز نہیں کہ آدمیوں میں سے پچاند کر صفوں کو چیر کر آگے
پہنچنے کی کوشش کرے۔ سب مسلمان ایک صف میں ایک

دوسرے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا،
 نہ کوئی اونچ ہے نہ نیچ۔ نہ کسی کے چھو جانے سے کوئی ناپاک ہوتا
 ہے، نہ کسی کے برابر کھڑا ہونے سے کسی کی عزت کو بڑھ لگتا ہے۔
 بازار کا باروب کش آئے گا اور گورنر کے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہ

اجتماعی جمہوریت (SOCIAL DEMOCRACY) ہے جسے قائم
 کرنے میں اسلام کے سوا کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں روزانہ پانچ
 وقت سوسائٹی کے افراد کی اونچ نیچ برابر کی جاتی ہے۔ بڑوں کے
 دماغ سے کبریائی کا غرور نکالا جاتا ہے۔ چھوٹوں کے ذہن سے
 پستی کا احساس دور کیا جاتا ہے اور سب کو یاد دلایا جاتا ہے کہ
 خدا کی نگاہ میں تم سب یکساں ہو۔

یہ صفت بندی جس طرح طبقاتی امتیازات کو مٹاتی ہے اسی
 طرح نسل، قبیلہ، وطن اور رنگ وغیرہ کی عصبیتوں کو بھی مٹاتی
 ہے۔ مسجد میں کسی امتیازی نشان کے لحاظ سے مختلف انسانی
 گروہوں کے بلاک الگ نہیں ہوتے۔ تمام مسلمان جو مسجد میں آئیں،
 خواہ کالے ہوں یا گورے، ایشیائی ہوں یا فرنگی، سامی ہوں یا
 آریں اور ان کے قبیلوں اور ان کی زبانوں میں خواہ کتنے ہی اختلافات
 ہوں، ما بہر حال سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز
 ادا کرتے ہیں۔ روزانہ پانچ وقت اس نوع کا اجتماع ان تعصبات
 کی بیخ کنی کرتا رہتا ہے جو انسانی جماعت میں خارجی اختلافات

کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ انسانی وحدت قائم کرتا ہے ،
 بین الاقوامیت کی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور اس خیال کو ٹانگوں
 میں پیوست کر دیتا ہے کہ حسب و نسب اور برادریوں کی ساری
 عصبیتیں جھوٹی ہیں۔ تمام انسان خدا کے بندے ہیں اور اگر خدا
 کی بندگی، عبادت، پروردہ سب متفق ہو جائیں تو پھر وہ ایک
 امت ہیں۔“

(اسلامی عبادات از سید ابوالاعلیٰ مودودی)

ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس حقیقت کو ایک ہی شعر میں قلمبند کر دیا ہے :-

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

(اقبال)

اسلام کے اسی نظریہ مساوات کی بنیاد پر تمام انسانوں کو فکر و ضمیر، عقیدہ
 اور اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے اور خلافتِ راشدہ کی تقلید میں اب
 غیر مسلم تو ہیں بھی انسان کے ان حقوق کو اپنے ملکی قوانین کے ذریعے تسلیم کر
 رہی ہیں۔

ضبطِ نفس

بقائے زندگی کے لیے غذا کی طلب، بقائے نسل کے لیے صنفِ مقابل سے
 رغبت اور کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے آرام کی خواہش انسانی زندگی

کے فطری مطالبات ہیں اور ان کی طرف طبیعت کا میلان قرآن مجید کی اصطلاح میں ہوسی (خواہش و حرص) کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں ہوسی کے لغوی معنی ہے گرنا۔ اور چونکہ یہ خواہشات خواہش پرست انسان کو لے گرتی ہیں۔ اس لیے اسے ہوسی کہا گیا ہے۔

اب اگر انسان اپنے نفس کی خواہشات کو شرعی حدود کے اندر رہ کر پورا کرے تو عین اسلام ہے اور اگر وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتے تو پھر اس کا ابدی دشمن شیطان اُسے کمزور سمیت پا کر اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور لگام دے کر جہر چاہے دوڑائے پھرتا ہے۔

قرآن مجید میں ایسے خواہش پرست کو گتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔
 وَلَكِنَّهَا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلٌ كَمَثَلِ
 الْكَلْبِ - (۱۷۶:۱۷)

ترجمہ ۱۔ اور وہ دھرنا مار کر زمین پر بیٹھ رہا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو اس کی مثال گتے کی سی ہے۔

گتا وہ جانور ہے جس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بچنے والی آتشِ حرص اور کبھی نہ سیر ہونے والی طبیعت کا پتہ دیتی ہے اور اس کا جنسی رجحان سب کو معلوم ہے۔ اردو زبان میں بھی ایسے شخص کو جو دنیا کی حرص میں اندھا ہو رہا ہو، دنیا کا گتا کہتے ہیں۔ ایسا شخص ہدایت نہیں پاسکتا۔ ہدایت پانا تو درکنار ایسا شخص اخلاقی طور پر انسانیت کے مقام سے گر کر حیوان سے بھی بدتر مخلوق قرار پاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ
عَلَيْهِ دَكِيلًا ۖ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا لَنَا نَعَامٍ بَلْ هُمْ آضِلٌ
سَبِيلًا - (۲۵: ۲۳-۲۴)

ترجمہ :- کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کیا تم اس شخص کا ذمہ لے سکتے ہو اور کیا تمہارا خیال ہے کہ اکثر ان میں سے سُن سمجھ سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو یقیناً چوپایوں کی مانند ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گمراہ تر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ
بِهِ -

ترجمہ :- "جب تک کسی شخص کی تمام خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔"

انسانی تاریخ کے مطالعہ سے یہ چیز صاف نظر آتی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا دَاوِ زیادہ تر خواہشات کے ذریعے چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو عبادتیں فرض کی ہیں ان میں درجہ بدرجہ ضبطِ نفس کی تربیت کا خاص اہتمام فرمایا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں بڑے درجہ کے کام وہی انسان سرانجام دے سکتے ہیں جو نفس کی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں اور ان قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان میں ودیعت کی ہیں اپنے ارادے

کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔

انسانی زندگی کی اصلاح میں ضبطِ نفس کی اہمیت واضح ہو جانے کے بعد اب دیکھیے کہ دن میں پانچ وقت نماز سے کس طرح اس کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔

● صبح کا وقت ہے۔ گرمی کے موسم میں اس وقت مزے کی نیند آرہی ہے۔ تو ذن اپنی اذان میں اعلان کرتا ہے کہ "اٹھو! نماز کی طرف آؤ۔ نیند سے نماز بہتر ہے۔" آرام طلب نفس اٹھنے سے جی چراتا ہے۔ لیکن نمازی نفس کی خواہش کو ٹھکرا دیتا ہے اور اٹھ کر خدا کے حضور میں حاضر ہو جاتا ہے۔

● سردی کا موسم ہے۔ اور صبح کے وقت سردی کی شدت ہے۔ غسل کی حاجت ہے۔ پانی گرم نہیں مل رہا ہے۔ آرام طلب نفس غسل کرنے سے گھبراتا ہے۔ لیکن نمازی اپنے نفس پر غالب آکر غسل کرتا ہے اور وقت پر نماز ادا کرتا ہے۔

● گرمی کا موسم ہے۔ گرمی کی وجہ سے دن کے پہلے حصہ میں زیادہ کام کیا۔ تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے غسل کیا۔ دوپہر کا کھانا کھایا۔ اور آرام کے لیے لیٹے ہی تھے کہ مسجد سے ظہر کی اذان ہوتی۔ آرام طلب نفس تھکاوٹ اور سخت گرمی کا عذر پیش کرتا ہے۔ لیکن نمازی اس کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

● دن ختم ہونے کو ہے۔ ہر شخص سوچ غروب ہونے سے پہلے اپنا کام سمیٹنے میں مصروف ہے۔ دوکانوں پر ضروریاتِ زندگی کی خرید و فروخت کا زور ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تفریح و شغل کا وقت ہے۔ دن کے اس مصروف

حصہ میں نماز عصر کا وقت آتا ہے۔ نفس کو مصروفیات و مشاغل کا عذر ہے۔
لیکن نمازی اپنے نفس کی خواہش پر قابو پا کر نماز عصر وقت پر ادا کرنے کا اہتمام
کرتا ہے۔

● دن بھر کی مصروفیات و مشاغل سے فارغ ہوتے ہی نماز مغرب کا وقت
آتا ہے۔ نفس تقاضا کرتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ تھکے ماندے ہیں۔ گھر
جا کر کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ لیکن نمازی نفس کی اس خواہش پر بھی قابو پا کر
گھر آنے سے پہلے نماز مغرب ادا کرتا ہے۔

● نماز مغرب کے بعد کھانا کھانے سے طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے دن
بھر کی محنت کا بھی تقاضا ہے کہ آرام کیا جائے۔ اس وقت گھر کے نجی معاملات بھی
زیر بحث آتے ہیں۔ دوسرے دن کے کاموں کے پروگرام پر بھی غور و فکر کیا
جاتا ہے۔ ادھر مسجد سے نماز عشاء کی اذان سنائی دیتی ہے۔ نمازی ان سب
دھبسیوں کو چھوڑ کر ادائے فرض کے لیے چل دیتا ہے۔

● نمازی سفر میں ہے۔ سفر کی مشکلات نماز کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ کبھی
طہارت و وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوتا۔ موٹر یا گاڑی میں نماز کے لیے
جگہ نہیں ملتی۔ نفس مشکلات کا عذر پیش کرتا ہے۔ لیکن نمازی ان مشکلات پر
قابو پا کر حالات کے مطابق نماز ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔

● بیماری کی حالت میں نفس نماز سے چھٹی پانے کی خواہش کرتا ہے۔
کبھی کلیف کا عذر پیش کرتا ہے۔ کبھی کمزوری کا اور کبھی بدن و لباس کی ناپاکی
کا بہانہ کرتا ہے۔ لیکن نمازی نفس کے ان عذرات کی پروا نہیں کرتا۔ وضو یا

غسل نہ کر کے تو تیمم سے، کپڑے پاک نہ کر کے تو انہیں بدل کر، اور کھڑا ہو کر نماز ادا نہ کر کے تو بیٹھ کر یا لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کر لیتا ہے۔

مختصر یہ کہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں انسان کا نفس ہر وقت کسی نہ کسی مشغولیت، فائدے، نقصان، لطف، لذت اور تکلیف کے بہانے بناتا ہے اور موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ ذرا انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو اور یہ اس پر سوار ہو جائے۔ مگر نماز ہر موقع پر انسان کے لیے تازیانہ بن کر آتی ہے اور اس کی ادنگھتی ہوئی قوت ارادی کو جگاتی ہے اور اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ نفس کی خواہشات کو اپنے حکم کے تابع بنائے۔ اس کا غلام بن کر نہ رہ جائے نفس کی طلب اور نماز کی پکار کے مابین یہ کش مکش ہر روز پیش آتی ہے مختلف حالتوں اور مختلف صورتوں میں پیش آتی ہے۔ کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی گرمی میں کبھی جاڑے میں، کبھی آرام کے وقت، کبھی کاروبار کے وقت، کبھی تفریح کے موقع پر اور کبھی رنج و غم اور بیماری کے موقع پر۔ اگر نمازی نے نفس کی بات مان لی تو وہ شکست کھا گیا۔ اور نفس جو اس کا غلام تھا اس کا آقا بن گیا اور اگر ہر حالت اور ہر صورت میں اُس نے نماز کے مطالبہ کو پورا کیا تو پھر نمازی میں تدریجاً اور غیر محسوس طور پر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جس کو نفس میں قابو رکھ کر وہ شریعت کی حدود کو قائم رکھ سکے گا۔

برعکس اس کے جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن کر نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ اسلام کے دوسرے فرائض کو اس سے بڑھ کر ضائع کرنے والے ہوتے ہیں اور اس طرح شیطان کے فریب میں آکر کچھ روی میں مبتلا ہو جاتے

ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا - (مریم: ۵۹)

ترجمہ:- ”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو

ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ لہذا عنقریب وہ

کج روی میں مبتلا ہو گئے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے غالباً اسی آیت پاک کی وعید سے بچنے کے

لیے اپنے عہدِ خلافت میں تمام عمال کو نماز کی پابندی کے سلسلے میں ایک مشترکہ

پیغام بھیجا تھا جس کا اردو ترجمہ حسبِ ذیل ہے:-

”نماز کے وقت تمام کام چھوڑ دو۔ کیونکہ جس شخص نے نماز کو ضائع

کیا وہ دوسرے فرائض اسلام کا سب سے زیادہ ضائع کرنے

والا ہو گا۔“

(سیرت عمر بن عبدالعزیز۔ مصنفہ مولانا عبدالسلام ندوی)

اخلاص

تمام نیک اعمال کا سرچشمہ اور جڑ محض اخلاص فی الدین ہے جس کا مطلب

یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات و استغانت کو پورے اخلاص کے ساتھ خدا سے

مخصوص کر دے۔

یاد رہے کہ لفظ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مختصراً اس کے معنی

غلامی، اطاعت اور پرستش کے ہیں۔ خدا کے لیے عبادت مخصوص کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی دوڑ دھوپ میں غلامی ہو تو صرف خدا کی۔ فرمانبرداری ہو تو صرف خدا کی۔ اور پرستش (پوجا پاٹ) ہو تو صرف خدا کی۔ پرستش میں سجدہ، رکوع، دست بستہ قیام، طواف، نذر و نیاز اور قربانی وغیرہ کے مراسم کے علاوہ کسی کو عالم اسباب پر ذی اقتدار خیال کر کے اپنی حاجتوں میں اس سے دُعا مانگنا بھی شامل ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ چند آیات ملاحظہ ہوں:-

۱۔ وَ اٰخْلَصُوْا دِيْنََكُمْ لِلّٰهِ - (۴-۱۳۶)

ترجمہ:- ”اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔“

۲۔ فَاَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ۝ اِلَّا لِلّٰهِ الدِّيْنُ

الْغَالِصُ ط (۳۹، ۲، ۳)

ترجمہ:- ”پس تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اس کی

بندگی کر۔ خبردار اللہ ہی کے لیے ہے بندگی خالص۔“

۳۔ قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ط

(۳۹-۱۱)

ترجمہ:- ”کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے

اسی کی بندگی کروں۔“

قرآن کی زبان میں لفظ دین سے مراد پورا نظام زندگی ہے۔ اور اللہ کے

یہ دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں حاکمیت، فرماں روائی، حکمرانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی تسلیم نہ کرے۔ اس کی تمام وفاداریاں، اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں اور عقیدتیں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہوں۔ اور دنیا کی کسی چیز سے، حتیٰ کہ اپنی جان کے ساتھ بھی ایسا لگاؤ باقی نہ رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا
وَأَبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ۔

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اس کی خوشنودی و رضا کے لیے نہ کیا جائے۔"

ان ارشادات سے صاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے جو اعمال خالی از اخلاص ہوں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں شرکت اگر خالصتہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے نہ ہو تو اس میں بھی اپنی جان قربان کرنے والے کا مقام دوزخ ہی ہوگا۔

(ترجمہ حدیث) "قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے وہ شخص لایا جائے گا جو لڑ کر شہید ہوا تھا۔ خدا اس کو اپنی نعمتیں جتلائے گا۔ اور جب وہ ان کا اقرار کر لے گا تو پھر خدا پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا،

میں نے تیرے لیے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس پر خدا فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا۔ تو تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا جرتی اور بہادر ہے۔ سو تیرا یہ مقصد پورا ہو گیا۔ پھر خدا اس کے لیے عذاب کا حکم دے گا۔ اور اُسے مُنہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔" الخ

دین اسلام میں تمام قسم کی نیکیوں کے لیے اخلاص کی اہمیت واضح ہو جانے کے بعد اب دیکھیے کہ نماز کس طرح نمازی میں اخلاص کی صفت پیدا کرتی ہے۔

بادشاہی و فرماں روائی کا اقرار :- نماز کے شروع میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کی دعا میں لَا إِلَهَ غَيْرُكَ کہہ کر اور التَّجِبَّاتُ میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دے کر اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ کائنات میں بادشاہی اور فرماں روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔

ربوبیت کا اقرار :- سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کہہ کر اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ سب کا خالق، مالک، اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

جزا اور سزا پر ایمان :- سورۃ فاتحہ میں مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ کہہ کر یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اسی کی عدالت میں جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔

عہد و فاداری :- سورۃ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ

کہ اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار مانا جائے گا۔

قبولیت کی دعاء۔ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ رکوع کے بعد سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ۔ اور نماز کے خاتمہ پر دوسری دعائیں اور درخواستیں پیش کرنے میں یہ بات مضمّن ہے کہ دعائیں اور درخواستیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حضور میں پیش کرنی چاہئیں۔ وہی ان کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔

عباداتِ خالصۃ لیلۃ:۔ التعمّات کے شروع میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام قسم کی زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہیں۔

دیگر صفات:۔ ان اقراروں اور عہدوں کے علاوہ نماز میں مندرجہ ذیل حقیقتوں کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے:۔

● اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں اور خامیوں سے پاک ہے رَبِّكَ حَنَّانٌ (رَبِّ الْعَالَمِينَ)

● اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے۔ (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

● اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بڑی ہے۔ (الْعَظِيمُ)

● اللہ تعالیٰ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ (الْأَعْلَى)

● بزرگی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں۔ (اللَّهُ أَكْبَرُ)

● اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بھروسہ کے لائق ہے۔ (تَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ)

● اللہ تعالیٰ کی ذات سے رحمت کی امید ہے۔ (نَزَجُوا رَاحَمَتِكَ)

سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید سے جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر اور اس قسم کے عہد و پیمان کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص میں خالص توحید کا بیان ہے۔ اب اگر نمازی نماز کی دعاؤں کا مطلب جانتا اور سمجھتا ہے اور صحیح طور پر نماز ادا کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اُسے جانا بھی جائے، تو اس صورت میں نمازی اللہ کے حضور میں پاک اور صاف ہو کر بڑے ادب سے کھڑا ہو کر اور بیٹھ کر، رکوع میں اور سجدہ میں ان حقیقتوں کا اعتراف کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں حاکمیت، فرمانروائی اور حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے صرف وہی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اسے نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ خود خدائے واحد کا بندہ ہے اور بندہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اختیارات اور اپنی قوتوں کو اسی کے قانون و ضابطہ اور اسی کی رضا و خوشنودی کے مطابق استعمال کرتا ہے، تاکہ جب وہ قیامت کے روز اپنے مالک حقیقی کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو تو اس کے زمانہ زندگی سے یہ ثابت ہو کہ دنیا میں وہ اس کا سچا فرمانبردار بندہ تھا۔

لیکن اگر کوئی نمازی نماز کی دعاؤں کا مطلب نہیں جانتا ہے (اس وقت اکثریت ایسے ہی نمازیوں کی ہے، تو اس صورت میں بھی نماز کی پابندی کے لیے جو چیز مجبور کرتی ہے وہ بھی محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا جذبہ ہی ہے۔ ورنہ کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی میں جو وقت صرف ہوتا ہے اور

ہر حالت میں اس فرض کو بجالانے کے لیے جو اہتمام کرنا پڑتا ہے وہ کسی دنیوی لاپٹ یا کسی بیرونی دباؤ کے تحت نہیں ہے اور بالخصوص موجودہ دور میں جب کہ نماز چھوڑ دینے پر نہ برادری کی طرف سے کوئی ملامت ہے اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی باز پرس۔ بلکہ اس کے برعکس نمازیوں کو نکتہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں "مُلا" کا خطاب دے کر ایک قسم کی گالی سے نوازا جاتا ہے، ان حالات کے تحت خدا کی رضا کے حصول کی خواہش کے سوا اور کوئی چیز نماز کی پابندی کی محرک نہیں رہ جاتی۔

اس طرح جب دن میں پانچ وقت نماز خالصتہ لوجہ اللہ ادا کی جاتی ہے تو پھر نمازی میں اس تربیت سے دوسرے فرائض کے ادا کرنے کے لیے بھی اخلاص کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اگر تجزیہ کیا جائے تو دوسرے ارکانِ اسلام یعنی زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر فرائض وہی مسلمان خالصتہ للہ ادا کر سکتے ہیں۔ جو خالص اور مخلص نمازی ہوں، بے نمازوں کو بالعموم یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کوئی نیک عمل کریں۔

تعمیر سیرت

انسان اپنی بعض فطری کمزوریوں کی وجہ سے اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن سب انسان چونکہ ایک ہی طرح کی مخلوق ہیں اور ان سب کی حاجتیں اور ضرورتیں بھی قریب قریب ایک ہی نوعیت کی ہیں۔ اس

یہ بتقاضائے بشریت اکثر ضرورتوں اور حاجتوں کی کشمکش میں باہمی
تنازعات کا سرزد ہو جانا لازمی ہے۔ خلق آدم کے وقت فرشتوں نے بھی
یہی چیز خدا کے سامنے پیش کی تھی۔

قَالُوا اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

(۳:۲)

ترجمہ: ”انہوں نے فرشتوں نے عرض کیا۔ کیا آپ اس میں کسی
ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور
خون ریزیاں کرے گا۔“

انسان کے باہمی تنازعات کے انسداد کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو یہ
معلوم ہو کہ اجتماعی زندگی میں افراد کے باہم دگر حقوق و فرائض کیا ہیں۔ وہ دوسروں
کے حقوق اور اپنے فرائض ادا کرے۔ اس طرز کی تربیت ہی خدا کی زمین سے فساد
اور ظلم و جور کو دور کر سکتی ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ انسان کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ان کا تعین کرنا کسی
فرد، گروہ یا طبقہ کا کام نہیں ہے۔ بلکہ یہ حق صرف اسی ذات کو حاصل ہے جس
نے انسان کو پیدا کر کے اسے دنیا میں خلافت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ
اس ذات نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حقوق و فرائض کا تعین شریعت اسلامی
نے واضح فرما دیا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عدل و انصاف
کے ساتھ بلکہ احسان کی حد تک اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے
کا عملی نمونہ پیش کر کے ملک عرب کی جاہل اور اُجڑ قوم کی تربیت اس طرح فرمائی

کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں خیر و برکت کی بہار آگئی۔
 قرآن مجید و احادیث کی تعلیمات اور تاریخِ اسلامی کے اوراق شاہد ہیں کہ
 اس جاہل اور اُجڑ قوم کی سیرتوں کی تعمیر مندرجہ ذیل ایمانیات و عقائد کی بنیادوں
 پر کی گئی تھی۔

- انسان کا خالق، مالک، حاکم، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا،
 دُعاؤں کے سُننے اور قبول کرنے والا، ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا اور نفع و
 نقصان دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔
- حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی اطاعت اور
 ان سے وفاداری دراصل اللہ کی اطاعت اور اللہ سے وفاداری ہے۔
- انسان خدا کا بندہ ہے اور اسے دنیا میں سب کچھ بندہ ہونے کی
 حیثیت ہی سے کرنا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
 کرنا ہے۔

- قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خدا
 کے سامنے پیش ہونا ہے اور اعمال کے مطابق جزا یا سزا مل کر رہے گی۔
- ان ایمانیات و عقائد کی بنیادوں پر جن افراد کی سیرتیں پختہ ہو گئیں ان کو
 ایک نظم میں منسلک کر کے ایک ریاست قائم کی گئی اور معاشرہ میں سے جن
 لوگوں نے اتمامِ حجت کے بعد اپنے حقوق کی حفاظت اور فرائض کی بجا آوری
 میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی، انہیں شریعتِ اسلام کے قوانین
 کے مطابق سزا دی گئی۔ تاکہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہیں اور دوسرے

اس سے عبرت حاصل کریں۔

مسلم معاشرہ کی اصلاح کے لیے اس سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کا طریق کار وہی ہے کہ پہلے افراد کی سیرتوں کو اس خاص ڈھنگ پر تیار کیا جائے جو انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر تربیت یافتہ افراد کو ایک نظم میں منسلک کر کے زمین پر خدا کے تعلیم کردہ نظام زندگی کو قائم اور نافذ کیا جائے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس کی ابتدا اسلامی اعمال میں سے قیام صلوٰۃ اور ایثارِ زکوٰۃ سے ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَالآتُوا

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (سج)

قرآن مجید کی اس آیت سے صاف پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جماعتی اقتدار

کی اصل علامت یہی دو عمل۔ قیام صلوٰۃ و ایثارِ زکوٰۃ ہیں اور جس گروہ کا اقتدار ان دو عملوں کے قیام سے خالی ہو، اس کا اقتدار اسلامی اقتدار نہ سمجھا جائے گا اور ان دو عملوں سے بھی نماز کو اولیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد نماز اللہ تعالیٰ کی عملی اطاعت کی اولین اور دائمی علامت ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے بعد ہی دوسرے ارکان اسلام کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو مسلمان نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے فرائض اسلام کا سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔

فریضہ نماز دراصل جوہر ایمان ہے۔ اس کی حقیقت رخصت ہو گئی تو

خواہش پرستی کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

الشُّهُوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ (مریم)

ترجمہ:- "پھر ان کے بعد ایسے ان کے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں

نے نماز کی فضیلت کھودی اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ

گئے۔ سو قریب ہے کہ ان کی سرکشی ان کے آگے آئے۔"

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ کی اصلاح قیام نماز و ایفاء

زکوٰۃ کے بجائے محض حکومت کے ڈنڈے، قوانین کی طاقت اور تعزیرات کی بھرمار

سے کر سکتے ہیں، وہ سراسر غلط فہمی میں ہیں۔ تعزیرات تو ذہنی تربیت سے

افراد کے اصلاح کرنے اور ماحول کو سازگار بنانے کے بعد ہی موثر ثابت ہو

سکتی ہیں۔

اب دیکھیے کہ مسلمان معاشرہ میں افراد کی سیرتوں کو تعمیر کرنے میں نماز

کیا پارٹ ادا کرتی ہے۔

نماز کے بنیادی مقصد میں یہ چیز پوری طرح واضح کرنے کی کوشش کی گئی

ہے کہ دن میں پانچ وقت نماز کی دعائیں کس طرح نمازیوں میں بنیادی عقائد کو

پختہ کرتی ہیں اور پھر کس طرح ان عقائد کی پختگی سے وہ فحشاء اور منکر سے بچ جاتے

ہیں۔

نماز کے ذیلی مقاصد میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بعض لوازمات

کی فہرست دی گئی ہے۔ فریضہ نماز کے بنیادی مقصد اور اس کے ذیلی مقاصد پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ فریضہ نماز کے قیام سے مسلم قوم کے افراد میں فرداً فرداً اور قوم میں بحیثیت مجموعی وہ وصاف پیدا ہوتے ہیں جو خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے اور دنیا میں خلافت الہی کا بار سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی بنا پر فریضہ نماز کو دین اسلام کا ایک ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ ستون اگر منہدم ہو جائے تو مسلمان قوم کی انفرادی سیرت اور اجتماعی ہئیت دونوں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں اور پھر یہ قوم اس مقصدِ عظیم کے لیے کام کرنے کی اہل نہیں رہتی ہے۔ جس کی خاطر وہ وجود میں لائی گئی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کی حکومتوں کو زوال اس وقت آیا جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔

مختصر یہ کہ قیام نماز سے مسلمان قوم کو فرداً فرداً اور اجتماعی طور پر مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

- نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے روکتی ہے۔
- نماز مسلمانوں میں خدا کا بندہ ہونے کا شعور ہر وقت تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔
- نماز روزانہ پانچ وقت مسلمانوں میں اونچ نیچ برابر کرتی اور عملی مساوات کا درس دیتی ہے۔
- نماز مسلمانوں میں محبت، ہمدردی اور یک جہتی پیدا کرتی ہے۔
- نماز مسلمانوں میں فرض شناسی کی صفت پیدا کرتی ہے۔

- نماز مسلمانوں کو ضبطِ نفس کی مشق کراتی ہے۔
- نماز مسلمانوں کو آرام طلبی اور سہل انگاری سے بچاتی اور ان میں مستعدی اور باقاعدگی پیدا کرتی ہے۔
- نماز اسلام میں دوسرے فرائض کی بجا آوری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔
- نماز اجتماعی زندگی میں امارت کے انتخاب کی تربیت دیتی ہے۔
- نماز اجتماعی زندگی میں امیر کی طاعت و سماع کی تربیت کرتی ہے۔
- نماز مسلمانوں میں خالصتہً للہ نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔

- نماز میں اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت ملتی ہے۔
- دین اسلام میں نماز کی اس قدر اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص دربار میں بلا کر عطا فرمائے۔ اس کا ادا کرنا ہر حالت اور ہر صورت میں لازم قرار دیا اور نمازوں کے ضائع کرنے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی۔
-

حرفِ آخر

آج جن مسلم ممالک نے آزاد اور خود مختار ہونے کے باوجود اس اہم فریضہ کے قیام کو پس پشت ڈال رکھا ہے، ان کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ ان میں سے کسی ملک پر اثر تراکیت قبضہ کر چکی ہے، اور کسی کو اس کا خطرہ بڑی طرح لاحق ہے۔ بعض ممالک اقتصادی بد حالی کا شکار ہیں۔ اور انہیں غیر اقوام سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ اپنے ملک پاکستان کا حال ہی دیکھ لیجئے۔ اسے آزاد ہونے چودہ سال ہونے کو ہیں۔ اس عرصہ میں مختلف پارٹیاں برسہا اقتدار آئیں لیکن کسی پارٹی نے بھی اگر کوئی کام نہ کیا تو وہ قیامِ نماز کا کام تھا۔ حالانکہ حکم خداوندی کے تحت اختیارات حاصل ہوتے ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ اس سے خود ان کی..... اور معاشرہ کی اصلاح ہوتی۔ اور اس کے انتظامات کے لیے خزانہ پر بھی کوئی بھاری بوجھ پڑنے کا احتمال نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پارٹیاں یکے بعد دیگرے کیفر کردار کو پہنچیں۔

مسلمان معاشرہ کے تمام امراض و مصائب کا علاج و نسخہ شفا جو حکیم مطلق نے تجویز فرمایا ہے اور جس کا تجربہ قرونِ اولیٰ میں ہو چکا ہے، وہ قیامِ نماز ہے

اور اس کے بعد ادا تے زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔

الَّذِينَ إِذَا مَلَكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ..... الخ

اب بھی مسلمان معاشرہ کے بگاڑ کی اصلاح اسی نسخہ کیمیا سے ہو سکتی ہے۔

بشرطیکہ اس کے استعمال میں حکمت کے ساتھ قوت سے بھی کام لیا جائے۔

نوٹ :- ایک گاؤں میں تحریک نماز کو جس طریق اور جن قواعد و ضوابط

کے تحت منظم کیا گیا ہے اور جس سے اس گئے گزرے زمانے میں بھی گونا گوں فوائد

حاصل ہو رہے ہیں ان کا مختصر حال ان ضمیمہ جات میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جو

آگے درج کیے جا رہے ہیں۔

ضمیمہ جات

- ۱۔ مساجد کی آباد کاری (ایک تجربہ اور اس کے نتائج)
 ب۔ نقل گشتی مراسلہ (سلسلہ تعلیم عقیدہ توحید)
 ج۔ تنظیم مساجد (گاول میں ایک امید افزا تجربہ)

مساجد کی آباد کاری

ایک تجربہ اور اس کے نتائج

بلسلہ تحریک اصلاح معاشرہ ایک چھوٹی سی بستی میں نمازیوں کے اضافہ کے متعلق جو تجربہ کیا گیا، اس کی تفصیلات، طریق کار اور نتائج مختصراً اس خیال سے پیش کیے جاتے ہیں کہ جو حضرات مساجد کی آباد کاری کے سلسلہ میں کوئی کام کرنا چاہیں وہ اس تجربہ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بستی یا محلہ میں کام کرنا شروع کر دیں۔

بستی کے دو محلے میں اور دو ہی مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد میں نماز جمعہ باقاعدہ ہوتی ہے۔ اس میں نماز باجماعت کا اہتمام بھی ہے۔ پانی، روشنی اور صفائی کے انتظامات بھی معقول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس مسجد میں مستقل نمازیوں کی تعداد جو باجماعت نماز ادا کرنے کا احساس رکھتے ہوں اٹھ دس تھی۔ دوسری مسجد میں بھی تمام انتظامات کے باوجود باجماعت نماز کا باقاعدہ اہتمام نہ تھا۔ پانچ چھ نمازی کبھی جماعت کے ساتھ اور کبھی فرداً فرداً نماز ادا کرتے تھے۔ گزشتہ ماہ دسمبر کے شروع میں دونوں مساجد کے مستقل نمازیوں کا ایک

اجتماع اس غرض سے منعقد کیا گیا کہ بستی میں اصلاح معاشرہ کی ابتداء قیام نماز سے کی جائے۔

اجتماع میں یہ رائے بھی زیر بحث آئی کہ سردی کا موسم ہے۔ اس کام کی ابتداء کے لیے یہ وقت موزوں نہ ہوگا۔

دوسرا خیال یہ تھا کہ جو شخص اس موسم میں نمازی بن جائے گا۔ وہ موسمی نہ ہو گا بلکہ مستقل نمازی ہوگا۔

نیز اس وقت کام کی ابتداء کرنے کے حق میں یہ بات بھی پیش کی گئی کہ عوام میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد صدر مملکت اور بعض دوسرے وزراء کے اعلانات سے یہ احساس ایک دفعہ پھر خود کر آیا ہے کہ آخر کار یہاں اسلامی حکومت قائم ہو کر رہے گی۔ اس لیے عوام کے اس احساس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

چنانچہ تمام پہلوؤں پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نمازیوں کے اضافہ کے لیے اسی وقت کوئی مناسب لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ باہمی مشورہ سے یہ طے پایا کہ مستقل نمازیوں کے دو دو افراد پر مشتمل وفد بنائے جائیں جو اپنی اپنی پسند کے مسلمانوں کو نماز کی تلقین کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہر ایک کے وفد کے کام کا جائزہ ہفتہ وار اجتماع میں لیا جائے۔ مرتب شدہ وفد نے اپنی اپنی پسند کے ایسے لوگوں کے نام پیش کیے جو نمازی تو ہیں لیکن گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، یا باجماعت نماز ادا کرنے کا احساس نہیں رکھتے، یا خواندہ ہیں، دین کی طرف رجوع بھی ہے۔ لیکن معنی سستی اور کاہلی کی بنا پر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح پیش کردہ ناموں کو نوٹ کرنے کے بعد وفد کو یہ ہدایت دی گئی

کہ بات نرمی اور ہمدردی کے ساتھ کہی جائے لیکن ان کا تعاقب سختی سے کیا جائے اور ان کو ہفتہ بھر میں نمازی بنانے کی پوری پوری کوشش کی جائے۔

نہیں چار نوجوانوں کو دین اسلام میں نماز کی اہمیت پر تقریریں بھی لکھ کر دی گئیں تاکہ وہ آئندہ ہفتہ وار اجتماع کے موقعہ پر یاد کر کے زبانی سنائیں۔

دوسری جمعرات کو بعد نماز عشاء اجتماع منعقد ہوا جس میں نئے نمازیوں نے بھی شرکت کی۔ نماز کے موضوع پر درس قرآن کے بعد نماز کے چند ضروری مسائل بیان کیے گئے۔ نوجوانوں نے تقریریں لکھیں۔ وفود کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ اور آئندہ ہفتہ کا پروگرام بنایا گیا۔ اس طریق پر پورے چار ماہ ہفتہ وار اجتماعات منعقد ہوتے رہے۔ ہر دو مساجد میں باقاعدہ نمازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ماہ دسمبر میں سردی کے علاوہ بارش بھی ہوتی رہی لیکن الحمد للہ کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں بھی رونق رہی۔ نیز نماز کے اس پروگرام سے مقامی مدرسہ کے بچے بھی متاثر ہوئے۔ ان میں سے بعض بچے خود ہی نمازی بن گئے اور ہفتہ وار اجتماع کی کارروائی میں عملی حصہ بھی لینے لگ گئے۔ اس پروگرام کے تحت بعض ایسے اشخاص بھی خود بخود نمازی بن گئے جن کو یہ خیال ہو گیا کہ وفود کے پروگرام کے تحت ان کی باری بھی ایک نہ ایک دن آئے گی یا ویسے ہی ان کو احساس ہو گیا کہ اپنے عمل سے ایک دینی پروگرام کی حمایت کی جائے۔ ماہ رمضان میں امسال نمازیوں کی تعداد ہر دو مساجد میں زیادہ رہی اور نماز تراویح میں بھی رونق رہی۔

ماہ رمضان کے بعد فصل کی کٹائی کی وجہ سے ہفتہ وار اجتماعات تو بند

کر دیے گئے لیکن جامع مسجد میں اجتماعات کے بجائے ہفتہ وار درس قرآن
کا سلسلہ جاری رہا۔

نقل گشتی مراسلہ

(سلسلہ تعلیم عقیدہ توحید)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شمارہ

مورخہ

مکتبہ تبلیغ

آدم کے ناگرہ براہ جانی (سیالکوٹ)

مکرمی محرمی، سلام مسنون۔

دین اسلام کے نظام میں عقیدہ توحید مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ جس قدر نچتہ ہوگا اسی قدر اس کے عمل میں خلوص ہوگا۔ اور جو عمل خالصتاً اللہ کیا جائے گا وہ بفضل خدا مقبول ہوگا اور اگر اس میں کوئی خامی رہ جائے گی یا غلطی ہو جائے گی تو اس کے بخشے جانے کی توقع بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس شرک کرنا ایک ایسا جرم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اُسے ہرگز معاف نہ کرے گا۔

دین میں اس عقیدہ کی اس قدر اہمیت کے باوجود شکم پرست مذہبی اجارہ داروں نے محض اپنے پیٹ کی خاطر اور بعض سادہ لوح مسلمانوں نے دین

سے ناواقفیت کی بنا پر اس عقیدہ میں اس قدر الجھاؤ پیدا کر دیا ہے کہ عوام الناس جو بالعموم دین کے علم سے ناواقف ہیں، خالص توحید کے موضوع پر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور توحید کے داعی کو وہابی کا خطاب دے کر اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔

عقیدہ میں یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا، اس کی وجوہات اس مراسلہ میں بیان کرنا مشکل ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہوں بہر حال یہ بگاڑ ایک امر واقع ہے اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری، جب تک یہاں صحیح معنوں میں اسلامی نظام قائم نہیں ہو جاتا امت مسلمہ کے سب افراد پر فرداً فرداً عائد ہوتی ہے۔

اس بنیادی بگاڑ کی اصلاح کے سلسلے میں میرا تجربہ یہ ہے اور یہ تجربہ بعض خدا کا میاں رہا ہے کہ اگر پہلے اردو پڑھے لکھے نمازیوں کو نماز کی دعاؤں کا ترجمہ ایک جماعتی صورت میں سیکھنے پر آمادہ کیا جائے اور پھر ترجمہ کے ساتھ ساتھ توحید کے مثبت پہلو واضح طور پر ذہن نشین کرائے جائیں، تو نمازی نماز کی دعاؤں کا ترجمہ ختم ہونے تک اس عقیدہ کا صحیح مفہوم غیر شعوری طور پر قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی آیات سے اسے مزید نچتہ کیا جاسکتا ہے۔

اس طریق کار سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان پر جو فرضیہ صلوٰۃ عائد ہوتا ہے، اس میں بھی روح پیدا ہوگی۔ اور اس سے اس فرضیہ کے ادا کرنے کا مقصد حاصل ہوگا۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (قرآن)

عقیدہ توحید کے بعد خدا کی عملی اطاعت کی اولین اور دائمی علامت نماز

ہے۔ اس لیے مسلمان قوم میں معاشرہ کی اصلاح، جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے نماز ہی سے شروع کی جاسکتی ہے۔ اس سے یہ تیسرا فائدہ حاصل ہوگا۔

آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے مقام پر اردو پڑھے لکھے نمازیوں کی ایک کلاس مرتب کرنے کا انتظام کریں۔ اور ان کے اوقات فرصت میں اجتماعی طور پر انہیں متذکرہ بالا طریق پر نماز کی دعاؤں کا ترجمہ سکھانا شروع کر دیں۔

اس مقصد کے پیش نظر کلدستہ نماز اور تحفہ نماز کا ایک ایک نسخہ ارسال خدمت ہے۔ ان میں حنفی مسلک کے مطابق نماز کی دعائیں درج ہیں۔ اول الذکر کتابچہ متعلیٰ کے لیے انشاء اللہ مفید رہے گا۔ اگر آپ اپنے مقام پر اس قسم کا کوئی تجربہ کرنے کا انتظام کر سکیں تو آئندہ ربط قائم رکھنے کے لیے اس کی تفصیلاً سے اطلاع دیں۔

والسلام

نیاز مند

بخدمت (دستخط) بہاول خاں ناگرہ

ناظم مکتبہ تبلیغ

.....

تنظیم مساجد

گاؤں میں ایک امید افزا تجربہ

دین اسلام میں نماز کی اہمیت اور پھر باجماعت نماز کی اہمیت کے پیش نظر مسجد کی تنظیم ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہر دین پسند مسلمان محسوس کرتا ہے۔ شہروں میں تو کسی حد تک اس طرف توجہ دی گئی ہے لیکن دیہات میں یہ چیز بہت ہی شاذ ہے بلکہ "جمعرات کی روٹی" کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار دیہات ایسے ہیں جہاں نہ پانچ وقت اذان ہوتی ہے، نہ نماز باجماعت کا کوئی انتظام ہے۔ مساجد کی عام حالت ناگفتہ بہ ہے۔ اگر کسی گاؤں کی کوئی مسجد آباد ہے تو وہ بھی انفرادی کوششوں کی وجہ سے، اور نہ عام مسلمانوں میں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کام میں ایک تنظیم کے تحت جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ انفرادی کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں کے ایک محلہ کی مسجد کیا بلحاظ عمارت، اور کیا بلحاظ دیگر انتظامات علاقہ میں مقابلتہً آباد مسجدوں میں شمار ہوتی ہے اور یہ چیز چند اشخاص کی انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ لیکن باجماعت نماز کے اہتمام کے

باوجود مستقل نمازیوں کی تعداد عشاء کے وقت آٹھ دس سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ گنڈیدار
نازی، فجر کے نازی، جمعہ کے نازی، کبھی زیادہ اور کبھی کم۔

ماہ رمضان المبارک سے تقریباً ایک ماہ پہلے تحریک نماز کے نام سے
غیر رسمی طور پر ایک تنظیم شروع کی گئی۔ مستقل نمازیوں نے اس کی ابتدا کی۔ ہر جمعرات
کو بعد نماز عشاء ہفتہ وار اجتماع شروع کیا گیا۔ جس میں پہلے نماز کی اہمیت کے
موضوع پر تقریریں ہوتیں اور آخر میں گنڈے دار نمازیوں کو مستقل نازی اور
بے نمازوں کو نازی بنانے کی مہم پر غور کیا جاتا۔ اور پچھلے ہفتہ کے کام کا جائزہ
لے کر آئندہ ہفتہ کے لیے پروگرام بنایا جاتا۔ اس طرح ایک ماہ کی کوشش سے
نازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔

ماہ شعبان کے آخری عشرہ کے ایک ہفتہ وار اجتماع میں یہ فیصلہ ہوا
کہ مسجد کی تنظیم میں محلہ کے صرف اُن مسلمانوں کو شامل کیا جائے جو مستقل نازی ہیں۔
یا ایسے نئے نازی جن کے مستقل نازی بن جانے کی توقع ہے۔ چنانچہ اس اجتماع
میں ایک سب کمیٹی بنائی گئی، جسے اختیار دیا گیا کہ وہ ایسے نمازیوں کی ایک
فہرست تیار کرے۔ اس سب کمیٹی نے جو فہرست تیار کی وہ ۳۷ نمازیوں پر
مستقل تھی۔

اس کے بعد جمعہ کے خطبہ میں آیت پاک اِنَّمَا يَعْزُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاَتَى التَّرٰكُوٰةَ وَاَلْمَخْرَجَ
اِلَّا اللّٰهُ - (التوبہ) کی تشریح کرتے ہوئے حاضرین پر واضح کیا گیا کہ مساجد
اللہ کی آباد کاری کون لوگ کر سکتے ہیں اور محلہ کی مسجد کی آباد کاری کے سلسلہ میں

آئندہ جمعرات کے ہفتہ وارا اجتماع میں کن اصولوں پر مسجد کمیٹی کا انتخاب ہوگا۔ چنانچہ آئندہ جمعرات کے اجتماع میں سب سے پہلے انتخاب کے سلسلہ میں کسی کے حق میں رائے دینے کی اہمیت بیان کی گئی اور اس کے بعد مسجد کمیٹی کے قواعد و ضوابط پیش کر کے اجلاس عام میں منظور کرائے گئے۔ پھر تحریری اور خفیہ رائے لینے کا انتظام کیا گیا۔ رائے دہندگان کی فہرست میں سے ۲۹ نمازیوں نے انتخاب میں حصہ لیا اور اسی اجتماع میں ناظمین انتخاب نے انتخاب کا نتیجہ نکال کر اس کا اعلان کر دیا۔ کمیٹی کی تشکیل اور عہدہ داروں کے انتخاب کے بعد مسجد کمیٹی نے ماہ رمضان سے اپنا کام شروع کر دیا۔

اس عظیم سے محلہ کے مسلمان اور بالخصوص نوجوان مسجد کی آباد کاری اور دوسرے دینی کاموں میں خاصی دلچسپی لینے لگ گئے۔ مسجد کی ضروریات کے لیے عطیات وصول کیے جانے لگے اور ماہ رمضان کے احترام کے سلسلہ میں ضروری ہدایات کی پابندی کی نگرانی بھی کی گئی۔ نگرانی کے علاوہ وارنگران مقرر کر دیئے گئے۔ اوقات، سحری اور افطاری کے اعلانات کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ نماز باجماعت کے اوقات متعین کر دیئے گئے۔ نراویح میں نمازیوں کی تعداد تیس اور چالیس کے درمیان ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا انتظام کیا گیا ہے۔ جمعہ کی نماز میں کافی رونق ہونے لگی۔ خواتین نے بھی کافی تعداد میں جمعہ کی نماز شروع کر دی۔ الحمد للہ کہ تنظیم کے تحت مسجد کی آباد کاری کے سلسلہ میں ہر پہلو سے اصلاح شروع ہو گئی ہے۔ متذکرہ بالا کاموں کے علاوہ مسجد فنڈ میں ہنگامی طور پر مبلغ ۵۴۰ روپے وصول ہوئے۔ جو مسجد کی

۴۔ دن کے وقت کسی دوسرے کو اپنے گھر میں کھانا پکانے، کھانا کھانے، پانی یا حلقہ پینے کی اجازت نہ دی جائے۔

۵۔ گاؤں سے باہر کنوؤں پر بھی ماہِ رمضان کے احترام کا خیال رکھا جائے۔ اور شرعی عذر کے تحت بھی کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جس سے ماہِ رمضان کی بے حرمتی کا احتمال پایا جاتا ہو۔

۶۔ ہر سمجھ دار مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ماہِ رمضان کے احترام کے سلسلہ میں مسجد کمیٹی سے تعاون کرے۔