

نماز کے آداب و اسرار

مؤلف :
رجب علی حیدری

یہ کتاب برقی شکل میں نشر ہوئی ہے اور شبکہ الاماین الحسینین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے

کتاب کا نام: نماز کے آداب و اسرار

مولف: رجب علی حیدری

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الصلاة قربان كل تقى واحد اركان دينه والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابى القاسم محمد الذي يقف في الصلاة حتى ترم قدماءه والسلام على اهل بيته المعصومين لاسيما على بن ابي طالب الذي رد الشمس لصلاته وعلى الحسين الشهيد الذي قتل مظلوما في حال الصلاة وعلى بن الحسين الذي يقال له السجاد لكثرة السجود ، و على المهدي حين يصلى ويقنت وحين يركع و يسجد، الذي تصلى المسيح ابن مريم خلفه يوم ظهوره، و على عباد الله الصالحين ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ واللّٰعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين

امّا بعد :

وجه تاليف:

ہر وہ شخص جو دین اسلام میں اصول و فروع دین میں سے کسی بھی موضوع کے متعلق کوئی کتاب، مقالہ، مجلہ وغیرہ کی تالیف کرتا ہے تو خداوند متعال دنیا میں اس پر اپنی نعمت و کرامات نازل کرتا ہے، قبض روح میں اسانی ہوتی ہے اور آخرت میں معصومین کے قرب و جوار میں جگہ عنایت کرتا ہے۔ جب تک لوگ اس کی کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہتے ہیں تو کتاب کے لکھنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے پس صدقہ جاری کے طور سے اس کتاب کے تالیف کرنے کی کوشش کی ہے اور پروردگار سے دعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو بحق محمد و آل محمد قبول فرمائے، ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس سے ہم سب کی بخشش کا سامان قرار دے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریة ا و علم ینتفع به ، ا و لد صالح یدعولہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں لیکن چیزیں ایسی ہیں جن وجہ سے اسے مرنے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے

۱۔ صدقہ جاریہ

۲۔ علم کہ جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں

۳۔ فرزند صالح جو مرنے کے بعد اپنے والد کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے۔۔ عوالی اللئالی / ج ۲ / ص ۵۳

وجہ تسمیہ ”نماز کے آداب و اسرار“

نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے انبائے کرام اور معصومین نے اپنا سر لوحہ عبادت قرار دے ا ہے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو اس کے بجالانے کا حکم بھی دے ا ہے نماز تمام انبیاء و آئمہ اطہار اور جملہ مومنین و مومنات کی روح و جان ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی ہے، معراج امت محمدی ہے، درد مندوں کے لئے باعث شفا ہے، ضرورت مندوں کی حاجت کو پوری کرتی ہے، انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے جس کے ذریعہ دل کو سکون و اطمینان روح کو تازگی، رنج و غم سے نجات اور حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رہے صرف وہی نماز انسان کو گناہوں سے دور نہیں رکھ سکتی ہے جسے وہ اسے اس کے پورے آداب شرائط کے ساتھ اور محمد و آل محمد کی محبت اور ان کی ولایت کے زیر سایہ انجام دیتا ہے۔

اس کتاب کا نام ”نماز کے آداب و اسرار“ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام افعال و اعمال نماز اسرار کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً اللہ کی اطاعت و بندگی کا راز کیا ہے، روزانہ پانچ ہی نمازیں کیوں واجب قرار دی گئی ہیں اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں، ان ہی اوقات میں نماز کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے، نماز کے لئے طہارت کے واجب قرار دئے جانے کی وجہ کیا ہے، نماز کو تکبیر کے ذریعہ کیوں آغاز کیا جاتا ہے

کتاب ہذا میں احکام نماز کو ذکر نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اگر احکام نماز کو ذکر کیا جاتا تو اس بارے میں مراجع عظام کے فتوؤں کے مطابق روایتوں کو ذکر کیا جاتا اور ان کے اختلاف کو بھی ذکر کیا جاتا کہ جسکے لئے ایک مستقل استدلالی کتاب کی ضرورت ہے۔ کتاب ہذا میں تعقیبات نماز کے آداب و اسرار کو بھی ذکر کیا گیا ہے مثلاً تسبیح حضرت زہرا کا آغاز کب اور کیسے ہوا، دعا کرنا کیوں ضروری ہے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور کن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور مومن کی دعائیں خیر سے کیوں قبول ہوتی ہے۔ امید ہے کہ میرے محترم قارئین اس کتاب کے ذریعہ تمام اعمال و افعال نماز کے آداب و اسرار کے بارے میں کلام خدا اور رسول و آئمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام نورانی کلمات سے مستفیض ہونگے اور اپنے آپ کو تحت تاثیر قرار پائیں گے اور اپنے اندر ایک عجیب نورانیت محسوس کریں گے اور امید ہے کہ یہ کتاب بارگاہ خداوندی و معصومین میں مقبولیت کا شرف حاصل کرے گی اور ناشر و مترجم اور اس کتاب سے فیضیاب ہونے والوں کے گناہوں کے لئے بخشش کا سبب و موقع ہوگی

۔ رجب علی حیدری۔

۱۷ / ربیع الاول ۱۴۲۶ مطابق ۲۶ / جنوری ۲۰۰۵

راز اطاعت و بندگی

۱۔ انسان عبادت کے لئے پیدا ہوا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی مخلوق کو بے کار و بیہودہ خلق نہیں کیا ہے بلکہ ان سب کی کوئی وجہ خلقت ضرور ہے اور ان سب چیزوں کے خلق کرنے میں کوئی راز و فلسفہ و سبب پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۱) میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ (میری) عبادت و بندگی کریں۔

جمیل ابن دراج سے مروی ہے میں نے امام صادق سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا اور کہا: اے میرے مولا! آپ پر میری جان قربان ہو، آپ مجھے اس قول خداوندی کے معنی و مفہوم سے آگاہ کیجئے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: یعنی خداوند عالم نے تمام جن و انس کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، میں کہا: خاص لوگوں یا عام لوگوں کو؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: عام لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے خلق کیا ہے۔ (۲)

دنیا کی ہر شے رب دو جہاں کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے بعض موجودات ایسے ہیں جو ہمیشہ قیام کے مانند کھڑا رہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں وہ درخت وغیرہ ہیں اور بعض موجودات ایسے ہیں جو ہمیشہ رکوع کی مانند خمیدہ حالت میں رہتے ہیں جیسے چوپائے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں

(۱) سورہ زاریات / آیت ۵۶

(۲) علل الشرائع / ج ۱ / ص ۱۴

وغیرہ اور بعض ایسے بھی جو ہمیشہ زمیں پر سجدہ کے مانند پڑے رہتے ہیں وہ حشرات اور کیڑے وغیرہ ہیں اور بعض موجودات ایسے ہیں جو ہمیشہ زمیں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ حشیش و نباتات و گل و گیاہ وغیرہ ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صٰفٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوةَہٗ وَتَسْبِيحَہٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

﴿ (۱) .

کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ اس کے لئے زمیں و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی نماز و تسبیح سے باخبر ہیں اور اسے بھی ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔

۲۔ شکر منعم واجب ہے

زمین و آسمان، آفتاب و ماہتاب، چمکاتے تارے، پھول اور پودے، پھولوں میں خوشبو، کلیوں میں مسکراہٹ، غنچوں میں چٹخ، چڑیوں میں چہک، زمین میں ہرے بھرے جنگل، میٹھے اور رسیلے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ موج مارتے دریا و سمندر، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے، چمکتی ہوئی چڑیاں، آسمان سے نازل ہونے والے برف و بارش کے قطرے، درختوں کے پتے، یہ ہیرے و جواہرات، یہ سونے و چاندی اور نمک و کوئلے کی کانیں، یہ جڑی بوٹیاں اور دیگر بے شمار اور بے حساب نعمتیں جو اس کی طرف سے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی ہر طرف سے اور ہر آن میں نازل ہوتی رہتی ہیں۔

اس نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لئے عقل و شعور، علم و فہم، رنگوں اور شکلوں کی پہچان کے لئے قوت بینائی، آوازوں کو سننے کے لئے قوت سامعہ، ذائقہ چکھنے کے لئے زبان،

خوشبو اور بدبو کی شناخت کئے لئے قوت شامہ، گرم و ٹھنڈا محسوس کرنے لئے قوت لامسہ عطا کی ہے اور اس نے ہمیں اس معاشرے میں عزت و شرافت، جود و سخاوت اور مال و دولت وغیرہ جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی شخص کو ایک تھیلی اشرفی عطا کر دے تو وہ کس قدر اس کا مرید بن جاتا ہے، کس قدر اسے یاد کرتا ہے اور اس کی کت فی زیادہ تعریفیں کرتا ہے لیکن جس نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اس کی ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی عطا کی ہوئی بے کراں نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی تعظیم و اکرام کریں، اس کے ہر حکم کے آگے اپنا سر تسلیم کریں، اس کی عظمت کی خاطر زمین سجدہ کے لئے پیشانی رکھیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی عبادت اور پرستش کریں، لیکن جس نے تمہیں رحم مادر میں جگہ دی ہو اور وہاں چند اندھیرے پردوں میں تمہاری حفاظت کی ہے خداوند عالم نے قرآن کریم می . کرم منعم کو واجب اور کفران نعمت کو حرام قرار دیا ہے:

﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا﴾ (۱) تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔

اور سورہ قیشمیں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (۲)

اے رسول! اپنے زمانے کے ان لوگوں سے کہدیحئے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو جسکے طفیل میں یہ تجارت قائم ہے اوریہ امن و امان کی زندگی برقرار ہے۔

علامہ ذیشان حیدر جوادی “ترجمہ و تفسیر قرآن کریم” میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

چھٹی صدی عیسوی میں مکہ کی آبادی تین حصوں پر منقسم تھی۔ نصر بن کنانہ کی اولاد قریش، قریش کے حلیف دوسرے عرب اور غلام، مکہ مکرمہ میں قریش تجارت پیشہ لوگ تھے اور ان کے سال میں

(۱) سورہ قیش / آیت ۳-۴

(۲) سورہ بقرہ / آیت ۱۵۳

دوسفر تجارت ہوا کرتے، سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی طرف، یہ اپنی تجارت میں لئے مضبوط اور کامیاب تھے کیونکہ مکہ کے رہنے والے تھے اور شام و یمن کے لوگ ان سے مرعوب رہا کرتے تھے اور دہشت زدہ بھی تھے، ان کے مرعوب رہنے کی ایک وجہ تھی کہ بالآخر انہیں حج کے موسم میں مکہ جانا پڑتا ہے لہذا قدرت نے اسی احسان کو یاد دلا کر بتلایا کہ ہر احسان کا ایک تقاضہ ہوتا ہے اور ہمارے احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو جسکے طفیل میں یہ تجارت قائم ہے اور یہ امن و امان کی زندگی برقرار ہے۔

رب العالمین نے اپنی عبادت کو شکر کرنے کا طریقہ قرار دیا ہے:

﴿بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (۱)

تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔

انبیائے کرام اور آئمہ اطہار سے نہ کوئی خطا سرزد ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سب معصوم ہیں اور معصوم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے لیکن شکرگزاری اور بندہ نوازی کے طور سے اس قدر نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے پیروں پر روم کرجاتے اور پیشانی وزانوئے مبارک پر گٹھے پڑ گئے تھے۔

زہری سے مروی ہے کہ: میں علی بن الحسین کے ہمراہ عبدالملک بن مروان کے پاس پہنچا تو جیسے ہی عبدالملک کی نظر امام (علیہ السلام) پر پڑی تو آپ (علیہ السلام) کی پیشانی پر سجدوں کے نشان دیکھ کر تعجب سے کہا:

اے ابامحمد! تمہاری پیشانی پر عبادت کے آثار نمایاں ہیں، تمہیں اس قدر نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ خداوند عالم نے تمام خیر و نیکی کو تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، تم سے نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم پتہ نمبر خدا کے پارہ تان ہو، تمہارا ان سے مضبوط و محکم رشتہ ہے، تم

اپنے خاندان اور اپنے زمانے کے لوگوں میں ایک عظیم مرتبہ رکھتے ہو، وہ علم و فضیلت اور تقویٰ و دین جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے خاندان میں نہ کسی کے پاس تھا اور نہ اس وقت کسی کے پاس موجود ہے، ان تمام مراتب رکھنے کے باوجود پھر بھی تم اتنی نمازیں پڑھتے ہو کہ پیشانی پر گٹھا پڑ گیا ہے۔

جب عبد الملک نے آپ کی اس طرح بہت زیادہ مدح سرائی کی تو اس وقت امام سجاد نے فرمایا: یہ خدا کے عطا کئے ہوئے تمام فضائل و کمالات جو تو نے میرے بارے میں بیان کئے ہیں کیا ان تمام نعمتوں پر شکر خدا نہ کروں؟ اور اسکے بعد امام (علیہ السلام) نے عبد الملک سے کہا: نبی اکرم (ص) اس قدر نمازیں پڑھتے تھے کہ پاہائے مبارک ورم کر جاتے تھے، جب آنحضرت سے کسی نے پوچھا: اے اللہ کے پیارے نبی! جب خدا نے تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ^(۱) معاف کر دئے ہیں تو پھر تمہیں یہ سب زحمت اٹھانے اور اس قدر نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنحضرت نے فرمایا:

”أَفَلَا أَتُكُونُ عَبْدًا شَكُورًا“ کیا اللہ کے ان تمام احسانات پر اور اس کی نازل کی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے عبد الملک ابن مروان سے خطاب فرمایا: تعریف کرتا ہوں خدا کی ہر عطا کی ہوئی نعمت پر کہ جن کے ذریعہ وہ ہمارا امتحان لیتا ہے، دنیا و آخرت میں تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں، خدا کی قسم اس کی عبادت میں اگر میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میری آنکھیں نکل کر میرے سینہ پر گر جائیں پھر بھی اس کی عطا کردہ نعمتوں میں ایک نعمت کا ایک ذہائی شکر نہیں ادا کر سکتا ہوں، دنیا میں جت نے بھی لوگ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں ان سب کی حمد و ثنا خدا کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے

(۱) سورہ فتح / آیت ۲. لیغفر اللہما تقدم من ذنبک میں ذنب سے وہ گناہ مراد ہیں

جو کفار کے خیال میں نبی اکرم پر لگائے جاتے تھے، کفار قریش آپ پر جادوگر، جنون، شاعر، کہانت اور ہوس اقتدار کے الزام لگاتے تھے۔

بس میری زندگی یہی ہے کہ رات دن اور خلوت و آشکار میں اس کا ذکر کرتا رہوں، بیشک میرے اہل خانہ اور دوسرے لوگ بھی مجھ پر کچھ حقوق رکھتے ہیں (جن کا ادا کرنا مجھ پر لازم ہے) اگر یہ حقوق میری گردن پر نہ ہوتے تو میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اور دل کو خدا کی طرف متوجہ کر لیتا یہاں تک کہ میرے بدن سے روح قبض ہو جاتی اور میں ہرگز اس کی طرف سے اپنے دل اور آنکھوں کو نہ ہٹاتا اور وہ بہترین حکم کرنے والا ہے یہ کہہ کے امام سجاد رونے لگے اور عبد الملک بھی رونے لگا۔^(۱)

۳۔ انسان کی فطرت میں عبادت کا جذبہ پایا جاتا ہے

خداوند عالم نے انسان کی طینت و فطرت میں عبادت کا جذبہ پیدا کیا ہے، لہذا انسان دنیا میں آنے کے بعد جیسے ہی عقل و شعور کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو اس میں یہ فطرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی عظیم ذات کی اطاعت و عبادت کرنی چاہئے لہذا جب انسان اپنی فطرت کے مطابق عبادت کسی راہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ معبود حقیقی کی عبادت کرتا ہے جو راہ مستقیم ہے یا پھر گمراہی کا شکار ہو کر جھوٹے اور باطل خداؤں کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بت، چاند، سورج، دریا، پہاڑ کی پرستش و عبادت کرنا یہ سب باطل اور گمراہی کے نمونے ہیں کیونکہ ان سب چیزوں کو خدا نے خلق کیا ہے اور کسی بھی مخلوق کو خدائی کا درجہ دینا حرام اور باطل ہے۔

﴿إِنِّىٓ اَنَا اللّٰهٖ لَاۤ اِلٰهَۃَۤ اِلَّاۤ اَنَاۤ فَاَعْبُدْنِىْۙ﴾^(۲)

میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پستیم میری عبادت کرو۔

اب جو لوگ معبود حقیقی کی تلاش میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرنے لگتے ہیں ان کی ہدایت کے لئے خداوند عالم نے بہترین انتظام کیا ہے، اس نے ہر زمانہ میں راہ مستقیم سے ہٹ کر چلنے والے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے والے

(۱) بحار الانوار / ج ۴۶ / ص ۵۶

(۲) سورہ طہ / آیت ۱۴۔

لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کے لئے ایک ہادی بھیجتا رہا ہے۔

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (۱)

ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا (تاکہ وہ تم سے کہیں کہ) اللہ کی عبادت کرو اور

طاغوت سے اجتناب کرو (اور آج بھی اس کا ایک ہادی پردہ غیب میں رہ کر ہمیں ہدایت کر رہا ہے)۔

امیر المومنین حضرت علینے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے مبعوث کئے جانے کے راز و مقصد کو نہج البلاغہ میں اس طرح بیان

فرمایا ہے: فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ۔ (۲)

اللہ نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو اس لئے مبعوث کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف

لے آئیں۔

خداوند عالم زمانہ کے ساتھ ساتھ اپنا نمائندہ اور رہبر بھیجتا رہا ہے، سب سے پہلے حضرت آدم (علیہ السلام) (علیہ السلام) کو بھیجا تاکہ اپنی اولاد کو کفر سے دور رہنے کی ہدایت کریں، اسی طرح یکے بعد دیگرے ہدایت کے لئے انبیاء و رسل آتے رہے اور آخری نبی کے بعد ان کی نسل سے آئمہ طاہرین کا سلسلہ شروع ہوا اور آج بھی اللہ کی طرف سے ایک ہادی موجود ہے جو پردہ غیب سے لوگوں کو ہدایت کرتے رہتے ہیں لیکن اکثر لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے ان بھیجے ہوئے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور دنیا میں کسی طاقتور چیز کو دیکھ کر اسی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔

۴۔ پروردگار کی تعظیم کرنا واجب ہے

جب انسان کسی عظیم مرتبہ شخصیت سے ملاقات کرتا ہے اور ایک بڑے عالم و قابل شخص کا دیدار کرتا ہے، تو یہ ملاقات اور دیدار انسان کو تواضع اور اس کے سامنے جھکنے پر آمادہ کرتی ہے۔

۱۔ سورہ نحل / آیت ۳۶

۲۔ نہج البلاغہ خطبہ ۱۴۷

ایک عالم وقابل شخص کا دیدار انسان کو اس کے ادب واحترام وتعظیم وتکریم پر مجبور کر دیتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اس کی عظمت اور اس کے علم وکمال کے آگے خود کو ناچیز اور کم علم شمار کرتا ہے تو اس کا ادب وتعظیم کرنے لگتا ہے۔ خداوند عالم تمام عظمتوں اور جلالوں کا مالک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا عالم ہے، حی ہے، قدیر ہے، یہ تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ اس کی عظیم ہونے کی واضح دلیل ہیں اور وہی سب کا حقیقی مولا و آقا ہے لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے حقیقی مولا و آقا کی تلاش کرے اور اس کا ادب واحترام اور تعظیم کرے لہذا جب انسان حقیقی مولا کی تلاش کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس کی عظمت وجلالت کے آگے ناچیز اور کم علم حساب کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل وحقیر پاتا ہے تو اس کے ادب واحترام، اس کی تعظیم وتکریم پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

۵۔ ہر انسان محتاج اور نیاز مند ہے

اشرف المخلوقات انسان خواہ کت فی مال ودولت کا مالک بن جائے اور کت فنی ہیں عیش وآرام کا سامان جمع کر لے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو عاجز و انکسار، ضعیف و ناتواں اور محتاج وضرورتمند محسوس کرتا ہے اور کسی طرح سے اپنی غرض اور ضرورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لئے کسی ایسی ذات کی طرف رجوع کرے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو دینے سے انکار نہ کرے اور عطا کرنے سے اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہ آسکے اور یہ صرف پروردگار کی ذات ہے جو ہر چیز سے بے نیاز اور غنی مطلق ہے، سب کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے اور عطا کرنے سے اس کے خزانہ رحمت کوئی نہیں آسکتی ہے اس نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو وعدہ دیا ہے کہ میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں لہذا تم اپنی حاجتوں کو صرف ہی سے بیان کرو اور طلب کرو ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (۱)

اے لوگو! تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (۲)

اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

(۱) سورہ فاطر / آیت ۱۵

(۲) سورہ غافر / آیت ۶۰

عبادت اور بندگی کا طریقہ

جب پروردگار نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور طینت و فطرت انسانی میں عبادت کا جذبہ پیدا کیا ہے اور شکر منعم کو واجب قرار دیا ہے ان تمام چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا لازم ہے مگر سوال یہ ہے کس طرح اس اطاعت و بندگی اور تعظیم کر تکریم کی جائے کس طرح اس کا ادب و احترام کیا ہے اگر اس کی اطاعت و بندگی کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے تو اپنے بندوں کو اس سے آگاہ کرے خداوند عالم نے قرآن کریم کی چند متعدد آیتوں میں نماز کو شکر نعمت اور بندگی کا طریقہ قرار دیا ہے:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالنَّحْرُ إِنَّا شَانِيكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (۱)

اے رسول برحق بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا لہذا تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی دو، یقیناً تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔

کتب تفاسیر میں لفظ کوثر کے متعدد معنی ذکر ہوئے کئے گئے ہیں: خیر کثیر، بہشت میں ایک نہر جناب سیدہ کی نسل سے اولاد کثیر، شفاعت، قرآن، اسلام، علمائے دین و اصحاب و یاران با وفا، نبوت۔

ان مذکور موارد میں سے ہر ایک پر کوثر کا مصداق ہوتا ہے اور ممکن ہے ان سب کے مجموعہ کو کوثر کہا جاتا ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند عالم نے جس قدر خیر کثیر اور نعمتیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو عطا کی ہیں کسی اور کو نہیں دی ہیں، انتہا یہ ہے کہ آنحضرت کے دشمنوں کو ابتر بنا دیا ہے اور ان کی نسلوں کو منقطع کر کے اپنے حبیب کی لخت جگر سے ایک ایسی نسل پیدا کی جو قیامت تک باقی رہے گی، لہذا خداوند عالم نے ان تمام نعمتوں کے نازل کرنے پر اپنے رسول سے کہا: اے میرے حبیب تم ان نعمتوں کے نزول پر میرا اس طرح شکر ادا کرو:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالنَّحْرُ، إِنَّا شَانِيكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی دو، یقیناً تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔

اللہ نے اپنے حبیب سے ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لئے نماز اور قربانی کا مطالبہ کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی خیر و نعمت نصیب ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ خدا کا شکر خدا ادا کرے اور شکر خدا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم کرے اور راہ خدا میں قربانی دے۔

(۱) ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔
ان مذکورہ دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے لئے نماز قائم کی جائے تاکہ نماز کے ذریعہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور نعمتوں کے فزول کا سلسلہ جاری رہنے کے لئے دعا کی جائے اور نماز کی صورت میں اس کا ادب و احترام کیا جائے۔

راز و جوہ نماز

اس سے پہلے کہ ہم نماز کے واجب ہونے کے راز کو ذکر کریں خود نماز کے واجب ہونے کو بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، سورہ کوثر طہ آیت ۱۴ کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو نماز کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں جن میں سے چند آیت ذکر کر رہے ہیں:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾ (۲)

بے شک نماز کو صاحبان ایمان پر ایک وقت معین کے ساتھ واجب کیا گیا ہے۔

زرارہ سے مروی ہے کہ امام صادق اس قول خداوندی کے بارے میں فرماتے ہیں: موقوف (سے مفروض مراد ہے)۔ (۲)

﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (۴)

نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ وہی ہے جسکی بارگاہ میں حاضر کئے جاؤ گے۔

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَآتُوهُ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (۵)

تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔

﴿وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (۶) اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔

۱. سورہ طہ/آیت ۱۴

۲. سورہ نساء/آیت ۱۰۳

۳. کافی/ج ۳/ص ۲۷۲

۴. سورہ اٰنعام/آیت ۷۲

۵. سورہ روم/آیت ۳۱

۶. سورہ بقرہ/آیت ۱۱۰۔ مزمل/آیت ۲۰

ان مذکور آیات کریمہ سے نماز کا واجب ہونا ثابت ہے اور معصومین سے ایسی احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں واضح طور سے نماز کے واجب بیان کیا گیا ہے عن عبد اللہ بن سنان عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة^(۱)۔

امام صادق فرماتے ہیں: خداوند عالم نے زکات کو اسی طرح واجب قرار دیا ہے جس طرح نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ عن الحلبي قال: قال ابو عبد الله عليه السلام في الوتر قال: انما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة ان شئت صليتھا وترکھا قبيح^(۲)۔ حلبی سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق سے نماز شب کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا: خداوند عالم نے پانچ نمازیں واجب کی ہیں اور نماز شب کو واجب قرار نہیں دیا ہے، چاہو تو اسے پڑھو البتہ نماز شب کا ترک کرنا قبیح ہے۔ احادیث معصومین میں نماز کے واجب قرار دئے جانے کی اس طرح بیان کی گئی ہیں:

عمر بن عبد العزیز سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام بن حکم نے بتایا کہ میں نے امام صادق سے معلوم کیا: جب نماز و عبادت لوگوں ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے سے دور رکھتی ہے اور ان کے بدن کو زحمت میں ڈالتی ہے پس خداوند عالم نے نماز کو کیوں واجب قرار دیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نماز کے واجب قرار دئے جانے کی چند وجہ ہیں جن کی وضاحت اس طرح سے ہے: اگر لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دے اجاتا اور انہیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) (اور ان کی آل پاک) کے ذکر و یاد کے بارے میں کوئی تنبیہ اور تذکرہ نہ دے اجاتا اور صرف کتاب خدا کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا تو ان لوگوں کا وہی حال ہوتا جو اس (اسلام کے قبول کرنے) سے پہلے تھا یعنی وہ اپنی حالت پر باقی رہتے، اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) (اور ان کی آل اطہار) کہ جنہوں نے دین اسلام اپنایا اور قبول کے اور کتابوں کو بھی وضع و جعل کیا اور لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کیا اور انہیں اپنے مذہب کی طرف دعوت دی اور کبھی کبھی دشمنان دین سے جنگ بھی کی لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا ان کا حکم مندرس ہو جائے گا اور وہ ایسے ہو جائیں گے گویا اصلا وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ تھے پس خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کا دین و مذہب اور ان کا امر کو باقی رکھا جائے اور بھلایا نہ جائے لہذا خداوند عالم نے ان کی امت پر نماز کو واجب قرار دیا

۱۰۔ من لا یحضرہ الفقیہ ج ۲ / ص ۳

۲۰۔ تہذیب الاحکام ج ۲ / ص ۱۱

اسی نمازیں پوری دنیا کے تمام مسلمان روزانہ پانچ مرتبہ بلند آواز سے اس پیغمبر کا نام لیتے ہیں اور افعال نماز کو انجام دینے کے ذریعہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کمرتے ہیں اور اس کا ذکر کمرتے ہیں اسی لئے خداوند عالم نے امت محمدی پر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ وہ آنحضرت (اور ان کی آل پاک) کے ذکر سے غافل نہ ہو سکیں اور انھیں نہ بھول سکیں اور نہ ان کا ذکر مندرس نہ ہو سکے۔^(۱)

محمد بن سنان سے مروی ہے کہ امام ابو الحسن علی موسی الرضا کی خدمت میں جو خط لکھے گئے ان میں امام (علیہ السلام) سے متعدد سوال کئے گئے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ خداوند عالم نے نماز کو کس لئے واجب قرار دیا ہے؟ تو امام (علیہ السلام) نے خط کے جواب میں تحریر کیا اور اس میں نماز کے واجب قرار دئے جانے کی اس طرح وجہ بیان کی: نماز کے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ خداوند عزوجل کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے اور خدا کو شریک جاننے سے انکار کیا جائے اور نماز کے ذریعہ خداوند جل جلالہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری، تواضع، خضوع اور اعتراف گناہ کا اظہار کیا جائے، نماز کے ذریعہ گزشتہ گناہوں کے بارے میں طلب بخشش کی جائے، خداوند عالم کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر اس کے سامنے روزانہ پانچ مرتبہ پیشانی کو زمین پر رکھا جائے، انسان خدا کے علاوہ کسی کی تعریف نہ کرے اور طغیان و سرکشی نہ کرے، انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے ذلیل و حقیر محسوس کرے اور خدا سے دین و دنیا کی بھلائی کی تمنا کرے، انسان شب و روز ہمیشہ اپنے رب کی یاد تازہ کرے اور اپنے مولا و مدبر اور خالق یکتا کو نہ بھول سکے، اپنے رب کا ذکر کرے اور اس کی بارگاہ میں قیام کرے تاکہ گناہوں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے محفوظ رہے۔^(۲)

۱. وسائل الشیعہ / ج ۲ / ص ۳۱۷

۲. من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۱۴

نماز کی اہمیت

قرآن و احادیث میں نماز کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ اس چیز سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں فروع و احکام دین سے متعلق جو آیات موجود ہیں ان میں جتنی آیتیں نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اتنی مقدار میں فروع دین میں سے کسی کے بارے میں موجود نہیں ہیں،

خمس کے بارے میں ایک، روزہ کے بارے میں ۳۱ / حج کے بارے میں ۱۸ / اور زکات سے متعلق ۳۳ آیتیں موجود ہیں لیکن خداوند عالم نے اس عظیم عبادت (نماز) کے بارے میں ۱۲۲ / یا اس سے بھی زیادہ زیادہ آیتیں نازل کی ہیں کہ جن میں نماز کی اہمیت اور اس کے اہم احکام و مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔

نماز کی اہمیت اس چیز سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ مکتب تشیع میں فقہی روایات کا ایک تہائی حصہ نماز اور مقدمات نماز سے مربوط ہے، کتب اربعہ اور ”وسائل الشیعہ“ اور ”مستدرک الوسائل“ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ احادیث نماز سے تعلق رکھتی ہیں، تحقیق کے مطابق ”وسائل الشیعہ“ اور ”مستدرک الوسائل“ دونوں ایسی مفصل کتابیں ہیں کہ جن میں مکتب تشیع کی تمام فقہی احادیث و روایات درج ہیں ان دونوں کتابوں کی احادیث کی تعداد مجموعاً ساٹھ ہزار ہے اور ان دونوں کتابوں کی ساٹھ ہزار روایتوں میں بیس ہزار احادیث نماز سے تعلق رکھتی ہیں۔

فروع دین میں نماز کو اس کی اہمیت کی بنیاد پر پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اصل اسلام قرار دیا گیا ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں کونسی چیز اصل ہے اور کون اس کی شاخ و فرع ہے اور کون اس کی چوٹی ہے، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) نے فرمایا: نماز دین اسلام کی جڑ ہے، زکات اس کی فرع اور شاخ ہے اور جہاد اس کی بلند ترین چوٹی ہے۔^(۱)

نماز کی اہمیت کے بارے میں معصومین سے چند روایت ذکر ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شىء وجهة ووجه دينكم الصلاة^(۱)
پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے۔
قال على عليه السلام: الصلاة قربان كل تقى^(۲)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: نماز ہر پرہیزگار کا خداوند عالم سے تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الجنة^(۳)
نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: دعا رحمت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز بہشت کی کنجی ہے۔

قال على عليه السلام: الصلاة حصن الرحمن ومدحرة الشيطان^(۴)
حضرت علیؑ فرماتے ہیں: نماز خدائے مہربان کا قلعہ ہے اور شیطان کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔

تمام انبیائے کرام نمازی تھے

نماز کی اہمیت اس چیز سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام ادیان الہی میں نماز کا وجود تھا، تمام انبیاء کی شریعت میں رائج و موجود تھی اور دنیا میں جنت نے بھی نبی و رسول آئے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اہل نماز تھے اور اپنی امت کے لوگوں کو نماز و عبادت کی دعوت بھی دیتے تھے لیکن ہر نبی کی شریعت میں نماز و عبادت کا طریقہ طریقہ یکساں نہیں تھا، جس طرح ہر نبی کے زمانے کا کلمہ یکساں نہیں تھا اسی طرح نماز کا طریقہ بھی مختلف تھا، تمام انبیاء کی شریعت میں نماز کے رائج ہونے کی سب سے یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن و حدیث میں اکثر انبیاء کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ تمام نبی نمازی تھے اور نماز کی دعوت بھی دیتے تھے

۱. تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۲۳۸.

۲. نہج البلاغہ / کلمات قصار / ش ۱۳۶ / ص ۳۸۶.

۳. نہج الفصاحة / ج ۱۵۸۸ / ص ۳۳۱.

۴. غرر الحکم / ج ۲ / ش ۲۲۱۳ / ص ۱۶۶.

نماز اور حضرت س آدم

حسین ابن ابی العلاء سے مروی ہے، امام صادق فرماتے ہیں: جب خداوند عالم نے آدم (علیہ السلام) کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو آپ کے پورے جسم پر سر سے پیروں کے تلووں تک سیاہ رنگ کے داغ پڑ گئے (جسے عربی میں شامہ کہتے ہیں) جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے بدبو آنے لگی، حضرت آدم (علیہ السلام) اپنے جسم سے آنے والی بدبو سے پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ غمگین رہنے لگے اور رونے و گڑ گڑانے لگے، ایک دن جبرئیل امین حضرت آدم (علیہ السلام) کے پاس آئے اور پوچھا:

اے آدم! تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آدم (علیہ السلام) نے جواب دیا: ان کالے داغ اور ان کے اندر پیدا ہونے والی بدبو نے مجھے غمگین کر دیا ہے، جبرئیل نے کہا: اے آدم! اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ یہ پہلی نماز (یعنی نماز ظہر) کا وقت ہے، حضرت آدم (علیہ السلام) نے اٹھ کر نماز (ظہر پڑھی تو فوراً آپ کے جسم سے سرو گردن کا رنگ بالکل صاف ہو گیا اور جب دوسری نماز (یعنی عصر) کا وقت پہنچا تو جبرئیل نے کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ اب یہ دوسری نماز کا وقت ہے، جیسے ہی حضرت آدم (علیہ السلام) نے نماز عصر پڑھی تو ناف تک بدن کا رنگ صاف ہو گیا

اس کے بعد جب تیسری نماز (یعنی مغرب) کا وقت پہنچا تو جبرئیل نے پھر کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز (مغرب) پڑھو کیونکہ اب یہ تیسری نماز کا وقت ہے، جیسے ہی حضرت آدم (علیہ السلام) نے نماز (مغرب) پڑھی تو دونوں گھٹنوں تک بدن کا رنگ صاف ہو گیا، جب چوتھی نماز (یعنی عشا) کا وقت پہنچا تو کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز (عشا) پڑھو کیونکہ اب یہ چوتھی نماز کا وقت ہے، حضرت آدم (علیہ السلام) نے نماز (عشا) پڑھی تو پیروں تک بدن کا رنگ بالکل صاف ہو گیا جب پانچویں نماز (یعنی صبح) کا وقت پہنچا تو کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز (صبح) پڑھو کیونکہ اب یہ پانچویں نماز کا وقت ہے، جیسے ہی حضرت آدم (علیہ السلام) نماز (صبح) سے فارغ ہوئے تو مکمل طور سے پورے کارنگ صاف ستھر ہو گیا اور آپ نے خدا کی حمد و ثنا کی، جبرئیل نے کہا: اے آدم! تمہاری اولاد کی مثال ان پنجگانہ نمازوں میں ایسی ہی ہے جس طرح تم نے نماز پنجگانہ کے ذریعہ اس شامہ سے نجات پائی ہے پس تمہاری اولاد میں جو شخص شب و روز میں یہ پانچ نمازیں پڑھے گا وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جیسے تم اس شامہ سے پاک و صاف ہوئے ہو۔^(۱)

نماز اور حضرت ادريس

عن الصادق عليه السلام قال: اذا دخلت الكوفة فات مسجد السهلة فضل فيه واسئل الله حاجتك لدينك ودنياك فانّ مسجد السهلة بيت ادريس النبي عليه السلام الذي كان يخطب فيه ويصلي فيه ومن دعا الله فيه بما احبّ قضى له حوائجه ورفع له يوم القيامة مكانا عليا الى درجة ادريس عليه السلام واجير من الدنيا ومكائد اعدائه.^(۱)

امام صادق فرماتے ہیں: جب آپ شہر کوفہ میں داخل ہوں اور مسجد سہلہ کا دیدار کریں تو مسجد میں ضرور جائیں اور اس میں مقامات مقدسہ پر نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کی دعا کریں، کیونکہ مسجد سہلہ حضرت ادريس کا گھر ہے جس میں خیاطی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے جو شخص اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اس چیز کے بارے میں جسے وہ دوست رکھتا ہے دعا کرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوگی اور روز قیامت حضرت ادريس کے برابر میں ایک بلند مقام سے برخوردار ہوگا اور اس مسجد میں عبادت کرنے اور نیاز مندی کا اظہار کرنے کی وجہ سے دنیاوی مشکلیں اور دشمنوں کے شر سے خدا کی امان میں رہے گا۔

نماز اور حضرت نوح

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: کان شریعة نوح علیہ السلام انّ یعبدا اللہ بالتوحید والاخلاص وخلع الانداد وہی الفطرة التي فطر الناس علیہا واخذ میثاقہ علی نوح علیہ السلام والنبیین انّ یعبدا اللہ تبارک وتعالی ولا یشرکوا بہ شیئا وامره بالصلاة والامر بالنہی والحرام والحلال.^(۲)

امام محمد باقر فرماتے ہیں: حضرت نوح کا اصول یہ تھا کہ آپ خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے اس کی بارگاہ میں اخلاص کا اظہار کرتے تھے، اسے بے مثل مانتے تھے اور آپ کی یہ وہی فطرت تھی کہ جس فطرت پر خداوند عالم نے لوگوں کو قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح اور تمام انبیائے کرام سے عہد لیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیں سے دوری کریں اور خداوند عالم نے حضرت نوح (علیہ السلام) کو نماز پڑھنے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے اور حلال و حرام کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے۔

(۱) بحار الانوار/ ج ۱۱ / ص ۲۸۰

(۲) کافی/ ج ۸ / ص ۲۸۲

نماز اور حضرت ابراہیم

حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے اور آپ کو بت شکن، حلیم، صالح، مخلص اور موحد جیسے بہترین القاب سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی عمر کے دو سو برس کفر و شرک سے مقابلہ اور لوگوں کو توحید باری تعالیٰ و اطاعت خداوندی کی دعوت کرنے کی راہ میں گمراہے ہیں۔ مکتب حضرت ابراہیم میں آپ کی پیروی کرنے والوں کے درمیان نماز و عبادت کو ایک عمدہ واجبات میں شمار کیا جاتا تھا، جب خدا نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار فرزند اسمعیل (علیہ السلام) کو ساتھ لے کر سرزمین مکہ کی طرف ہجرت کرجائیں، آپ نے حکم خدا پر عمل کیا اور شام سے مکہ میں خانہ کعبہ تک پہنچے تو آپ نے وہاں اس آپ و گیارہ سرزمین پر ایک نہایت مختصر طعام اور پانی کئے ساتھ زمین پر اتارا۔ بیوی اور بچے سے خدا حافظی کمر کے واپسی کا ارادہ کیا تو جناب ہاجرہ نے ابراہیم (علیہ السلام) کا دامن پکڑ کر عرض کیا: ہمیں اس بے آب و گیارہ زمین پر جگہ کیوں چھوڑے جارہے ہو؟ جواب دیا کہ: یہ حکم خدا ہے، جیسے ہی ہاجرہ نے حکم خدا کی بات سنی تو خدا حافظ کہا اور عرض کیا: جب حکم رب ہے تو اس جگہ آب و گیارہ زمین پر ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا، جب ابراہیم (علیہ السلام) چلنے لگے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ^(۱)

اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیارہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں یعنی تاکہ وہ یہاں سے لوگوں کو دعوت نماز کی آواز بلند کی کریں اور نمازیں قائم کریں اور قیام نماز کو دینی ذمہ داری سمجھیں اور تو میری اس ذریت کو نہ تہا نماز پڑھنے والے بلکہ مقیم نماز بھی قرار دے (اور جب نماز قائم ہوئے گی تو لوگ شرک و طغنائی سے پاک ہو جائیں گے)۔ حضرت ابراہیم بارگاہ خداوندی میں بہت زیادہ دعا کرتے تھے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ ^(۲) پروردگار! مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے اور اے پروردگار تو میری دعا کو قبول کر لے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ: جب اسماعیل (علیہ السلام) کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) آٹھ ذی الحجہ کو اپنے فرزند کو لے کر ”لبیک لا شریک لک لبیک“ کہتے ہوئے منیٰ کے میدان میں پہنچے اور اپنی پیروی کرنے والوں کے ساتھ نماز ظہرین و مغربین باجماعت انجام دی اور اس وقت سے لیکر آج تک وادی منیٰ اور صحرائے عرفات میں جڑے وقار و عظمت کے ساتھ نماز جماعت برگزار ہوتی ہے اور خدا کی وحدانیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔

(۱) سورہ ابراہیم / آیت ۳۷

(۲) سورہ ابراہیم / آیت ۴۰

عن جابر بن عبد الله الانصاری قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما اتخذ الله ابراهيم خليلاً، الا اطعماه الطعام، وصلاته بالليل والناس ينام.^(۱)

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو دو کام انجام دینے کی وجہ سے اپنا خلیل منتخب کیا ہے ۱۔ فقیروں و مسکینوں کو کھانا دینا، ۲۔ رات میں نماز شب پڑھنا کہ جب سب لوگ سوتے رہتے ہیں۔

نماز اور حضرت اسماعیل

خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَاذْكُرْنِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾^(۲)

اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کیونکہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَّضِيًّا﴾^(۳) حضرت اسماعیل ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکات کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔

نماز اور اسحاق و یعقوب و انبیائے ذریت ابراہیم

حضرت اسحاق، یعقوب، لوط اور انبیائے ذریت ابراہیم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ﴾^(۴)

اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کئے اور سب کو صالح اور نیک کردار قرار دیا، اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کی طرف کار خیر کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے کی وحی کی اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔

(۱) علل الشرائع / ج ۱ / ص ۳۵

(۲) سورہ مریم / آیت ۵۳۔

(۳) سورہ مریم آیت ۵۵

(۴) سورہ انبیاء آیت ۷۳

نماز اور حضرت شعیب

جب حضرت شعیب اپنی قوم کو غیر خدا کی عبادت، مالی فساد اور کم فروشی سے منع کیا تو انھوں نے آپ سے کہا:

﴿يَا شُعَيْبُ أَصْلُوكُمُ الْكَافِرُونَ أَفَأَنْتُمْ تَنْتَرِكُونَ مَا يَعْبُدُوا بَأْوَانًا لَّا وَءَاوَيْنَا نَفْعًا لِّمَنْ نَّفَعُ فِي الْأُمَمِ وَلَا لَنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (۱) اے شعیب! کیا تمھاری نماز تمھیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں، تم تو بڑے بردبار اور سمجھ دار معلوم ہوتے ہو۔

نماز اور حضرت موسیٰ

اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ جب کوہ طور و سینا پہنچے تو آپ نے یہ آواز سنی:

﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (۲)

اے موسیٰ! میں تمھارا پروردگار ہوں لہذا تم اپنی جوتیوں کو اتار دو کیونکہ تم طوی نام کی مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو، اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے لہذا جو وحی جاری کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے پس تم میری عبادت کرو اور یاد کے لئے نماز قائم کرو۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: خدائے عزوجل نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی: اے موسیٰ! کیا تم جانتے ہو، میں نے اپنی پوری مخلوق میں سے صرف تم ہی کو اپنے سے ہمکلام ہونے کے لئے کیوں منتخب کیا ہے؟ عرض کیا: پروردگار! تو نے مجھ ہی کو کیوں منتخب کیا ہے؟ خدا نے کہا: اے موسیٰ! میں نے اپنے تمام بندوں پر نظر ڈالی لیکن تمھارے علاوہ کسی بھی بندے کو تم سے زیادہ متواضع نہ پایا، کیونکہ اے موسیٰ! جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے چہرے کو خاک پر رکھتے ہو۔ (۳)

۱. سورہ ہود/آیت ۸۷

۲. سورہ طہ/آیت ۱۲-۱۴

۳. اصول کافی/ج ۳/ص ۱۸۷

نماز اور حضرت لقمان

قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت لقمان اپنے فرزند سے وصیت کرتے ہیں:

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ (۱)

بیٹا! نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو اور اس راہ میں تم پر جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو۔

نماز اور حضرت عیسیٰ

خداوند عالم قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ: جب حضرت مریم بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا: مریم! یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے، ہارون کی بہن! نہ تمہارا باپ بر آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد کردار تھی، پس حضرت مریم اپنے بچہ طرف اشارہ کیا کہ اس سے معلوم کر لیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے قوم نے کہا: ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی گہوارہ میں ہے، بچے نے گہوارہ سے کلام کیا:

﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي آتَيْنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيَةً مَّا كُنْتُ وَالْوَصْلَةَ وَالزَّكَاةَ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (۲)

میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں، مجھے نماز و زکات کی وصیت کی ہے۔

نماز اور حضرت سلیمان

حضرت سلیمان غالباً راتوں کو نمازیں گزارتے تھے اور خوف خدا میں اپ کی آنکھوں سے انسو جاری رہتے تھے اور کثرت نماز و عبادت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کثیر الصلاة کے نام سے مشہور تھے۔ علامہ مجلسی "بحار الانوار" ارشاد القلوب سے ایک روایت نقل کرتے ہیں: حضرت سلیمان کہ جن کے پاس حکومت و بادشاہت اور ہر طرح کے وسائل موجود تھے لیکن آپ بالوں کا نہایت ہی سادہ لباس پہنا کرتے تھے، رات میں کھڑے ہو کر اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں آپس میں ڈال کر باندھ لیا کرتے تھے اور پوری رات یاد خدا میں کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان خرے کی چھال سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے خدا سے حکومت و بادشاہت کی درخواست کی تاکہ کافرو طاغوت بادشاہوں سرنگوں کر سکیں۔ (۳)

(۱) سورہ لقمان / آیت ۱۷۔

(۲) سورہ مریم آیت ۲۷ - ۳۱

(۳) بحار الانوار / ج ۱۴ / ص ۸۳۔

نماز اور حضرت یونس

خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَكِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (۱)
 اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک شکم ماہی میں ہی پڑے رہتے۔
 تفسیر مجمع البیان میں قتادہ سے نقل کیا گیا ہے کہ تسبیح یونس سے نماز مراد ہے کیونکہ وہ نماز گزاروں میں سے تھے اور نماز ہی کی وجہ سے ان کو خدا نے انھیں اس رنج و مصیبت سے نجات دی ہے۔ (۲)

نماز اور حضرت زکریا

﴿نَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى (۳)
 جس وقت حضرت زکریا نے جناب مریم کے پاس محراب عبادت میں عنایت الہی کا مشاہدہ کیا اور جنت کے کھانے کو دیکھا تو آپ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ: مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ توہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے تو ملائکہ نے انھیں اس وقت آواز دی کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہوئے نماز میں مشغول تھے کہ خدا تمھیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے۔

نماز اور حضرت یوسف

حضرت یوسف کی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ آپ کو عزیز مصر نے ایک تہمت لگا کر زندان میں ڈال دیا اس وقت عزیز مصر کا ایک غلام اپنے آقا کو غضبناک کرنے کی وجہ سے زندان میں زندگی گزار رہا تھا، وہ غلام حضرت یوسف کے بارے میں کہتا ہے کہ: آپ ہمیشہ رات میں نماز پڑھتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، مریضوں کے لئے دوائیاں بھی مہیا کرتے تھے، مظلوم و ستم دیدہ لوگوں کو خوشیاں عطا کرتے اور تسلی دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات دوسرے قیدیوں کو خدا پرستی کی دعوت دیا کرتے تھے، نہایت خوشی سے زندان کے ایک گوشہ میں اپنے معبود کی راہ میں قدم اٹھاتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے تھے: ﴿رَبِّ اسْجُنْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ (۴) پروردگار! یہ قید مجھے اُس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ (۵)

(۱) سورہ صافات / آیت ۱۴۳ - ۱۴۴ (۲) تفسیر مجمع البیان / ج ۸ / ص ۳۳۳ - ۳۰ (۳) سورہ آل عمران / آیت ۳۸ - ۳۹

(۴) سورہ یوسف / آیت ۳۳ - ۵۰ (۵) ہزارویک نکتہ دربارہ نماز / ش ۵۶۱ / ص ۱۷۷

تمام انبیاء و آئمہ نے نماز کی وصیت کی ہے

قرآنی آیات اور احادیث معصومین سے یہ ظاہر ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں نماز کا وجود تھا اور تمام انبیائے کرام اہل نماز تھے اور اپنی امت کے لوگوں کو نماز و عبادت کی دعوت بھی دیتے تھے اور نماز کے بارے میں وصیت بھی کرتے تھے۔

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَّةً ضَيًّا﴾ (۱)

حضرت اسمعیل ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکات کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔

﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ (۲)

حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے وصیت کرتے ہیں: اے بیٹا! نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور جب تم پر مصیبت پڑے صبر کرو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّلِ الْقَوْمَ مِثْمًا بِمِصْرَ يُؤْتُوا وَاجْعَلُوا يُؤْتِكُمْ قَبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۳)

اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دیدو۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: سمعته یقول: احبّ الاعمال الی اللہ عزوجل الصلاة وہی آخر وصایا الانبیاء (علیہم السلام) (۴)

امام صادق فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے اور ہر تمام انبیائے کرام نے آخری وصیت نماز کے بارے میں کی ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: قال لقمان لابنہ اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشیء، صلّها واسترح منها، فاتّھا دین، وصلّ فی الجماعة ولوعلی راس زجّ (۵)

(۱) سورہ مریم آیت ۵۵

(۲) سورہ لقمان آیت ۱۷

(۳) سورہ یونس / آیت ۸۷

(۴) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۱۰

(۵) عروۃ الوثقی / ۲ / ص ۴۱۶

حضرت امام صادق - فرماتے ہیں کہ: حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے وصیت کرتے ہوئے کہا: اے بیٹا! جب نماز کا وقت پہنچ جائے تو اسے کسی دوسرے کام کی وجہ سے تاخیر میں نہ ڈالنا بلکہ اول وقت نماز ادا کرنا اور اس کے ذریعہ اپنی روح کو شاد کرنا کیونکہ نماز ہمارا دین ہے اور ہمیشہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا خواہ تم نیزے پر ہی کیوں نہ ہوں۔

جابر ابن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی وفات کے بعد کعب نے عمر ابن خطاب سے پوچھا: وہ آخری جملہ کیا ہے جسے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے انتقال کے وقت بیان کیا تھا؟ عمر ابن خطاب نے کہا: اس بارے میں علی (علیہ السلام) سے معلوم کرو، جب کعب نے امام علی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسندت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الی صدری فوضع راسہ علی منکبہ، فقال: الصلاة الصلاة۔

جب رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے انتقال کیا تو اس وقت آپ کا سر مبارک میرے شانہ پر رکھا تھا میں نے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو ان کی عمر کے آخری لمحوں میں اپنے سینے سے لگایا اور آنحضرت نے اپنے سر مبارک کو میرے شانہ پر قرار دیا اور مجھ سے کہا: نماز! نماز! - (۱)

جابر ابن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) خطبہ دے رہے تھے کہ حمد و ثنائے الہی کے بعد لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

علیکم بالصلاة، علیکم بالصلاة، فاتھا عمود دینکم۔

تم پر نماز واجب ہے، تم پر نماز واجب ہے کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ (۲)

روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی نے شہادت کے وقت تین مرتبہ نماز کے بارے میں وصیت کی: ”الصلاة الصلاة الصلاة“ نماز! نماز! نماز! - (۳)

(۱) المراجعات / ص ۳۲۹

(۲) مستدرک الوسائل / ج ۳ / ص ۲۸۔

(۳) مستدرک الوسائل / ج ۳ / ص ۳۰

ابوبصیر سے مروی ہے: میں حضرت امام صادق کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ ام حمیدہ کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کیلئے پہنچا تو انھوں نے رونا شروع کر دیا انھیں روتے ہوئے دیکھ کر میں بھی امام (علیہ السلام) کی یاد میں رونے لگا اس وقت انھوں نے مجھ سے کہا: اے ابوبصیر! اگر تم امام (علیہ السلام) کی شہادت کے وقت ان کے پاس موجود ہوتے تو ایک عجیب منظر دیکھتے، امام نے پرواز روح سے قبل اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا: میرے تمام عزیزوں و اقارب کو میرے پاس جمع کیا جائے، کوئی ایسا باقی نہ رہا جو اس وقت نہ آیا ہو، جب سب امام (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو امام صادق نے ان کی طرف نگاہ کر کے ارشاد فرمایا:

اِنَّ شَفَاعَتَ نَالَاتِ نَالَ مُسْتَخْفًا بِالصَّلَاةِ

نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو ہرگز ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔^(۱)

نماز مومن کی معراج ہے

نماز کی اہمیت اس چیز سے بھی معلوم ہوتی ہے خدا و عالم نے دنیا میں جت نے بھی نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں ان میں سے ہر ایک نبی کے لئے ایک خاص معراج مقرر کی ہے اور مؤمنین کے لئے بھی ایک معراج معین کی ہے کہ جسے نماز کہتے ہیں حضرت آدم کی معراج یہ تھی کہ خداوند عالم انھیں عدم سے وجود میں لایا اور بہشت میں جگہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾^(۲) اے آدم! تم اور تمہاری زوجہ (حضرت حوا) جنت میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت ادریس کی معراج یہ تھی کہ آپ ایک فرشتے کے پروں پر سوار ہوئے اور اس سے کہا: کہ مجھ کو آسمان کی سیر کرائے اور بہشت میں داخل کر دے، اذن پروردگار سے ایسا ہی ہوا ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾^(۳) اور ہم نے ان کو بلند مقام تک پہنچایا۔

حضرت نوح کی معراج یہ تھی کہ جب آپ میں اپنی قوم کے ظلم و اذیت تحمل کرنے کی قوت باقی نہ رہی اور یہ یقین ہو گیا کہ اب صرف ان چند لوگوں کے علاوہ کوئی اور شخص ایمان لانے والا نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کئے اور کہا: بار الہا! اب کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے لہذا تو اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دے، خدا نے آپ کو حکم دیا:

(۱) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۰۶

(۲) سورہ بقرہ / آیت ۳۵

(۳) سورہ مریم / آیت ۵۷

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ (۱)

اے نوح! ہماری نظارت میں ہماری وحی کے اشارے پر ایک کشتی بناو۔
طوفان نوح (علیہ السلام) کی مختصر داستان یہ ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) نے حکم خدا سے ایک کشتی بنائی، جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو تورا سے پانی نکلا اور طوفان شروع ہو گیا، حضرت نوح (علیہ السلام) نے ہر قسم کے جانور، چرند و پرند اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، جو آپ پر ایمان رکھتے تھے انھیں بھی سوار کیا اور خود بھی اس میں سوار ہوئے، جب کشتی چلنے لگی تو آپ نے اس کے ذریعہ پوری دنیا کی سیر کی اور پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد کوہ جودی پر پہنچ کر کشتی رک گئی، حضرت نوح (علیہ السلام) کشتی سے زمین پر آئے اور زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ معراج حضرت ابراہیم یہ تھی کہ جس وقت نمرود نے آپ کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈالا تو وہ آگ حکم خدا سے گلزار ہو گئی ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ (۲) اے آگ! تو ابراہیم کے لئے ٹھنڈی اور سلامت بن جا۔

معراج حضرت اسمعیل یہ تھی کہ جس وقت آپ کا گلاباپ کے خنجر کے نیچے تھا اور وہ آپ کو راہ خدا میں قربان کر رہے تھے کہ خداوند عالم نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا جو ذبح ہو گیا اور اسماعیل بچ گئے اور خداوند عالم نے کہا: ﴿وَقَدْ يُنَبِّئُكَ بِذَٰلِكَ عِزِّي﴾ (۳) ہم نے اسمعیل کی قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے۔

حضرت موسیٰ کی معراج یہ تھی کہ جس وقت آپ مناجات کے لئے کوہ طور پر گئے تو (آپ نے شیریں لہجے میں خداوند عالم کے کلمات کو سنا) ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (۴) اور خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔

خاتم الانبیاء، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی معراج یہ ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ارشاد فرمایا: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (۵) پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک۔

(۱) سورہ ہود/آیت ۳۷

(۲) سورہ انبیاء/آیت ۶۹

(۳) سورہ صافات/آیت ۱۰۷

(۴) سورہ نساء/آیت ۱۶۴

(۵) سورہ اسراء/آیت ۱

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے دل میں خیال آیا کہ خداوند عالم نے ہر نبی کے لئے ایک معراج معین کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے مومنین کے لئے بھی کوئی معراج ہونی چاہئے لہذا آپ نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا اور ارشاد فرمایا:

الصلاة معراج المومن^(۱)

نماز مومن کی معراج ہے

اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں:

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُتَّقِي^(۲)

نماز میری امت کی معراج ہے۔

بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو

نماز کی اہمیت اس چیز سے معلوم ہوتی ہے کہ احادیث میں والدین کو اس بات کی وصیت کی گئی ہے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں اور انہیں نماز کا حکم دیں، اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو انہیں ڈرایا اور مارا بھی جاسکتا ہے

قال الصادق السلام قال: انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا ابني

سبع سنين -^(۳)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: جب ہمارے فرزند پانچ سال کے ہو جاتے ہیں ہم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور جب تمہارے فرزند سات سال کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔

حسن ابن قارون سے مروی ہے کہ: میں نے امام علی رضا سے سوال کے یا کسی دوسرے نے سوال کے اور میں سن رہا تھا کہ: ایک شخص ہے جو اپنے لڑکے کو ڈانٹ پھٹکار کے ساتھ نماز پڑھواتا ہے اور وہ لڑکا ایک، دو دن نماز نہیں پڑھتا ہے، امام علی رضا نے پوچھا: اس کا لڑکے کی عمر کتنی ہے؟ جواب دیا: اس کی عمر آٹھ سال، یہ سن کر امام (علیہ السلام) نے تعجب سے فرمایا: سبحان اللہ! وہ آٹھ سال کا بچہ ہے اور نماز کو ترک کرتا ہے، میں نے عرض کیا: وہ بچہ مریض ہے، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: جس صورت ممکن ہو اسے اس سے نماز پڑھوائیں۔^(۴)

(۱). مستدرک سفینۃ البحار/ ج ۶/ ص ۳۴۳

(۲). معراج المومن/ ص ۲

(۳). الاستبصار/ ج ۱/ ص ۴۰۹

(۴). من لا یحضرہ افقیہ/ ج ۱/ ص ۲۸۰

عن معاوية بن وهب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام في كم يو خذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين۔^(۱)

معاویہ ابن وہب سے مروی ہے: میں نے امام صادق سے پوچھا: بچوں کو کت فی عمر سے نماز شروع کرنا چاہئے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: جب بچہ چھ، سات سال کی عمر کو پہنچ جائے۔

اگر ماں باپ نمازی ہیں تو بچہ بھی نمازی بنتا ہے، ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بچہ بھی نماز کی رغبت پیدا کرتا ہے کسی بھی نمازی کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ نمازی ہیں اور انھوں نے بچہ کی اچھی تربیت کی ہے یہ ابوطالب کی تربیت کا اثر تھا کہ آج علی کو "کرم اللہ وجہ" کا نام دیا جاتا ہے۔

تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ: امام حسین کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں بچوں کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا، اور رات میں دربان نے قید خانہ میں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ دونوں بچے نماز میں مشغول ہیں، نگہبان دونوں بچوں کو نماز و عبادت کی حالت میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بچے کسی معصوم سے کوئی نسبت ضرور رکھتے ہیں، لہذا بچوں کے پاس آیا اور معلوم کیا تو چلا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں پس رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو قید خانہ سے باہر نکال دیا مگر جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے بچوں کو قید خانہ میں نہ پایا تو انھیں جنگل میں تلاش کمر کے دوبارہ گرفتار کر لیا، ابن زیاد نے جلا دو دونوں بچوں کا سر قلم کر دینے کا حکم دیا، جب جلا دوں دونوں کا سر قلم کرنا چاہا تو بچوں نے زندگی کے آخری لمحات میں نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، جب نماز کی مہلت مل گئی تو دونوں بچے نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز کے بعد دونوں کو شہید کر دیا گیا۔

(۱) وسائل الشیعہ/ ج ۳/ ص ۱۳

(۲) وہ ذات کہ جس نے زندگی کبھی بھی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو

نماز کے آثار و فوائد

نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکات دینے، صدقہ دینے، اور دیگر واجبات و مستحبات الہی کو انجام دینے سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے اور واجبات و مستحبات کو ترک کرنے سے خدا کا کوئی نقصان پہنچتا ہے بلکہ انجام دینے سے ہم ہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ترک کرنے پر ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے ہم اس کی عبادت کریں وہ تب بھی خدا ہے اور نہ کریں وہ تب بھی خدا ہے، ہماری نماز و عبادت کے ذریعہ اس کی خدائی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا ہے اور نماز و عبادت کے ترک کر دینے سے اس کی خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اس کی عبادت کرنے سے ہم ہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، خداوند عالم کا وعدہ ہے وہ کسی کے نیک کام پر اس کے اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْكِتَابِ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ ^(۱) اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انھوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ^(۲) جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے، نماز قائم کی، زکات ادا کی ان کے لئے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور ان کے لئے کسی طرح کا خوف و حزن نہیں ہے۔

دنیا میں نماز کے فوائد

دنیا میں نام زندہ رہتا ہے جب کوئی بندہ کسی نیک کام کو انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اسے اس نیکی کا اجر و ثواب دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا دنیا میں نماز ایک فائدہ یہ ہے نمازی کا نام دنیا میں زندہ رہتا ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے اکثر لوگ اسے ایک اچھے انسان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم کا وعدہ کہ جو مجھے یاد کرے گا میں بھی اسے یاد کروں گا اور اس کا نام روشن رکھوں گا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے:

﴿فَاذْكُرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ﴾ ^(۳) تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔

(۱) سورہ اعراف / آیت ۱۷۰

(۲) سورہ بقرہ / آیت ۲۷۷

(۳) سورہ بقرہ / آیت ۱۵۲

گناہوں سے دور رہتا ہے

نماز کے لئے شرط ہے کہ نمازی کا لباس، بدن اور محل سجدہ پاک ہونا چاہئے، نمازی کے لئے با وضو ہونا شرط ہے اور وضو میں شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی اور اس کا برتن پاک ہونا چاہئے اور نماز کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وضو کے پانی کا برتن اور نمازی کا لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ مباح ہونی چاہئے ان سب شرائط اور واجبات کی رعایت کرنے کا یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ انسان مال حلال و پاک کو ذہن میں رکھے گا، رزق حلال حاصل کرے گا، حلال چیزوں کا مالک رہے گا، حلال کپڑا پہنے گا اور گناہوں سے دور رہے گا۔

حقیقی نماز انسان کی رفتار، گفتار، کردار اور اس کے اعمال افعال پر موثر ہوتی ہے لہذا جن کسی نماز ان کے اعمال و افعال، رفتار و گفتار اور کردار پر موثر ہوتی ہے وہ بارگاہ میں الہی قبول ہوتی ہے اور جن کی نماز گناہ و منکرات سے نہیں روکتی ہے ہرگز قبول نہیں ہوتی ہیں لہذا ہم یہاں پر ان آیات و روایات کو ذکر کر رہے ہیں جو اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ نماز انسان کو گناہ و برائیوں سے روکنے کی ایک بہترین درسگاہ ہے:

﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ ، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (۱)

نماز قائم کرو کیونکہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اسے کا ذکر بڑی شے ہے اور اسے تمہارے کاروبار سے خوب واقف ہے۔ اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ نماز انسان کو گناہ و منکرات سے دور رکھتی ہے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا۔ (۲)

جس شخص کی نماز اسے گناہ و منکرات سے دور نہیں رکھتی ہے اسے اللہ سے دوری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔
عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من احب ان يعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلينظر هل صنعته صلاته من الفحشاء والمنکر ما منعتہ قبلت منه۔ (۳)

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہے یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے اسے گناہ و منکرات سے دور کیا ہے یا نہیں، اب جس مقدار میں نماز نے اسے گناہ و منکرات سے دور رکھا ہے اسی مقدار میں اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔

(۱) سورہ عنکبوت / آیت ۴۵

(۲) تفسیر نور الثقلین / ج ۴ / ص ۱۶۲

(۳) بحار الانوار / ج ۱۶ / ص ۲۰۴

عن النبی صلی اللہ وآلہ انہ قال: لا صلوة لمن لم یطع الصلوة وطاعة الصلوة ان ینتہی عن الفحشاء والمنکر۔^(۱)

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص مطیع نماز نہ ہو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور اطاعت نماز یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنے آپ کو گناہ و منکرات سے دور رکھتا ہے (یعنی نماز انسان کو گناہ و منکرات سے دور رکھتی ہے)۔

جابر ابن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے کہ: رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے شکایت کی گئی فلاں شخص دن بھر نمازیں پڑھتا ہے اور رات میں چوری کرتا ہے، آنحضرت نے یہ بات سن کر فرمایا:

انّ صلاتہ لتردعہ

یقیناً اس کی نماز اسے اس کام سے باز رکھے گی (اور پھر وہ کبھی چوری نہیں کرے گا)۔^(۲)

گذشتہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾^(۳)

(اے پیغمبر) آپ دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم اور نابود کر دیتی ہیں اور یہ ذکر خدا کرنے والوں کے لئے ایک نصیحت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اپنے اصحاب سے پوچھا: اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے پاک و صاف پانی کی کوئی نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ اپنے جسم کو دھوئے کیا پھر بھی اس کے جسم پر گندگی رہے گی؟ سب نے کہا: ہرگز نہیں! اسکے بعد آنحضرت نے فرمایا:

نماز کی مثال اسی جاری نہر کے مانند ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو دو نمازوں کے درمیان (اس سے جت نے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں)۔^(۴)

۱. تفسیر نور الثقلین / ج ۴ / ص ۱۶۱

۲. تفسیر مجمع البیان / ج ۸ / ص ۲۹

۳. سورہ ہود / آیت ۱۱۴

۴. تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۲۳۷

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذا قام العبد الى الصلاة فكان هواه وقلبه الى الله تعالى انصرف كيوم ولدته امه۔^(۱) پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ نماز کے لئے قیام کرتا ہے اور اس کا دل و ہوا خدا کی طرف ہو تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے ابھی جہنم لیا ہے۔ ابو عثمان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں اور سلمان فارسی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہو تھے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، سلمان نے درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلائے اس کے خشک پتے زمین پر گرنے لگے تو سلمان نے کہا: اے ابن عباس! کیا تم درخت کو ہلانے کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ میں نے کہا: ضرور اس کی وجہ بیان کیجئے، سلمان نے کہا: میں ایک روز نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ساتھ اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، آنحضرت نے بھی یہی کام کیا تھا جب میں نے آنحضرت سے کہا یا رسول اللہ! اس کی وجہ بیان فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا:

إن العبد المسلم اذا قام الى الصلاة عنه خطايا كمتحات ورق من الشجرة جب کوئی مسلمان بندہ نماز کے لئے قیام کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے گرے۔^(۲)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مامن صلاة يحضر وقتها الا نادى ملك بين يدي الناس ايها الناس! قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم^(۳) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جے سے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ایک فرشتہ لوگوں کے درمیان آواز بلند کرتا ہے: اے لوگو! اٹھو اور وہ آگ جو تم نے اپنے پیچھے لگا رکھی ہے اسے اپنی نماز کے ذریعہ خاموش کر دو۔

حضرت علی فرماتے ہیں: ہم پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک مرد نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! میں ایک گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں اس کے جبران کے لئے مجھے کیا کام کرنا چاہئے؟ آنحضرت نے اس سے روگردانی کی اور اس کی بات پر کوئی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ نماز کا وقت پہنچ گیا اور سب نماز میں مشغول ہو گئے، نماز ختم ہونے کے بعد پھر اس شخص نے اپنے گناہ کے جبران کے بارے میں پوچھا تو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی کے اتم نے مکمل طور سے وضو نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا: ہاں! یا رسول اللہ، آنحضرت نے فرمایا: تیری یہی نماز تیرے گناہ کا کفارہ ہے۔^(۴)

(۱). بحار الانوار/ ج ۸۲ / ص ۲۳۶

(۲) امالی شیخ صدوق / ص ۱۶۷

(۳). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۰۸

(۴). تفسیر مجمع البیان / ج ۵ / ص ۳۴۵

حضرت علیؓ نبج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

واثملتحت الذنوب حت الورق وتطلقها اطلاق الربق وشبهها رسول الله بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها اليوم والليل خمس مرات فماعسى ان يبقى عليه من الدرن۔^(۱) نماز گناہوں کو اسی طرح پاک کر دیتی ہے جیسے درخت سے پتے صاف ہو جاتے ہیں اور انسان کو گناہوں سے اسی طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے کسی کو رسی کے پھندوں سے آزاد کر دیا جائے اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے پنجگانہ نمازوں کو اس گرم پانی کی نہر یا چشمہ سے مثال دی ہے کہ جو کسی انسان کے گھر کے سامنے ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ بار نہاتا ہو تو اسکے بدن پر ذرہ برابر کثافت و گندگی باقی نہیں رہے گی۔

چہرے پر نور برستا ہے

ابان ابن تغلب سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق سے پوچھا: اے فرزند رسول خدا حضرت فاطمہ کو زہر یعنی درخشاں کیوں کہا جاتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ جناب فاطمہ کے چہرہ مبارک سے روزانہ تین مرتبہ اے ک نور ساطع ہوتا تھا: پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ نماز صبح کے لئے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کے وجود مبارک سے ایک سفید نور ساطع ہوتا تھا جس کی سفیدی سے مدینہ کا ہر گھر نورانی ہو جاتا تھا، اہل مدینہ اپنے گھروں کو نورانی دیکھ کر نہایت تعجب کے ساتھ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے گھروں کے منور ہو جانے کی وجہ دریافت کرتے تھے، آنحضرت انہیں جواب دیتے تھے: تم میری لخت جگر کے دروازہ پر جاؤ اور ان سے اس کی وجہ دریافت کرو، جیسے ہی لوگ ان کے دروازہ پر پہنچتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بانوئے دو عالم محراب عبادت میں نماز و عبادت الہی میں مشغول ہیں اور چہرے سے ایک نور ساطع ہے جسکی روشنی سے مدینہ کے گھر چمک رہے ہیں۔

دوسری مرتبہ اس وقت جب آپ نماز ظہرین ادا کرنے کے لئے محراب عبادت میں قیام کرتی تھیں تو چہرہ اقدس سے پیلے رنگ کا نور ظاہر ہوتا تھا اور اس نور کی زردی سے اہل مدینہ کے تمام گھر نورانی ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ان کے چہرے اور لباس کا رنگ بھی زرد ہو جاتا تھا لہذا لوگ دوڑے ہوئے آنحضرت کے پاس آتے تھے اور اس وجہ معلوم کرتے تھے

تو آنحضرت انھیں اپنی کمرے گھر کی طرح بھیج دیا کرتے تھے، جیسے ہی لوگ ان کے دروازہ پر پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بانوؓ دو عالم محراب عبادت میں نماز و عبادت الہی میں مشغول ہیں اور چہرے سے ایک زرد رنگ کا نور ساطع ہے اور سمجھ جاتے تھے ہمارے گھر جناب سیدہ کے نور سے چمک رہے ہیں۔

تیسری مرتبہ اس وقت کہ جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور آپ نماز مغرب میں مشغول عبادت ہوتی تھیں تو چہرہ اقدس سے سرخ رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا اور یہ آپ کے بارگاہ رب العزت میں خوشی اور شکرگزاری کی علامت تھا، جناب سیدہ کے اس سرخ رنگ کے نور سے اہل مدینہ کے تمام گھر نورانی ہو جاتے تھے اور ان کے گھروں کی دیواریں بھی سرخ ہو جاتی تھیں، پس لوگ آنحضرت کے پاس آتے تھے اور اس کی وجہ دریافت کرتے تھے تو آپ انھیں اپنی لخت جگر کے گھر طرف بھیج دیا کرتے تھے، جیسے ہی لوگ ان کے دروازہ پر پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سیدۃ النساء العالمین محراب عبادت میں تسبیح و تحمید الہی میں مشغول ہیں اور سمجھ جاتے تھے ان کے نور سے ہمارے گھر نورانی ہو جاتے ہیں۔

حضرت امام صادق - فرماتے ہیں: یہ نور ہر روز تین مرتبہ اسی طرح سے ان کی پیشانی مبارک سے چمکتا رہتا تھا اور جب امام حسین - متولد ہوئے تو وہ نور امام حسین - کی جبین اقدس میں منتقل ہو گیا اور پھر بطور سلسلہ ایک امام سے دوسرے امام کی پیشانی میں منتقل ہو رہا ہے اور جب بھی ایک امام (علیہ السلام) نے دنیا سے رخصت ہوا تو ان کے بعد والے امام (علیہ السلام) کی پیشانی ہوتا گیا یہاں تک کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان کی پیشانی سے وہی نور ساطع ہوگا۔^(۱)

بے حساب رزق ملتا ہے

روایت میں آیا ہے کہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی لخت جگر کے گھر میں دو دن سے میں کھانے پینے کے لئے کوئی سامان موجود نہیں تھا، جو انان جنت کے سردار حسنین رات میں کھانا کھائے بغیر ہی سو جایا کرتے کمر تھے، جب تیسرا دن ہوا اور امام علی سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکے لہذا تاکہ بچوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے تو شام کے وقت مسجی پہنچے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی اقتدا میں جماعت سے نماز ادا کی، نماز ختم ہونے کے بعد نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے حضرت علی سے عرض کیا: یا علی! میں آج کی رات آپ کے گھر مہمان ہوں جبکہ امام (علیہ السلام) کے گھر کھانے کا کچھ بھی انتظام نہیں تھا اور فاقے کی زندگی گزار رہے تھے لیکن پھر بھی امام (علیہ السلام) نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا ہمارے گھر تشریف لانا ہمارے لئے ارجمند و بزرگواری کا باعث ہو گا۔

نبی اور امام دونوں مسجد سے خارج ہوئے لیکن راستہ میں امام (علیہ السلام) کی حالت یہ تھی کہ جسم سے عرق کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور سوچ رہے تھے کہ آج حبیب خدا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا جیسے ہی گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ زہرا سے کہا: اے رسول خدا کی لخت جگر! آج تمہارے بابا جان ہمارے گھر مہمان ہیں اور مگر اس وقت گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی موجود نہیں ہے، جناب سیدہ نے بابا کا دیدار کیا اور اس کے بعد ایک حجرے میں تشریف لے گئیں اور مصلے پر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی، اور سلام نماز پڑھنے کے بعد اپنے چہرہ مبارک کو زمین پر رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: پروردگار! آج تیرے حبیب ہمارے گھر مہمان ہیں، اور تیرے حبیب کے نواسے بھی بھوکے ہیں پس میں تجھے تیرے حبیب اور ان کی آل کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ہمارے لئے کوئی طعام و غذا نازل کر دے، جسے ہم ت ناول کر سکیں اور تیرا شکر ادا کریں۔

حبیب خدا کی لخت جگر نے جیسے ہی سجدہ سے سر بلند کیا تو ایک لذیذ کھانے کی خوشبو آپ کے مشام مبارک تک پہنچی، اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ نزدیک میں ایک بڑا سا کھانے کا طباق حاضر ہے جس میں روٹیاں اور بریاں گوشت بھرا ہوا ہے، یہ وہ کھانا تھا جو خدا نے مہربان نے بہشت سے بھیجا تھا اور فاطمہ زہرا نے پہلے ایسا کھانا نہیں دیکھا تھا، آپ نے اس کھانے کو اٹھا کر دسترخوان پر رکھا اور پنچت ن پاک نے دسترخوان کے اطراف میں بیٹھ کر اس بہشتی کھانا کو ت ناول فرمایا۔

روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اپنی پارہ جگر سے پوچھا: اے میرے بیٹی! یہ لذے ذاور خوشبودار کھانا آپ کے لئے کہاں سے آیا ہے؟ بیٹی نے فرمایا: اے باباجان! ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (۱)۔ یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے خدا جسکو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اپنی نخت جگر سے مخاطب ہو کر فرمایا: تمہارا یہ ماجرا بالکل مریم اور ذکر کیا جیسا ماجرا ہے اور وہ یہ ہے:

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لَيْمَزِيْمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (۲)۔

جب بھی حضرت زکریا (علیہ السلام) حضرت مریم (س) کی محراب عبادت میں داخل ہوتے تھے تو مریم کے پاس طعام و غذا دیکھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے: اے مریم! یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم (س) بھی یہی جواب دیتی تھیں: یہ سب خدا کی طرف سے ہے بے شک خدا جسکو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔

جنت سے کھانا نازل ہونے میں دونوں عورتوں کی حکایت ایک جیسی ہے جس طرح نماز و عبادت کے وسیلہ سے حضرت مریم (س) کے لئے بہشت سے لذیذ کھانا آتا تھا اسی طرح جناب سیدہ کے لئے بھی جنت سے لذیذ اور خوشبودار غذائیں نازل ہوتی تھیں لیکن اس کوئی شک نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا مقام تو اسے کہیں درجہ زیادہ بلند و بالا ہے

حضرت مریم (س) صرف اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار تھیں لیکن جناب سیدہ دونوں جہاں کی سردار ہیں، جبرئیل آپ کے بچوں کو جھولا جھلاتے ہیں، گھر میں چکیاں پیستے ہیں، درزی بن جاتے ہیں اسی لئے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

وہ خاتون جو دو جہاں کی عورتوں کی سردار ہو، وہ بچے جو انان جنت کے سردار ہوں، وہ گھر کہ جسمیں میں فرشتے چکیاں پیستے ہوں، جن بچوں کو جبرئیل جھولا جھلاتے ہیں، خدا اس گھر میں کس طرح فاقہ گزارنے دے سکتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم انھیں کسی صورت میں فاقہ میں نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ یہ فاقہ فقط اس لئے تھے خداوند عالم اس کے مقام و منزلت کو بتانا چاہتا تھا ورنہ مال و دولت تو ان ہی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ اگر زمین پر ٹھوکر ماریں تو وہ سونا چاندی لگنے لگے۔

(۱) سورہ آل عمران / آیت ۳۷

(۲) سورہ آل عمران / آیت ۳۷

رزق میں برکت ہوتی ہے

عن ضمرة بن حبيب قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال: الصلاة من شرايع دين وبركة في الرزق۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے نماز کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: نماز شریعت دین اسلام میں سے ہے اور کے ذریعہ نمازی کے رزق میں برکت ہوتی ہے

دعائیں مستجاب ہوتی ہیں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ادى الفريضة فله عند الله دعوة مستجابة۔
رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص فريضة الہی (نماز) کو انجام دیتا ہے (اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو) اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور مستجاب ہوتی ہیں۔^(۲)

رحمت خدا نازل ہوتی ہے

خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(۳) مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی و مددگار ہیں کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی سب وہ لوگ ہیں جن پر خدا رحمت نازل کرے گا۔ ﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(۴)
نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے۔

قال علي عليه السلام: الصَّلَاةُ ينزل الرحمة۔^(۵)

حضرت علی فرماتے ہیں: نماز رحمت خدا کے نازل ہونے کا سبب واقع ہوتی ہے۔

۱۔ الخصال شیخ صدوق / ص ۵۲۲۔۔۔ بحار الانوار / ج ۷۹ / ص ۲۰۷

۳۔ سورہ ثوبہ / آیت ۷۱

۴۔ سورہ نور / آیت ۵۶

۵۔ میزان الحکمة / ج ۵ / ص ۳۶۷

قال الصادق عليه السلام: اذا قام المصلی الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من اعيان السماء الى الارض وحفت به الملائكة ونادى ملكٌ: لو يعلم المصلی ماله فی الصلاة ما انفتل۔^(۱)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: جب نماز گزار نماز کے لئے کھڑ ہوتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک اس پر رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اور فرشتے اسے اپنے احاطہ میں لے لیتے ہیں اور ایک فرشتہ آواز بلند کرتا ہے: اگر اس نماز گزار کریہ معلوم ہو جائے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں تو ہرگز نماز سے نہیں رک سکتا ہے۔

دل کو سکون ملتا ہے اور رنج و غم دور ہوتے ہیں

نماز ایسی واجب الہی ہے کہ جس کے ذریعہ نمازی دل کو سکون ملتا ہے کلیجہ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، رنج و غم دور ہوتا ہے کیونکہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(۲) آگاہ ہو جاؤ! اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔

امام صادق فرماتے ہیں: جب بھی تمہیں دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کر کے مسجد جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھو اور نماز میں دعا کرو کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾^(۳) نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔^(۴)

۱. آثار الصادقین / ج ۱۱ / ص ۹۹

۲. سورہ رعد / آیت ۲۸

۳. سورہ بقرہ / آیت ۴۵

۴. مجمع البیان / ج ۱ / ص ۱۹۴

عورت کی عزت آبرو قائم رہتی ہے

عورت پر واجب ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے پورے جسم کو چھپائے یہاں تک کہ بالوں کو بھی خواہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف چہرہ اور گٹھوں تک ہاتھ و پاؤں کا کھلا رہنا جائز ہے، نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عورت نماز کے ذریعہ پردہ کی عادی بن جاتی ہے، نمازی و پرہیزگار عورت گھر سے باہر (گلی، کوچہ، محفل اور مجلس میں) بھی اپنے پردے کا خیال ضرور رکھتی ہے۔

بے حجاب عورت کی مثال پھلدار درخت کی اس شاخ کے مانند ہے جو کسی باغ یا گھر کی چہار دیواری سے باہر نکلی ہوئی رہتی ہے کہ جسپاسے گزرنے ہر شخص اس شاخ کی طرف دست دراز کرتا ہے اور اس کے پھل کو توڑ کر کھانے کی کوشش کرتا ہے اور بے حجاب عورت کی مثال چمن کھلے ہوئے اس پھول کے مانند ہے جس کی رنگت اور خوبصورتی کو دیکھ کر ہر شخص کے دل میں اس پھول کو چھونے، مس کرنے اور اس کی خوشبو سونگھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض لوگ اس قدر تجاوز کر جاتے ہیں کہ اس پھول کو شاخ سے توڑ کر اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

حجاب عورت کے لئے ایک ایسا حصار و حافظ ہے جو عورت کو بیگانہ اور اجنبی لوگوں کے خوف و خطر سے محفوظ رکھتا ہے، حجاب کا درس حاصل کرنے اور اس کی عادت ڈالنے کی بہترین درسگاہ نماز ہے کیونکہ ہر مسلمان عورت پر واجب ہے کہ وہ روزانہ پانچ مرتبہ حجاب کامل کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر نماز پڑھے اور اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرے۔

قرآن کریم متروک ہونے سے محفوظ رہتا ہے

نماز کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس کے ذریعہ متروک ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور نمازیں اسی لئے قرئت کو واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ قرآن متروک ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ ممکن ہے انسان کسی کام میں مشغولیت کی بنا پر، یا کسالت اور سستی کی وجہ سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے لیکن خداوند عالم نے اس لئے تاکہ انسان تلاوت کے اجر و ثواب اور اس کے فوائد سے محروم نہ رہے نمازیں قرئت کو واجب قرار دے دیا، اس بات کو مکمل طور سے راز قرئت میں ذکر کریں گے۔

قبض روح میں آسانی ہوتی ہے

ایک شخص نے امام صادق سے مومن کی موت کے بارے میں سوال کیا تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

لِّلْمُؤْمِنِ كَأَطِيبِ رِيحٍ يَشْمُهُ، فَيَنْعَسِلُ بِطَيْبِهِ، وَيَنْقَطِعُ التَّعَبُ وَالْأَلَمُ كُلُّهُ عَنْهُ۔^(۱) مومن کی موت ایک خوشبودار پھول سونگھنے کے مانند ہے، موت آتے ہی اس کے تمام رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں۔

برزخ اور قیامت میں نماز کے فوائد

انسان کے مرنے کے بعد دنیا اور تمام عزیز و اقارب سے ہر طرح کا تعلق منقطع ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی ہے بلکہ ماں باپ، بھائی بہن، مال و دولت، اولاد و ہمسر، سب کا دامن ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے اور جب تمام عزیز و اقارب اسے دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو میت پر اس تنگ اور اندھیری کوٹھری میں تنہائی کی وجہ سے ایک ہولناک و خوفناک وحشت طاری ہوتی ہے اور جب کوئی اسے اس وحشت سے نجات دلانے والا نہیں ملتا ہے تو اس کی نماز اسے قبر کی تنہائی سے نجات دلاتی ہے، عالم برزخ میں نماز کے مونہونے کے بارے میں چند حدیث مندرجہ ذیل ذکر ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصلاة تاتي الميت في قبره بصورة شخص انور اللون يونسه في قبره ويدفع عنه احوال البرزخ۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: عالم برزخ میں نماز ایک نورانی اور خوبصورت شخص کی شکل میں قبر میں داخل ہوتی ہے جو قبر میں انسان کی مددگار ثابت ہوتی ہے اور برزخ کی وحشت کو اس سے دور کرتی ہے۔

عن ضمرة بن حبيب، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال: الصلاة من شرايع دين وشفيع بينه وبين ملك الموت، وانس في قبره، و فراش تحت جنبه، وجواب لمنكر ونكير۔^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے نماز کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: نماز شریعت دین اسلام میں سے ہے نماز وہ ہے کہ جو ملک الموت اور اس نمازی کے درمیان شفیع واقع ہوتی ہے، قبر اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اس کے لئے بہترین بچھونا ہوتی ہے، منکر و نکیر کے سوالوں کا جوابگو ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہر نماز انسان کو برزخ میں قبر کی وحشت سے نجات نہیں دلا سکتی ہے بلکہ صرف وہ نماز کام آئے گی جو پورے آداب و شرائط کے ساتھ انجام دی گئی ہو خصوصاً وہی نماز کام آئے گی جو محمد و آل کی محبت کے ساتھ انجام دی گئی ہو۔ عبدالرحمن ابن سمیر سے مروی ہے: ایک دن ہم چند لوگ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں جمع تھے، آنحضرت نے فرمایا: میں نے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر ہماری اور ہماری اولاد کی جانیں قربان ہو جائیں آپ ہمیں بتائیں کہ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے خواب بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا: میں نے ایک مرد کو ایسی حالت میں دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے اسی وقت اس شخص کی نماز آئی اور اسے عذاب کے فرشتوں سے آزاد کرایا۔^(۳)

۱۰۔ الخصال شیخ صدوق / ۵۲۲۔۔ الخصال شیخ صدوق / ۵۲۲

۳۔ مستدرک الوسائل / ج ۱ / ص ۱۸۳

ایک دن جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے نماز کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: نماز شریعت دین اسلام میں سے ہے اور روزِ محشر نماز کی سرکاتاج ہوگی، نماز کی چہرے پر نور برستا ہوگا، نماز اس کے بدن کا لباس ہوگی اور جنت و جہنم کے درمیان ایک حجاب و سپر واقع ہوگی، نماز اور خدائے عزوجل کے درمیان حجت ہوگی، اس کے جسم کو نارِ جہنم سے نجات دلائے گی اور پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا سبب واقع ہوگی، نماز جنت کی (کنجی ہے اور نماز گزار نماز کے وسیلے سے بلند مقام تک پہنچے گا۔^(۱)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: روزِ قیامت ایک بوڑھے شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور سب اس کو دیکھتے ہو گئے، اسے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے گا، جب حساب لیتے ہوئے بہت دیر ہو جائے گی تو وہ بوڑھا شخص کہے گا: بارِ اہا! مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دینے والا ہے؟ خطاب ہوگا: اے بوڑھے انسان مجھے تجھ پر عذاب نازل کرتے ہوئے حیا آتی ہے، کیونکہ تو نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں اس کے بعد پرور دگار اپنے فرشتے سے کہے گا: میرے اس بندے کو بہشت میں لے جاؤ۔^(۲)

روزانہ پانچ ہی نماز کیوں واجب ہیں

خداوند عالم نے روزانہ پانچ نمازوں کو واجب قرار دیا ہے: ظہر و عصر، مغرب، عشا اور صبح کی نماز، قرآن کریم اور روایت میں پانچ ہی نمازوں کا ذکر ہوا ہے قال ابو عبد اللہ علیہ السلام فی الوتر: انما کتب اللہ الخمس ولیست الوتر مکتوبۃ ان شئت صلیتھا وترکھا قبیح۔

امام صادق نماز وتر کے بارے میں فرماتے ہیں: خداوند عالم نے پانچ نمازیں واجب قرار دی ہیں اور نماز وتر واجب نہیں ہے، اگرچاہیں تو اسے پڑھیں اور نماز وتر کا ترک کرنا قبیح ہے۔^(۳)

عن معمر بن یحیی قال: سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول: لا یسئل اللہ عبدا عن صلاة بعد الخمس۔

معمر بن یحیی سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے: (روزِ قیامت) کسی بھی بندے سے پانچ نمازوں کے علاوہ کسی بھی نماز کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔^(۴)

۱. النحل شیخ صدوق / ۵۲۲

۲. وسائل الشیعہ / ج ۳ / ص ۲۷

۳. تہذیب الاحکام / ۲ / ص ۱۱

۴. تہذیب الاحکام / ج ۴ / ص ۱۵۴

زرارہ سے مروی ہے: میں نے امام محمد باقر سے پوچھا: خدا نے روزانہ کت فی نمازیں واجب قرار دی ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: اسنے ایک شبانہ روزیں پانچ نمازیں واجب قرار دی ہیں، میں نے امام (علیہ السلام) سے دوبارہ پوچھا: کیا خداوند متعال نے ان نمازوں کے ناموں کو بھی بیان کیا ہے اور انھیں اپنی کتاب (قرآن مجید) میں ذکر کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے:

﴿ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ ^(۱) زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔

آیہ مبارکہ میں لفظ ”ذلوک“ دلوک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، زوال آفتاب سے لے کر آدھی رات تک چار نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص نام رکھا ہے اور ان کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ہر نماز وقت کا بھی بیان کیا ہے اور ”غسق لیل“ سے آدھی رات مراد ہے۔ اور ایک نماز جو صبح کے وقت پڑھی جائے جسے خداوند عالم نے قرآن فجر کا نام دیا ہے اور کہا ہے: ﴿ وَفُزَّانَ الْفَجْرِ، إِنَّ فُزَّانَ الْفَجْرِ كَأَنَّ مَشْهُودًا ﴾ ^(۲)

اور نماز صبح بھی پڑھا کرو کیونکہ نماز صبح کے لئے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ امام (علیہ السلام) فرماتے ہیں کہ قرآن فجر سے نماز صبح مراد ہے اور یہ پانچ نمازیں ہیں جن کا نام خداوند عالم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔

اس کے بعد امام صادق نے ارشاد فرمایا: ان ہی پانچ نمازوں کے نام اور اوقات کے بارے میں خداوند عالم قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ ^(۳)

دن کے دونوں کنارے میں اور رات گئے تک نماز قائم کرو۔ آیہ مبارکہ میں دن کے دونوں کناروں سے مراد یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اور طلوع ہونے سے پہلے نماز قائم کرو، سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو نماز مغرب کہتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جانے والی نماز کو نماز صبح کہتے ہیں اور رات گئے پڑھی جانے والی نماز کو نماز عشاء کہتے ہیں۔

اس کے بعد امام صادق فرماتے ہیں: خداوند عالم ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ^(۴) اپنی نمازوں بالخصوص نماز وسطیٰ کی محافظت اور پابندی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔

(۲۰) سورہ اسراء / آیت ۷۸

(۳۰) سورہ نود / آیت ۱۱۶

(۴۰) سورہ بقرہ / آیت ۲۳۸

وہی صلاة الظهر، وہی اول صلاة صلاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ، وہی وسط النہار ووسط الصلاتین بالنہار صلاة الغداة وصلاة العصر۔

آیہ مبارکہ میں نماز وسطیٰ سے نماز ظہر مراد ہے اور یہ پہلی نماز ہے جسے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے سب پہلے پڑھا اور یہ نماز دن کے درمیانی حصے میں اور دن کی دو نمازوں کے درمیان پڑھی جائے اور وہ دو نمازیں صبح اور عصر کی نمازیں۔ اور امام (علیہ السلام) نے فرمایا: بعض قرائت کے مطابق نماز وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہے کیونکہ نماز عصر وہ نماز ہے جو نماز یومیہ کی پانچ واجب نمازوں میں درمیانی نماز ہے دو نمازیں (صبح اور ظہر) اس سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور دو نمازیں (مغرب و عشا) نماز عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں^(۱) اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خداوند عالم نے روزانہ پانچ ہی نمازوں کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ تو اس جواب یہ ہے جو ہم ایک روایت کے ضمن میں پیش کر رہے ہیں:

روایت میں آیا ہے کہ: جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر تشریف لے گئے تو پروردگار عالم نے آپ کو حکم دیا: اے رسول! آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہر روز و شب پچاس نماز پڑھا کریں اس کے بعد جب آنحضرت معراج سے واپس ہو رہے تھے تو ہرنی کے پاس سے گزر ہوا کسی نے کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ابن عمران کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا: پروردگار نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ (اور تمہاری امت پر کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا ہے) آنحضرت نے کہا: پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا: اپنے پروردگار سے تخفیف طلب کیجئے تمہاری امت کے لئے واجب نمازوں کی یہ تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ روزانہ اتنی نمازیں پڑھنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں لہذا اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے امت اسلام کی خاطر حضرت موسیٰ کی فرمائش کو قبول کیا اور بارگاہ رب العالمین میں تخفیف کا مطالبہ کیا تو خدا نے ان کی تعداد میں دس نمازیں کم کر دی اس کے بعد نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) واپس ہوئے تو دوبارہ ہرنی کے پاس سے گزر ہوا کسی سے کوئی سوال نہیں کیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ابن عمران - کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے دوبارہ پوچھا: اب کتنی نمازوں کا حکم دیا ہے؟ آنحضرت نے کہا: چالیس نمازوں کا حکم دیا ہے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اب بھی تعداد زیادہ ہے، آنحضرت نے دوبارہ خدا سے تخفیف چاہی تو خدا نے چالیس کو تیس میں تبدیل کر دیا، حضرت موسیٰ نے پھر کہا: یہ بھی زیادہ ہے الغرض خدا نے بیس کو دس سے بدلا اس کے بعد دس کو پانچ میں تبدیل کیا اور واجب نمازوں کی تعداد کم کرتے کرتے پچاس سے پانچ ہو گئی۔^(۲)

زید ابن علی بن الحسین سے مروی ہے: میں نے اپنے والد سید العابدین (حضرت امام زین العابدین) سے سوال کیا اور کہا: اے میرے والد محترم آپ مجھے اس بات سے آگاہ کریں کہ جب ہمارے جد بزرگوار (نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ)) آسمان پر معراج کے لئے گئے اور پروردگار نے آنحضرت کو پچاس نمازیں پڑھنے حکم دیا تو اسی وقت پروردگار سے نمازیں تخفیف کا مطالبہ کیوں نہیں کیا لیکن جب معراج سے واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے آنحضرت سے کہا: اپنی امت کے لئے خدا سے تخفیف کراؤ کیونکہ تمہاری امت اس قدر نمازیں پڑھنے کی قوت نہیں رکھتی ہے (پس آنحضرت نے خدا سے نمازوں میں تخفیف کرائی یہاں تک واجب نمازوں کی تعداد پچاس سے کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئی)؟

امام زین العابدین نے فرمایا: اے میرے بیٹا نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اپنی طرف سے خدا سے کوئی فرمائش نہیں کرنا چاہتے تھے لہذا جب معراج سے واپس ہوئے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا: تم اپنی امت کے شفیع ہو پس تم اپنی امت کی شفاعت کے لئے خدا سے نمازوں میں تخفیف کراؤ کیونکہ تمہاری امت اس قدر نمازیں پڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی ہے لہذا پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے خدا سے نمازوں میں تخفیف کرائی یہاں تک کہ واجب نمازوں کی تعداد پانچ رہ گئی۔

زید ابن علی کہتے ہیں کہ: میں نے اپنے والد سے دوبارہ پوچھا: آنحضرت نے امت اسلام کے لئے پانچ سے بھی کم نمازوں کا تقاضا کیوں نہیں کیا؟ امام زین العابدین نے جواب دیا: اے بیٹا! رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے پانچ پر اس لئے اکتفاء کی کیونکہ انہی پانچ نمازوں کے ذریعہ پچاس نمازوں کا اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا﴾ (۱)

جو شخص بھی کوئی ایک نیکی کرے گا اسے اس کا دس برابر اجر و ثواب ملے گا اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے کہا: اے بیٹا! کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب ہمارے جد حضرت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) آسمانوں کی سیر کر کے زمین پر تشریف لائے تو جبریل نازل ہوئے اور کہا:

یا محمد! ان ربک یقرئک السلام ویقول: اَٹْخَامُخَسَ بْخَمْسِینَ، مَا یَبْدِلُ الْقَوْلَ لَدِیْ وَ مَا اَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِیدِ۔

اے محمد! تمہارا پروردگار تم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے: یہ پانچ نمازیں پچاس نمازوں کے برابر ہیں (اور انھی پانچ نمازوں کے ذریعہ پچاس نمازوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے) (۲)

(۱) سورہ أنعام / آیت ۱۶۰

(۲) علل الشرائع / ج ۱ / ص ۱۳۳

ان اوقات میں نماز کے واجب ہونے کی وجہ

گذشتہ مطالب اور روایت سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ روزانہ پانچ نمازیں واجب ہیں مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان پانچ نمازوں کے لئے الگ الگ وقت کیوں معین کیا ہے، پانچوں نماز کو ایک ہی وقت میں کیوں واجب قرار نہیں دیا، پانچوں نماز کو صبح میں یا دوپہر میں یا عصر میں یا رات میں کسی بھی وقت واجب قرار دے دیتا، یا کہہ دیتا کہ جسکے پاس رات دن میں جب بھی وقت مل جائے پانچوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا کرے، مگر خدا نے ایسا نہیں کیا اور پانچوں نماز کو الگ الگ وقت میں واجب قرار دیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس میں کیا راز پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز کو زوال کے وقت، دوسری عصر کے وقت، تیسری مغرب کے وقت، چوتھی رات کی تاریکی میں اور پانچویں نماز کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اس بارے میں چند روایت ذکر ہیں:

پہلی روایت

امام حسنہ مروی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں آئی اور اس جماعت کے سب سے بڑے عالم نے آنحضرت سے چند سوال کئے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا: آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں خبر دیجئے کہ خداوند عالم نے آپ کی امت پر روزانہ ان پچگانہ نمازوں کو ان ہی پانچ وقتوں میں کیوں واجب قرار دیا ہے؟ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اس یہودی عالم کے سوال کا جواب دیا اور پچگانہ نمازوں کو ان پانچ اوقات میں واجب قرار دئے کی وجہ بیان کی اور فرمایا:

زوال کے وقت سورج کے لئے ایک حلقہ (بن جاتا ہے جس میں وہ داخل ہو جاتا ہے اور جیسے ہی سورج اس دائرے میں داخل ہوتا ہے تو عرش کے علاوہ اس کے نیچے موجود دنیا کی ہر چیز خدائے عزوجل کی تسبیح کرنے لگتی ہیں اور یہ وہی گھڑی ہے کہ جب میرا پروردگار مجھ پر درود بھیجتا ہے لہذا خدائے عزوجل نے مجھ پر اور میری امت پر اس وقت نمازیں کو واجب قرار دیا اور فرمایا:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾^(۱)

نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک۔

یہ وہی گھڑی ہے کہ جس وقت روز قیامت جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پس جو مومن شخص بھی (دنیا میں) زوال کے وقت سجدہ یا رکوع یا قیام کی حالت میں رہتا ہو گا خداوند عالم اس کے جسم کو نار جہنم پر حرام قرار دے گا۔

حلقہ سے دائرہ نصف النہار مراد ہے اور یہ وہ وقت ہے جب سورج نصف النہار کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے

وقت نماز کے بارے میں پچگانہ نمازوں کے وقت کیا ہیں اور ان ہی اوقات میں نماز کے قرار دئے جانے کی وجہ کیا ہے اور ہر نماز کے لئے ایک مخصوص وقت کیوں معین کیا گیا ہے؟ اس کے بعد نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز عصر کے واجب قرار دئے جانے کی یہ وجہ بیان فرمائی:

نماز عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم (علیہ السلام) نے ممنوعہ درخت سے پھل توڑ کر کھایا تو خدا نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا اور ان کی ذریت پر روز قیامت تک اس وقت میں نماز کو واجب قرار دیا اور خدا نے اسی وقت میں نماز (ظہر) کو میری امت پر بھی واجب قرار دیا کیونکہ یہ نماز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجھے (پچگانہ نمازوں) اس وقت کی نماز کے پابند رہنے کی بہت زیادہ نصیحت اور وصیت کی گئی ہے۔

اس کے بعد نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز مغرب کے واجب قرار دئے جانے کی یہ وجہ بیان فرمائی:

نماز مغرب کا وقت وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادم (علیہ السلام) کی توبہ قبول کی اور حضرت آدم (علیہ السلام) کے درخت سے پھل توڑ کر کھانے میں اور ان کی توبہ قبول ہونے میں دنیا کے تین سو سال کا فاصلہ تھا اور نماز عصر و مغرب کے درمیان قیامت کے ایک دن (جو کہ دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے) کے برابر کا فاصلہ تھا اور آدم (علیہ السلام) نے توبہ قبول ہوتے ہی تین رکعت نماز پڑھی، ایک رکعت اپنے خطا اور لغزش کی بنا پر جو آپ سے سرزد ہوئی تھی اور دوسری رکعت حوا کے گناہ کے جبران کی وجہ سے اور تیسری رکعت بارگاہ خداوندی میں توبہ قبول ہو جانے کے شکر کی وجہ سے لہذا خداوند متعال نے میری امت پر ان تین رکعت نمازوں کو واجب قرار دیا اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں لہذا میرے پروردگار نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ جو شخص اس وقت دعا کرے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا اور یہ وہی وقت ہے کہ جب میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا:

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾^(۱)

تم لوگ تسبیح پروردگار کرو اس وقت جب شام کرتے ہو جب صبح کرتے ہو۔

اس کے بعد نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز عشا کے واجب قرار دئے جانے کی یہ وجہ بیان فرمائی:
 خداوند عالم نماز عشا کو اس لئے واجب قرار دیتا کہ انسان اس نماز کے ذریعے آخرت کو یاد کرے کیونکہ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے اور قیامت میں بھی اندھیرا ہوگا پس پروردگار عالم نے مجھ پر اور میری امت پر رات کے وقت میں نماز عشا کو واجب قرار دیا تاکہ انسان اس نماز کے ذریعہ قبر کو منور کر سکے اور میری امت اس نماز کی روشنی میں پل صراط سے گزر سکے لہذا جو لوگ اس نماز کو پڑھنے کے لئے قدم اٹھاتے ہیں خدائے عزوجل ان کے جسم کو آتش جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور یہ وہ نماز ہے جسے پروردگار نے اپنے ذکر کے لئے مجھ سے پہلے والے نبیوں پر واجب قرار دیا تھا۔

اس کے بعد نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز صبح کے واجب قرار دئے جانے کی یہ وجہ بیان فرمائی:
 صبح کے وقت نماز کو اس لئے واجب قرار دیا ہے کیونکہ صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کئے دونوں شاخ ظاہر و آشکار ہو جاتے ہیں اسی لئے پروردگار نے مجھے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز صبح پڑھنے کا حکم دیا اور صبح کے وقت نماز کو اس لئے واجب قرار دیا کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کافرو آفتاب پرست سورج کو سجدہ کرتے ہیں لہذا اس سے پہلے کہ کافر سورج (بت اور شیطان وغیرہ) کو سجدہ کریں خداوند عالم نے میری امت پر نماز صبح کو واجب قرار دیا اور نماز صبح کا وقت اللہ کے نزدیک محبوب ترین وقت ہے اور نماز صبح وہ نماز ہے جس میں رات اور دن دونوں کے ملائکہ شاہد اور حاضر رہتے ہیں (یعنی رات والے ملائکہ بھی اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور دن کے ملائکہ بھی جسے نمازی کو دو برابر اجر و ثواب ملتا ہے) (جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) پانچ نمازوں کے وقت کے راز کو بیان کر چکے تو اس یہودی آنحضرت سے عرض کیا:

صَدَقْتَ يَا مُحَمَّد !

اے محمد! آپ نے یہ راز بالکل صحیح فرمائے ہیں۔^(۲)

دوسری روایت

حسین ابن ابی العلاء سے مروی ہے، امام صادق فرماتے ہیں: جب خداوند عالم نے آدم (علیہ السلام) کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو آپ کے پورے جسم پر سر سے پیروں کے تلووں تک سیاہ رنگ کے داغ پڑ گئے (جسے عربی میں شامہ کہتے ہیں) جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے بدبو آنے لگی، حضرت آدم (علیہ السلام) اپنے جسم کی یہ حالت دیکھ کر اور زیادہ غمگین ہو گئے اور جب ایک دراز مدت تک روتے و گڑ گڑاتے رہے تو جبرئیل نازل ہوئے اور پوچھا: اے آدم! تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آدم (علیہ السلام) نے جواب دیا: ان کالے داغ اور ان کے اندر پیدا ہونے والی بدبو نے مجھے غمگین کر دیا ہے، جبرئیل نے کہا: اے آدم! اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ یہ پہلی نماز (یعنی نماز ظہر) کا وقت ہے، حضرت آدم (علیہ السلام) نے اٹھ کر نماز (ظہر) پڑھی تو فوراً آپ کے جسم سے سر و گردن کا رنگ بالکل صاف ہو گیا، جب دوسری نماز (یعنی عصر) کا وقت پہنچا تو جبرئیل نازل ہوئے اور کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ اب یہ دوسری نماز کا وقت ہے، جیسے ہی حضرت آدم (علیہ السلام) نے نماز عصر پڑھی تو ناف تک بدن کا رنگ صاف ہو گیا، جب تیسری نماز (یعنی مغرب) کا وقت پہنچا تو جبرئیل آئے اور کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز (مغرب) پڑھو کیونکہ اب یہ تیسری نماز کا وقت ہے، جیسے ہی حضرت آدم (علیہ السلام) نے نماز (مغرب) پڑھی تو دونوں گھٹنوں تک بدن کا رنگ صاف ہو گیا، جب چوتھی نماز (یعنی عشا) کا وقت پہنچا تو کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز (عشا) پڑھو کیونکہ اب یہ چوتھی نماز کا وقت ہے، حضرت آدم (علیہ السلام) نے نماز (عشا) پڑھی تو پیروں تک بدن کا رنگ بالکل صاف ہو گیا، جب پانچویں نماز (یعنی صبح) کا وقت پہنچا تو جبرئیل نے کہا: اے آدم (علیہ السلام)! اٹھو اور نماز (صبح) پڑھو کیونکہ اب یہ پانچویں نماز کا وقت ہے، جیسے ہی حضرت آدم (علیہ السلام) نماز (صبح) سے فارغ ہوئے تو مکمل طور سے پورے کارنگ صاف ستھرا ہو گیا اور آپ نے خدا کی حمد و ثنائی، جبرئیل نے کہا: اے آدم! تمہاری اولاد کی مثال ان پنجگانہ نمازوں میں ایسی ہی ہے جس طرح تم نے نماز پنجگانہ کے ذریعہ اس ان دانوں سے نجات پائی ہے پس تمہاری اولاد میں جو شخص شب و روز میں یہ پانچ نمازیں پڑھے گا وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جیسے تمہارا بدن ان دانوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے۔^(۱)

تیسری روایت

فضل بن شاذان سے روایت ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں: اگر کوئی تم سے یہ معلوم کمرے کہ ان ہی اوقات میں نماز کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے اور انہیں ان کے اوقات سے نہ پہلے بجالایا جاسکتا ہے اور نہ موخر کیا جاسکتا ہے یعنی قدم کیا پہلے نہ بعد پہلے انہیں وقت سے پہلے یا بعد میں کیوں پڑھا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار اوقات ایسے مشہور اور معروف اوقات ہیں جو کرہ ارض پر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے دائرے میں شامل کرتے ہیں اور ہر جاہل و عالم ان اوقات سے مطلع ہے اور وہ اوقات یہ ہیں: غروب مشہور و معروف وقت ہے لہذا اس وقت میں نماز و غروب پڑھی جائے، سقوط شفق بھی مشہور وقت ہے لہذا اس وقت میں نماز عشا پڑھی جائے، طلوع فجر بھی مشہور وقت ہے لہذا اس وقت میں نماز صبح پڑھی جائے، آفتاب کا زوال کرنا اور سایہ اپنی کمی کو پہنچنے کے بعد مشرق کی طرف بڑھنا شروع کرنا مشہور و معروف وقت ہے لہذا انسان پر واجب ہے کہ اس وقت نماز ظہر پڑھے اور عصر کا وقت بھی بہت زیادہ مشہور ہے اس وقت میں نماز پڑھنے کا نظیر موجود نہیں ہے لہذا اس نماز کے وقت کو پہلی نماز (ظہر) کے ختم ہونے کے بعد رکھا گیا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ چار برابر ہو جائے۔

ان اوقات میں نماز کے واجب قرار دئے جانے کی ایک علت یہ بھی ہے کہ خداوند عز و جل اس چیز کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے کہ لوگ اپنے روزانہ کے ہر عمل کی ابتدا اس کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ انجام دیں اسی لئے حکم دیا کہ انسان دن کی ابتدا ہوتے ہی (صبح سویرے نیند سے بیدار ہو کر) پہلے اس کی عبادت کمرے اور اس کے بعد کسب معاش کی تلاش میں گھر سے باہر قدم نکالے، پس نماز صبح کو اس لئے واجب کیا گیا تاکہ انسان عبادت خداوندی کے ساتھ اپنے آرام کو ترک کمرے اور اپنے دن اور کام کی ابتدا اس کے نام سے کرے اور خدا کو یاد کر کے گھر سے باہر قدم نکالے۔

جب دن اپنے درمیان کو پہنچتا ہے یعنی جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو لوگ اپنے شغل و حرفہ سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور بدن سے اس کام کے لباس کو اتار دیتے ہیں اور دوپہر کا کھانا کھانے کے لئے اور تھوڑا سا آرام کے لئے گھر آتے ہیں، قیلو لہ بھی کرتے ہیں لہذا خداوند عالم نے حکم دیا صبح سے مشغول کام کو نماز ظہر کے ذریعہ ختم کریں اور دوپہر کے ان کاموں کو اس کی عبادت کے ذریعہ شروع کریں

جب ظہر کا وقت گزر جائے اور لوگ اپنے گھروں سے دن کے دوسرے حصہ میں کام کرنے کے لئے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے کام کی ابتدا حق تعالیٰ کے عبادت کے ذریعہ کریں، اس کے بعد اپنے کام پر جائیں لہذا خداوند عالم نے اس وقت میں نماز کو واجب قرار دیا جیسے ہی سورج ہوتا ہے تو انسان دن کے دوسرے حصہ میں کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو اسے چاہئے کہ تو کام کی انتہا نماز مغرب کے ذریعہ کرے اس کے بعد رات کا کھانا کھائے لہذا اس وقت خداوند عالم نے نماز مغرب کو واجب قرار دیا اور جب انسان بستر پر لیٹنا چاہے تو رات کے آرام کی ابتدا بھی نماز کے ذریعہ کرے اور لیٹنے سے پہلے حق تعالیٰ کی عبادت کرے اسی لئے اس وقت خداوند عالم نے نماز عشا کو واجب قرار دیا

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب لوگ اس دستور پر عمل کریں گے اور اپنے ہر کام کی ابتدا عبادت خداوندی سے شروع کریں گے اور نماز کو بتائے گئے طریقہ سے انجام دیں گے اور اس کے بعد اپنے دنیاوی حاجتوں میں کی تلاش میں نکلیں گے تو ہر گز خدا کو نہیں بھول سکیں گے اور اس کے ذکر سے غافل نہیں رہیں گے تو ہر گز دل میں قساوت نہیں رہے گی اور میل و رغبت بھی کم نہیں ہو سکے گی۔^(۱)

چوتھی روایت

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء وابواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عمل صالح۔^(۲) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب زوال کا وقت پہنچتا ہے تو آسمان اور بہشت کے تمام دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ خوشحالی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جن کے اعمال صالح اوپر پہنچتے ہیں۔

۱. علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۶۳

۲. من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۱۴

پانچویں روایت

عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام: اخبرنی عن افضل المواقیت فی صلاة الفجر؟ قال: مع طلوع الفجر، انّ الله تعالى يقول: ﴿ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ یعنی صلاة الفجر تشهد ملائکة اللیل وملائکة النهار، فاذا صلی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتین تثبته ملائکة اللیل وملائکة النهار.

اسحاق ابن عمار سے مروی ہے کہ میں امام صادق سے پوچھا: نماز صبح کا افضل ترین وقت کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نماز صبح کا افضل ترین وقت فجر یعنی صبح صادق ہے کیونکہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾^(۱)

نماز صبح بھی پڑھا کرو کیونکہ نماز صبح کے لئے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے آیہ مبارکہ میں قرآن فجر سے نماز صبح مراد ہے کہ جس وقت کی نماز کی گواہی کے لئے رات کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور دن والے ملائکہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں پس جب کوئی بندہ فجر کے وقت نماز صبح ادا کرتا ہے تو اس نماز کا ثواب دومرتبہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، رات کے ملائکہ بھی اس کے ثواب کو نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں اور دن کے ملائکہ بھی۔^(۲)

تعداد رکعت کے اسرار

جب یہ ثابت ہو گیا کہ روزانہ پانچ نمازیں (ظہر و عصر، مغرب و عشاء اور صبح) واجب ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان اوقات میں نماز کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں ہر نماز کت فی رکعت ہے اور ات فی رکعت قرار دئے جانے کی وجہ ہے مثلاً نماز ظہر سفر میں اور حضر میں کت فی رکعت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، نماز صبح سفر اور حضر دونوں میں دو ہی رکعت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے تو خداوند عالم نے آنحضرت پر پانچ نمازوں کو واجب قرار دیا اور ہر نماز کو دو رکعتی طور پر واجب قرار دیا، اس طرح پانچوں نماز کی رکعتوں کی تعداد دس ہوتی ہے مگر جب پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور امام حسین کی ولادت ہوئی جب امام حسن اور امام حسین اس دنیا میں آگئے اور خداوند عالم نے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو کھلی ہوئی تبلیغ کا حکم دیا تو آنحضرت نے سات رکعت کا اضافہ کیا، اور اس طرح سے روزانہ سترہ رکعات نماز واجب ہوتی ہے اس بارے میں میں چند روایت قصر کی بحث میں ذکر کریں گے اور چند روایت یہاں پر ذکر کریں:

(۱) سورہ اُسرَاء / آیت ۷۸

(۲) تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۳۷

۱۔ فضیل ابن یسار سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو اپنے بعض اصحاب سے یہ فرماتے سنا ہے: کہ خداوند عالم نے پنجگانہ نمازوں میں سے ہر نماز کو دو رکعت واجب قرار دیا ہے، اس طرح پنجگانہ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد دس ہوتی ہے، اس کے بعد رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے (نماز صبح اور مغرب کے علاوہ نماز ظہر و عصر اور عشا کی) ہر دو رکعت کے ساتھ دو رکعت کا اضافہ کیا اور نماز مغرب میں ایک رکعت کا اضافہ کیا اور یہ سات رکعت کہ جنہیں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اضافہ کیا ہے انہیں کی طرح واجب ہیں یعنی جس طرح وہ دس رکعتیں واجب ہیں اسی یہ سات رکعت بھی واجب ہیں، سفر کے علاوہ کسی بھی حالت میں ان سات رکعت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے البتہ سفر کی حالت میں نماز مغرب کو اسی حالت میں رکھنا ہے یعنی نماز گزار چاہے سفر میں یا حضر میں دونوں حالتوں میں نماز مغرب کو مکمل انجام دینا ہے اور خداوند عالم نے آنحضرت کو اضافہ کرنے کی ترخیص دی ہے لہذا اس زیادتی کے ساتھ واجب نماز سترہ رکعت ہوتی ہے۔^(۱)

۲۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: (اللہ کی طرف سے) روزانہ دس رکعت نماز واجب قرار دی گئی تھی، ظہر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت، صبح کی دو رکعت، مغرب کی دو رکعت، عشا کی دو رکعت، یہ دس رکعات نماز ایسی ہیں کہ جس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی چون و چرا کرے گویا اس نے نماز سے روگردانی کی ہے اور یہ وہ نماز ہے جسے خدائے عزوجل نے قرآن کریم میں مومنین پر واجب قرار دیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی طرف واکذا کیا ہے پس نبی اکرم نے ان دس رکعات میں سات رکعات کا اضافہ کیا اور یہ سات رکعتیں سنت ہیں اسی لئے تیسری اور چوتھی رکعت میں قرائت نہیں ہے بلکہ ان سات رکعتوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و دعا ہے، ہاں اس چیز میں اشکال کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے مسافرین کے علاوہ حاضرین پر دو رکعت ظہر میں، دو رکعت عصر میں، دو رکعت عشا کی نماز میں اضافہ کیا ہے اور نماز مغرب میں مسافر و مقیم دونوں پر ایک کا اضافہ کیا ہے۔^(۲)

۱. کافی / ج ۱ / ص ۲۶۶

۲. کافی / ج ۳ / ص ۲۷۳

۳۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں: جب پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے تو خداوند عالم نے دس رکعت نماز دو رکعت کمر کے واجب قرار دی لیکن جب امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوئی تو آنحضرت نے شکر خدا کے خاطر ان دس رکعتوں میں سات رکعت کا اضافہ کے ا کے و ن ک ہ خداوند عالم نے آنحضرت کو اضافہ کرنے کی ترخیص دی ہے، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز صبح میں کسی رکعت کا اضافہ نہیں کیا بلکہ اسے ضیق وقت کی وجہ سے اسی طرح رہنے دیا کیونکہ صبح کے وقت رات کے ملائکہ بھی حاضر رہتے ہیں اور دن کے ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں، جب پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے سات رکعت کا اضافہ کیا تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ سفر میں نماز کو آدھی پڑھا جائے لہذا پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے زیادہ کی گئی رکعتوں میں چھ رکعت کو کم کر دیا لے کن نماز مغرب سے اضافہ کی گئی رکعت کو کم نہیں کیا بلکہ اسے اسی طرح رہنے دیا، سفر کی حالت میں پیغمبر کی اضافہ کی ہوئی سات رکعتوں میں سے چھ رکعت نماز ترک کرنا واجب ہے، پس جو شخص نماز کی اصلی دو رکعتوں میں شک کرتا ہے گویا وہ نماز کا منکر ہے۔ (۱)

۴۔ سعد ابن مسیب سے مروی ہے کہ میں نے امام علی بن الحسین سے پوچھا: یہ نماز کہ جسے ہم سب اس کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسے خداوند عالم نے مسلمانوں پر کس وقت واجب قرار دیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: جب رسول اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو کھلی ہوئی تبلیغ کا حکم ملا اور اسلام قوی ہو گیا تو خداوند عالم نے مسلمانوں پر نماز کو واجب قرار دیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب کیا تو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے (دس رکعت میں) سات رکعت کا اضافہ کیا، دو رکعت کو نماز ظہر میں، دو رکعت کو نماز عصر میں، ایک رکعت کو نماز مغرب میں اور دو رکعت کو نماز عشا میں اضافہ کیا اور نماز صبح کو اسی طرح دو رکعت رہنے دیا جس طرح سے واجب کیا گیا تھا (۲) اور نماز صبح میں کسی رکعت کا اس لئے اضافہ نہیں کیا کیونکہ رات کے ملائکہ کو آسمان کی طرف پلٹنے کی جلدی ہوتی ہے تاکہ دن کے ملائکہ بھی جلدی زمین پر پہنچ جائیں اور رات کے ملائکہ بھی پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ساتھ نماز صبح کی شہادت دیتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

نماز صبح بھی پڑھا کرو کیونکہ نماز صبح کے لئے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسلمان بھی اس کی شہادت دیں گے اور شب و روز کے ملائکہ بھی شہادت دیں گے۔ (۳)

(۱) کافی ج ۳/ ص ۴۸۷

(۲) پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سات رکعت نماز کا اضافہ کیا ہے اور اس طرح پنجگانہ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد سترہ قرار پائی ہے۔

(۳) من لایحضرہ الفقیہ ج ۱/ ص ۴۵۵

۵۔ فضل بن شاذان سے مروی ہے امام علی رضا فرماتے ہیں: اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ خداوند عالم نے اصل نماز کو دو رکعتی کیوں واجب قرار دیا ہے (ایک رکعتی یا اسے بھی کم کیوں نہیں)؟ اور پھر بعد میں (نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں اضافہ کی ترقی دی ہے) کسی نمازیں ایک رکعت اور کسی میں دو رکعت کا اضافہ کیا اور کسی نمازیں ایک رکعت بھی اضافہ نہیں کی، اس وجہ کیا ہے؟

امام (علیہ السلام) فرماتے ہیں: اس کا جواب یہ ہے کہ: اصل نماز کو دو رکعتی واجب قرار دئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں نماز ایک رکعتی ہے کیونکہ اصل عدد ایک ہے، اگر ایک میں سے کچھ کم کر لیا جائے تو وہ عدد نہیں کہلاتا ہے اسی طرح اگر نماز کو ایک رکعت سے بھی کم رکھا جاتا تو وہ رکعت نہ کہلاتی اس لئے نماز کو ایک رکعت سے کم نہیں قرار دیا گیا اور نماز کو ایک رکعتی اس لئے قرار نہیں دیا گیا ہے کیونکہ، خداوند عالم اس چیز کا علم رکھتا تھا کہ اس کے بندے ایک رکعت نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے اور اسے مکمل و تمام (آداب شرائط کے ساتھ) ادا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے ادا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھیں گے اور اس میں حضور قلب نہیں رکھ سکیں گے لہذا خداوند عالم نے ایک کے ساتھ ایک اور رکعت کا اضافہ کیا تاکہ دوسری رکعت رکعت اول کے نقص کو پورا کر سکے اور اس طرح سے ہر نماز دو رکعتی قرار پائی۔^(۱)

پس حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر نماز کو دو رکعتی قرار دیا لیکن پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) بھی اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا علم رکھتے تھے اللہ کے بندے ان دو رکعت کو تمام طور سے جس طرح حکم دیا گیا ہے اسے کاملاً اور تمام ادا نہیں کر سکتے ہیں لہذا آنحضرت نے ظہر و عصر اور عشا کی نمازیں ہر ایک کے ساتھ دو دو رکعت کا ضمیمہ کیا تاکہ شروع کی دو رکعتیں مکمل ہو جائیں اور آنحضرت یہ بھی جانتے تھے کہ مغرب ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت غالباً لوگوں کو نماز پڑھنے کے علاوہ اور اپنے گھروں میں کام میزیدہ مصروف رہتے ہیں، مثلاً افطار کرنا، کھانا پینا، وضو کرنا، مقدمات استراحت آمادہ کرنا اور سونے کی تیاری کرنا جیسے کام میں مشغول رہنا پڑتا ہے لہذا تاکہ لوگوں کو آسانی رہے نماز مغرب میں صرف ایک رکعت کا اضافہ کیا۔

نماز مغرب میں ایک اضافہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شبانہ روز کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز طاق رہے نماز صبح کو اسی حالت پر چھوڑ دیا یعنی اس کی دو رکعت میں کسی رکعت کا ضمیمہ نہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان زیادہ مشغول رہتا ہے کیونکہ اسے اپنے کاروبار کی طرف جانے کے لئے جلدی بھی ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کا دل دماغ فکر و خیالات سے خالی رہتا ہے کیونکہ رات میں ایسے وقت پر لوگوں سے معاملات کم ہوتے ہیں، لینا دینا بھی کم ہوتا ہے، لہذا انسان کا دل اس نمازیں دوسری نماز کے مقابلہ میں انسان دل خدا کی طرف زیادہ رہتا ہے اس لئے اس میں کسی رکعت کا اضافہ نہیں کیا۔

راز جمع بین صلاتین

زوال کے بعد جب چار رکعت نماز پڑھنے کا وقت گزر جائے نماز عصر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہونے میں صرف چار رکعت نماز کا وقت باقی رہ جائے تو اس وقت تک نماز ظہر و عصر کا مشترک وقت ہوتا ہے اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد جب تین رکعت نماز پڑھنے کا وقت گزر جائے تو نماز عشا کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر جب آدھی رات ہونے میں صرف چار رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو اس وقت نماز مغرب اور عشا کا مشترک وقت ہوتا ہے لہذا نماز ظہر کے فوراً بعد نماز عصر کا پڑھنا صحیح ہے اور نماز مغرب کے فوراً بعد نماز عشا کا پڑھنا صحیح ہے۔

نماز ظہر کے فوراً بعد نماز عصر پڑھنے اور اسی طرح نماز مغرب کے فوراً بعد نماز عشا کے پڑھنے کو جمع بین صلاتین کہا جاتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں انسان کسی حال میں ہو سفر میں ہو یا حضر، دو نمازوں کے مشترک وقت میں پہلا وقت ہو یا آخری وقت، دین اسلام نے جمع بین صلاتین کو جائز قرار دیا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) بارش و باران اور موسم کی خرابی کی وجہ سے نماز ظہر کے بعد نماز عصر پڑھتے تھے اور نماز مغرب بعد عشا کی نماز پڑھتے تھے اور موسم کی خرابی کے بغیر اختیاری و عادی حالت میں بھی نماز ظہر کے بعد عصر اور نماز مغرب کے بعد عشا کی نماز پڑھتے تھے، اس بارے میں اہل سنت کی روایتیں موجود ہیں، احمد ابن حنبل نے اس بارے میں متعدد روایتیں نقل کی ہیں اور صحیح مسلم و صحیح بخاری میں بھی انکا ذکر موجود ہے، خود صحیح مسلم اور سنن دارمی وغیرہ جیسی کتابوں میں ”الجمع بین صلاتین فی الحضر“ کے نام سے ایک باب موجود ہے، جمع بین صلاتین سے متعلق مکتب تشیع و تسنن چند روایت ذکر کرتے ہیں کہ جن میں جمع کرنے کی وجہ بھی ذکر کی گئی ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: کان رسول اللہ صلی علیہ وآلہ اذا کان فی سفراً وُعجلت بہ حاجة یجمع بین الظہر والعصر و بین المغرب والعشاء الآخرة.

امام صادق فرماتے ہیں: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) جب کبھی سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں کسی حاجت کی جلدی ہوتی تھی تو ظہر و عصر کو ایک ساتھ جمع کرتے تھے اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ جمع کرتے تھے۔^(۱)

(۱). کافی / ج ۳ / ص ۴۳۱ - تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۳۳

عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیہم السلام قال: کان رسول اللہ صلی علیہ وآلہ یجمع بین المغرب والعشاء فی اللیلة المطیة وفعل ذلک مرارا.

حضرت علی فرماتے ہیں: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) بارانی راتوں میں نماز مغرب وعشاء کو جمع کرتے تھے اور اس کام کو چند بار انجام دیا ہے۔^(۱)

عن عبد اللہ بن سنان عن الصادق علیہ السلام: ان رسول اللہ صلی علیہ وآلہ جمع بین الظهر والعصر باذان واقامتین و جمع بین المغرب والعشاء فی الحضر من غیر علة باذان واحد واقامتین. امام صادق فرماتے ہیں: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز ظہر وعصر کو ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع کرتے تھے اور مغرب وعشاء کو بغیر مجبوری حضر میں بھی ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع کرتے تھے۔^(۲)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان رسول اللہ صلی علیہ وآلہ صلی الظهر والعصر فی مکان واحد من غیر علة ولا سبب فقال عمرو کان اجرء القوم علیہ: احدث فی الصلاة شیء؟ قال (صلا، ولكن اردت ان اوسع علی امتی).

امام صادق فرماتے ہیں: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز ظہر وعصر کو ایک ہی جگہ پر کسی مجبوری و سبب کے بغیر ایک ساتھ پڑھا تو عمر ابن خطاب نے کہا: امت اسی پر عمل کرنے لگے گی اور ایک نئی چیز ایجاد کر دے گی؟ آنحضرت نے فرمایا: ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی امت پر توسع کرنے کا ارادہ کیا ہے یعنی تاکہ میری امت پر نماز میں اسانی ہو جائے۔^(۳)

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظهر والعصر من غیر خوف ولا سفر فقال: اراد ان لا یخرج علی احد من امتہ.

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے بغیر کسی خوف اور سفر کے نماز ظہر وعصر کو یکے بعد دیگرے پڑھا اور ابن عباس نے فرمایا کہ: پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کا ارادہ یہ تھا کہ ان کی امت میں کسی شخص نماز پڑھنے میں کوئی حرج پیش نہ آئے۔^(۴)

(۱). وسائل الشیعة / ج ۳ / ص ۱۶۰

(۲) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۸۷

(۳). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۲۱

(۴) علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۲۱

حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّيَّيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ^(۱)

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے بغیر کسی خوف اور سفر کے نماز ظہر و عصر کو یکے بعد دیگرے اور نماز مغرب و عشا کو بھی یکے بعد دیگرے پڑھا۔

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيَّيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ أَبُو الزَّيَّيرِ: فَسُئِلْتُ سَعِيدًا لَمْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سُئِلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سُئِلْتُ نِي فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أَمَّتِهِ^(۲)

ابو زبیر سے مروی ہے کہ سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے: وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے مدینہ میں بغیر کسی خوف اور سفر کے نماز ظہر و عصر کو یکے بعد دیگرے انجام دیا، ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے پوچھا: آنحضرت نے ایسا کیوں کیا؟ تو سعید نے مجھے جواب دیا: جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے ابن عباس سے کیا تھا تو انھوں نے جواب دیا تھا: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) یہ چاہتے تھے کہ ان کی امت میں کوئی شخص کسی تکلیف اور زحمت سے دوچار نہ ہو۔

حدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُو كَرِيبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابُو معاوية وَحدَّثَنَا ابُو كَرِيبٍ وَابُو سَعِيدٍ الْاَشْجَعُ وَالْفَلْظُ لَابِي كَرِيبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كَلَاهِمَا عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَى لَا يُخْرِجَ أَمَّتَهُ) (وَفِي حَدِيثِ ابِي معاوية قِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَمَّتَهُ^(۳)

سعید ابن جبیر ابن عباس سے نقل کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو بغیر کسی خوف و بارش کے ایک ساتھ ادا کیا (وکیع کی روایت میں آیا ہے) سعید نے کہا: میں نے ابن عباس سے معلوم کیا: پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا: اس لئے تاکہ آپ کی امت کسی مشقت میں نہ پڑے (ابو معاویہ کی روایت میں آیا ہے) ابن عباس سے پوچھا: آنحضرت نے ایسا کیوں کیا؟ کہا: تاکہ آپ کی امت کو کوئی زحمت و مشقت نہ ہو۔

(۱). صحیح مسلم / ج ۲ / ص ۱۵۱

(۲). صحیح مسلم / ج ۲ / ص ۱۵۱

(۳). صحیح مسلم / ج ۲ / ص ۱۵۲

روزانہ نماز کے تکرار کی وجہ

اگر کوئی شخص پنجگانہ نمازوں کے بارے میں یہ سوال کرے کہ روزانہ گزشتہ نماز کی تکرار ہوتی ہے جب دن بدل جاتا ہے تو نماز میں تبدیلی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہر روز گزشتہ روز کی طرح صبح و شام کی بھی تکرار ہوتی ہے اسی لئے نماز کی بھی تکرار ہوتی ہے مگر اس سوال کا حقیقی جواب یہ ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ جتنی زیادہ نمازیں پڑھتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ انسان کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا اور اس کے اندر اتنا ہی زیادہ خلاص پیدا ہوتا جائے گا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا جائے گا۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے تین بہترین مثال ذکر ہیں:

۱۔ وہ شخص جو کسی بلندی پر جانے کے لئے زینہ کی پہلی پیڑی پر قدم رکھتا ہے اس کے بعد دوسری پیڑی پر قدم رکھتا ہے پھر تیسری پیڑی پر قدم رکھتا ہے اور اسی طرح قدم رکھنے کی تکرار کرتا جاتا ہے اور جتنا بلند ہوتا جاتا ہے ہمت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، نماز بھی زینہ پر قدم رکھنے کے مانند ہے، جتنا زیادہ نماز کی تکرار کی تکرار کرتے جائیں گے اتنا ہی ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہے اور خدا سے قربت بھی حاصل ہوتی جائے۔

۲۔ وہ شخص جو پانی حاصل کرنے کے لئے کسی بیلچہ یا کسی مشینری کا استعمال کرتا ہے اور زمین کو کھودنا شروع کرتا ہے، کنواں کھودنے کے لئے زمین میں بیلچہ مارنا ظاہراً ایک تکراری کام ہے لیکن بیلچہ کے ذریعہ جتنا زیادہ زمین کو کھودتے جائیں گے اور مٹی باہر نکالتے رہیں گے اسی مقدار میں پانی سے نزدیک ہوتے جائیں گے یہاں تک ایک روز اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ہر بیلچہ مارنے پر ایک قدم پانی سے قریب ہوتے جائیں گے اسی طرح جتنا زیادہ نمازیں پڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ خدا سے قریب ہوتے جائیں گے۔

۳۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے کنویں کے اندر موجود ہے کہ اوپر وہ ہاتھوں سے رسی کو پکڑاؤپر کی طرف آتا رہے تو اسے ہاتھوں کے چلانے کی تکرار کرے گا اور کنویں کے کنارے سے قریب ہوتا جائے گا لیکن ہاتھوں کی اس تکرار کی وجہ سے وہ جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا اس کے دل میں خوف و ہراس زیادہ پیدا ہوتا جائے گا کہ ہاتھ سے رسی چھٹ گئی تو کنویں گر جائے گا یا ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے لہذا رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یہ رسی اس کی حیات کی ضامن ہے بس یہی حال نماز کا بھی ہے جب تک اس کی روزانہ تکرار ہوتی رہی گی تو انسان کے ایمان میں تازگی، دل میں خوف خدا اور زیادہ پیدا ہوتا جائے گا اور اسی مقدار میں خدا سے قریب ہوتا جائے گا۔

نماز کے آداب و شرائط

نماز کے کچھ آداب و شرائط ایسے ہیں کہ جن کا لحاظ کرنا اور ان کی رعایت کرنا واجب و ملازم ہے اور کچھ آداب ایسے ہیں کی رعایت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور ایسے ہیں جن کا ترک کرنا مستحب ہے اور انجام دینا مکروہ ہے وہ شرائط کہ جن کی رعایت کرنا واجب ہے ان میں ایک وقت ہے جس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں اور اس کے اسرار کو بھی بیان کر چکے ہیں، اور بقیہ شرائط کو بھی یکے بعد دیگرے ذکر کر رہے ہیں

راز طہارت

طہارت کی دو قسم ہیں: ۱۔ ظاہری طہارت ۲۔ باطنی طہارت

باطنی طہارت

طہارت باطنی یہ ہے کہ جو حلال رزق و روزی اور گناہوں سے دوری کرنے کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، یہ طہارت جہنم کی آگ کو خاموش کرنے صلاحیت رکھتی ہے اور باطنی طہارت حاصل کرنے کے کچھ شرائط ہیں جو حسب ذیل ذکر ہیں:

۱۔ گزشتہ میں انجام دئے گئے گناہوں پر نادم ہونا۔

۲۔ تہہ دل سے توبہ کے ذریعہ اعضاء و جوارح کو شرک جیسی نجاست سے پاک کرنا جسے خداوند عالم نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(۱) اور خداوند عالم نے مشرک کو نجس قرار دیا ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾^(۲) اور سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا کہ: اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں تو شرک کے ساتھ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(۳) اور ان لوگوں میں اکثریت ایسی ہے جو خدا پر ایمان بھی لاتے ہیں تو شرک کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی صحبت میں بیٹھنے والے کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو تہہ دل سے خدا و رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے فقط ظاہری طور سے اللہ و رسول اور قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور باطنی طور سے شرک جیسی نجاست سے آلودہ تھے پس وضو کرنے والے کے لئے ضروری ہے وہ اپنی اندرونی نجاست کو بھی پاک کرے اور اپنے قلب کو غیر خدا سے مکمل طور سے خالی کرے تاکہ پروردگار سے مناجات میں لذت حاصل کرے اور یکتا پرستی کا ثبوت بھی دے سکے۔

(۱) سورہ لقمان / آیت ۱۳

(۲) سورہ توبہ / آیت ۲۸

(۳) سورہ یوسف / آیت ۱۰۶۔

۳۔ زبان کو مخلوق کی حمد و ستائش سے پاک کرنا۔

۴۔ نفس کو صفات ذمیہ سے پاک کرنا۔

۵۔ قلب کو ماسوی اللہ کی یاد سے خالی کرنا۔

۶۔ دل سے کینہ اور بغض و حسد دور کرنا۔

۷۔ اپنے دل و دماغ کو عداوت اہلبیت اطہار سے اچھی طرح پاک کرنا۔

ظاہری طہارت

ظاہری وہ ہے کہ جو آب و خاک کے ذیعہ (وضو و غسل و تیمم کی شکل میں) حاصل ہوتی ہے اور اسی آب و خاک کے ذیعہ حدث و خبث کی نجاست کو دور کیا جاتا ہے اور آب و خاک دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آتش دنیا کو خاموش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اسی لئے خدا نے آب و خاک کو طہارت کا ذیعہ قرار دیا ہے لہذا انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے اعضائے وضو کو پانی سے دھوئے اور اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرے۔

نماز کی حالت میں انسان کے بدن، لباس اور مکان کا ظاہری اور باطنی طور سے پاک ہونا واجب ہے یعنی لباس کا پاک و مباح ہونا واجب ہے جیسا کہ ہم آئندہ ذکر کریں گے ان تینوں چیزوں کے پاک ہونے کی وجہ یہ ہے: کیونکہ خداوند عالم پاک و پاکیزہ ہے اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست بھی رکھتا ہے، خداوند عالم نظیف ہے اور نظافت کو دوست رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

خدا توبہ کرنے اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔^(۱)

اور سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾

خدا پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔^(۲)

(۱) سورہ بقرہ/آیت ۲۲۳

(۲) سورہ توبہ/آیت ۱۰۸

وضو کے اسرار

خداوند عالم پاک و پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے لہذا اس نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو حکم دیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (۱)

اے ایمان والو! جب بھی تم نماز کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سر اور گتے تک پیروں کا مسح کرو۔

اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ نماز کے لئے وضو کرنا واجب ہے اور اس کے بغیر پڑھنی جانے والی نماز باطل ہے اور سنت میں بھی اسکے واجب ہونے کو بیان کیا گیا ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها التكبير ، وتحليلها السلام ، ولا يقبل الله صلاة بغير الطهور. (۲)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: طہارت نماز کی کنجی ہے اور تکبیر (اللہ اکبر) اس کی تحریم ہے اور سلام نماز اس کی تحلیل ہے (جو چیزیں نماز کے منافی ہیں وہ تکبیر کے ذریعہ حرام ہو جاتی ہیں اور سلام کے بعد حلال ہو جاتی ہیں) اور خداوند عالم بے طہارت لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔

قال امیرالمومنین علی علیہ السلام : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحریمها التكبير ، وتحليله التسليم .
مولائے متقیان حضرت علی فرماتے ہیں: وضو نماز کی کنجی ہے اور تکبیر (اللہ اکبر) اس کی تحریم اور سلام اس کی تحلیل ہے۔
اسی حدیث کو مرحوم شیخ کلینی نے کتاب کافی میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی زبانی نقل کیا ہے (۳)
عن ابی جعفر علیہ السلام قال : لا صلاة الا بطهور. (۴) امام باقر فرماتے ہیں: وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔

(۱) سورہ مائدہ / آیت ۶

(۲) ۳۱۶. / بحار الانوار / ج ۷۷

(۳) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۳ - کافی / ج ۳ / ص ۶۹

(۴) تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۴۰

امام صادق فرماتے ہیں: ایک متقی و عالم شخص کو جب قبر میں رکھ دیا گیا تو اس کی طرف سے موکل فرشتوں میں ایک فرشتہ نے کہا: ہمیں تیرے جسم پر سوتا زیانے لگانے کا حکم دیا گیا ہے اس نے کہا: میرے جسم میں اتنے تازیانہ کھانے کی ہمت نہیں ہے، فرشتہ نے کہا: ہم ایک تازیانہ کم کر دیتے ہیں، کہا: اب بھی زیادہ ہیں، خداوند عالم اس وجہ سے کہ وہ اختیار لوگوں میں سے تھا تعداد کے کم کرنے قبول کرتا گیا یہاں تک کہ جب ۹۹ / تازیانے کم کر دئے گئے تو اس شخص نے جب آخری تازیانہ کے معافی چاہی تو فرشتہ نے کہا: اس کو ہرگز معاف نہیں کیا جاسکتا ہے اور یہ تازیانہ ضرور لگنا ہے لہذا یہ تازیانہ تو ضرور کھانا پڑے گا، اس شخص نے پوچھا: آخر وہ کونسا گناہ ہے کہ جس کی سزا کو معاف نہیں کیا جاسکتا ہے، فرشتہ نے جواب دیا: تو نے ایک روز وضو کئے بغیر نماز پڑھی تھی اور تو ایک مظلوم ضعیف کے پاس سے گزرا لیکن تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، جیسے ہی اس کے جسم پر تازیانہ مارا گیا تو قبر سے آگ (بھڑک اٹھی)۔^(۱)

وضو میں چار چیزیں واجب ہیں:

۱۔ نیت ۲۔ چہرے کا دھونا

وضو میں چہرہ دھونے کے لئے ضروری ہے کہ لمبائی میں چہرے کو پیشانی کے اوپر سے (جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں) ٹھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جت ناحصہ آجائے دھونا ضروری ہے اگر اس بتائی گئی مقدار میں سے تھوڑا سا بھی حصہ نہ دھویا جائے تو وضو باطل ہے لیکن یہ یقین پیدا کرنے کے لئے کہ چہرے کا پورا حصہ دھویا گیا ہے بہتر ہے کہ بتائی گئی مقدار سے تھوڑا زیادہ دھویا جائے۔

۳۔ دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور ہاتھوں کو اس دھویا جائے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح دھوئے کہ بائیں ہاتھ کے ذریعہ داہنے ہاتھ کی کلائی پر پانی ڈالے اور اسے اوپر سے نیچے کی طرف انگلیوں کے سرے تک ملے، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے یعنی ہاتھوں کو دھونے میں انگلیوں کی طرف سے پانی ڈالے یا نیچے سے کہنی کی طرف ہاتھ پھیرے تو اس کا وضو باطل ہے۔

۴۔ ہاتھوں کے دھونے کے بعد وضو کے پانی قری جو ہاتھ رہ گئی ہے اسی سے سر کے اگلے حصہ کا مسح کرنا چاہئے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف کیا بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف بھی مسح کرنا جائز ہے۔

۵۔ سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھ میں باقیماندہ تری سے پیروں کی انگلیوں کے سرے سے پیر کی پشت کے ابھارتک مسح کرنا واجب

ہے

راز وجوب وضو

امام علی رضانے وضو کے واجب قرار دئے جانے کی چند مندرجہ ذیل وجہ بیان کی ہیں: اَمَّا اَمْرٌ بِالْوُضُوءِ وَبَدَءَ بِهِ : لَآنْ يَكُونُ الْعَبْدُ طَاهِرًا اِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مَنَاجَاتِهِ اَيَّاهُ ، مَطِيعًا لَّهِ فِيمَا اَمَرَهُ ، نَقِيًّا مِّنَ الْاَدْنَسِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ مَافِيهِ مِّنْ ذَهَابِ الْكُسْلِ وَطَرْدِ النَّعَاسِ وَتَزْكِيَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ۔

نماز کے لئے وضو کو اس لئے واجب قرار دیا گیا ہے کہ جب بندہ خدائے جبار کی بارگاہ میں مناجات کے لئے قیام کرے تو اسے پاک و پاکیزہ ہونا چاہئے، اور چونکہ اس نے ادناس و نجاسات سے دوری کا حکم دیا ہے اس لئے وضو کا حکم دیا ہے تاکہ بندہ اُس کے اس حکم پر عمل کر سکے اور تاکہ اس کے ذریعہ انسان اپنے آپ سے نیند اور کسالت سے دور کر سکے اور قلب کو باطنی قذورات و نجاست سے پاک کر کے خدائے جبار کی بارگاہ قیام کرے۔^(۱)

انسان کو چاہئے کہ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے حقیقی مولا کے امر کی اطاعت کرنے اور پلیدی و نجاست سے دور رہنے کی خاطر اپنے جسم و روح سے ناپاکی و آلودگی کو برطرف کرے۔

اس حدیث یہ واضح ہے کہ وضو کے واجب ہونے کا ایک راز یہ بھی ہے تاکہ نماز شروع کرنے پہلے انسان کے جسم سے کسالت دور ہو جائے اور چہرہ شاداب ہو جائے تاکہ خضوع و نشاط کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے اور با وضو ہو کر بارگاہ خداوندی میں قیام کرنے سے انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: اَمَّا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنَ يَطِيعُهُ وَ مَنَ يَعْصِيهِ.^(۲)

امام محمد باقر فرماتے ہیں: وضو خداوند متعال کی حدود میں سے ایک حد ہے، (جسے اللہ نے اس لئے واجب قرار دیا ہے) تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ اس کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں اور کون اس کے حکم کی خلاف ورزی اور سرکشی کرتے ہیں اور بیشک مومن کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی ہے۔

(۱). علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۵۷

(۲) کافی / ج ۳ / ص ۲۱

راز وجوب نیت

انسان جس کام کو انجام دیتا ہے اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے مقصد سے آگاہ ہونے کو نیت کہاجاتا ہے یعنی اس کام کے انجام کا دل میں ارادہ کرنے اور اس کے مقصد آگاہی رکھنے کو نیت کہاجاتا ہے اور ہر کام کے انجام پر ثواب و عقاب کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے اجر بھی دیا جاتا ہے، اگر دل میں خدا سے قربت حاصل کرنے کا قصد کیا ہے تو اسے عبادت میں لطف آئے گا اور خدا سے قریب ہو جائے گا لیکن اگر دل میں ریاکاری، خود نمائی یا چہرہ اور ہاتھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو وضو باطل ہے اور اس کام پر اسے دوری کے علاوہ کوئی اجر نہیں ملتا ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اَتَمَّ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَانَوِيٌّ، فَمَنْ غَزَى ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ غَزَى يَرِيدَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَنَوَى عَقْلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَانَوَاهُ۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: انسان کے ہر عمل کا تعلق اس کی نیت سے ہوتا ہے اور عمل کی حقیقت نیت کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے اور ثواب بھی نیت کے حساب دیا جاتا ہے، اس کے نصیب میں وہی ہوتا ہے جس چیز کا وہ قصد کرتا ہے، پس وہ جو شخص رضای الہی کی خاطر جنگ کرتا ہے اور کسی نیک کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اسے اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے ضرور اجر عطا کرتا ہے اور جو شخص متاع دنیا کو طلب کرتا ہے اسے اس کے علاوہ جیسے کی اس نے نیت کی ہے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص قصد قربت کے ساتھ کسی ریاکاری کا بھی قصد رکھتا ہو وہ شخص مشرک ہے اور شرک حرام ہے جب شرک حرام وہ اس کا وہ عمل بھی بیکار ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال: لَوَ انَّ عَبْدًا عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْأَخْرَجَ فَادْخَلَ فِيهِ رَضِيَ أَحَدُ الْمَنَاسِكِ مَشْرُكًا۔^(۲)

اگر کوئی شخص کسی عمل خیر کو انجام دے اور اس میں خدا سے قربت اور عاقبت بخیر کا ارادہ کرے اور اس کے ساتھ کسی شخص کی رضایت حاصل کرنے کا بھی قصد رکھتا ہو تو وہ شخص مشرک ہے۔

۱) تہذیب الاحکام / ج ۱ / ص ۸۳ - ج ۴ / ص ۱۸۶

۲) تہذیب الاحکام / ج ۴ / ص ۱۸۶ .

چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سروپیر کے مسح کرنے کا راز

وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سروپاؤں کے مسح کرنے کی وجہ کے بارے میں چند روایت ذکر کریں:

۱۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن یہودی کی ایک جماعت نبی اکرم ﷺ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں مشرف ہوئی اور ان سب سے بڑے عالم نے آنحضرت سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کئے اور متعدد مسائل کی علت بھی دریافت کی، انھوں نے آنحضرت سے ایک سوال یہ بھی کیا: اے محمد! آپ ہمیں اس چیز سے مطلع کریں کہ وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سروپیر کے مسح کرنے کا راز کیا ہے جبکہ یہ انسان کے بدن کے نظیف اور پاکیزہ ترین اعضا ہیں؟ آنحضرت نے ان سے فرمایا:

لَمَّا أَنْ وَسَّوسَ الشَّيْطَانُ إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَنَامِنَ الشَّجَرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَذَبَّ مَاءَ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَامَ وَمَشَى إِلَيْهَا وَهِيَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى الْخَطِيئَةِ ثُمَّ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ مِنْهَا مَا عَلَىهَا وَآكَلَ فَطَارَ الْحُلَى وَالْحُلَّ عَنْ جَسَدِهِ فَوَضَعَ آدَمُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَبَكَى فَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَرِيَّتِهِ تَطْهِيرَ هَذِهِ الْجَوَارِحِ الْارْبَعِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَغْسَلِ الْوَجْهِ لِمَا نَظَرَ إِلَى الشَّجَرَةِ، وَأَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ لِمَا تَنَامَنُهَا، وَأَمَرَ بِمَسْحِ الرَّاسِ لِمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَمِ رَأْسِهِ، وَأَمَرَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ لِمَا مَشَى بِهَا إِلَى الْخَطِيئَةِ.

جب شیطان نے حضرت آدم (علیہ السلام) کے دل میں وسوسہ ڈالا اور آپ کو اس درخت سے قریب کر دیا کہ جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، جیسے ہی آدم (علیہ السلام) نے اس درخت پر نگاہ ڈالی تو آپ کے چہرے کی رونق و نورانیت چلی گئی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور پھر درخت کی جانب حرکت کی، عالم ہستی میں کسی خطا کی طرف اٹھنے والا سب سے پہلا قدم تھا، پھر آپ نے ہاتھوں سے درخت سے میوہ توڑ کر تناول کیا تو آپ کے جسم سے لباس و زینت اتر گئے جس کی وجہ سے آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور رو کر توبہ کرنے لگے، جب خداوند عالم نے آدم کی توبہ قبول کی تو آپ پر اور آپ کی اولاد پر ان چار اعضا کے وضو دینے کو واجب قرار دیا۔ خداوند عالم نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو چہرہ دھونے کا حکم اس لئے دیا کیونکہ آپ نے اس درخت کی جانب نگاہ کی تھی تو اس کی وجہ سے چہرہ کی رونق چلی گئی تھی اور کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے دھونے کا حکم اس لئے دیا کیونکہ آپ نے ہاتھوں کے ذریعہ درخت سے پھل توڑ کر تناول کیا تھا اور سر کے مسح کرنے کا حکم اس لئے دیا کیونکہ جب آپ برہنہ ہوئے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تھے جس کی وجہ سے خدا نے سر کے مسح کرنے کا حکم دیا اور چونکہ آدم (علیہ السلام) اپنے ان دونوں پیروں کے ذریعہ چل کر ممنوعہ درخت کی جانب) گئے تھے تو خدا نے حکم دیا: اے آدم! اپنے دونوں پاؤں کا بھی مسح کرو۔^(۱)

روایت میں آیا ہے: رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز صبح کے بعد بین الطلوعین (طلوع فجر و طلوع آفتاب) مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دیتے تھے کہ ایک دن دو لوگوں نے اپنے سوال کو آنحضرت کی خدمت میں مطرح کرنا چاہا تو جس شخص کی نوبت پہلے تھی آنحضرت نے اس سے فرمایا: اے بھائی! اگرچہ تم اپنے اس دوسرے بھائی پر مقدم ہو اگر اجازت ہو تو اپنی نوبت اس شخص کو دیدو کیونکہ اسے ایک بہت ضروری کام درپیش ہے اس شخص نے آنحضرت کی فرمائش کو قبول کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے بھائی! میں بتاؤ تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے تھے یا خود ہی بتانا پسند کرو گے؟ دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہی بیان کیجئے، رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: تم میں ایک شخص حج کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے اور دوسرا شخص ثواب وضو سے مطع ہونا چاہتا ہے، پہلے آپ نے ثواب وضو سے مطع ہونے شخص کا جواب دیا تاکہ دوسرا شخص بھی اس سے مطع ہو جائے لہذا آپ نے فرمایا:

وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سروپروں کا مسح کرنے میں ایک راز پایا جاتا ہے، وضو میں چہرہ دھونے کا راز یہ ہے بار الہا! میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہوں اور پاک پیشانی کے ساتھ خاک پر سر رکھتا ہوں، وضو میں ہاتھوں کا دھونے کے معنی یہ ہیں: خدایا! میں ان ہاتھوں کے ذریعہ انجام پانے والے گناہوں کو ترک کر رہا ہوں اور اب تک ان ہاتھوں کے ذریعہ جن گناہوں کا مرتکب ہوا ہوں ان سب نادام ہوں اور انھیں اپنے ان ہاتھوں سے پاک کر رہا ہوں، وضو میں سر کا مسح کرنے کا معنی ہیں: یعنی بار الہا! وہ خیال باطل اور ناپاک ارادے جو میں نے اپنے سر میں داخل کئے ہیں ان سب ناپاک ارادوں کو ذہن سے خارج کرتا ہوں، پیروں کا مسح کرنے کے معنی ہیں: بار الہا! میں اپنے ان قدموں کو ہر برائی کی طرف جانے سے اپنے قدموں کو محفوظ رکھوں گا اور جت نے بھی گناہ ان پیروں سے سرزد ہوئے ہیں ان سب کو اپنے آپ سے دور کرتا ہوں۔^(۱)

فضل بن شاذان سے روایت ہے: امام علی رضا فرماتے ہیں: اگر کوئی تم سے یہ معلوم کرے کہ چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا اور سروپاؤں کا مسح کرنا کیوں واجب ہے تو اسے اس طرح جواب دو:

لَاَ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ قَائِمًا يَنْكَشِفُ مِنْ جَوَارِحِهِ وَيُظْهِرُ مَا وَجِبَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَذَلِكَ أَنَّهُ بَوَاجِهُهُ يَسْتَقْبِلُ وَيَسْجُدُ وَيَخْضَعُ وَيَبْدُو يَسْئَلُ وَيَرْغِبُ وَيَرْهَبُ وَيَتَبَتَّلُ وَبِرَأْسِهِ يَسْتَقْبِلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَبِرِجْلَيْهِ يَقُومُ وَيَقْعُدُ.

۱۰. ہزارویک نکتہ دربارہ نماز / ش ۱۶۷ / ص ۵۳

۲. علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۵۷

جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے تو اپنے اعضاء و جوارح سے مانع اور حاجب کو دور کرتا ہے اور وہ اعضاء کہ جن کو وضو میں دھونا ہے یا مسح کرنا واجب ہے ان کے ذریعہ بندگی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ نماز میں چہرے کا قبلہ کی سمت رکھنا واجب ہے اور اس کے ذریعہ سجدہ کیا جاتا ہے اور خضوع و خشوع کا اظہار کیا جاتا ہے اور ہاتھوں کے ذریعہ بارگاہ ربوبیت میں سوال کیا جاتا ہے، حاجتوں کو طلب کیا جاتا ہے اور غیر خدا کو اپنے آپ سے منقطع قرار دیا جاتا ہے اور ہاتھوں ہی کے ذریعہ ایک حالت سے دوسری میں منتقل ہو جاتا ہے اور رکوع و سجود میں جانے کے لئے اور قیام و قعود کے بھی دونوں ہاتھوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور سر کے ذریعہ اپنے آپ کو رکوع و سجود میں قبلہ کی سمت رکھنا واجب ہے اور پیروں کے ذریعہ اٹھا اور بیٹھا جاتا ہے اسی لئے وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سروپاؤں کے مسح کرنے حکم دیا گیا ہے۔

وضو میں تمام دھونا یا تمام مسح کیوں نہیں ہے؟

وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا اور سروپاؤں کا مسح کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، وضو میں نہ تمام دھونا ہے اور نہ تمام کو مسح کرنا ہے بلکہ بعض کو دھویا جاتا ہے اور بعض کو مسح کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ وضو میں تمام اعضاء کو دھونا کیوں نہیں ہے یا تمام کو مسح کرنا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ اور راز کیا ہے؟

فضل ابن شاذان سے مروی ہے کہ امام علی رضا نے وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کا دھونے اور سروپاؤں کا مسح کرنے کی چند وجہ بیان کی ہیں:

۱۔ رکوع و سجود یہ دونوں ایسی عظیم و برتر عبادت ہیں کہ جنہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں سے انجام دیا جاتا ہے نہ سر اور دونوں پاؤں کے ذریعہ لہذا واجب ہے کہ وضو میں چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے تاکہ اس ذریعہ سے اور زیادہ طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے۔

۲۔ انسان روزانہ چند مرتبہ اپنے سر اور دونوں پاؤں کو دھونے کی قوت نہیں رکھتا ہے کیونکہ سردی گرمی، سفر و حضر، صحت و بیماری، رات اور دن وغیرہ جیسے تمام حالات میں سر اور پاؤں کے دھونے میں دشواری ہے لیکن سروپاؤں کے دھونے کے مقابلہ میں چہرہ اور ہاتھوں کا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور سروپاؤں کے دھونے سے بہت زیادہ آسان ہے اسی لئے وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے اور سروپاؤں کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔

۳۔ چہرہ اور دونوں ہاتھ غالباً کھلے رہتے ہیں لیکن سر ٹوپی، عمامہ یا گٹری سے چھپا رہتا ہے اور پاؤں بھی جوتے اور موزہ سے چھپے رہتے ہیں اس لئے وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے اور سروپاؤں پر فقط مسح کیا جاتا ہے۔^(۱)

وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سروپاؤں کے مسح کرنے کے چند علل و اسباب اور بھی ذکر کئے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ذکر ہیں:

- ۱۔ چونکہ انسان ان اعضاء کو بہت زیادہ جروئے کار لاتا ہے اور ان کو اپنے کاموں میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس لئے خدا نے بعض اعضاء کے دھونے اور بعض کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔
- ۲۔ انسان دوسرے اعضاء کے مقابلے میں ان اعضاء کے ذریعہ گناہوں کا زیادہ مرتکب ہوتا ہے جسکی وجہ سے یہ اعضاء آلودہ ہو جاتے ہیں۔

۳۔ وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے کو اس لئے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ جس طرح ان اعضاء کو دھونا ضروری ہے دل و دماغ کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کیونکہ انسان دل ہی کے ذریعہ نماز میں باری تعالیٰ کی متوجہ ہوتا ہے اور خدا لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں پر نگاہ ڈالتا ہے کیونکہ دل تمام اعضاء بدن کا بادشاہ اور فرمانروا ہوتا ہے اور اعضاء وضو دل ہی کے حکم سے گناہوں کی طرف حرکت کرتے ہیں اور انسان کو یاد الہی سے غافل کرتے ہیں لہذا ان اعضاء کو دھونے سے پہلے قلب کو دھو لینا چاہئے تاکہ انسان ظاہری اور باطنی پلیدی سے پاک ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کرے۔

۴۔ ان اعضاء دھونے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہاتھ اور چہرہ کے دھونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور غیر خدا کی طرف ہونے سے منہ پھیر رہے ہیں۔ انسان کو سعادت اور خوش بختی اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب اس کے ہاتھ اور صورت دنیاوی پلیدی میں آلودہ نہ ہوں کیونکہ دنیا و آخرت دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان دونوں میں سے جس سے جت ناز زیادہ قریب ہوتا جائے گا دوسری سے اتنا ہی زیادہ دور ہوتا جائے گا لہذا انسان کو چاہئے کہ بارگاہ خداوندی میں قیام کرنے سے پہلے دنیا سے ہاتھ دھوئے اور اسے اپنا منہ پھیر لے۔

۵۔ وضو میں سب سے پہلے چہرہ دھویا جاتا ہے جس کا راز یہ ہے کہ ظاہری صورت باطنی صورت کا آئینہ ہوتی ہے اور چہرے پر خدا کی طرف متوجہ ہونے کے آثار دوسرے اعضاء وضو کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اسی لئے وضو میں چہرہ دھونے کو مقدم کیا گیا ہے۔

۶۔ وضو میں ہاتھوں کے کہنیوں سمیت دھونے کو اس لئے واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہی ہاتھ ہوتے ہیں جو دوسرے اعضاء کے مقابلے میں دنیاوی امور کی طرف زیادہ دراز ہوتے ہیں اور گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں لہذا خداوند متعال کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہاتھوں کو آلودگی سے پاک کر لینا ضروری ہے۔

۷۔ سر کے مسح کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ دماغی طاقت اسی کے اندر واقع ہے اور دنیاوی (مادی و شہوتی) مقاصد حاصل کرنے کا ارادہ اسی کے ذریعہ شروع ہوتا ہے اور مادی و شہوتی امور کی طرف متوجہ ہونا معنوی توجہ پیدا نہ کرنے کا سبب واقع ہوتی ہیں اور مادی و شہوتی امور کی طرف سر ہی کے ذریعہ متوجہ ہو جاتا ہے لہذا سر کے مسح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مادی و شہوتی امور کی طرف متوجہ ہونے سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور اپنا رخ خدا کی جانب کر رہے ہیں۔

۸۔ پیروں کے مسح کرنے کا راز یہ ہے کہ انسان انھیں کے ذریعہ تمام دنیاوی مقاصد کی جانب بڑھتا ہے اور انھیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا ہم سر کے اگلے حصہ پر مسح کے ذریعہ اپنی جہت کو بدل رہے ہیں اور خدا کی جانب حرکت کر رہے ہیں کیونکہ عبادت خدا کے ذریعہ اسی وقت سعادت نصیب ہو سکتی ہے اور اللہ کے ذکر سے اسی وقت دل کو آرام مل سکتا ہے (جب ہم اپنی راہ کو دنیاوی مقاصد سے خدا کی طرف موڑ دیں)۔^(۱)

محمد بن سنان سے مروی ہے کہ امام ابوالحسن علی موسی الرضا کی خدمت میں جو خط لکھے گئے ان میں ایک خط میں امام (علیہ السلام) سے متعدد سوال کئے گئے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کے دھوے اور سرو پاؤں کے مسح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام (علیہ السلام) نے اس خط کے جواب میں تحریر کیا اور اس طرح وجہ بیان کی: وضو میں چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے دھونے اور سرو پاؤں کے مسح کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے تو ان چار اعضاء و جوارح سے اس سے ملاقات کرتا ہے، چہرے کے دھونے کو اس واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سجدہ اور خضوع کرنا واجب ہے اور دونوں ہاتھوں کے دھونے کا اس لئے حکم دیا گیا ہے کیونکہ انھیں حرکت دی جاتی ہے اور ان کے ہسی ذریعہ میل و رغبت، خوف و حشت اور قطع کرنا و جدا کرنا انجام پاتا ہے لہذا ان دونوں کے دھونے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور سرو دونوں پاؤں کے مسح کرنے کا اس لئے حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں ظاہر و مکشوف یعنی کھلے رہتے ہیں اور تمام حالات میں ان کے ذریعہ استقبال کیا جاتا ہے اور وہ خضوع خشوع جو چہرے اور دونوں میں نہیں پائی جاتی ہے وہ ان دونوں میں پائی جاتی ہے۔^(۲)

۱۔ (قصص الصلاة/ ج ۲/ ص ۲۴ - ۲۶)

۲۔ (علل الشرائع/ ج ۱/ ص ۲۸۰)

مرحوم کلینی نے اپنی کتاب ”الکافی“ میں ایک روایت نقل کی ہے: ابن اذینہ سے مروی ہے کہ ایک دن امام صادق نے مجھ سے فرمایا: یہ ناصبی لوگ کس طرح کی روایت نقل کرتے ہیں؟ میں نے کہا: آپ پر قربان جاؤں کس بارے میں؟ آپ (علیہ السلام) نے فرمایا: اذان، رکوع، سجود کے بارے میں؟ میں عرض کیا: وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کو ”ابی ابن کعب“ نے خواب میں دیکھا ہے، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: وہ جھوٹ کہتے ہیں، دین خدا تو خواب میں دیکھنے سے بھی کہیں درجہ بلند والا ہے، راوی کہتا ہے کہ اسی وقت سید صیرفی نے امام (علیہ السلام) سے عرض کیا: ہم آپ پر قربان جائیں! آپ ہمارے لئے اس بارے میں کچھ بیان کیجئے، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے اور ساتوے آسمان پر پہنچے آنحضرت سے کہا گیا: اے محمد! اپنے سر کو بلند کرو اور اوپر کی طرف نگاہ کرو، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کہتے ہیں کہ: میں نے جیسے ہی سر بلند کیا تو دیکھا کہ آسمان کے تمام طبقے شکافتہ ہو گئے ہیں اور آسمان کے تمام پردے اٹھائے گئے ہیں، اسکے بعد مجھ سے کہا گیا: اے محمد! اب نیچے کی طرف بھی دیکھو! میں نے جیسے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی تو خانہ کعبہ کے مانند ایک گھر نظر آیا اور مسجد الحرام کے مانند ایک حرم دیکھا، اگر میں اس وقت اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نیچے کی طرف چھوڑتا تو وہ سیدھی اسی حرم میں آکر گرتی، اس وقت مجھ سے کہا گیا: یا محمد! انّ هذا الحرم وانت الحرم ولكل مثل مثل ثم اوحى الله اليّ: يا محمد! ادن من ”صاد“ فاغسل مساجدک و طهرها و صلّ لرّبک۔

اے محمد! یہ حرم ہے اور تو محترم اور ہر ایک چیز کی ایک مثالی تصویر ہوتی ہے، اس کے بعد مجھ پر وحی نازل ہوئی اور مجھ سے کہا گیا: اے محمد! صاد^(۱) کے قریب جاؤ اور اپنے اعضاء سجدہ کو پانی سے دھوؤ اور اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھو، رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) صاد کے قریب پہنچے اور دائیں ہاتھ کی چلو میں پانی لیا، چونکہ نبی نے دائیں ہاتھ سے پانی چلو میں لیا تو اسی لئے دائیں ہاتھ سے وضو کرنا سنت قرار پایا، پھر خدا نے وحی نازل کی: اغسل وجهک فانک ت نظرالی عظمی ثم اغسل ذراعیک الیمنی والیسری فانک تلقی بیدک کلامی ثم امسح راسک بفضل ما بقی فی یدک من الماء ورجلیک الی کعبیک۔ اپنے چہرہ دھوؤ کیونکہ تم اس کے ذریعہ میری عظمتوں کا مشاہدہ کرتے ہو، اس کے بعد اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھوؤ کیونکہ تم ان ہی ہاتھوں کے ذریعہ میرے کلام کو حاصل کرتے ہو، اس کے بعد ہاتھ پر باقیماندہ پانی کی رطوبت کے ذریعہ سر کا اور پیروں کا کعبین تک مسح کرو پھر میں تمہیں ایک خوشی طعا کروں گا اور تمہارے قدموں کو وہاں تک پہنچا دوں گا کہ (جہان پر آج تک کسی نے قدم نہیں رکھا ہے)^(۲)

۴۔ خروج پیشاب، بیخانہ، ریح سے وضو کے باطل ہونے کی وجہ

پیشاب، بیخانہ، ریح کے خارج ہونے اور مجنب ہو جانے سے وضو باطل ہو جاتی ہے خداوند عالم قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: ﴿أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ يَسْتِمْ السَّاءَ﴾. وضو کرو! اگر تم میں سے کسی پاخانہ نکل آئے یا عورت کو لمس کرو اور منی نکل (تو طہارت کرو)۔^(۱)

عن زرارۃ قال: قلت لابی جعفر، وابی عبد اللہ علیہما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفیک الاسفلین : من الذکر والدبر، من الغائط والبول، والمنی ا وریح، والنوم حتی یذهب العقل.

زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق + سے پوچھا: کن چیزوں کے ذریعہ وضو باطل ہو جاتا ہے؟ پس دونوں امام (علیہ السلام) نے فرمایا: وہ چیز کہ جو تمہارے نیچے کے دونوں حصے آلہ ت ناسل اور در سے خارج ہوتی ہیں یعنی پیشاب اور پاخانہ، منی، ریح، ایسی نیند کہ جسکے ذریعہ عقل ضائع ہو جائے۔^(۲)

امام علی رضا فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ وہ چیزیں جو طرفین سے یعنی قبل و در سے خارج ہوتی ہیں ان کے ذریعہ اور نیند کے ذریعہ وضو باطل ہو جاتی ہے کسی دوسری چیز کے ذریعہ وضو کیوں باطل نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: کیونکہ طرفین یعنی قبل و در دو ایسے راستے ہیں جن کے ذریعہ نجاست خارج ہوتی ہے اور انسان میں ان دو راستوں کے علاوہ نجاست خارج ہونے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے جو انسان سے خود بخود لگ جائے اور اسے مت نجس کر دے لہذا جس وقت ان دو راستوں سے نجاست خارج ہوتی ہے تو انسان پاک ہوتا ہے اور ان دو راستوں کے ذریعہ نجاست نکلتے ہیں مت نجس ہو جاتا ہے لہذا طہارت حکم دیا گیا ہے۔

لیکن نیند کہ جب وہ انسان پر غالب آ جاتی ہے تو اس کے ذریعہ بھی وضو باطل ہو جاتی ہے کیوں نہ جو چیز انسان میں منافذ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہیں اور سست ہو جاتی ہیں اور غالباً ایسے حال میں چند چیزیں خارج ہوتی ہیں کہ جسکی وجہ سے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔^(۳)

(۱) سورہ نساء / آیت ۴۳ - سورہ نائدہ / آیت ۶

(۲) کافی / ج ۳ / ص ۳۶

(۳) عیون اخبار الرضا / ج ۱ / ص ۱۱۱

کھانے، پینے سے وضو کے باطل نہ ہونے کی وجہ

کسی چیز کے کھانے پینے سے وضو باطل نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : توضو أُمَّا يَخْرُجُ مِنْكُمْ ، وَلَا تَوَضُّوْا مَّا يَدْخُلُ فَانْهُ يَدْخُلُ طَبِيعًا يَخْرُجُ خَبِيثًا.
نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ان چیزوں کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے کہ جو تمہارے بدن سے خارج ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے بدن میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ بدن میں پاک چیز جاتی ہے اور بدن سے خارج ہونے والی چیز خباثت کا حکم رکھتی ہیں۔^(۱)

آب وضو کے پاک، مباح اور مطلق ہونے اور برت ن کے مباح ہونے کی وجہ

جس پانی سے وضو یا غسل کرتے ہیں اس کا پاک، مطلق اور مباح ہونا ضروری ہے، اگر انسان عمدًا یا سہوًا نجس، مضاف یا غصبی پانی سے وضو یا غسل کرے تو وہ وضو اور غسل باطل ہے اور اس سے پڑھی جانے والی نمازیں بھی باطل ہیں، خواہ نماز کے لئے وقت باقی ہو یا نہ ہو اور چاہے پہلے سے پانی کئے نجس یا غصبی ہونے کا علم رکھتا ہو یا نہ کیونکہ نجس یا غصبی پانی سے وضو کرنے سے خدا سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے بلکہ خدا سے تقرب حاصل کرنے کے لئے طہارت شرط ہے۔

غصبی پانی یا غصبی برت ن سے وضو کے باطل ہونے کا سبب یہ ہے کیونکہ اگر غیر مباح ظرف یا پانی سے وضو کیا جائے تو اسے تصرف غصبی میں شمار ہو جائے گا اور تصرف غصبی حرام ہے پس جب تصرف حرام ہے تو عبادت بھی باطل ہے دوسرے یہ کہ وضو میں قصد قربت شرط ہے، غصبی پانی کئے ذریعہ وضو کرنے سے قصد قربت حاصل نہیں ہو سکتی ہے پس جب قصد قربت کا وجود نہیں ہے تو وضو باطل ہے۔

قال امیرالمومنین علیہ السلام : انّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة.
حضرت علی فرماتے ہیں: خداوند عالم نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وضو کو پاک پانی کے ذریعہ انجام اوور اسی طرح غسل جنابت کو۔

۶۔ خود وضو کرنے کی شرط کی وجہ:

وضو کے شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنا وضو خود کرے یعنی اپنے چہرے، دونوں ہاتھوں کو خود دھوئے اور سر و پاؤں کا مسح بھی خود کرے، اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے کسی دوسرے سے وضو کرائے یعنی کوئی دوسرا شخص اس کے چہرے کو یا ہاتھوں کو دھوئے، سر یا پیر کا مسح کرے تو اس کی وضو باطل ہے مگر یہ کہ خود وضو کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہو اور بغیر کسی مجبوری کے کسی دوسرے سے پانی وضو کے لئے پانی ڈلوانا مکروہ ہے جسکی وجہ قرآن و سنت اس طرح بیان کی گئی ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہئے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک قرار نہ دے۔^(۱)

شیخ صدوقؒ نے ”من لا یحضرہ الفقیہ“ میں ایک روایت نقل کی ہے: کان امیرالمومنین علیہ السلام اذا توضا لم یدع یصب علیہ الماء قال: لا اخبان اشرك فی صلاتی احدًا۔

امیرالمومنین حضرت علیؑ بھی وضو کرتے تھے تو کسی کو پانی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے: میں اپنی نماز و عبادت میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔^(۲)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لأحب ان يشاركني فيهما احد: وضوئي فانه من صلاتي وصدقتي فإخامن يدي الى يدالسائل فإخاتقع في يدالرحمن. نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: دو خصلت ایسی ہیں کہ میں ان میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا ہوں: ایک میرا وضو کیونکہ وہ میری نماز کا حصہ ہے دوسرے میرا صدقہ کیونکہ میرے ہاتھوں سے سائل کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے اور چونکہ وہ خدائے کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔^(۳)

(۱) سورہ کہف / آیت ۱۱۰

(۲) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۴۳

(۳) خصال (شیخ صدوق) ص ۳۳

۷۔ سورج کے ذریعہ گرم پانی سے وضو کرنے کی کراہیت کی وجہ:

سورج کے ذریعہ گرم شدہ پانی سے کوئی حرج نہیں ہے البتہ مکروہ ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضو أ به ، ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به ،

فانه يورث البرص.

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: وہ پانی کہ جسے سورج نے گرم کر دیا ہے اس سے وضو نہ کرو اور غسل بھی نہ کرو اور اس کے ذریعہ آٹے کو خمیر بھی نہ کرو کیونکہ اس کے ذریعہ برص کے مرض کا خطرہ ہے۔^(۱)

وضو کے آداب

۱۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا

مستحب ہے کہ جب انسان نماز کا ارادہ کرے تو وضو سے پہلے مسواک کرے اور پاک و معطر دہن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدم رکھے کیونکہ معصومین کی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے اور مسواک کرنے کی فرمائش و نصیحت بھی کرتے تھے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ في وصيته: عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مولاؑ کے کائنات حضرت علی سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے علی! تم ہر نماز سے وضو کرتے وقت مسواک ضرور کیا کرو۔

يا عليّ! عليك بالسواك وان استطعت ان لا تقل منه فافعل فانّ كل صلاة تصليها بالسواك تفضل على التي

تصليها بغير سواك اربعين يوما.^(۳)

اے علی! میں تم کو مسواک کے بارے میں وصیت کرتا ہوں اور اگر تم اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو خود اسے انجام دیتے رہو کیونکہ ہر وہ نماز کہ جس سے پہلے مسواک کی جاتی ہے وہ نماز ان چالیس دن کی نمازوں سے افضل ہیں جو نماز بغیر مسواک پڑھی جاتی ہیں۔

(۱) علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۸۱

(۲) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۵۳

(۳) مکارم الاخلاق / ص ۵۱

عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال: رکعتان بالسواک افضل من سبعین رکعة بغیرسواک. (۱) امام صادق فرماتے ہیں: مسواک کے ذریعہ دو رکعت پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی ستر نمازوں سے افضل ہے۔

قال سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لولا ان اشق علی امتی لامرّتهم بالسواک مع کل صلاة. (۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اگر میری امت پر مسواک کرنا باعث مشقت نہ ہوتا تو میں انھیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو لازم قرار دیتا۔

۲۔ وضو کرتے وقت معصوم (علیہ السلام) سے منقول ان دعاؤں کو پڑھنا

امام صادق فرماتے ہیں: ایک دن امیر المومنین نے فرزند ”محمد ابن حنفیہ“ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا: اے محمد! میرے لئے ایک ظرف میں پانی لے کر آؤ تاکہ میں نماز کے لئے وضو کروں، محمد پانی لے کر آئے اور امام (علیہ السلام) نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور یہ دعا پڑھی:

بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طهوراً ولم یجعلہ نجساً

اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے استنجا کیا اور یہ دعا پڑھی:

اللہم حصّن فرجی وأعقّہ، واسترعورتی وحزّمتی علی النار.

اس کے بعد (تین مرتبہ کلی کی) اور یہ دعا پڑھی:

اللہم لقنی حُجَّتَی یوم القاک واطلق لسانی بذكراک واجعلنی ممن ترضی عنہ

اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا اور پروردگار سے عرض کیا:

اللہم لاتحرّم علیّ ریح الجنّة واجعلنی ممّن یشمّ ریحاہ وروحہا وطیبہا۔

اس کے بعد چہرہ دھویا اور یہ دعا پڑھی:

اللہم بیض وجہی یوم تسودّ فیہ الوجوہ ولا تسودّ وجہی یوم تبيضّ فیہ الوجوہ.

اس کے بعد داہنا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی:

اللہم اعطنی کتابی بيمينی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حساباً یسیراً.

بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت یہ دعا پڑھی:

اللّٰهُمَّ لَا تَعْنِي كِتَابِي بَيْسَارِي وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِي وَاعْزُذْ بِكَ (ربی من مقطعات النيران).

سر کا مسح کرتے وقت بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

اللّٰهُمَّ غَشْنِي بِرَحْمَتِكَ وَبِرَكَاتِكَ وَعَفْوِكَ. دو

نوں پیر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھی:

اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ نِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلْ فِيهِ الْأَقْدَامُ، وَاجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يَرْضِيكَ عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

جب وضو سے فارغ ہوئے تو سر بلند کر کے ”محمد ابن حنفیہ“ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: یا محمد! مَنْ تَوَضَّأَ بِمِثْلِ مَا تَوَضَّأْتُ

وَقَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يُقَدِّسُهُ وَيُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَهْلِلُهُ وَيَكْتُبُ لَهُ ثَوَابَ مِثْلِ ذَلِكَ.

اے محمد! جو شخص میری طرح وضو کرے اور وضو کرتے وقت میری طرح ان اذکار کو زبان پر جاری کرے خداوند متعال اس

کے آب وضو کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے (تسبیح) و تقدیس اور تکبیر کہتا رہتا ہے اور اسکے لئے قیامت تک اس کا ثواب

لکھتا رہتا ہے^(۱) زرارہ سے مروی ہے امام محمد باقر فرماتے ہیں: جب تم اپنے ہاتھ کو پانی میں قرار دیں تو کہیں: ”بسم اللہو باللہ اجعلنی

مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ“ اور جب وضو سے فارغ ہو جاؤ تو ”الحمد لله رب العالمین“ کہیں۔^(۲)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهَّرَ جَمِيعَ جَسَدِهِ وَكَانَ الْوَضُوءُ إِلَى الْوَضُوءِ كَقَارَةِ

لَمَابَيْنَهُمَا مِنَ الذَّنُوبِ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ لَمْ يَطْهَرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.^(۳) اگر کوئی شخص وضو کرے اور خدا کا نام زبان پر

جاری کرے تو اس کا پورا جسم طیب و طاہر ہو جاتا ہے اور ہر وضو بعد والی وضو کے انجام دینے تک ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو

دونوں وضو کے درمیان سرزد ہوئے ہیں اور اگر نام خدا زبان پر جاری نہیں کرتا ہے تو اس کے بدن کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر وہ

پانی ڈالتا ہے۔

۱. من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۴۲ / حدیث ۸۴

۲. تہذیب الاحکام / ج ۱ / ص ۷۶

۳. من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۵۰

۳۔ گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا

اگر انسان نیند سے بیدار ہونے، یا استنجا کرنے کے بعد وضو کرے تو مستحب ہے پہلے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے اور اگر پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے تو دو مرتبہ دھوئے اور اگر مجنب ہونے کے بعد وضو کرتا ہے تو تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے

عبد اللہ ابن علی حلبی سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق پوچھا: اس سے پہلے کہ انسان وضو کے لئے برت ن ہاتھ ڈالے اسے اپنے دائیں ہاتھ کو کت نی مرتبہ دھونا چاہئے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

واحدة من حدث البول واثنان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة.^(۱) اگر پیشاب کے بعد وضو کرے تو ایک مرتبہ حدث مرتبہ، پاخانہ کے بعد دو مرتبہ اور اگر جنابت کے وضو کرے تو تین مرتبہ دھوئے۔

۴۔ تین مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا

دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے بعد مستحب ہے کہ تین مرتبہ کلی کی جائے اس کے تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اگر کوئی شخص وضو میں کلی کرنا یا ناک میں ڈالنا بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے

عن ابی جعفر و ابی عبد اللہ علیہم السلام انهما قالوا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لانهما من الجوف.^(۲)

امام محمد باقر فرماتے ہیں: کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا (واجبات) وضو میں سے نہیں ہیں کیونکہ دو دونوں باطن وضو میں محسوب ہوتے ہیں اور اعضاء وضو ظاہر ہوتے ہیں

۱۔ استبصار/ج ۱/ص ۵۰۔ تہذیب الاحکام/ج ۱/ص ۳۶

۲۔ علل الشرائع/ج ۱/ص ۲۸۷

۵۔ چہرہ اور ہاتھوں پر دوسری مرتبہ پانی ڈالنا

واجب ہے کہ چہرہ اور ہاتھوں پر ایک مرتبہ پانی ڈالاجائے اور دوسری مرتبہ مستحب ہے لیکن تیسری مرتبہ پانی ڈالنا حرام و بدعت ہے قال ابو جعفر علیہ السلام: انّ الله تعالى وترّ يحب الوتر فقد یجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناک ناصیتک وما بقى من بلّة يمناک ظهراً لقدمک الیمنی ، وتمسح ببلّة یسراک ظهراً لقدمک الیسری. (۱)

امام محمد باقر فرماتے ہیں: خدا یکتا و یگانہ ہے اور یکتائی کو پسند کرتا ہے لہذا وضو میں تمہارے لئے تین چلو پانی کافی ہے، ایک چلو چہرہ کے لئے، ایک دائیں ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ کے لئے، اب وہ قری جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اس سے سر کے اگلے حصہ کا مسح کریں، اس بعد جو تری دائیں باقی رہ گئی ہے اس سے دائیں پیر کا مسح کریں اور وہ قری جو تمہارے بائیں ہاتھ پر لگی ہے اس کے ذریعہ بائیں پیر پر مسح کریں۔

عن ابی عبد الله علیه السلام قال: الوضوء واحدة فرض ، واثنان لا یوجر ، والثالث بدعة. (۲) امام صادق فرماتے ہیں: وضو میں (چہرہ و ہاتھوں کا) ایک مرتبہ دھونا واجب ہے اور دوسری دھونے میں کوئی اجر نہیں ملتا ہے لیکن تیسری مرتبہ دھونا بدعت ہے

شدید تنقیہ کی صورت میں جبکہ جان، مال، عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو تین مرتبہ دھونا جائز ہے بلکہ واجب ہے اسی طرح دونوں پیروں کا دھونا واجب ہے

روایات میں آیا ہے کہ علی ابن یقطین نے امام علی ابن موسی الرضا کے پاس ایک خط لکھا کہ اصحاب کے درمیان پیروں کے مسح کرنے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ایک خط اپنے ہاتھ سے تحریر کیجئے اور اس میں مجھے بتائیں کہ میں کس طرح وضو کروں؟

۱. کافی ج ۱ / ص ۲۵ - تہذیب الاحکام ج ۱ / ص ۳۶۰

۲. من لایحضرہ الفقیہ ج ۱ / ص ۴۰۱

امام (علیہ السلام) نے علی ابن یقظین کو خط کے جواب میں تحریر کیا اور لکھا کہ میں سمجھ گیا ہوں میں کہ اصحاب وضو کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں لہذا میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں تم اسی طرح کرنا اور وہ حکم یہ ہے کہ تم اس طرح وضو کرو:

تمضمض ثلاثا ، وتست نشق ثلاثا ، وتغسل وجهک ثلاثا ، تخلل شعر لحتک وتغسل یدیک الی المرفقیہ ثلاثا ، ومسح راسک کلہ ، ومسح ظاہر اذنیک وباطنہما ، وتغسل رجلیک الی الکعبین ثلاثا ، ولا تخالف ذلک الی غیرہ

اے علی ابن یقظین! تین مرتبہ کلی کرو، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، تین مرتبہ چہرہ دھو، اور پانی کو اپنی ڈاڑھی کے بالوں کو جڑوں تک پہنچاؤ اور تین مرتبہ ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو، پورے سر کا اس طرح مسح کرو کہ کانوں پر دونوں طرف ظاہری و باطنی حصہ پر ہاتھ پھیرو، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک تین مرتبہ دھو، اور اپنے وضو کو دوسروں کے وضو سے فرق میں نہ رکھو اور یاد رکھو! اس حکم کے خلاف نہ کرنا۔

جب یہ خط علی ابن یقظین کے پاس پہنچا تو اسے چڑھ کر بہت تعجب کیا کہ یہ بالکل شیعوں خلاف حکم دیا ہے، لہذا دل میں سوچا: میرے امام بہتر جانتے ہیں اور حالات سے وافق ہیں لہذا اس کے بعد علی ابن یقظین امام (علیہ السلام) کے فرمان کے مطابق وضو کرنے لگے ہارون رشید پاس یہ خبر پہنچی کہ علی ابن یقظین رافضی ہے اور وہ تیرا مخالف ہے، ہارون رشید نے اپنے ایک خواص سے کہا: تم علی ابن یقظین کے بارے میں بہت باتیں بناتے ہو اور اس پر رافضی ہونے کی تہمت لگاتے ہو جبکہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں چند مرتبہ اس کا امتحان لے چکا ہوں، یہ تہمت جو تم اس پر لگا رہے ہو میں نے ایسا بالکل نہیں دیکھا ہے، میں اسے وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ علی ابن یقظین رافضی ہے اگر امام رضا علی ابن یقظین کو اس طرح وضو کرنے کا حکم نہ دیتے تو ہارون رشید کو معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص رافضی ہے اور فوراً قتل کر دیتا

جب علی یقظین کے بارے میں ہارون رشید کے نزدیک صفائی ہو گئی تو علی ابن یقظین نے دوبارہ امام (علیہ السلام) کے پاس خط لکھا اور وضو کا طریقہ معلوم کیا تو امام (علیہ السلام) نے لکھا: تم اس طرح وضو کرو جس طرح خدا نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے یعنی:

اغسل وجهک مرة فريضة ، واخری اسباغاً ، واغتسل یدیک من المرفقین کذلک وامسح بمقدم راسک وظاہر قدمیک من فضل نداوة وضوئک فقد زال ما کنا نخاف علیک والسلام۔ اے علی ابن یقظین! چہرہ کو ایک مرتبہ واجبی طور سے دھو، اور دوسری مرتبہ اسباغی و تکمیل کی نظر سے، اپنے دونوں ہاتھوں کہنیوں سے انگلیوں کے پوروں تک دھو اور اسی آب وضو کی تری سے سر کے اگلے حصہ

کا اور پیروں کے اوپری حصہ کا مسح کرو، جس چیز کا ہمیں (خوف تھا وہ وقت تمہارے سر سے گذر گیا ہے والسلام علیکم۔^(۱))

۶۔ آنکھوں کو کھولے رکھنا

مستحب ہے کہ چہرہ دھوتے وقت آنکھوں کو بند نہ کریں بلکہ کھولے رکھیں لیکن آنکھوں کے اندر پانی کا پہنچانا واجب نہیں ہے اور آنکھوں کے کھلے رہنے وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا تری نار جهنم (۲) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) فرماتے ہیں: وضو کرنے وقت اپنی آنکھوں کو کھولے رکھو اس لئے تاکہ تم نار جہنم کو نہ دیکھ پاؤ۔

۷۔ عورت ہاتھوں کے دھونے میں اندر کی طرف اور مرد کہنی پر پانی ڈالے

مرد کے لئے مستحب ہے کہ دائیں اور بائیں ہاتھ کو دھونے کے لئے جب پانی مرتبہ پانی ڈالے کہنی کی طرف پانی ڈالے اور جب دوسری مرتبہ پانی ڈالے تو اندر کی طرف ڈالے اور عورت کے لئے مستحب ہے وہ مرد کے برخلاف کمرے یعنی جب پہلی مرتبہ اندر کی طرف پانی ڈالے اور دوسری مرتبہ باہر کی طرف۔

عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة ان يتدئن بباطن اذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع (۲)

جب عورت نماز کے لئے وضو کرے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ اپنی کہنی اندر کی طرف سے پانی ڈالے اور مرد کے لئے مستحب ہے کہ ہاتھ باہری حصہ پر پانی ڈالے۔

۸۔ چہرے پر خوف خدا کے آثار نمایاں ہونا

مستحب ہے کہ انسان اپنے چہرے پر خوف خدا کے آثار نمایاں کرے کان امیر المومنین علیہ السلام اذا اخذت الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى (۳) جس وقت امیر المومنین حضرت علی وضو کرتے تھے، خوف خدا میں آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔

كان حسين بن علي عليهما السلام: اذا اخذت الوضوء يتغير لونه، فقليل له في ذلك؟ فقال: حق من اراد ان يدخل على ذي العرش يتغير له (۴)

(۱) من لا يحضره الفقيه ج ۱ / ص ۵۰

(۲) کافی ج ۳ / ص ۲۹ - تهذيب الاحكام ج ۱ / ص ۷۷

(۳) عدة الداعي / ص ۱۳۸ - بحار الانوار ج ۸۰ / ص ۳۴۷

(۴) الخصاص الحسينية / ص ۲۳

حضرت امام حسین کے بارے میں روایت نقل ہوئی ہے کہ: جب بھی آپ وضو کرتے تھے تو پورا بدن کانپ چاتا تھا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جب لوگ آپ سے اس کی وجہ معلوم کرتے تھے تو امام (علیہ السلام) فرماتے تھے، حق یہی ہے کہ جس وقت بندہ مؤمن خدائے قہار کی بارگاہ میں قیام کرے تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے اور اس کے جسم میں لرزاں پیدا ہونا چاہئے۔ کان الحسن (عاذ فرغ من وضوئہ یتغیر)^(۱)

امام حسن جب وضو سے فارغ ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا۔

۹۔ رحمت خدا سے قریب ہونے اور اس مناجات کرنے کا ارادہ کرنا

قال الصادق علیہ السلام: اذا اردت الطهارة والوضوء فتقدم الى الماء تقدمك الى رحمة الله تعالى قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ودليلا الى بساط خدمته وكمان رحمته تطهر ذنوب العباد فكذا لك نجاسات الطاهرة يطهر الماء لا غير فطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك۔^(۲)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: جب آپ وضو و طہارت کا ارادہ کریں تو یہ سوچ کر پانی کی طرف قدم بڑھائیں کہ رحمت خدا سے قریب ہو رہے ہیں کیونکہ پانی مجھ سے تقرب و مناجات حاصل کرنے کی کنجی ہے اور میرے آستانے پر پہنچنے کے لئے ہدایت ہے لہذا اپنے بدن و اعضاء کو دھوئے وقت اپنے قلب کو تقویٰ و یقین سے پاک کر لیا کریں

۱۰۔ پانی میں صرف جوئی کرنا

سوال یہ ہے کہ جب ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو مستجاب کیوں نہیں کرتا ہے؟ اکثر مومنین جب وضو کرتے ہیں تو پانی کا بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور دین اسلام میں اسراف کرنے کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اسراف کو مد نظر رکھتے تھے اور وضو میں اس مقدار میں پانی خرچ کرتے تھے: عن ابی بصیر قال: سئلت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن الوضوء فقال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوضا بمُد من ماءٍ ویغتسل بصاعٍ^(۳)

۱. میزان الحکمة ج ۲/ ح ۱۰۶۰۸

۲. مصباح الشریعة ص ۱۲۸

۳. استبصار ج ۱/ ص ۱۲۱ - تہذیب الاحکام ج ۱/ ص ۱۳۶

ابو بصیر سے مروی ہے: میں نے امام صادق سے آب وضو کی مقدار کے بارے پوچھا تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) ایک مد پانی سے وضو کرتے اور ایک صاع پانی سے غسل کرتے تھے، مد یعنی تین چلو پانی، صاع، یعنی تین کلو پانی، پس آنحضرت وضو میں ایک چلو پانی چہرے پر اور ایک داہنے پر اور ایک بائیں ہاتھ پر ڈالتے تھے اور غسل میں تین کلو پانی استعمال کرتے تھے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضوء مد ، والغسل صاع وسيأتي اقوام بعدى يستقلون ذلك (۱)
 رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: وضو کرنے کے لئے دس سیر اور غسل کرنے کے لئے تین کلو پانی کافی ہے لیکن آئندہ ایسے بھی لوگ پیدا ہونگے جو اس مقدار کو غیر کافی سمجھیں گے (اور صرفہ جوئی کے بدلے اسراف کریں گے) اور وہ لوگ میری روش اور سیرت کے خلاف عمل کریں گے۔

وضو کے آثار و فوائد

روينا عن علي ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم انه قال: يحشره الله اُمّتي يوم القيامة بين الامم ،
 غرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ (۲)

حضرت علی سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: خداوند عالم روز قیامت میری امت کو دوسری امتوں کے درمیان اس طرح محسور کرے گا کہ میری امت کسے چہروں پر وضو کے آثار نمایاں ہونگے اور نورانی چہروں کے ساتھ وارد محشر ہونگے۔

حضرت امام باقر فرماتے ہیں: ایک روز نماز صبح کے بعد سید المرسلین حضرت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے تھے، طلوع آفتاب کے بعد تمام اصحاب یکے بعد اٹھ کمر اپنے گھر جاتے رہے لیکن دو شخص (انصاری و ثقفی) آنحضرت کے پاس بیٹھے رہ گئے، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: میں جانتا ہوں تم مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں دونوں کی حاجتوں کو بیان کر سکتا ہوں کہ تم کس کام کے لئے ٹھہرے ہوئے ہو اور اگر تم چاہو تو خود ہی بیان کرو، دونوں نے نہایت انکساری سے کہا:

(۱) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۴

(۲) دعائم الاسلام / ج ۱ / ص ۱۰۰

یا رسول اللہ! آپ ہی بیان کیجئے۔ آنحضرت نے انصاری سے کہا: تمہاری منزل نزدیک ہے اور ثقفی بدوی ہے، انھیں بہت جلدی ہے اور کوئی ضروری کام ہے لہٰذا پہلے ان کے مسئلہ کا جواب دے دوں اور تمہارے سوال کا جواب دوں گا، انصاری کہا: بہت اچھا، پس آنحضرت نے فرمایا: اے بھائی ثقفی! تم مجھ سے اپنے وضو و نماز اور ان کے ثواب کے بارے میں مطلع ہونا چاہتے ہو تو جان لو:

جب تم وضو کے لئے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہو اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کہتے ہو تو تمہارے اپنے ان ہاتھوں کے ذریعہ انجام دئے گئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب اپنے چہرے کو دھوتے ہو تو جو گناہ تم نے اپنی ان دونوں آنکھوں کی نظروں سے اور اور منہ کے ذریعہ بولنے سے انجام دئے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں اور جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہو تو وہ گناہ جو تمہارے اپنے دائیں و بائیں پہلو سے سرزد ہوئے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اور جب تم اپنے سرو پاؤں کا مسح کرتے ہو تو وہ تمام گناہ کہ جن طرف تم اپنے ان پیروں کے ذریعہ گئے ہو سب معاف ہو جاتے ہیں، یہ تھا تمہارے وضو کا ثواب، اسکے بعد آنحضرت نے نماز کے ثواب کا ذکر کیا۔^(۱)

قال امیرالمومنین علیہ السلام لابی ذر: اذانزل بک امر عظیم فی دین او دنیا فتوضا وارفع یدیک وقل: یا اللہ سبع مرّات فانّہ یتستجاب لک۔^(۲) حضرت علی نے ابوذر غفاری سے فرمایا: جب بھی تمہیں دینی یا دنیاوی امور میں کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کرو اور درگاہ الہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سات مرتبہ ”یا اللہ“ کہو! یقیناً خداوند عالم تمہاری دعا مستجاب کرے گا۔

گھر سے با وضو ہو کر مسجد جانے کا ثواب

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: انّ اللہ وعدَ ان یدخل الجنّة ثلاثۃ نفر بغير حساب، ویشفع کل واحد منهم فی ثمانین الفا: المؤمن، والامام، ورجل یتوضا ثمّ دخل المسجد، فیصلی فی الجماعة^(۳)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ تین لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے بہشت میں بھیجا جائے گا اور ان تینوں میں سے ہر شخص / ۸۰ ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا وہ تین شخص یہ ہیں:

۱۔ مؤذن ۲۔ امام جماعت ۳۔ جو شخص اپنے گھر سے با وضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔

(۱) من لا یحضرہ الفقیہ ج ۲ / ص

(۲) بحار الانوار / ۸۰ / ص ۳۲۸

(۳) مستدرک الوسائل ج ۶ / ص ۴۴۹

عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال: مکتوب فی التوراة انّ بیوتی فی الارض المساجد، فطوبی لمن تطهر ثمّ زارنی وحقّ علی الزور ان یمکر الزائر۔^(۱) امام صادق فرماتے ہیں: توریت میں لکھا ہے: مساجد زمین پر میرے گھر ہیں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے خوشحال ہے جو اپنے گھر میں وضو کرتے ہیں اس کے بعد مجھ سے ملاقات کے میرے گھر آئے، مزور کا حق ہے کہ وہ اپنے زائر کا احترام و اکرام کرے۔

کسی کو وضو کے لئے پانی دینے کا ثواب

حضرت صادق فرماتے ہیں: روز قیامت ایک ایسے شخص کو خدا کی بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا کہ جس کے اعمال نامہ میں کوئی نیکی نہ ہوگی اور اس نے دنیا میں کوئی کار خیر انجام نہیں دیا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا: اے شخص! ذرا سوچ کر بتا کیا تیرے دنیا میں کوئی نیک کام انجام دیا ہے؟ وہ اپنے اعمال گزشتہ پر غور و فکر سے نگاہ ڈال کر عرض کرے گا: پروردگار! مجھے اپنے اعمال میں ایک چیز کے علاوہ کوئی نیک کام نظر نہیں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دن تیرا ملاں مومن بندہ میرے پاس سے گذر رہا تھا، اس نے وضو کے لئے مجھ سے پانی کا طلب کیا، میں نے اسے ایک ظرف میں پانی دیا اور اس نے وضو کر کے تیری نماز پڑھی، اس بندہ کی یہ بات سن کر خداوند عالم کہے گا: میں تجھے تیرے اس نیک کام کی وجہ سے بخش دیتا ہوں اور پھر فرشتوں کو حکم دے گا میرے اس بندے کو بہشت میں لے جاؤ۔^(۲)

ہر نماز کے لئے جداگانہ وضو کرنے کا ثواب

ہر نماز کے لئے جداگانہ طور سے وضو کرنا مستحب ہے اور ہمارے رسول و آئمہ اطہار بھی ہر نماز کے لئے الگ وضو کرتے تھے جیسا کہ روایت میں آیا ہے: إنّ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: کان یجد الوضوء لكل فریضة ولكل صلاة یمتغبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) تمام فریضہ الہی اور نماز کو انجام کو دینے کے لئے تجدید وضو کرتے تھے۔^(۳)

عن علی علیہ السلام انّ کان یتوضا لكل صلاة ویقرء: “اذقمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم”^(۴)

حضرت علی ہر نماز کے لئے جداگانہ وضو کرتے تھے اور آیہ ﴿یا ایہا الذین آمنوا اذقمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم﴾ کی تلاوت کرتے تھے۔

(۱). علل الشرائع / ج ۱ / ص ۳۱۸۔

(۲). بحار الانوار / ج ۸۲ / ص ۲۰۶۔

(۳)۔ من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۹۔

(۴)۔ مستدرک الوسائل / ج ۱ / ص ۲۹۳۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوضوء على الوضوء نورٌ على نورٍ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: وضو پر وضو کرنا "نور علی نور" ہے۔^(۱)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من جدد وضوئہ لغير حدث جدد اللہ توبتہ من غیر استغفار.^(۲)
امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لئے تجدید وضو کرتا ہے خداوند متعال استغفار کئے بغیر ہی اسکی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات۔^(۳) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لئے دس لکھی جاتی ہیں۔

حکایت کی گئی ہے کہ ایک مومن بندہ ہمیشہ با وضو رہتا تھا جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا تو ایک دوسرے مومن نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ نورانی ہے اور بہشت کے باغات میں سیر کر رہا ہے، میں نے اس سے معلوم کیا: اے بھائی! تم دنیا میں اتنا بڑے متقی و پرہیزگار تو نہیں تھے پھر تم دنیا میں ایسا کونسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے تجھ کو یہ منزلت حاصل ہوئی اور تم یہ پر نورانیت کس طرح آئی؟ اس نے جواب دیا: اے بھائی! میں دنیا میں ہمیشہ با وضو رہتا تھا جس کی وجہ سے خداوند متعال نے میرے ان اعضاء کو نور بخشا ﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(۴) اور خدا پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا انس! اكثر من الطهور يزيده الله في عمره، وان استطعت ان تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فانك تكون اذامت على طهارة شهيداً. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني.^(۵)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اے انس! اکثر اوقات با وضو رہا کرو تاکہ خدا آپ کی عمر میں زیادتی کرے اور اگر ہو سکے تو دن اور رات وضو سے رہو کیونکہ اگر تمہیں وضو کی حالت میں موت آگئی تو تمہاری موت شہید کی موت ہوگی اور آنحضرت دوسری حدیث میں فرماتے ہیں: اگر کسی شخص سے حدت صادر ہو جائے اور وہ وضو نہ کرے تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی

(۱) مجتہ البیضاء/ ج ۱/ ص ۳۰۲

(۲) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال/ ص ۳۸

(۳) وسائل الشیعة/ ج ۱/ ص ۲۶۴

(۴) سورہ ثوبہ/ آیت ۱۰۸

(۵) نماز، حکایتہا و روایتہا/ ۱۵۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: يقول الله تعالى: من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن احدث ويتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ومن احدث ويتوضأ ولم يجبه فيما سئلني من امر دينه ودنياه فقد جفوته ولست برب جافٍ. (۱)

حدیث قدسی شریف میں آیا ہے خداوند متعال فرماتا ہے: اگر کسی سے حدث صادر ہو جائے اور وہ وضو نہ کرے تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی اور اگر کسی کو حدث صادر ہو جائے اور وضو بھی کر لے لیکن وہ دو رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے بھی مجھ پر جفا کی، اگر کسی کو حدث صادر ہو جائے اور وہ وضو بھی کرے اور دو رکعت نماز بھی پڑھے اس کے بعد مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میں اس کے سوال امر دین و دنیا کو پورا نہ کروں تو گویا اس شخص پر جفا کی اور میں جفا کار پروردگار نہیں ہوں۔

کامل طور سے وضو کرنے کا ثواب

کامل طور سے وضو کرنے سے مراد کیا ہے اس چیز کو ہم اسی مورد کے فوراً بعد ذکر کریں گے لیکن یہاں پر فقط کامل طور سے وضو کرنے کا ثواب ذکر کر رہے ہیں

عن ابی الحسن العسکری علیہ السلام قال: لما کلم الله عز وجل موسى عليه السلام قال: الهی مآ جزاء من اتم الوضوء من خشيتك؟ قال: ابعثه يوم القيامة وله نورين عينيہ يتلا لا. (۲) امام حسن عسکری فرماتے ہیں: جب (کوہ طور پر) خداوند عالم حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی: پروردگار! اگر کوئی تیرے خوف میں مکمل طور سے وضو کرے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا: روز قیامت اس کو قبر سے اس حال میں بلند کروں گا کہ اس کی پیشانی سے نور ساطع ہوگا۔

فی الخبر اذا طهر العبد يخرج الله عنه كل خبث ونجاسة وان من تضافا حسن الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته من امه۔ (۲)

روایت میں آیا ہے جب کوئی وضو کرتا ہے تو خداوند عالم اسے ہر نجاست و خبث سے پاک کر دیتا ہے اور جو شخص مکمل طور سے وضو کرتا ہے تو خدا اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔

(۱) وسائل الشیعة/ ج ۱/ ص ۲۶۸

(۲) بحار الانوار/ ج ۷۷/ ص ۳۰۱

(۳) مستدرک الوسائل/ ج ۱/ ص ۳۵۸

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس أسبغ الوضوء تمزّ على الصراط مزالسحاب. (١) رسول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ) فرماتے ہیں: اے انس! وضو کو مکمل اور اس کے تمام آداب شرائط کے ساتھ انجام دیا کرو تا کہ تم تیز رفتاری سے بادل کے مانند پل صراط سے گزر سکو۔

آب وضو سے ایک یہودی لڑکی شفا پائی

جناب نفیسہ خاتون جو کہ اسحاق بن امام جعفر صادق کی زوجہ اور حسن بن زید بن امام حسن مجتبیٰ کی صاحبزادی تھیں، آپ ایک عظیم و با ایمان خاتون تھیں اور مدینہ میں زندگی بسر کرتی تھیں، اس عظیم خاتون نے پورا قرآن مع التفسیر حفظ کر رکھا تھا، دن میں روزہ رکھتی اور راتوں کو عبادت و مناجات کرتی تھیں، آپ تیس مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئیں اور غالباً سفر حج کو پیدل طے کرتی تھیں جبکہ آپ بہت زیادہ صاحب ثروت تھیں لیکن اپنے مال و دولت کو بیماروں و حاجتمندوں پر خرچ کرتی تھیں آپ کی بھتیجی ”زینب بنت یحییٰ“ کہتی ہیں کہ: میں نے اپنی زندگی کے چالیس برس اپنی پھوپھی کی خدمت میں گزارے ہیں، اس مدت کے دوران میں نے انھیں رات میں کبھی سوتے ہوئے اور دن میں کوئی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ رات میں عبادت کرنے اور دنوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھیں ایک دن میں ان سے کہا: آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جواب دیا: میں اپنے نفس کا علاج کس طرح کروں ابھی تو راستہ بہت دشوار ہے اور اس راستہ سے فقط ناجی لوگ ہی گزر سکتے ہیں۔

ایک سال جب جناب نفیسہ نے اپنے شوہر (حسن بن زید بن امام حسن مجتبیٰ) کے ہمراہ حضرت ابراہیم کی قبر کی زیارت کے لئے فلسطین کا سفر کیا اور زیارت کے بعد سفر سے واپسی کے درمیان مصر میں قیام کیا آپ کے ہمسایہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کے گھر میں ایک نابینا لڑکی تھی، ایک دن اس یہودی لڑکی نے نفیسہ کے وضو کے پانی کو بعنوان تبرک اپنی آنکھوں پر ڈالا تو فوراً شفا پائی جب اس خبر کو مصر کے یہودیوں نے سنا تو ان میں سے اکثر نے دین اسلام قبول کیا اور وہاں کے اکثر لوگ آپ کے عقیدتمند ہو گئے، جب آپ نے مدینہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو اہل مصر نے اصرار کیا کہ آپ یہیں پر قیام پذیر ہو جائیں، آپ نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور وہیں پر زندگی گزارنے لگیں۔

جناب نفیسہ نے مصر میں اپنے ہاتھوں سے ایک قبر بنا رکھی تھی اور سفر آخرت کا انتظار کرتی تھیں، روزانہ اس قبر میں داخل ہوتی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھیں اور اسی قبر میں بیٹھ کر چھ ہزار مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق ۱۹۰ / مرتبہ قرآن ختم کیا ہے اور آپ ماہ رمضان المبارک ۲۰۸ ھ میں روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دار بقاء کی طرف کوچ کر گئیں (۱)

آب وضو سے درخت بھی پھلدار ہو گیا

جو ادا لائمہ حضرت امام محمد تقی کی تاریخ حیات میں لکھا ہے کہ: جس وقت آپ اپنے شیعوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بغداد سے مدینہ کا سفر طے کر رہے تھے تو غروب آفتاب کے وقت کوفہ کے قریب پہنچے اور ایک جگہ پر جس کا نام ”دار مسیب“ ہے قیام کیا اور وہاں کی مسجد میں داخل ہوئے کہ مسجد کے صحن مسجد میں ایک درخت تھا جس پر کوئی پھل نہیں لگتا تھا حضرت امام محمد تقی نے ایک برتن میں پانی طلب کیا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور نماز مغرب کو اول وقت ادا کیا اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھی، امام (علیہ السلام) نے پہلی رکعت میں حمد کے بعد ”اذاجاء نصرانہ“ اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد ﴿قل هو الله احد﴾ کی قرائت کی اور سلام نماز کے بعد ذکر خدا اور تسبیح میں مشغول ہو گئے اس کے بعد چار رکعت نافلہ نماز پڑھی اور تعقیبات نماز پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا، اور نماز عشا کے لئے کھڑے ہو گئے، جب لوگ نماز و دعا سے فارغ ہونے کے بعد اٹھ کر مسجد سے باہر آنے لگے اور صحن مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ اس درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں اس معجزے کو دیکھ کر سب کے سب حیرت زدہ ہو گئے اور سب نے درخت سے پھل توڑ کر کھانا شروع کیا تو دیکھا کہ میوہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اور اس کے اندر کوئی گٹھلی بھی نہیں ہے اس کے بعد امام محمد تقی (علیہ السلام) اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ کی طرف (راوانہ ہو گئے۔ (۲)

۱۰۔ سفینۃ البحار / ج ۲ / ص ۶۰۴۔ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال / ص ۳۶

۲۔ ارشاد شیخ مفید / ص ۶۲۸ باب ۲۵

راز تیمم

اگر وضو کے لئے پانی کا ملنا ممکن نہ ہو، یا پانی تک رسائی نہ ہو، یا پانی کا استعمال مضر ہو، یا کسی نفسکے لئے خطرہ ہو تو ان صورتوں میں وضو کے بجائے تیمم کرنا واجب ہے قرآن کریم ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۖ﴾ (۱) اگر تم مریض ہو یا سفر کے عالم ہو یا پاخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں

کو باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور بھی اس طرح سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اس آیہ مبارک میں تیمم کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تیمم کی نیت کمر کے دونوں ہاتھوں کو گرد، خاک، ریت، ڈھیلے، پتھر پر ماریں اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو پوری پیشانی اور اس دونوں طرف جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، ابروؤں تک اور ناک اوپر تک پھیریں، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر گئے سے انگلیوں کے سرے تک پھیریں، اس کے بعد اسی طرح بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں۔ جس چیز پر تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے کیونکہ خداوند عالم نے آیہ مبارکہ میں ”صَعِيدًا طَيِّبًا“ کہا ہے

راز تیمم یہ ہے کہ جب آپ کو وضو کے لئے پانی دستیاب نہ ہو سکے تو خاک کو جو کہ پست ترین پدیدہ جہاں ہے اپنے ہاتھ اور چہرے پر ملیں تاکہ آپ کے اندر سے غرور و تکبر اور شہوت نفسانی اور شیطانی خواہشیں دور ہو جائیں اور شاید خدا کو آپ کی اس تواضع و خاکساری پر رحم آجائے اور راہ راست کی ہدایت کر دے۔

خداوند عالم نے آب و خاک کو طہارت کا ذریعہ کیوں قرار دیا ہے اور ان دونوں کو وسیلہ طہارت قرار دینے کی کیا وجہ کیا ہے؟
کشف الاسرار میں اس حکم خدا کی دو حکمت اس طرح بیان کی ہیں:

- ۱۔ خداوند عالم نے انسان کو پانی اور مٹی سے پیدا کیا ہے، ان دونوں نعمتوں پر خدا کا شکر کرنا چاہئے اسی لئے آب و خاک کو طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے تاکہ ہم اس مطلب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان دونوں نعمتوں کو دیکھ کر خدا کا شکر خدا کریں
- ۲۔ دوسری حکمت اس طرح بیان کی جاتی ہے: خداوند عالم نے آب و خاک کو طہارت کا ذریعہ اس لئے قرار دیا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ دنیاوی آگ (آتش شہوت) اور آخرت کی آگ (نار جہنم و عقوبت) کو خاموش کر سکے کیونکہ مومن کے لئے دو آگ درپیش ہیں:

۱۔ دنیاوی آگ جسے شہوت نفسانی کی آگ کہا جاتا ہے

۲۔ آخرت کی آگ جسے نار عقوبت و جہنم کہا جاتا ہے) اور انسان آب و خاک کے ذریعہ دنیوی اور اضروی آگ کو خاموش کر سکتا ہے۔^(۱)

امام محمد باقر فرماتے ہیں: سر کے بعض اور پیروں کے بھی بعض حصے کے مسح کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے آیہ مبارکہ فلم تجدوا فتميموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم پانی نہ ملنے کی صورت میں دھونے کے وجوب کو ساقط کر دیا اور اسکے بدلے میں کرنا واجب کر دیا اور فرمایا: ”فامسحوا بوجوهكم“ یعنی اپنے چہرے کا مسح کرو اور اس کے بعد فرمایا: ”وايدكم“ یعنی اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کرو، ہاتھوں کے مسح کرنے کو چہرے کے مسح کرنے عطف کیا اور اس کے بعد ”منہ“ فرمایا: یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں خاک پاک پر تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر تھوڑی سی خاک ملو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں پر تھوڑی سی خاک ملو اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم جانتا ہے کہ پورے چہرے پر خاک نہیں ملی جاتی ہے کیونکہ جب ہاتھوں کو خاک پر مارتے ہیں تو تھوڑی سی خاک ہاتھوں پر لگ جاتی ہے اور بقیہ تو اپنی جگہ پر رہتی ہے اور ہاتھوں پر نہیں لگتی ہے لہذا جب ہاتھوں چہرے پر ملتے ہیں تو اس میں سے کچھ خاک چہرے پر لگ جاتی ہے نہ کہ پوری خاک، اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾

خداوند عالم تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔^(۲)

۱۔ کشف الاسرار ج ۳/ ص ۴۹-۵۰

۲۔ کافی ج ۳/ ص ۳۰

راز و جوہ ستر

مرد کے لئے واجب ہے کہ نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ (آگے پیچھے کا حصہ) کو چھپائے چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، اور بہتر ہے کہ ناف سے زانو تک چھپائے۔ عورت کے لئے واجب ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے پورے بدن کو چھپائے یہاں تک کہ اپنے بال اور سر کو بھی چھپائے، صرف چہرہ اور گٹوں تک ہاتھ پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں لیکن یہ یقین کرنے کے لئے کہ مقدار واجب کو چھپایا گیا ہے تھوڑا سا چہرے کے اطراف اور گٹوں سے نیچے کو بھی چھپائے۔

جب ہم کسی کی مہمانی میں جاتے ہیں تو عقلمند اور صاحب عفت انسان کی عقل یہی حکم دیتی ہے کہ بہترین لباس پہن کر جائیں اور وہ بھی ایسا لباس کہ جس سے لوگ ہمارے جسم کے قبائح پر نظر نہ ڈال سکے، اگر کوئی بغیر لباس کے مہمانی میں جائے تو صاحب خانہ اور وہاں پر موجود لوگ اس کے جسم پر نگاہ نہیں کریں گے؟ اسی لئے نماز کی حالت میں ستر کو واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ اپنے رب کی مہمانی میں بغیر کسی خوف کے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔

نماز کی حالت میں بدن کے ڈھانپنے کی وجہ روایت میں اس طرح بیان کی گئی ہے: امام صادق فرماتے ہیں: مومنین کا مزین ترین لباس تقویٰ و ہیذگاری کا لباس ہے اور ان کا لطیف ترین لباس ایمان و عقیدہ کا لباس ہے جیسا کہ خداوند متعال اپنی کاتا میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ ^(۱) لباس تقویٰ بہترین لباس ہے، لیکن لباس ظاہری خداوند عالم کی نعمتوں سے کہ جسے اولاد آدم (علیہ السلام) کے لئے ستر قرار دیا گیا ہے، اولاد آدم کو چاہئے کہ لباس کے ذریعہ اپنی عورت کو چھپائے ذریت آدم (علیہ السلام) کے لئے ستر عورت ایک خاص کرامت ہے جسے انسان کے علاوہ کسی بھی موجودات عطا نہیں کیا گیا ہے پس مومنین پر واجب ہے کہ اسے واجبات الہی کو انجام دینے میں ضرور استعمال کمرے، اور تمہارا بہترین لباس وہ ہے کہ جو تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کمرے اور دوسرے کام میں مشغول نہ کمرے بلکہ شکر و ذکر اور اطاعت پروردگار سے نزدیک کمرے، پس ایسے لباس سے پرہیز کیا جائے جو انسان کو یاد پروردگار غافل اور دوری کا سبب بنے، اور جان لو کہ لباس بلکہ تمام مادی امور ہیں کہ جو انسان کے ذات پروردگار سے دوری اور اشتغال دنیا کا سبب واقع ہوتے ہیں اور تمہارے اس نازک سے دل میں ایک برا اثر ڈالتے ہیں اور ریاکاری، فخر، غرور میں مبتلا کرتے ہیں، یہ سب دین تمہارے دین کو نابود کرنے والے ہیں اور دل میں قساوت پیدا کرتے ہیں

(۱). سورہ اعراف / آیت ۲۶. مصباح الشریعہ / ص ۳۰

جب تم اس ظاہری لباس کو اپنے ت ن پر ڈالو تو اس چیز کو یاد کرو کہ خداوند متعال اپنی رحمت کبریائی سے تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہے لیکن یہ بھی یاد رہے ظاہری پہنے کے ساتھ باطنی لباس سے غفلت نہ کرو، جس طرح تم ظاہری طور سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہو باطنی طور سے بھی ملبس کرو، تمہیں چاہئے کہ جس طرح تم ظاہری طور سے کسی خوف کی بنا پر اپنے آپ کو ملبس کرتے ہو اسی باطنی میں ملبس کرو اور اپنے رب کے فضل و کرم سے عبرت حاصل کرو کہ اس نے تمہیں ظاہری لباس عطا کیا تاکہ تم اپنے ظاہری عیوب کو پوشیدہ کر سکو، اس نے تمہارے لئے توبہ کا دوروازہ کھول رکھا ہے تاکہ تم اپنی باطنی شرمگاہوں کو بھی لطف گناہوں اور برے کارناموں سے پوشیدہ کر سکو، یاد رکھو کسی ایک رسوائی کے ساتھ کہ تمہارے پروردگار تمہیں رسوائی نہ کرے، اپنے عیوب کی تلاش کرو تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے اور چیز تمہاری اعانت نہ کر سکے اس سے صرف نظر کرو، اور اس چیز سے دوری کرو کہ تم دوسروں کے عمل کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اور دوسرے کے اعمال کا نتیجہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے اور وہ تمہارے سرمایہ میں تجاوز کرنے لگیں اور تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو، کیونکہ انجام دئے گئے گناہوں کو بھول جانے سے ایک خداوند عالم دنیا میں اس پر ایک سخت عقاب نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے دردناک عذاب ہے

جب تک انسان اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی اطاعت سے دور رکھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے عیوب کی تلاش میں گامزن رکھتا ہے اور جب تک انسان اپنے گناہوں کو بھولے رکھتا ہے اور اندر پائے جانے والے عیوب کو نہیں جانتا ہے اور فقط قوت پر اعتماد رکھتا ہے وہ کبھی بھی نجات نہیں پاسکتا ہے۔

راز مکان و لباس

راز طہارت بدن، لباس اور مکان

نمازی کے بدن اور لباس کا پاک ہونا شرط صحت نماز ہے، خواہ انسان واجبی نماز پڑھ رہا ہو یا مستحبی، اگر بدن یا لباس پر نجاست لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے خواہ بال یا ناخن ہی نجسہوں سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہونا چاہئے اگر سجدہ گاہ نجس ہو چاہے ہو خشک ہی کیوں نہ ہو نماز باطل ہے البتہ سجدہ گاہ کے علاوہ دوسری جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے اگر نمازی کی جگہ سجدہ گاہ کے علاوہ نجس ہو تو وہ ایسی تر نہ ہو کہ اس کی رطوبت بدن یا لباس سے لگ جائے ورنہ نماز باطل ہے البتہ اگر نجاست کی مقدار معاف ہونے کے برابر ہے تو نماز صحیح ہے۔ نماز کی حالت میں انسان کے بدن و لباس اور مکان کا ظاہری اور باطنی طور سے پاک ہونا واجب ہے یعنی لباس کا پاک و مباح ہونا واجب ہے ان تینوں چیزوں کے پاک ہونے کی وجہ یہ ہے: کیونکہ خداوند عالم پاک و پاکیزہ ہے اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست بھی رکھتا ہے، خداوند عالم نطیف ہے اور نظافت کو دوست رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ^(۱)

خدا توبہ کرنے اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ ^(۲)

خدا پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

راز اباحت لباس و مکان

انسان جس لباس میں اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے۔ ان دونوں کا مباح ہونا واجب ہے، اگر دونوں میں ایک چیز بھی غصبی ہو تو نماز باطل ہے اور مباح لباس و مکان میں نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے کیونکہ نماز میں بدن کا چھپانا واجب ہے اور کسی حرام چیز کے ذریعہ بدن کو چھپانا حرام ہے اور کسی حرام کام کے ذریعہ واجب کو ادا نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ نماز میں نیت ضروری ہے اور نیت میں قربت ہونا ضروری ہے اور حرام کام کے ذریعہ قربت کا حاصل کرنا غیر ممکن ہے پس قربت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

(۱) سورہ بقرہ/آیت ۲۲۳

(۲) سورہ توبہ/آیت ۱۰۸

چوری اور غضب حرام اور قبیح ہیں، اور نماز میں قربت کی نیت ضروری ہے اور قباح و قربت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں پس نماز باطل ہے۔

اگر کسی شخص پر خمس یا زکات واجب ہے اور وہ خمس یا زکات نہ نکالے اور اس خمس کے مال سے کوئی لباس یا مکان خریدے اور اس میں نماز پڑھے تو وہ نماز باطل ہے کیونکہ اس لباس یا مکان میں دوسرے کا حق ہے جسے ادا نہیں کیا گیا ہے گویا اسکے اس خریدے ہوئے لباس یا مکان میں دوسروں کا پیسہ بھی شامل ہے جسے اس نے غضب کر لیا ہے اور اس میں نماز پڑھ رہا ہے لہذا اس کی یہ نماز باطل ہے۔

امیر المومنین حضرت علی جناب کمیل سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یا کمیل ! انظرفی ماتصلی وعلی ماتصلی ان لم یکن من وجہہ وحلہ فلا قبول۔^(۱) اے کمیل! تم ذرا یہ دیکھا کرو کہ کس لباس میں اور کس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہو، اگر وہ تمہارے لئے مباح و حلال نہیں ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا یحلّ مالہ الا عن طیب نفسہ۔^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی شخص کے لئے مالک کی رضایت کے بغیر اسکے مال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: إیما رجل اتی رجلاً فاستقرض منه مالا وفی نیتہ ان لا یو ذیہ فذلک اللص.

امام صادق فرماتے ہیں: کت نے لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں اور کوئی مال ادھا لیتے ہیں لیکن معاوضہ دینے کی نیت نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ چور شمار ہوتے ہیں۔^(۳)

۱. وسائل الشیعہ / ج ۳ / ص ۴۲۳

۲. مستدرک الوسائل / ج ۳ / ص ۳۳۱

۳. من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۳ / ص ۱۸۳

نمازی کا لباس مردہ حیوان سے نہ بنا ہو

نمازی کا لباس خون جہندہ رکھنے والے مردہ حیوان کے کسی ایسے اجزاء سے نہ ہو کہ جن میں حیات حلول کرتی ہے جیسے کھال چاہے اسے پیراستہ کر دیا گیا ہو لیکن وہ اجزاء کہ جن میں حیات حلول نہیں کرتی ہے ان میں نماز پڑھنا جائز ہے جیسے بال اور اون جبکہ وہ حلال گوشتی جانور سے اخذ کی گئی ہو۔ نمازی کے پاس کسی مردار کے ان اجزاء میں سے کوئی چیز نہ ہو جو روح رکھتی ہیں لیکن وہ اجزاء کہ جن میں روح نہیں ہوتی ہے جیسے بال اون اگر یہ نمازی کے ہمراہ ہوں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

امام صادق سے اس قول خداوندی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو اس نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا:

﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى وَأَنَا أَخَذْتُكَ فَاسْتَمِعَ لَمَآ يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ فَأَعْبُدْنِي

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (۱)

اے موسیٰ! میں تمہارا پروردگار ہوں لہذا تم اپنی جوتیوں کو اتار دو کیونکہ تم طوی نام کی مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو۔

امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کانتامن جلد حمار میت۔ وہ دونوں جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں۔ (۲)

حرام گوشت جانور کے اجزاء بننے سے لباس میں نماز کے باطل ہونے کی وجہ:

نمازی کا لباس حرام گوشت جانور کی کھال، بال، اون وغیرہ سے نہ بنا ہو بلکہ اگر حرام گوشت جانور کے بال بھی نمازی کے ہمراہ ہوں تو نماز باطل ہے اسی طرح حرام گوشت جانور کا لعب دہن، ناک یا کوئی دوسری رطوبت نمازی کے بدن یا لباس پر لگی ہو تو نماز باطل ہے اور اسی طرح اگر حلال گوشت جانور کہ جسے غیر شرعی طور سے ذبح کیا گیا ہو اس کی کھال، بال، اون وغیرہ سے بھی بنائے گئے لباس میں پڑھی جانے والی نماز باطل ہے، لیکن حلال گوشت جانور کے بال، کھال، اون وغیرہ کے لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ اسے تذکیہ کیا گیا ہو اسی بارے میں چند احادیث مندرجہ ذیل ذکر ہیں:

حدثنا علي بن احمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل باسناد يرفعه الي ابى عبد الله عليه

السلام قال: لا يجوز الصلاة في شعرو وبرمال يوكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ۔ (۳)

حرام گوشت جانور کی کھال و بال میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان میں سے اکثر جانور مسخ شدہ ہیں۔

(۱) سورہ طہ / آیت ۱۲

(۲) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۴۸

(۳) علل الشرایع / ص ۳۴۲

مرد کا لباس سونے اور خالص ریشم کا نہ ہو

مرد کا لباس سونے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ مردوں کا اپنے آپ کو سونے سے زینت دینا حرام ہے مثلاً سونے کی انگوٹھی یا زنجیر پہننا، گھڑی کا بند سونے کا ہونا یہ سب نماز اور غیر نماز حالت میں حرام ہیں خواہ وہ سونے کی چیزیں ظاہر ہوں یا پنہاں ہوں نماز باطل ہے لیکن عورتوں اور لڑکیوں کے لئے نماز اور غیر نماز کی حالت میں اپنے آپ کو سونے سے زینت دینا جائز ہے۔

سونے کے تاروں سے بنے ہوئے لباس مردوں کے لئے حرام ہیں، خواہ ظاہر ہوں یا پنہاں ہوں، اگر کسی کا اندرونی لباس مثلاً بنیان وغیرہ سونے سے بنا ہوا اور وہ دکھائی نہ دیتا ہو تو تب بھی نماز باطل ہے یعنی معیار سونا پہننا ہے خواہ وہ دکھائی دیتا ہو یا نہ عن ابی

عبداللہ (ع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ميرالمومنين (ع: لا تحتتم بالذهب فانّه زينتك في الآخرة)۔^(۱) رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرماتے ہیں: سونے کی انگوٹھی نہ پہننا کیونکہ یہ تمہارے لئے آخرت کی زینت ہے۔۔

عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال: الحديد انه حلية اهل النار ، والذهب حلية اهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. امام صادق فرماتے ہیں: لو با اہل جہنم کا زیور ہے اور سونا اہل بہشت کا زیور ہے اور خداوند عالم نے دنیا میں سونے کو عورت کا زیور قرار دیا ہے اور مرد کے لئے سونا پہننا اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔^(۲) نمازی کے لئے مستحب ہے کہ نماز پڑھتے وقت تحت الحنک کے ساتھ سر پر عمامہ لگائے، دوش پر عبا ڈالے خصوصاً پیش نماز، پاکیزہ اور سفید لباس پہنے، عطر و خوشبو لگائے، عقیق کی انگوٹھی پہنے۔

(۱) کافی / ج ۶ / ص ۴۶۸

(۲) تہذیب الاحکام / ج ۱ / ص ۲۲۷

مستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نماز کے لئے مسجد کی طرف روانہ ہو تو بہترین لباس پہن کر اور عطر و خوشبو لگا کر مسجد میں آئے اور اگر گھر میں بھی نماز پڑھے تو خوشبو لگا کر نماز پڑھے، عورت کے لئے مستحب ہے کہ جب گھر میں نماز ادا کرے تو عطر و خوشبو کا استعمال کرے، عطر لگا کر نماز پڑھنے کے بارے میں روایت میں آیا ہے: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ركعتان على اترطيب افضل من سبعين ركعة ليست كذلك (۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: خوشبو کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا ان ستر رکعت نمازوں سے افضل ہیں جو عطر لگائے بغیر پڑھی جاتی ہیں۔ قال الرضا عليه السلام: كان يعرف موضع جعفر عليه السلام في المسجد بطيب ريحه وموضع

سجوده۔ (۲)

حضرت امام صادق کے بارے میں امام رضا فرماتے ہیں: کہ امام صادق کی محل نماز و سجدہ کو مسجد میں ان کی خوشبو کے ذریعہ پہچان لیا جاتا تھا۔ حسین دیلمی نے اپنی کتاب ”ہزارویک نکتہ دربارہ“ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے اور محل نماز پر کھڑے ہوتے تھے تو (اپنے آپ کو اس عطر سے جو آپ کے مصلے میں رکھا رہتا تھا معطر کرتے تھے۔ (۳)

حمام، گل، نمک زارزین، کسی میٹھے یا کھڑے ہوئے انسان کے مقابلے میں، کھلے ہوئے دروازے کے سامنے، شاہروں اور سڑکوں پر، گلیوں میں جبکہ آنے جانے والے کے لئے باعث زحمت نہ ہو، اگر باعث زحمت ہو تو حرام ہے، آگ اور چراغ کے سامنے، باورچی خانہ میں، جہاں آگ کی بھٹی ہو، کنویں کے سامنے، ایسے گڑھے کے سامنے کہ جہاں حمام و لیٹرین وغیرہ کا پانی پہنچتا ہے، ذی روح کی تصویر یا مجسمہ کے سامنے، جس کمرہ میں مجنب موجود ہو، قبر کے اوپر یا قبر کے سامنے یا قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

عن ابی عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا یصلی فیہا: الطین والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقری النمل ومعاطن الابل ومجرى الماء والسبخ والثلج.

امام صادق فرماتے ہیں: دس مقام ایسے کہ جہاں نماز نہ پڑھی جائے: گِل، پانی، حمام، قبور، گذرگاہ، چیونٹی خانہ، اونٹوں کی جگہ، (گندے) پانی کی نالی یا گڑھے کے پاس، نمک زارزین پر، برف پر۔ (۴)

۱. آثار الصادقین / ج ۱۲ / ص ۱۰۲

۲. مکارم الاخلاق / ص ۴۲

۳. ہزارویک نکتہ دربارہ نماز / ش ۲۲۳ / ص ۶۹

۴. وسائل الشیعہ / ج ۳ / ص ۴۴۱

عن معلى بن خنيس قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على ظهر الطريق؟ فقال: لا، اجتنبوا الطريق.

معلى بن خنيس سے مروى ہے کہ میں نے امام صادق سے راستے پر نماز کے پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: صحیح نہیں ہے، اور فرمایا: راستے پر نماز پڑھنے سے پرہیز کرو۔^(۱)

عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لاتصل فى بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لاتدخله. امام صادق فرماتے ہیں: کسی ایسے گھر نماز نہ پڑھو کہ جس میں شراب یا کوئی مسکر شے موجود ہو کیونکہ ایسے گھروں میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں۔^(۲)

(۱). وسائل الشیعہ / ج ۳ / ص ۴۴۶

(۲). استبصار / ج ۱ / ص ۱۸۹

مسجد مسجد کی اہمیت

مسجد روئے زمین پر اس کا گھر ہے اور زمین کی افضل ترین جگہ ہے، اہل معارف کی جائے گاہ اور محل عبادت ہے، صدر اسلام سے لے کر آج تک مسجد ایک دینی و الہی مرکز ثابت ہوئی ہے، مسجد مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا محور ہے اور ان کے لئے بہترین پناہ گاہ بھی ہے، مسجد خانہ ہدایت و تربیت ہے مسجد مومنین کے دلوں کو آباد اور روحوں کو شاد کرتی ہے اور مسجد ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو بہشت اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ دین اسلام میں مسجد ایک خاص احترام و مقام رکھتی ہے، کسی بھی انسان کو اس کی بے حرمتی کرنے کا حق نہیں ہے اور اس کا احترام کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ ابو بصیر سے مروی ہے: میں نے حضرت امام صادق سے سوال کیا کہ: مسجدوں کی تعظیم و احترام کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ (علیہ السلام) نے فرمایا:

اَتَمَّامْرِبَتَعْظِيمِ الْمَسَاجِدِ لَا تَهَابِيُوتِ اللَّهْفَى الْاَرْضُ۔^(۱)

مسجدوں کے احترام کا حکم اس لئے صادر ہوا ہے کیونکہ مسجدیں زمین پر خدا کا گھر ہیں اور خدا کے گھر کا احترام ضروری ہے۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اپنے ایک طولانی خطبہ اور گفتگو میں ارشاد فرماتے ہیں: مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَايَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ۔ ہر وہ جو شخص کسی مسجد خدا کی جانب قدم اٹھائے تو اس کے گھر واپسی تک ہر اٹھنے والے قدم پر دس نیکیاں درج لکھی جاتی ہیں اور دس برائیاں اس نامہ اعمال سے محو کر دی جاتی ہیں اور دس درجہ اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔^(۲)

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: مَنْ كَانَ الْقُرْآنَ حَدِيثَهُ وَالْمَسْجِدَ بَيْتَهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جس شخص کی گفتگو قرآن کریم ہو اور مسجد اس کا گھر ہو تو خداوند عالم اس کے لئے جنت میں ایک عالیشان گھر تعمیر کرتا ہے۔^(۳)

۱۔ علل الشریعہ / ج ۲ / ص ۳۱۸

۲۔ ثواب الاعمال / ص ۲۹۱

۳۔ تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۵۵

عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال: من مشی الی المسجد لم یضع رجلاً علی رطب ولا یابساً لا سبحت له الارض الی الارض السابعة.

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص مسجد کی طرف قدم اٹھائے اب وہ زمین کی جس خشک و تر شے بٹھی قدم رکھے تو ساتویں زمین تک ہر زمین اس کے لئے تسبیح کرے گی۔^(۱)

عن الصادق علیہ السلام: ثلثة یشکون الی اللہ عزوجل مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ وعالم بین الجہال ومصحف معلق قد وقع علیہ غبار لا یقرء فیہ۔^(۲)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں: تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہیں:

۱۔ ویران مسجد کہ جسے بستی کے لوگ آباد نہیں کرتے ہیں اور اس میں نماز نہیں پڑھتے ہیں

۲۔ وہ عالم دین جو جاہلوں کے درمیان رہتا ہے اور وہ لوگ اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں

۳۔ وہ قرآن جو کسی گھر میں گرد و غبار میں آلودہ بالائے تاق رکھا ہوا ہے اور اہل خانہ میں سے کوئی شخص اس کی تلاوت نہیں کرتا

ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من سمع النداء فی المسجد فخرج من غیر علة فهو منافق الا ان یرید الرجوع

الیہ۔^(۳)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: منافق ہے وہ شخص جو مسجد میں حاضر ہے اور اذان کی آواز سن کر بغیر کسی مجبوری کے نماز نہ پڑھے اور مسجد سے خارج ہو جائے مگر یہ کہ وہ دوبارہ مسجد میں پلٹ آئے۔

(۱) تہذیب الاحکام/ ج ۳/ ص ۲۵۵

(۲) سفینۃ البحار/ ج ۱/ ص ۶۰۰

(۳) امالی (شیخ صدوق)/ ص ۵۹۱

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله جل جلاله اذارئ اهل قرية قد اسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدست اسمائه: يا اهل معصيتي! لولا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلواتهم ارضى ومساجدى والمستغفرين بالاسحار خوفاً مني، لآنزلت عذابى ثم لأبالي۔^(۱)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب خداوند عالم کسی بستی کے لوگوں کو گناہوں میں آلودہ دیکھتا ہے اور اس بستی میں فقط تین افراد مومن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت خدائے عزوجل ان اہل بستی سے کہتا ہے:

اے گناہگار انسانو! اگر تمہارے درمیان وہ اہل ایمان جو میری جلالت کے واسطے سے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، اور میری زمین و مساجد کو اپنی نمازوں کے ذریعہ آباد رکھتے ہیں، اور میرے خوف سے سحر میں استغفار کرتے ہیں نہ ہوتے تو میں کسی چیز کی پرواہ کئے بغیر عذاب نازل کر دیتا۔

وہ لوگ جو مسجد کے ہمسایہ ہیں مگر اپنی نمازوں کو مسجد میں ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں چند روایت ذکر ہیں:

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد۔^(۲)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: مسجد کے ہمسایوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ اپنی نمازوں کو اپنی مسجد میں ادا کریں۔

عن الصادق علیہ السلام انه قال: شکت المساجد الى الله الذين لا يشهدون خامن جيرانها فوحي الله اليها وعزتي جلالی لا قبلت لهم صلوة واحدة ولا اظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتی ولا جاورنی فی الجنة۔^(۳)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: مسجدوں نے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے ہمسایہ ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے نماز کے لئے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں درگاہ خداوندی میں شکایت کی، خداوند عالم نے ان پر الہام کیا اور فرمایا: میں اپنے جلال و عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ایسے لوگوں کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا ہوں اور ان کو معاشرے میں اور نیک اور عادل آدمی کے نام سے شہرت و عزت نہیں دیتا ہوں اور وہ میری رحمت سے بہرہ مند نہ ہوں گے اور بہشت میں میرے جوار میں جگہ نہیں پائیں گے۔

۱. علل الشرائع / ج ۲ / ص ۵۲۲

۲. وسائل الشیعة / ج ۳ / ص ۴۷۸

۳. سفینۃ البحار / ج ۱ / ص ۶۰۰

عن ابی جعفر علیہ السلام انه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد الا مريض او مشغول.

امام محمد باقر فرماتے ہیں: بہر وہ مسجد کا ہمسایہ جو نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ شخص مریض یا کوئی عذر موجب رکھتا ہو۔^(۱)

مسجد کو آباد رکھنا اور کسی نئی مسجد کی تعمیر کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، اگر کوئی مسجد گر جائے تو اس کی مرمت کرنا بھی مستحب ہے اور بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اگر مسجد چھوٹی ہے تو اس کی توسیع کے لئے خراب کر کے دوبارہ وسیع مسجد بنانا بھی مستحب ہے ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^(۲)

اس کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے اور زکات ادا کی ہے اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو عنقریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کئے جائیں گے۔

عن ابی عبیدۃ الحداد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة۔^(۳)
ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے سنا ہے: بہر وہ شخص جو کسی مسجد کی بنیاد رکھے تو خداوند عالم اس کے لئے بہشت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی (جو مسجد النبی کے نام سے شہرت رکھتی ہے) اور اس کے تعمیر ہونے کے بعد حضرت بلال / نے اس میں بلند آواز سے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا۔

(۱). من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۷۶

(۲). سورہ توبہ / آیت ۱۸

(۳). تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۶۴

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: اذا دخل المهدی علیہ السلام الکوفة قال الناس: یا ابن رسول اللہ (ص) انّ الصلاة معک تضاهی الصلاة خلف رسول اللہ (ص)، وهذا المسجد لا یسعنا فیخرج الی العزی فیخط مسجدا له الف باب یسع الناس ویبعث فیجری خلف قبر الحسین علیہ السلام ھزاجری العزی حتی فی النجف.

امام صادق فرماتے ہیں: جب امام زمانہ (ظہور کے بعد) کوفہ میں وارد ہونگے تو وہاں کے لوگ آپ سے نماز پڑھانے کی فرمائش کریں گے، اور کہیں گے آپ پیچھے نماز پڑھنا رسول خدا (ص) کے پیچھے نماز پڑھنے کے مانند ہے مگر یہ مسجد بہت چھوٹی ہے پ، یہ سن کر امام (علیہ السلام) عزی کے جانب حرکت کریں گے اور زمین ایک خط کھینچ کر مسجد کا حصار بنائیں گے اور اس مسجد کے ہزار دروازے ہونگے جس میں تمام (شیعہ) لوگوں کی گنجائش کی جگہ ہوگی اور سب لوگ اس میں حاضر ہو جائیں، امام حسین کی قبر مطہر کی پشت سے ایک نہر جاری ہوگی جو عزی تک پہنچے گی یہاں تک کہ شہر نجف میں بھی جاری ہوگی۔^(۱)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان قائمنا اذا قام ینیٰ له فی ظہر الکوفة مسجد له الف باب.

امام صادق فرماتے ہیں: جب امام زمانہ قیام کریں گے تو پشت کوفہ میں ایک مسجد تعمیر کریں گے جس کے ہزار دروازے ہونگے۔^(۲)

مساجد فضیلت کے اعتبار سے

سنت موکدہ ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو مسجد میں ادا کرے اور مسجدوں میں سب سے افضل مسجد الحرام ہے جس میں نماز پڑھنا سوز و اثر رکھتا ہے اس کے بعد مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ) ہے اس کے مسجد کوفہ اس کے بعد بیت المقدس اس کے بعد ہر شہر کی جامع مسجد اس کے بعد محلہ اور بازار کی مسجد ہے اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت نماز تحیت مسجد پڑھے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ انہ قال: اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین

رسول اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: تم میں جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو محل نماز پڑھنے سے پہلے دو رکعت

نماز (تحیت مسجد) پڑھے۔^(۳)

(۱) بحار الانوار/ ج ۹۷/ ص ۳۸۵

(۲) بحار الانوار/ ج ۹۷/ ص ۳۸۵

(۳) المبسوط/ ج ۸/ ص ۹۰

مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب

عن ابی جعفر علیہ السلام انه قال: من صلی فی المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل اللہبہامنہ كل صلاة صلاہامندیوم وجبت علیہ الصلاة وكل صلاة یصلیہالی ان یموت.

امام باقر فرماتے ہیں: جو شخص مسجد الحرام میں ایک واجب کو ادا کرے تو خداوند عالم اس کی ان تمام نمازوں کو جو اس نے واجب ہونے کے بعد سے اب تک انجام دی ہیں قبول کرتا ہے اور ان تمام کو بھی قبول کر لیتا ہے جو وہ آئندہ مرتے دم تک انجام دے گا۔^(۱)

قال محمد بن علی الباقر علیہ السلام: صلاة فی المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فی غیرہ من المساجد۔^(۲)
امام باقر فرماتے ہیں: مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں سو ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔

مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ) میں نماز پڑھنے کا ثواب

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: صلاة فی مسجدی تعدل عند اللہ عشرة آلاف فی غیرہ من المساجد الا مسجد الحرام فان الصلاة فیہ تعدل ما ثمة الف صلاة۔

(۱) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: میری مسجد (مسجد النبی) میں ایک نماز پڑھنا مسجد الحرام کے علاوہ دوسری مساجد میں ایک ہزار نماز پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں سو ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔^(۳)

قال ابو عبد اللہ علیہ السلام: صلاة فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تعدل بعشرة آلاف صلاة.

امام صادق فرماتے ہیں: مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ) میں ایک نماز پڑھنا ہزار نمازوں کے برابر ہے۔^(۴)

(۱) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۲۸

(۲) ثواب الاعمال / ص ۳۰

(۳) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۲۸

(۴) کافی / ج ۴ / ص ۵۵۶

مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا ثواب

مسجد کوفہ وہ مسجد ہے کہ جس ایک ہزار انبیاء اور ایک ہزار اوصیاء نے نمازیں پڑھیں ہیں، وہ ت نور بھی اسی مسجد میں ہے کہ جس سے حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا چشمہ جاری ہوا اور پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہو گیا تھا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کشتی نوح (علیہ السلام) نے حرکت کی اور اس میں سوار ہونے والے لوگوں نے نجات پائی، یہ وہ مسجد ہے کہ جسے معصومین نے جنت کا ایک باغ قرار دیا ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں امام اول علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں روایت میں آیا ہے:

عن محمد بن سنان قال: سمعت ابا الحسن الرضا عليه السلام يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فردا افضل من سبعين صلاة في غيرها جماعة -

محمد بن سنان سے مروی کہ میں نے امام علی رضا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: مسجد کوفہ میں فرادی نماز پڑھنا (بھی) دوسری مساجد میں جماعت سے ستر نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔^(۱)

عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صلاة في مسجد الكوفة تعدل الف صلاة في غيره من المساجد۔

مفضل ابن عمر سے مروی کہ امام صادق فرماتے ہیں: مسجد کوفہ میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں جماعت سے پڑھنے سے افضل ہے۔^(۲)

عن ابي جعفر عليه السلام قال: صلاة في مسجد الكوفة، الفريضة تعدل حجة مقبولة والتطوع فيه تعدل عمرة مقبولة

امام محمد باقر فرماتے ہیں: مسجد کوفہ میں ایک واجب نماز پڑھنا ایک حج مقبولہ کا ثواب ہے اور ایک مستحبی نماز پڑھنا ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے۔^(۳)

(۱). بحار الانوار / ج ۸۰ / ص ۳۷۲

(۲). ثواب الاعمال / ص ۳۰

(۳). کامل الزیارات / ص ۷۱

امام صادق سے مروی ہے: حضرت علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور کہا: ”السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ امام علی (علیہ السلام) نے اس کے سلام کے جواب دیا، اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا: اے میرے مولہ! آپ پر قربان جاؤں، میں نے مسجد الاقصیٰ جانے کا ارادہ کیا ہے، لہذا میں نے سوچا کہ آپ کو سلام اور خدا حافظی کر لوں، امام (علیہ السلام) نے پوچھا: تم نے کس سبب سے وہاں جانے کا قصد کیا ہے؟ جواب دیا: خدا کا فضل کرم ہے اور اس نے مجھے اتنی مال و دولت عطا کی ہے یہ فلسطین جا کر واپس آسکتا ہوں، پس امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

فبع راحلتک وکلّ ذاک فی هذا المسجد فانّ الصلاة المكتوبة فيه مبرورة والنافلة عمرة مبرورة۔

تم اپنے گھوڑے اور زاد سفر کو فروخت کر دو اور اس مسجد کوفہ میں نماز پڑھو کیونکہ اس مسجد میں ایک واجب نماز ادا کرنا ایک مقبولی حج کے برابر ثواب رکھتا ہے اور مستحبی نماز پڑھنا ایک مقبولی عمرہ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔^(۱)

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: لما سری بی مررت بموضع مسجد کوفہ وانا علی البراق ومعی جبرئیل علیہ السلام فقال: یا محمد! انزل فصل فی هذا المكان ، قال: فنزلت فصلیث۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب مجھے آسمانی معراج کے لئے لے جایا گیا تو میں براق پہ سوار تھا اور جبرئیل (علیہ السلام) بھی میرے ساتھ تھے، جب ہم مسجد کوفہ کے اوپر پہنچے تو جبرئیل (علیہ السلام) نے مجھ سے کہا: اے محمد! زین پر اتر جاؤ اور اس جگہ پر نماز پڑھو، یزین پر نازل ہوا اور (مسجد کوفہ میں) نماز پڑھی۔^(۲)

(۱). کافی/ج ۱/ص ۴۹۱

(۲). من لایحضرہ الفقیہ/ج ۱/ص ۲۳۱

حرم آئمہ اطہار میں نماز پڑھنے کا ثواب

آئمہ اطہار کے حرم میں نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، روایات میں آیا ہے کہ امام علی کے حرم میں ایک نماز پڑھنا دو لاکھ نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ حرم آئمہ اطہار میں نماز پڑھنے اور دعا کرنے کے بارے میں دعا کے باب میں ذکر کریں گے۔

مسجد قبا اور مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا ثواب

مدینہ میں ایک مسجد قبا ہے کہ جس کی بنیاد روز اول تقویٰ و پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، مسجد فضیح جسے مسجد رُشَمس بھی کہا جاتا ہے اسی مسجد کے پاس ہے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے بارے میں روایت میں آیا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتى مسجدي قبا فوصل في ركعتين رجع بعمره
نبي الكرم (صلى الله عليه وآله) فرماتے ہیں: جو شخص میری مسجد مسجد قبا میں دو رکعت نماز پڑھے وہ ایک عمرہ کے برابر ثواب لے کر واپس ہوتا ہے۔^(۱)

مسجد خیف وہ مسجد ہے کہ جو منیٰ میں واقع ہے اور اس مسجد میں ایک ہزار انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں اور بعض روایت کے مطابق اس میں سات سو انبیاء الہی نے نماز پڑھی ہیں معاویہ ابن عمار سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق سے معلوم کیا: اس مسجد کو مسجد کہنے وجہ کیا ہے؟

امام (علیہ السلام) نے فرمایا: لانه مرتفع عن الوادی وكل ما ارتفع عن الوادی سمي خيفا. کیونکہ یہ مسجد وادی منیٰ کی بلند جگہ ہے اور وادی میں جو چیز بلند ہوتی ہے اسے خیف کہتے ہیں^(۲)

عن ابو حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: من في مسجد الخيف بمكة ركعة قبل ان يخرج منه عدلت سبعين عاما ومن سبح فيه مئة تسبيحة كتب له كاجر عتق رقبة

ابو حمزہ ثمالی سے روایت ہے امام باقر فرماتے ہیں: جو شخص مسجد خیف میں منیٰ میں اس سے باہر آنے سے پہلے سو رکعت نماز پڑھے اس کی وہ نماز ستر سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے اور جو شخص اس میں سو مرتبہ تسبیح پروردگار کرے اس کے لئے راہ خدا میں ایک غلام آزار کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔^(۳)

(۱). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۲۹

(۲). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۴۳۶

(۳). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۳۰

مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے ثواب

مسجد سہلہ کوفہ میں واقع ہے، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت ادريس کا گھر ہے، روایت میں آیا ہے کہ وہ سب پتھر کے جس پر تمام انبیائے کرام کی تصویر بنی ہے اسی مسجد میں واقع ہے اور وہ پاک پتھر بھی اسی مسجد میں ہے کہ جس کے نیچے کی خاک سے خداوند عالم نے انبیاء کو خلق کیا ہے۔

عن الصادق عليه السلام قال: اذا دخلت الكوفة فات مسجد السهلة فضل فيه واسئل الله حاجتك لدينك ودنياك فانّ مسجد السهلة بيت ادريس النبي عليه السلام الذي يخطط فيه ويصلي فيه ومن دعا الله فيه بما احبّ قضى له حوائجه ورفع له يوم القيامة مكانا عليا الى درجة ادريس عليه السلام واجير من الدنيا ومكائد أعدائه.

امام صادق فرماتے ہیں: جب آپ شہر کوفہ میں داخل ہوں اور مسجد سہلہ کا دیدار کریں تو مسجد میں ضرور جائیں اور اس میں مقامات مقدسہ پر نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کی دعا کریں، کیونکہ مسجد سہلہ حضرت ادريس کا گھر ہے جسمیں خیاطی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے جو شخص اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اس چیز کے بارے میں جسے وہ دوست رکھتا ہے دعا کرے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوگی اور روز قیامت حضرت ادريس کے برابر میں ایک بلند مقام سے برخوردار ہوگا اور اس مسجد میں عبادت کرنے اور نیاز مندی کا اظہار کرنے کی وجہ سے دنیاوی مشکلیں اور دشمنوں کے شر سے خدا کی امان میں رہے گا۔^(۱)

روی ان الصادق عليه السلام انه قال: مامن مكروب ياتي مسجد سهلة فيصلى فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله عز وجل الافرجه الله كربته.

امام صادق فرماتے ہیں: ہر وہ شخص جو کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو مسجد سہلہ میں آئے اور نماز مغرب و عشا کے میں درمیان دو رکعت نماز پڑھ کر خدائے عزوجل سے دعا کرے تو خداوند عالم اس کی پریشانی دور کر دے گا۔^(۲)

قال على بن الحسين عليهما السلام: من صل في مسجد السهلة ركعتين ، زاد الله في عمره سنتين.

امام زین العابدین فرماتے ہیں: جو شخص مسجد سہلہ میں دو رکعت نماز پڑھے، خداوند عالم اس کی عمر میں دو سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔^(۳)

(۱). بحار الانوار / ج ۱۱ / ص ۲۸۰

(۲). تہذیب الاحکام / ج ۶ / ص ۳۸

(۳). مستدرک الوسائل / ج ۳ / ص ۴۱۷

مسجدِ اٹامیں نماز پڑھنے کا ثواب

مسجدِ اٹامعراق کے شہر بغداد میں واقع ہے، اس مسجد کی چند فضیلت یہ ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کی زمین ہے، جب حضرت علی جنگ نہروان سے واپس ہو رہے تھے اور اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے یہاں پر نماز پڑھی اور حسن و حسین نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، اس مسجد میں ایک پتھر ہے کہ جس پر حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو قرار دیا تھا، اسی جگہ پر حضرت مریم کے لئے چشمہ جاری ہوا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی کے لئے سورج پلٹا اور آپ نے نماز عصر کو اس کے وقت میں ادا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع اسی مسجد میں دفن ہیں^(۱)

بیت المقدس، مسجد جامع، محلہ و بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب

عن السكونی عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علی علیہم السلام قال: صلاة فی البیت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة فی مسجد الاعظم مائة صلاة ، وصلاة فی المسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ، وصلاة فی مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ، وصلاة الرجل فی بیتہ وحده صلاة واحد۔

حضرت علی فرماتے ہیں: بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا ہزار نمازوں کے برابر ہے اور شہر کی جامع مسجد میں ایک نماز پڑھنا سو نمازوں کے برابر ہے اور محلہ کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا پچیس نمازوں کے برابر ہے اور بازار کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا بارہ نمازوں کے برابر ہے اور گھر میں ایک نماز پڑھنا ایک ہی نماز کا ثواب رکھتا ہے۔^(۲)

مسجد کے میں مختلف حصوں میں نماز پڑھنے کی وجہ

جب انسان مسجد میں جائے اور اپنی نماز کی جگہ کو بدلنا مستحب ہے یعنی دوسری کو دوسری پر پڑھے

عن الصادق جعفر بن محمد علیہما السلام انه قال: علیکم باثیان المساجد فاثیبت اللہ فی الارض، من اتاهم تطهر اطهرہ اللہ من ذنوبہ، وکتب من زوارہ، فاکثرو فیہا من الصلاة والدعاء وصلوا المساجد فی بقاع المختلفة فان کل بقعة تشهد للمصلی علیہا یوم القيامة تم مسجد میں حاضر ہوا کرو کیونکہ مسجدیں زمین پر خدا کا گھر ہیں پس جو شخص طہارت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہے خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کا نام زائرین خدا میں لکھا جاتا ہے پس تم مسجدیں بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرو اور دعائیں کرو اور مسجد میں مختلف جگہوں پر نماز پڑھا کرو کیونکہ مسجد کا ہر قطعہ روز قیامت اپنے اوپر نماز پڑھنے والے کے لئے نماز کی گواہی دے گا^(۳)

(۱) رہنمائے زائرین کربلا / ص ۲۵-۲۶ / ثواب الاعمال / ص ۳۰

(۲) امالی (شیخ صدوق) / ص ۴۴۰

مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں قدم رکھنے کی وجہ

مستحب ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم اندر رکھیں اور مسجد سے نکلتے وقت بائیں قدم باہر رکھیں کیونکہ داہنا قدم بائیں قدم سے اشرف ہوتا ہے، اور تاکہ خداوند عالم اسے اصحاب یمن میں قرار دے اور قدم رکھتے وقت بسم اللہ کہیں، حمد و ثنائے الہی کریں محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں اور خدا سے اپنی حاجتوں کو طلب کریں

عن یونس عنہم علیہم السلام قال قال: الفضل فی دخول المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی اذا دخلت وبالیسری اذا خرجت.

یونس سے روایت ہے، معصوم (علیہ السلام) فرماتے ہیں: مسجد میں داخل ہونے کے لئے بہتر ہے کہ آپ دائیں پیر سے داخل ہوا کریں اور بائیں پیر سے باہر آیا کریں۔^(۱)

روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مسجد میں داخل ہوتے تھے وقت ”بسم اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد، واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک“ اور مسجد سے کے باہر آتے وقت دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ”اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک“ کہتے تھے^(۲)

اہل مدینہ کی ایک بزرگ شخصیت ابو حفص عطار سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز واجب پڑھے اور مسجد سے باہر آنے لگے تو دروازہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ دَعَوْتُ نِي فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ وَأَنْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتُ نِي فَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِكَ وَأَجْتِ نَابَ مَعْصِيَتِكَ وَالْكَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ.

ترجمہ: بار الہا! تو نے مجھے دعوت دی، پس میں نے تیری دعوت پر لبیک کہا اور تیرے واجب کو ادا کیا اور میں تیرے فرمان کے مطابق تیری زمین پر (روزی کی تلاش میں) نکلا، پس میں تیرے فضل و کرم سے تجھ سے اپنے عمل میں تیری اطاعت کی درخواست کرتا ہوں اور گناہ و معصیت سے دوری چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کے وسیلے سے رزق و روزی میں کفاف) چاہتا ہوں۔^(۳)

(۱) کافی/ج ۳/ص ۳۰۹

(۲) مستدرک الوسائل/ج ۳/ص ۳۹۴

(۳) وسائل الشیعة/ج ۳/ص ۵۱۷

مسجد کے صاف و تمیز رکھنے کی وجہ

مسجد میں جھاڑو لگانا اور اس کی صفائی کرنا سنت موکدہ ہے اور اسے نجس کرنا حرام ہے۔

مسجد میں صفائی کرنے اور اس میں چراغ کے جلانے سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا، خضوع و خشوع اور تقرب الہی ہوتی ہے اور لوگ اسے ایک اچھا انسان محسوب کرتے ہیں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنس في المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فاخرج منه التراب

قد رما يذر في العين غفر الله له۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص جمعرات کے دن شب جمعہ مسجد میں جھاڑو لگائے اور آنکھ میں سرمہ لگانے کے برابر گرد و خاک کو مسجد سے باہر نکالے تو خداوند عالم اس کے گناہوں بخشدیتا ہے۔

حکایت کی گئی ہے کہ ایک مجوسی اپنی کمر پر مجوسی کمر بند باندھے اور سر پر مجوسی ٹوپی لگائے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوا، جب وہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دیوار کعبہ پر کسی کا لعاب دہن لگا ہوا ہے، اس نے دیوار کعبہ سے لعاب دہن کو صاف کر دیا اور مسجد الحرام سے باہر نکل آیا، جیسے ہی وہ باہر آیا تو ناگہان ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کے سر پر لگی ہوئی ٹوپی ہوا میں اڑھ گئی، اس نے اپنی ٹوپی کو ہر چند پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے ہاتھ نہ آئی، ناگاہ ہاتف غیبی سے ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی: جب تجھے ہمارے گھر پر کسی کا لعاب دہن لگے ہوئے دیکھنا پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی تیرے سر پر کفر کی نشانی لگے ہوئے دیکھنا پسند نہیں ہے، یہ بات سن کر اس آتش پرست نے اپنی کمر سے وہ کمر بند بھی کھول کر پھینک دیا اور مسلمان ہو گیا۔^(۲)

روایت میں آیا ہے کہ ایک بوڑھی اور بے نوا عورت اس مسجد میں کہ جس میں پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز پڑھتے تھے، جھاڑو لگایا کرتی تھی اور مسجد کو صاف رکھتی تھی، وہ عورت بہت ہی زیادہ غریب و فقیر تھی اور مسجد کے کسی ایک گوشہ میں سویا کرتی تھی، نماز جماعت میں حاضر ہونے والے لوگ اس کے لئے آب و غذا کا انتظام کرتے تھے، ایک دن پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور مسجد میں داخل ہوئے اور اس ضعیفہ کو مسجد میں نہ پایا تو مسجد موجود لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا، حاضرین مسجد نے جواب دیا:

(۱) ثواب الاعمال / ص ۳۱

(۲) نماز، حکایت اور روایت / ص ۱۴

یا نبی اللہ! وہ عورت شب گزشتہ انتقال کمر گئی ہے اور اسے دفن بھی کر دیا گیا ہے، پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) اس کے انتقال کی خبر سن کر بہت زیادہ غمگین ہوئے اور کہا: تم نے مجھ تک اس کے مرنے کی خبر کیوں نہیں پہنچائی تھی تم مجھے اس عورت کی قبر کا پتہ بتاؤ، ان لوگوں نے آنحضرت کو اس ضعیفہ کی قبر کا پتہ بتایا اور نماز کے بعد چند لوگ آپ کے ہمراہ اس کی قبر پر پہنچے، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اس کی قبر نماز پڑھنے کے لئے کہا، آنحضرت آگے کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ صف باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے اور سب نے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز میت پڑھی اور اس کی مغفرت کے لئے دعائیں مانگی۔^(۱)

بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی کراہیت کی وجہ

مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کر آنا یا ساتھ میں لانا مکروہ ہے کہ جس کی بو سے مومنین کو اذیت پہنچے، لہسن یا پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں آنے سے پرہیز کیا جائے۔

عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام قال: سئلته عن اكل الثوم فقال: انما نهي رسول الله عليه واله عنه لريحه فقال: من اكل هذه البقلة المنت نة فلا يقرب مسجدا.

محمد ابن مسلم سے مروی ہے کہ میں امام باقر سے لہسن کے بارے میں معلوم کیا تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اس کی بدبو کی وجہ سے (اسے کھا کر مسجد میں جانے کو) منع کیا ہے اور فرمایا ہے: جو شخص اس بدبودار گھاس کو کھائے تو وہ ہمارے مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔^(۲)

عن محمد بن سان قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن اكل البصل الكراث، فقال: لا بأس باكله مطبوخا وغير مطبوخ، ولكن ان اكل منه ماله اذا فلا يخرج الى المسجد كراهية اذاه على من يجالس.

محمد ابن سان سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق سے پیاز اور ترہ کے بارے میں سوال کیا تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ان دو چیزوں کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ پختہ استعمال کیا جائے یا غیر پختہ، لیکن اگر انھیں کھا کر مسجد میں نہ جائے کیونکہ اس کی بدبو سے مسجد میں بیٹھے والوں کو اذیت ہوتی ہے۔^(۳)

(۱) ہزاریک نکتہ دربارہ نماز / ش ۷۵۸ / ص ۲۳۸

(۲) علل الشرائع / ج ۲ / ص ۵۱۹

(۳) علل الشرائع / ج ۲ / ص ۵۲۰

مسجدوں کا اس طرح بلند بنانا کہ اس سے اطراف میں موجود گھروں کے اندر نی چھ نظر آتے ہوں مکروہ ہے
عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام : انّ علياراً من مسجدا بالكوفة قد شرف فقال: كأنها بيعة، وقال: ان
المساجد لا تشرف تبني جما.

روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی نے کوفہ میں ایک مسجد کو اطراف کے گھروں سے بلند دیکھا تو آپ نے فرمایا: یہ
گر جاگھر (معبود و نصاریٰ) ہے اور فرمایا: مسجدوں کو بلند نہیں بنانا چاہئے بلکہ انھیں پست و کوتاہ بنایا جائے۔^(۱)

قبلہ

جب بندہ مومن اس چیز کا علم رکھتا ہے کہ خداوند عالم ہر جگہ اور ہر سمت میں موجود ہے، نہ اس کے رہنے کی کوئی جگہ مخصوص ہے وہ
لامکان ہے، ہم جدھر بھی اپنا رخ رکھیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے پھر کیا ضروری ہے کہ انسان کسی ایک مخصوص سمت
رخ کمرے کے پروردگار کی عبادت کمرے اور اس سے راز و نیاز کرے؟ صرف ظاہری طور سے جس طرف بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے
، رکوع و سجود کرنے کو عبادت نہیں کہتے ہیں بلکہ باطنی طور سے بھی عبادت کرنا ضروری ہے یعنی دل کو پروردگار عالم کی طرف متوجہ
کرنا ضروری ہے، اگر دل خدا کی طرف نہ ہو تو اسے عبادت نہیں کہتے ہیں

خداوند عالم یہی چاہتا اور دوست رکھتا ہے اور اسی چیر کا امر کرتا ہے میرا بندہ باطنی طور سے بھی میری ہی عبادت کمرے اور ظاہری
طور کے علاوہ معنوی اعتبار سے بھی میری طرف توجہ رکھے اور غیر خدا کا خیال بھی نہ کمرے لہذا پروردگار نے زمین پر ایک جگہ معین
کیا تاکہ بندے اس طرف رخ کمرے اس کی عبادت کریں اور اپنے دل میں غیر خدا کا ارادہ بھی نہ کریں۔ خداوند عالم کی حمد و ثنا اور تسبیح
و تقدیس کرنے میں کسی دوسرے کا دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہئے بلکہ دل کو پروردگار کی طرف مائل رکھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ
اگر کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے تو سب کا حکم یہی ہے کہ انسان رب دو جہاں کی عبادت کرنے میں اپنے دل کو بھی متوجہ
رکھے بلکہ کتاب و سنت میں دل و باطن کو خدا کی طرف متوجہ رکھنے کو زیادہ لازم قرار دیا گیا ہے

قرآن و سنت میں کسی چیز کو قبلہ قرار دینے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی اصلی وجہ دل و باطن کو خدا کی طرف توجہ کرنا مقصود ہے، تاکہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح یثبات پایا جائے کتاب و سنت میں ایک مخصوص سمت رخ کمر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ جب دل ایک طرف رہے گا تو اس میں زیادہ سکون و اطمینان لیکن اگر اعضاء و جوارح مختلف جہت و سمت میں ہوں تو پھر دل بھی ایک طرف نہیں رہے گا اور بارگاہ خداوندی میں حاضر نہیں رہ سکے گا اور عبادت میں اصلی چیز دل و باطن کو خدا کی طرف توجہ کرنا ہے اور وہ آیات و روایات کہ جن میں ذکر و عبادت اور تقوائے الہی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے وہ سب قلب کے متوجہ ہونے کو لازم قرار دیتی ہیں۔

جس سمت رخ کر کے تمام مسلمان اپنی نمازوں اور عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اور جس کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ کرتے ہیں اسے قبلہ کہا جاتا ہے اسی لئے کعبہ کو قبلہ کہا جاتا ہے کیونکہ تمام مسلمان اپنی نماز و عبادت کو اسی کی سمت انجام دیتے ہیں خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے جو پوری دنیا تمام مسلمانوں کا مرکز اور قبلہ ہے خانہ کعبہ کے بارے میں چند اہم نکات و سوال قابل ذکر ہیں:

۱۔ خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟

اس بارے میں روایت میں آیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں ائی اور انھوں نے آنحضرت سے چند سوال کئے، ان میں سے ایک یہودی نے معلوم کیا: کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: لا تھوا وسط الدنيا۔ کیونکہ کعبہ دنیا کے درمیان میں واقع ہے۔^(۱)

۲۔ خانہ کعبہ کے چار گوشہ کیوں ہیں؟

یہودی نے بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے معلوم کیا: خانہ کعبہ کو چار گوشہ بنائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: کلمات اربعہ (سبحان اللہ ، والحمد للہ ، ولا الہ الا اللہ ، واللہ اکبر) کی وجہ سے۔^(۲)

(۱). امالی (شیخ صدوق) / ص ۲۵۵

(۲). امالی (شیخ صدوق) / ص ۲۵۵

روایت میں آیا ہے کہ کسی نے امام صادق سے معلوم کیا: کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ کعبہ کمرے چار گوشہ ہیں، اس نے کہا: کعبہ کے چار گوشہ بنائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ کعبہ بیت المعمور کے مقابل میں ہے اور اس کے چار گوشہ (لہذا کعبہ کے بھی چار گوشہ ہیں) اس نے معلوم کیا: بیت المعمور کے چار گوشہ کیوں ہیں؟ فرمایا: کیونکہ وہ عرش کے مقابل میں ہیں اور اس کے چار گوشہ ہیں (لہذا بیت المعمور کے بھی چار گوشہ ہیں) روای نے پوچھا: عرش کے چار گوشہ کیوں ہیں؟ فرمایا: کیوں وہ کلمات کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ چار ہیں جو کہ یہ ہیں:

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله اكبر۔^(۱)

۳۔ خانہ کعبہ کو ”بیت اللہ الحرام“ کیوں کہا جاتا ہے؟

حسین بن ولید نے حنان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں نے امام صادق سے معلوم کیا: خانہ کعبہ کو ”بیت اللہ الحرام“ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ اس میں مشرکوں کا داخل ہونا حرام ہے اس لئے کعبہ کو ”بیت اللہ الحرام“ کہا جاتا ہے

۴۔ خانہ کعبہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟

ابو خدیجہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق سے معلوم کیا: خانہ کعبہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کعبہ اس لئے عتیق کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ سیلاب میں عرق ہونے سے آزاد اور محفوظ ہے (جب طوفان نوح (علیہ السلام) آیا تھا تو اس وقت بھی کعبہ غرق نہیں ہوا تھا اور نوح نے کشتی میں بیٹھے ہوئے کعبہ کا دیدار کیا تھا)^(۲)

ابن محارب سے مروی ہے امام صادق فرماتے ہیں:

خداوند عالم نے حضرت نوح کے زمانہ میں طوفان کے وقت کعبہ کے علاوہ پوری زمین کو پانی میں غرق کر دیا تھا اسی لئے اس بقعہ مبارکہ کو بیت عتیق کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جگہ اس وقت بھی غرق ہونے سے آزاد و محفوظ تھی، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام (علیہ السلام) سے عرض کیا: کیا یہ بقعہ مبارکہ اس دن آسمان پر جلا گیا تھا جو غرق ہونے سے محفوظ رہا؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نہیں بلکہ اپنی جگہ پر تھا اور پانی اس تک نہیں پہنچا اور یہ بیت پانی سے مرتفع قرار پایا۔^(۳)

(۱). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۹۸

(۲). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۹۸

(۳). تفسیر نور الثقلین / ج ۳ / ص ۴۹۵

ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر سے معلوم کیا: خداوند عالم نے کعبہ کو عتیق کے نام سے کیوں ملقب کیا ہے؟ آپ (علیہ السلام) نے فرمایا: خداوند عالم نے روئے زمین پر جت نے بھی گھر بنائے ہیں ہر گھر کے لئے ایک مالک اور ساکن قرار دیا ہے مگر کعبہ کا کسی کو مالک و ساکن قرار نہیں دیا بلکہ پروردگار اس گھر کا مالک و ساکن ہے اور امام (علیہ السلام) نے فرمایا: خداوند عالم نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے اس گھر پیدا کیا اس کے بعد زمین کو اس طرح وجود میں لایا کہ کعبہ کے نیچے سے مٹی کو کھینچا اور پھر اسے پھیلا دیا۔^(۱)

کعبہ کب سے قبلہ بنا ہے؟

کیا اسلام کے آغاز ہی سے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے آرہے ہیں اور کیا خانہ کعبہ اول اسلام سے مسلمانوں کا قبلہ ہے یا کعبہ سے پہلے کوئی دوسرا بھی قبلہ تھا اور اس طرف نماز پڑھی جاتی تھی اور بعد میں قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے؟

جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) درجہ رسالت پر مبعوث ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے لیکن بعد میں خدا کے حکم سے قبلہ کو بدل دیا گیا اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ قرار پایا نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے درجہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد ۱۳ سال تک مکہ مکرمہ میں قیام مدت کے درمیان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے رہے اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی سترہ مہینہ تک اسی طرف نمازیں پڑھتے رہے۔

معاویہ ابن عمار سے مروی ہے کہ: میں نے امام صادق معلوم کیا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے چہرے کو کس وقت کعبہ کی طرف منصرف کیا گیا؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

بعد رجوعه من بدر، وكان يصلى في المدينة الى بيت المقدس سبعة عشر شهرا ثم اعيد الى الكعبة۔^(۲)

جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) جنگ بدر سے واپس ہوئے تو قبلہ کو تغیر کر دیا گیا اور مدینہ ہجرت کے بعد آنحضرت سترہ مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد قبلہ کو کعبہ کی طرف گھما دیا گیا۔

(۱) کافی/ج ۴/ص ۱۸۹

(۲) وسائل الشیعة/ج ۳/ص ۲۱۶

ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام باقر یا امام صادق + میں کسی ایک امام (علیہ السلام) سے معلوم کہا: کیا خداوند عالم بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ہاں، کیا تم نے یہ آیہ مبارکہ نہیں پڑھی ہے ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ﴾ (۱)(۲)

اور ہم نے پہلے قبلہ (بیت المقدس) کو صرف اس لئے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول! کا اتباع کرتا ہے اور پچھلے پاؤں جاتا ہے گرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گراں ہے جن کی اللہ نے ہدایت کردی ہے اور خدا تمہارے ایمان کو ضایع نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کعبہ کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے اور مدینہ ہجرت سے پہلے مکہ میں جب بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کرتے تھے

حماد حلبی سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق سے معلوم کیا: کیا نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا: ہاں، میں نے کہا: کیا اس وقت خانہ کعبہ آنحضرت کی کمر کے پیچھے رہتا تھا؟ فرمایا: جس وقت آپ مکہ میں رہتے تھے تو کعبہ کو کمر کے پیچھے قرار نہیں دیا کرتے تھے لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کعبہ کی طرف قبلہ تحویل ہونے تک کعبہ کو اپنی پشت میں قرار دیتے تھے۔ (۳)

۱. سورہ بقرہ/آیت ۱۴۳

۲. وسائل الشیعہ/ج ۳/ص ۲۱۶

۳. کافی/ج ۳/ص ۲۸۶

راز تحویل قبلہ

تحویل قبلہ کئے بارے میں چار اہم سوال پیدا ہوتے ہیں: قبلہ بیت المقدس سے کعبہ طرف کب اور کیوں تحویل ہوا ہے اور خداوند عالم نے روز اول ہی سے کعبہ کی سمت نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اور بیت المقدس کی سمت پڑھی گئی کی تکرار واجب ہے یا نہیں؟ پہلے سوال کے جواب میں تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ: جس دن اللہ کی طرف سے تغیر قبلہ کا حکم نازل ہوا اس دن نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مسجد نبی سلمہ میں تشریف رکھتے تھے اور مسلمان مرد و عورتوں کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ظہر پڑھنے میں مشغول تھے اور دوسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ جبریل امین نے آنحضرت کے دونوں بازو پکڑ کر آپ کا چہرہ کعبہ کی سمت کر دیا اور جو مرد و عورت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان سب کے چہروں کو بھی کعبہ کی سمت کر دیا اور مرد و عورتوں کی جگہ اور عورتیں) مردوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔^(۱)

اس مسجد کو ”ذوالقبلتین“ دو قبلہ والی مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ مسجد ہے کہ جس میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز ظہر ادا کر رہے تھے کہ جبریل نے آنحضرت کے چہرہ کا رخ دونوں شانے پکڑ کر بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کر دیا، پیغمبر کی یہ آخری نماز تھی جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور یہ پہلی نماز تھی جو کعبہ کی سمت پڑھی گئی تھی، آنحضرت نے اس نماز کو دو قبلہ کی طرف انجام دیا پہلی دو رکعت بیت المقدس کی طرف اور دوسری دو رکعت نماز کعبہ کی سمت ادا کی، لہذا یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں ایک ہی نماز کو دو قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھا گیا ہے اسی لئے اس مسجد کو ”ذوالقبلتین“ کہا جاتا ہے۔ قبلہ کے تحویل کرنے کی چند وجہیں بیان کی گئی ہیں:

پہلی وجہ

کتب تفاسیر میں لکھا ہے: کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے درجہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد ۱۳ سال تک مکہ مکرمہ میں قیام مدت کے درمیان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے رہے اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی سترہ مہینہ تک اسی طرف نمازیں پڑھتے رہے جو روز اول سے یہودیوں کا قبلہ تھا اور یہودی اسے اپنے قبلہ مانتے تھے لہذا وہ لوگ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) وان کی پیروی کرنے والوں کو طعنہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: تم مسلمان تو ہمارے قبلہ کی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہماری پیروی کرتے ہیں، اور کہتے تھے کہ: جب تم ہمارے قبلہ کو قبول رکھتے ہو اور اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہو تو پھر ہمارے مذہب کو کیوں قبول نہیں کر لیتے ہو؟۔

ہجرت کرنے کے بعد بھی پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) گرچہ بیت المقدس کی سمت شوق سے نمازیں پڑھتے تھے اور دل و جان سے حکم خدا پر عمل کرتے تھے مگر دشمنوں کی طعنہ زنی سے رنج بھی اٹھاتے تھے اور غمگین رہتے تھے پس جب دین اسلام قدرے مستحکم ہو گیا تو ایک دن آپ نے جبرئیل سے کہا: میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو قبلہ یہودی کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کرے اور ہمارے لئے ایک مستقل قبلہ کی معرفی کرے، جبرئیل نے عرض کیا: میں بھی آپ کی طرح ایک بندہ خدا ہوں مگر آپ خداوند عالم کے نزدیک اولوالعزم پیغمبر ہیں لہذا آپ خود دعا کریں اور اپنی آرزو کو پروردگار سے بیان کریں لیکن رسول اکرام (صلی اللہ علیہ وآلہ) اپنی طرف سے کوئی تقاضا نہیں کرنا چاہتے تھے، فقط جس کام کا خدا آپ کو حکم دیتا تھا وہی انجام دیتے تھے اور جس بارے میں فرمان خدا ابلاغ نہیں ہوتا تھا اس کے انتظار میں رہتے تھے، تبدیل قبلہ کے بارے میں بھی وحی الہی کے منتظر تھے، لہذا ایک دن نماز ظہر کے درمیان جبرئیل امین وحی لے کر نازل ہوئے:

﴿وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (۱)

ترجمہ: اے رسول! ہم آپ کا آسمان کی طرف متوجہ ہونے کو دیکھ رہے ہیں، ہم عنقریب آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں لہذا اپنا رخ مسجد الحرام کی جہت کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہئے اسی طرف رخ کیجئے۔

دوسری وجہ

تبدیل قبلہ کے بارے میں جو اسرار بیان کئے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خداوند عالم تبدیل کی وجہ سے پہچان کرنا چاہتا تھا کہ کون لوگ حقیقت میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی پیروی کرتے ہیں اور کون حکم خدا و رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں جیسا کہ خداوند معتال قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ﴾

اور ہم نے پہلے قبلہ (بیت المقدس) کو صرف اس لئے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول! کا اتباع کرتا ہے اور پچھلے پاؤں جاتا ہے گرچہ یہ قبلہ ان لوگوں کے علاوہ سب پر گراں ہے جن کی اللہ نے ہدایت کردی ہے اور خدا تمہارے ایمان کو ضایع نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ (بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے)۔ (۲)

(۱) سورہ بقرہ/آیت ۱۴۴

(۲) سورہ بقرہ/آیت ۱۴۳

امام جعفر صادق فرماتے ہیں: ہذا بیت استعبد الله تعالى به خلقه ليختبر به طاعتهم في اتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته وجعله محل انبيائه وقبلة للمصلين له.

یہ گھرا تباہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے وہ اس کے واسطے سے میری عبادت کریں تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کا امتحان لے سکوں اور یہ پتہ چل جائے کہ کون اس کی عبادت کرتے ہیں اور کون عبادت کو ترک کرتے ہیں اسی لئے میں نے کعبہ کی تعظیم و زیارت کا حکم دیا ہے اور اسے انبیاء کرام کا محل اور نماز گزاروں کا قبلہ قرار دیا ہے۔^(۱)

اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے زمانے میں دو طرح کے مسلمان تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو آسانی سے فرمان خدا کو نہیں مانتے تھے اور رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے قول و فعل پر اعتراض اور چون و چرا کرتے تھے، وہ لوگ نبی کی ہر بات کو نہیں مانتے تھے اور خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یقین سے اللہ و رسول اور قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور اس چیز پر اعتقاد رکھتے تھے کہ رسول اسلام اپنی مرضی سے نہ کچھ کہتے ہیں اور نہ کرتے ہیں بلکہ وہی کرتے اور کہتے ہیں جس کام کا خدا آپ کو حکم دیتا ہے اور وہ لوگ دل و جان سے حکم الہی کو اجرا کرتے تھے جیسے ہی ان لوگوں تک تبدیل قبلہ کی خبر ہوئی تو انھوں نے اپنے رخ کعبہ کی طرف کمر لئے لیکن جو منافق تھے انھوں نے اعتراض شروع کر دئے۔

تیسری وجہ

علامہ ذیشان حیدر جوادی ترجمہ و تفسیر قرآن کریم میں لکھتے ہیں: تحویل قبلہ کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس طرح یہودیوں کا وہ استدلال ختم گیا کہ مسلمان ہمارے قبلہ کی اتباع کر رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ ہمارا مذہب برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی مذہب خدائی نہیں ہے، قرآن کریم واضح کر دیا کہ بیشک بیت المقدس ایک قبلہ ہے لیکن جس خدا نے اسے قبلہ بنایا ہے اسے تبدیل کرنے کا حق بھی رکھتا ہے، اگر یہودیوں کا ایمان خدا پر ہے تو جس طرح پہلے حکم خدا کو تسلیم کیا تھا اسی طرح دوسرے حکم کو بھی تسلیم کر لیں۔

روز اول ہی کعبہ کو قبلہ کیوں قرار نہیں دیا؟

اگر کوئی یہ سوال کرے: کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور ان کی اتباع کرنے والوں کو پہلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم جاری کیا اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے منع کر دیا؟

(۱) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۲ / ص ۲۵۰

جس وقت پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور مسلمان کے پاس کوئی طاقت وغیرہ نہیں تھی لیکن یہود و مسیح کی تعداد بہت زیادہ تھی اور طاقت بھی انہی لوگوں کے پاس تھی اگر خداوند عالم اسی وقت کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم جاری کر دیتا اور مسلمان ان کے قبلہ کی مخالفت کر دیتے اور بیت المقدس کی طرف نماز نہ پڑھتے تو ان کے اندر غصہ کی آگ بھڑک جاتی اور اسی وقت مسلمانوں کی قلیل جماعت کو ختم کر کے اسلام کو نابود کر دیتے اسی لئے خدا نے مسلمانوں کو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ قوم یہود و مسیح (جو بیت المقدس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے) مسلمانوں کو بغض و کینہ کی نگاہوں سے نہ دیکھیں اور انھیں اپنا دشمن شمار نہ کریں اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہ بنائیں لیکن جب روز بروز قرآن و اسلام کی پیروی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور مسلمان طاقتور ہوتے گئے اور رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی رہبری میں ایک مستقل حکومت کے قابل ہو گئے تو اس وقت خداوند عالم نے قبلہ بدلنے کا حکم جاری کیا اور کہا کہ آج کے بعد تمام مسلمان مستقل ہیں اور ان کا قبلہ بھی مستقل ہوگا، قبلہ تبدیل ہونے کے بعد اگر دشمن مخالفت بھی کرتے تھے تو مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔

قبلہ اول کی سمت پڑھی گئی نمازوں کا حکم کیا ہے؟

جب حکم خدا سے قبلہ تبدیل ہو گیا تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم نے اب تک جت فی بھی نمازیں بیت المقدس کی سمت رخ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہے، ہماری وہ نمازیں صحیح ہیں یا باطل ہیں اور ان کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے؟ لہذا کچھ لوگوں نے اس مسئلہ کو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں مطرح کیا اور آنحضرت سے پوچھا: یا نبی اللہ! ہم نے وہ تمام نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انجام دی ہیں کیا وہ سب قبول ہیں یا ان کا اعادہ کرنا ضروری ہے؟ جبرئیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ﴾ ^(۱) جان لیجئے کہ وہ نمازیں جو تم نے قبلہ اول (بیت المقدس) کی طرف انجام دی ہیں وہ سب صحیح ہیں خدا تمہارے ایمان (نماز) کو ضایع نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ بندوں کے حال پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں: اس آیہ مبارکہ میں نماز کو ایمان کا لقب دیا گیا ہے۔ ^(۲)

(۱) سورہ بقرہ / آیت ۱۳۸

(۲) نور الثقلین / ج ۱ / ص ۱۳۷۔

اذان و اقامت

وہ چیز کہ جس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کا وقت پہنچنے کی اطلاع دی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے و نماز پڑھنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے اسے اذان کہا جاتا ہے۔ لغت قاموس میں ”اذن، اذان، اذن“ کے معنی اعلان، دعوت اور بلانا بیان کئے گئے ہیں اور ”مصبح المنیر“ میں اس طرح لکھا ہے: ”اذنّهُ اِيْذَانًا وَتَا ذَنْتُ (اعْلَمْتُوْا ذَنْ الْمَوْدُنُ بِالصَّلَاةِ عِلْمٌ بِهَا) میں نے اعلان کیا اور مودُن نے اذان دی یعنی لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دی اور قرآن کریم میں بھی لفظ ”اذن و اذان“ اعلان کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے

﴿وَإِذْ نَفَخْنَا فِي السَّمَاءِ الْمَدْحَجِ﴾ اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو۔^(۱) ﴿وَإِذْ نَفَخْنَا فِي السَّمَاءِ الْمَدْحَجِ﴾^(۲)

اور اللہ و رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لئے اعلان عام ہے

اذان و اقامت کی اہمیت

مستحب ہے کہ بلکہ سنت موکدہ ہے کہ نماز گزار اپنے اپنی روزانہ کی پانچوں واجب نمازوں کو اذان و اقامت کے ساتھ پڑھے خواہ انسان ان نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کر رہا ہو یا ان کی قضا بجا لا رہا ہو البتہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کی اذان و اقامت پر اکتفاء کرنا صحیح ہے، خواہ اس نے نماز جماعت کی اذان و اقامت کو سنا ہو یا نہ سنا ہو، اذان و اقامت کے وقت مسجد میں حاضر ہو یا نہ ہو۔ نماز جمعہ سے پہلے بھی اذان و اقامت کہنا سنت موکدہ ہے اور عید الفطر و عید الاضحیٰ کی نماز کے لئے تین مرتبہ ”الصلاة“ کہا جائے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں اذان کا مسخرہ کرنے والوں کو غیر معقول انسان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا نَا دَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ اور جب تم نماز کے لئے اذان دیتے ہو تو یہ اس کا مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ بالکل بے عقل قوم ہیں۔^(۳)

(۱) سورہ حج آیت ۲۷

(۲) سورہ ثوبہ آیت ۳

(۳) سورہ نائدہ آیت ۵۸

امام صادق فرماتے ہیں: مریض کو بھی چاہئے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے خواہ آہستہ اور اپنے لئے ہی کہے، (اگر اپنے بھی اذان و اقامت کے کلمات کو زبان سے ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے اذان اقامت کہے) کسی نے پوچھا اگر انسان بہت زیادہ مریض ہو تو کیا پھر بھی اسے اذان و اقامت کہنا چاہئے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ہر حال میں اذان و اقامت کہنا چاہئے کیونکہ اذان و اقامت کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔^(۱)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ولدله مولود فليوذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة واليقم في اذنه اليسرى فاتحاً عصمه من الشيطان الرجيم۔^(۲)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: کسی بھی گھر میں جب کوئی بچہ دنیا میں آئے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے کیونکہ اس کے ذریعہ وہ بچہ شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔

علی ابن مہزیار نے محمد ابن راشد روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام ابن ابراہیم اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں امام علی رضا کی خدمت میں مشرف ہوئے اور اپنے مریض و بے اولاد ہونے کے بارے میں شکایت کی تو امام (علیہ السلام) نے مجھے حکم دیا کہ اے ہشام! تم اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان کہا کرو

ہشام کا بیان ہے کہ: میں نے امام (علیہ السلام) کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور خداوند عالم نے اس عمل کی برکت سے مجھے اس بیماری سے شفا بخشی اور کثیر اولاد عطا کی۔

محمد ابن راشد نے کہتے ہیں کہ: میں اور میرے اہل خانہ اکثر بیمار رہتے تھے، جیسے ہی میں نے ہشام سے امام (علیہ السلام) کی یہ بات سنی تو میں نے بھی اس پر عمل کیا تو خداوند عالم نے مجھ اور میرے عیال سے مریضی دور کر دیا۔^(۳)

امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں: جو شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ملائکہ کی دو صف اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں کہ جن کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے ہیں اور جو شخص فقط اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے

۔^(۴)

(۱) استبصار/ ج ۱/ ص ۳۰۰

(۲) کافی/ ج ۶/ ص ۲۴

(۳) تہذیب الاحکام/ ج ۲/ ص ۵۹

(۴) من لا یحضرہ الفقیہ/ ج ۱/ ص ۲۸۷

مفضل ابن عمر سے مروی ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص واجب نمازوں کو اذان و اقامت کے ساتھ انجام دیتا ہے، ملائکہ کی دو صفیں اس کی افتاء کرتی ہیں اور جو شخص فقط اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ کی ایک صف اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، میں نے پوچھا: اس کی مقدار کتنی ہے؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: اس مقدار حد اقل مشرق و مغرب کے درمیان کی زمین ہے اور حد اکثر زمین و آسمان کے درمیان ہے۔^(۱)

امام صادق فرماتے ہیں: پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی مسجد کی دیوار آدمی کے برابر تھی، رسول خدا بلال سے کہتے تھے: اے بلال! دیوار کے اوپر جاؤ اور کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان کہو کیونکہ خداوند عالم نے ایک ہوا کو معین کر رکھا ہے جو اذان کی آواز کو آسمان تک پہنچاتی ہے اور جب ملائکہ اہل زمین سے اذان کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں: یہ حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی امت کی آواز ہے جو اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگا رہی ہے اور وہ فرشتے اللہ سے امت محمدی کے لئے اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔^(۲)

موذن کے فضائل

روایت میں آیا ہے کہ شام سے شخص ایک امام حضرت امام صادق کی خدمت میں مشرف ہوا، آپ نے اس مرد شامی سے فرمایا: اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَبَقَ اِلَى الْجَنَّةِ بِلَالٌ، قال: ولم؟ قال: لانه اَوَّلَ مَنْ اَذَّنَ۔ حضرت بلال وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے بہشت میں داخل ہونگے اس نے پوچھا! کس لئے؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ بلال وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اذان کہی ہے۔^(۳)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: موذن اذان و اقامت کے درمیان اس شہید کا حکم رکھتا ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں غلطاں ہوتا ہے پس حضرت علی سے آنحضرت سے عرض کیا: آپ نے اذان کہنے کی اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی ہے کہ مجھے خوف ہے کہ آپ کی امت کے لوگ اس کام کے لئے ایک دوسرے پر شمشیر چلائیں گے (اور موذن بننے کے لئے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے)، آنحضرت نے فرمایا: وہ اس کام کو ضعیفوں کے کاندھوں پر رکھ دیں گے (اذان کہنا اتنا زیادہ ثواب و فضیلت رکھنے کے باوجود ضعیف لوگوں کے علاوہ دوسرے حضرات اذان کہنے کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے) اور موذن کا گوشت وہ ہے کہ جسپر جہنم کی آگ حرام ہے جو اسے ہرگز نہیں جلا سکتی ہے۔^(۴)

(۱). ثواب الاعمال / ص ۳۳

(۲). کافی / ج ۳ / ص ۳۰۷

(۳). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۲۸۴

(۴). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / باب الاذان والاقامۃ / ص ۲۸۳

جابر ابن عبد اللہ سے مروی ہے کہ: رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے موذن کے لئے تین بار دعا کی: بار الہا! موذن لوگوں کو بخش دے، جابر کہتے ہیں میں نے کہا: یا رسول اللہ! اگر موذن کا یہ مقام ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اذان کہنے کے لئے لوگوں کے درمیان تلواریں چلا کریں گی؟ آنحضرت نے فرمایا:

اے جابر! ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اذان کا کام بوڑھوں کے کاندھوں پر ڈال دیا جائے گا (اور جوان لوگ اذان کہنا اپنے لئے عیب شمار کریں گے) اور سنو! کچھ گوشت ایسے ہیں جن پر آتش جہنم حرام ہے اور وہ موذن لوگوں کا گوشت ہے۔^(۱)

قال علی علیہ السلام: یحشر المودنون یوم القیامة طوال الاعناق۔ حضرت علی فرماتے ہیں: موذن لوگ روز قیامت سرفراز اور سر بلند محشور ہونگے۔^(۲)

ایک یہودی نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے موذن کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: میری امت کے موذن روز قیامت کے دن انبیاء و صادقین اور شہداء کے ساتھ محشور ہونگے۔^(۳)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ تین لوگوں کو بغیر کسی حساب کے داخل بہشت کیا جائے گا اور ان تینوں میں سے ہر شخص ۸۰ ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا اور وہ تین شخص یہ ہیں:

۱۔ موذن ۲۔ امام جماعت ۳۔ جو شخص اپنے گھر سے با وضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔^(۴)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: من اذان فی مصر من امصار المسلمین وجبت له الجنة۔ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص (اپنے) مسلمان بھائیوں کے کسی شہر میں اذان کہے تو اس پر جنت واجب ہے۔^(۵)

۱۔ مستدرک الوسائل / ج ۴ / ص ۲۲

۲۔ بحار الانوار / ج ۸۳ / ص ۱۴۹

۳۔ النخال / ص ۳۵۵

۴۔ مستدرک الوسائل / ج ۱ / ص ۴۸۸

۵۔ ثواب الاعمال / ص ۳۱

اذان و اقامت کے راز

فضل بن شاذان نے اذان کی حکمت کے متعلق امام علی رضا سے ایک طولانی حدیث نقل کی ہے کہ جس میں امام (علیہ السلام) فرماتے ہیں: خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کو اذان کا حکم دئے جانے کے بارے میں بہت زیادہ علت و حکمت پائی جاتی ہیں، جن میں چند حکمت اس طرح سے ہیں:

۱۔ اذان، بھول جانے والوں کے لئے یاد دہانی اور غفلوں کے لئے بیداری ہے، وہ لوگ جو نماز کا وقت پہنچنے سے بے خبر رہتے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہیں کہ نماز کا وقت پہنچ گیا ہے یا کسی کام میں مشغول رہتے ہیں تو وہ اذان کی آواز سن کر وقت نماز سے آگاہ ہو جاتے ہیں، مؤذن اپنی اذان کے ذریعہ لوگوں کو پروردگار کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور ان میں عبادت خدا کی ترغیب و تشویق پیدا کرتا ہے، توحید باری تعالیٰ کے اقرار کرنے سے اپنے مومن و مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، غافل لوگوں کو وقت نماز پہنچنے کی خبر دیتا ہے۔

۲۔ مؤذن کو مؤذن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اذان کے ذریعہ نماز کا اعلان کرنا ہے

۳۔ تکبیر کے ذریعہ اذان کا آغاز کیا جاتا ہے اس کے بعد تسبیح و تہلیل و تحمید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے پہلے تکبیر کو واجب کیا ہے کیونکہ اس میں پہلے لفظ ”اللہ“ آیا ہے اور خداوند عالم دوست رکھتا ہے کہ اس کے نام ابتدا کی جائے اور اس کا یہ مقصد تسبیح (سبحان اللہ) اور تحمید (الحمد للہ) اور تہلیل (لا الہ الا اللہ) میں پورا نہیں ہوتا ہے ان کلمات کے شروع لفظ ”اللہ“ نہیں ہے بلکہ آخر میں ہے۔

۴۔ اذان کے ہر کلمہ کو دو دو مرتبہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ سننے والوں کے کانوں میں اس کی تکرار ہو جائے اور عمل میں تاکید ہو جائے تاکہ اگر پہلی مرتبہ سننے میں غفلت کر جائیں تو دوسری مرتبہ میں غفلت نہ کر سکیں اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ دو دو رکعتی لہذا اذان کے کلمات بھی دو دو قرار دئے گئے ہیں۔

۵۔ اذان کے شروع میں تکبیر کو چار مرتبہ قرا دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان بطور ناگہانی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی کلام نہیں ہوتا ہے کہ جو سننے والوں کو آگاہ و متنبہ کر سکے، پس شروع میں پہلی دو تکبیر سامعین کو متنبہ و آگاہ کرنے کے لئے کہی جاتی ہیں تاکہ سامعین بعد والے کلمات کو سننے کے لئے آمادہ ہو جائیں

۶۔ تکبیر کے بعد ”شہادتین“ کو معین کئے جانے کی وجہ یہ ہے: کیونکہ ایمان دو چیزوں کے ذریعہ کامل ہوتا ہے:

۱۔ توحید اور خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔

۲۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی رسالت کی گواہی دینا کیونکہ خدا اور رسول کی اطاعت اور معرفت شناخت ایک دوسرے سے مقرون ہیں یعنی خدا کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے کیونکہ شہادت اور گواہی اصل و حقیقت ایمان ہے اسی لئے دونوں کی شہادت دو شہادت قرار دیا گیا ہے یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی دو مرتبہ ہونا چاہئے اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار بھی دو مرتبہ ہونا چاہئے جس طرح بقیہ حقوق میں دو شاہد کے ضروری ہونے کو نظر میں رکھا جاتا ہے، پس جیسے ہسی بندہ خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کے نبی کی رسالت کا اعتراف کرتا ہے تو پورے ایمان کا اقرار کر لیتا ہے کیونکہ خدا اور اس کے رسول کا اقرار کرنا اصل و حقیقت ایمان ہے۔

۷۔ پہلے خدا اور رسول کا اقرار کیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے: حقیقت میں اذان کو نماز کے لئے جعل و تشریع کیا گیا ہے کیونکہ اذان کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو نماز کی طرف دعوت دینا، اسی لئے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کو اذان کے درمیان میں قرار دیا گیا ہے یعنی چار کلمے اس سے پہلے ہیں اور چار کلمے اس کے بعد ہیں، دعوت نماز سے پہلے کے چار کلمے یہ ہیں: دو تکبیر اور دو شہادت و اقرار، اور دعوت نماز کے بعد کے چار کلمے یہ ہیں: لوگوں کو فلاح و کامیابی کی طرف دعوت دینا اور اس کے بعد بہترین عمل کی طرف دعوت دینا تاکہ لوگوں میں نماز پڑھنے کی رغبت پیدا ہو، اس کے بعد مؤذن ندائے تکبیر بلند کرتا ہے اور اس کے بعد ندائے تہلیل (لا الہ الا اللہ) کرتا ہے، پس جس طرح دعوت نماز (حی علی الصلاۃ) سے پہلے چار کلمے کہے جاتے ہیں اسی طرح اس کے بعد بھی چار کلمے ہیں اور جس طرح مؤذن ذکر و حمد باری تعالیٰ سے اذان کا آغاز کرتا ہے اسی طرح حمد و ذکر باری پر ختم کرتا ہے۔

۸۔ اگر کوئی یہ کہے کہ: اذان کے آخر میں تہلیل (لا الہ الا اللہ) کو کیوں قرار دیا گیا ہے اور جس طرح اذان کے شروع میں تکبیر کو رکھا گیا تھا تو آخر میں کیوں نہیں رکھا گیا ہے؟ اذان کے آخر میں تہلیل (لا الہ الا اللہ) کو قرار دیا گیا تکبیر کو نہیں اور شروع میں تکبیر کو رکھا گیا ہے تہلیل کو نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ: خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ آغاز اور انجام اس کے نام و ذکر سے ہونا چاہئے، تکبیر کے شروع میں لفظ ”اللہ“ ہے اور تہلیل کے آخر میں بھی لفظ ”اللہ“ ہے پس اذان کا پہلا لفظ بھی ”اللہ“ ہے اور آخری لفظ بھی اسی لئے اذان کے شروع میں تکبیر کو اور آخر میں تہلیل کو قرار دیا گیا ہے۔^(۱)

حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ: ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد کی مینار سے موذن کی آواز بلند ہوئی اور اس نے ”اللہ اکبر“ کہا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب اذان کی آواز سنتے ہی گریہ کرنے لگے، انھیں روتے ہوئے دیکھ کر ہماری بھی آنکھوں میں آنسوؤں آگئے، جیسے ہی موذن نے اذان تمام کی تو امام (علیہ السلام) ہمارے جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ موذن اذان میں کیا کہتا ہے اور اس کا ہر کلمہ سے کیا راز اور مقصد ہوتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول اور وصی مبینہم سے بہتر جانتے ہیں، پس آپ (علیہ السلام) نے فرمایا:

لوتعلمون مايقول: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اگر تمھیں یہ معلوم ہو جائے کہ موذن اذان میں کیا کہتا ہے تو پھر زندگی بھر کم ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے، اس کے بعد مولائے کائنات اذان کی تفسیر اور اس کے راز و اسرار بیان کرنے میں مشغول ہو گئے اور فرمایا:

”اللہ اکبر“

اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں جن میں چند معنی یہ بھی ہیں کہ جب موذن ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو وہ خداوند متعال کے قدیم، موجود ازل وابدی، عالم، قوی، قادر، حلیم و کریم، صاحب جود و عطا اور کبریا ہونے کی خبر دیتا ہے لہذا جب موذن پہلی مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں:

خدا وہ ہے کہ جو امر و خلق کا مالک ہے، تمام امر و خلق اس کے اختیار میں ہیں ہر چیز اس کی مرضی و ارادہ سے وجود میں آتی ہے اور اسی کی طرف بازگشت کرتی ہے، خدا وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہر چیز سے پہلے بھی تھا اور ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی رہے گا، اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں کے لئے فنا ہے وہ ہر چیز سے پہلے بھی تھا اور ہر چیز کے بعد بھی رہے گا، وہ ایسا ظاہر ہے کہ جو ہر شے پر فوقیت رکھتا ہے اور کوئی اسے درک نہیں کر سکتا ہے، وہ باطن ہر شے ہے کہ جو نہیں رکھتا ہے پس وہ باقی ہے اور اس کے علاوہ ہر شے کے لئے فنا ہے۔

جب موذن دوسری مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں: العلمیم الخیر، علم بماکان ویکون قبل ان یکون یعنی خداوند عالم ہر چیز کا علم و آگاہی رکھتا ہے، وہ ہر اس چیز کا جو پہلے ہو چکی ہے اور جو کام پہلے ہو چکا ہے پہلے سے علم رکھتا تھا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے یا وجود میں آنے والا ہے اس کا بھی پہلے ہی علم رکھتا ہے۔

جب تیسری مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں: القادر علی کل شیء، القوی لقدرتہ، المقتدر علی خلقہ، القوی لذاتہ، قدرتہ قائمہ علی اشیاء کلہا، ﴿إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ أَفْأَمَّا يَفْعُلُ لَہُ کُنْ فَيَكُونُ﴾ - خدا وہ ہے کہ جو ہر شے پر اختیار و قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی قدرت سے بل بوتے پر سب سے قوی ہے، وہ اپنے مخلوق پر صاحب قدرت ہے، وہ بذات خود قوی ہے اور یہ قدرت اسے کسی عطا نہیں ہے، اس قدرت تمام پر محکم و قائم ہے، وہ جب چاہے کسی امر کا حکم دے سکتا ہے اور جیسے ہی وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے ہونے ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف ”کن“ (یعنی ہو جا کہتا ہے) اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔

جب چوتھی مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے: خداوند عالم حلیم و بردبار ہے اور بڑا کرامت والا ہے، وہ ایسا اس طرح مدد و ہمدیہ کرتا ہے کہ انسان کو اس کی جبر بھی نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ دکھائی دیتا ہے، وہ عیوب اس طرح چھپاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے گناہ محسوس کرتا ہے، وہ اپنے حلم و کرم اور صفاحت کی بنا پر جلدی سے عذاب بھی نازل نہیں کرتا ہے۔ ”اللہ اکبر“ کے ایک معنی بھی ہیں کہ خداوند عالم مہربان ہے، عطا و بخشش کرنے والا ہے اور نہایت کریم ہے۔

”اللہ اکبر“ کے ایک معنی بھی ہیں کہ خداوند عالم جلیل ہے اور جن صفات کا مالک ہے صفت بیان کرنے والے بھی اس موصوف کامل صفت بیان نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی عظمت و جلالت کی قدر کو بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، خداوند عالم علو و کبر ہے، صفت بیان کرنے صفات کے بیان کرنے بھی اسے درک نہیں کر سکتے ہیں پس مؤذن ”اللہ اکبر“ کے ذریعہ یہ بیان کرتا ہے:

اللہ اعلیٰ و جل، و هو الغنی عن عبادہ، لا حاجۃ بہ الی اعمال خلقہ خداوند عالم اعلیٰ و اجل ہے، سب سے بلند و برتر ہے، وہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، وہ بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے (وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، کوئی اس کی عبادت کرے وہ جب بھی خدا ہے اور کوئی اس کی نہ کرے وہ تب بھی خدا ہے، ہماری عبادتوں سے اس کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے اور عبادت نہ کرنے سے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے)۔

”اشھدان لا الہ الا اللہ“

جب پہلی مرتبہ اس کلمہ شہادت کو زبان پر جاری کرتا ہے تو اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ پروردگار کے یکتا و یگانہ ہونے کی گواہی دل سے معرفت و شناخت کے ساتھ ہونی چاہئے دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ مؤذن یہ کہتا ہے کہ: میں یہ جانتا ہوں کہ خدائے عزوجل کے علاوہ کوئی بھی ذات لائق عبادت نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو معبود و مسجود کے درجہ دینا حرام اور باطل ہے اور میں اپنی اس زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میری کوئی پناگاہ نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ہمیں شریر کے شر سے اور فتنہ کے فتنہ سے نجات دینے والا نہیں ہے۔

جب دوسری مرتبہ ”اشھدان لا الہ الا اللہ“ کہتا ہے تو اس کی معنی اور مراد یہ ہوتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی ہدایت کرنے والا موجود نہیں ہے اور اس کے کوئی راہنما نہیں ہے، میں اللہ کو شاہد قرار دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام زمین و آسمان اور جنت نے بھی ان انس و ملک ان میں رہتے ہیں اور ان میں تمام پہاڑ، درخت، چوپایہ، جانور، درندے، اور تمام خشک و تر چیزیں ان سب کا اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی رازق ہے اور نہ کوئی معبود، نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے اور نہ نقصان پہنچانے والا، نہ کوئی قابض ہے نہ کوئی باسط، نہ کوئی معطی ہے اور نہ کوئی مانع، نہ کوئی دفع ہے اور نہ کوئی ناصح، نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی شافی، نہ کوئی مقدم ہے اور نہ کوئی مؤخر، بس پروردگار ہی صاحب امر و خلق ہے اور تمام چیزوں کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے۔

”اشھدان محمد رسول اللہ“

جب مؤذن پہلی مرتبہ اس کلمہ کو زبان پر جاری کرتا ہے تو اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ: میں اللہ کو شاہد قرار دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) اس کے بندے اور اس کے رسول و پیامبر ہیں اور صنفی و نجیب خدا ہیں، کہ جنھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی ہدایت کے دنیا میں بھیجا ہے، انھیں دین حق دیا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر آشکار کریں خواہ مشرکین اس دین کو پسند نہ کریں، اور میں زمین و آسمان میں تمام انبیاء و مرسلین اور تمام انس و ملک کو شاہد قرار دیتا ہوں کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) سید الاولین و الآخرین ہیں۔

جب موذن دوسری مرتبہ کلمہ ”اشھدان محمد رسول اللہ“ کو زبان جاری کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے، وہ خدا کہ جو واحد و قہار ہے اور اپنے کسی بندے بلکہ پوری مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس نے لوگوں کے درمیان ان کی ہدایت اور تبلیغ و ترویج دین اسلام کے لئے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ) بشیر و نذیر اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اب تم میں جو شخص بھی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ) اور ان کی نبوت و رسالت کا انکار کرے اور آنحضرت پر نازل کتاب (قرآن مجید) پر ایمان نہ لائے تو خدائے عز و جل اسے ہمیشہ کے لئے اصل جہنم کر دے گا اور وہ ہرگز نار اپنے آپ کو نار جہنم سے نجات دلا سکے

”حی علی الصلاۃ“

جب پہلی مرتبہ اس کلمہ کو زبان کہتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے: اے لوگو! اٹھو اور بہترین عمل (نماز) کی طرف دوڑو اور اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کرو اور اپنی بخشش کی خاطر اپنے رب کی بارگاہ میں جلدی پہنچو، اے لوگو! اٹھو اور وہ آگ جو تم نے گناہوں کو انجام دینے کی وجہ سے اپنے پیچھے لگائی ہے اسے نماز کے ذریعہ خاموش کرو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے جلدی آزاد کرو، صرف خداوند عالم تمہیں برائیوں سے پاک کر سکتا ہے، وہی تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہی تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کریم ہے، صاحب فضل و عظیم ہے۔

جب دوسری مرتبہ ”حی علی الصلاۃ“ کہتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں: اے لوگو! اپنے رب سے مناجات کے لئے اٹھو اور اپنی حاجتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرو، اپنی باتوں کو اس تک پہنچاؤ اور اس سے شفاعت طلب کرو، اس کا کثرت سے ذکر کرو، دعائیں مانگو اور خضوع و خشوع کے ساتھ رکوع و سجود کرو۔

”حی علی الفلاح“

جب موذن پہلی مرتبہ اس کلمہ کو کہتا ہے تو وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے: اے اللہ کے بندو! راہ بقا کی طرف آجاؤ کیونکہ اس راستے میں فنا نہیں ہے اور اے لوگو! راہ نجات کی طرف آجاؤ کیونکہ اس راہ میں کوئی ہلاکت و گمراہی نہیں ہے، اے لوگو! راہ زندگانی کی طرف آنے میں جلدی کرو کیونکہ اس راہ میں کوئی موت نہیں ہے، اے لوگو! صاحب نعمت کے پاس آجاؤ کیونکہ اس کی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس بادشاہ کے پاس آجاؤ کہ جس کی حکومت ابدی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، خوشحالی کی طرف آؤ کہ جس کے ساتھ کوئی رنج و غم نہیں ہے، نور کی طرف آؤ کہ جس کے ساتھ کوئی تاریکی نہیں ہے، بے نیازی کی طرف آؤ کہ جس کے ساتھ فقر نہیں ہے، صحت کی طرف آؤ کہ جس کے ساتھ کوئی مرضی نہیں ہے، قوت کے پاس آؤ کہ جس کے ساتھ کوئی ضعف نہیں ہے اور دنیا و آخرت کی خوشحالی کی طرف قدم بڑھاؤ اور نجات آخرت کا سامان کرو۔

جب دوسری ”حی علی الفلاح“ کہتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے: اے لوگو! آؤ اور اپنے آپ کو خدا سے قریب کرو اور جس چیز کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اس کی طرف چلنے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو اور فلاح و رستگاری کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) (اور ائمہ اطہار) کے قرب و جوار جگہ حاصل کرو۔

”اللہ اکبر“

جب موذن اذان کے آخر میں پہلی مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو وہ یہ جملہ کہہ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ذات پروردگار اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے کہ اس کی مخلوق میں کوئی یہ جانے اس کے پاس اپنے اس بندے کے لئے کیا کیا نعمت و کرامتیں ہیں جو اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے ہر امر کی اطاعت کرتا ہے، اس کی معرفت پیدا کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے انس و محبت کرتا ہے، اسے اپنی پناہ قرار دیتا ہے، اس پر اطمینان کامل رکھتا ہے، اپنے دل میں اس کا خوف پیدا کرتا ہے اور اس کی مرضی پر راضی رہتا ہے تو خدا و متعال اس پر اپنا رحم و کرم نازل کرتا ہے۔ جب موذن اذان کے آخر میں دوسری مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو وہ اس کلمہ کے ذریعہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ذات پروردگار اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے کہ اس کی مخلوق میں کوئی یہ جانے اس کے پاس اپنے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لئے کس مقدار میں کرامتیں موجود ہیں اور اپنے دشمنوں کے لئے اس کے پاس کتنا عذاب و عقوبت ہے، جو اس کی اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اور حکم خدا و رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کے لئے اس کی عفو و بخشش کتنا فی ہے اور کتنا فی نعمتیں ہیں اور شخص اس کے اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کے لئے کتنا عذاب ہے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

جب مؤذن ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں: خداوند عالم لوگوں کے لئے رسول و رسالت اور دعوت و بیان کے ذریعہ ایک دلیل قاطع ہے کیونکہ اسنے لوگوں کی ہدایت کے لئے رسول و رسالت کا بہترین انتظام کیا ہے، پس جو اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اس کے لئے نور و کرامت ہے اور جو انکار کرتا ہے چونکہ خداوند عالم دو جہاں سے بے نیاز ہے لہذا اس کا حساب کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔

”قد قامت الصلاة“

جب بندہ نماز کے لئے اقامت کہتا ہے اور اس میں ”قد قامت الصلاة“ کہتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں:

حان وقت الزيارة والمناجاة ، وقضاء الحوائج ، ودرك المنى والوصول الى الله عزوجل والى كرامة وغفرانه وعفوه ورضوانه

یعنی پروردگار سے مناجات اور اس سے ملاقات کرنے، حاجتوں کے پورا ہونے، آرزوؤں کے پہنچنے، بخشش، کرامت، خوشنودی حاصل کرنے کا وقت پہنچ گیا ہے۔ شیخ صدوق اس روایت کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیث کے راوی نے تقیہ میں رہنے کی وجہ سے جملہ ”حی علی خیر العمل“ کا ذکر نہیں کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے اس جملہ کی تفسیر کی ہے لیکن اس جملہ کے بارے میں دوسری حدیثوں میں آیا ہے:

روی فی خبر آخر: أنّ الصادق علیہ السلام عن ”حی علی خیر العمل“ فقال: خیر العمل الولایة، وفی خبر آخر خیر العمل بر فاطمة وولدها علیہم السلام.

روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام صادق سے ”حی علی خیر العمل“ کے بارے میں سوال کیا گیا، حضرت نے فرمایا: ”حی علی خیر العمل“ یعنی ولایت اہل بیت۔ اور دوسری روایت میں لکھا ہے: ”حی علی خیر العمل“ یعنی حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے فرزندان کی نیکو طرف آؤ۔^(۱)

(۱). نوحید (شیخ صدوق) / ص ۲۳۸۔ معانی الاخبار / ص ۴۱۔ بحار الانوار / ۸۱ / ص ۱۳۱

عن محمد بن مروان عن ابی جعفر علیہ السلام قال: اُتدري ماتفسیر“حی علی خیر العمل” قال: قلت لا، قال: دعاک الی البر، اُتدري برّمن؟ قلت لا، قال: دعاک الی برّفاطمۃ وولدها علیہم السلام.

محمد ابن مروان سے مروی ہے کہ امام محمد باقر نے مجھ سے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ ”حی علی خیر العمل“ کے کیا معنی ہیں؟ میں نے عرض کیا: نہیں اے فرزند رسول خدا، آپ نے فرمایا: موذن تمہیں خیر و نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، کیا تم جانتے ہو وہ خیر و نیکی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں اے فرزند رسول خدا، تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: وہ تمہیں حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد اطہار کے ساتھ خیر و نیکی کا حکم دیتا ہے۔^(۱)

بلال کو موذن قرار دینے کی وجہ

اذان و اقامت میں شرط یہ ہے کہ موذن وقت شناس ہو اور نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان و اقامت کہے، وقت داخل ہونے سے پہلے کہی جانے والی اذان و اقامت کافی نہیں ہے، اگر وقت سے پہلے کہہ بھی دی جائے تو وقت پہنچنے کے بعد دوبارہ کہا جائے، بلال وقت شناس تھے، اور کبھی وقت سے پہلے اذان نہیں کہتے تھے اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) بلال کی اذان و آواز کو دوست رکھے اسی لئے بلال کو حکم دیا کرتے تھے اور کہتے تھے: اے بلال! جیسے نماز کا وقت شروع ہو جائے تو مسجد کی دیوار پر جاؤ اور بلند آواز سے اذان کہو۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس دو موذن تھے ایک بلال اور دوسرے ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم نابینا تھے جو صبح ہونے سے پہلے ہی اذان کہہ دیا کرتے تھے اور حضرت بلال طلوع فجر کے وقت اذان کہا کرتے تھے، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا:

ان ابن مکتوم یو دُن بلیل، اذا سمعتم اذانه فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان بلال

ابن مکتوم رات میں اذان کہتے ہیں لہذا جب تم ان کی اذان سنو تو کھانا پینا کیا کرو یہاں تک کہ تمہیں بلال کی اذان کی آواز آئے (لیکن اہل سنت نے پیغمبر کی اس حدیث کو پلٹ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ بلال رات میں اذان دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں: نبی نے فرمایا ہے کہ: جب بلال کی اذان سنو تو کھانا پینا کرو)^(۲)

(۱). علل الشرائع/ ج ۲/ ص ۳۶۸

(۲) من لای یحضرہ الفقیہ/ ج ۱/ ص ۲۹۷

موذن کے مرد، مسلمان اور عاقل ہونے کی وجہ

اذان و اقامت کہنے والے کا مرد ہونا چاہئے اور کسی عورت کا اذان و اقامت کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ مردوں کا عورت کی اذان و اقامت پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے لیکن عورت کا عورتوں کی جماعت کے لئے اذان و اقامت دینا جماعت کہنا صحیح اور کافی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اذان و اقامت کہنے والی عورت آوازاں فی بلند رہے کہ اس کی آواز مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے کیونکہ عورتوں کو اپنی آواز کو بھی پروردہ میں رکھنا چاہئے اسی لئے عورت عورت کو چاہئے کہ جہری نمازوں اگرنا محرم آواز کو سن رہا ہو تو آہستہ پڑھے جیسا کہ ہم راز جہر و اخفات میں ذکر کریں گے۔

زاراہ سے مروی ہے کہ میں نے امام باقر سے پوچھا: کیا عورتوں کو بھی اذان کہنا چاہئے؟ امام (علیہ السلام) (علیہ السلام) نے فرمایا: ان کے لئے شہادتین کہنا ہی کافی ہے۔^(۱)

قال الصادق علیہ السلام: ليس على النساء اذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جمعة. امام صادق فرماتے ہیں: عورتوں کے لئے نہ اذان ہے نہ اقامت، اور نہ جمعہ ہے نہ جماعت۔^(۲)

موذن کے لئے ضروری ہے کہ عاقل و باایمان ہو اگر کوئی مجنون یا غیر مومن اذان یا اقامت کہے تو وہ قبول نہیں ہے کیونکہ قلم تکلیف اٹھا لیا گیا ہے البتہ موذن کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ نابالغ بچہ کی اذان و اقامت صحیح ہے جبکہ وہ بچہ ممیز ہو۔

اذان کے کلمات کی تکرار کرنے کو مستحب قرار دئے جانے کی وجہ

جو لوگ اذان کی آواز کو سن رہے ہیں ان کے لئے مستحب ہے کہ جب موذن اذان کہہ رہا ہو تو اس وقت خاموش رہیں اور اذان کے کلمات کو غور سے سنیں اور موذن کی زبان سے ادا ہونے والے کلموں کی تکرار کریں، یہاں تک اگر انسان بیت الخلا میں بھی اذان کی آواز سننے تو اس کی تکرار کرے

قال ابو عبد الله عليه السلام: ان سمعت الاذان وانت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤمن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال.

امام صادق فرماتے ہیں: اگر تم بیت الخلا میں ہو اور اذان کی آواز سنو تو موذن کے کلمات کی تکرار کرو اور اس حال میں ذکر خدا سے غفلت نہ کرو۔^(۳)

(۱) تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۵۸

(۲) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۹۸

(۳) علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۸۴

سلیمان ابن مقبل مدائنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظمؑ سے پوچھا: حدیث میں آیا ہے: مستحب ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو اذان سننے والا اذان کے کلموں کی تکرار کرے خواہ اذان کو سننے والا بیت الخلا میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کے مستحب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

انّ ذلك يزيد في الرزق

کیونکہ اذان کے کلموں کی حکایت اور تکرار کرنے سے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔^(۱)

ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا کہا: اے میرے مولائیں بہت ہی غریب ہوں آپ مجھے کوئی ایسا چیز بتائیں کہ جس سے میری یہ فقیری ختم ہو جائے، امام (علیہ السلام) نے اس فرمایا:

اِنَّ كَلِمَاتِ سَمْعَتِ الْاَذَانِ كَمَا يُوْذَنُ الْمُوْذِّنُ۔

جب بھی تم اذان کی آواز سنو تو اسے مؤذن کی طرح تکرار کرو^(۲)

اذان و اقامت کا نقطہ آغاز

اذان و اقامت کہ جس کی اہمیت اور اس کے فضائل و فوائد اور اس کے احکام کے متعلق آپ نے اتنی زیادہ فی ملاحظہ فرمائیں ان چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نقطہ آغاز وحی الہی ہے، تمام علماء و فقہائے شیعہ اثنا عشری کا اس بات اتفاق و عقیدہ ہے کہ دین اسلام میں اذان و اقامت کا آغاز وحی الہی کے ذریعہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس کے بارے میں معتبر روایتیں موجود ہیں جو اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ اذان و اقامت کا آغاز اور مشروعیت وحی کے ذریعہ ہوئی ہے لیکن علمائے اہل سنت اکثریت اس بات پر عقیدہ رکھتی ہے کہ اذان و اقامت کا عبداللہ ابن زید کے خواب کے ذریعہ ہوا ہے جسے حدیث روایا کا نام دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اذان و اقامت کے متعلق اس کی طرف کوئی نازل نہیں ہوئی ہے۔

(۱) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۳ / باب الاذان والاقامت: بحار الانوار / ج ۸۴ / ص ۱۷۴

(۲) مکارم الاخلاق / ص ۳۴۸

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: لما هبط جبرئیل علیہ السلام بالاذان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان راسہ فی حجر علی علیہ السلام فاذا جبرئیل واقام فلما انبتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: یا علی سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم، قال: ادع لی بلالاً نعلمہ فدعا علی علیہ السلام بلالاً فعلمہ۔^(۱)

امام صادق فرماتے ہیں: جس وقت جبرئیل اذان لے کر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) پر نازل ہوئے تو اس وقت آنحضرت (کعبہ کے سایہ میں) امام علی (علیہ السلام) کے زانوئے اقدس پر سر پر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے، جبرئیل نے اذان و اقامت کہی، جیسے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ) بیدار ہوئے اور کہا: یا علی (علیہ السلام)! جبرئیل نے جو کچھ مجھ سے کہا کیا وہ سب کچھ تم نے بھی سنا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا: جی ہاں، آنحضرت نے کہا: کیا اسے حفظ کیا؟ فرمایا: جی ہاں، اس کے بعد آنحضرت نے کہا: اے علی (علیہ السلام)! بلال کو بلاؤ اور انھیں اس کی تعلیم دو، امام علی نے بلال کو بلایا اور انھیں اذان کی تعلیم دی۔ وہ اذان و اقامت جو جبرئیل نے شب معراج کہی تھی خود نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے لئے کہی تھی لیکن جب دوسری مرتبہ اذان و اقامت لے کر نازل ہوئے تو وہ لوگوں تک پہنچانے اور اسے شرعی قرار دینے کے لئے لے کر نازل ہوئے۔

احادیث اہل سنت

علمائے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ایسی احادیث موجود ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اذان و اقامت کا آغاز وحی پروردگار کے ذریعہ ہوا ہے اور حدیث رؤیا کو باطل اور بے بنیاد قرار دیتی ہیں شہاب الدین ابن حجر عسقلانی "فتح الباری" میں لکھتے ہیں: انّ الاذان شرع بمکة قبل الهجرة

ہجرت سے پہلے مکہ میں اذان کا شرعی طور سے حکم نازل ہو چکا تھا کیونکہ طبرانی نے سالم ابن عبد اللہ ابن عمر نے اپنے والد سے یہ روایت نقل کی ہے: لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم اوحى الله اليه الاذان فنزل به فعلمه بلالا.

جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے تو خداوند عالم نے ان پر وحی کے ذریعہ اذان نازل کی اور آنحضرت (زمین پر) اذان لے کر نازل ہوئے اور اس کی بلال کو تعلیم دی۔^(۲) عن انس: انّ جبرئیل اَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَذَانِ حِينَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ.^(۳) انس سے مروی ہے: جب نماز واجب ہوئی تو جبرئیل نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو اذان کا حکم دیا۔

(۱) کافی (باب بدء الاذان والاقامة) ج ۳/ ص ۳۰۲ - من لائحته الفقيه (باب الاذان والاقامة) ج ۱/ ص ۲۸۱

(۲) فتح الباری شرح بخاری ج ۲/ ص ۶۲

(۳) فتح الباری شرح بخاری ج ۲/ ص ۶۲

عن عائشة: لما أُسرى بي اذن جبرئيل فظنت الملائكة انه يصلي بهم فقد مني فصلت^(۱)

عائشہ سے روایت ہے کہ: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا ہے: جب مجھے معراج چرلے جایا گیا تو وہاں جبرئیل (علیہ السلام) نے نماز کے لئے اذان کہی تو ملائکہ نے گمان کیا کہ پیغمبر ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن انھوں نے مجھے آگے کیا، پھر میں نے نماز پڑھی۔

بزاز نے علی سے روایت کی ہے: جب خداوند عالم نے اپنے رسول کو اذان کی تعلیم دینے کا ارادہ کیا تو جبرئیل نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے لئے ایک براق نامی سواری لے کر آئے اور آنحضرت اس پر سوار ہوئے اور جیسے ہی اس حجاب تک پہنچے کہ جو خدا نے رحمن سے ملا ہوا تھا، ایک فرشتہ اس پردہ سے باہر آیا اور اس نے ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کہا تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی: میرا بندہ صحیح کہتا ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں اس کے بعد ملک نے ”اشہدان لا الہ الا اللہ“ کہا تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی: میرا بندہ صحیح کہتا ہے، میں ہی معبود برحق ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے بعد ملک نے ”اشہدان محمد رسول اللہ“ کہا تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی: میرا بندہ صحیح کہتا ہے، میں نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے بعد ملک نے ”حی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة“ کہا اور اس کے بعد ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ کہا تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی: میرا بندہ صحیح کہتا ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، اس کے بعد ملک نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی: میرا بندہ صحیح کہتا ہے، میں ہی معبود برحق ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

اس کے بعد اس فرشتے نے آنحضرت کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھایا اور تمام اہل آسمان نے کہ (جن میں ادم و نوح بھی تھے آپ کی امامت میں نماز جماعت ادا کی)۔^(۲)

(۱) فتح الباری ابن حجر عسقلانی ج ۲ / ۱ ص ۶۲۔ درمنثور (جلال الدین سوطی) ج ۴ / ص ۱۵۴

(۲) ینایع المودة ج ۱ / ص ۶۶۔ درمنثور ج ۴ / ص ۱۵۴

سفیان اللیل سے مروی ہے کہ: جب امام حسن (اور معاویہ کے درمیان صلح) کا واقعہ رونما ہوا، میں اسی موقع مدینہ میں آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوا، اس وقت آپ کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر تک آپ (علیہ السلام) سے باتیں ہوتی رہیں، راوی کہتا ہے: ہم نے ان کے حضور میں اذان کے بارے میں گفتگو چھیڑ دی تو ہم سے میں سے بعض لوگوں نے کہا: اذان کا آغاز عبداللہ ابن زید ابن عاصم کے خواب کے ذریعہ ہوا ہے تو حسن ابن علی (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا:

اذان کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بلند تر ہے، جبرئیل (علیہ السلام) نے (شب معراج) آسمان میں دو مرتبہ اذان کہی اور اسے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو تعلیم دی (اور ایک مرتبہ اقامت کہی اور اسکی بھی رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو تعلیم دی)۔^(۱)

”درمنثور“ اور ”کنز العمال“ میں حضرت علی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْاِذَانَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ وَفُرضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ.

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو معراج کی شب اذان کی تعلیم دی گئی اور آپ پر نماز واجب کی گئی۔^(۲)

ابوالعلاء سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں نے محمد ابن حنفیہ سے کہا: ہم لوگ کہتے ہیں کہ اذان کا آغاز ایک انصاری کے خواب کے ذریعہ ہوا ہے یہ بات سنتے ہی محمد ابن حنفیہ نے ایک شدید چیخ مار کر کہا: کیا تم لوگوں نے شریعت اسلام کے اصولوں میں ایک اصل اور اپنے دین کی علامتوں میں سے ایک علامت کو ہدف قرار دیا ہے اور یہ گمان کرتے ہو کہ یہ ایک انصاری کے خواب سے ہوا ہے جو اس نے اپنی نیند میں دیکھا ہے جبکہ خواب میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان پایا جاتا ہے، کبھی باطل خیالات بھی ہو سکتے ہیں، میں نے محمد ابن حنفیہ سے کہا: یہ حدیث تو لوگوں کے درمیان عام اور مشہور ہے، انھوں نے جواب دیا: خدا کی قسم یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔^(۳)

اہل سنت کی ان مذکورہ احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ دین اسلام میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی ہجرت سے کئی سال پہلے مکہ میں شب معراج وحی کے ذریعہ اذان کا آغاز ہو چکا تھا اور عبداللہ ابن زید کے خواب کا واقعہ جو نقل کیا جاتا ہے وہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے مدینہ ہجرت کرنے کے کافی عرصہ بعد کا واقعہ ہے۔

(۱) المستدرک (حاکم نیشاپوری) ج ۳/ ص ۱۷۱

(۲) کنز العمال ج ۱۲/ ص ۳۵۰ ح ۳۵۳۵۴۔ درمنثور ج ۴/ ص ۱۵۴

(۳) السیرۃ الحلبیہ ج ۲/ ص ۳۰۰، منقول از کتاب الاعتصام ص ۲۹

حدیث رؤیا

اکثر علمائے اہل سنت کہتے ہیں کہ اذان و اقامت کا آغاز عالم رؤیا میں ہوا ہے اور اذان و اقامت کے متعلق اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ اذان و اقامت کا آغاز عبد اللہ ابن زید کے خواب سے ہوا ہے جسے حدیث روایا کا نام دیا گیا ہے اور عمر ابن خطاب نے اس کے خواب کی تائید کی ہے اور وہ حدیث روایہ ہے:

عبداللہ ابن زید سے روایت ہے کہ جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا جائے، میں اس وقت سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ناقوس لئے ہوئے میرے گرد گھوم رہا ہے، میں نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے! کیا یہ ناقوس بیچنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا: تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا: اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے لئے بلاؤں گا، اس نے کہا: کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمھیں ناقوس سے بہتر چیز کی راہنمائی کروں؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے کہا: لوگوں کو نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے اس طرح کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدان لا الہ الا اللہ، اشہدان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن زید کا کہنا ہے کہ جب وہ شخص میرے پاس سے جانے لگا تو کچھ دور چل کر بولا: اور جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح اقامت کہو: اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدان لا الہ الا اللہ، اشہدان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن زید کہتا ہے کہ میں صبح ہوتے ہی نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں پہنچا اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آنحضرت کے حضور میں بیان کر دیا۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: انشاء اللہ تعالیٰ تیرا یہ خواب سچا ہے لہذا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ خواب میں دیکھا ہے وہ سب بلال کو یاد کر آؤ تاکہ وہ اسی طرح اذان کہا کریں کیونکہ بلال کی آواز تم سے بہت اچھی ہے لہذا میں بلال کے ساتھ کھڑا ہوا اور انھیں اذان کی تعلیم دی اور بلال نے اذان شروع کی۔ عبداللہ ابن زید کہتا ہے کہ: جب بلال نے اس طرح اذان کہی اور عمر ابن خطاب جو اس وقت اپنے گھر میں تھے اذان کی آواز سنی تو فوراً گھر سے باہر نکلے اور حالت یہ تھی کہ عباہ مین پر گھسٹ رہی تھی، تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس آئے اور بولے: یا رسول اللہ! قسم اس ذات کی جس نے آپ کو پیغمبری پر مبعوث کیا ہے میں نے بھی اسی کی طرح خواب دیکھا ہے جیسے اس نے دیکھا ہے۔^(۱)

حدیث روایا کے بارے میں شیعوں کا نظریہ

جیسا کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں تمام علمائے شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان و اقامت کا آغاز وحی پروردگار کے ذریعہ ہے، پس وحی کے علاوہ کسی چیز کے ذریعہ اذان و اقامت کا نقطہ آغاز قرار دینا باطل اور بے بنیاد ہے، اس بارے میں چند نکات ذکر ہیں:

۱۔ غور و فکر کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نماز، روزہ، حج، زکات اور ان کے احکامات کی تعلیم دی ہے، تو کیا اس نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو لوگوں کو نماز کی طرف دینے اور اس کے وقت پہنچنے کی اطلاع دینے کے لئے جبرئیل امین کسی چیز کو بیان نہیں کیا ہوگا کہ اس طرح سے لوگوں کو وقت نماز پہنچنے کی اطلاع دیا کرو۔

۲۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) دو مرتبہ اذان و اقامت کی تعلیم دی گئی تھی ایک مرتبہ اس وقت کہ جب آپ معراج چرگئے تو وہاں جبرئیل نے اذان و اقامت کہی اور ملائکہ و انبیائے الہی نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی اور دوسری مرتبہ اس وقت زمین پر لے کر نازل ہوئے جب آنحضرت مولائے کائنات کے زانوئے و بارک سر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے تو جبرئیل وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ نماز سے پہلے اس طرح اذان و اقامت کہا کر پس عبد اللہ ابن زید کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

۳۔ اگر اذان و اقامت کی اہمیت اور اس کے فضائل و فوائد کے بارے ہم نے جو روایتیں نقل کی ہیں ان سب چیزوں پر واضح ہوتا ہے کہ اذان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مشروعیت دیا گیا ہے ورنہ اسکی دین اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت نہ ہوتی۔

۴۔ ابن عقیل نے اجماع نے دعویٰ کیا ہے: اجتمعت الشيعة على ان الصادق عليه السلام لعن قوم ارموا، ان النبي صلى الله عليه وآله اخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال (عليه السلام: ينزل الوحي على نبيكم، فتزعمون انه اخذ الاذان من عبدالله بن زيد)

دین اسلام میں وحی الہی کو نقطہ آغاز اذان قرار دینا ضروریات مذہب شیعہ ہے اور علمائے شیعہ کا اجماع ہے کہ امام صادق نے اس جماعت پر لعنت کی ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اذان کو عبد اللہ ابن زید کے خواب سے اخذ کیا ہے اور یہ رسول پر ایک تہمت و بہتان ہے بلکہ اذان کو وحی پروردگار سے اخذ کیا گیا ہے جیسا کہ امام صادق فرماتے ہیں:

۵۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کہ جنہوں نے جو دین اسلام کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو نماز و حکمت کی تعلیم دی، کیا آپ نے دین اسلام میں کسی چیز کو وحی پروردگار کے علاوہ رائج کیا ہے

۶۔ جو لوگ عبداللہ ابن زید کے خواب کو اذان کی ابتدا قرار دیتے ہیں اس کی بنیادی وہ یہ ہے کیونکہ ایک صاحب نے اس کے خواب تائید کی تھی اس لئے تاکہ دین اسلام میں پیغمبر کے ساتھ ان کا نام بھی روشن رہے اس لئے ایک حدیث کو جعل کر لیا گیا۔

۷۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص معیار آدمیت ہو، ذمہ دار شریعت ہو، افضل المرسلین ہو، وحی کے بغیر کوئی کلام ہی نہ کرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہو اس پر اذان و اقامت کے متعلق اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو اور حتیٰ خواب میں بھی نہ دکھے اور ان کے بعض صحابہ اذان کے کلمات کو خواب حاصل کر لیں اور انھیں یاد رہیں کہ ہم نے خواب میں یہ اور یہ کلمات دیکھے ہیں؟

حدیث رؤیا کے بارے میں بعض اہل سنت کا نظریہ

اہل سنت کی کتابوں سے وہ احادیث جو ہم نے ”اذان و اقامت کے نقطہ آغاز“ کے عنوان میں ذکر کی ہیں ان میں بعض احادیث میں عبداللہ ابن زید کے خواب کو غلط قرار دیا گیا ہے حدیث رؤیا کے بارے میں سرخی اپنی کتاب ”المبسوط“ میں لکھتے ہیں: ابو حفص عالم خواب میں اذان کے آغاز ہونے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: تم لوگوں نے معالم اور شعائر اسلامی میں سے ایک پر اعتماد کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ رؤیا کے ذریعہ ثابت ہوا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو معراج ہوئی اور آپ کو مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا اور انبیاء کو جمع کیا گیا تو ایک فرشتہ نے اذان و اقامت کہی اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ان کے ساتھ ادا کی اور کہا جاتا ہے کہ جبرئیل اذان لے کر نازل ہوئے تھے۔^(۱)

حدیث روایا میں جن راویوں کے ذکر کئے گئے ہیں ان کے بارے میں کتب اہل سنت سے ایک مختصر سا جائزہ ذکر ہے:

حدیث روایا کے راویوں میں محمد ابن اسحاق کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی سند کے بارے میں دارقطنی کہتے ہیں:

”اختلف الأئمة وليس بحجة انما يعتبر به ”آئمہ کے درمیان اس کے بارے میں اختلاف) پایا جاتا ہے اور وہ حجت نہیں ہے

، بس اس پر تھوڑا سا اعتبار کیا گیا ہے۔^(۲)

قال ابوداؤد: سمعت احمد ذكر محمد بن اسحاق فقال: كان رجلا يشتغل الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في

كتبه۔^(۳)

ابوداؤد کہتے ہیں: میں نے محمد ابن اسحاق کے بارے میں احمد ابن حنبل سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ: اسے حدیثیں نقل کرنے کی بہت زیادہ ہوس رہتی تھی لہذا وہ لوگوں کی کتابیں لے کر انھیں اپنی کتابوں میں قرار دیا کرتا تھا۔

(۱). المبسوط / ج ۱ / ص ۱۲۸

(۲). تہذیب الکمال / ج ۲۴ / ص ۴۲۱

(۳). تہذیب التہذیب (ابن حجر) / ج ۳۸

قال المروزی قال احمد بن حنبل: كان اسحاق يدلس وقال ابو عبد الله: قدم ابن اسحاق بغداد، فكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكلبي وغيره. (۱)

مروزی کہتا ہے: احمد ابن حنبل نے محمد ابن اسحاق کے بارے کہا ہے کہ وہ تدلیس کرتا تھا اور حقیقت کو چھپا دیا کرتا تھا پس جب وہ بغداد آیا تو کسی بات کی پرواہ کئے بغیر ہر ایک سے (جسے دل چاہے) کلبی وغیرہ سے حدیث نقل کرتا تھا۔

قال حنبل بن اسحاق: سمعت ابا عبد الله يقول: ابن اسحاق ليس بحجة. (۲)

حنبل ابن اسحاق کہتے ہیں: میں نے ابو عبدہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ابن اسحاق حجت نہیں ہے۔

قال عبد الله بن احمد مارا يث ابى اتقن حديثه قط، وكان يتبعه بالعلو والنزول، قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن. (۳)

عبد اللہ ابن احمد کہتے ہیں: میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے باپ نے اس کی حدیث پر یقین کیا ہو اور اسے معتبر قرار دیا ہو بلکہ اس کی نقل کی ہوئی حدیث کے بارے میں تحقیق کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا محمد ابن اسحاق کی احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: سنن میں ان سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا ہے۔

قال ايوب بن اسحاق سامري: سئلت احمد بن حنبل: اذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا، والله اني را

يئنه يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفضل كلام دامن كلام ذا. (۴)

ايوب ابن اسحاق ابن سافری کہتے ہیں: میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا: اگر کسی حدیث کو فقط ابن اسحاق سے نقل کیا جائے تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ جواب دیا: ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک جماعت سے حدیث کو نقل کرتا ہے بغیر اسکے کہ وہ ایک کی بات کو دوسرے کی بات سے الگ کرے۔

۱. تہذیب التہذیب (ابن حجر) ج ۹ / ۳۸

۲. تہذیب التہذیب (ابن حجر) ج ۳۸ / ۹۰

۳. تہذیب التہذیب (ابن حجر) ج ۹ / ۳۸

۴. تہذیب التہذیب (ابن حجر) ج ۹ / ۳۸

نسائی اس کے بارے میں کہتے ہیں:
”لیس بالقوی“

وہ راوی قوی نہیں ہے۔^(۱)

حدیث رؤیا میں محمد ابن ابراہیم ابن حارث جیسے راوی کا ذکر بھی ہے، اس راوی کے بارے میں عقیلی نے عبداللہ ابن احمد سے اور انھوں نے اپنے والد (حنبل) سے نقل کیا ہے جس میں امام حنبل کہتے ہیں:

فی حدیثہ شیء یروی احادیث اٰحادیث مناکیرا و منکرۃ۔^(۲)

اس راوی کی حدیث کے بارے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مجہول اور ناپسند روایتیں نقل کرتا ہے۔

حدیث رؤیا میں عبداللہ ابن زید کا نام ہے کہ جس نے اذان کے بارے میں یہ خواب دیکھا تھا، اس کے بارے میں بعض کتب اہل سنت میں ترمذی کے حوالے سے بخاری کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:

”لأنعرف له الأحادیث الاذان“ ہم عبداللہ ابن زید کی اس حدیث اذان کے علاوہ کسی دوسری روایت کو نہیں جانتے ہیں۔^(۳)

حاکم نیشاپوری ”المستدرک“ میں عبداللہ ابن زید کے بارے میں لکھتے ہیں: عبد اللہ بن زید هو الذی ارى الاذان ، الذی تداوله

فقهاء الاسلام بالقبول ولم يخرج فى الصحيحین لاختلاف الناقلین فى اسانیده۔^(۴)

عبداللہ ابن زید وہ شخص ہے جس نے اذان کو خواب میں دیکھا اور علمائے اسلام نے اسے رسمیت دی ہے لیکن اس حدیث سند کی کے بارے میں ناقلین کے درمیان اختلاف پائے جانے کی وجہ سے مسلم اور بخاری دونوں نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو بالکل ذکر نہیں کیا ہے۔

(۱) تہذیب التہذیب (ابن حجر) ج ۳۹ / ۵۰ /

(۲) تہذیب التہذیب (ابن حجر) ج ۹ / ص ۶۰ /

(۳) تہذیب الکمال ج ۱۴ / ص ۵۴۱ - تہذیب التہذیب (ابن حجر) ج ۱۹۷ /

(۴) المستدرک (حاکم نیشاپوری) ج ۳ / ص ۳۳۶ /

حاکم نیشاپوری کا یہ دعویٰ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کی نظر میں عبداللہ ابن زید کے خواب کے ذریعہ اذان و اقامت کا آغاز ہونا باطل اور بے بنیاد ہے اور حاکم نیشاپوری کے علاوہ متعدد علمائے اہل سنت نے بھی اذان کی ابتداء کو عبداللہ ابن زید کے خواب ذریعہ ہونے سے انکار کیا ہے اور وحی الہی کے ذریعہ اذان کے آغاز ہونے کو قبول کیا ہے۔ اذان و اقامت میں حضرت علی کی امامت کی گواہی دینے کا راز اذان و اقامت میں ”اشہدان محمد رسول اللہ“ کے بعد حضرت علی کی امامت و ولایت کی دو مرتبہ گواہی دینا یعنی ”اشہدان علی ولی اللہ“ کہنا

علماء و فقہاء کہتے ہیں: ”اشہدان علی ولی اللہ“ اذان و اقامت کا جزء نہیں ہے مگر پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) رسالت کی گواہی کو مکمل کرتا ہے اور آج کے زمانہ میں شیعوں پہچان ہونے شمار ہوتا ہے پس ”اشہدان محمد رسول اللہ“ کے بعد قربت اور تبرک کی نیت سے ”اشہدان علی ولی اللہ“ بہتر ہے

جس طرح نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی نبوت و رسالت میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح حضرت علی خدا کے ولی اور مومنین کے مولا و امیر برحق ہونے بھی کوئی شک نہیں ہے، روایت معراج میں لکھا ہے کہ عرش معلیٰ پر رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ساتھ مولائے کائنات بھی لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے بھی آپ کا نام لکھا ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جس پر بھی پروردگار نے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کا نام لکھ رکھا ہے اسی کے ساتھ امام علی کا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن کچھ لوگوں ان روایتوں سے آپ کے نام کو ختم کر دیا ہے اور اپنے بزرگوں کا نام لکھ دیا ہے اسی لئے ہم شیعہ حضرات اذان و اقامت میں ”اشہدان محمد رسول اللہ“ کے بعد ”اشہدان علی ولی اللہ“ کہہ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عرش معلیٰ پر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا نام درج ہے نہ ان کا کہ جنہیں لوگوں نے حدیث معراج میں داخل کر دیا ہے۔

پس اذان و اقامت میں امام علی کی شہادت کی گواہی دینے سے اذان و اقامت باطل نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ اسے بدعت کہا جاسکتا ہے کیونکہ ہم اسے اذان و اقامت کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور اسے بقصد قربت کہتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور یہ روایت نقل کی گئی ہے: ”ذکر علی عبادۃ“ علی کا ذکر عبادت ہے۔

جب علی کا ذکر عبادت ہے تو اذان و اقامت میں ان ذکر کرنے سے کیسے اذان و اقامت باطل ہو سکتی ہے اور ان کا ذکر کیسے بدعت ہو سکتا ہے۔

اول وقت

مستحب ہے کہ ہر مسلمان اپنی نمازوں کو اول وقت ادا کرے، دین اسلام میں نماز کو اول وقت ادا کرنے اور اوقات نماز کی محافظت کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور آیات و روایات میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اکثر علمائے کرام نے محافظت نماز سے نماز کا اول وقت مراد لیا ہے اور معصومین بھی یہی اشارہ دیا ہے وہ آیات کریمہ اور احادیث کہ جنہیں ہم نے ابھی ”نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا“ کے عنوان میں ذکر کی ہیں ان میں محافظت نماز سے نماز کا اول وقت مراد ہے کتب احادیث میں اول وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں معصومین سے کثیر تعداد میں روایتیں نقل ہوئی ہیں: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مولائے کائنات سے وصیت کرتے ہیں:

لاتو خرها فانّ في تاخيرها من غير علة غضب الله عز وجل.^(۱)

اے علی! نماز کو تاخیر میں نہ ڈالنا، جو شخص نماز کو بغیر کسی مجبوری کے تاخیر میں ڈالتا ہے اس سے خداوند متعال ناراض ہو جاتا ہے۔

قال علی علیہ السلام: اوصيكم بالصلاة وحفظها فانها خير العمل وهي عمود دينكم۔^(۲)

مولائے کائنات حضرت علی فرماتے ہیں: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اوقات نماز کی حفاظت کرتے رہنا اور ہر نماز کو اول وقت ادا کرتے رہنا، کیونکہ نماز سب سے بہترین عمل ہے اور وہی تمہارے دین کا ستون ہے۔

عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: اذا دخل وقت صلاة فتحت ابواب السماء

لصعود الاعمال، فما احب ان يصعد عمل اول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة احداؤل مني۔^(۳)

امام صادق فرماتے ہیں: جیسے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اوپر تک اعمال کے پہنچنے کے لئے آسمان تمام دروازے کھول دئے جاتے ہیں، میری تمنا یہ ہوتی ہے میرا عمل سب سے پہلے صعود کرے اور مجھ سے پہلے صحیفہ میں کسی کا نام نہ لکھا جائے۔

عن ابي جعفر عليه السلام قال: ائما مومن حافظ على الصلاة الفريضة فصلاها لوقتها فليس هو من الغافلين۔^(۴)

حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں: ہر وہ مومن جو واجب نمازوں کا پابند رہتا ہے اور انہیں اول وقت بجالاتا ہے اس کو گروہ غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۱) خصال (شیخ صدوق) / ص ۵۴۳، ۷۹

(۲) بحار الانوار / ج ۲۰۹ / ۱۰

(۳) تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۴۱

(۴) وسائل الشیخ / ج ۲ / ص ۶۵۶

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: انّ فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على الدنيا.^(۱)
 امام صادق فرماتے ہیں: نماز کا اول وقت آخر وقت پر اسی طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح آخرت دنیا پر فضیلت رکھتی ہے۔
 قال ابو عبد اللہ علیہ السلام: امتحنوا شیعت ناعند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیہا۔^(۲)
 امام صادق فرماتے ہیں: ہمارے شیعوں کو اوقات نماز کے ذریعہ پہچانو! اور دیکھو کہ وہ اوقات نماز کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ عبد اللہ ابن سنان سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

لکل صلاة وقتان واول الوقت افضلہ ولیس لاحدا ن يجعل آخر الوقتین وقتا الا فی عذر من غیر علة۔^(۳)
 ہر نماز کے دو وقت ہوتے ہیں (اول وقت اور آخر وقت) اور اول وقت (آخر وقت) سے افضل ہوتا ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر و مجبوری کے آخری وقت کو اپنی نماز کا وقت قرار دے اور آخری وقت میں نماز ادا کرے۔
 حکیم لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے کہا: اے بیٹا! مرغ کو اپنے آپ سے زیادہ ہو شمار نہ ہونے دینا، کیونکہ مرغ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اپنی آواز بلند کر دیتا ہے اور (نماز کا وقت پہنچنے کا اعلان کرتا ہے، پس اے بیٹا! مرغ کے بولنے سے پہلے بیدار ہو ا کرو۔^(۴)

قال علیہ السلام: ان العباد اذا صلی الصلاة فی وقتها وحافظ علیہا ارتفعت بیضاء نقیة، تقول حفظت نی حفظک اللہ واذالم یصلها الوقتها ولم یحافظ علیہا ارتفعت سوداء مظلمة تقول ضیعت نی ضیعک اللہ۔^(۵)
 امام صادق فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتا ہے اور اوقات نماز کی حفاظت کرتا ہے تو وہ نماز پاک و سفید ہو کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور صاحب کے لئے کہتی ہے: جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے خداوند عالم تیری بھی اسی حفاظت کرے لیکن جو بندہ نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا ہے اور اوقات نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ نماز سیاہ چہرہ کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہوتی ہے اور صاحب نماز کے کہتی ہے: جس طرح تو نے مجھے ضائع و برباد کیا ہے خدا تجھے بھی اسی طرح ضائع و برباد کرے۔

۱. کافی/ج ۳/ص ۲۷۴

۲. سفینۃ البحار/ج ۲/ص ۴۴

۳. کافی/ج ۳/ص ۲۷۴

۴. ہزارویک نکتہ دربارہ نماز/ش ۹۷۸/ص ۳۰۱

۵. من لایحضرہ الفقیہ/ج ۱/ص ۲۰۹

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من صلی الصلوات المفروضات فی اول وقتها و اقام حدودها رفعها الی السماء بیضاء نقیة وهی تھتف به تقول حفظک اللہ كما حفظت نى واستودعک اللہ ملکاً کریماً، ومن صلھا بعد وقتھا من غیر علة ولم یقم حدودھا رفعھا الملک سوداء مظلمة وهی تھتف به ضیعت نى ضیعک اللہ كما ضیعت نى.

امام صادق فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتا ہے اور حدود نماز کی حفاظت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس نماز کو پاک و سفید شکل کے ساتھ آسمان کی طرف لے جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی سے یہ صاحب کے لئے کہتی ہے: جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے خداوند عالم تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے، تو نے مجھے ایک عظیم و کریم ملک کے سپرد کیا ہے لیکن جو بندہ نماز کو بغیر کسی مجبوری کے نماز کو تاخیر میں ڈالتا ہے اور اس کے حدود کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ایک ملک اس نماز کو سیاہ و تاریک بنا کر آسمان کی طرف روانہ ہوتا ہے اور وہ اس صاحب نماز سے بلند آوازیں کہتی ہے: تو نے مجھے ضائع کیا خدا تجھے اسی طرح ضائع و برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع و برباد کے اے۔^(۱)

قال رسول اللہ صلی علیہ وآلہ: ما من صلاة یحضر وقتھا الا نادى ملک بین یدی الناس: ایہا الناس! قوموا الی نیرانکم الّتی اوقدتھما علی ظہورکم فاطفوا ہا بصلاتکم۔^(۲) پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ہر نماز کا وقت شروع ہوتے ہی ایک فرشتہ ندائے عمومی بلند کرتا ہے: اے لوگو! اٹھو اور وہ آگ جو خود تم نے گناہوں کو انجام دے کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیچھے لگائی ہے اسے نماز کے ذریعہ خاموش کر دو۔ اسی روایت کو بعض راویوں نے اس طرح نقل کیا ہے:

ان ملک الموت علیہ السلام یحضر فی کلّ یوم خمس مرات فی بیوت الناس فی اوقات الصلوات الخمس وینادی علی احد من الاحاد وینادی بھذہ ایہا الناس! قوموا الی نیرانکم الّتی اوقدتھما۔^(۳)

بیشک ملک الموت روزانہ پانچ مرتبہ پنجانہ نماز کے وقتوں میں لوگوں کے گھروں میں حاضر ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو آواز دیتا ہے اور اس طرح دیتا آواز ہے: اے لوگو! اٹھو اور وہ آگ جو خود تم نے گناہوں کو انجام دے کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیچھے لگائی ہے اسے نماز کے ذریعہ خاموش کر دو۔

(۱). امالی (شیخ صدوق) ۴/ ص ۳۲۸

(۲). من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۰۸

(۳). من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۲۰۸

اول اوقات نماز کی محافظت و فضیلت کے بارے میں چند مندرجہ ذیل واقعات ذکر ہیں:

امام علی ابن ابی طالب کی تاریخ حیات میں لکھا ہے کہ آپ جنگ صفین میں دشمنان اسلام سے جنگ کر رہے تھے کہ آپ اچانک سورج کی طرف دیکھنے لگے، ابن عباس نے کہا: یا امیر المومنین! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا: اَنْظُرُ اِلَى الرَّوَالِ حَتَّى نُصَلِّيَ.

میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی زوال کا وقت ہوا ہے یا نہیں تاکہ (اول وقت) نماز ادا کروں، ابن عباس نے تعجب سے کہا: کیا یہ نماز کا وقت ہے؟ اس وقت ہم دین اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں مشغول ہیں لہذا اس وقت جنگ کو نماز پر ترجیح دینا چاہئے، اگر ہم نے ایسے خطرناک موقع جنگ سے ہاتھوں کو روک لیا تو دشمن ہم پر غالب آجائیں گے، مولائے کائنات نے جواب دیا: علیٰ ما نفقاتلہم؟ انما نفقاتلہم علی الصلاۃ .

ہماری ان سے کس بنیاد پر جنگ ہو رہی ہے؟ بے شک اسی نماز ہی کی وجہ سے ان دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے۔^(۱) روایت میں ملتا ہے کہ مولائے کائنات نے کبھی نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا فقط دو موقع ایسے پیش آئے ہیں کہ امام علیؑ کو نماز پڑھنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ آپ کے نماز قضا ہو گئی اور سورج کو پلٹایا گیا اور امام (علیہ السلام) نے نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا اور وہ دو موقع یہ ہیں: ۱۔ محمد ابن عمیر حنان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق کی محضر مبارک میں عرض کیا: جب امام علیؑ پر نماز ظہر و عصر جمع کرنا لازم تھا تو پھر کس علت و سبب کی بنا پر مولائے کائنات نے نماز عصر کو تاخیر میں ڈالا اور اسے ترک کیا؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

جب امیر المومنین نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو ایک مردے کی کھوپڑی نظر آئی، امام (علیہ السلام) نے اس سے معلوم کیا: تو کون ہے؟

اس نے جواب دیا: میں فلان سرزمین کے فلان بادشاہ کا فرزند ہوں، امیر المومنین نے فرمایا: تو مجھے اپنی داستان زندگی کو بیان کر اور اپنے زمانے میں اچھے اور برے رونما ہوئے واقعات کو بیان کر، اس جگہ نے اپنے داستان زندگی بیان کرنا شروع کیا اور اپنے زمانے میں گذر ہوئے واقعات کو بیان کرنے لگا اور امام (علیہ السلام) اس کی داستان زندگی سننے میں سرگرم ہو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد جب امام (علیہ السلام) اس جگہ سے باتیں سن چکے تو سورج کو پلٹنے کا حکم دیا، سورج نے کہا: اب میں غروب ہو چکا ہوں لہذا اس وقت کیسے پلٹ سکتا ہوں، امیر المومنین نے خدائے عزوجل سے سورج کو پلٹا دینے درخواست کی پس خداوند علام نے ستر ہزار فرشتوں کو ستر ہزار زنجیروں کے ساتھ سورج کی طرف روانہ کیا، ان فرشتوں نے زنجیروں کو سورج کی گردن میں ڈالا اور کھینچنا شروع کیا یہاں تک کہ سورج اوپر آگیا اور دوبارہ اس کی روشنی سب جگہ پھیل گئی اور سورج صاف طرح نظر آنے لگا اور امیر المومنین نے اپنی نماز کو عصر کو اس کے وقت میں ادا کیا اور پھر سورج دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا، اس کے بعد امام صادق نے فرمایا: یہ تھی امیر المومنین کی تاخیر سے نماز کی پڑھنے وجہ۔^(۱)

۲۔ محمد ابن جعفر کی دو بیٹیاں ”ام جعفر“ یا ”ام محمد“ نے اپنی جدہ محترمہ ”اسما بنت عمیس سے روایت کی ہے، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا بیان ہے کہ: میں اپنی جدہ محترمہ اسما بنت عمیس اور اپنے چچا عبد اللہ ابن جعفر کے ہمراہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، جب ”صہبا“ کے قریب پہنچے تو اسما بنت عمیس نے مجھ سے فرمایا: اے میرے بیٹی! ایک دن ہم رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ہمراہ اسی جگہ پر موجود تھے کہ آنحضرت نے نماز ظہر پڑھی اور اس کے بعد علی (علیہ السلام) کو اپنی خدمت میں طلب کیا اور امام (علیہ السلام) سے اپنی ضرورتوں میں مدد چاہی یہاں تک کہ عصر کا وقت پہنچ گیا اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز پڑھی، اس کے بعد علی (علیہ السلام) آنحضرت کی خدمت میں پہنچے اور پیغمبر کے پہلو میں بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور آنحضرت نے اپنے سر مبارک کو امیر المومنین کے دامن اقدس رکھ کر آرام کرتے رہے یہاں تک سورج غروب ہو گیا، جب آنحضرت نے آنکھیں کھولیں تو علی (علیہ السلام) سے معلوم کیا:

اے علی (علیہ السلام)! کیا تم نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی (علیہ السلام) نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کیونکہ آپ کا سر مبارک میرے دامن پر رکھا اور آپ آرام کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بیدار نہیں کرنا چاہا لہذا اسی طرح بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے دعا کے ہاتھ بلند کئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی:

اللّٰهُمَّ اِن هَذَا عَلِيٌّ عَبْدًا حَتَبَسَ نَفْسَهُ عَلٰى نَبِيِّكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّرْقَهَا. بارالہا! یہ علی (علیہ السلام) تیرا بندہ ہے کہ جس نے تیرے نبی کی خاطر اپنے آپ نماز پڑھنے سے روکے رکھا اور اپنے آپ کو مجبوس رکھا پس تو اس کے لئے سورج پلٹا دے تاکہ وہ نماز کو ادا کر سکے ابھی نبی دعائیں مشغول تھے کہ سورج طلوع ہوا اور تمام زمین و پہاڑ پر اس کی روشنی پھیل گئی اور علی (علیہ السلام) نے بلند ہو کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی، اس کے بعد سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔^(۱)

روایت میں آیا ہے کہ ایک روز مامون نے اپنے دربار میں امام علی رضا کو دعوت دی جب امام (علیہ السلام) اس کے دربار میں پہنچے اور وہاں پر عمران صابی (گروہ صائبین کے رہنما) سے بحث و مناظرہ شروع ہوا، بحث و گفتگو یہاں اس حد تک پہنچی کہ عمران کے دل میں آہستہ آہستہ قبول اسلام کی حالت پیدا ہو رہی تھی کہ اسی دوران اذان کی آواز بلند ہوئی، جیسے امام (علیہ السلام) نے اذان کی آواز کو سنا تو بحث و مناظرہ کو اسی جگہ پر ختم کر دیا اور عمران سے فرمایا: نماز کا وقت ہو گیا ہے، عمران نے کہا: اے میرے آقا! اس وقت میرا دل کچھ نرم ہوتا جا رہا تھا اگر آپ اور کچھ دیر تک مناظرہ کو جاری رکھتے تو شاید میں مسلمان ہو جاتا، امام نے فرمایا: پہلے نماز پڑھیں اس کے مناظرہ کو ادامه دیں گے، امام (علیہ السلام) نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ بحث و مناظرہ شروع کیا اور عمران صابی نے مذہب اسلام قبول کر لیا یہ واقعہ بہت طولانی ہے مگر اصل چیز کو بیان مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ امام (علیہ السلام) نے اول وقت کو ترجیح دی اور مناظرہ کو روکنا پسند کیا، اس واقعہ کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابراہیم ابن موسیٰ القزازی سے روایت ہے کہ امام رضا بعض آل ابوطالب کے استقبال کے لئے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور ہم آنحضرت کے ہمراہ تھے، جب نماز کا وقت پہنچا تو امام اپنے صحابیوں کے ساتھ اسی جگہ پر قریب میں گئے اور ایک بڑے سے پتھر کے پاس کھڑے ہو کر مجھ سے فرمایا: اے ابراہیم! نماز کا وقت ہو چکا ہے لہذا تم اذان کہو، میں نے عرض کیا: اے ہمارے آقا! ہم اس وقت اپنے آنے والے صحابیوں کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے، بغیر کسی عذر کے نماز کو تاخیر میں نہ ڈالو، پس تم آؤ اور ہمارے ساتھ اول وقت نماز پڑھو، راوی کہتا ہے کہ میں نے اذان کہی اور امام (علیہ السلام) کے ساتھ نماز ادا کی۔^(۲)

(۱). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۵۲

(۲). منہجی الاعمال / ج ۲ / ص ۸۸۱

حضرت امام حسن عسکری کی عادت یہ تھی کہ جیسے نماز کا وقت پہنچتا تھا تو فوراً اپنے ہاتھوں کو ہر اس کام جس میں مشغول ہوتے تھے پیچھے کھینچ لیا کرتے تھے اور کسی بھی کام کو نماز پر ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ نماز کو ہر کام پر مقدم رکھتے تھے ابو ہاشم جعفری سے مزوی ہے کہ: میں ایک روز جب حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں مشرف ہوا تو دیکھا کہ امام (علیہ السلام) اس وقت کسی چیز کے لکھنے میں مشغول ہیں مگر جیسے ہی نماز کا وقت پہنچا تو امام (علیہ السلام) نے لکھنا بند کر دیا اور فوراً نماز و عبادت میں مشغول ہو گئے

محمد شاکری سے مروی ہے کہ: امام حسن عسکری رات پھر نماز عبادت میں مشغول رہتے تھے اور رکوع و سجود کرتے رہتے تھے اور میں سو جاتا تھا، جب نیند سے بیدار ہوتا تھا تو امام (علیہ السلام) کو سجدے کی حالت میں پاتا تھا امام حسن عسکری کی سوخ حیات میں کہ: آپ زندان بھی میں دنوں میں روزہ رکھتے اور راتوں کو بیدار رہ کر عبادت کرتے تھے اور عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور کسی سے کوئی گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، امام (علیہ السلام) کی عبادت اور زہد و تقویٰ کا اثر یہ تھا کہ جن لوگوں کو امام کو آزار و اذیت پہنچانے کے لئے زندان میں بھیجا جاتا تھا، وہ آپ کو عبادت و مناجات کی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے، عباسیوں (کہ جن کے حکم سے امام حسن عسکری کو زندان کیا گیا تھا) نے صالح بن صیف سے کہا: کہ وہ امام (علیہ السلام) پر بہت زیادہ فشار ڈالے اور ہر گز ان پر رحم نہ کرے، صالح نے کہا: میں نے دو بدترین جلا د کو ان کے سر پہ چھوڑ رکھا ہے، لیکن ان دونوں کے دلوں پر امام کی عبادت و نماز روزے کا اثر یہ ہو کہ وہ دونوں عبادت کے بلند مرتبہ پر فائز گئے۔^(۱)

حضرت امام جعفر صادق اپنے ایک شاگرد ”مفضل ابن عمر“ کو توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ہفتہ میں چار دن، صبح سے زوال تک ایک خصوصی درس دیا کرتے تھے اور روزانہ نماز ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی درس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔^(۲)

(۱) امام حسن عسکری / ص ۴۱-۴۲

(۲) بحار الانوار / ج ۳ / ص ۸۹

حضرت عیسیٰ بن مریم کے زمانے میں ایک عورت بہت ہی زیادہ نیک و عبادت گزار تھی، جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور جس کام میں بھی مشغول رہتی تھی فوراً اس کام کو اسی حالت پر چھوڑ دیا کرتی تھی اور نماز و اطاعت خداوندی میں مشغول ہو جاتی تھی، ایک دن جب یہ عورت ت نور میں روٹیاں بنانے میں مشغول تھی تو موذن کی صدائے اذان بلند ہوئی تو اس کام کو درمیان میں ہی چھوڑ کر نماز کے لئے کھڑی ہو گئی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ جب تک تو نماز سے فراغت پائے گی تو ت نور میں لگی ہوئی روٹیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی، مومنہ نے دل میں جواب دیا: اگر میری تمام روٹیاں بھی جل جائیں تو یہ روز قیامت میرے بدن کے آتش جہنم میں جلنے سے بہتر ہے، ابھی یہ عورت نماز میں ہی مشغول تھی کہ اس کا بچہ ت نور میں گر گیا، شیطان نے کہا:

اے عورت! تو نماز پڑھ رہی ہے اور تیرا بچہ ت نور میں جل رہا ہے، اس عابدہ نے جواب دیا: اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ میں نماز پڑھوں اور میرا بیٹا آگ میں جل جائے تو میں خدا کے اس حکم پر راضی ہوں اور مجھے مکمل یقین ہے کہ جب تک میں نماز میں مشغول ہوں میرا پروردگار میرے فرزند کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھے گا، ابھی یہ عورت نماز میں مشغول تھی کہ اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زوجہ نماز میں مشغول ہے اور ت نور میں روٹیاں صحیح و سالم موجود ہیں اور بچہ بھی سکون کے ساتھ ت نور میں بیٹھا ہوا آگ سے کھیل رہا ہے اور اس کے بدن پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہے، خدائے مہربان کی قدرت سے وہ آگ گلزار بن گئی، جب وہ عورت نماز سے فارغ ہو گئی تو شوہر نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ت نور کے پاس لایا، عورت نے جیسے ہی ت نور میں نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ بچہ اور روٹیاں دونوں صحیح و سالم ہیں: آگ نے نہ بچہ کے بدن پر کوئی اثر کیا ہے اور نہ روٹیاں جلی ہیں، یہ ماجرا دیکھ کر دونوں تعجب میں رہ گئے، مرد نے باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عورت نے سجدہ شکر ادا کیا، شوہر نے بچہ کو ت نور سے باہر نکالا اور حضرت عیسیٰ کی خدمت میں لے کر آیا اور آپ سے پورا واقعہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ نے کہا: جاؤ اور اس بچہ کی ماں سے معلوم کرو اس نے خدا کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اور اس کے پاس خدا کا کیا راز ہے؟ اگر یہ کرامت کسی مرد کے پاس ہوتی تو جبرئیل خدا کی طرف اس پر وحی لے کر نازل ہوتے وہ مرد بچہ کو لے کر اپنے گھر واپس آیا اور زوجہ سے معلوم کیا: تم خدا سے کت فی زیادہ قریب ہو کہ یہ معجزہ رونما ہوا ہے؟ بیوی نے جواب دیا: میں کار آخرت کو دنیا کے کاموں پر ترجیح دیتی ہوں، نماز و عبادت کو ہر کام پر مقدم رکھتی ہوں اور جب سے ہوش سنبھالا ہے

ان چند روز کے علاوہ جو ہر ماہ میں عورتوں سے مخصوص ہیں بغیر طہارت (وضو) کے نہیں رہتی ہوں اُن ایام کے علاوہ بقیہ دوسرے دنوں میں خواہ میرے پلس ہزار کام ہی کیوں نہ ہوں جیسے ہی اذان کی آواز سنتی ہوں فوراً کام سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتی ہوں اور نماز و عبادت پروردگار میں مشغول ہو جاتی ہوں، اگر کوئی مجھ پر ظلم و جفا کرتا ہے یا مجھ کو گالیاں دیتی ہے، ان تمام کینہ و عداوت کو دل سے نکال دیتی ہوں اور اس کے عوض میں کوئی جواب نہیں دیتی ہوں، میں خداوند متعال کی قضاء و قدر پر راضی ہوں، فرمان خدا کی تعظیم کرتی ہوں، اس کی مخلوق پر رحم کرتی ہوں، اپنے گھر سے کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتی ہوں اور نماز شب و صبح ہرگز ترک نہیں کرتی ہوں، جب حضرت عیسیٰ اس عورت کی یہ تمام خصوصیات سنی تو فرمایا: اگر یہ عورت مرد ہوتی تو ضرور پیغمبر خدا ہوتی۔^(۱)

حضرت امام خمینی اپنے زمانے میں ایک نمونہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے نماز پڑھنے کے لئے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور لوگوں کو نماز کی حقیقت و معارف سے آگاہ کیا ہے، آپ نے کبھی بھی زندگی کے مشکل ترین حالات یا اوج کامیابی کے وقت، صحیح و سالم ہوں یا بیمار ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں، اپنے ملک میں ہوں یا جلا وطنی میں نماز اول وقت ادا کرتے تھے اور کسی بھی کام کو نماز پر ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ نماز کو ہر کام پر مقدم رکھتے تھے، حضرت امام خمینی کی تاریخ زندگی میں لکھا ہے:

جس وقت آپ فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ حضرات جو آپ کے ہمراہ تھے ان میں سے بعض کا بیان ہے کہ جس وقت آپ فرانس میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے معلوم کیا کہ قبلہ کسی طرف ہے، آپ پیرس میں رات میں بھی تین بجے نیند سے بیدار ہوتے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔

حجت الاسلام جناب سید احمد خمینی بیان کرتے ہیں: جس وقت ایران سے شاہ نے فرار اختیار کی، ہم اس وقت پیرس میں تھے، فرانس کی پولیس نے تمام سڑکیں اور شاہراہ بند کر دیں تھے، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے صحافی اور خبرنگار وہاں پر موجود تھے، افریقہ، ایشیا، یورپ و امریکہ وغیرہ کے اخباری نمائندے بھی موجود تھے اور تقریباً ایک سو پچاس ملکوں کے ویڈیو کیمرے فیلم بنا رہے تھے اور امام خمینی کی تقریر کو براہ راست پخش کر رہے تھے، آپ یقین کیجئے اتنی تعداد میں خبرنگار حاضر تھے، کیونکہ اس سال کی یہ سب سے بڑا حادثہ اور خبر تھی، سب کی نظریں اس طرف جمی ہوئی تھی کہ ایران سے شاہ فرار کر گیا ہے، پس اس کے بعد اب امام خمینی کیا تصمیم گیری کرتے ہیں، امام سڑک کے کنارے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تمام کیمرے کے رخ آپ ہی کی طرف تھے، امام نے چند منٹ تقریر کی اور حالات و مسائل کو بیان کیا، میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوا تھا،

ایک دفعہ امام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا: احمدیٹا! کیا نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے؟ میں نے کہا: جی باباجان! اب ظہر کا وقت ہے، جیسے ہی امام خمینی کو وقت نماز سے آگاہ ہوئے فوراً: ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہا اور اسی موقع پر اپنی تقریر کو ختم کر کے نماز کے لئے آمادہ ہو گئے کیونکہ نماز ظہر کا اول وقت تھا، آپ فکر کریں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر آپ کو پوری دنیا میں اور بی بی سی لندن کے ٹیلیویژن سے دیکھ رہے ہیں۔ CNN لاکھوں کروڑوں انسان خصوصاً اور امام اپنی تقریر کو اول وقت نماز کی وجہ سے ختم کر دیں اور نماز ظہر کو اول وقت ادا کرنے کے لئے تقریر کو ختم کر دیں اور جب آپ رات میں پیرس سے تہران کے لئے روانہ ہوئے تو جہاز کے اندر سب حضرات (سورہ ہے تھے، صرف آپ ہی ت نہا بیدار تھے اور نماز شب پڑھ رہے تھے۔^(۱))

نماز کو ضائع کرنے کا عذاب

بغیر کسی مجبوری کے نماز کو تاخیر میں ڈالنے اور اول وقت ادا کرنے میں غفلت اور سستی کرنے کو دوسری عبارت میں نماز کو ضائع کرنا کہا جاتا ہے، جس طرح قرآن و روایات میں اول وقت نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اول وقت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہیں اسی طرح ان لوگوں کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں سہل انگاری کرتے ہیں، اور اول وقت نماز کے ادا کرنے میں غفلت و سستی استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لئے ایک عذاب معین کا وعدہ دیا کہ جس کا نام ویل ہے:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾^(۲) ویل اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔^(۳)

اسام صادق اس قول خداوندی کے بارے میں فرماتے ہیں: ”ساہون“ سے مراد یہ ہے: تاخیر الصلاة عن اول وقتہا لغیر غذر۔ بغیر کسی مجبوری کے نماز کو اس کے اول وقت سے تاخیر میں ڈالنے کو سہل انگاری کہا جاتا ہے

اور خداوند عالم سورہ مریم ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا ضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾

(۳)

۱. ہزارویک نکتہ دربارہ نماز/ش ۲۹۰/ص ۹۴

۲. سورہ ماعون/آیت ۴-۵

۳. سورہ مریم/آیت ۵۸-۵۹

پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا پس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے۔

”غی“ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس کی آگ سب سے زیادہ تیز اور عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا۔
تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ: آیت میں نماز کے ضائع کرنے اور خواہشات نفس کی اتباع کرنے والوں سے امت محمدی کے یہودی اور فاسق و گنہگار لوگ مراد ہیں۔^(۱)

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا تضیعوا صلاتکم فان من ضیع صلاتہ حشرہ اللہ مع قارون وفرعون وھامان (لعنہم اللہ واخزلہم وکان حقاً علی اللہ ان یدخلہ النار مع المنافقین والویل لمن لم یحافظ صلاتہ۔)^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، جو شخص اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے خداوند عالم اسے قارون، فرعون اور ہامان (خدا ان پر لعنت کرے اور رسوا کرے) کے ساتھ محشور کرے گا اور خداوند متعال کو حق ہے کہ نماز کے ضائع کرنے والوں کو منافقین کے ساتھ جہنم میں ڈال دے اور ویل ہے ان لوگوں کے لئے جو اوقات نماز کی محافظت نہیں کرتے ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا یزال الشیطان دعرأمن المومن ما حافظ علی الصلوات الخمس فاذا ضیع تجارا علیہ وا وقعہ فی العظام۔^(۳)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: بیشک شیطان ہر اس مومن سے خوف کھاتا ہے جو اپنی پنجگانہ نمازوں کو اول وقت پابندی سے ادا کرتا رہتا ہے لیکن جب وہ اپنی نمازوں کو نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے اور اسے گناہ کبیرہ میں ڈال دیتا ہے۔

قال علی علیہ السلام: من ضیع صلاتہ ضیع عملہ غیرہ۔^(۴)

امام علی فرماتے ہیں: جس نے اپنی نماز کو تباہ و برباد کر دیا اس کے دوسرے اعمال اس سے زیادہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

(۱). سورہ ناعون/ آیت ۴-۵

(۲). بحار الانوار/ ج ۸۲/ ص ۲۰۲

(۳). بحار الانوار/ ج ۸۲/ ص ۲۰۲

(۴). مستدک الوسائل/ ج ۱/ ص ۱۷۲

عن امیرالمومنین علیہ السلام اَنّہ قال: علیکم بالمحافظة على اوقات الصلاة فليس منى من ضيع الصلاة.^(۱)
امام المتقین حضرت علی فرماتے ہیں: اوقات نماز کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہے جو شخص نماز کو ضایع کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى الصلاة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضيعت نى ضيعة الله كما ضيعت نى.^(۲)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھتا ہے تو اس وہ نماز سیاہ اور تاریک ہو کر روانہ ہوتی ہے اور صاحب نماز سے کہتی ہے: تو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا تجھے بھی اسی طرح ضائع و برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع و برباد کیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ينال شفاعتى غدا من اخر الصلاة المفروضة بعد وقتها۔
نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: کل روز قیامت اسے میری ہرگز شفاعت نصیب نہ ہوگی جو اپنی واجب نمازوں کو ان کے وقت سے تاخیر میں ڈالتے ہیں۔^(۳)

۱. مستدرک الوسائل / ج ۱ / ص ۱۸۴

۲. ثواب الاعمال / ص ۲۲۹

۳. امالی (شیخ صدوق) / ص ۴۸۳

نماز جماعت

نماز جماعت کی اہمیت

وہ لوگ جو مسجد کے پڑوسی ہیں یا مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہیں ان کے لئے مستحب ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے کہ اپنی روزانہ کی پانچوں واجب نمازوں جماعت کے ساتھ ادا کریں، بالخصوص نماز صبح اور مغرب و عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور نماز جمعہ اور عیدین کے کو بھی جماعت سے پڑھا جائے۔

نماز جماعت اہمیت کے لئے چند احادیث ذکر ہیں:

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے پنجگانہ نمازوں میں سے ایک بھی نماز کو جماعت کے بغیر ادا نہیں کیا ہے اور اسلام کے آغاز سے نماز جماعت قائم کرتے تھے اور حضرت علیا ورجنا خدیجہ کے ساتھ نماز جماعت برگزار کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے رحلت کے وقت بھی نماز جماعت قائم کی۔

مرحوم شیخ عباس قمی "منتہی الاعمال" میں نقل کرتے ہیں: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز جماعت کو اس قدر اہمیت دیا کرتے تھے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی نماز جماعت کا دامن نہیں چھوڑا اور شدید بیمار ہونے کے باوجود اپنے دستہائے مبارک کو امام علی (علیہ السلام) اور فضل ابن عباس کے شانوں پر رکھا اور ان کا سہارا لے کر نہایت مشکل سے مسجد میں تشریف لائے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔^(۱)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: ایک مرتبہ جب پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دینے کا حکم جاری کیا جو (منافقین) لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے اور نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ایک نابینا شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے پیارے نبی! میں ایک نابینا شخص ہوں، جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملتا ہے جو میری راہنمائی کرے تاکہ میں مسجد میں پہنچ سکوں اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت سے پڑھوں؟ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اس نابینا کی بات سن کر ارشاد فرمایا:

شَدَّمَنَّ مَنْزِلَكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَاحْضِرْ الْجَمَاعَةَ .

تم اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی کو وسیلہ قرار دو اور اس کی مدد سے اپنے آپ کو نماز جماعت کے لئے مسجد تک پہنچایا کرو۔^(۲)

(۱). منتہی الاعمال / ج ۱ / ص ۱۰۳

(۲). تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۶۶

امام صادق فرماتے ہیں: کوفہ میں امام المتقین حضرت علی کو خبر دی گئی کہ مسجد کے ہمسایوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا:

ليحضرون معنصلات ناجماعة ،اولتحوّلن عناولايجاورناولانجاورهم۔

ان لوگوں کو چاہئے کہ ہمارے ساتھ نماز جماعت میں شرکت کیا کریں یا پھر وہ ایسا کریں یہاں سے دور چلے جائیں تاکہ انہیں مسجد کا ہمسایہ نہ کہا جاسکے اور ہم بھی ان کے ہمسایہ نہ کہلائیں۔^(۱)

دین اسلام میں نماز جماعت کو ات فی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کے بارے میں ات فی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اجتماع سے پرہیز کرنے کی وجہ سے جماعت میں شریک نہ ہو یا جماعت سے بے اعتنائی کرے اور بغیر عذر کے جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔

زرارہ اور فضیل سے روایت ہے کہ ہم دونوں نے (امام صادق) سے معلوم کیا: کیا نماز کو جماعت سے پڑھنا واجب واجب ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها ولكن هاسنة من تركها سنة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له۔

نماز واجب ہے لیکن کسی بھی نماز کو جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے اور جو شخص اس سنت سے دوری اور جماعت مسلمین سے دوری کرنے کی بنا پر بغیر کسی مجبوری کے نماز جماعت کو ترک کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔^(۲)

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: من ترک الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له۔

امام باقر فرماتے ہیں: جو شخص نماز جماعت سے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جانے سے دوری اختیار کرنے کی بنا پر بغیر کسی مجبوری کے نماز جماعت کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔^(۳)

قال امیرالمومنین علیہ السلام: من سمع النداء فلم یجبه من غير علة فلا صلاة له۔

امیرالمومنین حضرت علی فرماتے ہیں: جو شخص اذان کی آواز سنے اور اس پر لبیک نہ کہے اور بغیر کسی مجبوری کے نماز جماعت میں شرکت نہ کرے (اور فردی نماز پڑھے) گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔^(۴)

۱. (۱) امالی (شیخ صدوق) / ص ۶۹۶

۲. تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۴

۳. امالی / ص ۵۷۳

۴. تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۴

عن ابی جعفر علیہ السلام اِنَّهٗ قال: لا صلاة لمن لا یشہد الصلاة من جیران المسجد الا مریضاً و مشغولاً۔
حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں: جو شخص مسجد کا ہمسایہ ہے اور نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ شخص مریض ہو یا کوئی عذر رکھتا ہو۔^(۱)

عن الصادق علیہ السلام: شکت المساجد الى الذین لا یشہدونها من جیرانها ، فادعی الله عزوجل اليها: وعزتی وجلالی لا اقبلت لهم صلاة واحدة ولا اظهرت لهم فی الناس عدالة ولا نالتهم رحمتی ولا جاورنی فی الجنة۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: مسجدوں نے بارگاہ خداوندی میں ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے ہمسایہ ہیں اور بغیر کسی عذر کے نماز کے لئے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں شکایت کی تو خداوند عالم نے مسجدوں پر وحی نازل کی: میں اپنے جلال و عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں: میں ان لوگوں میں سے کسی ایک شخص کی بھی نماز قبول نہیں کرتا ہوں، (میں دنیا میں ان لوگوں کو) ان کے معاشرے میں اچھے اور نیک آدمی کے نام سے نہیں شناخت نہیں کرتا ہوں (اور تمام لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور آخرت میں ان انجام یہ ہوگا کہ) انہیں میری رحمت نصیب نہ ہوگی اور بہشت میں میرے قرب و جوار میں جگہ نہیں پائیں گے۔^(۲)

عن ابی عبد الله علیہ السلام قال: قال لقمان لابنه: صلّ فی الجماعة ولوعلی رأس زج۔
حضرت امام صادق فرماتے ہیں: حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے وصیت کی: اے بیٹا! ہمیشہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا خواہ تم نیزے پر ہی کیوں نہ ہو۔

جماعت کی فضیلت و فوائد

جب دین اسلام نماز جماعت کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی اور اس قدر کی اہمیت بیان کی گئی ہے یقیناً نماز جماعت کے لئے بہت زیادہ ثواب معین کیا گیا ہوگا اور بہت زیادہ فضائل بیان کئے ہو گئے۔

دین اسلام میں معصومین کی زبانی نماز جماعت فضائل کے جو فضائل و فوائد ذکر کئے ہیں ہم ان میں سے چند احادیث کو ذکر کر رہے ہیں:

(۱). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۷۶

(۲). سفینۃ البحار / ج ۱ / ص ۶۶۰

(۳). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۲ / ص ۲۹۷

امیر المؤمنین حضرت علی فرماتے ہیں: خداوند عالم نے جت نے بھی فرشتے خلق کئے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ صف میں سیدھے کھڑے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت حالت قیام سے باہر نہیں آتے ہیں اور بعض فرشتے ایسے جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں اور کسی بھی وقت حالت رکوع سے باہر نہیں آتے ہیں اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ زین پر سجدے میں رہتے ہیں اور کسی بھی وقت سجدے سے سر بلند نہیں کرتے ہیں، پس جو لوگ اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہ قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں ان فرشتوں کے مشابہ ہیں اب اگر کوئی شخص ان تمام فرشتوں کے ثواب سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے ان سب کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ نماز جماعت کو ترک نہ کرے۔^(۱)

محمد بن عمارہ سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا سے ایک خط کے ذریعہ معلوم کیا: کسی شخص کا نماز واجب کو مسجد کوفہ میں فرادی پڑھنا افضل ہے یا اسے جماعت پڑھنا؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

الصلافی جماعة افضل.

جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔^(۲)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على الجماعة حيث ما كان مَرَّعَى الصراط كالبرق الالامع في اول زمرة مع السابقين ووجهه ا ضوء من القمر ليلة البدر، وكان له بكل يوم ليلة يحافظ عليها ثواب شهيد.

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ہر وہ شخص جو نماز جماعت کا پابند رہتا ہے وہ روز قیامت سب سے پہلے پل صراط سے بجلی کے مانند تیزی سے گزر جائے گا اور اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، پس وہ شخص جو شب و روز کی پچگانہ نمازوں کے اوقات کی محافظت کرتا ہے اور نماز کو جماعت سے ادا کرتا ہے تو اسے ایک شہید کا درجہ و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔^(۳)

۱. مناجات الشارعیں / ص ۲۱۲ - ۲۱۳

۲. تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۵

۳. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال / ص ۲۹۱

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: انّ اللہ وعدَ ان یدخل الجنة ثلاثة نفر بغير حساب، ویشفع کل واحد منهم فی ثمانین الفا: المؤمن، والامام، ورجل يتوضا ثم دخل المسجد، فیصلی فی الجماعة.

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ تین لوگوں کو بغیر کسی حساب کے داخل بہشت کیا جائے گا اور ان تینوں میں سے ہر شخص ۸۰ ہزار لوگوں کی شفاعت کمرے گا اور وہ تین شخص یہ ہیں: ۱۔ مؤذن ۲۔ امام جماعت ۳۔ وہ شخص جو اپنے گھر سے با وضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے^(۱)

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: صفوف الجماعة کصفوف الملائكة والركعة فی الجماعة، اربعة وعشرون رکعة، کل رکعة احب الی اللہ من عبادة اربعین سنة۔

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: میری امت کی نماز جماعت کی صفیں آسمان پر ملائکہ کی صفوں کے مانند ہیں، خداوند عالم نماز جماعت کی ہر رکعت کو چالیس برس کی عبادتوں سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے۔^(۲)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: من مشی الی المسجد یطلب فیہ الجماعة کان له بكل خطوة سبعون الف حسنة ویرفع له من الدرجات مثل ذلک فان مات وهو علی ذلک وکل اللہ به سبعین الف ملک یعودونه فی قبره ویبشرونه ویوئسونه فی وحدته ویستغفرون له حتی یبعث۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص نماز جماعت میں شریک ہونے کی غرض سے مسجد کی جانب قدم بڑھائے تو اس کے ہر قدم پر ستر ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اسی مقدار میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اگر وہ اس حالت میں انتقال کر جائے تو خداوند عالم ستر ہزار ملائکہ کو اس سے قبر میں اتارنے کے لئے روانہ کرتا ہے، وہ فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اور قبر کی ت نہائی (اور تاریکی) اس کی مدد کرتے ہیں اور جب تک وہ فرشتے اس کی قبر میں رہتے ہیں اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں۔^(۳)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: الصلاة فی جماعة تفضل علی کل صلاة الفرد باربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة۔

امام صادق فرماتے ہیں: نماز جماعت فرادی نماز پر چوبیس درجہ فضیلت رکھتی ہے کہ ایک نماز پچیس نمازوں کا ثواب رکھتی ہے^(۴)

(۱) مستدرک الوسائل / ج ۶ / ص ۴۴۹

(۲) الاختصاص (شیخ مفید) ۳۹

(۳) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۴ / ص ۱۷

(۴) تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۵

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ایک دن نماز ظہر کے بعد جبرئیل امین ستر ہزار فرشتوں کے ہمراہ نازل ہوئے اور مجھ سے کہا: اے محمد! تمہارا پروردگار تم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس نے تمہارے لئے دو تحفے بھیجے ہیں جو تم سے پہلے کسی بھی نبی کو ہدیہ نہیں کئے گئے ہیں، میں نے جبرئیل سے پوچھا: وہ دو ہدیہ کیا ہیں؟ جبرئیل نے عرض کیا: تین رکعت نماز تراویح اور پانچ وقت نماز جماعت، میں نے کہا: اے جبرئیل! اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت کے لئے نماز جماعت میں کیا اجر و ثواب معین کیا ہے؟ جبرئیل نے جواب دیا: اگر جماعت میں دو شخص (ایک امام اور دوسرا ماموم) ہوں تو خداوند عالم ہر شخص کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے عوض ایک سو پچاس نمازوں کا ثواب درج کرتا ہے اور اگر تین شخص ہوں تو ہر ایک شخص کے لئے ہر رکعت کے عوض چھ سو نمازوں کا ثواب درج کرتا ہے اور اگر چار آدمی ہوں تو ہر ایک کے لئے ہر رکعت کے عوض بارہ سو نمازوں کا ثواب لکھتا ہے، اگر پانچ آدمی ہیں تو ہر ایک کے لئے دس ہزار سو نمازوں کا ثواب لکھتا ہے، اگر چھ آدمی ہیں تو ہر ایک کے لئے چار ہزار آٹھ سو نمازوں کا ثواب لکھتا ہے، اگر سات آدمی ہیں تو ہر ایک کے لئے نو ہزار چھ سو نمازیں لکھی جاتی ہیں، اگر آٹھ آدمی ہوں تو ہر ایک کے لئے ۱۹۲۰۰ نمازیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح اگر جماعت میں نو شخص موجود ہوں تو تب بھی یہی ثواب لکھا جاتا ہے اور جب نماز جماعت میں حاضر ہونے والوں کی تعداد دس تک پہنچ جاتی ہے تو اگر تمام آسمان کاغذ، تمام دریا و سمندر و روشنائی، تمام درخت قلم اور تمام جن و ملک اور انسان کا تب بن جائیں تب بھی ان دس لوگوں کی ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جبرئیل نے مجھ سے عرض کیا: اے محمد! کسی مومن کا امام جماعت کی ایک تکبیر کو درک کر لینا ساٹھ ہزار حج و عمرہ سے بہتر ہے اور دنیا و مال دنیا سے ستر ہزار درجہ افضل ہے اور کسی مومن کا امام (علیہ السلام) کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھنا فقیروں اور حاجتمندوں پر ایک لاکھ دینار خرچ کرنے سے افضل ہے اور کسی مومن کا امام (علیہ السلام) کے ساتھ ایک سجدہ کرنا راہ خدا میں سو غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔^(۱)

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن عبداللہ ابن مسعود اتنی تاخیر سے نماز جماعت میں پہنچے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) پیغمبر افتتاحی تکبیر (یعنی تکبیرۃ الاحرام) کہہ چکے تھے اور ابن مسعود اس تکبیر کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے عوض ایک بندہ آزاد کیا، اس کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا نبی اللہ! کیا ایک غلام کے آزاد کر دینے سے مجھے جماعت کی اس تکبیر کا ثواب حاصل ہو گیا ہے جسے میں درک نہیں کر پایا تھا؟ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے جواب دیا: ہرگز نہیں، یہ جواب سن کر عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا: اگر میں ایک اور غلام آزاد کر دوں؟ آنحضرت نے فرمایا: اے ابن مسعود! اگر تم جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کو راہ خدا میں انفاق کر دو پھر بھی اس تکبیر کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہو۔^(۲)

(۱). بحار الانوار / ج ۸۵ / ص ۱۴ - ۱۵

(۲). جامع الاخبار / ص ۹۱ - ۹۲

صف اول کی فضیلت

مستحب ہے کہ انسان نماز جماعت کی پہلی صف میں خصوصاً امام جماعت کے پیچھے حاصل کرے لیکن یہ بھی مستحب ہے کہ بزرگ و افضل و متقی لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس بارے میں چند روایت ذکر ہیں:

قال ابو الحسن موسى الجعفر عليه السلام: ان الصلاة في صف الاول كالجهاد في سبيل الله عز وجل -
حضرت امام موسی بن جعفر فرماتے ہیں: صف اول میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھنا راہ خدا میں جہاد کرنے کے مانند ہے۔^(۱)

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: افضل الصفوف اولها وافضل اولها دان من الامام
امام محمد باقر فرماتے ہیں: سب سے افضل و برتر پہلی صف ہے اور پہلی صف میں امام کے قریب والی جگہ سب سے افضل ہوتی ہے۔^(۲)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على الصف الاول والتكبير الاولى لايؤذي مسلماً اعطاه
اللهم الاجر ما يعطى المؤمن في الدنيا والآخرة -

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اور پہلی تکبیر کو درک کر لیتا ہے کوئی بھی مسلمان اسے اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے اور خداوند عالم اسے وہی اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو ایک مؤذن کو دنیا و آخرت میں عطا کرتا ہے۔^(۳)

نماز جماعت کا نقطہ آغاز

اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کتب تواریخ میں بھی یہی ملتا ہے کہ جس وقت سے خداوند عالم نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) درجہ رسالت مبعوث کیا اور آپ کو پہلے آپ کو اپنے اقرباء کے لئے تبلیغ دین کا حکم ملا اور اس کے بعد کھلی کوئی تبلیغ کرنے کے لئے حکم خدا ملا تو سب سے پہلے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ایمان لائے اس کے بعد حضرت خدیجہ ایمان دین اسلام سے مشرف ہوئیں اور جیسے ہی پروردگار نے آنحضرت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ نے امام علی (علیہ السلام) اور خدیجہ کے ساتھ نماز جماعت قائم کی اور زندگی میں کبھی بھی جماعت کے بغیر نماز ادا نہیں کی۔

(۱). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۸۵

(۲). وسائل الشیعہ / ج ۵ / ص ۳۸۷

(۳). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۴ / ص ۱۸

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) وہ ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی فرادی نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ ہمیشہ اپنی واجب نمازوں کو جماعت سے پڑھے تھے اور آغاز اسلام کے بعد سے چھ مہینہ تک صرف تین شخص نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ)، حضرت علی اور جناب خدیجہ کے درمیان نماز جماعت قائم ہو تھی۔

اسماعیل ابن ایاس ابن عفیف کندي سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں ایک تاجر آدمی تھا، جب میں تجارت کے لئے زمانہ جاہلیت میں شہر مکہ میں داخل ہوا اور تجارت کا سامان خریدنے کے لئے عباس ابن عبدالمطلب کے پاس پہنچا کیونکہ وہ بھی ایک تاجر شخص تھے، ہم دونوں (خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہوئے) ناگہاں میں نے کعبہ کے قریب ایک خیمہ سے ایک جوان نکلتے ہوئے دیکھا، وہ جوان کعبہ قریب آئے، میری نگاہوں نے اتنا حسین چہرہ آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ جوان کعبہ کے مقابل آکر کھڑے ہوئے اور سورج کس طرف دیکھا (کہ نماز کے وقت ہو گیا ہے یا نہیں) اس کے بعد وہ جوان نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، اسی وقت ایک بچہ اور ایک عورت خیمہ سے باہر نکلے وہ بچہ آکر دائیں جانب کھڑا ہو گیا اور وہ عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ اور عورت اپنے آگے کھڑے ہونے کی شخص کی اتباع کر رہے ہیں، اگر وہ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ دونوں ان کے ساتھ رکوع میں کمرتے ہیں اور اگر وہ سجدہ کمرتے ہیں تو یہ دونوں بھی ان کے ساتھ سجدہ کمرتے ہیں، اس بے سابقہ منظر کو دیکھ کر میرے جسم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور میرے اندر ہیجان پیدا ہو گیا لہذا میں نے نہایت تعجب کے ساتھ عباس ابن عبدالمطلب سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ عباس نے جواب دیا:

وہ شخص جو آگے کھڑے ہوئے ہیں محمد ابن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ) ہیں اور وہ بچہ عبد اللہ کے بھائی عمران کے فرزند علی ابن ابی طالب ہیں اور وہ عورت جو پیچھے کھڑی ہوئی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی ہمسرہ خدیجہ ہیں، اس کے بعد عباس ابن مطلب نے کہا:

میرے چچا زاد بھائی حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب قیصر و کسری کا پورا خزانہ ہمارے اختیار میں ہو گا، لیکن خدا کی قسم اس وقت پوری کائنات میں اس مذہب کی پیروی کرنے والے صرف یہی تین لوگ ہیں، اس کے بعد راوی کہتا ہے: اے کاش! خداوند عالم مجھے اتنی توفیق دیتا کہ آنحضرت کے پیچھے اس وقت (نماز پڑھنے والوں علی (علیہ السلام) کے بعد دوسرا آدمی ہوتا۔^(۱)

(۱) مناقب امیر المومنین / ج ۱ / ص ۲۶۱۔ بیابج المودۃ / ج ۲ / ص ۱۴۷

امام علی ابن طالب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں:
 اناعبد اللہ ، و اخورسول اللہ ، وانا الصدیق الاکبر ، لایقولہا بعدی الا کاذب مفتری ولقد صلیت مع رسول اللہ
 (صقبل الناس بسبع سنین وانا اول من صلی معہ

میں بندہ خدا ہوں اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میرے بعد صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص خالصتاً جھوٹ بولتا ہے اور جن لوگوں نے سب سے پہلے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی ہے میں نے ان لوگوں سے سات سال پہلے آنحضرت کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں جس نے آنحضرت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔^(۱)

مرحوم ثقۃ الاسلام شیخ ابو جعفر کلینی کتاب ”کافی“ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں:
 عن ابی جعفر علیہ السلام قال: لما سرى برسول الله صلى الله عليه وآله الى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فاذن جبرئيل واقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبیون خلف محمد صلى الله عليه وآله.
 حضرت امام باقر فرماتے ہیں: جب شب معراج پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو آسمان پر لے جایا گیا تو آنحضرت بیت المعمور میں پہنچے، جیسی ہی نماز کا وقت پہنچا تو اللہ کی طرف سے جبرئیل امین (علیہ السلام) نازل ہوئے اور اذان و اقامت کہی، رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز جماعت کے لئے آگے کھڑے ہوئے اور انبیا (علیہ السلام) و ملائکہ نے آنحضرت کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھی۔^(۲)

روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) شدید گرمی کے ایام میں بھی نماز ظہر و عصر کے لئے جماعت قائم کرتے تھے لیکن منافقین کا ایک گروہ جو مومنین کی صفوں میں تفرقہ ایجاد کرنے کے لئے گرم ہوا کو بہانہ قرار دیتے تھے اور نماز جماعت میں شرکت نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسرے ل

(۱) الغدير/ ج ۳/ ص ۲۲۱ - سنن کبریٰ/ ج ۵/ ص ۱۰۷

(۲) کافی (باب بدء الاذان والاقامة) ج ۳/ ص ۳۰۲

وگوں کو نماز جماعت میں شریک ہونے سے منع کرتے تھے، ان کے اس پروپیگنڈہ کی وجہ سے نماز جماعت میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ تم اپنی نمازوں بالخصوص نماز وسطیٰ نماز ظہر کی محافظت اور پابندی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔^(۱)

ان مذکورہ احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز کے وجوب کا حکم نازل ہوا تو اسی وقت پہلی ہی نماز میں جماعت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی اور آغاز اسلام ہی سے نماز جماعت کا آغاز ہو چکا تھا اور شب معراج ایک عظیم نماز جماعت برگزار ہوئی کہ جبرئیل امین نے اذان و اقامت کہی اور اس کے بعد انبیائے الہی اور تمام ملائکہ نے آنحضرت کے پیچھے نماز جماعت چڑھ کر اپنے لئے فخر و مباہات کیا۔

روئے زمین پر ایک اور نماز بڑے عظمت و وقار کے ساتھ برگزار ہوگی کہ جب ہمارے آخری امام ظہور فرمائیں گے اور آسمان سے عیسیٰ (علیہ السلام) بھی آکر اس نماز میں شرکت کریں گے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ بہت جلد امام زمانہ کمرے اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار اور ان کے ماموین سے قرار دے (آمین بارب العالمین)۔

(۱) سورہ بقرہ / آیت ۲۳۸۔ تفسیر نمونہ / ج ۲ / ص ۱۴۶

راز جماعت

دین اسلام میں نماز جماعت کے قائم کرنے کی چند وجہ بیان کی گئی ہیں جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ کئے مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہوتا ہے، مومنین کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، احوال پرسی ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں۔ امام علی بن موسیٰ الرضاؑ فرماتے ہیں: دین اسلام میں نماز جماعت کو اس لئے قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اخلاص، توحید، اسلام اور عبادت خداندی ظاہری طور سے بھی اظہار ہو جائے کیونکہ نماز جماعت کے اظہار کے ذریعہ عالم شرق وغرب کے لئے خداوند عالم کے بارے میں ایک دلیل قائم ہو جاتی ہے اور نماز جماعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ منافق لوگ جو نماز ہلکا اور آسان کام شمار کرتے ہیں وہ اس چیز پر مجبور ہو جائیں جس چیز کا ظاہری طور سے اقرار کرتے ہیں اس کا سب لوگوں کے سامنے اقرار کرے اور اس چیز کے پابند جائیں جو وہ اپنی زبان سے اسلام کے بارے میں اظہار کرتے ہیں اور نماز جماعت کے قرار دئے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز جماعت میں حاضر ہونے والے لوگ ایک دوسرے کے مسلمان اور متقی و پرہیزگار ہونے کی گواہی دے سکیں۔^(۱)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال : انما جعلت الجماعة والاجتماع الى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع.

امام صادق فرماتے ہیں: دین اسلام میں نماز جماعت کو اس لئے قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ نماز پڑھنے والوں کی نماز نہ پڑھنے والوں سے پہچان ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں اور کون نماز کو ضائع کرتے ہیں۔^(۲) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جماعت کے وجہ مومنین و مسلمین کے درمیان اتحاد برقرار ہوتا ہے مومنین صبح، دوپہر اور شام میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، دین اسلام میں نماز جماعت کو اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ تاکہ صبح سویرے مومن بھائی ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں اور پھر دوبارہ ظہر میں ملاقات کریں

۱. علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۶۲

۲. وسائل الشیعة / ج ۵ / ص ۳۷۷

اور رات میں بھی ملاقات کریں اور نماز جماعت کو اس لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ بستی کے لوگ آپس میں متحد رہیں اور کوئی ان کے خلاف کسی طرح کا پروپیگنڈہ نہ پھیلانے لیکن اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی وجہ سے امام جماعت کے خلاف پروپیگنڈہ پھیلاتے ہیں اور پیش نماز پر مختلف طریقہ سے اعتراض کرتے ہیں یہاں کہ اسلام کا لباس پہن کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ نبی کے زمانے میں ہوتا تھا اور منافقین لوگ مسلمانوں درمیان تفرقہ ڈالنے کے لئے گرمی یا سردی کو بہانہ قرار دیتے تھے اور کہتے تھے اس گرمی میں کس نماز پڑھیں اور پیغمبر کی باتوں پر اعتراض بھی کرتے تھے۔

مسٹر ہنفر (جو حکومت برطانیہ کے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا تھا) لکھتا ہے کہ: مسلمانوں کے درمیان اتحاد و ہماہنگی کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہے نماز جماعت کو ختم کیا جائے اور اسے ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ امام جمعہ و جماعت کے خلاف غلط خبریں شایع کی جائیں، ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی جائیں، ان کے خلاف پروپیگنڈہ پھیلا جائے اور لوگوں کو علماء دین و آئمہ جماعات سے بدظن کیا جائے اور لوگوں کو ان کا استقبال کم کرنا چاہئے بالخصوص ضروری ہے کہ امام جماعت کے فاسق و فاجر ہونے پر دلیلیں قائم کی جائیں تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں اور اس سوء ظن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں اور پھر ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھے گا اور علماء و امام جماعت کا لوگوں سے رابطہ ختم ہو جائے۔^(۱)

”ہرس لیف“ کہتا ہے: میں نے زندگی میں بہت زیادہ کلیسا و معبد کا دیدار کیا ہے کہ جن میں کسی طرح کی کوئی مساوات نہیں پائی جاتی ہے اور مسلمانوں کے بارے میں بھی میرا یہی خیال تھا کہ ان کی عبادت گاہوں میں بھی کوئی اخوت و مساوات نہیں پائی جاتی ہوگی لہذا خیال یقین میں بدلنے کے لئے عید الفطر کے دن ان کی مسجدوں کا نظارہ کرنے کے لئے شہر میں گھومنے نکلا، جب لندن کی ”ووکینج“ مسجد کا نظارہ کیا تو میری نگاہوں میں ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا اور میرے دل نے مجھ سے کہا: عالیتین مساوات تو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔

وہ کہتا ہے کہ: میں نے مسجدیں دیکھا کہ مختلف قسم کے لوگ، گورے، کالے، عالی، دانی، شہری دیہاتی امیر و غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور سب اخوت و بھائی چارہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں اور اسی طرح کا منظر ممباسا شہر کی نوبیا مسجد کے دیکھنے پیش آیا وہاں بھی میری نگاہوں دیکھا کہ کسان، مزدور اور سیاستمدار لوگ نہایت خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں،

منصب دار لوگ نماز میں کسی دوسرے کے پاس کھڑے ہونے میں کوئی حماقت محسوس نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر کسی کو اپنی بزرگی کا خیال نہیں ہے بلکہ سب خدا کی بارگاہ میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں، کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر برتری نہیں رکھتا ہے، جسوقت میں نے امام جماعت سے ملاقات کی (جو زندگی میں کسی مذہبی رہنما سے پہلی ملاقات تھی) انھوں نے مجھ سے کہا: مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں اور جو کتاب خدا نے ان پر نازل کی ہیں وہ بھی برحق ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ تمام باتیں جو میں نے مسلمانوں کے خلاف سنی تھیں وہ سب غلط ثابت ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام صلاحیت رکھتا ہے کہ پورے دنیا کے لوگ اسے قبول کریں۔^(۱)

شیخ المرئیس ابو علی سینا نے ایک خط ابو سعید ابی النخیر کی خدمت میں ارسال کیا اور لکھا: جس جگہ اللہ کی عبادت کریں گھر میں یا مسجد میں یا صحرا میں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں وہ جواب ضرور دیتا ہے اور تمناؤں کو پوری کرتا ہے پھر کیا ضروری ہے انسان مسجد میں جائے اور نماز کو جماعت سے ادا کرے جبکہ خداوند متعال رشہ رگ سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہے چاہے؟ ابو سعید نے ابو علی سینا کے خط کا جواب دیا اور اس میں ایک بہت عمدہ مثال لکھی:

اگر کسی مکان میں متعدد چراغ روشن ہوں اور ان میں سے ایک چراغ خاموش ہو جائے تو روشنی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہو گی کیونکہ ابھی دوسرے چراغ روشن ہیں اس لئے اندھیرا ہونے کا امکان نہیں ہے لیکن اگر وہ تمام چراغ جدا جدا کمرے میں روشن ہوں تو جس کمرے کا بھی چراغ خاموش ہو جائے گا اس میں اندھیرا چھا جائے گا انسان بھی ان چراغوں کے مانند ہیں کیونکہ جو لوگ گناہوں میں المودہ ہیں اگر وہ گھر میں (یا مسجد میں) فرادی نماز پڑھتے ہیں تو اس خاموش چراغ کے مانند ہیں جسمیں ہرگز نور نہیں پایا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی نماز ان کو بہت ہی کم فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ ممکن ہے ایسے لوگ رحمت و برکات الہی سے بھی محروم ہو جائیں۔

مسجد میں نیک و صالح لوگ بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں لہذا اگر تمام لوگ مسجد میں آکر جماعت سے نمازیں پڑھیں تو شاید خداوند عالم ان نیک و صالح لوگوں کے حاضر ہونے کی وجہ سے ان گناہگار لوگوں کی بھی قسمت بیدار ہو جائے اور خدا کی رحمت و برکات نازل ہونے لگیں۔^(۲)

(۱). ہزارویک نکتہ دربارہ نماز، ش ۶۴۴ / ص ۲۰۶

(۲). ہزارویک نکتہ دربارہ نماز / ش ۵۷۳، ص ۱۸۱

واجبات نماز کے اسرار

واجبات نماز گیارہ ہیں:

۱۔ نیت ۲۔ تکبیرۃ الاحرام ۳۔ قیام ۴۔ قرائت ۵۔ ذکر ۶۔ رکوع ۷۔ سجود ۸۔ تشهد ۹۔ سلام ۱۰۔ ترتیب ۱۱۔ موالات۔
۱۔ نیت ۲۔ تکبیرۃ الاحرام ۳۔ قیام متصل بہ رکوع یعنی رکوع سے پہلے کھڑے ہونا اور تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اور رکوع میں جانے سے پہلے قیام کرنا ۴۔ رکوع ۵۔ دو سجدے اب ہم ان واجبات نماز کے راز اور وجوہات کو یکے بعد دیگرے بالترتیب ذکر کر رہے ہیں:

رازنیت

انسان جس کام کو انجام دیتا ہے اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے مقصد سے آگاہ ہونے کو نیت کہا جاتا ہے اور ہر کام کے انجام پر ثواب و عقاب نیت پر موقوف ہوتا ہے، اگر عمل کو آگاہی و ارادہ کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ باعث قبول ہوتا ہے
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اَتَمَّ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَانُوئٍ، فَمَنْ غَزَى ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدِ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ غَزَى يَرِيدُ عَرْضَ الدُّنْيَا وَنَوَى عَقْلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَنَاوَاهُ۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: انسان کے ہر عمل کا تعلق اس کی نیت سے ہوتا ہے اور عمل کی حقیقت نیت کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے اور ثواب بھی نیت کے حساب دیا جاتا ہے، اس کے نصیب میں وہی ہوتا ہے جس چیز کا وہ قصد کرتا ہے، پس وہ جو شخص رضای الہی کی خاطر جنگ کرتا ہے اور کسی نیک کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اسے اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے ضرور اجر عطا کرتا ہے اور جو شخص متاع دنیا کو طلب کرتا ہے اسے اس کے علاوہ جسیچہ کی اس نے نیت کی ہے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔^(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا بنية إلا بإصابة السنة: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: عمل کے بغیر کوئی قول نہیں ہوتا ہے اور کوئی قول و عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے اور کوئی قول و عمل اور نیت سنت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔^(۲)

عن ابی عبد الله عليه السلام قال: انَّ الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة۔ امام صادق فرماتے ہیں: خداوند عالم روز قیامت انسان کو ان کی نیت کے اعتبار سے محشور کرے گا۔^(۳)

۱۔ (تہذیب الاحکام / ج ۱ / ص ۸۳)

۲۔ کافی / ج ۱ / ص ۷۰

۳۔ تہذیب الاحکام / ج ۶ / ص ۱۳۵

راز اخلاص و قصد قربت

جس طرح انسان ظاہری طور سے ذکر خدا کرتا ہے اسی طرح باطنی اعتبار سے اپنی نماز و عبادت کو صرف پروردگار عالم سے قربت حاصل کرنے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انجام دے، نمازی کو چاہئے کہ اپنے دل میں حکم و فرمان الہی کو انجام دینے کا ارادہ کرے اور خالصتاً خدا کے لئے انجام دے، اگر دل میں تھوڑا سا بھی غیر خدا کا ارادہ ہو تو وہ عمل باطل ہے، عمل وہی قیمتی ہے جس عمل پر الہی رنگ چڑھا ہو اور جتنا زیادہ رنگ چڑھا ہو اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے

عمل کو صرف خدا کے لئے انجام دینا، کسی دوسرے کو عبادت میں شریک نہ بنانے اور دل میں خوف خدا رکھنے کو اخلاص اور صدق نیت کہا جاتا ہے، خداوند عالم کثرت عمل اور طولانی رکوع و سجدہ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ حُسن نیت اور اخلاص کی طرف نگاہ کرتا ہے عمل میں اخلاص کو دیکھتا ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اگر نیت خالص ہو تو تھوڑا کام بھی بہت زیادہ ہے اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا جانے والا چھوٹا کام بھی باعث عظمت ہو جاتا ہے، اگر عمل میں اخلاص ہو تو ایک ضربت بھی ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو سکتی ہے اور یہ مقام مولائے کائنات علی ابن ابی طالبؑ ہی کو حاصل ہوا ہے۔ نماز گزار اپنی نمازوں کو فقط اللہ کے لئے انجام دے اور اس میں کسی دوسرے کا قصد نہ کرے اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ قبول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، خداوند عالم نیت کے اعتبار سے عمل کو قبول کرتا ہے اگر نیت صحیح ہے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اگر خرابی اور ریاکاری پائی جاتی ہے تو وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص نماز و عبادت کو ظاہری کے علاوہ باطنی طور سے بھی مایا باپ، یا کسی رئیس و سرپرست کے خوف سے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے انجام دے اور دل میں نمازی، متقی، پرہیزگار اور ایک نیک انسان کہلائے جانے کا ارادہ کرے، مثلاً یہ قصد کرے کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میرے والدین یا کوئی دوسرا شخص مجھے ضرب لگائے یا مجھے تباہ کر دیں گے یا خوف ہو کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے محفل میں شرمندہ ہونا پڑے گا یا مجھے کسی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ریاکاری میں شمار ہوتی ہیں ان کا قصد کرے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ نہیں رکھتی ہے ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن یکساں نہ ہو، دوسرے لوگوں کی موجودگی میں نماز پڑھتے وقت خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہو تاکہ وہ لوگ اسے متقی و پرہیزگار شمار کریں لیکن جب تنہائی میں نماز پڑھے تو اس کی نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہ پایا جاتا ہو اور بہت جلد بازی میں نماز پڑھتا

حضرت امام خمینی کی توضیح المسائل میں لکھا ہے: انسان کو چاہئے کہ فقط حکم خدا انجام دینے کے لئے نماز پڑھے پس جو شخص نماز میں ریاکاری کرتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو مستقی و پرہیزگار کے نام سے یاد کریں، اسکی نماز باطل ہے خواہ وہ نماز کو فقط لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتا ہو یا خدا اور لوگوں کو دکھانے کے لئے پڑھتا ہو یعنی دل میں خدا کا قصد کرے اور ریاکاری کا بھی خیال رکھے اور دوسرے مسئلہ میں لکھا ہے کہ: اگر انسان نماز کا کچھ حصہ غیر خدا کے لئے انجام دے پھر بھی نماز باطل ہے خواہ وہ حصہ جو غیر خدا کے لئے انجام دیا گیا ہے نماز کا واجبی جزء ہو جیسے حمد و سورہ کی قرائت یا مستحبی جزء ہو جیسے قنوت، بلکہ اگر انسان نماز کو خدا کے لئے انجام دے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے کسی مخصوص جگہ میں مثلاً مسجد میں، یا ایک مخصوص وقت میں مثلاً اول وقت، یا ایک مخصوص طریقہ سے مثلاً جماعت سے نماز پڑھے، اسکی نماز باطل ہے۔^(۱)

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ - (۲) رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم سب اسی کے عبادت گذار ہیں۔

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ - (۳)

اور انھیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ - (۴)

ہر وہ شخص جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہئے خدا کی عبادت میں کسی بھی ذات کو شریک قرار نہ دو۔

﴿قُلْ إِنْ صَلَّائْتُمْ وَنُسَكَّيْتُمْ وَنَحْيَيْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ - (۵)

اے رسول! کہہ دیجئے کہ میری نماز، عبادت، زندگی، موت سب اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔

(۱) توضیح المسائل (امام خمینی) مسئلہ ۹۴۶ - ۹۴۷

(۲) سورہ بقرہ / آیت ۱۳۸

(۳) سورہ بقرہ / آیت (۵)۔

(۴) سورہ کہف / آیت ۱۱۰

(۵) سورہ انعام آیت ۱۶۲

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَةٍ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ (۱)

(اے رسول!) کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے تو تمہارا پروردگار بھی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔

امام صادق فرماتے ہیں: اہل جہنم کے ہمیشہ آگ میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دنیا میں یہ نیت تھی کہ اگر ہم ہمیشہ کے لئے بھی دنیا میں رہیں گے تو ہمیشہ معصیت خداوندی کو انجام دیتے رہیں گے اور اہل بہشت کے جنت میں ہمیشہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دنیا میں یہ نیت تھی کہ اگر ہم دنیا میں بھی باقی رہے تو ہمیشہ اطاعت باری تعالیٰ کو انجام دیتے رہیں گے، یہ صرف نیت ہی کا انجام ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ کے لئے جنت میں اور وہ گروہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے آیہ گرمہ ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَةٍ﴾ کی تلاوت کی: اور فرمایا: ”علیٰ شاکلتہ“ سے ”علیٰ نیتہ“ مراد ہے۔ (۲)

امام صادق ایک اور حدیث میں آیہ مبارکہ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (۳) کے بارے میں فرماتے ہیں: آیت میں خدا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمل کو طول دیا جائے بلکہ مراد یہ ہے کہ تم میں کس کا عمل سب سے زیادہ صحیح ہے اور عمل وہی صحیح ہوتا ہے جو خوف خدا اور نیک و سچی نیت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، خداوند عالم طولانی رکوع و سجود کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ عمل میں اخلاص کو دیکھتا ہے اور عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دینا خود عمل سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور عمل خالص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی حمد و ثناء کا دل میں ارادہ نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کو اپنی عبادت میں شریک نہ بنانا اور نیت عمل سے افضل ہوتی ہے بلکہ عمل ہی کو نیت کہا جاتا ہے، اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَةٍ﴾ اور فرمایا: ”علیٰ شاکلتہ“ سے ”علیٰ نیتہ“ مراد ہے۔ (۴)

(۱) سورہ اسراء / آیت ۸۴

(۲) کافی / ج ۲ / ص ۸۵

(۳) اس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں (حسن نیت کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، سورہ نلک / آیت ۲

(۴) کافی / ج ۲ / ص ۱۶

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ریاکار شخص کی تین پہچان بیان کی ہیں:

- ۱۔ جب ت نہائی میں ہوتا ہے تو عمل کو سستی اور لا پرواہی کے ساتھ انجام دیتا ہے
- ۲۔ جب اپنے پاس لوگوں کو دیکھتا ہے (اور ان کی موجودگی میں نماز پڑھتا ہے) تو اپنے عمل میں طول و نشاط بڑھا دیتا ہے
- ۳۔ اور اسچیز کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے ہر کام میں اس کی تعریف کی جائے۔^(۱)

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال: انّ اللہ تعالیٰ لایقبل عملا فیہ مثقال ذرّة من ریا۔

نبی اکرم فرماتے ہیں: خداوند عالم انسان کے ہر اس عمل کو کہ جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری کی بوپائی جاتی ہے ہرگز قبول نہیں کرتا ہے۔^(۲)

قال ابو عبد اللہ علیہ السلام: کل ریا شرک انّہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ۔

امام صادق فرماتے ہیں ہر طرح کی ریاکاری شرک ہے، جو شخص کسی کام کو لوگوں کے دکھانے کے لئے انجام دیتا ہے اس کا ثواب لوگوں کی طرف جاتا ہے اور جو شخص خدا کے لئے انجام دیتا ہے اس کا ثواب اللہ کی طرف جاتا ہے۔^(۳)

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: لو انّ عبداً عمل عملاً یطلب بہ وجہ اللہ عزوجل والدار الآخرۃ وفادخل فیہ رضا احد من الناس کان مشرکاً۔

امام باقر فرماتے ہیں: اگر کوئی بندہ کسی کام کو اللہ کی خوشنودی اور عاقبت خیر کے لئے انجام دے لیکن اس میں کسی شخص کی خوشنودی بھی شامل حال ہو تو وہ مشرک ہے۔^(۴)

(۱) قرب الاسناد/ ص ۲۸

(۲) مستدرک الوسائل/ ج ۱/ ص ۱۲

(۳) کافی/ ج ۲/ ص ۲۹۳

(۴) ثواب الاعمال/ ص ۲۴۲

روایت میں آیا ہے: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کونسی شے ہے جس کے ذریعہ روز قیامت نجات پائی جائے گی؟ آنحضرت نے فرمایا: نجات اس چیز میں ہے کہ آپ (دنیا میں) خدا کو دھوکا نہ دیں، ورنہ وہ کل روز قیامت تمہیں دھوکا دے گا کیونکہ جو خدا کو مکرو فریب دیتا ہے خدا بھی اسے مکرو فریب دے گا اور اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لے گا، اگر انسان غور فکر کرے تو وہ خدا کو نہیں بلکہ خود کو دھوکا دے رہا ہے

اس نے پوچھا: انسان خدا کو کیسے دھوکا دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: خدا کو دھوکا دینا یہ ہے کہ انسان اس کام کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے انجام دے لیکن اس کو انجام دینے میں کسی دوسرے کا قصد کرے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ریاکاری کرنے میں خدا سے ڈرو، کیونکہ ریاکاری شرک ہے، روز قیامت ریاکار شخص کو چار نام سے پکارا جائے گا: اے کافر!، اے فاسق!، اے خائن!، اے تباہ کار! تیرے تمام اعمال جھٹ ہو گئے اور ثواب باطل ہو گیا ہے، آج تیری رہائی و نجات کا کوئی سامان نہیں ہے، اپنے کئے ہوئے اعمال کا اجر و ثواب اسی سے طلب کر جس کے لئے تو نے انجام دئے ہیں۔^(۱)

اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان قرویج دین اسلام کی خاطر نماز کو اچھے انداز میں ادا کرتا ہے تو اسے ریاکاری نہیں کہتے ہیں، اس بارے میں عبداللہ ابن بکیر نے عبید سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے میں نے امام صادق سے پوچھا: اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنی نماز کو لوگوں کے درمیان اس قصد سے انجام دیتا ہے تاکہ لوگ اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور اس کے دین کی طرف تمایل پیدا کریں اور اس کے طرفدار ہو جائیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: اسے ریاکاری میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔^(۲)

۱. امالی / ص ۶۷۷ - ثواب الاعمال / ص ۷۵۵ - معانی الاخبار / ص ۳۴۱

۲. وسائل الشیعہ / ج ۱ / ص ۵۶

راز تکبیرۃ الاحرام

تکبیر کے ذریعہ نماز کا آغاز کئے جانے کی وجہ

واجب ہے کہ انسان جیسے ہی نماز کی نیت کرے تو اس کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے تکبیرۃ الاحرام یعنی ”اللہ اکبر“ کہے اور اس کے ذریعہ اپنی نماز کا آغاز کرے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آغاز نماز کے لئے تکبیر کو کیوں معین کیا گیا ہے، کیا نماز کو تکبیر کے علاوہ خداوند متعال کے کسی دوسرے نام سے ابتدا نہیں کیا جاسکتا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں مشرف ہوئی ان کے عالم نے آنحضرت سے چند سوال کئے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ نماز کو تکبیر کے ذریعہ شروع کیوں جاتا ہے؟ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: ”اللہ اکبر“ فہی کلمۃ اعلیٰ الکلمات واحبہا الی اللہ عزوجل یعنی لیس شی اکبرمنہ، ولا یفتح الصلاۃ الا بہا لکرامتہ علی اللہ وہو اسم الاکرم۔

”اللہ اکبر“ کلموں میں سب سے افضل و برتر کلمہ ہے اور اس کلمہ کو خداوند عالم بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے یعنی اللہ کے نزدیک اس کلمہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور اس کلمہ کے علاوہ کسی دوسرے کلمہ سے نماز کی ابتداء کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ خدا صاحب کرامت ہے اور یہ کلمہ اسم اکرم ہے۔^(۱)

ناک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے چہرے کی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کے چہرے پر ناک ہی موجود نہ تو اسے لوگ کیا کہیں گے اور کیا نام دیں، نماز میں تکبیرۃ الاحرام کو ناک کا درجہ دیا گیا ہے کہ جس کے بغیر نماز ادھوری ہے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں:

ہر شے کے ایک چہرہ ہوتا ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے لہذا تمہیں چاہئے کہ اپنے کے دین چہرہ نہ بگاڑیں اور ہر چیز کی ایک ناک ہوتی ہے اور نماز کی ناک تکبیر ہے (ناک سے چہرے کی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے اگر کسی شخص کے چہرہ سے ناک کو ختم کر دیا جائے تو وہ برا معلوم ہوتا ہے اسی طرح اگر نماز سے تکبیر کو نکال دیا جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی)۔^(۲)

۱. علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۵۱

۲. کافی / ج ۳ / ص ۲۷۰

اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہے جانے کی وجہ

اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اور استکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ محرم ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں (جو نماز گزار کے لئے غیر نماز کی حالت میں حلال ہوتی ہیں مثلاً کسی چیز کا کھانا پینا، قبلہ سے منحرف ہونا، کسی سے کلام کرنا چاہے ایک ہی حرف ہو) نماز گزار پر حرام ہو جاتی ہیں، اس بارے میں روایت میں آیا ہے: قال رسول الله صلى الله عليه واله: افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: نماز کی ابتداء وضو کے ذریعہ ہوتی ہے اور تکبیر اس کی تحریم ہے اور سلام اس کی تحلیل ہے^(۱)

سات تکبیر کہنے کا راز

تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جو کہ واجب ہے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یا بعد میں چھ تکبیر کہنا مستحب ہے یہ مجموعاً سات تکبیر ہو جاتی ہیں لیکن پانچ یا تین تکبیر پر بھی اکتفاء کر سکتے ہیں، ان تکبیروں کو افتتاحی تکبیر کہتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ نماز کی ابتداء ہوتی ہے لیکن حقیقت میں تکبیرۃ الاحرام کو افتتاحی تکبیر کہا جاتا ہے۔ احادیث معصومین میں نماز کے شروع میں سات افتتاحی تکبیر کہے جانے کے بارے میں چند وجہ بیان اس طرح بیان کی گئی ہیں:

۱۔ نماز کے شروع میں سات تکبیریں کہنے کا راز یہ ہے کہ نبی اکرم نے بھی نماز کو مومن کے لئے بارگاہ ملکوتی میں پرواز کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے اور پرواز کے لئے سات آسمان کے پردوں کو عبور کرنا ضروری ہے، جب مومن تکبیر کہتا ہے تو آسمان کا ایک پردہ کھل جاتا ہے لہذا ساتوں حجاب عبور ہونے کے لئے سات تکبیر کہنا چاہئے تاکہ بارگاہ ملکوتی میں پرواز کر سکے۔

ہشام ابن حکم سے روایت ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر نے سات افتتاحی تکبیر کے یہ بیان کی ہے:

انّ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما اسرى به الى السماء قطع سبعة حُجُبٍ، فکبر عند کلّ حجابٍ تکبیرۃ فاوصله اللہ عزوجل بذلک الى منتھی الکرامة جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے آسمانوں کی سیر کی تو سات پردوں سے گزرے تو ہر حجاب کے نزدیک ایک تکبیر کہی اور ان تکبیروں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت کو انتہائے کرامت و بلندی پر پہنچایا۔^(۲)

(۱) وسائل الشیعہ/ ج ۴/ ص ۷۱۵

(۲) من لایحضرہ الفقیہ/ ج ۱/ ص ۳۰۵

۲۔ ان سات تکبیروں کا راز یہ ہے کہ ان کے ذریعہ خدا کے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تصدیق کی جاتی ہے۔

جابر ابن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبؑ کی خدمت میں موجود تھا، آپ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو مولانا اس سے پوچھا: اے مرد! کیا تم نماز کی تاویل و تعبیر سے آشنائی رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں عبادت کے علاوہ نماز کی کوئی تاویل نہیں جانتا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ نماز ایک عبادت ہے، امام (علیہ السلام) نے اس سے فرمایا:

قسم اس خدا کی جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو نبوت عطا کی، خدا عالم نے جنت نے بھی کام نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو بجالانے کا حکم دیا ہے اس میں کوئی راز اور تعبیر ضرور پائی جاتی ہے اور وہ سب کام بندگی و اطاعت کی نشانی ہیں، اس مرد نے کہا: اے میرے مولانا! آپ انھیں مجھے ضرور بتائے وہ کیا ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نماز کے شروع میں سات تکبیر کہنا چاہئے ان سات تکبیر کا راز یہ ہے کہ جب تم پہلی ”اللہ اکبر“ کہو تو اپنے ذہن میں یہ خیال کرو کہ خداوند عالم قیام و قعود کی صفت سے پاک و منزہ ہے، وہ نہ کھڑا ہوتا ہے اور نہ بیٹھتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ ”اللہ اکبر“ تو خیال کرو کہ خدا نہ چلتا ہے اور نہ بیٹھتا ہے اور تیسری تکبیر سے یہ ارادہ کرو کہ خدا جسم نہیں رکھتا ہے اور اسے ذہن میں تصور نہیں کیا جاسکتا ہے، چوتھی تکبیر کہنے کا راز یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی عرض حلول نہیں کر سکتا ہے اور اسے کوئی مرض نہیں لگ سکتا ہے اور پانچویں تکبیر کہنے کا راز یہ ہے کہ وہ جوہر و عرض جیسی صفت سے منزہ ہے اور چھٹی تکبیر کہنے سے اس چیز کا ارادہ کرو کہ وہ نہ کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کر سکتی ہے اور چھٹی تکبیر کہنے سے یہ خیال کرو کہ خداوند عالم نہ کبھی نابود ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی آسکتی ہے وہ تغیر و تبدل سے مبرا ہے اور ساتویں تکبیر کہنے سے یہ خیال کرو کہ اس میں کبھی بھی حواس خمسہ حلول نہیں کر سکتے ہیں۔^(۱)

۳۔ سات تکبیروں کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے جسے ہم معصوم کی ایک دو حدیث کے ضمن میں ذکر کر رہے ہیں جسے ”تہذیب الاحکام“ اور ”من لا یحضرہ الفقیہ“ میں ذکر کیا گیا ہے: حضرت امام صادق سے روایت ہے کہ: ایک دن جب پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو امام حسین آنحضرت کے پاس کھڑے ہوئے تھے، آنحضرت نے تکبیر کہی مگر امام حسین نے تکبیر نہ کہی، پیغمبر نے دوبارہ تکبیر کہی پھر امام حسین (علیہ السلام) نے تکبیر نہ کہی، آنحضرت اسی طرح پیوستہ تکبیر کہتے رہے اور منتظر تھے کہ حسین (علیہ السلام) کب تکبیر کہتے ہیں یہاں تک کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے سات مرتبہ تکبیر کہی، جیسے ہی ساتویں تکبیر کہی تو حسین (علیہ السلام) نے تکبیر کا جواب دیا، امام صادق فرماتے ہیں: اسی لئے نماز کے شروع میں سات تکبیر کہنا مستحب قرار پائی ہیں۔

امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ: امام حسینؑ نے بولنا شروع کیا یہاں تک کہ امام حسینؑ نے بولنے میں انتہی دیر کی کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو امام حسینؑ کی زبان اقدس میں قوت گویائی نہ رکھنے کا خوف پیدا ہوا، آنحضرت جب نماز کے لئے مسجد میں آئے تو امام حسینؑ کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے اور نماز پڑھتے وقت امام حسینؑ کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اور نماز پڑھنا شروع کی، لوگوں نے بھی آنحضرت کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر شروع کی، آنحضرت نے جیسے ہی تکبیر کہی تو حسینؑ (علیہ السلام) نے بھی تکبیر کہی، رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے دوبارہ تکبیر کہی تو حسینؑ (علیہ السلام) نے دوبارہ تکبیر کہی، یہاں تک کہ پیغمبر نے سات مرتبہ تکبیر کہی اور حسینؑ (علیہ السلام) نے آپ کی اتباع میں سات مرتبہ تکبیر کہی، اسی لئے نماز کے شروع میں سات تکبیر کہنا مستحب قرار پائی ہیں۔^(۱)

۴۔ روایت میں سات افتتاحی تکبیر کی ایک اور وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے: فضل بن شاذان سے مروی ہے کہ امام علی رضا ان سات تکبیروں کی مشروعیت کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

اگر کوئی تم سے یہ معلوم کرے کہ نماز کے شروع میں سات تکبیروں کو کیوں مشروع کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان سات تکبیروں میں ایک تکبیر واجب ہے اور بقیہ مستحب ہیں اور ان استجبائی تکبیر کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں نماز دو رکعت ہے^(۲) اور دو رکعت نماز میں مجموعاً سات تکبیر پائی جاتی ہیں:

۱۔ تکبیر افتتاح یعنی تکبیرۃ الاحرام ۲۔ پہلی رکعت کے رکوع میں جانے کی تکبیر ۳۔ ۴۔ پہلی رکعت کے دونوں سجدوں میں جانے کی تکبیر ۵۔ دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر ۶۔ ۷۔ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کی تکبیر

نماز کے شروع میں سات تکبیر کہنے راز یہ ہے کہ اگر نمازی ان مذکورہ سات تکبیروں میں کوئی تکبیر بھول ہو جائے یا کھلی طور سے ان سے غافل ہو تو شروع میں کہی جانے والی تکبیریں (اس کا تدارک کر سکتی ہیں اور نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔^(۳))

(۱). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۳۰۵۱

(۲) اور بعد میں ظہر و عصر اور عشا کی نماز میں دو دو رکعت کا ضمیمہ کیا ہے اور مغرب میں ایک (رکعت اور نماز صبح میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے اسے ہم پہلے حدیث کے ضمن میں ”واجب نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے“ کے عنوان میں ذکر کر چکے ہیں۔

(۳). علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۶۱

تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کا از تکبیرۃ الاحرام اور اس کے علاوہ نماز کی دیگر تمام تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا مستحب ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح بلند کریں کہ ہتھیلیاں قبلہ کی سمت قرار پائیں۔

عن علی علیہ السلام فی قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ انّ معناه ارفع یدیک الی النحر فی الصلاة۔

حضرت علی اس آیہ مبارکہ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نماز میں (تکبیر کہتے وقت) ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو۔^(۱)

تفسیر مجمع البیان میں آیہ گہمہ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ کی تفسیر کے ذیل میں حضرت علیؑ یہ روایت نقل کی ہے:

حضرت علی فرماتے ہیں: جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے جبرئیل امین سے پوچھا: یہ نحر کیا چیز ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے؟ کہا: جبرئیل امین نے جواب دیا: نحر یہ ہے مگر یہ کہ پرودگار کا حکم ہے: جب تم نماز کیلئے قیام کرو تو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو اور اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں جانے کے بعد اور سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے سر بلند کرتے ہوئے تکبیر کہو اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو کیونکہ ہماری نماز اور ساتوں اسمان میں ملائکہ کی نماز کا یہی طریقہ ہے (کہ وہ تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہیں) کیونکہ ہر چیز کیلئے ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت یہ ہے کہ ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔^(۲)

ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: اے خدا کی بہترین مخلوق (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ) کے چچا زاد بھائی میں آپ پر قربان جاؤں، تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کے کیا معنی اور اس کا از کیا ہے؟ امام نے فرمایا:

اللہ اکبر الواحد الاحد الذی لیس کمثلہ شیء لا یلمس بالاحساس ولا یدرک بالحواس۔

”اللہ اکبر“ یعنی وہ ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ ”وحدہ لا شریک“ ہے اور اسے حواس پنجگانہ کے ذریعہ درک و محسوس نہیں کیا جاسکتا ہے۔^(۳)

(۱) وسائل الشیعہ/ ج ۴/ ص ۷۲۸

(۲) تفسیر مجمع البیان/ ج ۲۰/ ص ۳۷۱

(۳) من لایحضرہ الفقیہ/ ج ۱/ ص ۳۰۶

نبی اکرم فرماتے ہیں: تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت دونوں ہاتھوں بلند کرنا قیامت میں نامہ اعمال لینے کے لئے ہاتھ بڑھانے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِقرءْ كِتَابَ بَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾^(۱)

اب اپنی کتاب کو پڑھ لو آج تمہارے حساب کے لئے یہی کتاب کافی ہے۔^(۲)

فضل بن شاذان سے مروی ہے امام علی رضا فرماتے ہیں: اگر کوئی تم سے یہ معلوم کرے کہ تکبیر کہتے وقت دونوں کانوں تک بلند کرنے کا راز کیا ہے تو اسے یہ جواب دو کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ایک نوع تضرع وزاری ہے اور غیر خدا سے دوری کرنا ہے لہذا خداوند عالم دوست رکھتا ہے کہ نمازی عبادت میں خضوع، التماس اور تضرع کی کیفیت پیدا کرے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کرنے سے نیت میں استمداد پایا جاتا ہے اور حضور قلب پیدا ہوتا ہے۔^(۳)

عرفان اسلامی میں لکھا ہے، بعض علمائے دین کہتے ہیں: نماز کی نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنے کے معنی ہیں: بار الہا! میں گناہوں میں غرق ہوں، تو میرے ان دونوں ہاتھوں کو پکڑ لے اور مجھے نجات دیدے

(۴)

۱. سورہ طہ / آیت ۱۱۱

۲. اسرار الصلاة (عبدالحسین تہرانی) / ص ۴۱

۳. علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۴۶

۴. عرفان اسلامی / ج ۵ / ص ۲۰۳

راز قیام

جب نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں تو نہایت اخلاص و حضور قلب کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہیں اور بغیر کسی حرکت کے سیدھے کھڑے رہیں، بدن کو حرکت نہ دیں، نہ ذرہ برابر کسی طرف جھکیں اور نہ کسی چیز پر ٹیک لگائیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو کر سکون و آرام کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کہیں۔

تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قیام کرنا اور رکوع میں جانے سے پہلے قیام کرنا جسے قیام متصل بہ رکوع کہتے ہیں یہ دونوں قیام رکن نمازیں اگر ان دونوں میں سے کوئی قیام عمد یا سہو اترک ہو جائے تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے لیکن حمد و سورہ پڑھتے وقت اور اسی طرح رکوع کے بعد بھی قیام کرنا واجب ہے مگر یہ ایسا قیام ہے کہ جس کے عمداً ترک کرنے سے نماز باطل ہے اور سہو اترک ہو جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ مستحب ہے کہ نماز گزار قیام کی حالت میں اپنے دونوں کاندھوں کو نیچے کی طرف جھکائے رکھے، دونوں ہاتھوں کو نیچے لٹکائے رکھے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو اپنی ران پر رکھے، پیر کے انگوٹھوں کو قبلہ کی سمت رکھے، دونوں پیروں کے درمیان حداقل تین انگلیوں کے برابر اور حداکثر ایک بالشت کے برابر فاصلہ رکھے، بدن کا وزن ایک ساتھ دونوں پاؤں پر رکھے اور اس کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ قیام کریں۔

راز وجوب قیام

نماز میں قیام کو اس لئے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ نماز گزار اس کے ذریعہ اس قیام کو یاد کرے جب اسے قبر سے بلند کیا جائے گا اور پروردگار کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پس نماز گزار قیام نماز کے ذریعہ روز قیامت قبروں سے بلند ہو کر بارگاہ خداوندی میں قیام کرنے کو یاد کرتا ہے اور قیام نماز روز قیامت کے قیام کی یاد تازہ کراتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(۱) یاد کرو اس دن کو کہ جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

حضرت آیت اللہ جوادی ملکی تبریزیؒ اسرار الصلوة میں لکھتے ہیں: نماز کی حالت میں قیام کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان بارگاہ باری تعالیٰ میں کھڑے ہو کر اس کی بندگی کا حق ادا کرے اور اس کی نعمت و برکتوں بہرہ مند ہو اور اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ کل مجھے قیامت میں بھی اس کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے، قیام میں قیام کو اسی لئے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ نماز گزار اس قیام کے ذریعہ روز قیامت کے قیام کو یاد کرے۔^(۲)

(۱) سورہ طہ/آیت ۱۱۱

(۲) اسرار الصلوة/ص ۲۰۴

تفسیر ”کشف الاسرار“ میں لکھا ہے: نمازیں کی حالت میں نماز گزار کی چار شکل ویسٹ پائی جاتی ہیں قیام، رکوع، سجد و قعود، اس کی حکمت و فلسفہ یہ ہے کہ مخلوقات عالم کی بھی چار صورت ہیں بعض موجودات ایسے ہیں جو ہمیشہ سیدھے کھڑا رہتے ہیں وہ درخت وغیرہ ہیں (جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں) اور بعض موجودات ایسے ہیں جو ہمیشہ رکوع کی مانند خمیدہ حالت میں رہتے ہیں جیسے چوپائے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ اور بعض ایسے بھی جو ہمیشہ زمین پر سجدہ کئے مانند پڑے رہتے ہیں وہ حشرات اور کیڑے وغیرہ ہیں اور بعض موجودات ایسے ہیں جو ہمیشہ زمین پر بیٹھے رہتے ہیں وہ حشیش و نباتات و گل و گیاء وغیرہ ہیں اور یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں

خداوند عالم اپنی عبادت کے لئے انسان پر نمازیں موجودات جہان کی ان چاروں صورتوں کو واجب قرار دیا ہے تاکہ انسان قیام و رکوع و سجد و قعود کے ذریعہ ان تمام موجودات کی تسبیح کا ثواب حاصل کر سکے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لئے خدا نے انسان کو عبادت میں بھی ان سے افضل قرار دینے کے لئے نمازیں قیام و قعود، رکوع و سجد کو واجب قرار دیا ہے۔^(۱)

نمازیں قیام و رکوع و سجد اور قعود کے واجب قرار دئے جانے کی وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے: دنیا کی ہر شے اللہ کی عبادت و بندگی کرتی ہے، کچھ موجودات ایسے ہیں جو زندگی بھر سیدھے کھڑے رہتے ہیں وہ درخت وغیرہ ہیں اور بعض موجودات ایسے ہیں جو ہمیشہ رکوع کی طرح خمیدہ حالت میں رہتے ہیں وہ چوپائے (اونٹ گائے، بھیڑ، بکری، گھوڑے) وغیرہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو منہ کے بل زمین پر پڑے رہتے ہیں وہ حشرات وغیرہ ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو زمین پر بیٹھے رہتے ہیں وہ حشیش و نباتات وغیرہ ہیں اور یہ سب موجودات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں لہذا خداوند عالم نے اشرف المخلوقات کو اپنی عبادت کے لئے ان سب موجودات کے طرز عبادت کو یکجا جمع کر دیا ہے جس کے مجموعہ کو نماز کہا جاتا ہے تاکہ انسان موجودات عالم کی تسبیح کو انجام دے سکے۔

راز قرائت

نماز میت کے علاوہ تمام دو رکعتی (واجب اور مستحبی) نمازوں کی دونوں رکعتوں میں اور دو رکعتی نمازوں کے علاوہ تین رکعتی (نماز مغرب) اور چار رکعتی (ظہر و عصر و عشاء) نمازوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں تکبیرۃ الاحرام کے فوراً بعد سورہ حمد اور کسی ایک اور سورے کی قرائت کرنا واجب ہے۔ حمد کے بجائے کسی دوسرے کی قرائت کرنا صحیح نہیں ہے اور کوئی شخص حمد کے بجائے کسی دوسرے سورہ کی قرائت کرے تو اسکی نماز باطل ہے۔ ابن ابی جمہور احسائی نے اپنی کتاب ”عوالی اللئالی“ میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے یہ روایت کی ہے: قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: سورہ حمد کے بغیر نمازی ہی نہیں ہوتی ہے۔^(۱)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا صلاة لمن لم یقرأ بآم الكتاب فصائداً.

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص نماز میں سورہ حمد اور اس کے علاوہ دوسرے کی قرائت نہیں کرتا ہے اسکی نماز صحیح نہیں ہے۔^(۲)

سورہ حمد کے بعد کسی ایک مکمل سورہ کی قرائت کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص دونوں سوروں سے ایک سورے کے ترک کرنے پر مجبور ہو جائے میں تو اس صورت میں حمد کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حمد کو چھوڑ کر دوسرے سورہ کی قرائت پر اکتفاء کرے خواہ واجبی نماز ہو یا مستحبی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

عن محمد بن مسلم عن ابی عبد جعفر علیہ السلام قال: سئلته عن الذی لا یقرء بفاتحة الكتاب فی صلاته؟ قال: لا صلاة الا ان یقرء بھافی جھرا و اخفات، قلت: ایما حبیب الیک اذا کان خائفاً و مستعجلاً یقرء سورة ا و فاتحة؟ فقال: فاتحة الكتاب.

محمد ابن مسلم سے مروی ہے، میں نے امام باقر سے پوچھا: اس شخص کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنی نماز میں سورہ حمد کی قرائت نہیں کرتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: سورہ حمد کے بغیر نماز (قبول) نہیں ہوتی ہے، چاہے جہری نماز پڑھ رہا ہو یا خفاتی، میں نے کہا: اگر وہ شخص حالت خوف میں ہے یا کسی ضروری کام کے لئے جلدی ہے (اور اس کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ وہ فقط ایک سورہ کی قرائت کر سکتا ہے) آپ کس چیز کو دوست رکھتے ہیں وہ اس صورت میں سورہ کو پڑھے یا حمد کو؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: سورہ حمد کو پڑھے۔

(۱). عوالی اللئالی / ج ۱ / ص ۱۹۶۔ (۲). مستدرک الوسائل / ج ۴ / ص ۱۵۸

قراءت کے واجب قرار دئے جانے کی وجہ

بعض لوگ ایسے ہیں جو اصلاً قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں یا کسی روز کرتے ہیں اور کسی روز نہیں کرتے ہیں، نمازیں اس لئے تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ قرآن نہ پڑھنے والے لوگ کم از کم روزانہ پانچ مرتبہ نماز کے واسطے سے قرآن کی تلاوت کر سکے اور اس کے ثواب سے محروم نہ رہے۔

فضل بن شاذان نے امام علی رضا سے منقول نمازیں قراءت کے واجب قرار دئے جانے کی وجہ اس طرح بیان کی ہے:

امران الناس بالقراءة فى الصلاة لنلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً، وليكن محفوظاً مدرساً فلا يضمحل ولا يجهل.

نمازیں قراءت قرآن کریم کو اس لئے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ قرآن مجید لوگوں کے درمیان مہجور و متروک واقع نہ ہونے پائے بلکہ (گرو آلود اور ضایع ہونے سے) محفوظ رہے بلکہ حفظ و مطالعہ کے دامن میں قرار رہے اور تاکہ لوگ اسے نہ بھول پائیں۔^(۱)

قال صلى الله عليه وآله: قراءة القرآن فى الصلاة افضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: نمازیں قرآن کی قراءت کرنا غیر نمازیں تلاوت کرنے سے افضل ہے۔^(۲)

حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں: جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور وہ نمازیں قیام کی حالت میں قرآن کریم کی قراءت کرتا ہے تو جنت نے بھی حرفوں کی قراءت کرتا ہے، ہر حرف کے بدلہ اس کے نامہ اعمال میں سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ہر حرف پر پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص غیر نماز کی حالت میں قرآن کی قراءت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے عوض دس نیکیاں درج کرتا ہے۔^(۳)

(۱) من لا يحضره الفقيه / ج ۱ / ص ۳۱۰

(۲) تحف العقول / ص ۴۳

(۳) ثواب الاعمال / ص ۱۰۱

راز استعاذہ

سورہ حمد کی قرائت شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان رجیم کے بارے میں پناہ مانگی جائے کیونکہ نمازیں واجب ہے کہ انسان اپنی نیت کو آخر صحیح و سالم رکھے، اور نمازیں اخلاص و حضور قلب رکھے، خدا کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اپنے ذہن میں نہ لائے اور انسان کا عمل جت نا زیادہ مہم ہوتا ہے شیطان بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کو شش کرتا ہے اور شیطان نماز و عبادت خداوندی کو بہت زیادہ دشمن رکھتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ نماز و عبادت انسان کو گناہ و منکرات سے دور رکھتی ہے لہذا بندہ مؤمن جب نماز کے لئے قیام ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسے نمازیں اخلاص و حضور قلب رکھنے سے منحرف کرنے اور ریاکاری کی چنگاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر وقت بندوں کو راہ عبادت سے چھوڑ دے اور گناہ و منکرات میں ملوث ہونے کی دعوت دینے کے لئے حاضر ہوتا ہے۔

وسوسہ شیطانی سے بچنے اور نمازیں اخلاص و حضور قلب پیدا کرنے کے لئے مستحب ہے کہ نماز گزار جب نماز کے لئے قیام کرے تو سورہ حمد سے پہلے اللہ سے شیطان رجیم کی پناہ مانگے اور ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ کہے۔

نماز کے شروع میں استعاذہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اللہ سے شیطان رجیم کی پناہ مانگنا مستحب ہے لہذا نمازیں قرآن کی قرائت کرنے سے شیطان رجیم سے پناہ مانگنا مستحب ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلہ کے لئے اللہ سے پناہ طلب کریں، شیطان ہر گز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پاسکتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو اللہ پر توکل و اعتماد رکھتے ہیں۔^(۱)

ہر سورہ کے شروع میں ”بسم اللہ“ ہونے کی وجہ

”بسم اللہ“ سورہ کا جزء ہے اس لئے سورہ کی ابتداء اسی کے ذریعہ ہونی چاہئے، کیونکہ ہر کام کی ابتداء ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے ذریعہ ہونی چاہئے، اگر کسی نیک کی کام ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے ہونی چاہئے، اگر کسی کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے تو اس میں شیطان کے دخل ہونے کا امکان پایا جاتا ہے اور اس کام کے نامکمل ہونے کا بھی امکان رہتا ہے اس لئے ہر نیک کی ابتداء اللہ کے نام کی جائے اسی لئے ہر سورہ کی ابتداء ”بسم اللہ“ کے ذریعہ ہونی چاہئے اسبارے میں حدیث میں آیا ہے: عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: کل امری بال لم یدکر فیہ باسم اللہ فہو ابر۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ہر وہ کام جو ”بسم اللہ“ سے شروع نہیں ہوتا ہے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے۔^(۱)

راز قرائت حمد

نماز میت کے علاوہ تمام دو رکعتی (واجب اور مستحبی) نمازوں کی دونوں رکعتوں میں اور دو رکعتی نمازوں کے علاوہ تین رکعتی (نماز مغرب) اور چار رکعتی (ظہر و عصر و عشاء) نمازوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں تکبیرۃ الاحرام کے فوراً بعد سورہ حمد کی قرائت کرنا واجب ہے اور حمد کے بجائے کسی دوسرے کی قرائت کرنا صحیح نہیں ہے اور کوئی شخص حمد کے بجائے کسی دوسرے سورہ کی قرئت کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا صلاة لمن لم یقرأ بآم الكتاب فصاعداً۔

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص نماز میں سورہ حمد اور اس کے علاوہ دوسرے کی قرائت نہیں کرتا ہے اسکی نماز صحیح نہیں ہے۔^(۲) سورہ حمد کے ذریعہ قرائت کے آغاز کئے جانے کی وجہ روایتوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے: فضل بن شاذان نے امام علی رضا سے منقول نماز میں قرائت کے واجب قرار دئے جانے کی وجہ اس طرح بیان کی ہے: انما بدء بالحمد دون سائر السور لانه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد۔

قرآن کریم میں کوئی سورہ یا کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس میں سورہ حمد کے برابر خیر و حکمت موجود ہوں اور قول ”الحمد لله“ ادا کرنا شکر الہی ہے کہ جسے خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے ان نعمتوں کے بدلہ میں جو اسنے اپنے بندوں پر نازل کی ہیں۔^(۳)

(۱). المیزان / ج ۱ / ص ۱۴۔ بحار الانوار / ج ۹۲ / ص ۲۴۲

(۲). مستدرک الوسائل / ج ۴ / ص ۱۵۸

(۳). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۱۰

حدیث معراج میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ نماز شروع کی تو وحی پروردگار نازل ہوئی: میرا نام لو! تو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ”بسم اللہ“ اور اس طرح ”بسم اللہ“ کو ہر سورہ کے شروع میں رکھا گیا اور اسے سورہ کا جزء قرار دیا گیا اس کے بعد وحی نازل ہوئی: اے رسول! میری حمد کرو، آنحضرت نے سورہ حمد کی قرائت کی۔^(۱)

روایت میں آیا ہے، امام صادق سے کسی نے اس آیہ مبارکہ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِائَاتَيْنِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾^(۲) کے بارے میں پوچھا تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: سورہ حمد کو سبع مثنائی کہا جاتا ہے کیونکہ سورہ حمد ایسا سورہ ہے جس میں سات آیتیں ہیں اور ان میں سے ایک ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بھی ہے اسی لئے سبع کہا جاتا ہے اور مثنائی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ سورہ نماز کی پہلی دو رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے۔

پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری میں توحید کے مستحب ہونے کی وجہ فقہاء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ کی قرائت کرنا واجب ہے لیکن مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ توحید کی قرائت مستحب ہے ہمارے تمام آئمہ اطہار کی یہی سیرت رہی ہے وہ اپنی نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ توحید کی قرائت کرتے تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ امام علی ابن موسی الرضا واجب نمازوں کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر اَنَزَّ لَنَا اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی قرائت کرتے تھے۔^(۳)

ایک اور روایت میں آیا ہے: ایک شیعہ اثنا عشری شخص نے حضرت مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف) کی خدمت میں خط تحریر کیا اور امام (علیہ السلام) سے پوچھا: اے میرے مولا! آپ پر میری جان قربان ہو! میں آپ سے ایک چیز معلوم کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد کس سورہ کی قرائت کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے جواب میں تحریر فرمایا:

(۱). الکافی/ج ۳/ص ۴۸۵

(۲). مستدرک الوسائل/ج ۴/ص ۱۵۷

(۳). وسائل الشیعہ/ج ۴/ص ۷۶۰

پہلی رکعت میں سورۃ ﴿ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ اور دوسری رکعت میں سورۃ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ اور امام (علیہ السلام) نے فرمایا: تعجب ہے کہ لوگ نمازوں میں سورۃ قدر کی قرائت نہیں کرتے ہیں، کس طرح ان کی نمازیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہیں۔^(۱)

لیکن روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) پہلی رکعت میں حمد کے سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ قدر کی قرائت کرتے تھے اور شب معراج بھی آپ کو پروردگار نے پہلی رکعت میں حمد کے سورہ توحید پڑھنے کا حکم دیا: اے محمد! (ص) سورہ حمد کے بعد اپنے پروردگار کا شناسنامہ اور نسبت کو پڑھو قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ حمد کے بعد سورہ توحید کی قرائت کی اور جب دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھا تو پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہوئی:

اے محمد! (ص) دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد ﴿ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ... کی قرائت کرو کیونکہ یہ سورہ روز قیامت تک تمہارا اور تمہارے اہلبیت سے منسوب ہے، یہ سورہ تمہارا اور تمہارے اہلبیت کی پہچان نامہ ہے جس میں تمہارا شجرہ موجود ہے۔^(۲) سوال یہ ہے جب سنت رسول یہ ہے کہ پہلی رکعت میں توحید اور دوسری رکعت میں قدر کی قرائت کی جائے تو پھر پہلی رکعت سورہ قدر کی قرائت کرنا زیادہ ثواب کیوں رکھتا ہے؟ اس کی وجہ اور راز کیا ہے؟

اس کا جواب خود حدیث معراج سے واضح ہے کیونکہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس درجہ قریب تھے کہ قاب و قوسین کی منزل تک پہنچ گئے تھے اور اللہ و رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا اسی اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا: سورہ حمد کے بعد توحید کی قرائت کرو اور دوسری رکعت میں سورہ قدر پڑھو کیونکہ سورہ توحید میرا شجرہ نامہ ہے اور اس میں میری نسبت ذکر ہے اور سورہ قدر تمہارے اہلبیت اطہار سے ایک خاص نسبت رکھتا ہے اور اس میں تمہارے اہلبیت کا شجرہ نامہ ذکر ہے وہ لوگ جو اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ ان عظیم القدر ذات کا سہارا لے کر جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں اس کی بارگاہیں قدم رکھیں تاکہ وہ ان کی عبادت کو ان ذوات مقدسہ کے طفیل سے قبول کر لے

(۱). وسائل الشیعہ / ج ۴ / ص ۷۶۱

(۲). کافی / ج ۳ / ص ۴۸۵

اہلیت اطہار وہ ذوات مقدسہ ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہیں اسی لئے مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں اہلیت سے منسوب سورہ قدر کی قرائت کی جائے اور دوسری رکعت میں خداوند عالم سے منسوب سورہ کی قرائت کی جائے لیکن پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ) کو خدا نے شب معراج پہلی رکعت میں سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ قدر کی قرائت کرنے حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے: آنحضرت حبیب خدا ہیں اور خدا و رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ خداوند عالم براہ راست وحی کے ذریعہ اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے اس لئے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) کو خدا نے پہلی رکعت میں اپنی ذات سے منسوب سورہ کی قرائت کا حکم دیا۔ روایت میں آیا ہے: مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ﴿ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ﴾ ”اور دوسری رکعت میں“ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ ﴾ کی قرائت کی جائے کیونکہ سورہ قدر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) اور ان کے اہلیت اطہار کا سورہ ہے لہذا ہمیں چاہئے کہ اپنی نمازوں میں ان ذوات مقدسہ کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیں کیونکہ انھیں کے وسیلہ سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔^(۱)

سور عزائم کے قرائت نہ کرنے کی وجہ

اگر کوئی نمازی عمدہ اپنی واجب نمازوں میں ان میں کسی ایک سورہ کی قرائت میں مشغول ہو جائے اور ابھی سجدہ والی آیت کی قرائت نہیں کی ہے تو واجب ہے کہ کسی دوسرے سورہ کی طرف منتقل ہو جائے اور اگر سجدہ واجب والی آیت قرائت کر چکا ہے تو نماز باطل ہے کیونکہ اس آیت کی قرائت کرنے سے سجدہ کرنا واجب ہے اور اس سجدہ کے کرنے سے نماز میں ایک سجدہ کی زیادتی ہو جائے گی جو کہ نماز کے باطل ہو جانے کا سبب ہے لہذا اس صورت میں واجب ہے کہ بیٹھ جائے اور سجدہ کرے اس کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں: واجب نمازوں میں قرآن کریم کے چار عزائم سوروں میں سے کسی ایک بھی سورہ کی قرائت نہ کرو اور وہ چار سورے یہ ہیں سورہ سجدہ لقمان، حم سجدہ، نجم، علق، اگر کوئی شخص ان چار سوروں میں سے کسی ایک سورہ کسی قرائت کرے تو اس پر واجب ہے کہ سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے: ”الہی آمنا بما کفروا و عرفنا ما انکروا، واجبناک الیٰ مَادَعُوا، الہی فالعفو العفو“ اس کے بعد سجدہ سے سر بلند کرے اور تکبیر کہے (اور دوبارہ نماز پڑھے)۔^(۲) زرارہ نے امام باقر یا امام صادق سے روایت کی ہے، امام (علیہ السلام) فرماتے ہیں: اپنی واجب نمازوں میں سجدہ والے سوروں کو قرائت نہ کرو کیونکہ ان پڑھنے سے نماز میں ایک سجدہ زیادہ ہو جائے گا اور زیادتی کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔^(۳)

(۱). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۱۵

(۲). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۰۶

(۳). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۹۶

رازِ جہرِ اوخفات

مردوں پر واجب ہے کہ صبح اور مغرب و عشا کی نمازیں حمد و سورہ کو بلند آواز سے پڑھیں لیکن عوتیں بلند اور آہستہ آوازیں پڑھ سکتی ہیں جبکہ کوئی نا محرم ان کی آواز نہ سن رہا ہو، اگر کوئی نا محرم عورت کی آواز سن رہا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آہستہ پڑھے اور نماز ظہر و عصر کی نمازیں مرد و عورت دونوں پر واجب ہے کہ حمد و سورہ کو آہستہ پڑھیں لیکن مردوں کے لئے مستحب ہے ان نمازوں میں ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ”کو بلند آواز سے کہیں۔ حد اخفات یہ ہے کہ نمازی خود اپنی قرائت کو سن سکتا ہو اور حد جہر یہ ہے کہ امام جہری نمازوں میں قرائت کو ات فی بلند آواز سے پڑھے کہ ماموین تک اس کی آواز پہنچ سکے اور معمول سے زیادہ آواز بلند نہ کرے یعنی اسے چیخ نہ کہا جائے، اگر چیخ کر پڑھے تو نماز باطل ہے بلکہ معتدل طریقہ اختیار کرے یعنی آواز نہ ات فی زیادہ ہو کہ اسے چیخ کہا جائے اور نہ ات فی کم ہو کہ خود کو بھی آواز نہ آئے جیسا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿لَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾

اے رسول! اپنی نمازیں میانہ روی اختیار کرو، نہ زیادہ بلند آواز سے اور نہ زیادہ آہستہ سے پڑھو۔^(۱)

ظہر و عصر کی نمازیں قرائت حمد و سورہ کے آہستہ پڑھنے اور نماز صبح و مغرب میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تمام نمازوں میں حمد و سورہ کو بلند یا آہستہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟

فضل بن شاذان نے امام علی رضا سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں امام (علیہ السلام) نے اس چیز کی وجہ بیان کی ہے کہ بعض نمازوں کو بلند آواز سے اور بعض کو آہستہ کیوں پڑھنا چاہئے؟

امام علی رضا فرماتے ہیں: بعض نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ نمازیں اندھرے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں لہذا واجب ہے کہ انھیں بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ راستہ گزرنے والا شخص سمجھ جائے کہ یہاں نماز جماعت ہو رہی ہے اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے کیونکہ اگر وہ نماز جماعت کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو نماز کی آواز سن کر سمجھ سکتا ہے نماز جماعت ہو رہی ہے (لہذا نماز صبح و مغرب میں کو بلند آواز سے پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے) اور وہ دو نمازیں جنھیں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں نمازیں دن کے اجالہ میں پڑھی جاتی ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو نظر آتا ہے کہ نماز قائم ہے لہذا اس میں سننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اسی لئے ان دو نماز (ظہرین) کو آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔^(۲)

(۱). سورہ اسراء / آیت ۱۱۰

(۲). علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۶۳

محمد ابن حمزہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز مغرب و عشاء اور نماز صبح کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور نماز ظہر و عصر کو بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے تو جمعہ کا دن تھا اور اللہ کی طرف واجب کی گئی پہلی نماز ظہر کا وقت تھا (جب آنحضرت نے نماز جمعہ پڑھنا شروع کی) خداوند عالم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں اور پیغمبر کو حکم دیا کہ حمد و سورہ کو بلند آواز سے قرائت کریں تاکہ انھیں اس کی فضیلت معلوم ہو جائے اس کے بعد اللہ نے نماز عصر کو واجب قرار دیا اور (جو فرشتے نماز ظہر میں حاضر تھے ان کے علاوہ) کسی فرشتہ کو نماز جماعت میں اضافہ نہیں کیا اور پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ نماز عصر کو بلند آواز سے نہ پڑھیں بلکہ آہستہ پڑھیں کیونکہ اس نماز میں آنحضرت کے پیچھے کوئی (نیا فرشتہ) نہیں تھا

نماز ظہر و عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز مغرب کو واجب قرار دیا اور جیسے ہی مغرب کا وقت پہنچا تو آنحضرت نماز مغرب کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے نماز مغرب پڑھنے کے لئے ملائکہ حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اس نماز میں حمد و سورہ کو بلند آواز سے پڑھو تاکہ وہ سب قرائت کو سن سکیں اور اسی طرح جب نماز عشاء کے کھڑے ہوئے تو ملائکہ نماز میں حاضر ہوئے تو خدا نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو حکم دیا کہ اس نماز میں بھی حمد و سورہ کو بلند آواز سے پڑھو، اس کے بعد جب طلوع فجر کا وقت پہنچا تو اللہ نے نماز صبح کو واجب قرار دیا اور اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اس نماز کو بھی بلند آواز سے پڑھو تاکہ جس ملائکہ پر اس نماز کی فضیلت واضح کی گئی اسی طرح لوگوں کو بھی اس کی فضیلت معلوم ہو جائے۔^(۱) یہودیوں کی ایک جماعت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس آئی اور انھوں نے آنحضرت سے سات سوال کئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تین نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آنحضرت نے فرمایا:

اس کی وجہ یہ ہے انسان جنت فی بلند آواز سے قرائت کرے گا اور جس مقدار میں اس کی آواز بلند ہوگی اسی مقدار میں جہنم کی آگ سے دور رہے گا اور آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا اور وہ خوش و خرم رہے گا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔^(۲)

(۱). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۲۲

(۲). خصال (شیخ صدوق) / ص ۳۵۵

روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام علی بن محمد سے قاضی یحییٰ ابن اکثم نے چند سوال کئے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ نماز صبح میں قرائت کے بلند آواز سے پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟

امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نماز صبح اگرچہ دن کی نمازوں میں شمار ہوتی ہے لیکن اس کی قرائت کمزور کی نمازوں (مغرب و عشا) کی طرح بلند آواز سے پڑھنا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اس نماز کی قرائت کو بلند آواز سے پڑھتے تھے اور اس لئے بلند آواز سے پڑھتے تھے کیونکہ یہ نماز شب سے قریب ہے۔^(۱)

حمد کے بعد آئین کہنا کیوں حرام ہے

سورہ حمد کی قرائت کے بعد آئین کہنا جائز نہیں ہے بلکہ ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ ”کہنا مستحب ہے کیونکہ سنت رسول یہی ہے کہ قرائت حمد کے بعد ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ ”کہا جائے۔ حدیث معراج میں آیا ہے: جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے اور خداوند عالم نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور وحی نازل کی:

اے محمد! ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ کہو اور سورہ حمد پڑھو، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ایسا ہی کیا اور ”ولا الضالین“ کہنے کے بعد ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ ”کہا (آئین نہیں کہا لہذا سنت رسول یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ ”کہا جائے۔“^(۲)

جمیل ابن دراج سے مروی ہے امام صادق فرماتے ہیں: جب تم جماعت سے نماز پڑھو اور امام جماعت سورہ حمد کی قرائت سے فارغ ہو جائے تو تم ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ ”کہو اور آئین ہرگز نہ کہو۔“^(۳) معاویہ ابن وہب سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: میں نے امام صادق سے کہا: میں امام جماعت کے ﴿غیر المغضوب علیہم ولا الضالین﴾ ”کہنے کے بعد آئین کہتا ہوں تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: وہ لوگ یہودی اور مسیحی ہیں جو امام جماعت کے ﴿غیر المغضوب علیہم ولا الضالین﴾ ”کہنے کے بعد آئین کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے کوئی جملہ نہیں کہا اور امام (علیہ السلام) کا اس سائل کے سوال کا جواب دینے سے منہ پھیر لینا اس بات کی دلیل کے ہے کہ امام (علیہ السلام) قرائت کے بعد اس جملہ کہنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔^(۴)

(۱). علل الشرائع/ ج ۲/ ص ۳۲۳

(۲). کافی/ ج ۳/ ص ۴۸۵

(۳). کافی/ ج ۳/ ص ۳۱۳

(۴). تہذیب الاحکام/ ج ۲/ ص ۷۵

کچھ لوگ امیر المومنین حضرت علیؑ کی خدمت میں موجود تھے کا ایک شخص نے امام (علیہ السلام) سے عرض کیا: اے میرے مولا آقا آپ پر ہماری جان قربان ہو، ہمیں ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کے معنی سے آگاہ کریں، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: سچ یہ ہے کہ جب تم لفظ ”اللہ“ کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہو تو تم خدا کے افضل ترین ناموں میں سے ایک نام کا ذکر کرتے ہو، یہ ایسا نام ہے جس کے ذریعہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو اس نام سے یاد نہیں کیا جاسکتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو اس نام سے نہیں پکارا جاسکتا ہے، دوسرے شخص نے پوچھا: ”اللہ“ کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: ”اللہ“ وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق ہر طرح کے رنج و غم، مشکلات، حاجتمندی اور نیاز مندی کے وقت اسی سے لو لگاتی ہے، اور تم بھی اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کو شروع کرتے وقت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کہتے ہو پس تم درحقیقت یہ کہتے ہو: ہم اپنے اس کام میں اس خدا سے مدد طلب کرتے ہیں جس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اور اس خدا سے جو رحمن ہے یعنی رزق و روزی کو وسعت کے ساتھ ہم پر نازل کرتا ہے اور وہ خدا جو رحیم ہے اور دونوں جہاں میں یعنی دنیا و آخرت میں ہم پر رحم کرتا ہے۔^(۱)

الحمد لله رب العالمين

ایک شخص امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا امیر المومنین! آپ میرے لئے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کی تفسیر بیان کیجئے، امام علیؑ نے فرمایا: ”الْحَمْدُ“ کی تفسیر یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنی بعض نعمتوں کو اجمالی طور سے اپنے بندوں کے سامنے ان کی معرفتی کی ہے اور واضح طور سے ان کی معرفتی نہیں کی ہے کیونکہ بندے تمام نعمتوں کو کامل طور سے شناخت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اس لئے کہ خدا کی عطا کی ہوئی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان انھیں شمار کرنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہے لہذا ”الْحَمْدُ“ کے معنی یہ ہیں کہ تمام حمد و ثناء خدا سے مخصوص ہے ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں اور امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ”رب العالمین“ یعنی خداوند عالم دونوں جہاں (دنیا و آخرت) کا پیدا کرنے والا ہے، اور دونوں جہاں کا مالک و صاحب اختیار ہے یعنی حیوانات و جمادات و نباتات، آگ، ہوا، پانی، زمین، آسمان، دریا کا مالک ہے۔^(۲)

(۱). بحار الانوار / ج ۲۹ / ص ۲۳۲

(۲). بحار الانوار / ج ۲۹ / ص ۲۴۵

الرحمن الرحيم

”رحمن“ اللہ کی ایک صفت عام ہے جو دنیا میں مومن اور کافروں کے شامل حال ہوتی ہے اور تمام بندوں پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ دنیا میں ہر انسان مومن، منافق، عالم، جاہل، سخی، ظالم، حاکم کو رزق عطا کرتا ہے، اور کسی بندے کو اپنے دروازہ رحمت سے خالی نہیں لوٹاتا ہے

”رحمن“ وہ ذات ہے جو اپنے تمام بندوں (مومن، منافق کافر) کی روزی کے بارے میں شدید طور سے متماثل رہتا ہے اور ان کی روزی کو قطع نہیں کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی گناہ کریں، چاہے کتنا ہی اس کی نافرمانی کریں، وہ اپنی وسیع رحمت کے ذریعہ اپنے تمام بندوں کو روزی عطا کرتا ہے اور کسی کا رزق قطع نہیں کرتا ہے اب چاہے اس بندہ کا مسلمان ہو یا کافر، مومن ہو یا منافق، اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوں یا نافرمانی، لیکن یہ یاد رہے کہ خداوند عالم زمین پر مومنین کے وجود کی خاطر دوسروں پر رحم کرتا ہے اگر دنیا سے مومنین کا وجود ختم ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اس بارے میں ہم پہلے حدیث کو ذکر کر چکے ہیں۔ ”رحیم“ خدا کی ایک خاص صفت ہے کہ جو آخرت میں فقط مومنین سے مخصوص ہے امام صادق رحمہ اللہ کے معنی اس طرح بیان کرتے: اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ (دنیا میں) اپنی تمام مخلوق پر رحم کرتا ہے اور (روز قیامت) فقط مومنین پر رحم کرے گا۔^(۱)

امام صادق فرماتے ہیں: رحمن ایک اسم خاص ہے جو فقط اللہ تبارک تعالیٰ سے مخصوص ہے اور صفت عام ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر رحم کرتا ہے اور رحیم اسم عام لیکن صفت خاص ہے یعنی روز قیامت فقط ایک مخصوص گروہ پر رحم کیا جائے گا۔^(۲)

حضرت علی فرماتے ہیں: خداوند عالم اپنے تمام بندوں پر رحم کرتا ہے اور یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ۱۰۰ رحمت پیدا کی ہیں اور ان میں سے ایک رحمت کو اپنے بندوں کے درمیان قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، والد اپنے اپنے فرزند پر رحم کرتا ہے اور حیوانات مائیں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس ایک رحمت کی ۹۹ قسم ہوں گی کہ جس کے ذریعہ امت محمدی پر رحم کیا جائے گا۔^(۳)

(۱). کافی / ج ۱ / ص ۱۱۴

(۲). تفسیر مجمع البیان / ج ۱ / ص ۵۴

(۳). تفسیر امام حسن عسکری / ص ۳۷

خدا کی رحمت اس درجہ عام اور وسیع ہے کہ اس کی رحمت سے ناامید ہونا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ وہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (۱) اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

مالکِ یومِ الدین

ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمام لوگوں کو ان کی قبروں سے بلند کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بارگاہ و عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہاں کسی کی نہ اولاد کام آئے گی، نہ کسی کو اس کا مال کام آئے گا، لوگوں کے تمام ذریعے، وسیلے اور امیدیں ختم ہو جائیں گی اور اس روز نہ فرعون کی حکومت ہوگی، نہ نمرود کی، نہ ہامان کی، نہ شداد کی، نہ اور کسی دوسرے شیطان صفت انسان کی بلکہ صرف خدا کی حکومت ہوگی اور اسی کا حکم نافذ ہوگا، سورہ انفطار میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ﴾ اس دن تمام امور خدا کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس روز تمام لوگوں سے یہ سوال ہوگا: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ آج حکومت کس کی ہے؟ جواب دیں گے ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ اس خدا کی جو اکیلا ہے اور قہار بھی ہے، جس دن لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا اس روز کو قیامت کہتے ہیں۔ (۲)

اس روز صرف انسان کے وہ نیک اعمال کام آئیں گے جو اس نے دنیا میں آل محمد کی محبت و ولایت کے زیر سایہ انجام دئے ہوں گے

امیر المومنین علی ابی طالب آیہ مبارکہ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن تمام مخلوق کی تقدیر کا مالک ہوگا اور جس نے دنیا میں خدا کے بارے میں شک کیا ہوگا، اس کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی اور طغیانی و سرکشی کی ہوگی وہ ان سب کو واصل جہنم کرے گا اور جن لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہوگی اور ان میں تواضع و انکساری پائی جاتی ہوگی ان کو خلد بریں میں جگہ عنایت کرے گا۔ (۳)

(۱) سورہ زمر/آیت ۵۳)

(۲) سورہ انفطار/آیت ۱۹

(۳) ”ہزارویک نکتہ دربارہ نماز“ ش ۷۷۵/ص ۲۴۲

ایک نعبد وایاک نستعین

یہاں تک بندہ نے سورہ حمد کی آیتیں قرائت کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کرامت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے مالک و خالق دونوں ہونے کی شہادت دیتا ہے لیکن اب یہاں سے اس آیہ کرمہ کے ذریعہ اظہار بندگی کرتا ہے اور کہتا ہے: میری عبادت فقط تیرے لئے ہے، تیرے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک قرار نہیں دیتا ہوں یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا معبود فقط ایک ہے۔

جو بندہ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رحیم و کریم اور مالک دو جہاں ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اپنی عبادت کو اسی سے مخصوص کرتا ہے وہ کسی بھی مخلوق کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، اپنے آپ کو ذات پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے محتاج نہیں سمجھتا ہے، اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے آگے سر بھی جھکاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کرتے ہیں وہ لوگ فقط زبان سے خدا کو ایک مانتے ہیں، اور یقین کامل کے ساتھ اسے اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، اس پر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے ہیں البتہ کسی ایسی بابرکت ذات گرامی کو جو اللہ تبارک سے بہت زیادہ قریب ہو اسے وسیلہ قرار دینے کو شرک نہیں کہا جاتا ہے اور وسیلہ کے بغیر کسی جگہ کوئی رسائی ممکن نہیں ہے، وسیلہ کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے لہذا یہاں پر بحث طولانی اور تکرار ہو جائے گی۔

جمع کی لفظ استعمال کئے جانے کا راز

اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متکلم ایک شخص ہے اور وہ خدا سے کہہ رہا ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جب قرائت کرنے والا ایک شخص ہے پھر وہ اپنے لئے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ مندرجہ ذیل امور میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے ۱۔ دین اسلام میں نماز جماعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَأَزْكُوا مَعَ الرَّائِعِينَ﴾^(۱) رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز جماعت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں روایتوں کو ذکر کر چکے ہیں، جماعت میں موجود تمام بندے رکوع و سجدہ کرتے ہیں اس لئے جمع کی لفظ استعمال کرتا ہے اور نمازیں موجود ہر بندہ یہ کہتا ہے: بارالہا! میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ اس پوری جماعت کے ساتھ ہوں اور سب کی جانب سے کہتا ہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، جمع کی لفظ استعمال کرنے سے ایک طرح کی گواہی بھی دی جاتی ہے میرے یہ بندہ بھی تیری عبادت میں مشغول ہیں۔

شہید مطہری فرماتے ہیں: سورہ حمد نماز کا قطعی جزء ہے، ہم اس سورے میں خدا سے کہتے ہیں: “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ” (بارالہا! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) یعنی خدایا! میں تہا نہیں ہوں، بلکہ میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوں، میں اس جماعت کے ساتھ ہوں اسی لئے جمع کی لفظ استعمال کرتا ہوں۔^(۲)

اگر کوئی یہ اعتراض کرے، جو مومن فرادی نماز پڑھتا ہے تو وہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مومن ت نہائی میں بھی نماز پڑھتا ہے اس لئے وہ جماعت کا حکم رکھتا ہے اور جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کیونکہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) فرماتے ہیں:

المومن وحده جماعة مومن بندے کی ت نہائی میں پڑھی جانے والی نماز بھی جماعت میں شمار ہوتی ہے۔^(۳)

۲۔ انبیاء و آئمہ اطہار کے علاوہ کوئی بھی شخص دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میں نے جو اس کی عبادت کی ہے وہ سچے دل سے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مکمل معرفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت برگاہ رب العزت میں قبول بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے ان نورانی بندوں کی مدد بھی کرتا ہے، مگر ہم تمام بندے خاک کے پتلے ہیں، گناہوں میں المودہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں اور اس کی عبادت، اطاعت اور بندگی میں ناقص ہیں اور ہم اپنی حاجتوں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے بھی بیان کرتے ہیں، شاید ہماری یہ عبادت بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کا درجہ نہ رکھتی ہو لہذا ہم اپنی عبادتوں کے ساتھ انبیاء و رسل اور آئمہ اطہار کی عبادتوں کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں

(۱) سورہ بقرہ / آیت / ۴۳

(۲) ہزارویک نکتہ دوبارہ نماز / ش ۹۶۶ / ص ۲۹۸۔

(۳) تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۲۶۵

تاکہ خداوند عالم ان کی عبادت کئے وسیلے سے ہماری عبادت کو بھی قبول کر لے اور ان کے وسیلے سے ہماری بھی مدد کر دے کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ انبیاء و رسل اور آئمہ اطہار کی عبادتوں کو ضرور قبول کرتا ہے لہذا ہم اپنی معیوب عبادتوں کو ان صلحاء کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں جس سے خدا ہماری ان معیوب عبادتوں کو قبول کر سکتا ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے۔

اگر یہ سوال کرے کہ اگر ہم اس مذکور قصد سے جمع کی لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر خود انبیاء و آئمہ جمع کی لفظ کیوں استعمال کرتے تھے؟

اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء و آئمہ اپنے محبوبوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان ترقی و کامیابی کی دعا کرتے ہیں لہذا بارگاہ خداوندی میں کہتے ہیں: بارالہا! تو ہماری عبادتوں کے ساتھ ہمارے محبوبوں کی بھی عبادت کو قبول کر اور جس طرح تو ہماری مدد کرتا ہے ان بھی مدد کر اور روز قیامت بھی اپنے محبوبوں کا خاص خیال رکھیں اور انہیں اپنی شفاعت کے ذریعہ بہشت میں جگہ دلائیں گے۔

۳۔ نمازیں انسان کی فقط زبان ہی تسبیح و تقدیس پروردگار نہیں کرتی ہے بلکہ اس کے تمام اعضاء و جوارح، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دل اور دماغ شریک عبادت رہتے ہیں، انسان نمازیں اخلاص و حضور قلب رکھتا ہے، خضوع خشوع رکھتا ہے لہذا وہ اکیلا نہیں ہے اس لئے جمع کی لفظ استعمال کرتا ہے۔

۴۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ ﴾^(۱) میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں

جب خدا نے تمام لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے، نماز گزار نمازیں جمع کی لفظ سے یہ بتانا چاہتا ہے چونکہ اللہ نے تمام لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور سب اس کی حمد و ثناء کرتے ہیں اور میں بھی انہیں میں سے ہوں لہذا ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

تفسیر فاتحہ الکتاب میں لکھا ہے: ہم نمازیں اس آیہ مبارکہ کو زبان پر جاری کرتے ہوئے پروردگار سے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں توفیق عطا کر کہ جس طرح ہم تیری پہلے سے عبادت کرتے آرہے ہیں آئندہ بھی تیرے مطیع و فرمانبردار بندے بنے رہیں۔^(۱)

امیر المومنین حضرت علی سے پوچھا گیا: پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور تمام مسلمان نمازیں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”پروردگار! تو ہم کو راہ راست کی ہدایت فرما جبکہ وہ سب ہدایت یافتہ ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا ”اِھْدِنَا“ سے مراد یہ ہے کہ خدایا! تو ہم کو راہ راست پر ثابت قدم رکھ۔^(۲)

امام صادق فرماتے ہیں: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”یعنی پروردگار! تو ہمیں ایسے راستے کی ہدایت کرتا رہ جو تیری محبت و دوستی پر منتهی ہوتا ہو اور وہ سیدھا جنت کو پہنچتا ہو اور تو ہمیں خواہشات نفسکی پیروی (اور جہنم کے راستے) سے دور رکھ۔^(۳)

امام صادق فرماتے ہیں: علی ابن ابی طالب صراط المستقیم ہیں عن السجاد علیہ السلام قال: نحن ابواب اللہ ونحن صراط المستقیم۔ حضرت امام سجاد فرماتے ہیں: ہم آئمہ طاہرین اللہ کے دروازہ ہیں اور ہم ہی صراط مستقیم ہیں^(۴)

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) آیہ مبارکہ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”کے بارے میں فرماتے ہیں: صراط مستقیم سے مراد وہ دین خدا ہے کہ جس کو خدا نے جبرئیل کے ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) پر نازل کیا اور اس آیہ مبارکہ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ”کے بارے میں فرماتے ہیں: اس آیت میں صراط سے مراد حضرت علی کے وہ شیعہ ہیں کہ جن پر خداوند عالم نے ولایت علی ابن ابی طالب کے ذریعہ اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، نہ ان پر کبھی اپنا غضب نازل کرے گا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوں گے۔^(۵)

(۱) تفسیر فاتحہ الکتاب / ص ۴۵

(۲) ہزارویک نکتہ دربارہ نماز / ش ۷۱۳ / ص ۲۲۵

(۳) تفسیر المیزان / ج ۱ / ص ۳۸

(۴) معانی الاخبار / ص ۳۵ -

(۵) تفسیر نور الثقلین / ج ۱ / ص ۲۳

امام صادق فرماتے ہیں: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ”سے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور ان کی ذریت مراد ہے۔^(۱)

امیر المومنین حضرت علی - فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ”مغضوب علیہم“ اور ”ضالین“ میں شمار ہوتے ہیں۔^(۲)

امام صادق ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ”کے بارے میں فرماتے ہیں: ”مغضوب علیہم“ سے ناصبی مراد ہیں اور ”ضالین“ سے وہ لوگ مراد ہیں جو امام کے بارے میں شک کرتے ہیں اور ان کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔^(۳)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ”سے یہودی اور ”ضالین“ سے نصاریٰ مراد ہیں^(۴) حسین دیلمی ”ہزارویک نکتہ دربارہ نماز“ میں لکھتے ہیں: قرآن کریم نے فرعون و قارون اور ابو لہب کو اور قوم عاد و ثمود اور قوم بنی اسرائیل کو ان میں شمار کیا ہے جن پر خداوند عالم کا قہر و غضب نازل ہوا ہے^(۵) اسی لئے ہم لوگ نماز میں روزانہ کہتے ہیں ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيَّ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ بار اہل! تو ہم کو ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے پروردگار! تو ہم کو اعتقاد و اخلاق و عمل میں فرعون، قارون و ابو لہب اور قوم عاد و ثمود و بنی اسرائیل کے مانند قرار نہ دے اور ہمارے قدموں کو ان کے راستے کے طرف اٹھنے سے باز رکھ۔^(۶)

(۱). تفسیر نور الثقلین / ج ۱ / ص ۲۳

(۲). بحار الانوار / ج ۹۲ / ص ۳۵۶

(۳). تفسیر فی ج ۱ / ص ۲۹

(۴). بحار الانوار / ج ۸۲ / ص ۲۱

(۵) اعراف / آیت ۸۵ - ۹۲ - بقرہ / آیت ۶۱ کی طرف اشارہ ہے۔

(۶) ہزارویک نکتہ دربارہ نماز / ش ۸۸۰ / ص ۲۷۳

سورہ توحید کی مختصر تفسیر

سورہ توحید کو توحید کہے جانے اور اس کے نزول کی وجہ اس سورہ کو توحید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے سورہ میں پہلی آیت سے آخری آیت تک توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس سورہ کو اخلاص بھی کہتے ہیں کیونکہ انسان اس سورہ کی معرفت اور اس پر ایمان و اعتقاد رکھنے سے شرک جیسی نجاست سے پاک و خالص ہو جاتا ہے بعض کہتے ہیں: اگر کوئی اس سورہ کو تعظیم خدا کو ذہن میں رکھ کر قرائت کرتا ہے تو خداوند عالم اسے آتش جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ کتب تفاسیر میں اس سورہ کی شان فزول کی حدیث کے ضمن میں چند وجہ بیان کی گئی ہیں:

۱۔ ابی ابن کعب اور جابر سے مروی ہے کہ مشرکین نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے کہا: آپ ہمارے لئے اپنے خدا کی معرفت بیان کریں تو آنحضرت پر یہ سورہ نازل ہوا۔ ۲۔ ابن عباس سے مروی ہے: عامر بن طفیل اور ارد بن ربیعہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں آئے، عامر نے کہا: اے محمد! تم ہمیں کس کی طرف دعوت دیتے ہو؟ آنحضرت نے کہا: خدا کی طرف، اس نے کہا: تم اپنے اس خدا کی صفت بیان کرو، وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے، لوہے سے بنا ہے یا لکڑی سے؟ پس خداوند عالم نے یہ سورہ نازل کیا۔ ۳۔ محمد ابن مسلم نے حضرت امام صادق سے روایت کی ہے، امام فرماتے ہیں کہ: یہودیوں نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے سوال کیا اور کہا: اے محمد! تم اپنے پروردگار کی معرفت بیان کرو اور اس کا نسب بتاؤ (کہ وہ خدا کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا فرزند کون ہے شاید ہم ایمان لے آئیں) آنحضرت نے تین دن ان کی بات کا جواب نہ دیا اور غور و فکر کرتے رہے کیونکہ وحی پروردگار کے منتظر تھے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے تھے لہذا خدا کی طرف سے سورہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ ﴿۱﴾ نازل ہوا۔ (۱)

مرحوم کلینی نے کافی معراج النبی سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے اور نماز کا وقت پہنچا تو خدا نے آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا، آپ نے وضو کیا اور نماز کے کھڑے ہوئے، انبیاء ملائکہ نے آپ کے پیچھے نماز جماعت کے کھڑے ہوئے ہیں خداوند عالم نے وحی نازل کی:

اے محمد! ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ”کہو اور سورہ حمد پڑھو، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ایسا ہی کیا اور ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ”کہنے کے بعد ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”کہا (آمین نہیں کہا لہذا سنت رسول یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”کہا جائے) خدا نے کہا: اے محمد! (ص) سورہ حمد کے بعد اپنے پروردگار کا شناسنامہ اور نسبت کو پڑھو اور اے رسول! ان مشرکین سے کہدو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق اور بے نیاز ہے، اس کا کوئی عدیل و نظیر نہیں ہے کہ جو اس کے مثل ہو، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی قرائت کی اور جب دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھا تو پروردگار طرف سے وحی نازل ہوئی: اے محمد! (ص) دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ... کی قرائت کرو کیونکہ یہ سورہ روز قیامت تک تمہارا اور تمہارے اہلبیت سے منسوب ہے یہ سورہ تمہارا اور تمہارے اہلبیت کا شناسنامہ ہے جس میں تمہارا شجرہ موجود ہے۔^(۱)

اخذ کئے جانے کی وجہ

سوال یہ ہے کہ خداوند عالم نے ”احد“ کیوں کہا ”واحد“ کیوں نہیں کہا؟ مختصر جواب یہ کہ احد اور واحد دونوں میں فرق پایا جاتا ہے ”احد“ یعنی وہ اکیلا عدد کہ جس میں کسی طرح کی دوئی، ترکیب اور تجزیہ کا امکان نہیں ہے اور وہ اپنی ذات میں تجزیہ و تقسیم کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس کے لئے ثانی اور دوئی کا وجود نہیں پایا جاتا ہے لیکن ”واحد“ ایسا عدد ہے جس میں تجزیہ و ترکیب اور تقسیم بندی کا امکان پایا جاتا ہے اور اس کا ثانی موجود ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی سے سورہ توحید کی تفسیر بیان کرنے کی فرمائش کی گئی تو آپ نے فرمایا: ”قل هو الله احد“ یعنی خدا ایسا اکیلا ہے کہ جس کی ذات و صفات میں تعدد نہیں پایا جاتا ہے (اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے) ”الله الصمد“ یعنی خدا کی ذات ایسی ہے کہ جس کے کوئی اعضاء و اجزاء نہیں ہیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہے (یعنی خدا جسم نہیں رکھتا ہے) ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ ”یعنی اس کے کوئی فرزند بھی نہیں ہے تاکہ وہ فرزند اس کی حکومت کا وارث بن سکے کیونکہ جو صاحب فرزند ہوتا ہے وہ جسم بھی ضرور رکھتا ہے اور جو جسم رکھتا ہے اس کے فنا بھی ہے اور جو مر جاتا ہے اس کی حکومت و بادشاہت کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے (لیکن خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ کوئی فرزند اور نہ اس کو موت آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا) ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ ”یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اگر اس کے کوئی باپ ہوتا تو وہ بادشاہت اور خدائی کے لئے زیادہ لائق و مستحق ہوتا اور کم از کم وہ باپ اپنے بیٹے کا شریک ضرور ہوتا۔“^(۲)

(۱) کافی ج ۳/ ص ۴۸۵

(۲) تفسیر مجمع البیان ج ۱۰/ ص ۴۸۹

راز تسبیحات اربعہ

تین اور چار رکعتی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نمازی کو اختیار ہے چاہے ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھے یا تین مرتبہ تسبیحات اربعہ یعنی ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہے اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ تیسری رکعت میں حمد اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھے

اس کی کیا وجہ ہے کہ تین و چار رکعتی نمازوں کی تیسری و چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کا پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے اور سورہ حمد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلی و دوسری رکعت میں حمد کا پڑھنا واجب ہے تسبیحات اربعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پنجگانہ نمازوں میں سے ہر نماز دو رکعت تھی کیونکہ جب شب معراج اللہ تعالیٰ نے امت رسول پر نماز کو واجب قرار دیا تو ہر نماز کو دو رکعتی واجب قرار دیا تھا لیکن پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ظہر کی نماز میں دو رکعت، عصر کی نماز میں دو رکعت، مغرب کی نماز میں ایک رکعت اور عشا کی نماز میں دو رکعت کو زیادہ کیا۔ پہلی دونوں رکعتوں میں قرائت اور تیسری و چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کے ذریعہ فرق کئے کی وجہ امام علی رضا نے اس طرح بیان کی ہے:

شروع کی دونوں رکعتوں میں قرائت اور آخر کی دونوں رکعتوں میں تسبیحات اربعہ کو اس لئے معین کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے واجب کی گئی دونوں رکعتوں اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی طرف سے واجب کی گئی آخری دونوں رکعتوں کے درمیان فرق ہو جائے (اللہ تعالیٰ نے دونوں رکعتوں میں قرائت کو واجب قرار دیا ہے اگر پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) بھی اپنی طرف سے واجب کی گئی نماز میں حمد کی قرائت کو واجب قرار دے دیتے تو اللہ تعالیٰ سے واجب کی گئی رکعتوں اور رسول اسلام کی طرف واجب کی گئی رکعتوں میں کوئی فرق نہ رہتا)۔^(۱)

محمد ابن عمران نے حضرت امام صادق سے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ کا پڑھنا قرائت کرنے سے زیادہ افضل ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے اور آپ آخری دو رکعتوں میں مشغول تھے کہ عظمت پرودگار کا مشاہدہ کیا تو حیرت زدہ ہو گئے اور کہا: ”سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر“ اسی وجہ سے تسبیح کو قرائت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔^(۲)

۱. من لایحضرہ الفقیہ ج ۱ / ص ۳۰۸

۲. من لایحضرہ الفقیہ ج ۱ / ص ۳۰۸

اس کی کیا وجہ ہے کہ تسبیح فقط چار ہیں اس سے کم و زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ روایت میں آیا ہے کہ امام صادق سے کسی نے پوچھا: کعبہ کو کعبہ کس لئے کہا جاتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ اس کے چار گوشہ ہیں، پوچھا: اس کے چار گوشہ کیوں ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ وہ بیت المعمور کے مقابلہ میں ہے اور اس کے چار گوشہ ہیں (لہذا کعبہ کے چار گوشہ ہیں) راوی نے پوچھا: بیت المعمور کے چار گوشہ کیوں ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ وہ عرش کے مقابلہ میں ہے اور عرش کے چار گوشہ ہیں اسی لئے بیت المعمور کے بھی چار گوشہ ہیں، راوی نے پوچھا: عرش کے چار گوشہ کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا: کیونکہ وہ کلمات کہ جن پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے چار ہیں اور وہ کلمات یہ ہیں:

”سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله اكبر“^(۱)

رکوع کے راز

کسی کی تعظیم و ادب کی خاطر اس کے آگے اپنے سر اور کمر کو خم کر دینے کو رکوع کہتے ہیں، رکوع ایک ایسی عبادت ہے جو نماز گزار کی حالت تذلل کو دوبالا کر دیتی ہے اور انسان رکوع کی حالت میں اپنے آپ کو خدائے قیوم کے سامنے ذلیل و حقیر شمار کرتا ہے جس سے اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، بارگاہ خداوندی میں خضوع خشوع کے ساتھ اس کی تعظیم کے لئے سر و گردن کے خم کر دینے کو رکوع کہا جاتا ہے، قرآن کریم اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔

﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو^(۲)۔

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو اور سجدہ اور رکوع کرنے

والوں کے ساتھ رکوع کرو۔^(۳)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ

کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کر لو۔

۱. علل الشرائع/ ج ۲/ ص ۳۹۸

۲. سورہ الحج/ آیت ۷۷

۳. سورہ بقرہ/ آیت ۴۳

۴. سورہ آل عمران/ آیت ۴۳

مرحوم طبرسی تفسیر مجمع البیان میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مکہ سے ہجرت کمر کے مدیہ پہنچے تو نووی ہجری میں اہل مدینہ گمروہ درگمروہ آنحضرت کے پاس رہے آتے رہے اور اللہ رسول اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے رہے اور مسلمان ہوتے گئے اور دین اسلام کے ہر قانون کو قبول کرتے گئے، ایک دن طائفہ ثقیف سے ایک جماعت جب آنحضرت کی خدمت میں پہنچی اور آپ نے انھیں بتوں کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس جماعت نے جواب دیا: ہم ہر گز خم نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کام ہمارے لئے ننگ و عار ہے، پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: لاخیر فی دین لیسفیہ رکوع ولا سجود

جس مذہب میں رکوع و سجود نہ ہو اس میں کوئی خیر و کامیابی نہیں پائی جاتی ہے، خداوند عالم نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دینے کے لئے اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا: ﴿وَإِذْ أَقْبَلْ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾^(۱) اور جب ان سے رکوع کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو رکوع نہیں کرتے ہیں۔^(۲) عن ابی جعفر علیہ السلام اِنَّہ قال: لاتعداد الصلاة الا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود^(۳).

امام صادق فرماتے ہیں: پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر نماز باطل ہے اور وہ پانچ چیزیں یہ ہیں: وضو وقت قبلہ رکوع سجود۔ قال ابو جعفر علیہ السلام: من اتم رکوعه لم یدخله وحشة القبر۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں: جس کا رکوع مکمل ہوتا ہے وہ وحشت قبر سے محفوظ رہے گا۔^(۴)

(۱) سورہ مزلات / آیت ۴۸

(۲) مجمع البیان / ج ۱۰ / ص ۲۳۶

(۳) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۳۹

(۴) بحار الانوار / ج ۶ / ص ۲۴۴

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يتم ركوعها وسجودها۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جس شخص کا رکوع و سجود کامل نہ ہو اس کی نماز باطل ہے۔^(۱)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان اسرق السراق من سرق من صلاته قيل: يا رسول الله: كيف يسرق صلاته

؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: وہ شخص سب سے بڑا چور ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے تو آنحضرت سے پوچھا گیا: نماز کی چوری کسی طرح کی جاتی ہے؟ فرمایا: رکوع و سجود کو کامل طور سے انجام نہ دینا۔^(۲)

رکوع میں تسبیح کے قرار دئے جانے کا راز

واجب ہے کہ ہر نماز گزار اپنی نماز کی پہلی رکعت میں حمد و سورہ کی قرائت کئے بعد اور دوسری رکعت میں حمد و سورہ کی قرائت وقوت کے بعد اور تیسری و چوتھی رکعت میں سورہ حمد یا تسبیحات اربعہ پڑھنے کے بعد تکبیر کہے اور رکوع میں جانے کے بعد اطمینان کے ساتھ تین مرتبہ ”سبحان اللہ“ یا ایک مرتبہ ”سبحان ربی العظیم و بحمدہ“ کہے یا تحمید (الحمد لله) یا تہلیل (لا اله الا الله) یا تکبیر (الله اکبر) کہے یا ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ذکر کرے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذکر تین مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہنے کے برابر ہو، اگر کوئی شخص رکوع بطور کلی تسبیح کو ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ رکوع و سجود میں تسبیح ہی کو قرار دیا گیا ہے، اور قرائت وغیرہ میں کیوں نہیں ہے اس میں کیا راز ہے؟

فضل بن شاذان سے مروی ہے: امام علی رضا فرماتے ہیں: رکوع و سجود میں تسبیح کے قرار دئے جانے کی چند وجہ ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ خضوع خشوع، تعبد و تقوا، سکون و اطمینان، تواضع و تذلل اور قصد قربت کے علاوہ اپنے رب کی تسبیح و تقدیس، تعظیم و تحمید اور شکر خالق و رازق بھی کرے، جس طرح تکبیر (الله اکبر) اور تہلیل (لا اله الا الله) کہتا ہے اسی طرح تسبیح و تحمید (سبحان ربی العظیم و بحمدہ) بھی کہے اور اپنے دل و دماغ کو ذکر خدا میں مشغول کرے تاکہ نماز کی فکر و امید اسے غیر خدا کی طرف متوجہ و مبذول نہ کر سکے۔^(۳)

(۱). بحار الانوار/ ج ۸۱/ ص ۲۵۳

(۲). مستدرک الوسائل/ ج ۱۸/ ص ۱۵۰

(۳). علل الشرائع/ ج ۱/ ص ۲۶۱

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: مجھے رکوع و سجود کی حالت میں قرائت (قرآن) سے منع کیا گیا ہے، رکوع میں خداوند عالم کی تعظیم کرنی چاہئے اور سجدہ میں دعا زیادہ کرنی چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ سجدہ کی حالت میں کی جانے والی تمھاری دعا (بارگاہ رب العزت میں) قبول ہو جائے۔^(۱) حضرت علی فرماتے ہیں کہ رکوع و سجود میں قرائت نہیں کی جاتی ہے بلکہ ان دونوں میں خدائے عزوجل کی حمد ثنا کی جاتی ہے۔^(۲)

رکوع و سجود کی تسبیح فرق رکھنے کی وجہ

ذکر رکوع و سجود کی تسبیح میں فرق پایا جاتا ہے یعنی رکوع میں ”سبحان ربی العظیم وبحمدہ“ اور سجدہ میں ”سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ“ کہا جاتا ہے اس کا راز کیا ہے کہ رکوع میں ”ربی العظیم“ اور سجدہ میں ”ربی الاعلیٰ“ کہا جاتا ہے؟ عقبہ ابن عامر جہنی سے مروی ہے: جب آیہ مبارکہ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ نازل ہوئی تو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ہمیں حکم دیا کہ اسے اپنی نماز کے رکوع میں قرار دو اور جب آیہ مبارکہ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ نازل ہوئی تو آنحضرت نے ہمیں حکم دیا کہ اسے اپنی نماز کے سجدہ میں قرار دو۔^(۳) حسین بن ابراہیم نے محمد بن زیاد سے روایت کی ہے کہ: ہشام بن حکم نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا: اس کی وجہ کیا ہے کہ رکوع میں ”سبحان ربی العظیم وبحمدہ“ اور سجدہ میں ”سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ“ کہا جاتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: اے ہشام! جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر گئے اور نماز پڑھنا شروع کی جب قرائت سے فارغ ہوئے تو آنحضرت کے ذہن میں سات حجاب آسمانی کو عبور کرنا یاد آیا تو عظمت پروردگار کی خاطر گردن کی رگوں میں لمرزش پیدا ہو گئی لہذا اپنے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھا اور اس طرح تسبیح پروردگار کرنے لگے ”سبحان ربی العظیم وبحمدہ“ (میرا پروردگار جو کہ با عظمت ہے ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے اور میں اس کی حمد میں مشغول ہوں) جب رکوع سے بلند ہونے لگے تو آپ کی نظروں نے اس سے بھی زیادہ بلندی دیکھی جو آپ دیکھ چکے تھے لہذا فوراً زمین پر گر پڑے اور پیشانی مبارک کو زمین رکھنے کے بعد کہا: ”سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ“ (میرا پروردگار جو کہ سب سے بلند و برتر ہے ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے اور میں اس کی حمد میں مشغول ہوں) جب آپ نے سات مرتبہ ان جملوں کی تکرار کی تو آپ کے جسم سے رعب برطرف ہوا اور یہ سنت قرار پایا۔^(۴)

(۱) معانی الاخبار / ص ۲۷۹

(۲) قرب الاسناد / ص ۱۴۲

(۳) تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۳۱۳

(۴) علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۳۲

رکوع کو سجدوں سے پہلے رکھنے کی وجہ

نماز میں پہلے رکوع ہے اس کے بعد دو سجدے ہیں۔ اگر بندہ رکوع کو حقیقت کے ساتھ بجا لاتا ہے تو سجدے کرنے کی لیاقت رکھتا ہے، رکوع میں بندگی کا ادب و احترام پایا جاتا ہے اور سجدے میں معبود سے قربت حاصل کی جاتی ہے اب اگر کوئی نماز گزار حقیقت میں خدا کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے اور معرفت خدا کے ساتھ رکوع نہیں کرتا ہے وہ سجدے میں جا کر خدا سے قربت حاصل نہیں کر سکتا ہے اور رکوع کو وہی شخص عمدہ طریقہ سے انجام دے سکتا ہے جس کے دل میں خضوع و خشوع پایا جاتا ہو اور وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ذلیل و حقیر اور محتاج سمجھتا ہو اور خوف خدا میں اپنے اعضاء و سر و گردن کو جھکائے رکھتا ہو۔^(۱)

گردن کو سیدھی رکھنے کا راز

مرد کے لئے مستحب ہے کہ رکوع کی حالت میں زانوں کو اندر کی طرف اور کمر کو ہموار اور گردن کمر کے برابر سیدھی اور کھینچ کر رکھے معصومین کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ رکوع کی حالت میں اپنی اس طرح سیدھی اور صاف رکھتے تھے کہ اگر پانی کا کوئی قطرہ آپ کی ڈالاجاتا تو وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) جب رکوع کرتے تھے تو اپنی کمر کو اس طرح ہموار رکھتے تھے کہ اگر ان کی کمر پر پانی ڈال دیا جاتا تو وہ بھی اپنی جگہ پر ثابت رہتا۔^(۲)

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص نماز میں رکوع و سجدہ کی حالت میں اپنی کمر کو ہموار اور سیدھی نہ رکھے اس نماز ہی نہیں ہوتی ہے^(۳)

زرارہ سے روایت ہے: امام محمد باقر فرماتے ہیں: جب تم رکوع کرو تو اپنے رکوع میں دونوں قدموں کے درمیان ایک بالشت کا فصلہ دو اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زانوں پر رکھو اور پہلے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں زانوں پر رکھو اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں زانوں پر رکھو اور ہاتھ کی انگلیوں کو زانوں کے اطراف میں رکھو اور انگلیوں کو آپس میں نہ ملاؤ، اگر تمہاری انگلیاں زانوں کے اطراف تک پہنچ رہی ہوں تو کافی ہے اور میں یہ دوست رکھتا ہوں کہ ہتھیلیوں کو زانوں پر رکھو اور انگلیوں کو کھول کر رکھو نہ انہیں آپس میں نہ ملاؤ اور اپنی کمر کو سیدھی رکھو، گردن کو کھینچ کر رکھو اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان نگاہ کرو۔^(۴)

۱. رسائل الشہید الثانی / ص ۱۳۱

۲. معانی الاخبار / ص ۲۸۰

۳. معانی الاخبار / ص ۲۸۰

۴. تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۸۳

ایک شخص امام علیکی خدمت میں آیا اور کہا: اے خدا کی محبوب ترین مخلوق کے چچا زاد بھائی! رکوع میں گردن کو سیدھے رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا: رکوع میں گردن کو سیدھا رکھنے کا راز اور فلسفہ یہ ہے یعنی بار الہا! میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے حکم کا مطیع ہوں اور تیرے سامنے میری یہ گردن حاضر ہے اگرچاہے تو قطع کر دے۔^(۱)

راز طول رکوع

رکوع کو ذکر و دعا کے ساتھ طول دینا مستحب ہے، خصوصاً امام جماعت کے لئے اگر کوئی شخص نماز جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے اور امام کو محسوس ہو جائے کہ کوئی شخص نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو رکوع کو دو برابر طول دے نا مستحب ہے تاکہ وہ شخص نماز جماعت میں شریک ہو جائے۔

ابو اسامہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: میں تمھیں طول رکوع و سجود کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص رکوع و سجود کو طول دیتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے فریاد بلند کرتا ہے اور کہتا ہے: انھوں نے خدا کی اطاعت کی اور اس حکم سے کے خلاف سرکشی کی اور گناہ کیا، انھوں نے سجدہ کیا اور میں نے سجدہ کرنے سے خودداری کی۔^(۲)

برید عجلی سے مروی ہے: میں نے امام صادق سے پوچھا: نماز میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے یا رکوع و سجود کو طول دینا؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: رکوع و سجود کو طول دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے، کیا تم نے اس قول خداوندی کو نہیں سنا ہے جس میں وہ فرماتا ہے:

﴿فَافْرُؤْهُ وَامَاتِيسَّرْ مِنْهُ ، وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ﴾ ^(۳) جت نا تم سے میسر ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کو قائم کرو، آیہ مبارکہ میں نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ رکوع و سجود کو طول دینا۔

ہم باب رکوع میں کے آخر میں ایک حدیث نقل کر رہے ہیں کہ جس میں معصوم (علیہ السلام) نے رکوع کے آداب و مستحبات کو ذکر کیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے: زرارہ سے مروی ہے امام باقر فرماتے ہیں: جب تم رکوع کرنے کا ارادہ کرو تو (قراۃ کے بعد) سیدھے کھڑے ہوئے ”اے اکبر“ کہو اور جاؤ اسکے بعد رکوع کی حالت میں یہ کہو:

(۱) من لایحضرہ الفقیہ ج ۱ / ص ۳۱۱

(۲) کافی ج ۲ / ص ۷۷

(۳) سورہ نمل / آیت ۲۰

(۴) السرائر (ابن ادریس علی) ج ۳ / ص ۵۹۸

”اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ اسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ لَكَ قَلْبِيْ وَسَمِعَى وَبَصَرَى وَشَعْرَى وَبَشْرَى وَلَحْمَى وَدَمَى وَخَنَى وَعَصَبَى وَعِظَامَى وَمَا قَلَّتْهُ قَدَمَائِيْ غَيْرَ مِنْكَ وَلَا مَسْتَكْبِرٌ وَلَا مُسْتَحْسِرٌ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ“

اور اس ذکر کی تین مرتبہ آرام و سکون کے ساتھ تکرار کرو اور رکوع میں اپنے پیروں کو اس طرح مرتب قرار دو کہ دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہے اور دونوں زانوں پر ہتھیلی کو اس طرح رکھو کہ پہلے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں زانو پر قرار دو اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں زانو پر رکھو، انگلیوں کو زانوں کے اطراف میں رکھو، جب ہاتھوں کو زانوں پر رکھو تو انگلیوں کو آپس میں نہ ملاؤ بلکہ انھیں کھلا رکھو، کمر اور گردن کو سیدھی رکھو اور دونوں پاؤں کے درمیان نگاہ کرو اور (ذکر رکوع سے فارغ ہونے کے بعد) رکوع سے سر بلند کرو اور سیدھے کھڑے ہو کر ”سمع الله لمن حمده“ کہو اس کے بعد ”الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين“ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کہو اور سجدہ میں جاؤ۔^(۱)

راز سجدہ

سجدہ لغت میں خضوع میں استعمال ہوتا ہے لیکن شرع میں خداوند عالم کی تعظیم کے لئے خضوع و خشوع کے ساتھ زمین پر پیشانی رکھ دینے کے بعد اس کی تسبیح و تقدیس کرنے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔

سجدہ ایک انتہائی خضوع ہے جس سے جڑھ کر کوئی خضوع و تواضع نہیں ہے اسی کے ذریعہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے، اسی لئے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ سجدہ فقط خدا کے لئے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات^(۲) میں خداوند عالم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور روایات میں بھی اس کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے

﴿حَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِيهِ وُجُوهُهُمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ محمد اس کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے سخت ترین اور آپس میں رحمدل ہیں، تم انھیں دیکھو گے کہ وہ بارگاہِ احدیت میں سر تسلیم خم کئے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلب گار ہیں، کثرتِ سجدہ کی بنا پر ان کے پیروں پر سجدہ کے نشانات پائے جاتے ہیں۔^(۳)

(۱). کافی / ج ۳ / ص ۳۱۹

(۲) فصلت / آیت ۳۷ - سورہ نجم / آیت ۶۲ - سورہ حجر / آیت ۹۸ - سورہ علق / آیت ۱۹ - حج ۷۷

(۳). سورہ فتح / آیت ۲۹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ

کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کر لو۔^(۱)

قال الصادق عليه السلام : اقرب ما يكون العبد الى الله عز وجل وهو ساجد۔

وہ چیز جو بندہ کو خدائے عزوجل سے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے وہ سجدہ کی حالت ہے۔^(۲)

روایت میں آیا ہے: روز قیامت خداوند متعال آنجہنم سے کہے گا:

يَا نَارُ انْضَجِي، يَا نَارُ احْرَقِي وَاقَامُوا مَوْضِعَ السُّجُودِ فَلَا تَقْرَبِي۔

اے جہنم کی آگ! توجس کو جلانا چاہتی ہے جلادے لیکن اعضاء سجدہ کے ہرگز قریب نہ جانا۔^(۳)

سجدہ اسی وقت مفید ہے جبکہ اسے خداوند عالم کی حقیقی معرفت کے ساتھ انجام دیا جائے، اگر سجدہ کو رب دو جہاں کی معرفت کے ساتھ انجام نہ دیا جائے تو وہ سجدہ بیکار ہے قال الصادق عليه السلام: ما خسرنا اني بحقيقة السجود ولو كان في العمرة واحدة۔

حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں: خدا کی قسم اگر کوئی شخص حقیقی سجدہ کرے اسے زندگی میں کوئی مشکل نہیں آسکتی ہے اور نہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے خواہ پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایسا سجدہ کرے۔^(۴)

العلوی عليه السلام: سجدة اربعه الاف عام لم يرد بها زعفر الدنيا. حضرت علی فرماتے ہیں: شیطان چار ہزار سال تک ایک ہی سجدے میں پڑا رہا اور اس کا مقصد دنیا اور زینت دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔^(۵)

شیطان ہر سجدہ کو دشمن نہیں رکھتا ہے بلکہ اسی سجدہ کو دشمن کو رکھتا ہے جو حقیقت میں سجدہ ہوتا ہے، شیطان کو امیر شام، ولید، مروان ابن حکم، مامون، ہارون وغیرہ کے سجدوں سے کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ ان کا سجدہ حقیقی سجدہ نہیں تھا، شیطان اگر خوف ہراساں ہوتا ہے تو انبیاء و آئمہ اطہار اور ان کے چاہنے والوں کے سجدوں سے خوف کھاتا ہے کیونکہ یہ خداوند عالم کو حقیقت میں سجدہ کرتے ہیں شیطان کے ایک چیلے نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی پشت مبارک پر سجدہ کی حالت اونٹ کی اوجھڑی رکھی، امام علی (علیہ السلام) کے سر مبارک پر مسجد میں حالت سجدہ میں ضربت لگائی، امام حسین کا سر مبارک شمر ملعون نے سجدہ کی حالت میں تن سے جدا کیا اور آج بھی اسی شیطان کے چیلے روحانی پیشواؤں پر نماز کی حالت میں گولیاں چلا کر فرار ہو جاتے ہیں، محرابوں میں بم دھماکہ کر دیتے ہیں

۱. سورہ نوح آیت ۷۷۔۔۔ (۲). ثواب الاعمال / ص ۳۴۔۔۔ (۳). منہج الصادقین، ج ۸، ص ۳۹۷

۴. مصباح الشریعہ / ص ۹۰

۵. مستدرک سفینۃ البحار / ج ۴ / ص ۴۶۷

آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں: ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا: اگر میں نے رسول اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ) کو سجدہ کی حالت میں دیکھ لیا تو اپنے پیروں کے ذریعہ ان کی گردن کو توڑ کر رکھ دوں گا، ایک دن جب رسول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ) نماز میں مشغول تھے تو ابو جہل اپنے اس ناپاک ارادہ کو انجام دینے کے لئے مسجد میں داخل ہوا لیکن جیسے ہی نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) کے قریب پہنچا تو سب نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح چلا رہا ہے جیسے کوئی چیز اس کی طرف حملہ کر رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے دفاع کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے، اس سے پوچھا گیا: تو اس طرح کیا کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کس چیز کو دور کر رہا ہے؟ اس نے کہا: میں اپنے اور پیغمبر کے درمیان ایک نشیب دیکھ رہا ہوں جس میں آگ روشن ہے جو مجھے جلادینے کا ارادہ رکھتی ہے اور میں ایک خوفناک منظر دیکھ رہا تھا مجھے کچھ بال و پر نظر آرہے تھے، اسی موقع پر رسول خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ) نے فرمایا: قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر ابو جہل ذرہ برابر بھی نزدیک ہو جاتا تو اللہ کے فرشتے اس کو قطعہ قطعہ کر دیتے اور اس کے جسم کے ٹکڑے اٹھا کر لے جاتے۔^(۱)

آدم (علیہ السلام) کو اور یوسف کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ

سوال یہ ہے کہ جب خدا کے علاوہ کسی ذات کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر خداوند عالم نے شیطان سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور ارشاد فرمایا: ﴿قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾^(۲) (ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا) اور جب حضرت یعقوب (علیہ السلام) اور ان کے فرزند باریوسف (علیہ السلام) میں مصر پہنچے تو انھوں نے اپنے والدین^(۳) کو تخت پر جگہ دی ﴿وَحَرَّوْا لَهُ سُجْدًا﴾^(۴) اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، حضرت یعقوب جو کہ اللہ کے نبی تھے انھوں نے اور ان کے دوسرے فرزندوں نے غیر خدا کو سجدہ کیوں کیا؟

(۱) تفسیر نمونہ / ج ۲۷ / ص ۱۶۵

(۲) سورہ بقرہ / آیت ۳۴ - اعراف / ۱۱ - اسراء / ۶۱ - کہف / ۵۰ - طہ / ۱۱۶ (۰) / آیت ۱۰۰

(۳) بعض کا خیال ہے کہ ابویں سے مراد باپ اور خالہ ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ خداوند عالم نے ماں کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ اپنے لال کا عروج دیکھ سکیں، ترجمہ و تفسیر علامہ جوادی۔

(۴) سورہ یوسف (۰)۔

ملائکہ نے حضرت آدم کو معبود کے عنوان سے سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ آدم (علیہ السلام) بعنوان قبلہ قابل تعظیم و تکریم قرار دئے گئے تھے، پس یہ سجدہ آدم (علیہ السلام) کے لئے نہیں تھا بلکہ درحقیقت حضرت آدم کے طرف رخ کر کے تعظیم و تکریم پروردگار کو سجدہ کیا گیا تھا جیسا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: فرشتوں کا سجدہ آدم (علیہ السلام) کے لئے نہیں تھا بلکہ آدم (علیہ السلام) ان کے لئے قبلہ بنائے گئے تھے کہ جن کی طرف رخ کر کے انھوں نے خداوند عالم کو سجدہ کیا اور اس سجدہ کی بنا پر آدم (علیہ السلام) معظم و مکرم ثابت ہوئے، اور کسی کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے اور اس کے لئے اس طرح خضوع کرے جس طرح خدا کے لئے خضوع کیا جاتا ہے اور سجدہ کے ذریعہ اس کی اس طرح تعظیم و تکریم کرے جیسے خدا کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، اگر کسی ایک کو تعظیم و تکریم کی خاطر غیر خدا کو سجدہ کرنے دیا جاتا تو حتمًا ہمارے ضعفائے شیعہ اور ہمارے شیعوں میں سے دیگر مکلفین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اس علم کے واسطے سے علی ابن ابی طالب و صی پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو سجدہ کریں۔^(۱)

زندیق نے امام جعفر صادق سے غیر خدا کے لئے سجدہ کرنے کے بارے میں پوچھا: کیا خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں، زندیق نے امام (علیہ السلام) سے دوبارہ پوچھا: جب غیر خدا کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے تو پھر خداوند متعال نے فرشتوں کو آدم (علیہ السلام) کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ آپ نے جواب دیا: خدا کے فرمان کے مطابق کسی کے آگے سر جھکا دینے کو اس کے لئے سجدہ شمار نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ سجدہ خدا کے لئے ہوتا ہے۔^(۲)

ملائکہ کا آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرنے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا مگر جب آدم (علیہ السلام) کو پیدا کیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان انوار مقدسہ کو صلب آدم (علیہ السلام) میں قرار دیا لہذا فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم (علیہ السلام) کے سامنے سجدہ کرو، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، درحقیقت یہ سجدہ آدم (علیہ السلام) کو نہیں تھا بلکہ ان انوار مقدسہ کی تعظیم کا حکم تھا کہ جن کے صدقہ میں یہ پوری کائنات خلق کی گئی ہے اور وہ اس وقت صلب آدم (علیہ السلام) میں موجود تھے اس لئے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا،

(۱). تفسیر امام عسکری / ص ۳۸۶

(۲). وسائل الشیعہ / ج ۴ / ص ۹۵۸

اسی حقیقت کے بارے میں خود نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم (علیہ السلام) کو خلق کیا اور ہمیں ان کی صلب میں قرار دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ہماری تعظیم و اکرام کے لئے آدم کے سامنے سجدہ کریں (ابلیس کے علاوہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا) جن کا یہ سجدہ اللہ کی اطاعت اور اکرام آدم کے لئے تھا کیونکہ ہم ان کی صلب میں تھے۔^(۱)

یوسف (علیہ السلام) کے سامنے جناب یعقوب اور ان بھائیوں کا سجدہ صرف رب العالمین کا سجدہ شکر تھا اور یوسف فقط ایک قبلہ کی حیثیت رکھتے تھے جس کے ذریعہ ان کے احترام کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس بارے میں علی ابن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے:

موسیٰ ابن احمد نے حضرت ابوالحسن امام علی نقی کی خدمت میں چند سوال مطرح کئے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا: اے میرے مولا! آقا مجھے اس قول الہی ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾^(۲) کے بارے میں آگاہ کیجئے کہ حضرت یعقوب (علیہ السلام) اور ان کے فرزندوں نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کے سامنے کس لئے سجدہ کیا تھا جبکہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ امام علی نقی نے جواب دیا:

اقاسجود یعقوب وولده فانہ لم یکن لیوسف انماکان ذلک منهم طاعة لله وتحية لیوسف كماکان السجود من الملائكة لآدم ولم یکن لآدم انماکان ذلک منهم طاعة لله وتحية لآدم وسجود یوسف معهم شکر الله۔

حضرت یعقوب اور ان کے فرزندوں کا حضرت یوسف کے آگے سجدہ کرنا، ان کو سجدہ کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ اللہ کی اطاعت اور احترام یوسف (علیہ السلام) کی خاطر تھا جس طرح ملائکہ کا سجدہ آدم (علیہ السلام) کے لئے نہیں تھا بلکہ اللہ کی اطاعت اور اکرام آدم (علیہ السلام) کی خاطر تھا اور حضرت یوسف (علیہ السلام) نے بھی ان کے ساتھ سجدہ شکر ادا کیا^(۳)

منہج الصادقین میں لکھا ہے: جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تو شیطان بھی اس میں سوار ہوا، حضرت نوح (علیہ السلام) نے شیطان سے کہا: اے ابلیس! تو نے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، شیطان نے کہا: میں اب کیا کروں؟ نبی اللہ نے کہا: توبہ کر لے، کہا: کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: پروردگار! اگر ابلیس توبہ کرے، کیا تو اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ خطاب ہوا: اگر ابلیس اب بھی قبر آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لوں گا، حضرت نوح (علیہ السلام) نے جب یہ شیطان سے کہا تو ابلیس نے وہی اپنے بڑے مغرور کے ساتھ جواب دیا: جس وقت آدم زندہ تھے، میں نے انھیں اس وقت سجدہ نہیں کیا، اب جبکہ مردہ ہو چکے ہیں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟^(۴)

(۱). مستدرک الوسائل / ج ۴ / ص ۴۷۹۔۔۔۔۔ (۲) سورہ یوسف / آیت ۱۰۰

(۳). تفسیر قمی / ج ۱ / ص ۳۶۵۔۔۔۔۔ (۴). تفسیر منہج الصادقین / ج ۱ / ص ۱۷۲

ہر رکعت میں دو سجدے قرار دئے جانے کی وجہ

ہر رکعت میں ایک رکوع ہے اور دو سجدہ ہیں سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک رکعت میں دو سجدہ ہیں تو دو رکوع کیوں نہیں ہیں یا پھر یہ کہ جب ہر رکعت میں ایک رکوع ہے تو سجدہ بھی ایک کیوں نہیں ہے، ہر رکعت میں یا دو رکوع ہوتے یا پھر سجدہ بھی ایک ہوتا، دونوں میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟

رکوع و سجدہ دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے کیونکہ نماز وہ حصہ جو بیٹھ کر انجام دیا جاتا ہے نماز کے اس حصہ کا آدھا ہوتا ہے جو حصہ قیام کی حالت میں انجام دیا جاتا ہے، رکوع قیام کی حالت میں شمار ہوتا ہے اور سجدہ قعود میں شمار ہوتا ہے یعنی ایک سجدہ آدھے رکوع کے برابر ہوتا ہے اسی لئے ایک رکعت دو سجدہ رکھے گئے ہیں تاکہ رکوع سجدوں میں مطابقت رہے، اس بارے میں روایت میں آیا ہے: عیون اخبار الرضا (علیہ السلام) میں امام علی رضا فرماتے ہیں: اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ ہر رکعت میں دو سجدہ کیوں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے: اَنَّمَا جَعَلْتَ الصَّلَاةَ رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ لِأَنَّ الرُّكُوعَ مِنْ فِعْلِ الْقِيَامِ وَالسُّجُودَ مِنْ فِعْلِ الْقُعُودِ وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فَضَوَعَتْ السُّجُودُ لِيَسْتَوِيَ بِالرُّكُوعِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ اَتَّمَاهُ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ۔

نماز کی ہر ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدہ قرار دئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ رکوع کھڑے ہو کر انجام دیا جاتا ہے اور سجدہ کو بیٹھ کر، وہ نماز کہ جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز کی آدھی ہوتی ہے اس لئے نماز میں ایک سجدہ کو رکوع کے دو برابر قرار دیا گیا ہے تاکہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہے کیونکہ رکوع و سجدہ ہی اصل نماز ہیں۔^(۱)

حدیث معراج میں نماز میں دو سجدہ کے واجب قرار دئے جانے کی وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے: جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج چر گئے اور نماز پڑھنے کا حکم ہوا، جب نماز میں مشغول ہوئے اور رکوع سے سر بلند کیا اور پروردگار کی عظمت کا مشاہدہ کیا تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی: اے محمد! اپنے پروردگار کے لئے سجدہ کرو، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے زمین پر سجدہ میں گر گئے، خدائے عزوجل کی طرف سے وحی نازل ہوئی: اے رسول! کہو ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اس ذکر کو تین مرتبہ زبان پر جاری کیا، اس کے بعد سجدہ سے سر بلند کر کے بیٹھ گئے تو دوبارہ عظمت پروردگار کا مشاہدہ کیا لہذا پھر دوبارہ سجدہ میں گر گئے اور پہلے سجدہ کی طرح دوسرا سجدہ کیا (اور اس طرح ہر نماز کی ہر رکعت میں دو سجدہ واجب قرار پائے۔)^(۲)

(۱). عیون اخبار الرضا (علیہ السلام) ج ۱/ ص ۱۱۵

(۲). الکافی ج ۳/ ص ۴۸۶

اسی حدیث کے مانند ایک اور حدیث میں آیا ہے: ابو بصیر نے امام صادق سے پوچھا دو رکعت نماز میں چار سجدے کیوں قرار دئے ہیں (یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدہ کیوں ہیں؟) امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی ایک رکعت نماز، بیٹھ کر پڑھی جانے والی دو رکعت کے برابر ہے (اور سجدہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے اس لئے دو رکعت میں چار سجدے ہیں) اور یہ کہ رکوع میں ”سبحان ربی العظیم وبحمدہ“ اور سجدہ ”سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ“ میں کیوں کہا جاتا ہے اس دلیل یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) آیہ مبارکہ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ”نازل کی تو آنحضرت نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم اسے اپنی نماز کے رکوع میں قرار دو اور جب آیہ مبارکہ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ”نازل ہوئی تو آنحضرت نے حکم دیا کہ تم اسے اپنی نماز کے سجدہ میں قرار دو۔^(۱)

ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی کی خدمت میں آیا اور کہا: اے خدا کی بہترین مخلوق (حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ)) کے چچا زاد بھائی! میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے سجدہ کئے کیا معنی ہیں اور اس کا کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا: سجدہ کا راز یہ ہے کہ جب نمازی (ہر رکعت میں) پہلے سجدے کے لئے زمین پر سر رکھتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے: بار الہا! تو نے مجھے اسی خاک سے پیدا کیا ہے اور جب سجدہ اول سے سر بلند کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے: بار الہا! تو نے مجھے اسی خاک سے نکالا ہے اور جب دوسرے سجدے کے لئے زمین پر دوبارہ سر رکھتا ہے تو اس بات کی گواہی دیتا ہے: ہمیں مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونا ہے اور جب سجدہ دوم سے سر بلند کرتا ہے تو وہ معاد کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے: روز محشر ہمیں دوبارہ خاک سے بلند جائے گا جیسا کہ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾^(۲) اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اُس سے نکالیں گے۔^(۳)

(۱) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۱۴

(۲) سورہ طہ / آیت ۵۵

(۳) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۱۴

راز اعضائے سجدہ

سجدہ کی حالت میں بدن کے سات اعضاء کوزمین پر ٹیکنا واجب ہے، جنہیں اعضاء سجدہ کا نام دیا گیا ہے اور وہ یہ ہیں: پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے اور ناک کے سرے کو محل سجدہ پر ٹیکنا سنت پیغمبر ہے۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: سجدہ میں بدن کے سات اعضاء کوزمین پر رکھنا چاہئے: پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے اور ناک کو بھی زمین پر رکھیں لیکن ان میں سے سات اعضاء کازمین پر ٹیکنا واجب ہے اور ناک کازمین پر رکھنا سنت پیغمبر ہے۔^(۱)

روایت میں آیا ہے: روز قیامت خداوند متعال آتش جہنم سے کہے گا:

یا نازا نضجی، یا نازا حرقی و اما موضع السجود فلا تقربی۔

اے جہنم کی آگ! توجس کو جلانا چاہتی ہے جلا دے لیکن اعضاء سجدہ کے ہرگز قریب نہ جانا۔^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سجدہ کی حالت میں ان سات اعضاء کوزمین پر رکھنے کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

خلقتکم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا لله علی سبع۔ خداوند عالم نے تمہیں سات چیزوں سے خلق کیا ہے اور سات سے چیزوں سے رزق دیتا ہے لہذا سات چیزوں پر خدا کو سجدہ کرو۔^(۳)

سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کوزمین پر قرار دینے کی وجہ حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

قال امیرالمومنین علیہ السلام: اذا سجد احدکم فلیبأشربکفیه الارض لعل اللہ یصرف عنه الغل یوم القيامة۔

حضرت علی فرماتے ہیں: جب بھی تم میں کوئی شخص سجدہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کوزمین رکھے شاید خداوند عالم روز قیامت تشنگی کے سوزش کو اسے برطرف کر دے۔^(۴)

(۱). استبصار/ ج ۱/ ص ۳۲۷

(۲). منہج الصادقین، ج ۸، ص ۳۹۷

(۳). مستدک الوسائل/ ج ۴/ ص ۴۵۵

(۴). ثواب الاعمال/ ص ۳۴

چور کی ہتھیلیوں کو قطع نہ کئے جانے کی وجہ

شیعہ اثنا عشری مذہب کے نزدیک اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ چوری کرے تو اس کے دونوں ہاتھ کی چاروں انگلیاں قطع کر دی جائیں اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں وانگوٹھوں کو باقی رکھا جائے تاکہ چور بھی عبادت الہی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر سکے اور فریضہ الہی کو ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو روایت میں آیا ہے کہ معصم نے حضرت امام محمد تقی سے سوال کیا چور کے ہاتھوں کو کہاں تک واجب ہے؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: اس کی چاروں انگلیوں کو قطع کیا جائے اور ہتھیلی کو باقی رہنے دیا جائے، معصم نے سوال کیا: آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا ہے کہ سجدہ میں سات اعضائے بدن: پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھوں کا زمین پر ٹیکنا واجب ہے اگر چور کے ہاتھوں کو گٹے یا کہنی سے قطع کیا جائے تو اس کے ہاتھ ہی باقی نہیں رہے گا جسے وہ سجدہ میں زمین ٹیک سکے اور خداوند عالم قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ^(۱)

بیشک مساجد سب اللہ کے لئے ہیں لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے فرمایا: اس قول خداوندی میں ”مساجد“ سے وہی سات اعضاء مراد ہیں کہ جن کا زمین پر ٹیکنا واجب ہے اور ”﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾“ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو قطع نہ کیا جائے (بلکہ فقط اس کی انگلیوں کو قطع کیا جائے تاکہ وہ عبادت) الہی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر سکے) ^(۲)

(۱) سورہ جن / آیت ۱۸

(۲) تفسیر المیزان / ج ۵ / ص ۳۳۵

راز ذکر سجدہ

سجدہ میں بھی رکوع کے مانند ذکر خدا واجب ہے، سجدہ کا کوئی ذکر مخصوص نہیں ہے بلکہ جو ذکر بھی کیا جائے کافی اور صحیح ہے، چاہے ”الحمد لله“ کہے یا ”لا الہ الا اللہ“ کہے یا تکبیر ”اللہ اکبر“ کہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذکر تین مرتبہ ”سبحان اللہ“ اور ایک مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ“ کی مقدار سے کم نہ ہو البتہ تسبیح کرنا احتیاط کے مطابق ہے یعنی بہتر ہے کہ تین مرتبہ ”سبحان اللہ“ یا ایک مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ“ کہا جائے اور مستحب ہے کہ ”سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ“ کو اختیار کرے اور مستحب ہے کہ اس ذکر کو تین مرتبہ کہا جائے ذکر سجدہ اور اس کے اسرار کو ذکر رکوع کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں لہذا تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اشیائے ماکول و ملبوس پر سجدہ کیوں جائز نہیں ہے واجب ہے کہ نماز گزار زمین یا وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور انسان کی پوشاک یا خوراک کے کام میں نہیں آتی ہیں جیسے لکڑی اور درختوں کے پتے پر سجدہ کرے لیکن وہ چیزیں جو انسان کی خوراک و پوشاک میں استعمال ہوتی ہیں ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں مجھے پانچ ایسی چیز عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی: زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی قرار دیا گیا ہے، میرے چہرے پر دشمن کے لئے رعب و حشت عطا کر کے میری مدد کی گئی ہے، مال غنیمت کو میرے لئے حلال قرار دیا گیا ہے، جوامع الکلام مجھے دی گئی ہیں اور مجھے شفاعت بھی عطا کی گئی ہے۔^(۱)

ہشام ابن حکم سے مروی ہے میں نے امام صادق کی محضر مبارک میں عرض کیا: میں آپ پر قربان جاؤں مجھے ان چیزوں کے بارے میں مجھے مطلع کیجئے کہ کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے اور کن پر صحیح نہیں ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: زمین پر اور وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں سجدہ کرنا جائز ہے لیکن زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جو کھانے یا پہننے کے کام میں آتی ہیں ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہشام نے کہا: میری جان آپ پر قربان جائے اس کا راز ہے اور کیا دلیل ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ سجدہ خدا کے لئے ایک خضوع و تواضع کا حکم رکھتا ہے لہذا کھانے اور پہننے کی چیزوں پر سجدہ کرنا سزاوار نہیں ہے کیونکہ دنیا کے لوگ کھانے، پینے اور پہننے والی اشیاء کے معبود ہیں گویا ان کی پوجا کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنے والا شخص خدا کی عبادت کرتا ہے لہذا اسے چاہئے کہ دنیا کے فرزندوں کے معبود پر سجدہ کے لئے اپنی پیشانی کو نہ رکھے جنہوں نے اس کا دھوکا کھایا ہے، اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے فرمایا: زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے کیونکہ زمین پر سر رکھنے سے انسان کے دل میں خدا کے لئے اور زیادہ خضوع خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔^(۲)

(۱) من لایحضرہ الفقیہ ج ۱ / ص ۲۴۱

(۲) من لایحضرہ الفقیہ ج ۱ / ص ۲۷۲

راز طول سجدہ

سجدہ کو طول دینا مستحب ہے، سجدہ کو بحت نازیادہ طولانی کیا جائے تو اس کے لئے اتنا ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے اور شیطان کی ناراضگی اور مایوسی کا سبب وقع ہوتا ہے لہذا مستحب ہے کہ سجدہ کو طول دیا جائے تاکہ شیطان کی کمرٹوٹ جائے اور وہ نمازی کے پاس بھی نہ آسکے۔ امام صادق فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس کو طول دیتا ہے تو شیطان بہت ہی حسرت سے فریاد کرتے ہوئے کہتا ہے: وائے ہو مجھ پر! اللہ کے بندوں نے اس کے فرمان کی اطاعت کی اور میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی، انھوں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور میں نے اس سے خودداری کی۔ وسائل الشیعہ/ ج ۳/ ص ۲۶

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اپنے سجدوں کو طولانی کرو کیونکہ شیطان کے لئے اس سے زیادہ سخت اور پریشان کردینے والا عمل کوئی نہیں ہے کہ وہ اولاد آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کی حالت میں دیکھے کیونکہ شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے نافرمانی کی (اور ہمیشہ کے لئے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا) اور انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے خدا کے اس امر کی اطاعت کی (اور کامیاب ہو گیا)۔^(۱) روایت میں آیا ہے کہ ایک جماعت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس آئی اور کہا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے جنت کی ضمانت کرائیں تو آنحضرت نے فرمایا: تم اس کام میں طولانی سجدوں کے ذریعہ میری مدد کرو (تاکہ میں تمہارے لئے جنت کی ضمانت کروں)۔^(۲)

حضرت علیؑ روایت ہے ایک شخص نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کسی ایسے کام کی تعلیم دیجئے کہ جس کے واسطے سے خدا مجھے اپنا دوست بنا لے اور اس کی مخلوق بھی مجھے دوست رکھے، خدا میرے مال کو زیادہ کمرے، میرے جسم میں سلامتی دے، میری عمر کو طولانی کمرے اور مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: یہ چھ صفتیں چھ عمل کی محتاج ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھے دوست رکھے تو اپنے دل میں خوف پیدا کر اور تقوا اختیار کر، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بندے بھی تجھے دوست رکھیں تو ان کے حق میں نیکی کر اور وہ چیز جو مخلوق کے ہاتھوں میں ہے اس سے پرہیز کر، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تیرے مال کو زیادہ کمرے تو زکات ادا کر، اور اگر تو اپنے جسم کی ندرستی و سلامتی چاہتا ہے تو زیادہ صدقہ دیا کر، اور اگر تو اپنے طول عمر کی تمنا کرتا ہے تو صلہ رحم کرتا رہ، اور تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھے میرے ساتھ محشور کرے تو بارگاہ خداوندی میں جو اکیلا ہے اور قہار بھی ہے اپنے سجدہ کو طول دیا کر۔^(۳)

(۱). علل الشرائع/ ج ۲/ ص ۳۴۰

(۲). مستدرک الوسائل/ ج ۴/ ص ۴۷۱

(۳). مستدرک الوسائل/ ج ۴/ ص ۴۷۲

فضل بن شاذان سے مروی ہے: ایک مرتبہ جب میں عراق پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے ایک دوست کو ملامت کر رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے: اے بھائی! تو صاحب اہل و عیال ہے، تجھے اپنے بچوں کی معیشت کے لئے کسب و کار کی ضرورت ہے اور مجھے خوف ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ تجارت کے لئے سفر نہیں کرے گا تو ان سجدوں کی وجہ سے تیری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا اس نے جواب دیا: واٹے ہو تجھ پر، تو مجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے اتنی زیادہ ملامت کر رہا ہے، اگر ان سجدوں کی وجہ سے کسی کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے تو پھر محمد ابن ابی عمیر کی آنکھوں کا نور ختم ہو جانا چاہئے تھا، مجھے بتا کہ تیرا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے نماز صبح کے بعد سجدہ شکر میں سر رکھا ہو اور ظہر کے وقت تک بلند کیا ہو

فضل بن شاذان کہتے ہیں: میں اس شخص کی یہ بات سن کر محمد ابن ابی عمیر کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ سر سجدے میں ہے، بہت دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، میں نے ان سے طول سجدہ کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے سجدے کو طول دینے کی فضیلت بیان کرنا شروع کی اور کہا:

اے فضل! اگر تم جمیل ابن درّاج کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ فضل کہتے ہیں کہ میں جمیل ابن درّاج کے پاس پہنچا تو انھیں بھی سجدے کی حالت میں پایا، اور واقعاً انھوں نے سجدے کو بہت زیادہ طول دیا، جب سجدے سے بلند ہوئے تو میں نے کہا: محمد ابن ابی عمیر صحیح کہتے ہیں کہ آپ سجدے کو بہت زیادہ طول دیتے ہیں، جمیل نے کہا: اگر تم "معروف خربوز" کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے جمیل ابن درّاج سے کہا: تعجب ہے کہ آپ سجدے میں کتنا زیادہ توقف کرتے ہیں اور بہت طولانی سجدہ کرتے ہیں؟ جواب دیا: اگر تم نے حضرت امام جعفر صادق کو دیکھا ہوتا تو تمھیں معلوم ہو جاتا کہ ہمارے یہ سجدے ان کے مقابلہ میں کچھ بھی طولانی نہیں ہیں۔^(۱)

(۱). ہزارویک نکتہ دوبارہ نماز / ش ۲۸۹ / ص ۹۲

سجدہ گاہ کی رسم کا آغاز

کسی پتھر یا خاک کو سخت کمر کے سجدہ گاہ قرار دینا قدیمی رسم ہے اور اسے مذہب تشیع کی اختراع و ایجاد قرار دینا بالکل غلط ہے کیونکہ جب دین اسلام میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ اور آپ کی اتباع کرنے والے نمازیں زمین پر سجدہ کرتے تھے لیکن جب اللہ و رسول اور اس کی نازل کی گئی کتاب پر ایمان لانے والوں کی میں اضافہ ہوتا گیا اور دین اسلام رونق افروز ہوتا گیا اور رسول اسلام (صلی اللہ علیہ و آلہ) مکہ سے ہجرت کمرے مدینہ پہنچے تو آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے کو محل عبادت و مسجد کے عنوان سے معین کیا اور زمین پر علامت لگادی گئی کہ یہ جگہ محل عبادت ہے اور تمام مسلمان اس جگہ نماز ادا کریں گے ، اس وقت اس کی کوئی چہار دیواری نہیں تھی اور اس زمین پر چھت وغیرہ بنائی گئی تھی اور نہ کسی سایہ کا انتظام کیا گیا تھا، جب یہ دیکھا گیا اس زمین محل عبادت میں کوئی نجس جانور بھی چلا آتا ہے تو اس کی چہار دیواری کردی گئی مگر اس وقت اس زمین پر کسی چھت یا سایہ کا انتظام نہیں کیا اور نہ ہونے کی وجہ سے دوپہر کی جلتی دھوپ میں نماز پڑھنا بہت مشکل کام تھا اسی سردی کی ٹھنڈک میں نماز پڑھنا نہایت مشکل تھا لہذا آنحضرت سے لوگوں نے کہا: اے اللہ کے پیارے نبی! اس پتی زمین پر پیشانی رکھنا بہت مشکل ہے اور ہماری پیشانی جلی جاتی ہیں (کیا ہم زمین کے علاوہ اپنے ساتھ میں موجود کسی کپڑے پر سجدہ کر سکتے ہیں؟) پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) نے ان کی بات کو نہ سنا اور اسی طرح زمین پر سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تمام مسلمان زمین پر سجدہ رہے۔ بیہقی نے اپنی کتاب ”سنن کبریٰ“ میں خباب ابن ارث سے روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ: ہم نے زمین سجدہ کرنے بارے میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) سے گرمی کی شدت کی شکایت کی اور کہا: یا نبی اللہ! نماز کی حالت میں گرم پتھریوں پر سجدہ کرنے سے ہماری پیشانی اور ہتھیلیاں منفعل ہو جاتی ہیں (پس ہم کیا کریں؟) رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) ان بات پر شکایت کوئی دھیان نہیں دیا اور نہ ہی کسی نئی چیز کا اظہار کیا بلکہ اسی طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ہم زمین پر سجدہ کرتے رہے۔^(۱)

اسی زمانہ میں ایک صحابی نے نماز جواعت شروع ہونے سے قبل زمین سے ایک پتھری اٹھائی اور اسے ٹھنڈا کر لیا اور نماز میں اسی پر سجدہ کیا، اس کا یہ عمل رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو پسند آیا اور آنحضرت نے اس کی تائید کر دی اس روز کے بعد لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا اور نماز شروع ہونے سے قبل پتھری اٹھانے لگے اور اسی پر سجدہ کرنے لگے اور بعث اسلام ہی سے کسی ایک چیز کو سجدہ گاہ قرار دینا مشروعیت ہو گیا۔ بیہقی نے اپنی کتاب ”سنن کبریٰ“ میں یہ روایات نقل کی ہے: ابو ولید سے مروی ہے کہ میں نے فرزند عمر سے سوال کیا: وہ کون شخص ہے جو مسجد میں سب سے پہلے سنگریزہ لایا؟ جواب دیا: مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بارش کی رات تھی اور میں نماز صبح کے لئے گھر سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک مرد ریگ پر ٹہل رہا ہے، اس نے ایک مناسب پتھری اٹھائی اور اسے اپنے کپڑے میں رکھا اور اس پر سجدہ کیا جب رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اسے اس کام کو کرتے دیکھا تو بہت خرسندی اور خوشحالی کے ساتھ عرض کیا: یہ تو نے کتنا اچھا کام کیا ہے، پس یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اس چیز کی ابتداء کی ہے۔^(۱)

اسی واقعہ سے یہ ثابت ہے کہ کسی چیز کو سجدہ گاہ کا عنوان قرار دینا صحیح ہے یہی وہ شخص ہے کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بعنوان سجدہ گاہ مسجد میں اپنی جانماز پر قرار دیا ہے۔ جب مسجد میں کسی چیز کو سجدہ گاہ کے طور پر لانا صحیح قرار پایا تو اس کے اصحاب نے شدید گرمی کی شکایت کی اور کہا: یا نبی اللہ! ہم پیشانی اور ہتھیلیوں کے جلنے سے محفوظ ہو گئے ہیں، ہر شخص ایک پتھری کو بطور سجدہ پہلے ہی اٹھا لیتا ہے اور اسے ٹھنڈی کر لیتا ہے مگر اس جسم کے جلنے کا بھی کوئی علاج کیا جائے کیونکہ دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے پس رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) حکم دیا کہ مسجد کے ایک حصہ میں چھت بنادی جائے تاکہ لوگ گرمی اور سردی سے محفوظ رہ سکیں، فرمان رسول کے مطابق مسجد کے ایک حصہ میں چھت بنادی گئی اور مسلمان سایہ میں نماز پڑھنے لگے کچھ قرائن و شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانہ تک مسجد میں کسی فرش اور چٹائی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا بلکہ لوگ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، خلیفہ دوم نے اپنے زمانہ حکومت میں حکم دیا کہ مسجد میں پتھر یا ڈادی جائیں تاکہ نمازی لوگ اس پر سجدہ کر سکیں، خلفائے راشدین کے بعد صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں بھی یہی معمول تھا اور لوگ پتھریوں پر سجدہ کرتے تھے یا کسی چھوٹے سے پتھر کو یا تھوڑی سی خاک اٹھا کر جانماز پر بطور سجدہ گاہ رکھ لیا کرتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے یہاں تک کہ خاک کو پانی ذریعہ گیلی کر کے سخت کر لیا کرتے اور اسے سجدہ قرار دے کر تھے اور یہ روش آج تک شیعوں کے درمیان قائم و رائج ہے پس شیعوں کا کسی پتھر کو یا خاک کو سخت کر کے سجدہ گاہ قرار دینا کوئی نئی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ روش تو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے زمانہ سے شروع ہے

خلیفہ دوم کے مسجد میں سنگریزے ڈلوانے اور اس پر سجدہ کرنے کے بارے میں ابن سعد اپنی کتاب ”الطبقات“ میں یہ روایات نقل کی ہے: عبد اللہ ابن ابراہیم سے مروی ہے: عمر ابن خطاب وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد النبی (صلی اللہ علیہ و آلہ) میں پتھر یا ڈلوائیں لیکن ان کے اس کام کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ نماز پڑھتے تھے اور سجدہ سے سر بلند کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے تھے جو کہ گرد آلود ہوجاتے تھے یا پھونک مارتے تھے تاکہ گرد جھڑ جائے لہذا حضرت عمر نے حکم دیا کہ وادی عقیق سے پتھریاں اٹھا کر مسجد میں بچھادی جائیں۔ المصنف / ج ۸ / ص ۳۴۵ - کنز العمال / ج ۱۲ / ص ۵۶۳ - الطبقات الکبریٰ / ج ۳ / ص ۲۸۴ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) کے تابعین میں سے ایک شخص جن کا نام مسروق بن اجدع تھا انہوں نے خاک مدینہ سے بعنوان سجدہ گاہ ایک چھوٹی سی خشت (یعنی لینٹ) بنا رکھی تھی اور وہ جب بھی کہیں سفر کرتے تھے تو اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے اس بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب ”المصنف“ میں ابن سیرین سے اس طرح روایت نقل کی ہے:

ابن سیرین سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ: میں باخبر اور آگاہ ہوا ہوں کہ مسروق ابن اجدع نے خاک مدینہ سے ایک لینٹ کو بنا رکھی تھی، جب بھی وہ کشتی میں سفر کرتے تھے تو اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اسی پر سجدہ کرتے تھے۔^(۱)

ابن ابی عیینہ سے مروی کہ میں نے ابن عباس کے ایک غلام ”رزین“ کو یہ کہتے سنا ہے: وہ کہتے ہیں کہ علی ابن عبد اللہ ابن عباس نے میرے پاس ایک خط لکھا اور اس میں مجھ سے فرمائش کی کہ میرے لئے ”مروہ“ سے ایک صاف ستھرا پتھر روانہ کر دو تاکہ میں اس پر سجدہ کروں۔^(۲)

ان روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سجدہ گاہ قرار دینا شیعوں سے مخصوص کرنا غلط ہے بلکہ یہ تو آغاز اسلام ہی سے دین اسلام میں مشروعیت رکھتا ہے جیسا کہ پہلے ایک روایت میں ذکر کرچک ہیں کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) کے زمانہ میں نماز شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسے ٹھنڈا کر لیا اور پھر اس پر نماز میں سجدہ کیا اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) نے اس کے اس کام کی صحیح ہونے کی تائید بھی کی، کیا اس شخص نے اس پتھر کو سجدہ گاہ قرار نہیں دیا تھا؟ کیا مسروق ابن اجدع خاک مدینہ سے سجدہ گاہ نہیں بنا رکھی تھی؟ اور کیا علی ابن عبد اللہ ابن عباس نے رزین کے پاس خط لکھ کر مروہ سے ایک پتھر کو بعنوان سجدہ گاہ طلب نہیں کیا تھا؟۔

(۱). المصنف / ج ۲ / ص ۱۷۲

(۲). تاریخ مدینہ دمشق / ج ۴۳ / ص ۵۰ - المصنف / ج ۱ / ص ۳۰۸

خاک شفا پر سجدہ کرنے کا راز

ہم اوپر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ سجدہ گاہ بنانا کوئی ایجاد و اختراع نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے اوائل سے ہی سے رائج ہے اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اس کی تائید کی ہے لیکن اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بعض جگہ کی خاک بہت ہی زیادہ صاحبِ تکریم و تفضیل ہوتی ہے اور قابلِ احترام ہوتی ہے

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے چچا جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور کفار و مشرکین ان کے لاشہ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ابوسفیان کی بیوی (مادرِ معاویہ) نے جگر چاک کیا اور اسے اپنے ناپاک دانتوں سے چبایا

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے حضرت حمزہ کو ”سید الشہداء“ کا لقب دیا اور عملی طور سے دین اسلام کی اتباع کرنے والوں کو اس خاک کے تبرک ہونے کو سمجھانے کے لئے حضرت حمزہ کی قبر سے تھوڑی سی خاک اٹھائی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا نے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی اتباع کی اور آپ نے بھی حضرت حمزہ کے حرم سے خاک اٹھائی اور اس سے ایک تسبیح تیار کی

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے نواسہ حضرت امام حسین اور جو انان بنی ہاشم کو ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ سرزمین کرب و بلا پر نہایت ظلم و بے رحمی کے ساتھ شہید کیا تو سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ سے حضرت امام حسین کی طرف منتقل ہو گیا اور آپ کے حرم مطہر کی خاک خاک شفا قرار پائی، امام زین العابدین نے عملی طور سے قرآن و عترت کی اتباع کرنے والوں کو اس خاک کی عظمت و برکت کو سمجھانے کے لئے امام حسین کے مرقد مطہر سے بعنوان تبرک کچھ خاک اٹھائی اور اس سے سجدہ گاہ بنائی اور اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اسی تربت پاک پر سجدہ کرتے تھے اور آپ کے شیعہ بھی اسی خاک پاک پر سجدہ کرنے لگے امام زین العابدین کے بعد دیگر آئمہ اطہار نے بھی اسی سیرت پر عمل کیا اور اسے جاری رکھا اور یہی سیرت آج تک ان کی اتباع کرنے والوں درمیان رائج و قائم ہے تربت کربلا کی اہمیت اور اس پر سجدہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں چند روایت مندرجہ ذیل ذکر ہیں:

امام صادق فرماتے ہیں: رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) ام سلمہ کے گھر موجود تھے اور ان سے کہہ رہے تھے: مجھے اس وقت یہاں پرت نہائی کی ضرورت ہے (پس تم کمرے سے باہر چلی جاؤ) اور دیکھو! کوئی میرے پاس آنے نہ پائے، اتفاقاً امام حسین آگئے، لیکن چونکہ امام حسین اس وقت بہت ہی کمسن تھے لہذا ام سلمہ انہیں کمسنی کی وجہ سے نہ روک سکیں، جسبہانہ سے سے بھی روکنا چاہا کامیاب نہ ہو سکیں اور امام حسین رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس پہنچ گئے چند لمحہ بعد ام سلمہ امام حسین کے پیچھے آئیں تو دیکھا کہ حسین (علیہ السلام) پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے سینہ مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنحضرت اپنے ہاتھوں میں ایک چیز لئے ہوئے ہیں جسے گھما پھرا کر دیکھ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں (میں نے پوچھا؟ یا نبی اللہ! یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو) آنحضرت نے فرمایا: اے ام سلمہ! ابھی میرے جبریل آئے تھے اور انھوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارا یہ بچہ (حسین) علیہ السلام)) قتل کر دیا جائے گا اور یہ چیز کہ جسے میں اپنے ہاتھوں میں گھما کر دیکھ رہا ہوں اسی سرزمین کی خاک ہے کہ جس پر یہ میرا نواسہ قتل کر دیا جائے گا اے ام سلمہ! (جب میرا یہ نواسہ قتل کیا جائے گا اس وقت میں زندہ نہ ہوں گا مگر تم اس وقت زندہ ہونگی) پس میں اس خاک کو تمہارے سپرد کرتا ہوں تم اس خاک کو ایک شیشی میں رکھ دو اور اس کی حفاظت کرتے رہنا اور یاد رکھنا جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ عزیز شہید کر دیا گیا ہے

ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! خدا سے کہو کہ وہ اس عظیم مصیبت کو اس بچہ سے دور کر دے، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: میں نے خداوند عالم سے اس مصیبت کے دفع ہو جانے کو کہا تو خدا نے مجھ پر وحی نازل کی: یہ شہادت اس بچہ کے لئے ایک بلند مقام ہے جو اس بچہ سے پہلے کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا ہے اور خداوند عالم نے مجھ سے وحی کے ذریعہ بتایا کہ اس بچہ کی پیروی کرنے والے لوگ قابل شفاعت قرار پائیں گے اور خود بھی دوسروں کی شفاعت کریں گے

بیشک مہدی صاحب الزمان (عج) اسی حسین (علیہ السلام) کے فرزندوں میں سے ہیں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے جو ان کو دوست رکھتا ہوگا اور بیشک روز قیامت ان ہی کے شیعہ کامیاب و سر بلند ہوں گے۔^(۱)

قال الصادق عليه السلام: السجود على طين قبر الحسين (عينور الى الارضين السبعة ،ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عكتب مسبح او ان لم يسبح بها۔ امام صادق فرماتے ہیں: امام حسین کی خاک قبر پر سجدہ کرنا ساتوں زمینوں کو منور کر دیتا ہے اور جو شخص تربت امام حسین کی تسبیح اپنے ہمراہ رکھتا ہو چاہے اس کے دانوں پر کوئی ذکر بھی نہ پڑھے پھر بھی تسبیح کرنے والوں میں شمار ہوگا۔^(۱)

عن معاوية بن عمار قال: كان لابي عبدالله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة ابي عبدالله عليه السلام فكان اذا حضرته الصلاة صبه على سجاده وسجد عليه ثم قال (ع: ان السجود على تربة ابي عبدالله الحسين عليه السلام يخرق الحجب السبع۔ معاوية ابن عمار سے روایت ہے کہ: امام صادق کے پاس ایک پیلے رنگ کی تھیلی تھی جس میں امام (علیہ السلام) خاک شفا رکھتے تھے، جیسے ہی نماز کا وقت پہنچتا تھا تو اس تربت کو سجادہ پر ڈالتے اور اس پر سجدہ کرتے تھے، اگر کوئی آپ سے اس بارے میں سوال کرتا تھا تو فرماتے تھے: تربت امام حسین پر سجدہ کرنا سات (آسمانی) پردوں کو پارہ کر دیتا ہے۔^(۲)

كان الصادق عليه السلام لا يسجد الا على تربة الحسين عليه السلام تذلل الله واستكانة اليه۔
روایت میں آیا ہے کہ امام صادق تربت امام حسین کے علاوہ کسی دوسری پر خاک سجدہ نہیں کرتے تھے اور یہ کام (یعنی خاک کربلا پر سجدہ کرنا) خضوع و خشوع خداوند متعال میں زیادتی کے لئے انجام دیا کرتے تھے۔^(۳)

(۱). من لا يحضره الفقيه / ج ۱ / ص ۲۶۸

(۲). بحار الانوار / ج ۹۸ / ص ۱۳۵

(۳). وسائل الشيعه / ج ۳ / ص ۶۰۸

رازِ شہد

تہد میں چار چیز واجب ہیں: ۱۔ بیٹھنا ۲۔ طمانینہ ۳۔ شہادتین ۴۔ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔

ہر دو رکعتی نمازیں ایک مرتبہ اور تین یا چار رکعتی نمازیں دو مرتبہ شہد پڑھنا واجب ہے۔ ہر نمازی پر واجب ہے کہ تمام دو رکعتی نماز کی دوسری رکعت کے دونوں سجدے بجالانے کے بعد اور اسی طرح چار رکعتی نماز (ظہر و عصر و عشاء) کی دوسری و چوتھی رکعت کے بعد اور تین رکعتی نماز (مغرب) کی دوسری و تیسری رکعت کے دونوں سجدے بجالانے کے بعد خضوع و خشوع کے ساتھ زمین پر بیٹھیں اور جب بدن ساکن ہو جائے تو اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی رسالت کی گواہی دے اور محمد و آل محمد پر صلوات بھیج کر ان کی ولایت و اطاعت کا ثبوت دے اور تہد میں صرف اتنا کہنا کافی ہے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔

امام صادق فرماتے ہیں پہلی دو رکعتوں (کے سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں) اور اس طرح شہد پڑھیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْزُقْ دَرَجَتَهُ۔^(۱)

حدیث معراج میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سات آسمانی حجاب کو عبور کرتے ہوئے ”قاب قوسین او ادنیٰ“ کے مقام تک پہنچے تو پروردگار نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے سر بلند کیا تو خداوند عالم نے کہا: اے محمد! بیٹھ جاؤ، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرمان الہی کے مطابق بیٹھ گئے، وحی نازل ہوئی: اے محمد! میں نے تم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کے بدلہ میں میرا نام اپنی زبان پر جاری کرو اور الہام کیا گیا کہ یہ کہو:

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُتِبَتْ۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی کہ اے محمد! اپنے آپ پر اور اپنے اہلبیت پر درود بھیجو، تو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے کہا: صَلِّ اللَّهُ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي۔^(۲)

(۱) تہذیب الاحکام / ۲ / ص ۹۲

(۲) الکافی / ج ۳ / ص ۴۸۶

حقیقت یہ ہے کہ ہر نمازی تشہد کے ذریعہ اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، ان دونوں گواہی کو شہادتین کا نام دیا جاتا ہے اور توحید و نبوت کا اقرار کرنا اصول دین کی مہم اصل ہیں، انسان ان دونوں کلموں کو زبان پر جاری کرنے سے دین اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے، یہ دونوں گواہی اسلام میں داخل ہونے اور کفر و شرک جیسی باطنی پلیدی اور جسمانی نجاست سے پاک ہونے کی کنجی ہیں۔ نمازیں شہادتین کو تجدید بیعت کے عنوان سے واجب قرار دیا گیا ہے، ہر نمازی روزانہ ۹ مرتبہ اپنی واجب نمازوں میں ان دونوں کلموں کو زبان پر جاری کر کے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی تجدید بیعت کرتا ہے اور ہر روز ان کلموں کی تکرار کرنا انسان کے ایمان و عقیدہ کو مضبوط بناتا ہے، بے نمازی لوگوں کا ایمان و عقیدہ ضعیف و کمزور ہوتا ہے اور شیطان اس پر غالب رہتا ہے۔

فضل بن شاذان سے مروی ہے: امام علی رضا فرماتے ہیں: اگر کوئی تم سے یہ معلوم کرے کہ دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: کیونکہ جس طرح رکوع و سجدہ سے پہلے اذان، دعا اور قرائت کو لایا گیا ہے اسی طرح ان دونوں کے بعد تشہد، تحمید اور دعا کو قرار دیا گیا ہے۔^(۱)

راز تورک

مرد کے لئے مستحب ہے کہ سجدہ سے سر بلند کرنے بعد اس طرح بیٹھے کہ بدن کا زور بائیں ران پر رہے اور دائیں ران تھوڑا سا بائیں ران کے اوپر قرار پائے اور دائیں پیر کی پشت کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھے اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے، اس حالت سے بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے لیکن عورت کے لئے مستحب ہے کہ اپنی رانوں کو آپس میں ملائے رکھے۔

دائیں جانب کو حق اور بائیں جانب کو باطل کہا جاتا ہے لہذا نماز میں تشہد پڑھتے وقت دائیں ران کو اٹھا کر تھوڑا سا بائیں پر اور دائیں پیر کی پشت کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھنا باطل کو نابود اور مٹا دینے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسی لئے تورک کو تشہد میں مستحب قرار دیا گیا ہے اسی مطلب کے بارے میں امام معصوم (علیہ السلام) سے ”من لایحضره الفقیہ“ ایک حدیث نقل کی گئی ہے:

روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے امام علی ابن ابی طالب سے پوچھا: اے خدا کی محبوب ترین مخلوق (حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ)) کے چچا زاد بھائی! تشہد میں دائیں ران کو بلند رکھنا اور بائیں ران کو نیچے رکھنا کازو فلسفہ کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: یعنی

(۱). علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۶۲

اللَّهُمَّ اَمِتِ الْبَاطِلَ وَاَقِمِ الْحَقَّ۔

بارالہا! باطل کو نابود کر دے اور حق کو سر بلند و قائم رکھ، (کیونکہ داہنا عضو حق اور سچائی کا مظہر ہوتا ہے اور بایاں باطل و جھوٹ کا کنایہ ہوتا ہے، اسی لئے تشہد میں دائیں ران اور قدم کو بائیں ران اور قدم کے اوپر رکھنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے تاکہ کفر و باطل دب کر مر جائے، نابود ہو جائے اور حق بلند ہو جائے)

اس شخص نے دوبارہ سوال کیا اور کہا: امام جماعت کا سلام میں ”السلام علیکم“ کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: اِنَّ الْاِمَامَ يَتَرَجَمُ عَنْ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَيَقُولُ فِي تَرْجُمَتِهِ لَا اَهْلَ الْجَمَاعَةِ اِثْنَانِ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

بیشک امام جماعت خداوند متعال کی جانب سے اس کے بندوں کے لئے ترجمانی کرتا ہے جو اپنے ترجمہ میں اہل جماعت سے خدا کی طرف کہتا ہے مومنین سے کہتا ہے: تمہیں روز قیامت کے عذاب الہی سے امان و نجات مل گئی ہے۔^(۱)

جابر ابن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں موجود تھا، آپ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو مولانا نے اس سے پوچھا: اے مرد! کیا تم نماز کی تاویل و تعبیر سے آشنائی رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں عبادت کے علاوہ نماز کی کوئی تاویل و تعبیر نہیں جانتا ہوں، میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ نماز ایک عبادت ہے، امام (علیہ السلام) نے اسے فرمایا: قسم اس خدا کی جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو نبوت عطا کی، خداوند عالم نے جنت نے بھی کام نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو بجالانے کا حکم دیا ہے اس میں کوئی راز اور تعبیر ضرور پائی جاتی ہے اور وہ سب کام بندگی و اطاعت کی نشانی ہیں، اس مرد نے کہا: اے میرے مولا! آپ مجھے ان سے ضرور آگاہ کیجئے اور بتائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: تشہد پڑھتے وقت بائیں ران پر بیٹھنا اور دائیں پیر کی پشت کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھنا اور دائیں ران کو تھوڑا سا بلند کر کے بائیں ران رکھنا تاکہ وہ تھوڑی سی دب جائے (اس طرز سے بیٹھنے کو تَوَرُّک کہا جاتا ہے) کا مطلب یہ ہے نمازی اپنے دل میں یہ ارادہ کرے: بارالہا! میں نے حق کو ادا کیا اور باطل کو دفن دیا ہے ہے، تشہد یعنی تجدید ایمان اور اسلام کی طرف بازگشت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اقرار کرنا اور تشہد کے یہ بھی معنی ہیں: میں اللہ کو ان سب باتوں سے بزرگ و برتر مانتا ہوں جو کفار و مشرکین اس کی توصیف کرتے ہیں۔^(۲)

(۱). من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۲۰

(۲). بحار الانوار / ج ۸۱ / ص ۲۵۳

راز صلوات

تشہد نماز میں صلوات کے واجب قرار دئے جانے کا راز یہ ہے: نماز گزار کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے علاوہ ان کی آل اطہار کی بھی محبت رکھتا ہو اور ان کے دشمن سے بیزاری بھی کرتا ہو، نماز گزار کے لئے ضروری ہے کہ وہ تابع امامت و ولایت ہونے کا ثبوت دے، اور صاحب محبت و مودت محمد آل محمد ہونے کا ثبوت دے اسی لئے نماز میں صلوات واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ صلوات کے ذریعہ ولایت کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ جس کے بغیر نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے، بارگاہ خداوندی میں صرف انہیں لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے جو آل محمد کی محبت و مودت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ال رسول کی محبت کا چہرہ غ روشن رکھتے ہیں لیکن اگر ان کی محبت کا چہرہ غ دل میں روشن نہیں ہے تو وہ عبادت بے کار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، نماز و عبادت اسی وقت فائدہ مند واقع ہو سکتی ہے جب نماز کو اہلیت کی محبت و معرفت اور ان کی اطاعت و ولایت کے زیر سایہ انجام دیا جائے، اہلیت کی محبت و ولایت کے بغیر سب نمازیں بے کار ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صلى صلاة ولم يصل على فيهما وعلى اهل بيته لم تقبل منه۔^(۱)
رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص نماز پڑھے اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔

نمازیں صلوات کو اس لئے واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ تاکہ اس کے ذریعہ اہلیت اطہار کی ولایت و محبت کا اقرار کیا جاتا ہے اور نمازیں محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا نماز کے صحیح و کامل اور مقبول ہونے کا ثبوت ہے لہذا اگر کوئی شخص صلوات کو ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے

عن ابی یصیر وزیر قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: من تمام الصوم اعطاء الزكاة (يعني الفطرة كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يو ذها فلا صوم له ان تركها متعمداً ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك متعمداً فلا صلاة له. ابو بصير اور زراره سے مروی ہے: امام صادق فرماتے ہیں: روزہ زکات فطرہ کے ذریعہ مکمل (اور قبول) ہوتا ہے جس طرح نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) پر سلام کے مکمل اور قبول ہوتی ہے، پس اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور عمدتاً زکات فطرہ دینا ترک کر دے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے اور جو شخص نماز پڑھے اور عمدتاً محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔

راز سلام

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے اور جو شخص بارگاہ ملکوتی کی طرف پرواز کرتا ہے تو معنوی طور سے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے لہذا جیسے ہی مومن سفر الہی اور معراج سے واپس آتا ہے تو اسے چاہئے کہ سب پہلے اللہ کی محبوب ترین و عظیم الشان مخلوق حضرت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) پر سلام بھیجے اس کے بعد تمام انبیاء و صلحاء کو سلام کرے اسکے بعد تمام مومنین کو سلام کرے۔ نمازی سلام کے ذریعہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں جو تکبیرۃ الماحرام کہنے کے ساتھ حرام ہو جاتی ہیں مثلاً کسی چیز کا کھانا، سونا، قبلہ سے منحرف ہونا وغیرہ یہ سب سلام کے ذریعہ حلال ہو جاتی ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام ولا يقبل الله صلاةً بغير الطهور.

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: طہارت نماز کی کنجی ہے اور تکبیر ”اللہ اکبر“ اس کی تحریم ہے اور سلام نماز اس کی تحلیل ہے (یعنی جو چیزیں نماز کے منافی ہیں وہ تکبیر کے ذریعہ حرام ہو جاتی ہیں اور سلام کے بعد حلال ہو جاتی ہیں) اور خداوند عالم بے طہارت لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔^(۱)

راز سلام کے بارے میں حدیث معراج میں آیا ہے کہ جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) معراج پر تشریف لے گئے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کی اور تشهد و صلوات کو انجام دینے کے بعد ملائکہ و انبیائے کرام کو نمازیں حاضر دیکھا، حکم پر وردگار ہوا: اے محمد! ان سب کو سلام کرو، پس آنحضرت نے کہا: ”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“ پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہوئی:

ان السلام والتحية والرحمة والبركات انت وانت وذريتک تم پر اور تمہاری آل پر خداوند عالم کی رحمت، برکت اور سلامت نازل ہو، اس کے بعد وحی نازل ہوئی: اے پیغمبر! اب اپنے دائیں جانب متوجہ ہو جاؤ۔^(۲)

(۱). بحار الانوار/ ج ۷۷/ ص ۲۱۴

(۲). کافی/ ج ۳/ ص ۴۸۶

فضل بن شاذان سے مروی ہے: امام علی رضا فرماتے ہیں: نمازیں تکبیر یا تسبیح یا کسی اور دوسری چیز کو تحلیل نماز نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ سلام کو تحلیل نماز قرار دیا گیا ہے اور سلام کو تحلیل نماز قرار دئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ (تکبیرۃ الماحرام کے ذریعہ) نمازیں داخل ہوتے ہی بندوں سے کلام و باتیں کرنا حرام ہو جاتا ہے اور پوری توجہ خالق کی معطوف ہو جاتی ہے، جب انسان نماز تمام کرے اور حالت نماز سے فارغ ہونے لگے تو مخلوق سے کلام کرنا حلال ہو جاتا ہے اور مخلوق سے باتوں کی ابتداء سلام کے ذریعہ ہونی چاہئے اسی لئے سلام کو تحلیل نماز قرار دیا گیا ہے۔^(۱)

محمد ابن سنان نے مفضل ابن عمر سے ایک طولانی روایت نقل کی ہے، مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے پوچھا: نمازیں سلام کے واجب قرار دئے جانے کی کیا وجہ ہے؟

امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ سلام تحلیل نماز ہے میں نے عرض کیا: اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز گزار کو سلام پڑھتے وقت اپنی دائیں جانب نگاہ کرنا چاہئے اور بائیں جانب سلام نہیں دینا چاہئے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ وہ موکل فرشتہ جو انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے وہ دائیں جانب رہتا ہے اور وہ فرشتہ جو برائیوں کو درج کرتا ہے وہ بائیں جانب رہتا ہے اور (صحیح و مکمل) نمازیں نیکیاں ہی نیکیاں پائی جاتی ہیں اور برائی کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے مستحب ہے کہ نماز گزار سلام پڑھتے وقت اپنی دائیں جانب نگاہ کرے نہ بائیں جانب میں نے پوچھا: جب دائیں جانب ایک فرشتہ موکل ہے تو سلام میں واحد کا صیغہ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں یعنی ”السلام علیک“ (سلام ہو تجھ پر) کیوں نہیں کہتے ہیں بلکہ جمع کی لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ سلام ”السلام علیکم“ کہتے ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ”السلام علیکم“ اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ دائیں و بائیں جانب کے دونوں فرشتوں کو سلام کیا جاسکے لیکن دائیں جانب کے فرشتہ کی فضیلت دائیں طرف اشارہ کرنے سے ثابت ہو جاتی ہے ورنہ حقیقت میں دونوں فرشتوں کو سلام کیا جاتا ہے، میں نے کہا: ماموم کو تین سلام کیوں کہنے چاہئے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: پہلا سلام امام جماعت کے سلام کا جواب اور امام جماعت کو اور امام جماعت کے دونوں فرشتوں کو سلام کرنا مقصود ہوتا ہے

دوسرا سلام ان مومنین کے لئے ہوتا ہے جو اس کے دائیں جانب ہوتے ہیں اور ان فرشتوں کو سلام کیا جاتا ہے جو مومنین اور خود پر موکل ہیں

تیسرا سلام ان مومنین کے لئے ہوتا ہے جو اس کے بائیں جانب ہوتے ہیں اور ان فرشتوں کو سلام کیا جاتا ہے جو مومنین اور خود پر موکل ہیں اور وہ شخص کہ جس کے بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب سلام نہ کرے، ہاں اگر اس کے دائیں جانب دیوار ہو اور کوئی نمازی دائیں طرف نہ ہو اور بائیں طرف کوئی نمازی موجود ہو جو اس کے ہمراہ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو اس صورت میں بائیں طرف سلام کرے

مفضل کہتے ہیں: میں نے امام (علیہ السلام) سے معلوم کیا: امام جماعت کس لئے سلام کرتا ہے اور کس چیز کا قصد کرتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: دونوں فرشتوں اور مومنین کو سلام کرتا ہے، وہ اپنے دل میں ان دونوں فرشتوں سے کہتا ہے: نماز کی صحت و سلامتی کو لکھو اور اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھو جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں اور مومنین سے کہتا ہے تم لوگ اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ و سالم رکھو

فضل کہتے ہیں: میں نے امام (علیہ السلام) سے کہا: سلام ہی کو کیوں تحلیل نماز کیوں قرار دیا گیا ہے؟ (تکبیر، تسبیح یا کسی دوسری چیز کو کیوں نہیں قرار دیا گیا ہے؟) امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ اس کے ذریعہ (دونوں کاندھوں پر موکل) دونوں فرشتوں کا سلام کیا جاتا ہے اور نماز کا اس کے پورے آداب شرائط کے ساتھ بجالانا اور رکوع و سجود و سلام نماز بندہ کا نار جہنم سے رہائی کا پروانہ ہے، روز قیامت جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اگر نماز صحیح و سالم ہے تو دوسرے اعمال بھی صحیح واقع ہونگے اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے دوسرے اعمال صالح بھی رد کر دئے جائیں گے۔^(۱)

”معانی الاخبار“ میں عبداللہ ابن فضل ہاشمی سے مروی ہے میں نے امام صادق سے سلام نماز کے معنی و مقصود کو پوچھا تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: سلام امن و سلامتی کی علامت ہے اور تحلیل نماز ہے کہ جس کے ذریعہ نماز سے فارغ ہوا جاتا ہے، میں نے کہا: اے میرے امام! میری جان آپ پر قربان ہو مجھے آگاہ کیجئے کہ نماز میں سلام کو واجب قرار دئے جانے کی وجہ کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

گذشتہ زمانہ میں لوگوں کی یہ روش تھی کہ اگر آنے والا شخص لوگوں کو سلام کر دیا کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسکے شر سے امان میں ہیں اور اگر آنے والے کو اپنے سلام کا جواب مل جاتا تھا تو اس کے یہ معنی ہوتے تھے کہ وہ بھی ان لوگوں کے شر سے امان میں ہے، لیکن اگر آنے والا شخص سلام نہیں کرتا تھا تو اس کے یہ معنی ہوتے تھے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں اور اگر آنے سلام کرتا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب سلام نہیں دیا جاتا تو یہ اس چیز کی پہچان تھی کہ آنے والا شخص کی خیر نہیں ہے اور وہ ان کے شر سے امان میں نہیں ہے اور یہ اخلاق عربوں کے درمیان رائج تھا، پس سلام نماز سے فارغ ہونے کی علامت ہے اور سلام مومنین سے کلام کرنے کے جائز ہونے کی پہچان ہے، اب بندوں سے باتیں کرنا جائز ہے، ”سلام“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جسے نماز گزار خداوند عالم کی طرف معین کئے گئے دو فرشتوں سے مخاطب ہو کر انجام دیتا ہے۔^(۱)

فضل بن شاذان سے روایت ہے امام علی رضا فرماتے ہیں: نمازیں سلام کو تحلیل نماز اس لئے قرار دیا گیا ہے اور اس کے بدلہ میں تکبیر، تسبیح یا اور کسی دوسری چیز کو تحلیل نماز قرار نہیں دیا گیا ہے کیونکہ جب بندہ تکبیر کے ذریعہ نمازیں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا بندوں سے ہمکلام ہونا حرام ہو جاتا ہے اور فقط خدا کی جانب متوجہ رہنا ہوتا ہے لہذا نماز گزار جب نماز سے خارج ہونے میں مخلوق سے کلام حلال ہو جاتا ہے اور پوری مخلوق کو اپنے کلام کی ابتدا اسلام کے ذریعہ کرنی چاہئے لہذا نماز گزار جب نماز سے خارج ہوتا ہے پہلے مخلوق سے ہمکلام ہونے کو حلال کرے یعنی پہلے سلام کرے اور اس کے بعد کوئی کلام کرے اسی نماز کے آخر میں سلام کو قرار دیا گیا ہے۔^(۲)

روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے امام علی ابن ابی طالب + سے پوچھا: اے خدا کی محبوب ترین مخلوق (حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ)) کے چچا ادبھائی! امام جماعت کا سلام میں ”السلام علیکم“ کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

انّ الامام یترجم عن اللہ عزوجل ویقول فی ترجمتہ لاهل الجماعة امان لکم من عذاب اللہ یوم القيامة۔

کیونکہ امام جماعت خداوند متعال کی جانب سے اس کے بندوں کے لئے ترجمانی کرتا ہے جو اپنے ترجمہ میں اہل جماعت سے کہتا ہے: تمہیں روز قیامت کے الہی عذاب سے امان و نجات مل گئی ہے۔^(۳)

(۱). معانی الاخبار / ص ۱۷۶

(۲). علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۶۲ - عیون اخبار الرضا / ج ۱ / ص ۱۱۵

(۳). من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۲۰

مفضل ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ سلام نماز کے بعد تین مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے اور تین مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہا جائے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: جس وقت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے مکہ فتح کیا تو اپنے اصحاب کے ساتھ حجر اسود کے قریب نماز ظہر ادا کی اور سلام پڑھا تو اپنے ہاتھوں کو اوپر لے گئے اور تین مرتبہ تکبیر کہی اسکے بعد یہ دعا پڑھی:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، فَلَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُخَيِّئُ وَيُمَيِّتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا: اس تکبیر اور دعا کو کسی بھی واجب نماز کے بعد ترک نہ کرنا کیونکہ جو شخص سلام کے بعد اس دعا کو پڑھے گویا اس نے اس شکر کو جو اسلام و سپاہیان اسلام کا شکر اس کے اوپر واجب تھا ادا کر دیا ہے۔^(۱)

(۱). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۶۰

راز قنوت

لغت میں خضوع و خشوع اور اطاعت و فرمانبرداری کو قنوت کہتے ہیں اور دعا و نماز اور عبادت کو بھی قنوت کہتے ہیں جیسا کہ خداوند عالم حضرت مریم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: ﴿اَمْرٌ يْمُ اُقْت نِي لِرَبِّكَ﴾ ^(۱) (اے مریم! تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو

محمد ابن مسعود کی ”تفسیر عیاشی“ میں امام صادق سے نقل کیا گیا ہے کہ: اس قول خداوندی ﴿قَوْمِ اللّٰهِ قَانَتِيْنَ﴾ ^(۲) میں ”قانتین“ سے ”مطیعین“ مراد ہے یعنی نماز کو خضوع و خشوع اور اطاعت خداوندی کے ساتھ بجالاؤ۔

فقہاء کی اصطلاح میں نمازیں ایک مخصوص موقع پر ایک خاص طریقہ سے دعا کرنے کو قنوت کہا جاتا ہے اور دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر ہتھیلیوں کے رخ کو آسمان کی جانب قرار دیا جائے اور ہتھیلیوں پر نگاہ کھی جائے

قنوت میں کسی مخصوص ذکر کا پڑھنا شرط نہیں ہے بلکہ جائز ہے نمازی جس دعا و ذکر اور مناجات کو بھی چاہے پڑھے لیکن مستحب ہے کہ قنوت میں معصومے منقول یہ دعا پڑھی جائے:

امام صادق فرماتے ہیں: قنوت میں یہ دعا پڑھنا کافی ہے: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، وَعَافِنَا، وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ ^(۳)

اور امام صادق فرماتے ہیں: نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں قرائت کے بعد کلمات فرج کو ذکر کیا جائے اور وہ یہ ہیں:

لااله الا الله الحليم الكريم ، لااله الا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين سبع ، وما بينهنّ ، وما بينهما ، وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين ، اللّٰهم صلّ على محمد وآله كما هديت نابه۔ ^(۴)

(۱). آل عمران / آیت ۴۲

(۲). بقرہ / آیت ۲۳۸ تفسیر عیاشی / ج ۱ / ص ۱۲۷

(۳). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۸۷

(۴). تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۱۸

راز نماز قصر

سفر اور خوف کی حالت میں آٹھ شرائط کے ساتھ چار رکعتی نماز کو دو رکعت پڑھنا واجب ہے لیکن نماز صبح اور مغرب کو پوری پڑھنا واجب ہے اور اس بارے میں علمائے کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسافر کو قصر و اتمام کے درمیان کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ قصر پڑھنا واجب ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عز وجل تصدق على مرضى امتي ومسافر بها بالتقصير والافطار، وهل يسرا حذكم اذا تصدق بصدقة ان ترد عليه. نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: بیشک خدائے عزوجل نے میری امت کے مریضوں اور مسافروں پر نماز کے قصر ہونے اور روزے کا نہ رکھنے کا تصدق عطا کیا ہے، اگر تم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کمرو اور وہ تمہارے اس تصدق کو واپس کر دے تو کیا تمہیں اس سے کوئی خوشی ملے گی؟^(۱)

زرارہ اور محمد ابن مسلم سے روایت ہے: ہم دونوں نے امام محمد باقر سے عرض کیا: سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کس طرح سے نماز پڑھنی چاہئے اور کت فی رکعت پڑھنی چاہئے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا تم نے اس آیہ مبارکہ کو نہیں پڑھا ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ ترجمہ: اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لئے

کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنی نمازیں قصر کرو۔^(۲)

یہ آیہ مبارکہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ سفر میں نماز کو قصر پڑھنا واجب ہے جس طرح حضریں نماز کو پوری پڑھنا واجب ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امام (علیہ السلام) نے سے عرض کیا: خداوند عالم نے آیہ مبارکہ میں ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فرمایا ہے کہ جس سے وجوب کے معنی نہیں سمجھے جاتے ہیں اور اس نے ”افعلوا“ نہیں کہا ہے کہ جس سے وجوب کے معنی سمجھ میں آئیں پس اس آیہ مبارکہ سے کس طرح ثابت کیا جاسکتا ہے کہ سفر میں نماز کو قصر پڑھنا واجب ہے جس طرح حضریں پوری واجب ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا خداوند عالم نے صفا اور مروہ کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا ہے:

(۱). کافی/ج ۴/ص ۱۲۷

(۲). سورہ نساء/آیت ۱۰۱

﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے۔^(۱)

اور کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ان دونوں کا چکر لگانا واجب ہے کیونکہ خدائے عزوجل نے اس کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اسے انجام دیا ہے پس اسی طرح سفر میں نماز کو قصر پڑھنا واجب ہے کیونکہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے سفر میں نماز کو قصر پڑھا ہے اور خداوند عالم نے قصر کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امام باقر سے عرض کیا: اگر کوئی شخص سفر میں نماز کو چار رکعتی پڑھے، اسے اپنی نماز کا اعادہ کرنا چاہئے یا نہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

اگر اس کے سامنے آیہ تقصیر کو پڑھا گیا ہے اور اسے تقصیر کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اعادہ کرنا واجب ہے لیکن اگر آیت کی قرائت نہیں کی گئی ہے اور اسے تقصیر سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے اور اسے تقصیر کے بارے میں تعلیم نہیں دی گئی ہے تو اس کا اعادہ نہیں ہے، اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

الصلوات کلہا فی السفر رکعتان کل صلاة الا المغرب فانھا ثلاث لیس فیہا تقصیر ترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی السفر والحضر ثلاث رکعات۔ نماز مغرب کے علاوہ روزانہ کی تمام نمازوں میں سے ہر نماز کو سفر میں دو رکعت پڑھنا واجب ہے، نماز مغرب میں کوئی تقصیر نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سفر اور حضر میں نماز مغرب کو اسی طرح پڑھتے تھے۔^(۲)

عیون اخبار الرضا میں فضل بن شاذان سے مروی ہے: اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ: سفر میں نماز کے قصر پڑھنے کا حکم کیوں جاری ہوا ہے؟ تو اسے اس طرح جواب دو: کیونکہ نماز اصل میں دس رکعت واجب تھی اور سات رکعت کا بعد میں (پیغمبر اکرم) (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی فرمائش سے) اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد خداوند عالم نے مسافر کے لئے ان زحمت و مشقت کی وجہ سے جو اسے سفر میں اٹھانی پڑتی ہیں اور چونکہ نماز اس کے لئے ہی پڑھی جاتی ہے اسی لئے اس نے نماز مغرب کے علاوہ تمام اضافی کی گئی رکعتوں کو ختم کر دیا ہے اور نماز مغرب سے اس لئے کوئی رکعت کم نہیں کی ہے کیونکہ نماز مغرب اصل میں مقصورہ ہے۔^(۳)

۱. سورہ بقرہ / آیت / ۱۵۸

۲. من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۴۳۴

۳. عیون اخبار الرضا / ج ۱ / ص ۱۰۶

محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق کی محضر مبارک میں ان سے معلوم کیا کہ: سفر اور حضر میں نماز مغرب کو تین رکعت کیوں پڑھا جاتا ہے اور بقیہ نمازوں کو دو رکعت؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیونکہ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) پر نماز دو دو رکعتی واجب کیا گیا تھا اور اور آنحضرت نے تمام نمازوں میں دو دو رکعت کا ضمیمہ کیا اور پھر نماز مغرب سے ایک رکعت کو کم کر دیا اور سفر میں ہر نماز میں سے دو رکعت کو کم کر دیا لیکن نماز مغرب کو سفر میں اسی تین رکعت کی حالت پر رکھا کیونکہ اور فرمایا: نماز مغرب سے کسی رکعت کو کم کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے اسی لئے نماز مغرب کو سفر و حضر میں تین رکعت ہی پڑھی جائے۔^(۱)

نماز صبح کو سفر و حضر میں اسی دو رکعتی حالت پر رکھا گیا ہے اس بارے میں سعد نے مسیب سے منقول امام علی بن الحسین کی ایک روایت ”پنچگانہ نمازوں“ کے عنوان میں ذکر کر چکے ہیں لہذا تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔

عیون اخبار الرضا یفضل بن شاذان سے مروی ہے: اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آٹھ فرسخ کے سفر میں بھی نماز کو کیوں قصر قرار دیا گیا ہے اس سے کم میں کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے: کیونکہ عموماً قافلہ اور حیوان بردار لوگ اور دیگر مسافروں کے لئے آٹھ فرسخ ایک دن کی سیر ہے اسی لئے ایک دن کی سیر کے حساب سے نماز کو قصر قرار دیا گیا ہے

اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایک دن کی سیر کی مقدار میں نماز کو قصر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک دن کی سیر میں نماز کے قصر ہونے کو واجب قرار نہ دیا جاتا تو ہزار سال کی سیر میں بھی قصر کو واجب قرار نہ دیا جاتا کیونکہ ہر وہ دن جو آج کے بعد آتا ہے وہ بھی آج ہی کے مانند ہوتا ہے یعنی دن سب برابر ہیں آج ہو یا کل، آج اور کل کے دن میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ایک دن کی سیر میں نماز کو قصر نہ رکھا جاتا تو اس کے نظیر میں بھی قصر نہ رکھا جاتا اگر کوئی یہ کہے کہ سیر میں فرق ہوتا ہے اونٹ ایک دن میں آٹھ فرسخ راستہ طے کرتا ہے مگر گھوڑا مثلاً بیس فرسخ راستہ طے کرتا ہے (اور آج کے زمانہ میں انسان ایک دن جہاز کے ذریعہ نہ معلوم کت فی دور پہنچ جاتا ہے) پس یہ ایک دن کی مسافت کو آٹھ فرسخ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: کیونکہ اونٹ اور قافلے والوں کی سیر غالباً آٹھ فرسخ ہوتی ہے اور اونٹ اور قافلے والے لوگ غالباً اس مقدار مسافت کو ایک دن میٹے کرتے ہیں۔^(۲)

۱. بحار الانوار / ج ۸۶ / ص ۵۶

۲. عیون اخبار الرضا / ج ۱ / ص ۱۰۶

حیض کی حالت میں ترک شدہ نمازوں کا حکم

دین اسلام میں کسی بھی شخص کے لئے نماز کو معاف نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہر حال میں نماز واجب ہے اور وہ نمازیں جو عمد یا سہو یا کسی مجبوری کی بناء پر ترک ہو جاتی ہیں ان کی قضا بجالانا واجب ہے البتہ عورتوں کی وہ نمازیں جو ہر ماہ کی عادت کے دنوں میں یا نفاس کی حالت میں ترک ہو جاتی ہیں ان کے لئے دین اسلام میں رخصت دی گئی ہے اور ان کی قضا بجالانا واجب نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا بجالانا واجب ہے۔

عن ابی جعفر و ابی عبد اللہ علیہما السلام قالا: الحائض تقضى الصیام ولا تقضى الصلاة.

امام باقر اور امام صادق فرماتے ہیں: حائضہ عورت اپنے روزوں کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔^(۱)

حالت حیض میں ترک شدہ نمازوں کی قضا کیوں واجب نہیں ہے؟ حیض و نفاس کی حالت میں ترک شدہ نماز کی قضا ہے مگر روزہ کی نہیں ہے دین اسلام میں کسی بھی شخص کے لئے نماز کو معاف نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہر حال میں نماز واجب ہے اور وہ نمازیں جو عمد یا سہو یا کسی مجبوری کی بناء پر ترک ہو جاتی ہیں ان کی قضا بجالانا واجب ہے البتہ عورتوں کی وہ نمازیں جو ہر ماہ کی عادت کے دنوں میں یا نفاس کی حالت میں ترک ہو جاتی ہیں ان کے لئے دین اسلام میں رخصت دی گئی ہے اور ان کی قضا بجالانا واجب نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا بجالانا واجب ہے۔ عن ابی جعفر و ابی عبد اللہ علیہما السلام قالا: الحائض تقضى الصیام ولا تقضى الصلاة.

امام باقر اور امام صادق فرماتے ہیں: حائضہ عورت اپنے روزوں کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔^(۲)

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ نماز روزہ سے افضل ہے، جب حائضہ پر روزہ کی قضا واجب ہے تو نماز کی قضا بدرجہ اولیٰ واجب ہے کیونکہ نماز روزہ سے افضل ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا نماز کا روزہ پر قیاس کرنا باطل ہے، یہی قیاس ابو حنیفہ نے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب نماز روزہ سے افضل ہے اور روزہ کی قضا واجب ہے تو نماز کی قضا بطریق اولیٰ واجب ہے روایت میں آیا ہے کہ امام صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا: یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ کیا نماز افضل ہے (جب حائضہ روزہ کی قضا واجب ہے تو نماز کی بطریق قضا واجب ہے) آپ نے امام (علیہ السلام) نے فرمایا: تم نے قیاس کیا ہے پس تقوائے الہی اختیار کرو اور قیاس نہ کرو بلکہ حکم شرعی یہ ہے حائضہ پر روزہ کی قضا واجب ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے۔^(۳)

(۱). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۶۰

(۲). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۶۰

(۳). علل الشرائع / ج ۱ / ص ۸۷

حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لئے نہ روزہ رکھنا صحیح ہے اور نہ نماز پڑھنا۔ فضل بن شاذان مروی ہے امام علی فرماتے ہیں: اگر کوئی سوال کرے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس کے لئے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: کیونکہ کیونکہ حیض حد نجاست میں ہے، لاجرم خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ عورت فقط طہارت کی حالت میں اس کی عبادت کرے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کی نماز صحیح نہ ہو اور جس کے لئے اصل میں نماز کو مشروع نہ کیا گیا ہو تو روزہ بھی اس کے مشروعیت نہیں رکھتا ہے

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہ نمازیں جو عورت سے حیض کے ایام میں ترک ہو جاتی ہیں ان کی قضا بجالانا کیوں واجب نہیں ہے اور روزہ کی قضا بجالانا کیوں واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند (مندرجہ ذیل) وجوہات کی بنا پر عورت پر نماز کی قضا واجب ہے مگر روزہ کی قضا واجب نہیں ہے:

۱۔ روزہ رکھنا عورت کو روزانہ کے ضروری کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے، روزہ نہ امور خانہ داری سے منع کرتا ہے، نہ شوہر کی خدمت کرنے سے، نہ شوہر کے فرمان کو انجام دینے سے منع کرتا ہے، نہ گھر کی صفائی کرنے اور نہ کپڑوں وغیرہ کی دھلائی کرنے سے منع کرتا ہے، روزہ کی حالت میں ان سب کاموں کو انجام دیا جاسکتا ہے لیکن نماز کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اور نماز کی قضا کا بجالانا عورت کے لئے امور خانہ داری، صفائی، دھلائی وغیرہ میں مانع واقع ہوتا ہے کیونکہ نماز روزانہ بطور مکرر واجب ہوتی ہے اور عورت اس چیز کی قدرت نہیں رکھتی ہے کہ اپنی روزانہ کی نمازیں بھی پڑھے اور ناپاکی کی حالت میں ترک کی گئی نمازوں بھی کی قضا بجالائے اور گھر و زندگی کے ضروری کاموں کو بھی انجام دے لیکن روزے میں ایسا نہیں ہے، عورت روزہ کی حالت میں امور خانہ داری کو انجام دے سکتی ہے۔

۲۔ نماز پڑھنے میں رکوع و سجود، تشہد و سلام وغیرہ کے لئے اٹھنے، بیٹھنے، کی زحمت ہوتی ہے لیکن روزہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا پڑتا ہے اور کھانے پینے سے رکنے کے لئے نہ اٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی اور نہ کوئی حرکت کرنی پڑتی ہے۔

۳۔ شب و روز کی مدت میں ایک وقت کے بعد جب دوسرا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں دوسری نماز واجب ہو جاتی ہے (نماز ظہر کے بعد نماز عصر واجب ہو جاتی ہے، نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کی نماز واجب ہو جاتی ہے اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو نماز صبح واجب ہو جاتی ہے) لیکن روزہ میں ایسا نہیں ہے، ماہ رمضان المبارک کے بعد کوئی روزہ نہیں آتا ہے کہ جو اس پر واجب ہو جائے لہذا روزہ رکھنے کا وقت خالی رہتا ہے مگر نماز تو وقت کے ساتھ ساتھ واجب ہوتی رہتی ہے۔^(۱)

قبولیت نماز کے شرائط

ہر شخص کی نماز دو حالت سے خالی نہیں ہوتی ہے یا اس کی نماز بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے اور خدا عالم اس نمازی پر دنیا و آخرت میں نعمتیں نازل کرتا ہے یا قبول نہیں ہوتی ہے اور خداوند عالم جس نماز کو قبول نہیں کرتا ہے اسے نمازی کی طرف واپس کر دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: خدا کی جانب سے ایک فرشتہ نماز کے کاموں کے لئے مامور ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا ہے، جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی نماز کو آسمان پر لے جاتا ہے اگر اس کی نماز قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جاتی ہے اور اگر قبول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو اس فرشتہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس نماز کو صاحب نماز کی طرف واپس لوٹا دے، وہ فرشتہ نماز کو واپس لے کر زمین پر آتا ہے اور اسے صاحب نماز کے منہ پر مار کر کہتا ہے: وائے ہو تجھ پر کیونکہ تیری اس نماز نے مجھے زحمت میں ڈالا ہے اور واپس لے کر آنا پڑا ہے۔^(۱)

روز قیامت صرف انہیں لوگوں کی نماز قبول ہوگی جو نماز کو پورے آداب شرائط کے ساتھ انجام دیتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کو اس کے تمام آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو ان کی یہ صحیح اور مکمل نماز بقیہ دوسرے انجام دئے گئے واجبات کے قبول ہونے کا سبب واقع ہوگی اور وہ لوگ سعدا تمند محسوب ہونگے لیکن وہ لوگ جو نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ انجام نہ دیتے ہیں تو وہ بد بخت اور بد نصیب شمار ہونگے۔ قال صادق علیہ السلام: اول ما يحاسب به العبد، الصلاة، فاذا قبلت قبل منه سائر عمله واذا ردت عليه رد عليه سائر عمله.^(۲)

امام صادق فرماتے ہیں: روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے جن لوگوں کی نماز قبول ہوگی ان کے دوسرے اعمال بھی قبول ہونگے اور جن کی نماز قبول نہیں ہوگی ان بقیہ اعمال بھی قبول نہیں ہونگے۔

(۱) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال / ص ۲۳۰

(۲) من لا يحضره الفقيه / ج ۱ / ص ۲۰۸

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشيئ أحدكم وجه دينه. (۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ہر چیز کے لئے ایک چہرہ ہوتا ہے جو اس کی اصل و حقیقت کو بیان کرتا ہے اور نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے، ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے دین کی شکل و صورت کو نہ بگاڑے دین اسلام بھی انسان کی طرح اپنے جسم میں اعضاء جو ارجح رکھتا ہے، جس طرح انسان اپنے جسم میں ہاتھ، پیر، آنکھ ناک، کان رکھتا ہے اسی طرح دین اسلام بھی رکھتا ہے انسان کے جسم کا ارجح ترین حصہ اس کا سر ہے اور سر کا بہترین حصہ انسان کا چہرہ ہے کیونکہ چہرہ میں حساس اعضاء پائے جاتے ہیں: جیسے آنکھ، کان، ناک، زبان، دانت وغیرہ اسی طرح دین اسلام کے اعضاء میں نماز مقدس ترین حصہ ہے جسے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے دین اسلام کا چہرہ قرار دیا ہے اور نماز کو دین اسلام کا چہرہ قرار دئے جانے کا راز یہ ہے کہ انسان کا بدن چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے خوشنما معلوم ہوتا ہے اگر کسی کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے تو اسے حسین نہیں کہا جاتا ہے، جس طرح بدن کی خوبصورتی چہرہ سے تعلق رکھتی ہے اسی طرح دین اسلام بھی نماز سے تعلق رکھتا ہے، اگر نماز میں حسن و کمال پایا جاتا ہے تو دین بھی حسین و خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خلوص کے ساتھ کسی شخص کے دیدار و ملاقات کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ پہلے ہمارے چہرہ پر نگاہ ڈالتا ہے، اگر ہمارے چہرے کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہوں، اور دونوں ابرو آپس میں پیوستہ ہوں، آنکھوں میں کشش پائی جاتی ہو، ناک حالت زیبائی رکھتی ہو، ہونٹوں پر کلیوں کی طرح مسکراہٹ ہو، دانت صدف کے مانند درخشاں ہوں پیشانی پر نور خشاں ہو یقیناً ایسا چہرہ مکمل زیبا اور باعث اشتیاق ہو گا اور وہ شخص ہمارے اس چہرے کو دیکھ کر خوشحال ہو جائے گا اور عطوفت و مہربانی کا اظہار کرے گا، ہمیں اپنے قریب میں جگہ دے گا، ہم سے میٹھی اور خرم باتیں کرے گا لیکن اگر ہمارے چہرے بگڑے ہوئے ہوں، پیشانی کے تیور چڑھے ہوں، چہرے پر کمال درخشندگی نہ ہو، ابرو کے بال بالکل صاف ہوں، آنکھیں غضبناک ہوں، ناک پر ورم آگیا ہو، ہونٹ زخمی ہوں، دانت گر چکے ہیں (یقیناً ایسا چہرے کو دیکھ دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے) تو ہمیں اس طرح دیکھ کر اس کے تیور بھی چڑھ جائیں گے، اب وہ اپنے بٹھانا تو دور کی بات اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی مہلت بھی نہیں دے گا اور ہمیں فوراً اپنے دربار سے باہر نکال دے گا اور سزا بھی سنائے گا

بس اسی طرح جب قیامت میں تمام لوگوں کو قبر سے بلند کیا جائے تو سب پہلا سوال نماز کے بارے جائے گا، جن ہم سے لوگوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی ہونگی انھیں اصل جہنم کمرے گا اور جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہونگی ان کی نمازوں کو دیکھا جائے گا اگر ہماری وہ نمازیں اس کے معیار کے مطابق ہونگی اور پروردگار خوشنودی کا سبب واقع ہونگی تو وہ ہم پر اپنا رحم و کرم کمرے گا اور ہمیں جنت عطا کرے گا لیکن اگر خداوند عالم ہماری نمازوں سے ناراض ہو گیا تو ہم اس کی رحمت و مغفرت سے محروم ہو جائیں گے اور ہماری بقیہ دوسری عبادتیں ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گی۔

جس طرح انسان کا چہرہ اعضاء رکھتا ہے اور اعضاء چہرہ کی وجہ سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے اسی طرح نماز جو دین اسلام کا چہرہ ہے اس کے بھی اعضاء ہیں وہ بھی اپنے چہرے پر آنکھ ناک، کان، دانت وغیرہ رکھتی ہے اگر وہ سب اعضاء مناسب ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا سبب ہوتے ہیں، خضوع و خشوع، حضور قلب، ارکان نماز (نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرئت، ذکر، رکوع، سجدہ اور تشہد و سلام) اور مستحبات نماز اعضاء و جوارح کا حکم رکھتے ہیں، اگر نماز کا چہرہ خوبصورت ہے اور اس کے تمام اعضاء صحیح و کامل ہیں یعنی نماز کو خضوع و خشوع، حضور قلب اور ارکان نماز کی رعایت کے ساتھ ادا کیا ہے تو وہ خدا کی خوشنودی اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب واقع ہوگی اور اگر نماز کی شکل و صورت بگڑی ہوئی ہو اور ارکان نماز کو مکمل طور سے رعایت نہ کی گئی ہو تو یہ نماز خدا کے غضبناک ہونے کا سبب واقع ہوتی ہے اور خداوند عالم ایسی نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا بلکہ ایسی نماز کو اسی نمازی کے منہ پر مار دے گا۔

یہ ممکن ہے کہ انسان کی نماز ظاہری اعتبار سے بالکل صحیح ہو اور اس میں کوئی کمی نہ ہو، رو بقبلہ پڑھی گئی ہو، طمانینہ کی بھی رعایت کی گئی ہو مگر وہ بارگاہ خداوندی مقبول نہ کیونکہ ظاہری آداب کے لئے کچھ قلبی آداب بھی ہیں کہ جن کی رعایت کے سبب ہماری نمازیں بارگاہ خداوندی میں مقبول واقع ہوتی ہیں، اگر ہماری نمازوں میں وہ شرائط موجود ہیں تو قبول واقع ہو سکتی ہیں اور ان کے ذریعہ خدا کا تقرب اور اس کی رضایت حاصل ہو سکتی ہے اور وہ شرائط یہ ہیں:

۱۔ حضور قلب

وہ الفاظ اور ذکر و تسبیح کہ جنہیں نماز گزار اپنے زبان سے ادا کر رہا ہے اگر انہیں سے دل بھی کہے اور ان کے معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھنے کے ساتھ زبان پر جاری کرے اور اپنی نماز سے بالکل غافل نہ ہو اور اس طرح خدا کی طرف متوجہ ہو گیا ہو کہ وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ میرے برابر میں کون ہے اور کیا کر رہا ہے

تو اسے حضور قلب کہا جاتا ہے۔ نمازی کے لئے ضروری ہے کہ نماز کی حالت میں اس کے تمام اعضاء و جوارح اور دل و دماغ سب کچھ خدا کی طرف ہو اس کے دل میں خدا کا عشق اور اس سے ہمکلام ہونے کا شوق ہو، سستی اور کسلمندی نہ پائی جاتی ہو عبادت میں لذت محسوس کرتا ہو کیونکہ جس مقدار میں نمازی کا دل خدا کی طرف متوجہ رہے گا اسی مقدار اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں باعث قبول ہوگی، اگر عبادت کی حالت میں نمازی کا دل دنیا کی طرف مبذول ہو تو اس کی وہ عبادت کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے اور ہر نمازی حضور قلب و خوف خدا کے اعتبار سے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے جو نمازی اپنے دل خستہ و نازیدہ خوف خدا رکھتا ہے اسی مقدار میں ثواب و نعمت حاصل کرتا ہے کیونکہ خداوند متعال نماز گزار کے قلب پر نگاہ رکھتا ہے نہ اس کی ظاہری حرکتوں پر، روز قیامت صرف وہی نماز و عبادت کام آئے گی جو سچے دل سے انجام دی گئی ہو۔ ﴿وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَ مَا رُبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (۱) بے شک ہر ایک شخص کے لئے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو تمہارا پروردگار ہر گز اس سے غافل نہیں ہے ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (۲) روز قیامت نہ مال کام آئے اور نہ اولاد، فقط وہی لوگ نجات پائیں گے جو قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔

بعض نمازیں ایسی ہیں جو آدھی قبول ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو ایک سوم یا ایک چہارم، ایک پنجم یا ایک دہم قبول ہوتی ہیں اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو ایک بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیری نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے فقط وہی نماز تیرے کام آسکتی ہے جنہیں تو حضور قلب کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ (۳)

۲۔ خضوع و خشوع

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (۴) یقیناً صاحبانِ ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خضوع و حضور قلب رکھتے ہیں۔

۱. سورہ أنعام / آیت ۱۳۲

۲. سورہ شمعاء / آیت ۸۸ - ۸۹

۳. بحار الانوار / ج ۸۱ / ص ۲۶۱

۴. سورہ مؤمنون / آیت ۱ - ۲

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب تم نماز پڑھو تو خضوع اور حضور قلب رکھا کرو کیونکہ خداوند عالم قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ - روز قیامت وہی لوگ نجات پائیں گے جو اپنی نمازوں میں حضور قلب اور خضوع و خشوع رکھتے ہیں۔^(۱)

اعضاء و جوارح اور بدن میں نشاط پائے جانے اور جسم پر خوف خدا کے آثار نمایاں ہونے کو خضوع خشوع کہا جاتا ہے ایک شخص نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے خشوع کے معنی معلوم کئے تو آپ نے فرمایا: نمازی کو چاہئے کہ اپنے اعضاء و جوارح بھی نماز میں شامل کرے اور اپنے دائیں بائیں جانب نگاہ نہ کرے، ہاتھ پیر نہ ہلائے، روایت میں آیا ہے کہ ایک دن رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی ڈاڑھی سے کھیل رہا ہے، آپ نے فرمایا: ”لو خشع قلبه لخشعت جوارحه“ اگر اس نمازی کا دل خضوع و خشوع رکھتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارح کو بھی خاشع و خاضع ہونا چاہئے۔^(۲)

خشوع یعنی نماز میں تواضع کا استعمال کرنا اور کسی بندہ کا پورے دل اور نشاط کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنے کو خشوع کہا جاتا ہے۔^(۳)

فقہ الرضا میں منقول ہے کہ امام علی رضا فرماتے ہیں: جب تم نماز کے لئے قیام کرو تو اپنے آپ کو کھیل کود اور خواب و کسالت سے دور کر لیا کرو اور وقار و سکون قلب کے ساتھ نماز ادا کیا کرو اور تم پر لازم ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع کی حالت بنائے رکھو، خدا کے لئے تواضع کرو، اپنے جسم پر خوف و خشوع کی حالت طاری رکھو اور اپنی حالت ایسی بناؤ جیسے کوئی فراری اور گناہگار غلام اپنے مولا و آقا کی خدمت میں آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے دو پیروں کے درمیان (چار انگلیوں کے برابر) فاصلہ دیا کرو، بالکل سیدھے کھڑے ہو کرو، دائیں بائیں چہرے کو نہ گھمایا کرو اور یہ سمجھو کہ گویا خدا سے ملاقات کر رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو مگر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔^(۴)

۱. وسائل الشیعة / ج ۴ / ص ۶۸۵

۲. بحار الانوار / ج ۸۱ / ص ۲۶۱

۳. مستدرک الوسائل / ج ۴ / ص ۱۰۳

۴. فقہ الرضا / ص ۱۰۱

عن النبی صلیہ اللہ علیہ وآلہ : لا صلاة لمن لا یتخشع فی قلبہ . نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں : جس نمازی کے دل میں خشوع نہیں پایا جاتا ہے اسکی نماز قبول نہیں ہے۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں : جس نمازی کے دل میں خشوع نہیں پایا جاتا ہے اسکی نماز قبول نہیں ہے۔^(۲)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں : خدائے عزوجل نے حضرت موسیٰ و جی نازل کی : اے موسیٰ ! کیا تم جانتے ہو ، میں نے پوری مخلوق سے صرف تم ہی کو اپنے سے ہمکلام ہونے کے لئے کیوں منتخب کیا ہے ؟ عرض کیا : پروردگار ! تو نے مجھ ہی کو کیوں منتخب کیا ہے ؟ خدانے کہا : اے موسیٰ ! میں نے اپنے تمام بندوں پر نظر ڈالی لیکن تمہارے علاوہ کسی بھی بندے کو تجھ سے زیادہ متواضع نہ پایا ، کیونکہ اے موسیٰ ! جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے چہرے کو خاک پر رکھتے ہو۔^(۳)

خداوند متعال نے حضرت داؤدؑ و جی نازل کی : اے داؤد ! بہت سے نمازی ایسے ہیں جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں اور رکعتوں کو طول دیتے ہیں ، ان کی یہ طولانی رکعتیں میرے نزدیک ایک فقیہ^(۴) کی بھی قیمت نہیں رکھتی ہیں کیونکہ جب میں ان کے قلوب پر نگاہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ اگر نماز سے فراغت پانے کے بعد کوئی عورت نہائی میں ان سے ملاقات کرے اور اپنے آپ کو اس نمازی کے حوالے کر دے تو وہ اس عورت پر فریفتہ ہو جائیں گے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائیں گے اور اگر کسی مومن سے کوئی معاملہ کریں تو اس کے ساتھ دھوکا اور خیانت کریں گے۔^(۵)

۱. میزان الحکیمہ / ج ۲ / ص ۱۶۳۲

۲. میزان الحکیمہ / ج ۲ / ص ۱۶۳۲

۳. / من لایحضرہ الفقیہ / ج ۳۳۲

۴. لغت عرب میں فقیہ اس باریک دھاگے کو کہا جاتا ہے جو خرابی گٹھلی کے درمیان پایا جاتا ہے۔

۵. بحار الانوار / ج ۱۴ / ص ۴۳

معصومین اور حضور قلب و خشوع

جب آپ حضور قلب، خضوع و خشوع کے معنی و مفہوم اور ان کی اہمیت سے آگاہ ہو گئے تو اسی جگہ چران روایتوں کو بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کہ جن میں معصومین کی طرز نماز اور ان کے اخلاص و حضور قلب اور خضوع و خشوع کو ذکر کیا گیا ہے اور وہ احادیث یہ ہیں: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے بارے میں آیا ہے:

كان النبي صلى الله عليه واله: اذا قام الى الصلاة ترید وجهه خوفامن الله تعالى ^(۱) جس وقت نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نماز کے لئے قیام کرتے تھے تو آپ کے چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا تھا۔

ان النبى صلى الله عليه واله: كان اذا قام الى الصلاة كأنه ثوب ملقى ^(۲) جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نمازیں مشغول ہوتے تھے تو ایسے نظر آتے تھے جیسے گوشہ میں کوئی کپڑا پڑا رہتا ہے۔

امام علی بن ابی طالب + کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نمازیں اس قدر حضور قلب اور خضوع و خشوع رکھتے تھے کہ ایک جنگ کے دوران آپ کے پائے مبارک میں تیر پیوست ہو گیا تھا اور لوگوں نے تیر کو نکالنے کی کوشش کی مگر تیر ہڈی میں اس طرح پیوست ہو گیا تھا کہ گوشت و پوست کے کاٹے بغیر تیر کا نکالنا محال تھا، لہذا آپ کے فرزندوں نے کہا: اگر یہی صورتحال ہے تو صبر کیا جائے اور جب امام (علیہ السلام) نمازیں مشغول ہو جائیں تو پائے مبارک سے آسانی سے تیر نکالا جاسکتا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی جب امام (علیہ السلام) نمازیں مشغول ہوئے، تو طیب نے گوشت و پوست کو کاٹ کر یہاں تک کہ ہڈی کو توڑ کر تیر نکالا اور زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھی، جب امام (علیہ السلام) نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ: میرے پیر میں تیر پیوست ہے مگر اس وقت پیر میں کوئی درد و تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ سب نے کہا: نماز کی حالت میں آپ کے پیر سے گوشت و پوست کو کاٹ کر تیر نکال لیا گیا، اور آپ کو محسوس بھی نہ ہوا امام (علیہ السلام) نے فرمایا: جب میں ذکر و یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں اگر دنیا بھی زیر و زبر ہو جائے یا میرے بدن میں تیغ و تبر بھی مارے جائیں تو مجھے اپنے پروردگار سے مناجات کی لذت میں کمی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔

(۱) میزان الحکمة/ ج ۲/ ص ۱۶۳۳۔

(۲) فلاح السائل/ ص ۱۶۱

فلاح السائل میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علیجب نماز کے لئے قیام کمر تھے تو آیہ مبارکہ ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا نَأْمَنُ الْمِشْرِكِينَ﴾ ^(۱) (میرا ختما تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور مشرکین) میں سے نہیں ہوا و زمین کی تلاوت کرتے تھے اور آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ ^(۲)

امام علیجب نماز پڑھتے تھے تو آپ سیدھے ستون کی مانند نظر آتے تھے اور بالکل بھی حرکت نہیں کرتے اور رکوع و سجود کی حالت میں آپ کے جسم پر پرندہ بھی آکر بیٹھ جاتا تھا اور امام علی (علیہ السلام) و امام زین العابدین + کے علاوہ کوئی بھی رسول اکرم کی حالت نماز کا انعکاس نہیں کر سکتا تھا۔ ^(۳)

امیر المومنین حضرت علی جس وقت آپ نماز کے لئے قیام کرنا چاہتے تھے تو خوف خدا میں پورا بدن کانپ جاتا تھا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور کہتے تھے: بارالہا! اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آگیا ہے، جس کو سات زمین و آسمان عرضہ کیا گیا اور وہ اس کے تحمل کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ ^(۴)

روایت میں آیا ہے کہ: ایک شخص نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت آیا اور آپ کی خدمت میں دو اونٹ بطور ہدیہ پیش کئے، آنحضرت نے فرمایا: من صلی رکعتین ولم يحدث فیہما نفسہ من امور الدنیا غفر اللہ لہ ذنبہ۔ جو شخص دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ نماز کسی بھی دنیاوی چیز کی طرف توجہ پیدا نہ کرے تو میں ان میں سے ایک اونٹ اسے عطا کر دوں گا، علی ابن ابی طالب + کے علاوہ کوئی بھی شخص آنحضرت کی اس درخواست پر عمل کرنے کو تیار نہ ہوا اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے دونوں اونٹوں کو حضرت علی کو عطا کر دئے۔ ^(۵)

حضرت فاطمہ زہرا کے نماز میں حضور قلب اور خضوع و خشوع کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے:

كانت فاطمة سلام الله عليها تخرج في الصلاة في خيفة الله تبارك وتعالى حضرت فاطمہ زہرا نماز کی حالت میں خوف خدا میں اس طرح لرزتی تھیں کہ آپ پر) جاں کنی کی حالت طاری ہو جاتی تھی ^(۶)

(۱) سورہ أنعام / آیت ۷۹

(۲) فلاح السائل / ص ۱۰۱ .

(۳) دعائم الاسلام / ج ۱ / ص ۱۵۹

(۴) میزان الحکمة / ج ۲ / ص ۱۶۳۳

(۵) میزان الحکمة / ج ۲ / ص ۱۶۳۸

(۶) بحار الانوار / ج ۷۰ / ص ۴۰۰

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: میری لخت جگر حضرت فاطمہ دونوں جہاں گزشتہ اور آئندہ کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ جسوقت محراب عبادت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے چہرہ سے ایک نور ساطع ہوتا ہے وہ نور آسمان کے ملائکہ کے لئے اسی طرح درخشاں ہوتا ہے جیسے اہل زمین کے لئے ستاروں کا نور چمکتا ہے، جب یہ نور ساطع ہوتا ہے تو خداوند عالم اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: اے میرے فرشتوں! تم ذرا میرے جیب کی لخت جگر پر نگاہ ڈالو، میری کنیزوں کی سردار میرے پاس کھڑی ہے اور میرے خوف سے اس کے تمام اعضاء و جوارح لرز رہے ہیں اور خلوص دل سے میری عبادت کر رہی ہے، میں تم فرشتوں کو شاہد قرار دیتا ہوں کہ میں نے ان کے تمام شیعوں پر آشجہنم کو حرام قرار دیتا ہوں۔^(۱)

امام زین العابدین کے نماز میں حضور قلب اور خضوع و خشوع کے بارے میں چند روایت ذکر ہیں:

قال مولانا الصادق علیہ السلام: کان علی بن الحسین علیہ السلام اذا حضرت الصلاة إقشعَ جلدہ ، واصفرَ لونہ وارتعد كالسعة. ^(۲) امام صادق فرماتے ہیں: جب علی ابن الحسین + نماز کے لئے قیام کرتے تھے تو (خوف خدا میں) بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور رنگ پیلا ہو جاتا تھا اور غرے کے سوکھے ہوئے درخت کے مانند لرزتے رہتے تھے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: کان علی بن الحسین علیہ السلام صلوات اللہ علیہما اذا اقام فی الصلاة کانہ ساق شجرة لا يتحرك منه شیء الا ما حركه الريح منه. ^(۳) امام صادق فرماتے ہیں: جب علی ابن الحسین + نماز کے لئے قیام کرتے تھے تو (خوف خدا میں) اس ساق درخت کے مانند کھڑے رہتے تھے کہ جس کی کوئی چیز حرکت نہیں کرتی تھی مگر وہی کہ جو ہوا کی وجہ سے ہلتی تھی۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن حضرت امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ اس وقت نماز میں اس طرح مشغول تھے کہ آپ کو گ لگنے کا احساس بھی نہ ہوا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو گھر میں آگ لگ جانے کی اطلاع دی گئی تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: آتش جہنم کی یاد نے مجھے اس دنیاوی آگ سے بالکل بے خبر کر دیا تھا۔^(۴)

(۱) بحار الانوار / ج ۷۰ / ص ۴۰۰۔

(۲) مستدرک الوسائل / ج ۴ / ص ۹۳۔

(۳) کافی / ج ۳۰۰۔

(۴) تحلیلی از زندگانی امام سجاد / ج ۱ / ص ۲۸۷۔

اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ امام زین العابدین کے بچے اس انتظار میں رہتے تھے کہ امام (علیہ السلام) کب نماز شروع کرتے ہیں تاکہ ہم پورے شور و غل کے ساتھ کھیل کود کر سکیں، بچے آپس میں کہتے تھے کہ جب امام (علیہ السلام) نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو خدا کی یاد میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ انھیں ہماری طرف کوئی دھیان نہیں رہتا ہے، چاہے ہم کت ناہی زیادہ شور و غل مچائیں۔^(۱)

ابو حمزہ ثمالی سے روایت ہے کہ: میں نے حضرت امام سجاد کو نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ کی عبادت دوش مبارک سے نیچے گر گئی اور آپ نے کوئی توجہ نہ کی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے پوچھا: نماز کی حالت میں آپ کی عبادت دوش سے نیچے گر گئی اور آپ نے کوئی توجہ بھی نہیں کی؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: اے ابو حمزہ ثمالی! کیا تم نہیں جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ بے شک بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں اسی مقدار میں قبول ہوتی ہے جس مقدار میں نمازی کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گا۔^(۲)

امام صادق کے نماز میں حضور قلب اور خضوع و خشوع کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے: حضرت امام جعفر صادق کے ایک صحابی ”حماد بن عیسیٰ“ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: ایک دن امام (علیہ السلام) نے مجھ سے پوچھا: اے حماد! تم نماز کس طرح پڑھتے ہو اور کیا اسے پورے آداب و شرائط کے ادا کرتے ہو؟ میں نے کہا: اے میرے مولا! آقا! میں ”حریز بن عبداللہ سجستانی“ کی لکھی ہوئی کتاب نماز پڑھتا ہوں

امام (علیہ السلام) نے فرمایا: یہ کافی نہیں ہے بلکہ تم ابھی اٹھو اور میرے سامنے دو رکعت نماز پڑھو حماد کہتے ہیں: میں نے امام (علیہ السلام) کی فرمائش پر عمل کیا اور امام (علیہ السلام) کے حضور میں رو بقبلہ کھڑے ہو کر نماز شروع کی، رکوع و سجود کو انجام دیا اور نماز کو تمام کیا

امام (علیہ السلام) نے فرمایا: اے حماد! تم نے نماز اس کے آداب و شرائط کے مطابق نہیں پڑھی ہے اور تعجب ہے کہ تمہاری عمر ساٹھ یا ستر سال ہو گئی ہے اور تم صحیح و مکمل طور سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو!

(۱) ہزارویک نکتہ دوبارہ نماز / ش ۲۱۸ / ص ۶۸

(۲) تحلیلی از زندگی امام سجاد / ج ۱ / ص ۲۸۷

حماد کہتے ہیں: میں امام (علیہ السلام) کی یہ باتیں سنکر بہت ہی شرمندہ ہوا اور میں نے امام (علیہ السلام) سے عرض کیا: اے میرے مولا آپ پر قربان جاؤں آپ مجھے صحیح اور مکمل نماز کی تعلیم دیجئے

امام صادق اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور رو قبلہ کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں چسپاں کیا اور دستہائے مبارک کو مرتب طریقہ سے ران پر رکھا، دونوں کے درمیان چار انگلی کے برابر فاصلہ دیا اور پیروں کی انگلیوں کو رو قبلہ قرار دیا اور خضوع و خشوع کے ”اللہ اکبر“ کہہ کر نماز کا آغاز کیا، سورۂ حمد و سورۂ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ”کو سکون و اطمینان کے ساتھ قرائت کیا پھر ایک سانس کے برابر صبر کیا اور حرکت کئے بغیر“ اللہ اکبر ”کہا، اسکے بعد رکوع میں گئے،

رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو زانو پر رکھا اور دونوں زانو بالکل سیدھے تھے اور کمر اس طرح سیدھی تھی کہ اگر کمر پر کوئی قطرہ آب یا روغن گر جاتا تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا تھا اور رکوع میں گردن کو سیدھا رکھا اور آنکھیں بند کر کے تین مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہا: اسکے بعد ”سبحان ربی العظیم و بحمدہ“ کہا، پھر رکوع سے بلند ہوئے اور اطمینان کے ساتھ ”سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمَدَهُ“ کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لا کر ”اللہ اکبر“ کہا، پھر سجدے میں گئے اور دونوں زانوں کو زمین پر رکھنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سجدے میں آپ کی حالت یہ تھی کہ بدن کا کوئی حصہ آپس میں چسپاں نہیں تھا اور آٹھ اعضاء بدن (پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں زانو کے سرے، دونوں پیر کے انگوٹھے اور ناک کی نوک) کو زمین پر رکھے ہوئے تھے، ناک کی نوک کو زمین پر رکھنا مستحب ہے اور بقیہ چیزیں واجب ہیں آپ نے سجدے میں تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ“ کہا اور سجدے سے سر کو بلند کیا ”اللہ اکبر“ کہا اور بائیں پیر پر زور دیکر بیٹھے اور ”أَسْتَغْفِرُ اللہَ رَبِّيَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ“ کہا اور ”اللہ اکبر“ کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں گئے اور پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کیا اور سجدے میں کہنیوں کو زمین پر قرار نہیں دیا اور اسی طرح دوسری رکعت پڑھ کر نماز کو تشہد و سلام کے ساتھ تمام کیا، اور نماز کے بعد فرمایا: اے حماد! نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پس نماز کی حالت میں ہاتھ، پاؤں، ڈاڑھی وغیرہ سے کھیل نہ کرو، اپنی انگلیوں سے بھی کھیل نہ کرو، اپنے دائیں بائیں نگاہ نہ کرو اور قبلہ کی سمت بھی نگاہ نہ کرو کیونکہ ان کاموں کی وجہ سے نماز میں خضوع و خشوع نہیں پایا جاتا ہے اور جو نمازی کے حواس اڑ جانے کا سبب واقع ہوتے ہیں

اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ بچپن میں اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادقؑ کے حضور میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اس وقت شہر کا ایک متفکر اور دانشمند شخص امام (علیہ السلام) کی خدمت میں موجود تھا، اس نے دیکھا کہ یہ فرزند کھلے ہوئے دروازہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے جو کہ مکروہ ہے لہذا امام صادق سے کہا: آپ کا یہ فرزند کھلے دروازہ کے سامنے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: بہتر ہے کہ آپ اپنے اس سوال کا جواب خود بچے سے معلوم کریں! اس عالم و متفکر نے بچے کی جانب رخ کیا اور پوچھا! تم کھلے دروازے کے سامنے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کس نے بچے (امام کاظم) نے جواب دیا: وہ ذات کہ جسکی طرف میں نماز پڑھتا ہوں وہ اسی دروازہ سے مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے۔^(۱)

۳۔ ایمان

دریا میں کشتی اسی وقت حرکت کر سکتی ہے جبکہ اسے پانی میں مسقر کیا جائے لہذا کشتی کو حرکت کرنے کے لئے پانی کی ضرورت ہے، اگر اسے کسی خشک زمین پر رکھا جائے تو وہ خشکی میں ذرہ برابر حرکت نہیں کر سکتی ہے، نماز بھی کشتی کے مانند ہے، نمازی کو چاہئے کہ وہ اللہ و رسول، قرآن اور غیب پر ایمان رکھتا ہو تاکہ اس کی کشتی حرکت کر سکے اور اسے دریا کے دوسری طرف ساحل تک پہنچا سکے، جب تک اس کی نماز اللہ و رسول، قرآن، معاد اور غیب پر ایمان کے دریا میں قرار نہ پائے اس وقت تک اس کا بارگاہ خداوندی میں قبول ہونا غیر ممکن ہے۔

اگر دریا میں کشتی کی حرکت کے لئے پانی موجود نہیں ہے تو کشتی کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح اگر نماز گزار خدا و رسول، قرآن، معاد اور غیب پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کی وہ نماز کسی بھی کام کی نہیں ہے اور ہرگز قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی چند آیتوں میں ایمان اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَقَامَ الصَّلَاةَ﴾^(۲) اس کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے۔

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(۳)

(۱) ہزارویک نکتہ دوبارہ نماز / ش ۱۶ / ص ۱۲

(۲) سورہ توبہ / آیت ۱۸

(۳) سورہ نساء / آیت ۱۶۲

اے رسول! مومنین حضرات جو تم پر نازل ہوا ہے یا تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز بھی برگزار کرتے ہیں اور ہم عنقریب نماز قائم کرنے والے اور زکات دینے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^(۱) متقی و پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ رزق و نعمت عطا کی ہیں ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

امام علی ابن ابی طالبؑ ”نبج البلاغہ“ میں نماز اور ایمان کو خدا سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: انّ افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى، الايمان به وبرسوله واقام الصلاة فاتھا الملة۔^(۲) بے شک سب سے بہترین شیء کہ جس کے ذریعہ خدا سے قربت حاصل کیا جاسکتا ہے وہ خدا و رسول پر ایمان رکھنا اور نماز کا قائم کرنا ہے جو کہ دین کا ستون ہے۔

۴۔ دلالت

نماز قبول ہونے کی سب سے اہم شرط یہ کہ نماز گزار اپنے دل میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے علاوہ ان کی آل اطہار کی بھی محبت رکھتا ہو اور ان کے دشمن سے بیزاری بھی کرتا ہو، اس کی بارگاہ میں صرف انھیں لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے جو آل محمد کی محبت و مودت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ال رسول کی محبت کا چراغ روشن رکھتے ہیں لیکن اگر ان کی محبت کا چراغ دل میں روشن نہیں ہے تو وہ عبادت بے کار ہے اور اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، نماز و عبادت اسی وقت فائدہ مند واقع ہو سکتی ہے جب نماز کو اہلیت کی محبت و معرفت اور ان کی اطاعت و ولایت کے زیر سایہ انجام دیا جائے، اہلیت کی محبت و ولایت کے بغیر سب نمازیں بے کار ہیں۔

وہ نماز جو اس کے تمام ظاہری آداب شرائط کے ساتھ انجام دی گئی ہو، قبلہ کی سمت رخ کر کے پڑھی گئی ہو، حمد و سورہ قرائت بھی صحیح طرح کی گئی ہو، رکوع و سجود میں طمانینہ کا بھی خیال رکھا گیا ہو اور دیگر شرائط کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو یہاں تک خدا رسول پر ایمان کے ساتھ انجام دی گئی ہو، نماز پڑھنے والا متقی و پرہیزگار بھی ہو مگر دل میں آل رسول کی محبت نہ پائی جاتی ہو تو ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے

(۱) سورہ بقرہ آیت ۳

(۲) نبج البلاغہ / خطبہ ۱۱۰

مثال کے طور پر: اگر پولیس والا کسی ڈرائیور سے ڈرائیوری کارٹ طلب کرے لیکن اس ڈرائیور کے پاس ڈرائیوری کارٹ موجود نہ ہو تو وہ پولیس والا اسے آگے جانے دے گا اور سزا کا مستحق قرار دے گا، چاہے ڈرائیور لاکھ کہے: جناب پولیس! میں نے ڈرائیوری کے تمام قوانین کی رعایت کی ہے اور کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں اپنی لائن پر گاڑی چلا رہا تھا اور آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ میرے پاس ڈرائیوری کارٹ نہیں لیکن میرے پاس شناختی کارٹ موجود ہے، پاسپورٹ بھی موجود ہے لہذا تم ان کاغذات کو دیکھ کر مجھے آزاد کر دیجئے، مگر وہ پولیس اس کی ایک بات بھی سنی گی اور کہے گا تمہارے یہ کاغذات یہاں پر کسی کام نہیں آسکتے ہیں مجھے صرف ڈرائیوری کارٹ چاہئے، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں سزا دی جائے اور آگے سزا ملنے کے بعد نہیں جاسکتے ہو علامہ طباطبائیؒ ”تفسیر المیزان“ میں لکھتے ہیں: اہلبیت اطہار کی محبت و ولایت کے بغیر نماز کا کوئی نہیں ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ نماز سے پہلے اپنی اذان و اقامت میں ”اشھد ان علیاً ولی اللہ“ اور قرائت نماز میں ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ اور تشہد میں درود شریف پڑھتے ہیں اور محمد و آل محمد محبت اور ان کی ولایت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور آئمہ اطہار کی امامت کا اقرار کرتے ہیں ہم لوگ سورہ حمد کی قرائت میں ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ کے یہ معنی مراد لیتے ہیں: بارالہا! تو ہم کو آئمہ کی راہ پر گامزن رکھ اور ہمیں امامت کے پیرو کار اور دوستدار ولایت میں سے قرار دے اور اس بارے میں امام صادق فرماتے ہیں: صراط المستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں اور حضرت امام سجاد فرماتے ہیں: ”نحن صراط المستقیم“ ہم (آئمہ طاہرین) صراط المستقیم ہیں۔^(۱)

تفسیر نماز میں لکھا ہے: جنگ نہروان میں حضرت علیؑ کے مقابلہ میں آنے والے سب لوگ (جنہیں تاریخ اسلام میں خوارج کے نام دیا گیا ہے) بے نمازی نہیں تھے بلکہ ان میں اکثر نمازی و روزے دار تھے اور ان کی پیشانیوں پر مکرر اور طولانی سجدوں کی وجہ سے گٹھے پڑے ہوئے تھے لیکن ان کے دل اہلبیت کی محبت سے خالی تھے اور ولایت اہلبیت کے منکر تھے، ان لوگوں نے امام علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں قیام کیا اور آپ کی طرف تلواریں چلائی (ان لوگوں کی نمازیں ہرگز قبول نہیں ہیں)^(۲)۔

اسی جنگ نہروان میں حضرت علیؑ نے جب یہ سنا کہ دشمنوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو شب بیداری کرتا ہے رات بھر نماز میں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آپ نے فرمایا:

نَوْمٌ عَلَىٰ يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ فِي شَكٍّ^(۳)

(۱) تفسیر المیزان / ج ۱ / ص ۴۱

(۲) تفسیر نماز / ص ۳۹

(۳) نَبَجُ الْبَلَاغَةِ / کلمات قصار / ش ۹۷ / ص ۳۷۶

اس شخص کا یقین کے ساتھ سونا ان دو قلبی نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے یعنی وہ شخص جو اس کے رسول کو مانتا ہو مگر دل میں آل سے دشمنی رکھتا ہو تو خداوند عالم اس کی نماز ہرگز قبول نہیں کرتا ہے بلکہ ایسے شخص کا رات میں نمازیں پڑھنے کے بجائے چین کی نیند سونا بہتر ہے۔

جنگ صفین کے بارے تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو یہی معلوم ہوگا کہ دشمنوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر رکھے اورناطق و مفسر قرآن سے جنگ کرنے آئے تھے۔ کرب و بلا کی المناک تاریخ کو دیکھیں تو اس میں بھی ملے گا کہ جو لوگ حضرت امام حسین اور ان کی اولاد و اصحاب کو شہید کرنے کے لئے کربلائے معلیٰ میں یزیدی لشکر میں موجود تھے وہ سب تارک الصلوٰۃ نہیں تھے بلکہ ان میں اکثر نمازی تھے اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کیا ان سب دشمنان اہلبیت کی نماز قبول ہے؟ ہرگز نہیں قبول ہے۔ اہلبیت اطہار کی محبت کے بغیر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے ایک ایرانی شاعر کیا خوب کہا ہے:

بہ منکر علی بگو نماز خود قضا کند نماز بے ولایت او عبادتی است بی وضو

علی (علیہ السلام) کی ولایت سے انکار کرنے والے چاہئے کہ اہلبیت رسول کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے اپنی نمازی کی قضا بجالائے کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھنا بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے مانند ہے جس طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے اسی طرح آئمہ اطہار کی ولایت کے بغیر بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، فقط وہی نماز قبول ہوتی ہے جس پر اہلبیت (علیہ السلام) کی ولایت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ولایت اہلبیت سے متعلق امام شافعی کا ایک مشہور شعر ہے:

یا آل رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لاصلاۃ لہ
اے اہلبیت رسالت آپ کی محبت تو اس قرآن میں واجب کی گئی ہے جس کو خدا نے نازل فرمایا ہے اور آپ کی قدر منزلت کے بارے میں بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ جو تم پر نمازیں (دروندہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے)۔^(۱)

ابو حازم سے مروی کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین سے معلوم کیا: وہ کونسی چیز ہے جو بارگاہ رب العزت میں نماز کے قبول ہونے کا سبب واقع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا:

ولا یتنا والبرائة من اعدائنا ہماری ولایت و محبت اور ہمارے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری بارگاہ خداوندی میں (نمازوں کے قبول ہونے کا سبب واقع ہوتی ہے)۔^(۲)

(۱) ینایج الموءۃ / ج ۲ / ص ۳۴۳. (صواعق محرقة باب ۱۱ / فصل ۱)

(۲) مناقب آل ابی طالب / ج ۳ / ص ۲۷۴

حضرت امام صادق اس قول خداوندی ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾^(۱) (پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے اور جو لوگ برائیوں کی تدبیر کرتے ہیں ان کے لئے شدید عذاب ہے) کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولا يبتئنا اهل البيت، فمن لم يتولنا لم يرفع الله عملا۔ جو بھی ہماری ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے اور ہماری رہبری پر سر تسلیم خم نہیں کرتا ہے خداوند عالم اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔^(۲) اور رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں:

من صلى صلاة ولم يصل على فيها وعلى اهل بيتي لم تقبل منه۔^(۳)

جو شخص نماز پڑھے اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔

عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله بعبادة) يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسيح غير مقبول۔ (۱) امام باقر فرماتے ہیں: جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہو اور عمدہ طریقہ سے عبادت کرتا ہو لیکن خدا کی طرف سے معین کسی امام صالح کی پیروی نہ کرتا ہو اس ساری محنت و مشقت بے کار ہے اور وہ قبول بھی نہ ہوگی۔^(۴)

۵۔ تقویٰ

نماز قبول ہوئے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز گزار گناہ کبیرہ و صغیرہ سے دوری کرتا ہو، غیبت سے پرہیز کرتا ہو، والدین کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا ہو، مال حرام نہ کھاتا ہو، شراب و مسکرات کا استعمال نہ کرتا ہو، اپنے دینی بھائیوں سے بغض و حسد نہ کرتا ہو، مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اذیت نہ کرتے ہوں، اپنے ہمسایہ کے لئے رنج و اذیت کا باعث نہ ہو، ظام و جابر شخص کی ہمایت نہ کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔

۱۔ (سورہ فاطر/آیت ۱۰)۔

۲) الکافی / ج ۱ / ص ۴۳۰

۳۔ الغدير (علامہ ابنی) / ج ۲ / ص ۳۰۴

۴) کافی / ج ۱ / باب معرفت امام (علیہ السلام)۔

خداوند عالم انسان کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے تقویٰ پر ہی نگاری کو نظر میں رکھتا ہے اب اگر کوئی شخص اپنے دل میں ریاکاری کا قصد رکھتے ہوئے اپنے مال سے خمس نکالے یا اسے لوگوں کے درمیان خیرات کمرے یا کسی دوسرے کا مال چوری کر کے خمس نکالے یا غریبوں میں تقسیم کرے یہ کام اللہ کے نزدیک قبولیت کا درجہ نہیں رکھتے ہیں اور نہ ایسے کاموں پر وہ شخص کسی اجر و ثواب کا حق رکھتا ہے بس اسی طرح اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ گرم مزاجی سے کلام کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحم نہیں کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، عورت اپنے شوہر کی درآمد سے فائدہ اٹھاتی ہے مگر اس کے ساتھ تمکین نہیں کرتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالتی ہے یا اپنی زبان وغیرہ سے اسے اذیت کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے، یا شوہر اپنے زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اسے آزار و اذیت دیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، یا انسان کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، کسی دوسرے پر ظلم و ستم بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، یا موس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے یا کسی معصوم (علیہ السلام) کی قبر مطہر کی زیارت کرتا ہے خدا ایسی نماز و زیارت کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے پس صاب تقویٰ و پرہیزگار ہونا دینداری کی پہچان ہے جیسا کہ امام رضا فرماتے ہیں: لا دین لمن لا ورع له۔) جو شخص ورع و تقویٰ نہ رکھتا ہو وہ دین بھی نہیں رکھتا ہے۔^(۱)

نماز قبول نہ ہونے کے اسباب

ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں جت نے بھی نمازی ہیں ان سب کی نمازیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہیں بلکہ نماز قبول ہونے کچھ ظاہری آداب ہیں اور قلبی آداب ہیں اب جو لوگ ظاہری آداب کے علاوہ قلبی آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں خداوند عالم ان نمازوں کو قبول کرتا ہے لیکن وہ لوگ کہ جن کی نمازیں بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی ہیں اور انھیں اپنی نمازوں سے اللہ سے دوری اور اٹھ بیٹھ لگانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، پس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نماز و عبادت کے قبول نہ ہونے کا سبب واقع ہوتی ہیں اور چیزیں کہ جنھیں معصومین نے عدم قبولیت نماز و عبادت کا سبب قرار دیا ہے یہ ہیں:

۱. کمال الدین و تمام النعمۃ / ص ۳۷۱

۱۔ ولایت اہلبیت کا منکر ہونا

وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اہلبیت کی محبت کا چراغ دل میں روشن نہیں رکھتے ہیں تو ان کی نماز و عبادت ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز و عبادت اسی وقت فائدہ مند واقع ہو سکتی ہے جب نماز کو اہلبیت کی محبت و معرفت اور ان کی اطاعت و ولایت کے زیر سایہ انجام دیا جائے، اہلبیت کی محبت و ولایت کے بغیر سب نمازیں بے کار ہیں۔

وہ نماز جو اس کے تمام ظاہری آداب شرائط کے ساتھ انجام دی گئی ہو، قبلہ کی سمت رخ کر کے پڑھی گئی ہو، حمد و سورہ قرائت بھی صحیح طرح کی گئی ہو، رکوع و سجود میں طمانینہ کا بھی خیال رکھا گیا ہو اور دیگر شرائط کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو یہاں تک خدا رسول پر ایمان کے ساتھ انجام دی گئی ہو مگر اس نماز پر اہلبیت کی محبت کی مہر لگی ہو تو وہ نماز قبول ہو سکتی ہے چاہے نماز کو کتنا ہی خضوع و خشوع کیوں انجام دیا گیا ہو مگر اہلبیت اطہار کی محبت دل نہ ہو تو وہ نماز بیکار ہے۔

نماز قبول ہونے کے شرائط میں ولایت کو ذکر چکے، ہم نے وہاں پر ولایت کے بغیر پڑھی جانے والی کو باطل قرار دئے جانے احادیث کو ذکر کیا ہے اور شافعی کا وہ مشہور شعر بھی ذکر کیا ہے کہ جس میں انھوں نے صاف طور سے اہلبیت رسول کی محبت کے بغیر پڑھی جانے والی نماز غیر مقبول قرار دیا ہے لہذا مطلب کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے

۲۔ والدین کی اطاعت نہ کرنا

وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا ادب احترام نہیں کرتے ہیں اور اپنے والدین کے لئے اذیت کا باعث ہوتے ہیں قرآن کریم میں چند آیات کریمہ میں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اسی کے فوراً بعد والدین کے بھی مقام کو بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ والدین کو اف تک کہنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّكَ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَخَذْتُمَا وَكَلَّا هُمَا فَلَا تَتَّقُلَا لَهُمَا أَفٍ ۚ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَخُفِّضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝﴾

تمہارے پروردگار فیصلہ یہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انھیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انھوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔^(۱)

اور احادیث میں بھی والدین کی نافرمانی کرنے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے خداوند عالم ایسے لوگوں کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من نظر الی ابویہ نظر ماق و ہما ظالمان لہ لم یقبل لہ صلاتہ۔^(۱)
حضرت امام صادق فرماتے ہیں: ہر وہ شخص جو دشمن اور بعض و کینہ کی نظروں سے اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ کرتا ہے، خداوند عالم ایسے شخص کی نماز ہرگز قبول نہیں کرتا ہے، خواہ اس کے والدین نے اپنے فرزند پر ظلم و ستم ہی کیوں نہ کئے ہوں۔

۳۔ چغلخوری کرنا

وہ لوگ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے پوشیدہ عیوب سے پردہ اٹھاتے ہیں تو خدا ان کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے اور جب تک صاحب غیبت اسے معاف نہیں کر دیتا ہے خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: من اغتاب مسلماً و مسلمة لم یقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ اربعین یوماً و لیلة الا ان یغفر لہ صابہ۔^(۲)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرے تو خداوند عالم چالیس روز تک اس کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے مگر کہ جسکی غیبت کی گئی ہے وہ اسے راضی ہو جائے اور اسے معاف کر دے۔

۴۔ مال حرام کھانا

وہ لوگ جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں خداوند عالم ان کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، خواہ مال کو چوری کیا گیا ہو یا غصب کیا گیا، یا کسی جگہ پڑا ہوا مل گیا ہو چاہے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں:
اَلْعِبَادَةُ مَعَ اَكْلِ الْحَرَامِ كَأَنَّ لِبْنَاءَ عَلَى الرَّمْلِ.
مال حرام کھانے والے لوگوں کی عبادت ریگ پر گھر تعمیر کرنے کے مانند ہے۔^(۴)

۱۔ کافی ج ۲/ ص ۳۴۹

۲۔ خصال شیخ صدوق / ص ۱۲۳

۳۔ بحار الانوار / ج ۸۱ / ص ۲۵۸

۵۔ نماز کو ہلکا سمجھنا

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: خدا کی قسم! اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کی عمر پچاس ہو گئی ہے مگر خدا نے ابھی تک اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کی ہے، خدا کی قسم تم بھی اپنے بعض دوست اور عزیز و ہمسایہ کو جانتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے لئے نماز پڑھیں تو ہرگز ان کی نماز قبول نہیں کرو گے کیونکہ انہوں نے بے توجہی کے ساتھ میں نماز پڑھی ہے جب تم اس نماز کو قبول نہیں کر سکتے ہو تو خدا کیسے قبول کر سکتا ہے جنکو انسان ہلکا اور آسان سمجھ کر انجام دیتا ہے؟۔

۶۔ شراب و مسکر کا استعمال کرنا

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من شرب الخمر لم یقبل اللہ لہ صلاۃ اربعین یوما۔ امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص شراب پیتا ہے خداوند عالم چالیس روز تک اس کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔^(۱)
عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من شرب مسکرا لم تقبل منہ صلاتہ اربعین یوما فان مات فی الاربعین مات میتة جاهلیة، وان تاب . تاب اللہ عزوجل علیہ۔

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص مسکرات کا استعمال کرتا ہے چالیس روز تک اس کی قبول ہونے سے رک جاتی ہے، اگر وہ ان چالیس روز کے درمیان انتقال کر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے، ہاں اگر وہ توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس توبہ قبول کر لیتا ہے۔^(۲)
عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: مدمن الخمر یلقى اللہ کعابدوثن۔
امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص شراب و نشے کے عالم میں خدا سے ملاقات کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے وہ بت پرست کے مانند ہے۔^(۳)

۱۔ کافی ج ۶/ ص ۴۰۱۔ تہذیب الاحکام ج ۹/ ص ۱۰۷

۲۔ کافی ج ۶/ ص ۴۰۰

۳۔ کافی ج ۶/ ص ۴۰۴

حسین ابن خالد سے مروی ہے: میں نے امام رضا سے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جسمیں آنحضرت فرماتے ہیں: اَنْ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَحْتَسِبْ صَلَاتَهُ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا۔

شراب پینے والے شخص کی چالیس شبانہ روز تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: یہ حدیث صحیح ہے، میں نے کہا: شرابی کے چالیس روز کیوں معین کئے گئے ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: کیونکہ خداوند عالم نے انسان کے لئے چالیس روز معین کر رکھے ہیں، جب انسان کا نطفہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے تو چالیس تک نطفہ رہتا ہے اس کے بعد چالیس روز تک علقہ رہتا ہے، پھر چالیس روز تک مضغہ رہتا ہے اسی طرح شراب خور کے منہ سے بھی چالیس روز تک شراب کی بدبو باقی رہتی ہے لہذا چالیس روز تک اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔^(۱)

۷۔ حاقن و حاقب

عن اسحاق بن عمار، قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق. والحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط والحاذق به ضغطة الحنف. اسحاق ابن عمار سے مروی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں: حاقن و حاقب اور حاذق کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، حاقن وہ شخص کہ جو پیشاب کورو کے رکھے، حاقب وہ شخص کہ جو غائط کورو کے رکھے، اور حاذق اس شخص کو کہتے ہیں جو دونوں پیروں کو ایک دوسرے سے ملائے رکھے۔^(۲)

۸۔ خمس و زکات نہ دینا

قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں زکات ادا کرنے کو قیام نماز کے پہلو میں ذکر کیا گیا ہے:۔ سورہ بقرہ / آیت ۱۱۰ - ۴۳ - ۲۷۷۔ حج / ۴۱ - ۷۸۔ توبہ / ۱۱ - ۱۸ - ۷۱ - مائدہ / ۵۵۔ نمل / ۳۔ لقمان / ۴ مریم / ۳۱ - ۵۵۔ انبیاء / ۷۳۔ نساء / ۷۷ - ۱۶۲۔ نور / ۵۶۔ یمنہ / ۵۔ اور ان آیتوں کے علاوہ بعض دیگر آیتوں میں نماز کو انفاق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

اور متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال سے زکات نہیں نکالتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقبل الصلاة الا بالزكوة۔^(۳) رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: زکات ادا کئے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔

(۱). علل الشرائع / ج ۲ / ص ۳۴

(۲). معانی الاخبار / ص ۲۳۷

(۳). منہج الصادقین / ج ۶ / ص ۲۰۳

۹۔ گناہ و منکرات کو انجام دینا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَطْعِ الصَّلَاةَ وَطَاعَةَ الصَّلَاةِ ان يَنْتَهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^(۱)۔

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص مطیع نماز نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں ہے اور گناہوں و منکرات سے دوری اختیار کرنے کو اطاعت نماز کہا جاتا ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا^(۲)۔
جس کی نماز اسے بدی و منکرات سے دور نہیں رکھتی ہے اسے اللہ سے دوری کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔
عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من احب ان يعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلينظر هل منعتہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فبقدر ما منعتہ قبلت منه^(۳)۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس چیز کو دیکھے کہ اس کی نماز نے اسے برے کام اور گناہوں سے دور رکھا ہے یا نہیں کیونکہ جس مقدار میں وہ نماز کی وجہ سے گناہوں سے دور رہتا ہے اسی مقدار کے مطابق اس کی نماز بارگاہ باری تعالیٰ میں قبول ہوتی ہے۔

۱۰۔ مومنین سے بغض و حسد رکھنے والے

بہت سے نمازی ایسے بھی جو متقی و پرہیزگار لوگوں سے اس وجہ سے بغض و حسد رکھتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان عزت و شرف اور مقبولیت کیوں رکھتے ہیں اور ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں لہذا اس سے دشمنی کمرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند عالم حدیث قدسی میں حضرت داؤد سے ارشاد فرماتا ہے:

۱۔ تفسیر نور الثقلین / ج ۴ / ص ۱۶۲

۲۔ تفسیر نور الثقلین / ج ۴ / ص ۱۶۲

۳۔ تفسیر نور الثقلین / ج ۴ / ص ۱۶۲۔

وربماصلی العبد فاضرب بھوجھه واحجب عنی صوتہ ، ا تُدری مَنْ ذلک ؟ یاداو ذاک الذی یکثر الالفتات الی حرم المومنین بعین الفسق و ذاک الذی یُحدّث نفسه اَنْ لووَلَّی ا مُرَاغِب فیه الرقاب ظلماً۔

کت نے بندے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازوں کو انھیں کے منہ پہ مار دیتا ہوں اور اپنے اور اس کی نماز و دعا کی آواز کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہوں ، اے داؤد! کیا تم جانتے ہو وہ بندے کون ہیں ؟ اے داؤد سنو! یہ وہ نمازی ہیں جو مومن بندوں کی عزت و شرف و عصمت کو جرم و گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں : اگر مجھ میں ہمت و قدرت پیدا ہو گئی تو ظلم و جفا کے ساتھ ان لوگوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔

قابیل اپنے بھائی سے بغض و حسد رکھتا تھا کہ جس کے نتیجے میں خدا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا ، خداوند عالم قرآن کریم میں حضرت آدم کے ان دونوں فرزند کی داستان اس طرح بیان کرتا ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا بَأْسُهُمَا بَيْنَنَا ، فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

پیغمبر! آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ جب دونوں نے راہ خدا میں قربانی پیش کی تو ہابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی تو شیطان نے قابیل کے دل میں حسد آگ بھڑکا دی اور قابیل نے ہابیل سے کہا: میں تجھے قتل کر دوں گا ، ہابیل نے جواب دیا: میرا کیا قصور ہے خدا صرف صاحبان تقویٰ کی اعمال قبول کرتا ہے۔^(۱)

۱۱۔ موزی عورت و مرد

وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے لئے اذیت کا باعث ہوتی ہیں ، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کے لئے عطر و خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے اور جب کسی شادی و محفل میں جاتی ہے یا گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو خوشبو کا استعمال کرتی ہے اور عمدہ لباس پہنتی ہے مگر اپنے شوہر کے لئے ایسا کچھ نہیں کرتی ہے تو خداوند عالم اس کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے ، اگر ایسا کرتا ہے تو یہی حکم اس کا بھی ہے

امام صادق فرماتے ہیں: وہ عورت جو (بستر پہ) سو جائے اور اس کا شوہر اس سے برحق ناراض ہو تو خداوند عالم اس عورت کی کوئی جب تک اس شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے خوشبو لگائے تو خداوند عالم ایسی عورت کی بھی کوئی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک وہ اس خوشبو کا ایسے غسل نہیں کر لیتی جس طرح جنابت کا غسل کرتی ہے^(۲)

(۱). سورہ نائدہ / آیت ۲۷

(۲). من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۳ / ص ۴۴۰ / کافی / ج ۵۰۷

اور اسی طرح وہ مرد جو اپنی زوجہ کو اذیت کرتے ہیں، خداوند عالم ان عورت مردوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے:

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: وہ عورت جو اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، خداوند عالم ایسی عورت کی کوئی نماز اور نیک عمل اس وقت قبول نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی ہے، خواہ وہ ایک زمانے تک روزے رکھے اور راہ خدا میں جہاد کرے اور راہ خدا میں کتنا ہی مال خرچ کرے، ایسی عورت کو سب سے جہنم میں ڈالا جائے، اس کے بعد رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: مرد کا بھی یہی حکم ہے اور اس کا بھی یہی گناہ ہے۔^(۱)

۱۲۔ ہمسایہ کو اذیت پہنچانا

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے زمانے میں ایک مسلمان خاتون جو روزانہ روزے رکھتی تھی اور رات بھر نماز و عبادت کرتی تھی لیکن بہت زیادہ بد اخلاق تھی اور اپنی زبان سے ہمسایوں کو آزار و اذیت پہنچاتی تھی ایک دن لوگوں نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے کہا: یا رسول اللہ! فلاں عورت دنوں میں روزہ رکھتی ہے، راتوں میں نماز و عبادت میں مشغول رہتی ہے لیکن اس میں ایک عیب یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بد اخلاق ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے تو رسول اکرم نے فرمایا:

لَا تُخَيِّرُ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔

ایسی عورت کے لئے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے اور اہل جہنم ہے اس بعد لوگوں نے کہا: ایک فلاں عورت ہے جو (فقط) بنگانہ نمازیں پڑھتی ہے اور (فقط) ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو اذیت بھی نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا:

هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

وہ عورت اہل بہشت ہے۔^(۲)

(۱). وسائل الشیعہ / ج ۱۴ / ص ۱۱۶

(۲). مستدرک الوسائل / ج ۸ / ص ۴۲۳

امام علی رضا فرماتے ہیں: خداوند عالم نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ بجالانے کا حکم دیا ہے:

۱۔ نماز کو زکات کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پس جو شخص نماز پڑھتا ہے اور زکات نہیں نکالتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔

۲۔ خدا نے اپنا شکر بجالانے کو والدین کا شکر ادا کرنے کے ساتھ حکم دیا ہے، پس جو شخص والدین کا شکر نہیں کرتا ہے جب بھی خدا کا شکر کرتا ہے خدا اس کا شکر قبول نہیں کرتا ہے۔ ۳۔ تقویٰ اور برہیزگاری کو صلہ رحم کے ساتھ حکم دیا ہے پس جو شخص صلہ رحم نہیں کرتا ہے خدا اس کے تقویٰ و برہیزگاری کو قبول نہیں کرتا ہے۔^(۱)

حضرت امام صادق سے مروی ہے: رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: آٹھ لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں:

۱۔ وہ غلام جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا ہو جب تک وہ اپنے مولا کے پاس لوٹ کر نہیں آتا ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے
۲۔ وہ عورت جو کہ ناشزہ ہے اور اس کا شوہر اس پر غضبناک رہتا ہے۔

۳۔ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ہیں۔

۴۔ جو لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔

۵۔ وہ بچیاں جو سر چھپائے بغیر نماز پڑھتی ہیں۔

۶۔ وہ شخص کہ جو لوگوں کے لئے امامت کے فرائض انجام دے مگر مومنین اسے پسند نہ کرتے ہوں اور اس امام سے کوئی رغبت نہ رکھتے ہوں (لیکن وہ امام جماعت اپنی عزت و آبرو کی وجہ سے مسجد کو ترک کرنے کے لئے حاضر نہ ہو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر روز مسجد میں آنے والے مومنین کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور ایک دن وہ بھی آجائے گا کہ مسجد میں اس کے پیچھے کے لئے کوئی شخص نہیں آئے)۔

۷۔ ۸۔ زمین لوگ: نبی اکرم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! کون لوگ ہیں؟ آنحضرت نے جواب دیا: وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اپنے پیشاب و پاخانہ یا ریح کو روکے رکھتے ہیں (جس کی وجہ سے جسمانی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کام جسم کی سلامتی کو خطرہ میں ڈالنے کے علاوہ نماز کے ترک کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور نماز میں حضور قلب بھی نہیں پایا جاتا ہے) یہ آٹھ لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔^(۲)

۱۔ خصال (شیخ صدوق) / ص ۱۲۳

۲۔ معانی الاخبار (شیخ صدوق) / ص ۴۰۴

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: چار لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے: ۱۔ ظالم و ستمکار پیشوا۔ ۲۔ وہ مرد جو کسی گروہ کی امامت کرتا ہو اور وہ لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں۔ ۳۔ وہ غلام جو بغیر کسی عذر و مجبوری کے اپنے آقا سے فرار ہو گیا ہو۔ ۴۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جاتی ہو۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: تین لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے:

۱۔ وہ غلام جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا ہو، جب تک وہ لوٹ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے مولا ہاتھوں پہ نہیں رکھ دیتا ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے

۲۔ وہ عورت جو (بستر پہ) سو جائے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو

۳۔ وہ شخص جو کسی جماعت کی امامت کر رہا ہو اور وہ لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں^(۱)

ترک نماز

کسی بھی حال میں نماز کا ترک کرنا جائز نہیں نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل و فوائد اور اس کے واجب ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی آیات قرآنی و احادیث معصومین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی حال میں اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے اور جس صورت میں ممکن ہو سکے اور جس مقدار میں بھی ممکن ہو سکے نماز پڑھی جائے اور انسان جس طرح سے مضطر ہوتا جائے اسی کے اعتبار سے نماز میں بھی تخفیف ہوتی ہوتی رہے۔

عبدالرحمن ابن ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق سے دریافت کیا: اگر آپ سواری حالت میں ہیں یا پیدل ہیں اور کسی چیز کا خوف ہے تو کس طرح نماز پڑھیں گے؟ اور میں نے پوچھا: اگر کسی کو چور یا دہندہ کا خوف ہے تو وہ کسی طرح نماز پڑھے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

یکبر و یومی براسہ ایماء

وہ شخص تکبیر کہے اور اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھے۔^(۲)

(۱) ۵۰/۵ کافی ج ۷/۵۰۷

(۲) تہذیب الاحکام ج ۳/۳ ص ۳۰۰

اگر کوئی شخص کسی درندہ وغیرہ کے چنگل میں پھنس جائے گیا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو تو اس صورت میں بھی نماز کا ترک کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حسب امکان نماز کا پڑھنا واجب ہے خواہ آنکھوں کے اشارہ ہی سے نماز پڑھے لیکن نماز کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ علی ابن جعفر (علیہ السلام) نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے دریافت کیا: اگر کوئی شخص کسی حیوان درندہ کے چنگل میں گرفتار ہو جائے اور بالکل بھی حرکت نہ کر سکتا ہو اور نماز کا وقت پہنچ گیا ہو اور وہ اس درندہ کے خوف کی وجہ سے بالکل بھی حرکت نہ کر سکتا ہو، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو رکوع و سجود کی حالت میں اس کا اور زیادہ خطرہ ہے اور وہ شخص سمت قبلہ بھی نہ ہو اب اگر وہ اپنے چہرے کو قبلہ کی سمت کرے تو پھر بھی خطرہ ہے کہ وہ درندہ پیچھے سے حملہ کر دے گا تو اس صورت میں وہ شخص کیا کرے اور کسی طرح نماز پڑھے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: یومئ یومئ راسہ ایماء وھو قائم وان کان الاسد علی غیر القبلة۔ ایسے موقع پر اس شخص کا وظیفہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور سر کے ذریعہ رکوع و سجود کی طرف اشارہ کرتا رہے خواہ وہ شیر پشت بہ قبلہ ہی کیوں نہ ہو۔^(۱) سماع ابن مہران سے روایت ہے کہ میں نے امام صادق سے دریافت کیا: وہ شخص جو مشرکین کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے اور نماز کا وقت پہنچ جائے اور اسے خوف ہو کہ یہ مشرک مجھے نماز نہیں پڑھنے سے منع کریں گے تو وہ کیا کرے اور کس طرح نماز پڑھے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

یومئ ایماء۔ وہ شخص فقط اشارہ سے نماز پڑھے۔^(۲)

قال ابو عبد اللہ علیہ السلام: من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم ایماء۔ امام صادق فرماتے ہیں: اگر کوئی کسی جگہ میں گرفتار ہو جائے وہ زمین پر نہ ٹھہرے بلکہ (پانی غرق ہو رہا ہو یا صولی پر لٹکا ہو) تو وہ اشارہ سے نماز پڑھے۔^(۳)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: مریض شخص کو چاہئے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھنے سے بھی مجبور ہے تو دائیں کروٹ لیٹ کر نماز پڑھے اور اگر دائیں کروٹ نہ لیٹ سکتا ہو تو بائیں کروٹ لیٹ کر نماز پڑھے اور بائیں کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتا ہے تو سیدھا لیٹ کر نماز پڑھے اور اپنے چہرے کو قبلہ کی سمت رکھے اور (رکوع سجود وغیرہ کو اشارہ کے ذریعہ انجام دے) جب سجدہ کے لئے اشارہ کرے تو جتنا اشارہ رکوع کے لئے کیا تھا اسے تھوڑا زیادہ اشارہ کرے۔^(۴)

۱. کافی ج ۳/ ص ۴۵۹

۲. من لایحضرہ الفقیہ ج ۱/ ص ۴۶۴

۳. تہذیب الاحکام ج ۳/ ص ۱۷۵

۴. من لایحضرہ الفقیہ ج ۱/ ص ۳۶۲

امام صادق فرماتے ہیں: مریض شخص کو چاہئے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھنے سے بھی مجبور ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے، تکبیر کہے اور قرائت کمرے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کمرے تو اپنی آنکھوں کو بند کرے اور تسبیح کمرے، جب تسبیح کمرے تو آنکھوں کو کھولے جو رکوع سے بلند ہونے کا اشارہ ہے اور جب سجدہ کرنے کا ارادہ کمرے تو آنکھوں کو بند کرے اور تسبیح کمرے اس کے بعد آنکھوں کو کھولے جو سجدہ سے سر بلند کرنے کا اشارہ ہے (گویا ہر رکعت کو اشارہ سے پڑھے) اس کے بعد تشهد و سلام پڑھے اور نماز کو تمام کرے۔^(۱)

عمر بن افینہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کی خدمت میں ایک خط لکھا اور پوچھا کہ اس مرض کی حد کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان روزہ کو افطار کر سکتا ہے اور وہ مرض کہ جس کی وجہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو ترک کر سکتا ہے اس کی حد کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

بل انسان علیٰ نفسه بصيرة، ذاك هوا علم بنفسه۔

(اس کی کوئی حد نہیں ہے بلکہ ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں خود جانتا ہے اور مرض کی مقدار کو تشخیص دینا خود مریض سے مربوط ہے، وہ اپنے مرض کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے (کہ میں کت نامریض ہوں، کھڑے ہونے کی قدرت ہے یا نہیں، بیٹھنے کی ہمت ہے یا نہیں)۔^(۲)

معصومین کی تاریخ میں جنگ کے چند واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انھوں نے جنگ جیسے پر آشوب ماحول میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا اور مسلمانوں کو درس دے دیا کہ دشمن سے سے نبرد آزمائی کے وقت بھی نماز کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ امام علی ابن ابی طالب کی تاریخ حیات میں لکھا ہے کہ آپ جنگ صفین میں دشمنان اسلام سے جنگ کر رہے تھے کہ اچانک سورج کی طرف دیکھنے لگے، ابن عباس نے کہا: یا امیر المومنین! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا: اَنْظُرُ اِلَى الزَّوَالِ حَتَّى نُصَلِّيَ ”میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ظہر کا وقت ہوا ہے یا نہیں تاکہ (معمول کے مطابق اور ہمیشہ کی طرح اول وقت) نماز ادا کروں، ابن عباس نے تعجب سے کہا: کیا یہ نماز کا وقت ہے؟ اس وقت ہم اسلام کے دشمنوں سے جنگ میں مشغول ہیں، اگر ہم نے جنگ سے ہاتھوں کو روک لیا تو دشمن ہم پر غالب آجائیں گے، مولائے کائنات نے جواب دیا: ”علیٰ مانقاتلہم؟ اَمَّا نقاتلہم علی الصلّٰۃ“ ہماری ان سے کس لئے جنگ ہو رہی ہے؟ بے) شک اسی نماز ہی کے لئے تو ان سے جنگ ہو رہی ہے۔^(۳)

(۱). کافی ج ۳/ ص ۴۱۱ - من لایحضرہ الفقیہ ج ۱/ ص ۳۶۱ - تہذیب الاحکام ج ۲/ ص ۱۶۹

(۲). استبصار ج ۲/ ص ۱۱۴

(۳). وسائل الشیعہ ج ۳/ ص ۱۷۹

تاریخ کربلا میں یہی ملتا ہے ہے کہ امام حسین نے دشمنوں کے نرغہ میں جنگ کے درمیان بھی نماز کو ترک نہیں بلکہ نماز و عبادت ہی وجہ سے دشمنوں سے ایک رات کی مہلت طلب کی تھی، کرب سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ دشمن کے نرغہ میں گھر جانے بعد نماز کا ترک کرنا جائز نہیں ہے

نواسہ رسول سید الشہداء حضرت ابا عبد اللہ الحسین نے اسی نماز اور دین اسلام نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر کو الوداع کہا، اور ۲۸ / رجب کو ایک چھوٹا سا کاروان لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن جب امام حسین نے حالات ایسے دیکھے کہ یہ دنیا میرے خون کی پیاسی ہے اور امام (علیہ السلام) نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ نبی کے نواسہ کے خون سے رنگین ہو جائے لہذا کربلا کی طرف رخ کیا اور دو محرم الحرام کو خاک کربلا پر وارد ہوئے، ہر طرف سے دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آنے لگے، لاکھوں کے تعداد میں تیر، تلوار، نیزے وغیرہ ہاتھوں میں لئے ہوئے رسول کے مختصر سے کنبہ کا خاتمہ کر دینے کے لئے تیار کھڑے ہیں، ۹ / محرم کی شام آئی تو امام حسین (جو نماز و مناجات کو بہت ہی زیادہ دوست رکھتے تھے) دشمنوں سے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ زندگی کی آخری رات اصحاب با وفا کے ساتھ نماز و عبادت میں گذاریں، شب عاشور امام (علیہ السلام) کے صحابی نماز و دعائیں مشغول تھے، کوئی رکوع میں تھا، تو کوئی سجدہ میں گر گڑا رہا تھا، دشمن نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حسین (علیہ السلام) کے خیموں سے شہد کی مکھیوں کی آواز کے مانند پوری رات نماز و مناجات کی آوازیں بلند تھیں

جب صبح عاشور نماز دار ہوئی تو شبیہ رسول حضرت علی اکبر نے اذان کہی اور تمام دوستانہ اران اہلبیت نے امام (علیہ السلام) کی اقتداء میں نماز صبح ادا کی، نماز کے بعد امام (علیہ السلام) جنگ کے لئے تیار کیا نے وہ وقت بھی آیا کہ عمر ابن سعد نے چلہ کمان میں تیر لگایا اور خیام حسینی کی طرف پر تاب کرتے ہوئے کہا: اے لوگو! گواہ رہنا میں نے پہلا تیر چلایا ہے، یہیں سے دشمن کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا۔

اصحاب امام (علیہ السلام) یکے بعد دیگرے امام حسین کی خدمت میں آتے اور اذن جہاد لے کر میدان کارزار میں جاتے اور جام شہادت پیتے رہے اور امام (علیہ السلام) لاشے اٹھا کر لاتے رہے، جب ظہر کا وقت پہنچا تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ نماز ظہر کا اہتمام کیا جائے

علامہ مجلسی "بحار الانوار" میں لکھتے ہیں: کتاب ابو ثمامہ صیداوی نے جب یہ دیکھا کہ اصحاب امام (علیہ السلام) یکے بعد دیگرے میدان کارزار میں جا کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں اور درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں تو امام حسین کی خدمت میں اکبر عرض کیا: یا ابا عبد اللہ! میں آپ پر قربان جاؤں دشمنوں کے لشکر بالکل قریب آگئے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ پر کوئی حملہ کریں میں قربان ہو جاؤں اور اب چونکہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے نماز پڑھوں اور اس کے بعد شہید ہو جاؤں امام (علیہ السلام) نے فرمایا: تم نے نماز کو یاد کیا خدا تم کو نماز گزاروں میں سے قرار دے، امام (علیہ السلام) ابو ثمامہ سے کہا: اے ابو ثمامہ! نماز کا اول وقت ہے لہذا تم دشمنوں سے کہو کہ وہ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں (اور جنگ بند کر دیں تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں) ابو ثمامہ نے جیسے ہی یہ پیغام دشمن تک پہنچا تو حصین بن نمیر بولا: تمہاری نماز قبول نہیں ہے، حبیب ابن مظاہر نے فوراً جواب دیا: اے حبیب، کیا تو گمان کرتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے اور تیری نماز قبول ہے؟ یہ جواب سن کر حصین نے حبیب پر حملہ کیا، پھر حبیب نے بھی اس پر حملہ شروع کر دیا اور تلوار سے اس کے گھوڑے کا منہ کاٹ ڈالا۔

زہیر ابن قین اور سعید ابن عبد اللہ حنفی، ہلال بن نافع اور چند دیگر صحابی دشمنوں کے وحشیانہ ہجوم سے مقابلہ کرنے کے لئے دیوار بن کمر امام (علیہ السلام) کے آگے کھڑے ہو گئے اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے اپنے آدھے صحابیوں کے ساتھ نماز ظہر شروع کی چونکہ آپ نرغہ اعداء میں تھے اسلئے نماز خوف بجالائے۔^(۱)

تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ: جب امام (علیہ السلام) نے نماز شروع کی تو سعید ابن عبد اللہ حنفی حضرت امام حسین کے آگے کھڑے ہوئے اور دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پر کھاتے رہے، جس طرف بھی کوئی تیر آتا تھا فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے پر کھالیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو سپر قرار دیتے تھے، اسی طرح امام (علیہ السلام) کی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ پے درپے بہت زیادہ تیر کھانے کے بعد اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور زمین پر گر گئے کے بعد کہ رہے تھے:

پروردگار! قوم عاد و ثمود کے عذاب کو ان دشمنوں پر نازل کر دے اور اپنے رسول کی خدمت میں میرا سلام پہنچا، اور جو کچھ درد و زخم مجھ تک پہنچے ہیں ان کی بھی اپنے رسول کو خبر دے اور میں تیرے رسول کے نواسہ کی مدد کے بدلے میں اجر و ثواب کا خواہشمند ہوں اس کے بعد سعید ابن عبد اللہ کی روح بارگاہ ملکوتی کی طرف پرواز کر گئی اور حالت یہ تھی کہ نیزہ اور شمشیر کے زخموں کے علاوہ ۱۳ تیر بدن میں پیوست تھے۔^(۲)

۱. بحار الانوار / ج ۵۴ / ص ۲۱

۲. مقتل الشہداء / ص ۲۱۷-۲۱۸

تاریک الصلاۃ کا حکم

تاریک الصلاۃ کا فہم

تاریک الصلاۃ لوگوں کے دو گروہ ہیں کچھ بے نمازی ایسے ہیں جو نماز کے واجب ہونے سے انکار کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز واجبات دین میں سے نہیں ہے، وہ لوگ جو عمد نماز ترک کرتے ہیں اور نماز سے کسی اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتے ہیں اور ترک نماز کے عذاب و عقاب سے بھی نہیں ڈرتے ہیں وہ مسلمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں اور مرتد و کافر بن جاتے ہیں اور یہودی، یانصرانی یا مجوسی کی موت مرتے ہیں۔

منکر نماز ایسا ہے کہ گویا اس نے حکم قرآن کے برخلاف ایک نیا حکم وضع کیا ہے اور اس نے حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا ہے لہذا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ اس طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے عذاب و عقاب کا مستحق ہے، اس بات کو سب جانتے ہیں کہ خدا نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے اس لئے نکالا تھا کہ اس نے اللہ کا حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور صرف انکار سجدہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے لعنت کا طوق اس کی گردن میں پڑ گیا۔

نماز کے واجب ہونے سے انکار کرنے والوں کا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگ کافر اور مرتد ہیں، ان کا بدن پاک نہیں ہے بلکہ وہ لوگ نجس ہیں، دین اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان منکر نماز کو قتل کر دے تو اس کا قصاص نہیں ہے لیکن چونکہ خدا دنیا میں سب پر اپنا رحم و کرم نازل کرتا ہے اس لئے وہ دنیا میں آرام سے زندگی بسر کرتا ہے لیکن عالم برزخ و آخرت میں سخت عذاب الہی میں مبتلا ہوگا اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا جیسا کہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ^(۱) جو لوگ کافر ہو گئے اور انھوں نے ہماری

نشانوں کو جھٹلادیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔

کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز کو واجب سمجھتے ہیں لیکن چند علل و اسباب کی بناء پر (جنھیں ہم ذکر کریں گے) نماز کو بہت ہی آسان اور ہلکا سمجھتے ہیں اور نماز کو اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتے ہوئے، اس کے ادا کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں، اور اصلاً نماز نہیں پڑھتے ہیں یا ایک دن پڑھتے ہیں اور دوسرے دن ترک کر دیتے ہیں یا ایک وقت پڑھتے اور دوسرے وقت کی قضا کر دیتے ہیں اور قضا کی ہوئی نمازوں کو انجام دینے کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں

اور اگر فکر بھی کرتے ہیں تو انھیں آئندہ سال تک کے لئے تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، یا نمازیں اس کے آداب و شرائط کا رعایت نہیں کرتے ہیں اور جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ کافر کا حکم رکھتے ہیں، ہم یہاں پر اس بارے میں چند روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں:

عن ابی جعفر علیہ السلام قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ما بین المسلم وبين أن یکفراً لا أن یتَرَک الصلاة الفریضة متعمداً ویتهاون بها فلا یصلیها۔^(۱) حضرت امام صادق سے مروی ہے: رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: کسی مسلمان کے کافر ہو جانے میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ وہ نماز کو عمداً ترک کرے یا نماز پڑھنے میں سستی استعمال کرے اور نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ قضا ہو جائے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من ترک الصلاة لایرجو ثوابها ولا یخاف عذابها فلا ابالی ائمتوت یهودیاً و نصراً نیاً و مجوسیاً۔^(۲) رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے اور نماز کے وسیلہ سے کسی اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتا ہے اور ترک نماز کے عذاب و عقاب سے بھی نہیں ڈرتا ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا شخص یہودی یا نصرانی یا مجوسی کی موت مرتا ہے۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: ایک شخص رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے آنحضرت نے فرمایا: نماز کو عمداً ترک نہ کرو کیونکہ جو شخص عمداً نماز کو ترک کرتا ہے خدا اور اس کے رسول اور پوری ملت اسلامیہ اس سے بیزار رہتی ہے (اور وہ شخص کافر ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناخوش ہوں)۔^(۳)

عبید ابن زرارہ سے مروی ہے: میں نے امام صادق سے سوال کیا: کن کاموں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کلام امیر المومنین حضرت علی میں سات چیزیں گناہ کبیرہ ہیں:

۱۔ وجود ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنا ۲۔ انسان کو قتل کرنا ۳۔ عاق والدین قرار پانا ۴۔ سود لینا ۵۔ ظلم و ستم کے ساتھ یتیموں کا مال کھانا ۶۔ میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ جانا ۷۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہو جانا

(۱). ثواب الاعمال / ص ۲۰۷

(۲). مصباح الفلاح / ص ۱۷۴

(۳). جامع الاحادیث الشیعہ، ج ۴، ص ۷۴

(۴) صحرائین کو چھوڑ کر رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) یا ان کے جانشین کی خدمت میں پہنچ کر دین اسلام اختیار کرنا اور اس کے احکام و مسائل سے آگاہ ہونے کو ہجرت کہا جاتا ہے لہذا جو شخص دین اسلام سے مشرف ہو کر اور اس کے احکام و مسائل سے مطلع ہونے کے بعد اپنی پہلی والی حالت پر واپس آجائے عنی دوبارہ جہالت و نادانی کی طرف پلٹ جائے اسے اعرابی کہا جاتا ہے (گناہان کبیرہ / ج ۲ / ص ۵-۶)

میں نے امام (علیہ السلام) سے عرض کیا: کیا یہ چیزیں گناہ کبیرہ ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے امام (علیہ السلام) سے سوال کیا: یتیم کے مال سے ظلم کے ساتھ ایک درہم کھانا بڑا گناہ ہے یا نماز کا ترک کرنا؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: ترک نماز اس سے بھی بڑا گناہ ہے میں نے پوچھا: پھر آپ نے ترک نماز کو گناہ کبیرہ میں شمار کیوں نہیں کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: میں نے گناہ کبیرہ میں سب سے پہلے کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا: کفر کو، تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: نماز ترک کرنے والا (۱) شخص کافر ہے۔

مسعدہ ابن صدقہ سے مروی ہے کہ: کسی نے امام صادق سے سوال کیا: کیا وجہ ہے کہ آپ زانی جیسے شخص کو کافر نہیں کہتے ہیں اور تارک الصلاة کو کافر کہتے ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے جواب دیا: کیونکہ زانی وہ شخص ہے جو شہوت نفسانی کے غالب ہو جانے کی وجہ سے زنا کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ اسے ہلکا اور ناچیز سمجھ کر ترک کرتا ہے۔ تارک الصلاة کو کافر قرار دینے اور زانی کو کافر قرار نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زانی جب اس گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور کسی نامحرم عورت کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس گناہ کو انجام دینے میں لذت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن تارک الصلاة کو ترک نماز سے ہرگز لذت کا ارادہ نہیں رکھتا ہے کیونکہ ترک نماز میں کوئی لذت نہیں پائی جاتی ہے اسی لئے نماز کو ہلکا اور ناچیز سمجھ کر ترک کرتا ہے اور نماز کو ہلکا شمار کرنے کی وجہ سے کفر حاصل ہو جاتا ہے۔

علامہ مجلسی فرماتے ہیں: اس حدیث میں کفر سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں کہ تارک الصلاة نجس ہے اور یہ بھی مراد نہیں ہے کہ تارک الصلاة سے ہاتھ سے کسی مرطوب چیز کا لینا حرام ہے وغیرہ وغیرہ تارک الصلاة منکر نماز نہیں ہے اور نہ ترک نماز کو حلال شمار کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں اگر زنا کا بھی زنا کو حلال جانتا ہے، کافر ہے۔ (۱)

قال الصادق علیہ السلام: لیس من شیعۃ نامن لم یصل الصلاة۔ (۲) امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے

وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے

(۱) اصول کافی (باب کفر) ج ۴/ ص ۹۷-۹۸

(۲) المقتدہ (شیخ مفید) ص ۱۱۹۔

تارک الصلاة کو ہسانا گناہ عظیم ہے

دین اسلام میں بے نمازی کے چہرے پر مسکراہٹ دلانا گناہ کبیرہ ہے
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تبسم في وجه تارك الصلاة فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة وقتل سبعين ملكاً۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص کسی بے نمازی کے چہرے پر مسکراہٹ دلائے گویا اس نے ستر مرتبہ کعبہ کو منہدم کیا اور ستر ملائکہ کو قتل کیا۔

قال عليه السلام: من تبسم في وجه تارك الصلاة فكأنما هدم بيت المعمور سبع مرة، وكأنما قتل ألف ملك من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين۔^(۲) امام فرماتے ہیں: جو شخص کسی بے نمازی کے چہرے پر مسکراہٹ دلائے گویا اس نے بیت المعمور کو سات مرتبہ منہدم کیا اور گویا اس نے اللہ مقرب ہزار فرشتوں اور ہزار نبیوں کو قتل کیا۔

تارک الصلاة کی مدد کرنا حرام ہے

قال عليه السلام: من اعان تارك الصلاة بلقمة أو كسوة فكأنما قتل سبعين نبياً أو هدم آدم (عوا) خرمهم محمد (ص)۔^(۳)
امام فرماتے ہیں: جو شخص کسی بے نمازی کی ایک لقمہ یا کسی کپڑے سے مدد کی گویا اس نے ستر نبیوں کا قتل کیا جن میں سب سے پہلے آدم (علیہ السلام) اور آخری حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) ہیں۔

قال: من اعان تارك الصلاة بلقمة كأنما اعان على قتل الأنبياء كلهم۔ (۱) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جس شخص نے کسی بے نمازی کی ایک لقمہ کے ذریعہ بھی مدد کی گویا اس نے تمام انبیاء کے قتل میں مدد کی ہے۔^(۴)

۱۔ لئالی الاخبار/ج ۴/ص ۱۵

۲۔ لئالی الاخبار/ج ۴/ص ۱۵

۳۔ لئالی الاخبار/ج ۴/ص ۱۵

۴۔ لئالی الاخبار/ج ۴/ص ۵۱

تارک الصلاة کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے

قال صلى الله عليه وآله وسلم: من آكل مع من لا يصلي كما تمانني بسبعين محصنة من بناته وامهاته وعماته وخالاته في بيته الحرام - (١) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص بے نمازی کے ساتھ کھانا کھائے ایسا ہے جیسے اس نے بیت الحرام میں اپنی ۷۰/ پاکدامن لڑکیوں اور ماؤں اور پھوپھی، خالہ اور چچی کے ساتھ زنا کیا ہو۔

بے نمازی کو غسل و کفن نہ دیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك الصلاة ثلاثة ايام فادامات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في قبور المسلمين - (٢)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص تین دن تک عمدًا نماز ترک کرتا ہے اسے غسل و کفن نہ دیا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔

نماز کو ہلکا سمجھ کر ترک یا ضایع کرنے کا عذاب

وہ لوگ جو نماز چند علل و اسباب (جنہیں ہم ذکر کریں گے) کی بنا پر نماز کو بہت ہی آسان اور ہلکا سمجھتے ہیں اور نماز کو اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتے ہوئے، اس کے ادا کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں، اور اصلاً نماز نہیں پڑھتے ہیں یا ایک دن پڑھتے ہیں اور دوسرے دن ترک کر دیتے ہیں یا ایک وقت پڑھتے اور دوسرے وقت کی قضا کر دیتے ہیں اور قضا کی ہوئی نمازوں کو انجام دینے کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں اور اگر فکر بھی کرتے ہیں تو انہیں آئندہ سال تک کے لئے تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، یا نماز کے آداب و شرائط کی رعایت نہیں کرتے ہیں، یا اہلیت کی محبت کے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں:

۱۔ ایسے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اس کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَكَايِنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبُنْهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا﴾ (٣) اور کت فی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے حکم خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔

(۱) لسان المیزان / ج ۲ / ص ۲۵۱

(۲) جامع الاخبار / ص ۱۸۷

(۳) سورہ طلاق / آیت ۸-۱۰

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك الصلاة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله۔^(۱)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص نماز کو بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیتا ہے اس کے تمام اعمال اس سے سلب کر لئے جاتے ہیں اور اسے اس کے بقیہ نیک کاموں پر کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔

۲۔ بے نمازی محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم رہے گا اور اسے حوض کوثر سے سیراب نہیں کیا جائے گا
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منى من استخف بصلاة، لا يرد على الحوض لا والله، وليس منى من شرب المسكراً، لا يرد على الحوض لا والله^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو اپنی نمازوں کے بارے میں بے توجہی و لاپرواہی کرتا ہے اور خدا کی قسم ایسا شخص میرے ساتھ حوض چر نہیں ہوگا اور وہ شخص بھی میرے پاس حوض کوثر پر نہیں ہوگا جو مسکرات کا استعمال کرتا ہے۔

عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیہ السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتى من استخف بصلاته، لا يرد على الحوض لا والله۔^(۳)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو نماز کو ہلکا شمار کرتا ہے اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں ہوگا۔

ابو بصیر سے مروی ہے: میں حضرت امام صادق کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ ام حمیدہ کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کیلئے پہنچا تو انھوں نے رونا شروع کر دیا انھیں روتے ہوئے دیکھ کر میں بھی امام (علیہ السلام) کی یاد میں رونے لگا اس وقت انھوں نے مجھ سے کہا: اے ابو بصیر! اگر تم امام (علیہ السلام) کی شہادت کے وقت ان کے پاس موجود ہوتے تو ایک عجیب منظر دیکھتے، امام نے پرواز روح سے قبل اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا: میرے تمام عزیزوں و اقارب کو میرے پاس جمع کیا جائے، کوئی ایسا باقی نہ رہا جو اس وقت نہ آیا ہو، جب سب امام (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو امام صادق نے ان کی طرف نگاہ کر کے ارشاد فرمایا: اِنَّ شَفَاعَتَنَا نَالَ مُسْتَخْفًا بِالصَّلَاةِ نَمَازُكَ هَلَا سَمِعْنِي وَالْكَوْثَرُ هَمَارِي شَفَاعَتِي نَصِيبٌ نَهْ يَكُونُ۔^(۴)

(۱). بحار الانوار / ج ۷۹ / ص ۲۰۲

(۲). من لا يحضره الفقيه / ج ۱ / ص ۲۰۶

(۳). اصول کافی / ج ۶ / ص ۴۴۰

(۴). من لا يحضره الفقيه / ج ۱ / ص ۲۰۶

بے نمازی دنیا و آخرت میں پندرہ مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہے حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتی ہیں: ایک دن میں نے اپنے والد محترم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے پوچھا: اے بابا جان! ہر وہ مرد اور عورت جو نماز پڑھنے میں لاپرواہی اور بے توجہی استعمال کرتے ہیں اور نماز کو بہت آسان کام سمجھتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ختم المرسلین نے جواب دیا: اے میری پارہ جگر! اگر کوئی مرد یا عورت نماز کو آسان کام سمجھتا ہے اور اس کے ادا کرنے میں لاپرواہی استعمال کرتا ہے تو ایسا شخص دنیا و آخرت میں ۱۵ / مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہے، چھ مشکلیں دنیا میں ہی اس کو درپیش آتی ہیں اور تین مشکلوں میں مرتے وقت گرفتار ہوتا ہے اور تین مشکلیں قبر کے اندر واقع ہونگی اور تین مشکلوں میں اس وقت گرفتار ہوگا جب اسے روز قیامت قبر سے بلند کیا جائے گا لیکن وہ مصبتیں جو دنیا ہی میں بے نمازی پر نازل ہوتی ہیں یہ ہیں:

يرفع الله البركة من عمره ،يرفع الله البركة من رزقه، يحول الله عزوجل سيماء الصالحين من وجهه، كل عمل يعمله لايوج عليه، لا يرتفع دعائه الى السماء، ليس له حظ في دعاء الصالحين.

۱۔ خدا اس کی عمر سے برکت کو سلب کر لےتا ہے جس سے اس کس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔

۲۔ خود نہ عالم نماز ترک والوں کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔

۳۔ (متقی اور پرہیزگار جیسے لوگوں کے چہرے شاداب اور نورانی ہوتے ہیں اور) تارک الصلاة لوگوں کے چہروں پر اکثر اداسی رہتی ہے۔

۴۔ بے نمازی کو اپنے دیگر نیک اعمال پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے (جس طرح کسان کو اپنی زمین کی سچائی کئے بغیر کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی ہے چاہے وہ اس میں کت نے ہی کام کرتا رہے اسی طرح بے نمازی اس کے کسی اچھے کام پر کوئی اجر نہیں ملتا ہے چاہے کت نے ہی نیک کام انجام دیتا رہے۔

۵۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کی بارگاہ میں اسی کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں جو واجبات کو ادا کرتا ہے۔

۶۔ بے نمازی متقی اور پرہیزگار لوگوں دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں رکھتا ہے اگر وہ بے نمازی کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں تو خدا ان کی دعاؤں کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے۔ اور وہ تین عذاب جو احتضار کے وقت بے نمازی پر نازل ہوتے ہیں یہ ہیں:

انہ یموت ذلیل، یموت جائعا، یموت عطشان، فلو سقی من انهار الدنیا لم یرو عطشه۔

۱۔ مومن اور صالح افراد عزت کی موت مرتے ہیں لیکن بے نمازی لوگ ذلت کی موت مرتے ہیں۔

۲۔ بھوک کے عالم میں بے نمازی کی روح قبض ہوتی ہے۔

۳۔ مرتے وقت بے نمازی کو اس قدر پیاس لگتی ہے کہ اگر پوری دنیا کے دریا و سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے پھر بھی سیراب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ تین عذاب جو عالم برزخ میں بے نمازی پر نازل ہوتے ہیں یہ ہیں:

یوکل اللہ بہ ملکاً یزعجہ فی قبرہ ، یضیق علیہ قبرہ ، تكون الظلمة فی قبرہ۔

۱۔ خداوند عالم ایک فرشتہ کو اس کی قبر میں موکل کرتا ہے جو اسے روز قیامت تک عذاب و شکنجہ دیتا رہے گا۔

۲۔ جب تمام لوگ اسے تنگ کو ٹھہری میں بند کمر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں تو اس کی وہ قبر اور بھی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے نمازی فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔

۳۔ اس کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ تین عذاب جو روز محشر قبر سے بلند ہوتے وقت بے نمازی پر نازل ہونگے یہ ہیں:

ان یوکل اللہ ملکاً یسبحہ علی وجہہ والخلائق ینظرون الیہ ، یحاسب حساباً شدیداً ، لا ینظر اللہ الیہ ولا یرکبہ ولہ عذاب الیم

۱۔ ایک فرشتہ حکم خدا سے بے نمازی کو زمین پر پیٹ کے بل لٹا کر کھینچ کر خدا کے سامنے لائے گا اور تمام مخلوق اس کا نظارہ کرتی ہوگی۔

۲۔ اس کا بہت ہی سخت حساب لیا جائے گا۔

۳۔ خداوند متعال اسے رحمت کی نگاہوں سے ہرگز نہیں دیکھے گا اور وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے لئے دردناک عذاب ہے

۔ (۱)

آپ حضرات اس طولانی حدیث میں بے نمازی اور نماز کو ہلکا سمجھنے والے اور نماز کو ضایع کرنے والے لوگوں پر دنیا و آخرت میں نازل ہونے والے عذاب سے مطلع ہوئے لیکن بے نمازی پر دنیا میں نازل ہونے والے عذاب سے متعلق یہ دو واقعہ بھی قابل ذکر ہیں:

۱۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی دیہات میں کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ دیہات بہت ہی سبز و شاداب ہے اور اس کے پاس سے پانی کی نہریں بھی گزر رہی ہیں، وہاں کے لوگوں نے آپ کا بہت اچھا استقبال کیا اور ان کی بہت عمدہ مہمان نوازی کی حضرت عیسیٰ ان کے اس حسن سلوک اور خوش اخلاقی کو دیکھ کر بہت زیادہ متعجب ہوئے، اتفاقاً تین سال کے بعد پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ تمام ہرے بھرے باغ اور درخت، پانی کی نہریں اور چشمہ سب خشک ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ اس قریہ کی یہ حالت دنگ رہ گئے اور نہایت تعجب کے ساتھ اپنے پروردگار سے کہا: بار الہا! اتنی کم مدت میں یہ سب کیا ہو گیا ہے یہ آبادی کیوں برباد ہو گئی ہے؟ وحی الہی نازل ہوئی: اے عیسیٰ! اس قریہ کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ایک بے نمازی جب اس قریہ میں پہنچا اور اس نے قریہ کے چشمہ کے پانی سے اپنا منہ ہاتھ دھویا تو اس بے نمازی کی نحوست سے یہ پورا گاؤں ویران ہو گیا، زمین سے چشموں پانی کا نکلنا بند ہو گیا، دریا کی روانی رک گئی اور اے عیسیٰ سنو! جس طرح ترک نمازی کی وجہ سے دین تباہ ہو جاتا ہے اسی طرح ترک نمازی کی وجہ سے دنی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔^(۱)

۲۔ ایک شخص نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں پہنچا اور کہا: یا رسول اللہ! میں مالدار شخص تھا لیکن میں اس وقت بہت تنگ دست ہو چکا ہوں، آنحضرت نے فرمایا: کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا: میں پانچوں وقت کی نمازیں اپ ہی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، آنحضرت نے پوچھا: کیا تم روزہ نہیں رکھتے ہو؟ جواب دیا: میں سال میں تین ماہ (رجب شعبان رمضان) کے روزے رکھتا ہوں، آنحضرت نے پھر سوال کیا: کیا تم امر کو نہی اور نہی کو امر قرار دیتے ہو؟ عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ!۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا: پھر تم ایسا کونسا گناہ انجام دیتے ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں خدا و رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہوں، یہ بات سن کر آنحضرت نہایت تعجب کے ساتھ گہری فکر میں مبتلا ہو گئے، پروردگار کی جانب سے جبرئیل امین نازل ہوئے اور کہا:

یا رسول اللہ! خدا آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے: اس شخص سے کہہ دیجئے کہ تیرے فقیر و تنگ دست ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے گھر کے برابر میں ایک باغ ہے جس میں ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ ہے اور اس گھونسلہ میں ایک بے نمازی کی ہڈی رکھی ہوئی ہے جسکی نحوست کی وجہ سے یہ شخص فقیر ہو گیا ہے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو اس شخص سے بیان کیا، وہ شخص باغ میں گیا اور ہڈی کو گھونسلہ سے نکال کر اپنے گھر سے دور کسی جگہ پر پھینک آیا اس کے بعد وہ شخص دوبارہ مالدار ہوتا گیا۔^(۲)

(۱) شناخت نماز/ ص ۱۷۵

(۲) شناخت نماز/ ص ۱۷۵

دنیا میں چار قسم کے مسلمان ہیں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: میری امت میں چار قسم کے لوگ ہیں: ۱۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں مگر اپنی نمازوں میں غفلت اور سستی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے خدا کی طرف ایک عذاب معین ہے جس کا نام ویل ہے (ویل جہنم کے ایک کنوے کا نام ہے) جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾^(۱)

ویل جہنم میں ایک تباہی کی جگہ ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔

۲۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اہل غمی کہا جاتا ہے اور غمی جہنم کے کنوے میں ایک کنواں کا نام ہے، خداوند متعال اس گروہ کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا﴾^(۲)

پھر ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا پس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے۔

۳۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر گز نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ”اہل سَقَر“ کہا جاتا ہے، سَقَر بھی جہنم کے ایک کنوے کا نام ہے، خداوند متعال بے نمازی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمِجْزِ مِنْ مَّا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ فَأَلْوُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾^(۳) اہل سقر سوال کیا جائے تمہیں کس چیز

نے سقر میں پہنچایا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

۴۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں حضور قلب رکھتے ہیں یہ لوگ اہل بہشت ہیں جن کے مقام کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾^(۴)

یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و حضور قلب رکھتے ہیں۔^(۵)

(۱) سورہ ماعون / آیت ۴-۵

(۲) سورہ بُرُج / آیت ۵۹۔

(۳) سورہ نذر / آیت ۴۲-۴۳

(۴) سورہ مؤمنون / آیت ۱-۲

(۵) شناخت نماز / ص ۷۶

گناہگار لوگ مومنین کے وجود سے زندہ ہیں

بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب خداوند عالم اپنے تمام بندوں کے افعال و کردار سے بخوبی واقف ہے تو پھر ان سب گناہگاروں کو زندہ رکھے ہوئے اور انھیں رزق و روزی کیوں عطا کرتا ہے؟

گناہگار لوگ کیونکہ زندہ ہیں اور کیوں رزق و روزی پاتے ہیں مندرجہ ذیل احادیث اور واقعات سے یہ واضح ہو جائے گا کہ گناہگار لوگ مومنین کے طفیل سے رزق و روزی پاتے ہیں اور انھیں کے طفیل سے زندہ بھی ہیں اگر دنیا سے مومنین کا وجود ختم ہو جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: ان اللہ جل جلالہ اذراہ اہل قریۃ قد اسرفوا فی المعاصی و فیہا ثلاثۃ نفر من المومنین ناداہم جل جلالہ و تقدست اسمائہ: یا اہل معصیتی! لولا من فیکم من المومنین المتحابین بجلالی العامرین بصلواتہم ارضی و مساجدی و المستغفرین بالاسحار خوفاً منی، لآنزلت عذابی ثم لا ابالی۔^(۱) رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب خداوند عالم کسی بستی کے لوگوں کو گناہوں میں آلودہ دیکھتا ہے اور اس بستی میں فقط تین افراد مومن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت خدائے عزوجل ان اہل بستی سے کہتا ہے:

اے گناہگار انسانو! اگر تمہارے درمیان وہ اہل ایمان جو میری جلالت کے واسطے سے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، اور میری زمین و مساجد کو اپنی نمازوں کے ذریعہ آباد رکھتے ہیں، اور میرے خوف سے سحر میں استغفار کرتے ہیں نہ ہوتے تو میں کسی چیز کی پرواہ کئے بغیر عذاب نازل کر دیتا۔

قال اللہ تعالیٰ: یا اہل معصیتی لولا شیوخ رقع و شاب خشع و صبیان الرضع و ہائم رقع لصببت علیکم العذاب صبتاً۔^(۲)

حدیث قدسی شریف میں آیا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے: اے گناہگار انسانو! اگر رکوع کرنے والے ضعیف لوگ نہ ہوتے اور گریہ وزاری کرنے والے جوان نہ ہوتے، شیر خوار بچے نہ ہوتے اور علف خوار چوپائے وغیرہ نہ ہوتے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ضرور تم پر کوئی عذاب نازل کر دیتا۔

۱. (۱) علل الشرائع / ج ۲ / ص ۵۲۲

۲. (۲) عرفان اسلامی / ج ۵ / ص ۷۸

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: انّ اللہ یدفع بمن یصلی من شیعت ناعمن لایصلی من شیعت ناولوا اجتماعاً علی ترک الصلاة لہلکوا۔^(۱)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: خداوند عالم ہمارے شیعوں میں سے ایک نمازی کے طفیل سے بے نمازی شیعوں پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اگر تمام شیعہ نماز کو ترک کرنے میں متحد ہو جائیں اور سب کے سب بے نمازی بن جائیں تو اس وقت تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔

اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ بے نمازی شیعہ بلکہ پوری دنیا کے گناہگار لوگ شیعہ نماز گزاروں کے وجود کی برکت سے زندہ ہیں اور انھیں کے طفیل میں رزق و روزی حاصل کرتے ہیں۔

تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ)۔ نماز جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اسی وقت ملک شام سے وجہ کلبی کا ایک تجارتی قافلہ بڑے ساز و سنگیت کے ساتھ شہر مدینہ میں داخل ہوا اور لوگوں کو خریداری کے لئے اعلان کرنے لگا، اہل مدینہ اس کارواں کے طبل کی آواز سن کر خریداری کے لئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے یہاں تک کہ جو مسلمان مسجد میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے خطبہ سن رہے تھے، بارہ افراد کے علاوہ سبھی لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ کر مال و آذوقہ اور کھانے پینے کی اشیاء و گندم وغیرہ خریدنے کے لئے دوڑ پڑے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے خطبہ کے درمیان میں ارشاد فرمایا: لولا ہولاء لسومت علیہم الحجارة من السماء اگر یہ بارہ لوگ بھی نماز کو چھوڑ کر مسجد سے باہر چلے جاتے تو خداوند عالم نماز چھوڑ کر چلے جانے والے لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیتا اسی موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ إِذَا رَأَوْهُ تَحَارَّۃً ۙ وَهُوَ الْفَضُّوۥا۟ إِلَیْہَا تَرْکُوۥکَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰہِ خَیْرٌ مِّنَ اللّٰہُوۥ۟۟۟ مِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰہُ خَیْرُ الرَّازِقِیۡنَ ۖ ۝۲۹﴾^(۲)

اے پیغمبر! یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل و تجارت سے بہر حال بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔^(۳)

(۱) تفسیر المیزان / ج ۲ / ص ۲۹۵۔

(۲) سورہ جمعہ / آیت ۱۱

(۳) تفسیر نور الثقلین / ج ۵ / ص ۳۲۹

حضرت امام علی رضا کے ایک صحابی جو کہ قم المقدس میں زندگی بسر کرتے تھے ایک دن قم سے امام (علیہ السلام) کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا: اے فرزند رسول! میں شہر قم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس شہر میں نادان اور گناہگار لوگ بہت زیادہ ہیں، امام (علیہ السلام) نے فرمایا:

تم ایسا ہرگز نہ کرنا کیونکہ تمہارے احترام کی وجہ سے قم کے لوگوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کے وجود کی خاطر اہل بغداد کے سروں سے بلائیں دور ہوتی تھیں۔^(۱)

نماز کے ترک و ضائع کرنے کی اسباب

جب نماز کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے کہ وہ دین کا ستون ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر نماز کو واجب قرار دیا گیا ہے اور انسان اس چیز سے اچھی طرح واقف ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کثیر فضائل و کمال کی مالک ہے اور نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں تو انسان ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود نماز سے دور کیوں بھاگتا ہے یا اسے بے اہمیت جان کر کبھی پڑھتا ہے اور ترک کر دیتا ہے یا اول وقت ادا نہیں کرتا ہے یا وقت گزر جانے کے بعد قضا کی صورت میں پڑھتا ہے؟

اس کے چند علل و اسباب ہیں کہ جنہیں ہم نے قرآن احادیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ لہو و لعب اور کاروبار تجارت کی رغبت

دنیا میں ایسے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کھیل کود، کرکٹ، فٹبال ہاکی میچ کھیلنے یا دیکھنے کی وجہ سے نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اسے ترک کر دیتے ہیں یا تاخیر سے ادا کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کاروبار کی تجارت اور خرید و فروش کی وجہ سے نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ کھیل کود اور تجارت کی وجہ سے نماز جماعت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا فرادی پڑھ کر مسجد سے خارج ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے گذشتہ صفحہ پر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے خطبہ نماز جمعہ کے دوران کا واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ

بارہ افراد کے علاوہ سبھی لوگ نماز جمعہ چھوڑ کر مال و آذوقہ اور کھانے پینے کی اشیاء خرچے کرنے کے لئے دوڑ پڑے تھے اور نماز کو کوئی اہمیت نہ دی تو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے خطبہ کے درمیان میں ارشاد فرمایا:

لَوْلَا هُوَ لَأَسْمُوتَ عَلَيْهِمُ الْحَجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ

اگر یہ بارہ لوگ بھی نماز کو چھوڑ کر مسجد سے باہر چلے جاتے تو خداوند عالم نماز چھوڑ کر چلے جانے والے لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیتا اور اسی وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی:

﴿ إِذَا رَأَوْهُ تَحَارَةً ۖ وَهُمْ أَنفَضُوهَا لِيَهَيَّاتُكَ كَقَائِمًا ۖ ﴾ (۱)

اے پیغمبر یہ لوگ جب تجارت اور لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس (کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔) (۲)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل نماز سے بہتر نہیں ہے پس دنیا کا کوئی بھی کام تمہیں اول وقت نماز پڑھنے سے نہ روکے کیونکہ خداوند عالم ان لوگوں کی ملامت و سرزنش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴾

تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی نمازوں کو اول وقت پڑھنے سے غافل رہتے ہیں۔ (۳)

ایک صحابی رسول جو پنجگانہ نمازوں کو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پیچھے جماعت سے ادا کرتے تھے اور بہت زیادہ تنگدست رہتے تھے مگر جب اللہ کی جانب سے عطا کردہ درہم کے ذریعہ انھوں نے تجارت شروع کی تو اس کا انجام کیا ہوا وہ آپ امام (علیہ السلام) سے منقول اس حدیث میں ملاحظہ کریں:

حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں: پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ایک صحابی جن کا نام سعد تھا، وہ متقی و ہیزگار تھے، اور آپ کا شمار اصحاب صفہ (۴) میں ہوتا تھا، وہ روزانہ تمام پنجگانہ نمازوں کو پیغمبر کے ساتھ جماعت سے ادا کرتے تھے اور کسی بھی نماز جماعت میں غائب نہیں ہوتے تھے لیکن فقیر و تنگدست ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین رہتے تھے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) بھی سعد کی فقر و تنگدستی کو دیکھ کر غمگین رہتے تھے اور سعد سے کہتے تھے: مجھے امید ہے کہ ایک دن خداوند عالم تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔

(۱) سورہ جمعہ / آیت ۱۱

(۲) تفسیر نور الثقلین / ج ۵ / ص ۳۲۹

(۳) بحار الانوار / ج ۸۳ / ص ۲۱

ایک دن جبرئیل امین درہم کے دو سکہ لے کر پیغمبر پر نازل ہوئے اور کہا: اے محمد! خدائے عزوجل جانتا ہے کہ آپ سعد کی ت نگدستی کی وجہ سے غمگین رہتے ہیں، کیا آپ اسے ت نگدستی سے بے نیاز کرنا چاہتے ہیں؟ آنحضرت نے فرمایا: ہاں، تو جبرئیل نے کہا: یہ دو درہم لیجئے اور انھیں سعد کو عطا کر دیجئے اور کہیں کہ وہ ان دو درہم کے ذریعہ تجارت شروع کرے آنحضرت نے جبرئیل سے دو درہم لئے اور نماز ظہر کے لئے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سعد مسجد میں جانے کے لئے آپ کی انتظار میں کھڑے ہیں، آنحضرت نے کہا:

اے سعد! کیا تم تجارت کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جسکے ذرے عہ تجارت کر سکوں

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے سعد کو دو درہم عطا کئے اور کہا: ان کے ذریعہ تجارت شروع کرو، سعد درہم لے کر آنحضرت کے ہمراہ مسجد گئے اور نماز ظہرین باجماعت ادا کی، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آنحضرت نے فرمایا:

اے سعد! اٹھو اور کسب روزی کے لئے حرکت کرو کیونکہ میں تمہاری ت نگدستی کی وجہ سے غمگین رہتا تھا، سعد خدا کی طرف سے بھیجے گئے دو درہم کے ذریعہ کسب روزی و تجارت میں مشغول ہو گئے، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سعد کی زندگی میں بہار آگئی اور آہستہ آہستہ کاروبار تجارت میں رونق آتی گئی یہاں تک کہ ایک دن سعد نے مسجد کے دروازے کے پاس ہی اپنی دکان کا افتتاح کیا اور خرید و فروش میں مشغول ہو گئے سعد جو کہ روزانہ نماز پڑھنے کے لئے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے ہمراہ مسجد جایا کرتے تھے مگر جب سے دوکانداری میں مصروف ہوئے ہیں آہستہ آہستہ اول وقت مسجد میں جانا بند کر دیا، جب نماز وقت شروع ہوتا تھا تو بلال اذان دیا کرتے تھے، اور رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سعد دوکانداری میں مشغول ہیں اور وضو کر کے نماز کے لئے مسجد میں نہیں آئے ہیں لہذا سعد سے کہتے تھے: اے سعد! دنیا نے تمہیں مشغول کر دیا ہے اور اول وقت نماز پڑھنے سے روک دیا ہے تو سعد جواب دیتے تھے: یا رسول اللہ! کیا کمروں دوکان میں نہ میرا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی شاگرد ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ جب چیزوں کی بکری زیادہ ہوتی ہے اگر ایسے موقع پر دوکانداری کو چھوڑ کر نماز کے لئے مسجد جاؤں تو یہ سب مال اسی طرح پڑا رہے گا اور پھر خراب بھی ہو جائے گا اور یہ شخص جو مال لے کر آیا ہوا ہے اس سے چند چیزیں خریدی ہیں اور ابھی اس کو پیسہ بھی نہیں دیا ہے لہذا میں تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھوں گا (سعد اسی طرح روزانہ کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے)۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سعد کی اول وقت عبادت سے غافل ہو جانے کی وجہ سے بہت رنجیدہ رہنے لگے، جب سعدت نگدست تھے تو اتنا غمگین نہیں تھے جتنا اب اس کے نماز کو تاخیر سے اور بغیر جماعت کے پڑھنے سے رنجیدہ رہتے ہیں پس ایک دن جبرئیل نازل ہوئے اور عرض کیا:

اے اللہ کے نبی! اللہ تمہاری افسردگی سے باخبر ہے، تم سعد کی کس طرح کی زندگی پسند کرتے ہو، فی الحال کی زندگی پسند کرتے ہو یا پہلے جیسی فقیری کی زندگی؟ آنحضرت نے فرمایا: مجھے سعد کی پہلی والی ہی زندگی پسند ہے کیونکہ اس کی دنیا نے اس کی آخرت کو تباہ کر دیا ہے، جبرئیل نے کہا: مال و دنیا کی محبت ایک ایسا فت نہ ہے جو انسان کو یاد خدا و آخرت سے غافل کر دیتی ہے پس اب جب تمہیں سعد کی پہلی والی ہی زندگی پسند ہے تو سعد سے وہ دونوں درہم واپس لیجئے۔ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) سعد کے پاس آئے اور کہا: اے سعد! کیا تم وہ درہم واپس نہیں کرو گے جو میں نے تمہیں عطا کئے تھے؟ سعد نے عرض کیا: اب میرا کاروبار اتنے عروج اور ترقی پر ہے کہ میں آپ کو ان دو درہم کے ساتھ دو سو درہم اضافہ کر کے دے سکتا ہوں، آنحضرت نے فرمایا: تم مجھے صرف وہ دو درہم واپس کر دیجئے اور میں ان کے علاوہ کوئی دو درہم نہیں لینا چاہتا ہوں، سعد نے دو درہم واپس کر دئے، ابھی کچھ دن نہ گزرے تھے کہ سعد کے کاروبار تجارت کی رونق ختم ہو گئی اور آہستہ آہستہ پہلے جیسی حالت واپس آگئی اور سعد پہلے کی طرح اذان سے پہلے مسجد میں جانے لگے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔^(۱)

۲۔ جنسی تمایل اور خواہشات نفسانی کی پیروی

وہ چیزیں جو نماز کو ضایع کرنے اور ہلکا سمجھ کر ترک کرنے کا سبب واقع ہوتی ہیں ان میں ایک جنسی تمایل اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا ہے جیسا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾^(۲) پھر ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا پس یہ عنقریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے۔

(۱) حیات القلوب / ج ۲ / ص ۵۷۷ - ۵۷۸

(۲) سورہ مريم / آیت ۵۹

۳۔ نماز کو ہلکا سمجھنا

نماز کے ذریعہ اللہ کی طرف سے کسی رحمت و نعمت کے نازل ہونے پر اعتقاد نہ رکھنا اور اس کی عظمت و ارزش کو درک نہ کرنا، اسے حقیر و ناچیز شمار کرنا، نماز کو اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرنا یا ایک دن پڑھنا اور ایک دن تحرک کر دینا، یا ایک وقت چڑھ لینا اور دوسرے وقت کی ترک کر دینا یہ سب نماز کو ترک یا ضایع کرنے کے سبب واقع ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لئے سخت عذاب معین کیا گیا ہے، اس بارے میں معصومین کی چند روایت ذکر کر چکے ہیں۔

۴۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا

ہم نے نماز کے فضائل و فوائد بارے میں اس آیہ مبارکہ کو ذکر کیا تھا: ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (۱)۔ نماز قائم کرو کیونکہ نماز بہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب واقف ہے۔

جس طرح نماز انسان کو فحشاء و منکرات سے دور رکھتی ہے اس کے برعکس فحشاء و منکرات بھی انسان کو نماز و روزہ سے دور رکھتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز تو انسان کو فحشاء و منکرات سے دور رکھے اور فحشاء و منکرات انسان کو نماز سے نہ رکھے، اگر نماز انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے تو گناہ و معصیت بھی انسان کو نماز سے دور رکھتے ہیں اور اگر گناہگار انسان نماز پڑھتا بھی ہے تو وہ نماز کو بے توجہی کے ساتھ اور فقط ایک واجب کو گردن سے رفع کرنے کے لئے پڑھتا ہے، ایسے شخص کو اپنی نمازوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے اور نہ اسے اہل نماز کہا جاتا ہے۔

گناہوں کا مرتکب ہونے والا شخص گناہوں کے عذاب و عقاب سے بھی نہیں ڈرتا ہے اور شیطان پوری طرح اس پر غالب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں کو انجام دینا ہی اپنی زندگی سمجھتا ہے اور ایسا شخص نماز پڑھنے کی فکر بھی نہیں کرتا ہے جیسا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الْخُمُورَ الْمَيْسُورَ الْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمُورِ وَالْمَيْسِرِ يُضِدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (۱)

اے ایمان والو! شراب، جوا، بت، پانسہ یہ سب گندے شیطانی اعمال ہیں لہذا ان سے پرہیز کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو، شیطان تو بسیہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوعے کے بارے میں تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے تو کیا تم واقعات رک جاؤ گے۔

اور سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ﴾ (۲)

(اے رسول!) ان سے کہہ دیجئے کہ تم بخوشی خرچ کرو یا جبراً تمہارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے کیونکہ تم ایک فاسق قوم ہو اور ان کے نفقات کو قبول ہونے سے صرف اس بات نے روک دیا ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے اور یہ نماز کو بھی سستی اور کسمندی کے ساتھ بجالاتے ہیں اور راہ خدا میں کراہت اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔

تعقیبات نماز

تسبیح حضرت فاطمہ زہرا انسان جیسے ہی نماز سے فارغ ہو تو اسے محل نماز سے فوراً بلند نہیں ہونا چاہئے بلکہ اسی جگہ پر تورک کی حالت میں بیٹھے ہوئے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھے، نماز کے بعد سب سے بہترین تعقیب تسبیح حضرت فاطمہ ہے اور روایتوں میں تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی تاکید کی گئی ہے اور فضیلت بھی بیان کی گئی ہے: (۳)

۱. (سورہ نائدہ / آیت ۹۰ - ۹۱)

۲. (سورہ توبہ / آیت ۵۳ - ۵۴)

۳. کافی / ج ۳ / ص ۳۴۲ - تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۰۵

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص واجب نمازوں کے بعد اس سے پہلے کہ اپنے دائیں پیر کو بائیں پیر کے اوپر سے ہٹائے تسبیح حضرت فاطمہ پڑھے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس تسبیح کو تکبیر کے ذریعہ شروع کیا جائے۔^(۱) امام محمد باقر فرماتے ہیں: تسبیح حضرت فاطمہ سے افضل و بہتر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ خداوند عالم کی حمد و ثناء کی جائے، اگر تسبیح حضرت فاطمہ سے افضل کوئی تسبیح ہوتی تو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اسی چیز کو اپنی لخت جگر کو بطور ہدیہ عطا کرتے۔

امام صادق فرماتے ہیں: اے ابوبارون! جس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح حضرت فاطمہ پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں، تم بھی اسے پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، حقیقت یہ ہے کہ جس بندہ نے بھی اس کی مداومت کی وہ کبھی کسی شقاوت اور بدبختی میں گرفتار نہیں ہوا ہے۔^(۲)

ابو خالد قنات سے مروی ہے: میں نے امام صادق کو یہ فرماتے سنا ہے: میرے نزدیک روزانہ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھنا روزانہ ہزار رکعت (مستحبی) نمازیں پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔^(۳)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص خدائے عز و جل کا زیادہ ذکر کرتا ہے تو خدا بھی اسے بہت دوست رکھتا ہے اور جو شخص خدا کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اسے دو چیزوں سے نجات مل جاتی ہے، ایک یہ کہ وہ شخص آتش جہنم سے نجات پا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ اسے نفاق سے بھی نجات مل جاتی ہے۔^(۴)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی اس حدیث میں ذکر کثیر سے کیا چیز مراد ہے؟ اس بارے میں شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے امام صادق سے اس قول خداوندی ﴿آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^(۵) کے بارے میں معلوم کیا: آیہ مبارکہ میں ذکر کثیر سے مراد کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ جو شخص تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی ذکر کثیر۔^(۶) عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: تسبیح فاطمة الزهراء علیہا السلام من الذکر الکثیر الذی قال اللہ عزوجل: اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا امام صادق فرماتے ہیں: تسبیح حضرت فاطمہ زہرا اسی ذکر کثیر میں سے ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم قرآن کریم میں صاحبان ایمان کو حکم دیا ہے: اے ایمان والو! اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔

(۱). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۰۵۔۔۔ (۲). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۰۵۔۔۔ (۳). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۰۵۔

(۴). کافی / ج ۲ / ص ۵۰۰۔۔۔ (۵). سورہ احزاب / آیت ۴۲۔۔۔ (۶). معانی الاخبار / ص ۱۹۳۔

تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کا نقطہ آغاز

تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کہ جس کے انجام دینے کے بارے میں احادیث میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسے ذکرِ کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسے نماز کے بعد پہلی تعقیب کا درجہ دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کا آغاز کب اور کیسے ہوا ہے؟ اور اس کے انجام دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کا آغاز کب اور کیسے ہوا ہے اس بارے میں ہم دو روایت نقل کر رہے ہیں:

پہلی روایت

شیخ صدوق نے اپنی کتاب ”من لایحضرہ الفقیہ“ میں حضرت علی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ: امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب + نے قبیلہ بنی سعد کے ایک شخص سے ارشاد فرمایا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنے اور حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں کچھ بیان کروں؟ (اسنے عرض کیا: ضرور بیان کیجئے) امام (علیہ السلام) نے فرمایا: سنو! میری زوجہ ”فاطمہ زہرا“ میرے اور اپنے والد محترم نزدیک اپنے اہل و عیال میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، مگر آپ نے رسول اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی لخت جگر ہونے کے باوجود مشک میں اتنا ڈھویا ہے کہ سینہ پر بند مشک کے نشان پڑ گئے تھے اور چکی میں اس قدر اناج پیسا ہے کہ دستہائے مبارک میں گٹھا پڑ گئی تھیں، گھر میں اتنی زیادہ جھاڑو لگایا کرتی تھیں کہ لباس گرد آلود ہو جاتے تھے اور دیگ کے نیچے اتنی جلایا کرتی تھیں کہ آپ کے لباس کا رنگ بدل گیا تھا اور اپنے آپ کو گھر کے دیگر سخت کاموں میں بھی زحمت میں ڈالتی تھیں، ایک شب میں نے ان سے کہا: کتنا اچھا ہوتا کہ تم اپنے کاموں میں مدد کے لئے اپنے والد محترم کے پاس جاتی اور ان سے ایک کنیز کا تقاضہ کرتی اور وہ خادمہ تمہاری مدد کرتی۔ حضرت فاطمہ زہرا اسی وقت بلند ہو کر اسی مقصد کی خاطر اپنے والد محترم کے گھر پہنچی اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس چند لوگ تشریف فرما ہیں اور آنحضرت ان سے محو گفتگو ہیں لہذا کچھ نہ کہا اور اپنے گھر واپس آ گئیں۔

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی لخت جگر کوئی حاجت لے کر آئی تھیں اور حاجت کے پورا ہونے بغیر ہی واپس چلی گئی ہیں لہذا رسول اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) صبح سویرے کہ ہم ابھی سو رہے تھے ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا: ”السلام علیکم“ ہم آنحضرت کے سلام کو سنتے ہی بیدار ہو گئے اور خاموش رہے (اور دل ہی دل میں سلام کا جواب دیا)۔

سو لُخدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے دوسری مرتبہ کہا: ”السلام علیکم“ ہم اس مرتبہ بھی خاموش رہے اور دل ہی دل میں سلام کا جواب دیا، جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر اس مرتبہ ہم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو آنحضرت تو آپس چلے جائیں گے، کیونکہ آنحضرت نے تین مرتبہ سلام کیا تھا لہذا ہم نے تین بار آنحضرت کے سلام کا جواب دیا اور کہا: یا رسول اللہ! تشریف لے آئیے، آنحضرت گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے سرہانے بیٹھ گئے اور کہا: اے میری پارہ جگر! تم رات میں کوئی حاجت لے کر میرے پاس آئی تھی؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ: میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر ہم نے اللہ کے منتخب شدہ رسول کے سوال کا جواب نہ دیا اور نہ بتا کہ سیدہ عالم کسغرض سے ان کے پاس تشریف لے گئیں تھیں تو وہ اٹھ کر چلے جائیں گے لہذا میں نے اپنے سر کو بلند کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی لخت جگر نے مشک کے ذریعہ گھر میں اس قدر پانی لائی ہیں کہ سینہ پر بند مشک کے نشان پڑ گئے ہیں اور چکی میں اناج پیستے پیستے دستہائے مبارک میں گٹھا پڑ گئی ہیں، گھر میں اتنی زیادہ جھاڑو لگاتی ہیں کہ لباس گرد آلود ہو جاتے ہیں اور دیگ کے نیچے آگ جلانے کی وجہ سے لباس کا رنگ بدل گیا ہے لہذا میں نے رات میں ان سے فرمائش کی کہ: کیا بہتر ہوگا کہ تم اپنے بابا کے پاس جاؤ اور ایک کنیز کی درخواست کرو تاکہ وہ کنیز مشکل کاموں میں تمہاری مدد کر سکے، مولائے کائنات کی یہ بات سن کر پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے فرمایا:

اَفَلَا اَعْلَمُکُمَا مَا هُوَ خَيْرُ لَکُمَا مِنَ الْخَادِمِ ؟ اِذَا خَدَمْتُمَا نَامَا کَمَا فِی سَبْحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِیْنِ ، وَاحِدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِیْنِ ، وَکَبَّرَ اَرْبَع وَثَلَاثِیْنِ

یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لئے خادمہ سے بھی بہتر ہو؟ اور وہ یہ ہے کہ جب تم رات کو بستر پہ لیٹ جاؤ تو / ۳۴ مرتبہ ”اللہ اکبر“ اور / ۳۳ مرتبہ ”الحمد للہ“ اور / ۳۳ مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے سر بلند کیا اور کہا:

رضیْتُ عن اللّٰه وعن رسوله ، رضیْتُ عن اللّٰه وعن رسوله ، رضیْتُ عن اللّٰه وعن رسوله . میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی ، میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی ، میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی۔^(۱)

دوسری روایت

حضرت علی فرماتے ہیں کہ: چند غیر عرب ممالک کے بادشاہوں نے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں چند غلام و کنیز بطور ہدیہ بھیجے تو میں نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا: تم اپنے بابا رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) کے پاس جاؤ اور ان سے ایک خادمہ کی درخواست کرو تاکہ وہ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کر سکے، میری یہ بات سن کر حضرت فاطمہ زہرا اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی خدمت میں پہنچی اور آنحضرت سے ایک خادمہ کی درخواست کی، آنحضرت نے فرمایا:

أعطيك ما هو خير لك من خادم ، ومن الدنيا بما فيها ، تُكَبِّرِينَ الله بعد كل صلاة اربعاً وثلاثين تكبيرة ، وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة ، وتسبحين الله ثلاثاً وثلاثين تسبيحة ، ثم تختمين ذلك بـ لا اله الا الله ؛ وذلك خير لك من الذي اردت ومن الدنيا وما فيها. اے فاطمہ! میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو تمہارے لئے خادمہ اور دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد / ۳۴ مرتبہ ”اللہ اکبر“ اور / ۳۳ مرتبہ ”الحمد لله“ اور / ۳۳ مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہو اور اس کے بعد ”لا اله الا اللہ“ کہو۔ اس کے بعد آنحضرت نے فرمایا: اے میری پارہ جگر! یہ کام تمہارے لئے جس کی تم نے درخواست کی ہے اور دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بھی بہتر ہے اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھتی رہیں یہاں تک کہ یہ تسبیح ان کے نام سے منسوب ہو گئی۔^(۱)

محمد ابن عذافر سے مروی ہے: میں اپنے والد کے ہمراہ حضرت امام صادق کی خدمت میں پہنچا، میرے والد نے امام (علیہ السلام) سے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کا طریقہ معلوم کیا تو امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ”اللہ اکبر“ کہو یہاں تک کہ اس ذکر کی تعداد / ۳۳ تک پہنچ جائے، اس کے بعد ”الحمد لله“ کہو یہاں تک کہ ”اللہ اکبر“ سمیت تعداد / ۶۷ تک پہنچ جائے، اس کے بعد ”سبحان اللہ“ کہو یہاں تک کہ تسبیح کی تعداد / ۱۰۰ تک پہنچ جائے، اور امام (علیہ السلام) نے تینوں ذکر کو الگ، الگ اپنے دستہائے مبارک پر شمار کیا۔^(۲)

ابو بصیر سے مروی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں: تسبیح حضرت فاطمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے / ۳۴ مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہیں، اس کے بعد / ۳۳ مرتبہ ”الحمد لله“ اور اس کے بعد / ۳۳ مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہیں۔^(۳)

(۱). دعائم الاسلام / ج ۱ / ص ۱۶۸

(۲). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۰۶

(۳). کافی / ج ۳ / ص ۳۴۲

مفضل ابن عمر سے مروی ہے کہ امام صادق ایک طولانی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھا کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے / ۳۴ مرتبہ ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ کہو اس کے بعد / ۳۳ مرتبہ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہو اور اس کے بعد / ۳۳ مرتبہ ”سُبْحَانَ اللّٰہ“ کہو، خدا کی قسم! اگر کوئی چیز تسبیح فاطمہ سے افضل و برتر ہوتی تو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اپنی بیٹی کو اسی کی تعلیم دیتے۔^(۱)

روایت میں آیا ہے کہ: امام صادق کا ایک صحابی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: اے فرزند رسول خدا! مجھے اپنے کانوں سے بہت ہی کم سنائی دیتا ہے (پس مجھے اس کے علاج کے لئے کیا کرنا چاہئے)؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: عَلَیْكَ تَسْبِیْحُ فَاطِمَۃِ سَلَامِ اللّٰہِ عَلَیْہَا۔ تم تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھا کرو (ان شاء اللہ تمہیں صحیح آواز آنے لگے گی) اس صحابی نے امام (علیہ السلام) سے کہا: آپ پر قربان جاؤں! یہ تسبیح حضرت فاطمہ کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: تسبیح حضرت فاطمہ کو اس طرح پڑھنا شروع کرو کہ پہلے / ۳۴ مرتبہ ”اَللّٰہُ اَکْبَرُ“ اس کے بعد / ۳۳ مرتبہ ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہ“ کہو، اس کے بعد / ۳۳ مرتبہ ”سُبْحَانَ اللّٰہ“ کہو۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے یہ تسبیح پڑھی، ابھی پڑھے ہوئے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ مجھے کانوں سے صاف دینے لگا۔^(۲)

دعا

لغت میں کسی کے پکارنے کو دعا کہا جاتا ہے اور قرآن و احادیث میں جہاں بھی لفظ دعا بصورت مصدر، ماضی، مضارع، امر استعمال ہوا ہے پکارنے میں دیتا ہے جیسا کہ آپ عنقریب ذکر ہونے والی آیات کریمہ اور احادیث معصومین میں ملاحظہ کریں گے لیکن اصطلاح میں کسی بلند مرتبہ ذات کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا اور خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی حاجتوں کے بیان کرنے اور ان کے پورے ہونے کی تمنا کرنے کو دعا کہا جاتا ہے۔

مدعو

وہ ذات کہ جسکی بارگاہ میں حاجتوں کو بیان کیا جائے اور ان کے پورا ہونے کی درخواست کی جائے اسے ”مدعو“ کہتے ہیں اور مدعو کو چاہئے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو بلکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہو۔ خداوند عالم کی ذات وہ ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے بلکہ وہ غنی مطلق ہے اور تمام زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو زمین و آسمان میں ہے ان سب کا بھی مالک ہے جیسا کہ قرآن کریم ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱). تہذیب الاحکام / ج ۳ / ص ۶۶

(۲). الدعوات / ص ۱۹۷

﴿لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ﴾ ^(۱) جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کے لئے ہیں، بیشک اللہ صاحب دولت بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی۔

﴿اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ﴾ ^(۲) کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی حکومت صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار۔

﴿وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ ^(۳)

خداوند عالم زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کا مالک ہے۔
 مدعو کو چاہئے کہ وہ ہر انسان کو اس کے نیک اعمال پر اجر و ثواب عطا کرے اور ان کی درخواستوں کو پورا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی بھی شخص کے نیک عمل ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اس پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کی درخواست کو پورا بھی کرتا ہے۔

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِیْعُ عَمَلٌ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرُواْ اٰثٰرِىْ﴾ ^(۴) پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کیوں کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ عامل مرد ہو یا عورت۔

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا﴾ ^(۵) یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انھوں نے نیک اعمال کئے، ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ﴾ ^(۶)

خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔

۱. سورہ لقمان / آیت ۲۶۔

۲. سورہ بقرہ / آیت ۱۰۷۔

۳. سورہ نائدہ / آیت ۱۷۔

۴. سورہ آل عمران / آیت ۱۹۵۔

۵. سورہ کہف / آیت ۳۰۔

۶. سورہ توبہ / آیت ۱۲۰۔

اور حضرت علیؑ دعائے کیل میں ارشاد فرماتے ہیں: مَا هَكَذَا الظُّنُّ بِكَ وَلَا أُخْبِرُنَا بِفَضْلِكَ عِنكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ. تیرے وجود کی قسم! میں ہرگز یہ گمان نہیں کرتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں کوئی اجر ضائع ہوتا ہے اور کوئی بغیر کسی علت کے تیرے لطف و کرم سے محروم ہوتا ہے اور اے کریم و پروردگار! ہمیں تو نے اور تیرے کسی رسول نے یہ خبر نہیں دی ہے کہ تو اجر و ثواب کو ضائع کرتا ہے۔ مدعو کو چاہئے کہ جب وہ کسی کی درخواست کو پورا کرے تو اس کے رحمت و نعمت کے خزانہ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔

اگر کوئی ذرہ برابر بھی کار خیر انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اسے اس کا ثواب ضرور عطا کرتا ہے، خداوند عالم کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو عطا کرتا آ رہا ہے اور عطا کرتا رہے گا اور عطا کرنے سے اس کے خزانہ نعمت میں نہ کوئی کمی آئی ہے اور نہ آسکتی ہے جیسا کہ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں:

﴿ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ نَفَاذٍ ﴾

یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔^(۱)

داعی

جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو بیان کرتا ہے اور ان کے پورا ہونے کی تمنا کرتا ہے اسے ”داعی“ کہتے ہیں۔ دعا کرنے کی اسی کو ضرورت ہوتی ہے جو محتاج و نیازمند ہو، جو مشکل میں گرفتار ہو، جسے کسی چیز کے حاصل کرنے کی غرض ہو اور جو لطف و امداد کا خواہشمند ہو، اگر دنیا میں لوگوں کی حالت پر نگاہ کی جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہر شخص امیر، غریب، حکیم، طیب، منشی، وکیل، شہری، دیہاتی، کاشتکار، دوکاندار کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے بگڑ جانے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی ماں بیمار ہے تو کسی کی بیوی بیمار ہے اور کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے تو کسی کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے ہر انسان ہر وقت اپنے دل میں ایک نہ ایک آرزو ساتھ لئے رکھتا ہے جب اس کی ایک حاجت پوری ہو جاتی ہے تو دوسری کے پورا ہونے کی تمنا کرتا ہے گویا ہر انسان ہر وقت کسی چیز کا فقیر و محتاج ہے

خداوند عالم نے انسان میں یہ فطرت پیدا کی ہے وہ اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کے لئے اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے کسی ایسے دروازہ پر دستک دیتا ہے اور اپنی حاجتوں کو بیان کرتا ہے جو اس کی حاجت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انسان کو چاہئے کہ وہ کسی ایسے دروازہ پر دستک دے کہ جسکے در سے کوئی خالی نہ لوٹتا ہو، جو زمین و آسمان کا مالک ہو اور جو غنی مطلق ہو، اور عطا کرنے سے اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہ آسکتی ہو اور خداوند عالم کی ذات وہ ہے کہ جو غنی مطلق ہے اور زمین و آسمان کا مالک بھی ہے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ان سب کا بھی مالک ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (۱)

اے لوگو! تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اللہ کے دروازہ کا بھکاری ہونا چاہئے اور اپنی حاجتوں کو اسی کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہئے کیونکہ خداوند عالم کا قرآن کریم میں اپنے بندوں سے اس بات کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری آواز کو سننا ہوں لہذا تم اپنی حاجتوں کو مجھ سے بیان کرو

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (۲)

اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

مذکورہ آیات کرمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے اور کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں، دنیا میں بھی صاحب عزت ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے ایک بلند مقام ہے خداوند عالم اپنے تمام بندوں کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، جب بھی کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دست نیاز بلند سے یاد کرتا ہے، اور اس سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اسکی آواز پر لبیک کہتا ہے اور اس پر اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے اور آخرت میں اسے آتش جہنم سے نجات بھی دیتا ہے

﴿إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (۳)

اے پیغمبر! اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سننا ہوں جب بھی پکارتا ہے لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتقاد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آجائیں۔

(۱) سورہ فاطر / آیت ۱۵

(۲) سورہ غافر / آیت ۶۰

(۳) سورہ بقرہ / آیت ۱۸۶

خداوند عالم عالم غنی مطلق ہے، تمام زمین آسمان، اور اس میں موجود اشیاء سب کچھ اللہ کی ملکیت ہیں مگر انسان ضعیف و ناتواں ہے، اسے جت نابل جائے پھر بھی کم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو محتاج و نیازمند محسوس کرتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان دنیا و آخرت کو خدا سے طلب کرے۔

جیسا کہ خداوند عالم قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(۱)

ترجمہ: اور بعض کہتے ہیں کہ پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔

دعا کے فضائل و فوائد

قال امیر المومنین علیہ السلام: احب الاعمال الى الله عزوجل فى الارض الدعاء.^(۲) دعا خداوند عالم کے نزدیک روئے زمین پر سب سے بہترین عمل ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: علیک بالدعاء فانہ شفاء من کل داء.^(۳) امام صادق فرماتے ہیں: میں تمہیں دعا کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ دعا ہر مرض کی دوا ہے۔

قال امیر المومنین علیہ السلام: ادفعوا امواج البلاء بالدعاء قبل ورود البلاء.^(۴) امام علی فرماتے ہیں: بلاؤں کی موجوں کو بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے دعا کے ذریعہ برطرف کر دیا کرو۔

قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يرد القضاء الا الدعاء.^(۵) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: قضا کو دعا کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعہ نہیں پلٹایا جاسکتا ہے۔

(۱) بقرہ/آیت ۲۰۱

(۲) مکارم الاخلاق/ص ۲۶۹

(۳) کافی/ج ۲/ص ۴۷۰

(۴) نہج البلاغہ/کلمات قصار ۱۴۶

(۵) بحار/ج ۹۳/ص ۲۹۶

قال اميرالمؤمنين عليه السلام: الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة^(۱) حضرت علی فرماتے ہیں: دعا رحمت کی کنجی ہے اور (قبر کی) تاریکی کا چراغ ہے۔

عن الصادق عليه السلام: قال: ان الدعاء انفذ من سلاح الحديد^(۲) امام صادق فرماتے ہیں: دعا تیز دھاراِ سلحہ سے بھی زیادہ نافذ ہوتا ہے۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں نے اپنی خدمت میں موجود لوگوں سے فرمایا: کیا تمہیں ایسی چیز کی خبر کہ جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے اور تمہارے لئے رزق کا انبار لگائے، سب نے کہا: یا رسول اللہ! ضرور بیان کیجئے، پس آنحضرت نے فرمایا: اپنے پورے رات دن دعا کیا کرو کیونکہ مومن کا اسلحہ ہے۔^(۳)

زرارہ سے مروی ہے امام صادق نے مجھ سے فرمایا: کیا تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی کروں کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو بھی استثنا نہیں کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں! ضرور بیان کیجئے، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: دعا اس قضا و تقدیر الہی بھی کو واپس کر دیتی ہے جو سختی کے ساتھ محکم ہو گئی ہے، اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے مطلب کے واضح ہونے کے لئے دونوں ہاتھ کی اپنی انگلیوں کو انگلیوں آپس میں ڈال کر مضبوطی سے جکڑا اور فرمایا: چاہے وہ تقدیر کا لکھا اسی طرح کیوں نہ مضبوط ہو۔^(۴)

قال ابو الحسن موسى عليه السلام: عليكم بالدعاء فان الدعاء لله والطلب الى الله يرد البلاء وقد قدر وقضى ولم يبق الا امضاءه ، فاذا ادعى الله عز وجل وسئل صُرف البلاء صرفه^(۵) امام موسی کاظم فرماتے ہیں: تم دعائیں ضرور کیا کرو کیونکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے اور اس سے طلب حاجت کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں وہ بلائیں کہ جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں اور ان کا حکم بھی آچکا ہو مگر ابھی نازل نہ ہوئی ہیں پس جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اور اس سے طلب حاجت کی جاتی ہے تو وہ مصیبت فوراً پلٹ جاتی ہے۔

(۱) الدعوات / ص ۲۸۴

(۲) مستدرک الوسائل / ج ۵ / ص ۱۶۵

(۳) کافی / ج ۲ / ص ۴۶۸

(۴) کافی / ج ۲ / ص ۴۷۰

(۵) کافی / ج ۲ / ص ۴۷۰

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: خداوند عالم نے جت نے بھی نبی بھیجے ہیں ان سے فرمایا ہے کہ: جب بھی تمہیں کسی کوئی رنج و غم پہنچے تو مجھے پکارو، بیشک خداوند عالم نے اس نعمت (دعا) کو میری کو بھی عطا کیا ہے کیونکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تم مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔^(۱)

سیف تمار سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم دعائیں کیا کرو؛ کیونکہ دعا کے مانند کوئی بھی چیز خدا سے قریب نہیں کرتی ہے، کسی بھی چھوٹی حاجت کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہ کرو بلکہ اس کے لئے بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کیونکہ جس کے اختیار میں چھوٹی حاجتوں کو پورا کرنا ہے بڑی حاجتوں کو پورا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔^(۲)

معاویہ ابن عمار سے مروی ہے کہ میں امام صادق سے کہا: دو شخص ایک مسجد میں داخل ہوئے، دونوں نے ایک ہی وقت پر نماز پڑھی، ایک ساتھ نماز سے فارغ ہوئے لیکن نماز کے بعد ایک شخص نے قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کی اور دعا بہت ہی کم کی مگر دوسرے نے تلاوت کم اور دعا بہت زیادہ کی، ان دونوں میں کس کا عمل زیادہ بہتر ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: دونوں کا عمل اچھا اور با فضیلت ہے، میں نے امام (علیہ السلام) سے کہا: میں جانتا ہوں کہ دونوں کے عمل صالح ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس کا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا تم نے اس قول خداوندی کو نہیں سنا ہے:

﴿ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴾^(۳)

ترجمہ: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکرٹتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے تین مرتبہ کہا: دعا افضل و برتر ہے، دعا افضل و برتر ہے، دعا افضل و برتر ہے اور فرمایا: کیا دعا عبادت نہیں ہے؟ اور کیا دعا مستحکم نہیں ہے؟ اور فرمایا: خدا کی قسم! دعا مناسب تر ہے، دعا اور مناسب تر ہے، دعا مناسب تر ہے۔^(۴)

(۱). بحار الانوار / ج ۹۰ / ص ۲۹۰

(۲). کافی / ج ۱ / ص ۴۶۷

(۳). سورہ غافر / آیت ۶۰

(۴). تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۰۴

دعا کے آداب و شرائط

۱۔ معرفت خدا

ہم جس کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کی معرفت رکھنا بہت ضروری ہے اور جو خدا کی جت فی معرفت رکھتا ہو گا وہ اس سے اتنا ہی زیادہ قریب ہو گا اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا ہی زیادہ فیض حاصل کرے گا اور اسی مقدار میں اس کی دعا قبول ہوگی روایت میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے امام صادق سے سوال کیا: اے ہمارے مولا! ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: لا تکتُم تدعون من لا تعرفونہ۔

اس لئے کہ تم جسے پکارتے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو۔^(۱)

عن النبی صلی اللہ علیہ قال: یقول اللہ عزوجل: من سئلتی وهو یعلم انی اضر و انفع استجیب لہ۔^(۲)
رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے منقول ہے کہ: خدائے عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جو شخص یہ سمجھتے ہوئے مجھ سے کچھ مانگے کہ نفع و نقصان سب کچھ میرے ہاتھوں میں ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔

۲۔ گناہوں سے دوری و استغفار

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جب کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو تہہ دل سے انجام دیتا ہے اور انسان جیسے ہی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے اور وہ داغ صرف توبہ کے ذریعہ پاک ہو سکتا ہے اور جتنا زیادہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہے گا تو اس داغ کی مقدار بھی بڑھتی رہے گی اور پھر اس سے دور کرنا نہایت مشکل ہے گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خیر و برکت سے محروم کر دیتی ہے، لہذا انسان کو دعا کرنے سے پہلے استغفار کرنا چاہئے کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی دعا قبول نہ ہونے کا سبب واقع ہوتی ہے جیسا کہ ہم کلام امیر المومنین حضرت علی دعائے کبیل میں پڑھتے ہیں:

اللہم اغفر لی الذنوب الّتی تحبس الدعاء فاسئلك بعزتك ان لا یحجب دعائی سوءً عملی وفعالی۔

ترجمہ: بار الہا! میرے گناہوں کو معاف کر دے جو کہ دعا کے مانع واقع ہوتے ہیں بار الہا! میں تیرے جلال و عزت کی قسم کھاتا ہوں اور تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میری بدکرداری اور رفتاری کو اپنی بارگاہ میں دعا کا مانع قرار نہ دے۔ قال علی علیہ السلام: المعصیۃ تمنع الاجابۃ۔ حضرت علی فرماتے ہیں: گناہ ایک چیز ہے جو بارگاہ خداوندی میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب واقع ہوتا ہے۔^(۳)

(۱) توحید / ص ۲۸۹

(۲) بحار الانوار / ج ۹۳ / ص ۳۰۵

(۳) غرر الحکم / ص ۳۲

۳۔ صدقہ

جب کوئی شخص کسی عظیم ذات کی بارگاہ میں کوئی حاجت لے کر جاتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لئے پہلے وہاں کے ملازم اور دربانوں کو کچھ دے کر خوش کرتا ہے تاکہ آسانی سے اس تک رسائی ہو سکے اور اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں لہذا انسان کو چاہئے کہ مالک دو جہاں سے کچھ مانگنے کے لئے پہلے اس کے دربان (فقراء و مساکین) کو صدقہ دے اور ان کی مدد کرے تاکہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ: جب بھی میرے والد کو کوئی پیش آتی تھی تو زوال کے وقت آفتاب کے وقت اس حاجت کو طلب کرتے تھے پس جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہوتی تھی تو دعا سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو معطر کرتے تھے اس کے بعد مسجد روانہ ہوتے تھے اور پھر جسیجی کی بھی حاجت ہوتی تھی اسے بارگاہ خداوندی سے طلب کرتے تھے۔^(۱)

۴۔ طہارت

دعا کرنے والے کو چاہئے کہ دعا کرنے سے پہلے وضو کرے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور بارگاہ خداوندی اپنی حاجتوں کو بیان کرے۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) حدیث قدسی فرماتے ہیں: حدیث قدسی شریف میں آیا ہے خداوند متعال فرماتا ہے: اگر کسی شخص کی وضو باطل ہو جائے اور وہ وضو نہ کرے تو مجھ پر جفا کرتا ہے اور اگر کوئی شخص وضو کرے اور دو رکعت نماز نہ پڑھے وہ بھی مجھ پر جفا کرتا ہے اور اگر کوئی شخص دو رکعت نماز پڑھے اور مجھ سے اپنی حاجتوں کو بیان کرے اور کسی چیز کی درخواست کرے اب اگر میں اسے وہ چیز عطا نہ کروں جو اس نے مجھ سے اپنے دین و دنیا کے بارے میں مجھ سے طلب کی ہے تو میں اس پر جفا کرتا ہوں اور میں جفا کار پروردگار نہیں ہوں۔^(۲)

۵۔ دو رکعت نماز

آپ نے گزشتہ میں ملاحظہ فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے وضو کی جائے اور دو رکعت نماز پڑھی جائے اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجتوں کو بیان کیا جائے، اس حدیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو اور اپنی حاجتوں کو بیان کرو۔ امام صادق سے مروی ہے کہ امام علی کے سامنے جب بھی کوئی ہونا ک حادثہ و مشکل پیش آتی تھی تو نماز کے ذریعہ پناہ لیتے تھے اور اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾^(۳) صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو۔^(۴)

(۱). عدة الداعی / ص ۴۸ ---- (۲) تہذیب الاحکام / ج ۴ / ص ۳۳۱ ---- (۳) سورہ بقرہ / آیت ۴۲

(۴) کافی / ج ۳ / ص ۴۸۰

امام صادق فرماتے ہیں: جب بھی تمہیں دنیاوی مشکلوں میں سے کوئی مشکل پیش آئے تو تم وضو کرو اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھو اور خدا سے دعا کریں، کیا تم نے اس قول خداوندی کو نہیں سنا ہے:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو۔^(۱)

روایت میں آیا ہے: ایک دن جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) ایک شب نماز مغربین حضرت علیؑ کے ہمراہ اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لائے تو گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور جو انان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسینؑ بھی دو روز سے بھوکے تھے جناب سیدہ نے بابا کی زیارت کی اور اس کے بعد ایک حجرے میں تشریف لے گئیں، مصلے پر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی، اور سلام نماز پڑھنے کے بعد اپنے چہرہ مبارک کو زمین پر رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: پروردگار! آج تیرے حبیب ہمارے گھر مہمان ہیں، اور تیرے حبیب کے نواسے بھی بھوکے ہیں پس میں تجھے تیرے حبیب اور ان کی آل کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ہمارے لئے کوئی طعام و غذا نازل کر دے، جسے ہم ت ناول کر سکیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ حبیب خدا کی لخت جگر نے جیسے ہی سجدہ سے سر بلند کیا تو ایک لذیذ کھانے کی خوشبو آپ کے مشام مبارک تک پہنچی، اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ نزدیک میں ایک بڑا سا کھانے کا طباق حاضر ہے جس میں روٹیاں اور بریاں گوشت بھرا ہوا ہے، یہ وہ کھانا تھا جو خدا نے مہربان نے بہشت سے بھیجا تھا اور فاطمہ زہرا نے پہلے ایسا کھانا نہیں دیکھا تھا، آپ نے اس کھانے کو اٹھا کر دسترخوان پر رکھا اور پنچت ن پاک نے دسترخوان کے اطراف میں بیٹھ کر اس بہشتی کھانا کو ت ناول فرمایا۔

روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اپنی پارہ جگر سے پوچھا: اے میرے بیٹی! یہ لذے ذاور خوشبودار کھانا آپ کے لئے کہاں سے آیا ہے؟ بیٹی نے فرمایا: اے بابا جان!

﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(۲) یہ کھانا اس کی طرف سے آیا ہے خدا جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کر فرمایا: تمہارا یہ ماجرا بالکل سریم اور ذکر کیا جیسا ماجرا ہے اور وہ یہ ہے:

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْزِيكُمُ اللَّهُ لَكُمْ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(۳)

۱. وسائل الشیعہ/ ج ۵/ ص ۲۶۳

۲. سورہ آل عمران/ آیت ۳۷

۳. سورہ آل عمران/ آیت ۳۷

جب بھی حضرت زکریا (علیہ السلام) حضرت مریم (س) کی محراب عبادت میں داخل ہوتے تھے تو مریم کے پاس طعام و غذا دیکھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے: اے مریم! یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مریم (س) بھی یہی جواب دیتی تھیں: یہ سب خدا کی طرف سے ہے بے شک خدا جسکو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جنت سے کھانا نازل ہونے میں دونوں عورتوں کی حکایت ایک جیسی ہے جس طرح نماز و عبادت کے وسیلہ سے حضرت مریم (س) کے لئے بہشت سے لذیذ کھانا آتا تھا اسی طرح جناب سیدہ کے لئے بھی جنت سے لذیذ اور خوشبودار غذائیں نازل ہوتی تھیں لیکن اس کوئی شک نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا مقام تو اس سے کہیں درجہ زیادہ بلند و بالا ہے حضرت مریم (س) صرف اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار تھیں لیکن جناب سیدہ دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں، جبرئیل آپ کے بچوں کو جھولا جھلاتے ہیں، گھر میں چکیاں پیستے ہیں، درزی بن جاتے ہیں اسی لئے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ خاتون جود و جہاں کی عورتوں کی سردار ہو، وہ بچے جو انان جنت کے سردار ہوں، وہ گھر کہ جس میں میں فرشتے چکیاں پیستے ہوں، جن بچوں کو جبرئیل جھولا جھلاتے ہیں، خداوند عالم اس گھر کے افراد کو کس طرح فاقہ میں رہنے دے سکتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم انھیں کسی صورت میں فاقہ میں نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ یہ فاقہ فقط اس لئے تھے کہ خداوند عالم اس گھر افراد کے مقام و منزلت کو بتانا چاہتا تھا ورنہ مال و دولت تو ان ہی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ اگر زمین پر ٹھوکر ماریں تو وہ سونا چاندی لگنے لگے۔

۶۔ نیت و حضور قلب

انسان جس چیز کو خدا سے طلب کر رہا ہے اس کا دل میں ارادہ کرے اور دعا کرنے کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یعنی اس کے قلب کو زبان سے کہی جانے والی باتوں کی اطلاع ہونی چاہئے اور نیت میں سچائی بھی ہونی چاہئے۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) حضرت علی سے وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (یا علی . لا یقبل اللہ دعاء قلب ساہ^(۱) اے علی! خداوند عالم ہر اس دعا کو جو دل غافل اور بے توجہی کے ساتھ انجام دی جاتی ہے مستجاب نہیں کرتا ہے۔ قال امیرالمومنین علیہ السلام: لا یقبل اللہ دعاء قلب لاہ^(۲) حضرت علی فرماتے ہیں: خداوند عالم دل مضطرب و غافل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے، جیسے ہی وہ اپنے اس عہد و پیمان کو وفا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے

(۱) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۴ / ص ۳۶۷

(۲) کافی / ج ۲ / ص ۴۷۳ .

اور جب کوئی بندہ نیت و اخلاص کے بغیر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، کیا تم نے قرآن کریم میں اس قول خداوندی کو نہیں پڑھا ہے؟ کہ جسمیں وہ فرماتا ہے: ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ ^(۱) تم ہمارے عہد کو پورا کرو ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اس کے بعد امام (علیہ السلام) فرماتے ہیں: جس نے عہد خدا کو پورا کیا خدا بھی اس کے (عہد کو پورا کرے گا۔ ^(۲) سلیمان ابن عمرو سے مروی ہے: میں نے امام صادق کو یہ فرماتے سنا ہے: خداوند عالم بے توجہی کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول نہیں کرتا ہے، پس جب بھی تم دعا کرو تو اپنے قلب (خدا کی طرف متوجہ رکھو اور یہ یقین رکھو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ^(۳)

۷۔ زبان سے

خداوند عالم ہر شخص کے حال دل سے آگاہ ہے، وہ بغیر مانگے بھی عطا کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے بندہ کی زبان سے دعا کو سننا زیادہ پسند کرتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ انسان اپنی دعا و حاجت کو دل کے علاوہ زبان سے بھی ادا کرے۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: انّ اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم ما یرید العبد اذا دعاہ ولكن یرحبّ ان یرث الیہ الحوائج فاذا دعوت فسم حاجتک۔ ^(۴) امام صادق فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو خداوند عالم دعا کرنے والوں کی حاجتوں سے باخبر رہتا ہے مگر اس چیز کو دوست رکھتا ہے کہ بندہ اپنی حاجتوں کو زبان سے بھی ذکر کرے، پس جب بھی تم دعا کرو اپنی حاجتوں کو زبان سے بیان کرو۔

۸۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرنا

مستحب ہے کہ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو چہرہ اور سر کے سامنے تک بلند کریں اور دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی جانب قرار دیں۔ عن حسین بن علی علیہما السلام قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یرفع یدیه اذا ابتھل ودعا کما یستطعم المسکین۔ ^(۵)

روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور گریہ و زاری کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بلند کرتے تھے جیسے کوئی مسکین و بے چارہ کسی کے سامنے کھانے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے۔

(۱) سورہ بقرہ / آیت ۴۰

(۲) سفینۃ البحار / ج ۱ / ص ۴۹۹

(۳) کافی / ج ۲ / ص ۴۷۳

(۴) کافی / ج ۲ / ص ۴۷۶

(۵) مکارم الاخلاق / ص ۲۶۸

امیر المومنین فرماتے ہیں:

جب بھی تم میں کوئی شخص نماز سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرے اور دعا کرے ابن سبائے نے عرض کیا: یا امیر المومنین! کیا خدا سب جگہ موجود نہیں ہے (پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے)؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا تم نے اس آیہ مبارکہ نہیں پڑھی ہے: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے^(۱)

۹۔ اظہار ذلت و تضرع

دعا کرنے والے کو چاہئے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و حقیر اور محتاج شمار کرے اور عظمت پر دغا کر کے سامنے اپنی حاجتوں کو ناچیز شمار کرے اور دعا کرنے والے کو چاہئے کہ اپنے آپ کو اس قدر یاد خدا میں غرق کرے کہ جب جسم پر تضرع و گریہ کی حالت پیدا ہو جائے تو اس وقت دعا کرے اور اپنی حاجتوں کو بیان کرے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام: اذارقّ احدکم فلیدع فانّ القلب لایرقّ حتی یلخص^(۲)۔

جب تمہارے جسم پر رقت طاری ہو جائے تو دعا کرو کیونکہ دل پر رقت اسی وقت طاری ہوتی ہے جب وہ خدا کے لئے خالص ہو اور اس کی جانب متوجہ ہو جائے

۱۰۔ بسم اللہ کے ذریعہ آغاز

انسان جب بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کرے اور اپنی حاجتوں کو بیان کرے تو سب سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کہے اسکے بعد اپنی حاجتوں کو بیان کرے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جس دعا کو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے ذریعہ شروع کیا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں ہوتی ہے بلکہ مقبول واقع ہوتی ہے۔^(۳)

(۱)۔ سورہ ذاریات / آیت ۲۲۔ من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۲۵

(۲)۔ کافی / ج ۲ / ص ۴۷۷۔ مکارم الاخلاق / ص ۲۷۱

(۳)۔ بحار الانوار / ج ۹۰ / ص ۳۱۳

۱۱۔ حمد و ثنائے الہی

دعا کرنے والے کو چاہئے کہ دعا کرنے پہلے اپنے رب کو راضی و خوشنود کرے یعنی اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس کے بعد اپنی حاجتوں کو بیان کرے حارث ابن مغیرہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ایتاکم اذا اراد احدکم ان یسئل من ربہ شیئاً من الحوائج الدنیا والآخرۃ حتی یبدء بالثناء علی اللہ عزوجل والمذبح له والصلاة علی النبی ثم یسئل اللہ حوائجہ۔^(۱) تم میں جو شخص بھی حوائج دنیا و آخرت میں سے کسی چیز کو اس سے طلب کرے تو اسے چاہئے کہ دعا کرنے سے پہلے خدائے عزوجل کی مدح و ثنا کرے اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور ان کی آل اطہار پر درود بھیجے اس کے بعد اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں طلب کرے۔

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص دس مرتبہ ”یا اللہ یا اللہ“ کہتا ہے تو خداوند عالم اپنے اس بندہ سے کہتا ہے: اے میرے بندے! میں حاضر ہوں، تو اپنی حاجت تو مجھ سے بیان کر۔^(۲)

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص دس مرتبہ ”یارب یارب“ کہتا ہے تو خداوند عالم اپنے اس بندہ سے کہتا ہے: اے میرے بندے! میں حاضر ہوں، تو اپنی حاجت تو مجھ سے بیان کر۔^(۳)

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص ایک نفس میں چند مرتبہ ”یارب یا اللہ“ کہتا ہے تو خداوند عالم اپنے اس بندہ سے کہتا ہے: اے میرے بندے! میں حاضر ہوں، تو اپنی حاجت تو مجھ سے بیان کر۔^(۴)

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص ہر نماز واجب کے بعد حالت تورک سے خارج ہونے سے پہلے تین مرتبہ ”استغفر اللہ الذی لا الہ الاہو والحق القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ“ کہے تو خداوند عالم اسے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔^(۵)

(۱). کافی ج ۲/ ص ۴۸۴.

(۲). کافی ج ۲/ ص ۵۱۹.

(۳). کافی ج ۲/ ص ۵۲۰.

(۴). کافی ج ۲/ ص ۵۲۰.

(۵). کافی ج ۲/ ص ۵۲۱.

۱۲۔ توسل بہ معصومین

اگر کسی غلام سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ اپنی خطا کو معاف کرانے کے لئے کسی ایسے شخص کا سہارا لیتا ہے کہ جو بادشاہ سے بہت زیادہ قریب ہو اور دوست بھی ہو اور خود بادشاہ بھی اسے دوست رکھتا ہو کہ جس کے کہنے پر بادشاہ اسے معاف کر سکتا ہو، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کا محتاج اور ضرورتمند ہے تو کسی بے نیاز کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لئے کسی ایسی ذات کا سہارا لےتا ہے جو اس مالدار کا قریبی دوست ہو کہ جس کے کہنے سے مراد پوری ہو جائے گی، بس اسی طرح خداتک پہنچنے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اس سے اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے ایسی ذوات مقدسہ کو سہارا اور وسیلہ قرار ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوں اور وہ انھیں اپنا حبیب سمجھتا ہو، اللہ تک پہنچنے کے لئے کسی ذات کو وسیلہ قرار دینے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو

اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے اور اس سے کوئی چیز طلب کرنے کے لئے کسی کو وسیلہ قرار دینا ضروری ہے کہ جن کے وسیلے سے ہماری توبہ قبول ہو جائے اور بگڑی ہوئی قسمت سنور جائے اور جسیجی کی تمنا ہے وہ بھی حاصل ہو جائے معصومین وہ ذوات مقدسہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہیں، پروردگار ان کی بات کو نہیں ٹال سکتا ہے، یہ زمین و آسمان، آفتاب و ماہتاب، چاند اور ستارے، دریا و سمندر شب کچھ انھیں کے طفیل سے قائم ہیں گویا یہ پوری دنیا انھیں کی وجہ سے قائم ہے، اب اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پہلے انھیں راضی کرے جسے پروردگار اپنی مرضی فروخت کر چکا ہو

اگر کوئی شخص اللہ سے کسی چیز کو طلب کرنا چاہتا ہے تو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور آئمہ اطہار کو واسطہ قرار دینا چاہئے، یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے امت نجات پاسکتی ہے، ان کے وسیلے کے بغیر نہ کوئی حاجت پوری ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو روز قیامت نجات مل سکتی ہے، یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے واسطے سے آدم (علیہ السلام) کی توبہ قبول ہوئی، ہابیل (علیہ السلام) کی نذر قبول ہوئی، کشتی نوح (علیہ السلام) میں سوار تمام لوگوں نے نجات پائی، یونس (علیہ السلام) مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے آتش نمرود گلزار ہوئی، اسماعیل (علیہ السلام) قربان ہونے سے بچ گئے، موسیٰ (علیہ السلام) کے لئے دریا میں راستہ بنا۔

معصومین کو وسیلہ قرار دینے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے: امام حسن عسکری سے منسوب ”تفسیر امام عسکری“ میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک دن جب سلمان فارسی قوم یہود کے پاس گزرے تو ان سے کہا: کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں اور تم سے وہ بات بتا سکتا ہوں جو آج ہی میں نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی زبان مبارک سے سنی ہے؟ ان لوگوں نے کہا: ضرور بیان کیجیے، سلمان فارسی اس قوم کے دین اسلام سے حرص رکھنے اور ان اصرار کرنے کی وجہ سے بیٹھ گئے اور کہا: میں نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: خداوند عالم فرماتا ہے: اے میرے بندو! کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تو تم اسے اس وقت پورا نہیں کرتے ہو جب تک کہ وہ کسی ایسے شخص کو واسطہ قرار نہ دے جو تمہیں مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور شفیع و واسطہ کے ذریعہ حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے؟

جان لو! میری مخلوق میں وہ ذات کہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور جو میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے وہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور ان بھائی علی اور ان کے بعد اور ان کے بعد آئمہ اطہار ہیں جو مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اور واسطہ ہیں اب تم جو شخص بھی کوئی حاجت رکھتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہو، یا مشکل میں گرفتار ہے تو اس حاجت پورا ہونے اور اس مشکل کے برطرف ہونے کے لئے چاہئے کہ دعا کرے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور ان کی آل پاک کو واسطہ قرار دے طلب کرو تا کہ میں تمہاری حاجت کو پورا کروں اور مشکل کو برطرف کروں، یاد رکھو! میری بارگاہ میں ان عظیم ذوات مقدسہ کے وسیلے سے حاجتوں کو پورا کرنا ان سے بہتر ہے جو تم اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے محبوب ترین شخص کو واسطہ قرار دیتے ہو۔^(۱)

داوُد قی سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو سنا ہے جب آپ دعا کرتے تھے تو اپنی دعائیں خدا کے لئے پنچت ن پاک یعنی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور امیر المومنین اور فاطمہ زہرا اور حسن اور حسین کو واسطہ قرار دیا کرتے تھے۔^(۲)

۱. تفسیر امام حسن عسکری / ص ۶۸

۲. وسائل الشیعہ / ج ۴ / ص ۱۱۳۹

۱۳۔ صلوات بر محمد و آل محمد

اگر کوئی بندہ اس چیز کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے تو دعا سے پہلے اور بعد میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) اور ان کی آل اطہار کو واسطہ قرار دے اور ان پر درود و سلام بھیجے، اور ان ذوات مقدسہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۱)

ترجمہ: بیشک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان! تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ امام صادق سے روایت ہے کہ: ایک دن رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) نے امام علی سے عرض کیا: اے علی! کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں کوئی خوشخبری دوں؟ عرض کیا: آپ پر میرے ماں باپ پر قربان جائیں، آپ تو ہمیشہ مجھے خوشخبری دیتے رہتے ہیں رسول اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) نے فرمایا: مجھے ابھی جبرئیل نے ایک خوشخبری دی ہے، علی نے عرض کیا: وہ کیا ہے مجھے بھی بتائیے؟ آنحضرت نے فرمایا: مجھے خبر دی گئی ہے کہ میری امت میں سے جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ میری آل پر درود بھیجتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور ملائکہ اس پر ستر مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں اور اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اس کے گناہ درخت سے پتوں کے مانند گر جاتے ہیں اور خداوند عالم اس بندے سے کہتا ہے: ”لیک یا عبدی وسعدیک“ اور اپنے ملائکہ سے کہتا ہے: تم میرے اس بندے پر ستر صلوات بھیجو، (نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) فرماتے ہیں:) میں اس پر سات سو مرتبہ صلوات بھیجتا ہوں لیکن اگر میرے ساتھ میری آل پر صلوات نہیں بھیجتا ہے تو اس کے اور آسمان کے درمیان ستر حجاب واقع ہو جاتے ہیں اور خداوند عالم اس کے جواب میں کہتا ہے: ”لا لیک ولا سعدیک“ اور اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے: اے میرے ملائکہ! اس کی دعا اس وقت تک کو آسمان پر نہ لانا جب تک کہ یہ میرے رسول کی آل پر صلوات نہ بھیجے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ) فرماتے ہیں: مجھ پر درود بھیجنے والا شخص جب تک میری آل پر درود و سلام نہیں بھیجتا ہے اس وقت رحمت خدا سے محروم رہتا ہے۔ (۲)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: لا یزال الدعاء محجوباً حتی یصلی علی محمد و آل محمد۔ (۳)

امام صادق فرماتے ہیں: یہ ثابت ہے کہ جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے تو دعا پردہ میں رہتی ہے (اور وہ خدا تک نہیں پہنچتی ہے)۔

(۱)۔ سورہ احزاب / آیت ۵۶

(۲)۔ کافی / ج ۲ / ص ۴۹۱

(۳)۔ امالی / ص ۶۷۶۔ ثواب الاعمال / ص ۱۵۷

۱۴۔ خفیہ دعا کرنا

دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب بھی کوئی دعا کرے اور بہتر ہے کہ ت نہائی اور خلوت میں بے نیاز کی بارگاہ میں دست نیاز بلند کرے اور یا جیسی بیماری سے دور رہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کے متقی و پرہیزگار ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دل میں ریاکاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو خداوند عالم ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے

عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال: دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة تعدل سبعین دعوة علانیة۔^(۱)

امام علی رضا فرماتے ہیں: بندہ کات نہائی میں ایک دعا کرنا ظاہری و عام طور سے کی جانے والی ستر دعاؤں کے برابر ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل ریاکاری سے پاک ہے اور حقیقت میں اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں ذلیل و حقیر شمار کرتا ہے ہو تو بہتر ہے کہ مومنین میں سے ایک شخص دعا پڑھے اور سب لوگ ”آمین“ کہیں یا سب مل کر ایک ساتھ دعا پڑھیں۔

۱۵۔ اجتماعی طور سے دعا کرنا

مستحب ہے کہ نماز جماعت کے بعد سب لوگ ایک ساتھ مل کر دعا کریں، یا امام جماعت یا کوئی دوسرا شخص دعا کرے اور سب آمین کہیں امام صادق فرماتے ہیں: ہمارے پدر بزرگوار کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی (تو عورتوں اور بچوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے اور سب آمین کہتے تھے)۔^(۲) امام صادق فرماتے ہیں: اگر چالیس لوگ ایک جگہ جمع ہو کر دعا کریں تو یقیناً خداوند عالم ان دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اگر چالیس لوگ جمع نہ ہو سکیں بلکہ چار شخص جمع ہوں تو ہر شخص دس مرتبہ خداوند متعال کو کسی حاجت کے لئے پکارے تو خدا ان کی دعا قبول کرتا ہے، اگر چار شخص جمع نہ ہو سکیں تو ایک ہی شخص چالیس مرتبہ اللہ کو پکارے (یعنی چالیس مرتبہ) ”یا اللہ“ کہے تو یقیناً خدا نے عزیز و جبار اسکی دعا کو مستجاب قرار دے گا۔^(۳)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ما اجتمع اربعة قط علی امر واحد ، فدعوا (اللہم لا تفرقوا عن اجابة)۔^(۴)

امام صادق فرماتے ہیں: اگر چار شخص دعا کے لئے جمع ہوں اور ایک ساتھ مل کر رب العزت کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔

(۱) کافی/ج ۲/ص ۴۷۶

(۲) کافی/ج ۲/ص ۴۸۷

(۳) کافی/ج ۲/ص ۴۸۷

(۴) کافی/ج ۲/ص ۴۸۷

۱۶۔ پہلے اپنے دینی بھائیوں کے لئے دعا کرنا

جب انسان رب کریم کی بارگاہ میں کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے اور اپنے رنج و غم کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے رنج و غم کے ساتھ دوسروں کے رنج و غم کو بھی یاد رکھے بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے دینی بھائیوں کے لئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کیونکہ جو شخص دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: دیکھو! میرے اس بندے کو اپنے رنج و غم کے ساتھ دوسروں کا رنج و غم بھی یاد ہے، یہ خود اپنے لئے جس چیز کی تمنا رکھتا ہے اسے دوسروں کے لئے بھی دوست رکھتا ہے لہذا خداوند عالم اس دعا کو قبول کر لیتا ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من قدم

اربعین رجلاً من إخوانه فدها لهم ثم دعا لنفسه استجيب له فيهم وفيه.^(۱)

امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص چالیس مومنوں کو اپنے اوپر مقدم رکھے اور پہلے ان کے لئے دعا کرے، اس کے بعد اپنے لئے تو اس کی دعا ان کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی مستجاب ہوگی۔

امام موسیٰ کاظم نے اپنے آباء سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا جب دعا کرتی تھیں تو تمام اہل ایمان مرد و عورتوں کے لئے دعا کرتی تھیں اور اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی تھیں، آپ سے پوچھا گیا: اے دختر رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ)! کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے دعائیں کرتی ہیں مگر اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی ہیں؟ فرمایا: پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔^(۲) امام حسن فرماتے ہیں: میری والدہ حضرت فاطمہ زہرا پوری رات محراب عبادت میں پیروں پہ کھڑی رہتی تھیں اور مرتب رکوع و سجود میں رہتی تھیں یہاں تک صبح نمودار ہو جاتی تھی اور میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ آپ مومنین و مومنات کے لئے دعا کرتی اور ان کا نام بھی لیا کرتی تھیں اور ان کے لئے کثرت سے دعائیں کرتی تھیں، ایک دن میں نے اپنی والدہ سے کہا: جس طرح آپ دوسروں کے لئے دعا کرتی ہیں اپنے لئے کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:

يا بنی! اول الجار ثم الدار.

اے میرے بیٹا! دوسرے ہم پر مقدم ہیں، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر۔^(۳)

(۱). من لایحضرہ الفقیہ ج ۲/ ص ۲۱۲

(۲). علل الشرائع ج ۱/ ص ۱۸۲

(۳). علل الشرائع ج ۱/ ص ۱۸۲

امام باقر اس آیہ مبارکہ ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(۱) کے بارے میں فرماتے ہیں: جو مومن اپنے دینی بھائی کے لئے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے: تم سب آئین کہو، اور خداوند عالم بھی جو کہ عزیز و جبار ہے کہتا ہے کہ: میں تجھے اسی کے مثل عطا کرتا ہوں جیسا تو اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہے کرتے ہیں اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے،^(۲)

امام علی بن الحسین فرماتے ہیں: جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے لئے غائبانہ طور سے دعا کرتا ہے یا اسے اچھائی سے یاد کرتا ہے تو ملائکہ اس مومن سے کہتے ہیں: تو اپنے بھائی کے لئے ایک بہت اچھا بھائی ہے، جبکہ وہ تیری نظروں سے غائب ہے اور تو اس کا ذکر خیر کر رہا ہے اور اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، خداوند عالم بھی تجھے اس کا دو برابر عطا کرتا ہے جو تو نے اپنے بھائی کے لئے طلب کیا ہے اور دو برابر اس کے بدلہ میں جو تو نے اپنے بھائی کا ذکر خیر کیا ہے۔^(۳)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: انّ دعاء المرء لاختیه بظہر الغیب یدرّ الرزق ویدفع المکر وہ۔^(۴)

امام صادق فرماتے ہیں: کسی شخص کا اپنے دینی بھائی کے لئے غائبانہ طور سے دعا کرنے سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہے۔

۱۷۔ دعائیں رکھنا عمومیت

دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں عمومیت رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسی چیز کو طلب کرے اسے سب کے لئے طلب کرے اور بہتر ہے کہ انسان دعاؤں میں جمع کی لفظیں استعمال کرے، خداوند عالم قرآن کریم میں اپنے بندوں کو یوں تعلیم دیتا ہے کہ اپنی عبادتوں، اور دعاؤں میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک رکھو اور اس طرح دعا کرو:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں راہ راست کی ہدایت فرما۔

(۱) ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے وہی دعوت الہی کو قبول (سورہ شوریٰ / آیت ۲۵)۔

(۲) کافی / ج ۲ / ص ۵۰۷

(۳) کافی / ج ۲ / ص ۵۰۸

(۴) کافی / ج ۲ / ص ۵۰۷

دعا کو عمومیت قرار دینے کے لئے چند روایت ذکر ہیں:

قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: اذا دعا احدكم فليعمّ فانّه اَوْجب للدعاء. (۱)

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: تم میں جب بھی کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو اپنی دعا کو عمومیت قرار دے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعائیں کرے کیونکہ اس طرح دعا کرنے سے خدا تمہاری دعا کو بہت جلد مستجاب کرتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص روزانہ پچیس مرتبہ ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ“ کہتا ہے خداوند عالم ہر مومن و مومنہ کے برابر جو اس دنیا سے رحلت کر گئے اور قیامت آنے ہر مومن و مومنہ کے برابر ایک حسنہ لکھتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے (سے) گناہ کو پاک کر دیتا ہے اور ایک درجہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ (۲)

عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام انه كان يقول: من دعا لاخوانه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل الله به عن كل ملك ايدعواله. (۳)

صفوان ابن یحییٰ سے مروی ہے امام علی رضا فرماتے ہیں: جو شخص مومن مرد و عورت اور مسلمان مرد و عورت کے لئے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم ہر مومن کے بدلے میں ایک فرشتہ موکل کرتا ہے تاکہ وہ اس دعا کرنے کے لئے دعا کرے۔ عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: ما من مومن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الا حياء منهم والاموات الا كتب الله بعدد كل مومن ومومنة حسنة من ذبعت الله آدم الى يوم ان تقوم الساعة. (۴)

صفوان ابن یحییٰ سے مروی ہے امام علی رضا فرماتے ہیں: جو شخص مومن مرد و عورت اور مسلمان مرد و عورت کے لئے دعا کرتا ہے چاہے وہ مردہ ہوں یا زندہ تو خداوند عالم حضرت ادم کے زمانہ سے روز قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن اور مومنہ کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: ہر وہ مومن جو دوسرے مومن مرد و عورت کے لئے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس شخص کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس نے ان مومن مرد و عورت کے لئے طلب کیا ہے جو اول دہر آج تک رحلت کر گئے ہیں اور ہر اس چیز کو عطا کرتا ہے جو اس نے ان مومن مرد و عورت کے لئے طلب کیا ہے جو روز قیامت تک آنے والے ہیں، روز قیامت جب اس بندہ کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا تو مومن و مومنات خداوند متعال سے کہیں گے:

۱. کافی/ج ۲/ص ۴۸۷

۲. امالی (شیخ صدوق)/ص ۴۶۲

۳-۴. ثواب الاعمال/ص ۱۶۱

اے پروردگار! یہ تو وہ شخص ہے جو ہمارے حق میں دعائیں کرتا تھا پس ہم تجھ سے اسے کئے بارے میں شفاعت کرتے ہیں، پس خداوند عالم ان کی شفاعت کو قبول کرے اور وہ آتشِ جہنم سے نجات پا جائے گا۔^(۱)

۱۸۔ دعا برائے استجابت دعا

دعا کرنے کے بعد اپنی دعا کے قبول ہونے کے بارے میں دعا کرنا چاہئے اور یہ کہا جائے: ”رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ“۔ تمام انبیاء و اولیاء کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کے بعد ”رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ“ کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم بارگاہِ خداوندی میں عرض کرتے ہیں: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾^(۲) ترجمہ: پروردگار! مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے اور اے پروردگار! تو میری دعا کو قبول کر لے۔

۱۹۔ دعا کے قبول ہونے پر یقین و اعتقاد رکھنا

دعا کرنے کرنے والے کو چاہئے کہ وہ دعا پر یقین و اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے قبول ہونے پر بھی یقین رکھتا ہوگا، وہ لوگ جو دعا پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی کوئی امید نہیں رکھتے ہیں یعنی یقین و اعتقاد کے ساتھ دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ ناامیدی کے ساتھ دعا اور توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے معاف ہونے کی کوئی امید نہیں رکھتے ہیں تو خداوند عالم ایسے لوگوں کی دعا و توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے ناامیدی ایک گناہِ عظیم اور شیطانی و سوسہ ہے لہذا انسان کو چاہئے اپنے آپ کو ناامیدی کی راہ سے باہر نکالے اور شیطانی و سوسہ کو دور کرے بلکہ ضروری ہے کہ انسان خوش گمانی رکھے اور اپنی نماز و دعا اور توبہ کے قبول ہونے کی امید رکھے اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ پروردگار عالم میری نماز و دعا کو قبول کرے گا، اگر توبہ کروں تو وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر اسے یاد کروں تو وہ جواب ضرور دے گا، اگر عمل خیر انجام دوں تو قبول کرے گا اور اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: اِنَّ اللہ عزوجل لا یتعجب دعاءً یظہر من قلب ساء ، فاذا دعوت فاقبل بقلبك فظنّ حاجتك بالباب۔^(۳) امام صادق فرماتے ہیں: بیشک خداوند عالم اس دعا کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے جو غفلتِ دل کے ساتھ انجام دی جاتی ہے لہذا تم جب بھی دعا کرو تو اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھو، اس کے قبول ہونے کا دل میں یقین رکھو اور یہ گمان کرو کہ گویا حاجت تمہارے دروازے پہ کھڑی ہے۔

(۱) کافی ج ۲/ ص ۵۰۸

(۲) سورہ ابراہیم (علیہ السلام) / آیت ۴۰

(۳) مکارم الاخلاق / ص ۷۰

اوقات دعا

۱۔ شب جمعہ

معصومین سے منقول روایتوں میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہیں اور اس شب میں کی جانے والی دعا قبول و مستجاب ہوتی ہے، شب جمعہ کے بارے میں شیخ طوسی نے کتاب ”تہذیب الاحکام“ یہ روایت نقل کی ہے: امام محمد باقر فرماتے ہیں: بیشک خداوند عالم ہر شب جمعہ رات کے شروع سے طلوع فجر تک عرش سے آزدیتا ہے: کیا کوئی مومن بندہ نہیں ہے جو طلوع فجر سے پہلے اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کے بارے میں مجھ سے طلب کمرے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی مومن بندہ نہیں ہے جو طلوع فجر سے پہلے جو مجھ سے اپنے گناہوں کے لئے توبہ و استغفار کرے، تاکہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی مومن بندہ نہیں ہے کہ جس پر میں نے (اس کے افعال و کردار کی بنا پر) رزق کو تنگ کر رکھا ہو، اور وہ طلوع فجر سے پہلے مجھ اپنے رزق میں زیادتی کے بارے تقاضا کرے، تاکہ میں اس کے رزق میں زیادتی اور وسعت عطا کروں؟ کیا کوئی مومن بندہ نہیں ہے جو مریض ہو اور طلوع فجر سے پہلے مجھ سے شفا کی دعا کرے، میں ضرور اسے شفا و عافیت دوں گا؟ کیا کوئی مومن بندہ نہیں ہے جو کسی جیل میں زندان و مغموم ہو اور مجھ سے اپنی آزادی کی دعا کرے تاکہ میں اسے طلوع فجر سے پہلے زندان سے رہائی دوں اور اس کے لئے راستہ کھول دوں؟ کیا کوئی مومن بندہ نہیں ہے جو مظلوم ہو اور مجھ سے تقاضا کرے تاکہ میں طلوع فجر سے پہلے اس کے ستم کو اس سے دور کروں اور میں اس ظلم کے بارے میں جو اس پر کیا گیا ہے اس کی مدد کروں؟ امام محمد باقر شب جمعہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شب جمعہ آسمان سے آواز یہ دیتا رہتا ہے یہاں تک فجر طلوع ہو جاتا ہے۔^(۱)

۲۔ روز جمعہ

معصومین نے روز جمعہ کی جو فضیلت بیان کی ہیں ان میں ایک یہ بھی اس دن کی جانے والے دعا ضرور قبول ہوتی ہے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: روز جمعہ دنوں کا سید و سردار ہے اور سب سے عظیم دن ہے، خداوند عالم اس دن میں انجام دئے جانے والے نیک اعمال کا ثواب دو برابر کر دیتا ہے، نامہ اعمال سے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے، دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے رنج و غم اور مشکلوں کو دور کرتا ہے، بڑی حاجتوں کو قبول کرتا ہے اور یہ دن وہ کہ جسے پروردگار نے رات پر برتری دی ہے کیونکہ اس دن خداوند عالم کی رحمت اپنے کے لئے کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے اور اکثر گروہوں کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے

پس جو بندہ بھی اس دن خدا کو پکارے اور اس کے حق و رحمت کو پہچانے تو خداوند عالم اسے آتش جہنم سے نجات دے گا، اگر کوئی شخص اس شب یا روز جمعہ میں انتقال کر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے اور روز قیامت عذاب الہی سے محفوظ رہے گا اور جو شخص اس دن کی عظمت و حرمت کو ہلکا سمجھتا ہے اور اس کی نماز سے روگردانی کرتا ہے یا کسی کار حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو خدا اسے اصل جہنم کرے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔^(۱)

۳۔ نماز پنجگانہ کے وقت

وہ اوقات کہ جن میں دعا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ روایت نقل ہوئی ہیں اور ان اوقات میں دعا کرنے سے قبول ہونے کی زیادہ امید کی گئی ہے وہ یہ ہیں کہ نماز پنجگانہ کے وقت دعا کی جائے خصوصاً نماز کے بعد دعا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے امام صادق فرماتے ہیں: چار موقع ایسے ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز شب کے قنوت میں، نماز صبح کے بعد، نماز ظہر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد۔^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب زوال کا وقت پہنچتا ہے تو آسمان اور بہشت کے تمام دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ خوشحالی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جن کے عمل صالح اوپر پہنچتے ہیں۔^(۳)

زوال آفتاب اور ظہر کے وقت کے بارے میں عبد اللہ ابن حماد انصاری سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے سنا ہے: اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء وابواب الجنان وقضيت الحوائج العظام فقلت: من اي وقت؟ فقال: مقدار ما يصلي الرجل اربع ركعات متراًسلاً. زوال آفتاب ایسا وقت ہے کہ جس وقت آسمان اور جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور (چھوٹی حاجتوں کے علاوہ) بڑی و مہم حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، میں نے امام (علیہ السلام) سے پوچھا: اس کی وقت کی مقدار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: زوال کے بعد جنت نے وقت میں (انسان سکون و آرام کے ساتھ چار رکعت نماز پڑھ سکے۔^(۴)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفتح ابواب السماء ويستجاب الدعاء في اربعة مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة.^(۵)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: چار موقع اور وقت ایسے ہیں کہ جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں: ۱۔ اس وقت کہ جب راہ خدا میں جہاد کرنے والے مسلمان دشمن کے مقابلہ میں صف آرا ہوتے ہیں۔ ۲۔ باران رحمت کے نزول کے وقت ۳۔ نماز کے وقت ۴۔ کعبہ کی زیارت کے وقت۔

(۱) کافی ج ۳/ص ۴۱۴۔ تہذیب الاحکام ج ۳/ص ۲

(۲) کافی ج ۲/ص ۴۷۷۔ (۳) من لایحضرہ الفقیہ ج ۱/ص ۲۱۴۔ (۴) فلاح السائل ص ۹۵۔ (۵) نہج الفصاحة ص ۳

۴۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد

انسان چاہے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو یا مسجد میں، جماعت سے پڑھ رہا ہو یا فرادی، اس کو چاہئے کہ نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد اپنی جگہ سے بلند نہ ہو بلکہ مستحب ہے کہ کچھ دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور، تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کے بعد اپنے پروردگار سے مناجات کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور طلب مغفرت کرے اور دنیا و آخرت کے بارے اس سے مدد طلب کرے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: انّ اللہ فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات فعلیکم بالدعاء فی

ادبار الصلوات۔^(۱)

حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں: خداوند عالم نے اپنے محبوب ترین اوقات میں تم لوگوں پر نمازوں کو واجب قرار دیا ہے لہذا اپنی حاجتوں و تمناؤں کو واجب نمازوں کے ادا کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں بیان کرو۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من صلی صلاة الفریضة وعقب الی اخری، فهو ضیف اللہ، وحق علی اللہ ان

یکرم ضیفہ۔^(۲)

حضرت امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص ایک وقت کی واجب نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک دعا و تعقیبات و مناجات میں مشغول رہتا ہے وہ خدائے عزوجل کا مہمان رہتا ہے اور خداوند متعال کا حق ہے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ حضرت امام محمد باقر اس آیہ مبارکہ ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾^(۳) (جب تم فارغ ہو جاؤ تو نصب کر دو اور اپنے پروردگار کی طرف رخ کرو) کے بارے میں فرماتے ہیں: اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اور سلام پڑھ لو تو اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو دنیا اور آخرت کے بارے میں دعا کرو۔^(۴)

(۱) نہج الفصاحۃ / ص ۳.

(۲) خصال / ص ۲۷

(۳) سورہ شرح / آیت ۷-۸

(۴) تہذیب الاحکام / ج ۲ / ص ۱۰۳.

مجمع البیان / ج ۱۰ / ص ۳۹۱

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اَنّہ قال: اذا فرغ العبد من الصلاة ولم یسئل اللہ تعالیٰ حاجتہ یقول اللہ تعالیٰ لملائکتہ: انظروا الی عبدی فقد اَدّٰی فَرِیضَتی ولم یسئل حاجتہ منّٰی کأنّہ قد استغنی عَنّی، خذوا صلاتہ فاضربوا بها وُجُہہ۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و درخواست نہیں کرتا ہے تو خداوند متعال اپنے ملائکہ سے کہتا ہے: میرے اس بندہ کو دیکھو، اس نے میرے واجب کو تو ادا کر دیا ہے مگر اس کے بعد مجھ سے کسی چیز کی تمنا نہیں کی ہے گویا وہ خود کو مجھ سے بے نیاز سمجھتا ہے، پس تم ایسا کرو کہ اس کی نماز کو پکڑ کر اسی کے منہ پر مار دو۔
زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق سے دو لوگوں کے عمل بارے میں پوچھا کہ جن میں ایک شخص نے صبح تک بیٹھ کر نمازیں پڑھیں اور دوسرے شخص نے بیٹھ کر دعا و مناجات کی، ان دونوں میں کس کا عمل افضل ہے؟ امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ”الدعاء افضل“ دعا کرنا بہتر ہے۔^(۲)

۵۔ اذان و اقامت کے درمیان

اذان و اقامت کے درمیان دعا کا بہترین وقت، اس وقت کی جانے والی درخواست کی جاتی ہے بلکہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: الدعابین الاذان والاقامة لا یردّ۔^(۳)
پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا واپس نہیں کی جاتی ہے بلکہ وہ بارگاہ خداوندی قبول ہوتی ہے۔

۱۔ مستدرک الوسائل/ج ۵/ص ۲۹

۲۔ وسائل الشیخہ/ج ۱/ص ۲۶۸

۳۔ جامع المقاصد/ج ۲/ص ۱۸۶

دعا کی جگہ

خداوند عالم سمع و علیم ہے وہ اپنے بندوں کی تمام باتوں کو سنتا بھی ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے، انسان جہاں اور جس جگہ بھی اس سے کوئی چیز طلب کرے اور اپنی حاجتوں کو بیان کرے تو وہ اسے عطا کرتا ہے لیکن دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ اگر ان جگہوں پر دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور اور بہت جلد بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے یا اس کے قبول ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اور وہ مقامات یہ ہیں:

۱۔ خانہ کعبہ

وہ مقام کہ جس کی طرف رخ کمر کے نماز پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے اور جس میں پہلے امام کی ولادت ہوئی ہو، جس کا طواف کرنا ہر حاجی پر واجب قرار دیا گیا ہو وہ کت نا بابرکت مقام ہوگا، یقیناً اگر اس جگہ پر اللہ تبارک سے تعالیٰ سے کسی چیز کو طلب کیا جائے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، یہ علی (علیہ السلام) کی جائے ولادت کے دیدار کا اثر ہے کہ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے

روی عن الرضا علیہ السلام: ما وقف احدٌ ببلک الجبال الا استجیب له فاما المومنون فيستجاب لهم في آخرتهم، واما الکفار فيستجاب لهم في دنياهم۔ امام علی رضا فرماتے ہیں: ہر وہ شخص جو اس جبال (کعبہ) پر توقف کرے تو اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی لیکن مومنین کی دعا ان کی آخرت کے بارے میں اور کافروں کی دعا ان کی دنیا کے بارے میں قبول ہوتی ہیں۔^(۱)

قال ابو جعفر علیہ السلام: ما يقف احدٌ على تلک الجبال بَرّ ولا فاجر الا استجاب الله له فاما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، واما الفاجر فيستجاب له في دنياه۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں: اس جبال (کعبہ) پر توقف کرنے والے شخص کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوتی ہے، دعا کرنے والا نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر، لیکن نیکوکار شخص کی اس کی دنیا و آخرت دونوں کے بارے میں دعا قبول ہوتی ہے لیکن فاسق و فاجر کی دعا صرف اس کی دنیا کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔^(۲)

۲۔ مسجد

مسجد خانہ خدا ہے اور روئے زمین پر افضل ترین جگہ ہے اور اہل معرفت کی جائے گاہ اور محل عبادت ہے اور صدر اسلام سے لے کر آج تک ایک دینی والہی مرکز ثابت ہوئی ہے، مسجد مومنین کے دلوں کو آباد اور روحوں کو شاد کرتی ہے اور مسجد ایک ایسا راستہ ہے

(۱) کافی ج ۴/ ص ۲۵۶۔ عده الداعی/ ص ۴۷

(۲) من لایحضرہ الفقیہ ج ۲/ ص ۲۱۰

جو انسان کو صراطِ مستقیم اور ہدایت و بہشت کی طرف لے جاتا ہے اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، جب کوئی شخص کسی کے گھر مہمان ہوتا ہے اور صاحب خانہ سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمانوں کو عزیز رکھتا ہے اور کسی کو اپنے گھر سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا ہے۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: مکتوب فی الموراة: ان بیوتی فی المارض المساجد، فطوبی لعبد تطہر فی بیتہ ثم زارنی فی بیتی وحق المزور ان یکرم الزائر۔ امام صادق فرماتے ہیں: کتاب توریت میں خداوند عالم فرماتا ہے: بیشک مسجدیں روئے زمین پر میرا گھر ہیں، خوشخبری ہے ان بندوں کے لئے کہ جو پہلے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں پاک و پاکیزہ کرے اور اس کے بعد میرے گھر کی زیارت کرے، اس کے بدلہ میں اب مجھ پر لازم ہے کہ اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کا اکرام کروں (اور ان کی حاجتوں کو پورا کروں) (۱)

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: کان ابی اذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فاذا اردت ذلک قدم شیئا فتصدق به، وشم شیئاً من الطیب وروح الی المسجد فدعا فی حاجته بما شاء۔

امام صادق فرماتے ہیں: جب بھی میرے والد کو کوئی پیش آتی تھی تو زوال کے وقت آفتاب کے وقت اس حاجت کو طلب کرتے تھے پس جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہوتی تھی تو دعا سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو معطر کرتے تھے اس کے بعد مسجد روانہ ہوتے تھے اور پھر جیسیر کی بھی حاجت ہوتی تھی اسے بارگاہ خداوندی سے طلب کرتے تھے۔ (۲)

مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ)، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، مسجد حنّانہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں

۳۔ حرم مطہر معصومین اور امام بارگاہ

ملک عربستان کے شہر مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جو کہ جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی لخت جگر اور ان کی نسل سے تین امام معصوم (حضرت حسن، زین العابدین اور محمد باقر) دفن ہیں ملک عراق کے شہر نجف اشرف کے مولائے کائنات حضرت علی کا حرم مطہر واقع ہے اور کربلائے معلیٰ کے جہاں امام حسین اور حضرت ابوالفضل العباس واقع ہیں اور اسی ملک میں کے شہر کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کا حرم واقع ہے

(۱) ۲/ علل الشرائع ج ۳۱۸

(۲) ۴۸۔ عده الداعی / ص

دفن ہیں اور شہر سامرہ کہ جہاں امام علی نقی اور امام حسن + کا حرم مطہر واقع ہے ملک ایران کے شہر مشہد مقدس کہ جہاں اٹھوے امام علی ابن موسیٰ الرضا حرم مطہر واقع ہے اور اسی ملک کے شہر قم میں ان کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ کا حرم واقع ہے یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، رنج و غم دور ہوتے ہیں، یہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں لاعلاج لوگوں کو بھی شفا نصیب ہوتی ہے اور ان مقامات میں سب سے بہترین مقام کہ جہاں پر بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ روضہ شہداء حضرت امام حسینؑ خصوصاً قبہ منورہ کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں ان مقامات مقدسہ پر دعا کرنے کے بارے میں پوری ایک مفضل کتاب کی ضرورت کے لکھنے ضرورت ہے اور اس بارے میں کتابیں بہت زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں ہم اپنی اس کتاب میں صرف معصوم سے منقول دو روایت ذکر کر رہے ہیں جن کے ذریعہ حرم و حائر حضرت امام حسین کی عظمت و منزلت معلوم ہوتی ہے۔

پہلی روایت

روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت امام جعفر صادق مریض ہوئے تو آپ نے اپنے عزیزوں کو حکم دیا کہ کسی کو امام حسین کی قبر پر بھیج کر میرے لئے دعا کرائیں، جیسے ہی امام (علیہ السلام) نے یہ بات کہی تو سننے والوں نے کہا کہ: ایک شخص بہت جلد کرب و بلا کے لئے روانہ کیا جائے، لہذا ایک شخص کو جب کربلا جانے کے لئے تلاش کیا گیا اور اس سے کربلا جانے کے لئے کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ: میں جانے کے لئے تیار ہوں لیکن جس طرح امام حسین مقرر الطاعۃ امام ہیں حضرت امام جعفر صادق بھی مقرر الطاعۃ امام ہیں، لوگوں نے اس کی اس بات کو امام صادق کے پاس آکر بیان کیا تو امام (علیہ السلام) نے اس جواب میں فرمایا: بات وہی صحیح ہے جو اس نے کہی ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ خداوند عالم کے کچھ (بقعے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے اور قبر حسین کا بقعہ ان ہی میں سے ایک ہے)۔^(۱)

دوسری روایت

جلیل القدر شیخ جعفر ابن محمد ابن قولیہ نے اپنی کتاب ”کامل الزیارات“ میں ابو ہاشم جعفری سے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام علی نقی نے اپنی بیماری کے زمانہ میں ایک شخص کو محمد ابن حمزہ کے پاس بھیجا، لیکن امام (علیہ السلام) کا وہ قاصد پہلے میرے پاس آیا اور مجھے خبر دی

کہ امام (علیہ السلام) بار بار فرما رہے تھے: “إِنْعَثُوا إِلَى الْحَائِرِ” کسی کو امام حسین کے روضہ پر بھیج دو تاکہ وہاں جا کر میرے لئے دعا کرے، میں نے کہا: محمد ابن حمزہ سے کیوں نہیں کہا؟ میں حائر جاؤں گا۔ اس کے بعد میں خود امام (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آپ پر قربان جاؤں میں حائر جا رہا ہوں، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: ذرا غور فکر کرو، تم تقیہ کی حالت میں ہو کسی کو تمہاری خبر نہ ہو جائے اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے فرمایا: محمد ابن حمزہ رازدار نہیں ہے وہ زید ابن علی سے تعلق رکھتا ہے یہ کنایہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سنے

جعفری کہتے ہیں کہ: میں نے اس بات سے علی ابن بلال کو مطلع کیا تو انھوں نے کہا: حضرت کو حائر کی کیا ضرورت ہے وہ تو خود ہی حائریں، پس جب میں کربلا جا کر حائر امام حسین میں دعا کر کے سامرہ واپس آیا اور امام علی نقی سے ملاقات کے لئے ان گھر پہنچا اور بیٹھ گیا جب امام (علیہ السلام) تشریف لائے تو میں نے امام (علیہ السلام) کے احترام میں اٹھنا چاہا مگر امام (علیہ السلام) نے مجھے بیٹھ رہنے کا حکم دیا، جب میں نے آپ کے لطف و کرم کے آثار دیکھے تو علی ابن بلال کی بات آپ کے سامنے پیش کی، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے جبکہ نبی و مومن کی حرمت کعبہ کہیں زیادہ ہے اور خدا نے کہا ہے کہ عرفات میں جا کر توقف کریں کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں) خدا اپنا ذکر پسند کرتا ہے اور حائر (روضہ امام حسین) ان میں سے ایک ہے۔^(۱)

سفینۃ النجاح حضرت امام حسین اور باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس صرف شیعوں ہی کی مدد نہیں کرتے ہیں اور صرف انھیں کی فریاد نہیں سنتے ہیں کو سنتے ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں جو دنیا کے رحمت بن کمر آئے، یہ وہ ہستیاں جو دکھیاروں کے دھرم و مذہب کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ فریادی کے دل کے یقین اور اس کے سوز و اخلاص کو دیکھتے ہیں اور دل کا یقین اثر ضرور دکھاتا ہے، جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے یا انھیں دور سب پکارے تو وہ خدا کی دی ہوئی قدرت اور شکتی سے اس کی مصیبت کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں، یہ ان کے گھر کی ریت نہیں کہ وہ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیں، ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہونے والے اور انھیں فریاد کرنے والے مایوس نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور ان کی فریاد اور آواز کربلا کی راجدھانی تک ضرور پہنچتی ہے، دنیا میں کت نے غیر مسلم لوگ ہیں جو امام حسین (علیہ السلام) اور حضرت عباس (علیہ السلام) کے در سے اپنی مرادیں پاتے ہیں، ہندو پاک اور دیگر ممالک میں کت نے غیر مسلم لوگ ایسے ہیں جو ہر سال ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے نام سے دنیا بھر ہر قوم و ملت کے ہزاروں لوگ شفا پاتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو پہنچتے ہیں۔

یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنھیں خداوند عالم نے ہر زبان کے بولنے اور سمجھنے کی قدرت عطا ہے، خواہ ان سے کوئی شخص ہندی زبان میں ان سے کسی چیز کو طلب کرے یا فارسی، یا ترکی زبان، اردو میں یا پشتو، تلگو میں یا مراٹھی میں یا اور کسی دوسری زبان میں، بعض واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن میں آپ نے اپنے ہندی زبان والے سے ہندی میں باتیں کی ہیں اور فارسی والے سے فارسی میں کلام کیا ہے۔

کن لوگوں کی دعا مستجاب ہوتی ہیں

خداوند عالم اپنے تمام بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے، مومن منافق، عالم جاہل، امیر غریب، قہری دیہاتی سب کو رزق روزی دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بارے میں روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی دعا ضرور یا بہت جلد قبول ہوتی ہے:

۱۔ انبیاء و رسل اور امام عادل کی دعا

انبیاء و رسل اور معصومین اور عادل پیشوا اور ہنما کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے اور خداوند عالم ان فریاد کو بہت جلد سنتا ہے، قرآن کریم میں چند واقعات ایسے ہیں جن سے یہ صاف واضح ہے کہ خداوند عالم اپنے نیک بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے خداوند عالم نے ہابیل کی دعا قبول کو کیا اور قابیل کو ہلاک کر دیا، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، وہ لوگ کہ جو حضرت صالح کے ناقہ کو قتل کرنے میں شریک تھے اور نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے ان پر خدا نے کس طرح کا عذاب نازل کیا، طوفان نوح (علیہ السلام) کی داستان کہ جسے قرآن کریم میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے: جب حضرت نوح کو اس بات یقین ہو گیا کہ اب ان چند افراد کے علاوہ کوئی اور شخص ایمان لانے والا نہیں ہے تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ﴾ ^(۱) پروردگار! تو کسی کافر کو زمین زندہ باقی نہ رکھ۔

خداوند عالم نے حضرت نوح کو کشتی بانی کا حکم دیا، جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو توت نور سے پانی ابلنا شروع ہوا، حضرت نوح اپنے مومنین کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوئے اور سب جگہ پانی ہی پانی ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ کشتی نوح میں سوار ہوئے انھوں نے نجات پائی اور جو سوار نہ ہوئے وہ سب غرق و ہلاک ہو گئے متقی اور عادل رہنما کے بارے میں عوف ابن مالک اشجعی سے مروی ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو یہ فرماتے سنا ہے:

خياراً تمتكم الذين تحبونكم ويحبونكم ويصلون عليكم وشراراً تمتكم الذين تبغضون ويبغضون وتلعنونهم ويلعنونكم۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: تمہارا بہترین امام ورہبر وہ ہیں کہ جنہیں تم دوست رکھتے ہو اور وہ بھی تمہیں دوست رکھتے ہیں، تم ان کے لئے دعا کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اور تمہارے بدترین رہنما وہ ہیں جنہیں تم دشمن رکھتے ہو اور وہ بھی تمہیں دشمن رکھتے ہیں، تم ان کے لئے نفرین کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے نفرین کرتے ہیں۔

۲۔ مظلوم کی دعا

جب کوئی مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اپنی مظلومیت کی وجہ سے اس کے جسم پر خوف خدا بھی ہوتا ہے اور تضرع کی حالت بھی طاری رہتی ہے اور اس دل بھی بہت رنجیدہ رہتا ہے لہذا پروردگار عالم اس کے خلوص اور بے چارگی کو دیکھ کر اس کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے، اسی طرح اگر وہ کسی کے لئے بد دعا بھی کرتا ہے تو وہ بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ : ایاکم ودعوة المظلوم فانه ترفع فوق السحاب حتی ینظر اللہ عزوجل الیہا فیقول : ارفعوہا حتی استجیب لہ ، وایاکم ودعوة الوالد ، فانه احذمن السیف۔^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: مظلوم کی دعا سے ڈرو؛ کیونکہ مظلوم کی دعا بادلوں اور موانع دعا کے چردوں سے گذر کر آسمان تک پہنچتی ہے، جب خداوند عالم مظلوم کی دعا کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اپنے فرشتوں کو دینا ہے: اس دعا کو بہت جلد اوپر لے آؤ تاکہ اسے قبول کروں، اور باپ کی نفرین سے بھی ڈرو؛ کیونکہ وہ شمشیر براں سے بھی تیز ہوتی ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: کان ابی یقول: اتقوا الظلم فان دعوة المظلوم تصعد الی السماء۔^(۳)

امام باقر فرماتے ہیں: مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔

ان دونوں مورد (عادل رہنما اور مظلوم کی دعا) کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کمرے کہ جب خداوند عالم امام عادل اور مظلوم کی دعا کو مستجاب کرتا ہے تو پھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے دشمنوں کے بد دعا کیوں نہیں کی، یا حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کبریٰ نے دعا کیوں نہیں کی؟

(۱) مکارم الاخلاق / ص ۲۷۵

(۲) الغدیر (علامہ امینی) / ج ۱۳۸۷

(۳) کافی / ج ۲ / ص ۵۰۹

(۴) کافی / ج ۲ / ص ۵۰۹

اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ، امام حسین اور امام زین العابدین اور زینب کبریٰ رحمت للعالمین سے رشتہ رکھتے تھے، دوسروں پر رحم کرم کرنا، حتیٰ دشمن کو بھی اپنے در سے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور مولائے کائنات حضرت علی سے ورثہ میں ملا ہے لہذا وہ کس طرح دشمن کے لئے بددعا کر سکتے تھے، اگر امام حسین یا امام زین العابدین یا زینب کبریٰ دشمنوں کی نابودی کے لئے بددعا کر دیتے تو قیامت برپا ہو جاتی اور دین اسلام بھی نابود ہو جاتا، جب حضرت زینب نے دربار شام میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کئے تو امام سجاد (علیہ السلام) نے فرمایا: اے پھوپھی! ان بددعا نہ کرنا ورنہ تمہارے بھائی 'حسین (علیہ السلام) کی محنت بے کار ہو جائے گی اور اسلام صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے۔

۳۔ فرزند صالح کی والدین کے حق میں دعا

ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے والدین کے لئے دعا کرے خواہ والدین حیات ہوں یا دنیا سے سفر کر چکے ہوں، کیونکہ والدین ان کے وجود میں لانے کا سبب ہوتے ہیں، والدین ان کی تربیت کرتے ہیں، انبیاء و آئمہ اور اولیائے خدا کی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لئے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتے تھے، والدین کی اطاعت کرنے اور ان کے لئے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء و آئمہ خوش ہوتے ہیں، والدین کے لئے دعا کرنے سے دنیا و آخرت کی سعادت اور خوشبختی نصیب ہوتی ہے اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے انسان کو اپنے کے لئے دعا کرنی چاہئے، اگر کوئی فرزند اپنے والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس بندہ کی والدین کے بارے میں دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) سے پوچھا: یا نبی اللہ! لوگوں کا انسان پر سب سے بڑا کونسا حق ہے؟ آنحضرت نے فرمایا: ماں اور باپ کا حق۔^(۱) حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں اپنے والدین کے لئے دعا کی:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾^(۲) پروردگار! مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنین کو اس دن جس دن کے لئے بلند کیا جائے گا بخش دے۔

اور حضرت نوح اپنے والدین کے لئے اس طرح دعا کرتے ہیں: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾^(۳)

پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمام مومنین و مومنات کو بخش دے اور ظالموں کے لئے ہلاک کے علاوہ کسی شے میں اضافہ نہ کرنا۔

۱۔ مستدرک الوسائل / ج ۱۵ / باب ۷۷ / ح ۳-۲۰ / سورہ ابراہیم / آیت ۴۲-۳۰ / سورہ نوح / آیت ۲۸

سوال یہ ہے کہ اگر والدین مسلمان نہ ہوں یا حق امامت کی معرفت نہ رکھتے ہوں کیا پھر بھی ان کے لئے دعا کرنی چاہئے؟
 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہوں یا کافر، مومن یا منافق، ان کے لئے دعا کرنے سے دوری نہیں کرنی چاہیے،
 ان کے لئے توبہ و استغفار کرنا چاہئے، ان کے طول عمر کی دعا کرنی چاہئے
 معمر ابن خلاد سے مروی ہے کہ میں نے امام علی رضا سے عرض کیا: کیا مجھے والدین کے لئے دعا کرنی چاہئے جبکہ وہ حق امامت کی
 معرفت نہیں رکھتے ہیں؟ امام (علیہ السلام) (علیہ السلام) نے فرمایا:

ادع لهما وتصدق منهما، وان كان حيَّين لا يعرفان الحق فدارهما فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الله بالرحمة
 لا بالعقوب. (۱)

ہاں! ان دونوں کے لئے دعا کرو اور ان کی طرف سے صدقہ بھی دو، اگر وہ دونوں زندہ ہوں اور حق کی معرفت نہیں رکھتے ہوں تو ان
 کے ساتھ اچھے تعلقات ضرور رکھو اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کیونکہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ) کا ارشاد گرامی ہے: خداوند عالم
 نے مجھے رحمت کے ساتھ مبعوث کیا ہے نہ عقوب کے ساتھ یعنی والدین کی نافرمانی مت کرو اور انھیں رنجیدہ بھی نہ کرو کہ جسکی وجہ
 سے انسان خود بخود عاق والدین ہو جاتا ہے۔

صحیفہ شجادیہ میں آیا ہے کہ امام زین العابدین کسی بھی وقت اپنے والدین کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے اور بارگاہ خداوندی اس
 طرح راز و نیاز کرتے تھے: اللہم لات نسئی ذکرهما فی ادبار صلواتی ، وفی آن من اناء لیلی ، وفی کل ساعة من ساعات
 نھاری۔

بارالہا! تو مجھے میرے والدین کے بارے میں ہر نماز کے بعد ان کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا اور پوری رات اور پورے دن کی کسی
 گھڑی میں مجھے والدین کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا بلکہ میں ہر وقت انھیں یاد کرتا رہوں اور ان کے لئے دعائیں کرتا رہوں۔ (۲)

۱. کافی / ج ۲ / ص ۱۵۹

۲. صحیفہ شجادیہ / دعائے ۱۶ / بند ۳۰

۴۔ نیک والدین کی دعا اولاد کے حق

جست نادل والدین کا اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لئے تڑپتا ہے کسی چیز کے لئے نہیں تڑپتا ہے، والدین جو کچھ کمرتے ہیں اپنی اولاد کی کامیابی کے لئے کام کمرتے ہیں، وہ بارگاہ خداوندی میں اپنی اولاد کے لئے جب بھی دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم اسے قبول کرتا ہے خدا نخواستہ اگر اولادنا فرمان نکل آئے تو والدین کا دل بہت پریشان رہتا ہے، بعض والدین تو اپنی اولاد کے کارناموں کو دیکھ کر ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتے ہیں، اب ایسی حالت میں اگر وہ اپنی اولاد کے لئے بارگاہ خداوندی بد دعا کر دیں تو خدا اسے قبول کر لیتا ہے والدین کی اپنے فرزندوں کے بارے میں دعا کرنے سے متعلق چند روایت ذکر ہیں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته۔^(۱)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: وہ دعا جو والد اپنی اولاد کے لئے کرتا ہے اس دعا کے مانند ہے جو ایک نبی اپنی امت کے لئے کرتا ہے یعنی جس طرح خداوند عالم انبیائے کرام کی ان دعاؤ کو جو وہ اپنی امت کے بارے میں کمرتے ہیں قبول کرتا ہے اسی والدین کی اس دعا کو جو اپنی اولاد کے بارے میں کرتے ہیں ضرور قبول کرتا ہے۔

۶۔ معصوم بچہ کی دعا

جب تک بچہ نے کوئی گناہ انجام نہ دیا ہو تو خداوند عالم اس کی اکثر دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اس بارے میں امام علی رضا نے اپنے آباء سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں:

دعاء اطفال ائمتی مستجاب ما لم يقارفوا الذنوب۔^(۲)

میری امت کے بچوں کی دعا اس وقت تک جب تک کہ ان کے ہاتھ کسی گناہ سے آلودہ نہ ہوئے ہوں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔

(۱) نہج الفصاحۃ / ص ۴۸۲

(۲) بحار الانوار / ج ۳۵۷

۷۔ روزہ دار کی دعا

اگر روزہ دار افطار سے پہلے پورے دن میں یا افطار کرتے وقت کوئی دعا کرے تو وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے، اس بارے میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے جسے آپ نے حاجی اور مجاہد کے وطن واپسی تک کے مورد میں ملاحظہ کر چکے ہیں لہذا تکرار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے علاوہ معصوم (علیہ السلام) سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے:

عن ابی الحسن علیہ السلام قال: دعوة الصائم تستجاب بعد افطاره وقال علیہ السلام: انّ لصائم عند افطاره دعوة لا تردّ. (۱)

حضرت ابوالحسن (ساتوے یا آٹھوے امام) فرماتے ہیں: افطار کے وقت روزہ کی دعا قبول ہوتی ہے اور فرماتے ہیں: افطار کے وقت روزہ دار کی دعا واپس نہیں ہوتی ہے۔

۸۔ مریض کی دعا شفا پانے تک

خداوند عالم بیمار شخص پر اپنا رحم و کرم نازل کرتا ہے، اس کے آہ و نالہ بھی سنتا ہے، اگر وہ مریضی کی حالت میں پروردگار سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو نہایت سوز دل کے ساتھ دعا کرتا ہے لہذا خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس بارے میں ایک حدیث میں ذکر ہو چکا ہے جسے ہم نے ”حاجی اور مجاہد کے اپنے گھر واپسی“ عنوان میں ذکر کیا ہے، لیکن اس حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث قابل ذکر ہے:

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من عاد مریضاً فی اللہ لم یسئل المریض للعائد شیئاً الاّ استجاب اللہ لہ۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص خدا کے لئے کسی بیمار کی عیادت کرے، اگر وہ بیمار ان لوگوں کے لئے جو اس کی عیادت کرنے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کی بھی تمنا کرتا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو عیادت کرنے والے لوگوں کے لئے ضرور قبول کرتا ہے گا۔ (۲)

۹۔ مومن کی غائبانہ دعا اپنے دینی بھائیوں کے لئے

جب انسان رب کریم کی بارگاہ میں کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے اور اپنے رنج و غم کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے رنج و غم کے ساتھ دوسروں کے رنج و غم کو بھی یاد رکھے بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے دینی بھائیوں کے لئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے

(۱) مستدرک الوسائل / ج ۷ / ص ۵۰۲۔

(۲) من لا یحضرہ الفقیہ / ج ۲ / ص ۲۲۶

کیونکہ جو شخص دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: دیکھو! میرے اس بندے کو اپنے رنج و غم کے ساتھ دوسروں کا رنج و غم بھی یاد ہے، یہ خود اپنے لئے جس چیز کی تمنا رکھتا ہے اسے دوسروں کے لئے بھی دوست رکھتا ہے لہذا خداوند عالم اس دعا کو قبول کر لیتا ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: من قدم اربعین رجلاً من اخوانہ فدعاهم ثم دعا لنفسه استجیب له فیہم وفیہ^(۱)
امام صادق فرماتے ہیں: جو شخص چالیس مومنوں کو اپنے اوپر مقدم رکھے اور پہلے ان کے لئے دعا کرے، اس کے بعد اپنے لئے تو اس کی دعا ان کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی مستجاب ہوگی۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: انّ دعاء المرء لاختیہ بظہر الغیب یدرّ الرزق ویدفع المکر وہ۔^(۲)
امام صادق فرماتے ہیں: کسی شخص کا اپنے دینی بھائی کے لئے غائبانہ طور سے دعا کرنے سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہے۔

امام صادق فرماتے ہیں: میرے پدر محترم (امام محمد باقر) فرماتے ہیں: پانچ (لوگوں کی) دعا ایسی ہیں کہ جن دعاؤں کے پروردگار تک پہنچنے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہیں قبول و تقبّل ہوتی ہیں وہ لوگ یہ ہیں:

۱۰۔ عادل رہنا اور پیشوا کی دعا

۲۔ مظلوم کی دعا کہ جس بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے: میں تیرے دشمن سے ضرور انتقام لوں گا چاہے ایک مدت کے بعد۔
۳۔ نیک و صالح فرزند کی والدین کے حق میں دعا۔ ۴۔ نیک و صالح ماں، باپ کی اولاد کے بارے میں دعا۔ ۵۔ مومن کی دعا اپنے بھائی کے لئے جو اپنے بھائی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرتا ہے، جس کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے تمہیں بھی اس کے لئے اسی طرح دعا کرنی چاہئے۔^(۳)

(۱) من لا یحضرہ الفقیہ ج ۲/ ص ۲۱۲

(۲) کافی ج ۲/ ص ۵۰۷۔

(۳) ثواب الاعمال ص ۱۹۴

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: ثلاث دعواتٍ مستجاباتٍ لا شکّ فیہنّ دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة المسافر ودعوة والد الولد^(۱).

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے تین لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: ۱۔ مظلوم کی دعا
۲۔ مسافر کی دعا ۳۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: پانچ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں:

۱۔ مظلوم کی دعا جب تک اس کی مدد نہ ہو جائے

۲۔ حاجی کی دعا اسکے اپنے گھر لوٹ جانے تک ۳۔ مجاہد اسلام کی دعا اس کے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے تک ۴۔ مریض کی دعا شفا پانے

تک

۵۔ وہ دعا جو کوئی شخص اپنے دینی بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے کرتا ہے، آنحضرت فرماتے ہیں کہ: یہ پانچویں دعا (مومن کا دینی بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا) ایسی دعا ہے جو دوسری دعاؤں کے مقابلہ میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔^(۲)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: چار لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں واپس نہیں ہوتی ہیں، ان کے لئے آسمان کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش الہی تک پہنچتی ہیں:

۱۔ باپ کی دعا اپنے نیک فرزند کے لئے

۲۔ مظلوم کی دعا اس کے لئے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے

۳۔ عمرہ کرنے والے کی دعا اپنے وطن میں واپسی تک

۴۔ روزہ دار کی دعا روزہ افطار کرنے تک۔^(۳)

(۱). مکارم الاخلاق / ص ۲۷۵

(۲). کنز العمال / ج ۲ / ص ۹۸

(۳). نیج الفصاحة / ص ۴۸۱

دعا مستجاب ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے؟

وہ لوگ کہ کی دعائیں بارگاہ خداوندی مستجاب واقع ہو جاتی ہیں اور خداوند عالم انھیں اپنی بے کمران نعمتیں عطا کر دیتا ہے تو انھیں چند ضروری چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ذکر ہیں:

۱۔ جس شخص کی دعا پوری ہو جائے اسے چاہئے کہ اپنے اندر غرور و تکبر جیسی آگ کو پیدا نہ کرے اور اپنے دل یہ خیال ہرگز پیدا نہ کرے کہ میں ایک اچھا اور نیک انسان ہوں لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے میری بات سن لی ہے اور میری دعا قبول کر لی ہے کیونکہ غرور و تکبر ایسی آگ ہے جو انسان کے عمل کو باطل کرنے علاوہ خود انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔

۲۔ دعا مستجاب ہونے شخص کو چاہئے کہ خدا کا شکر ادا کرے بلکہ مستحب ہے کہ دعا قبول ہو جانے کی وجہ سے دو رکعت نماز شکر بجالائے۔

۳۔ دعا کے مستجاب ہو جانے پر دعا کرنا ترک نہ کرے بلکہ دعا مستجاب ہونے کے بعد بھی خالق دو جہاں کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے کہیں ایسا نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک ایک اجنبی بندہ بن جائے اور خداوند عالم اسے ایک مطلبی انسان شمار کرے۔ ۴۔ اگر دعا مستجاب ہو جائے تو اس میں ممکن ہے کہ شاید تمھاری آواز مبعوض تھی جس کی وجہ سے خداوند عالم نے تمھیں اپنی بارگاہ سے جلدی نکال دینے کی وجہ سے تمھاری دعا جلدی قبول کر لی ہو۔^(۱)

دعا کے سایہ میں تلاش و کوشش

یہ بات عقل اور شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ انسان گھر میں یا مسجد میں مصلے پر بیٹھ جائے اور فقط دعا کا دامن تھام کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق و روزی کے نازل ہونے کا انتظار کرنے لگے اور روزی کی تلاش کرنا بند کر دے اور کہے کہ خداوند عالم نے وعدہ دیا ہے اور کہا ہے:

﴿ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ تم مجھ سے مانگو تو میں عطا کروں گا یاد رکھو! اللہ تبارک تعالیٰ نے کار کوشش کے تمام دروازے کھول رکھے ہیں، انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے روزانہ کے اخراجات کے لئے کسی کام کی تلاش میں گھر سے باہر قدم نکالے، اور اس کام میں برکت کی دعا کرے، اس آیت مبارکہ سے یہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی کام نہ کرے اور مصلے پر بیٹھ کر دعا کرتا رہے اور خدا اسے غیب سے رزق عطا کرتا رہے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ تم دعا کرو اور کاروبار کی تلاش میں نکلو، انشاء اللہ تمھیں کام مل جائے اور اس میں منافع بھی ہوگا۔

اگر انسان کے جسم میں جان ہے اور وہ کارو کو شش کر سکتا ہے، روزی کی تلاش میں نکلے تو وہ اپنے روزانہ کے اخراجات کے لئے پیسہ حاصل کر سکتا ہے اور وہ کسب معاش کی راہ کو چھوڑ کر دعا کے لئے مصلے پر بیٹھ جاتا ہے کیا ایسے شخص کو خداوند عالم اسے گھر بیٹھے روزی عطا کر سکتا ہے، ہرگز نہیں، یاد رکھو اگر کسی چیز کی کنجی ہمارے ہاتھوں میں ہو تو ایسے میں دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس زمین و جائداد ہے اور صاحب زمین اپنے گھر میں بیٹھ جائے، زمین میں نہ ہل چلائے اور نہ اس میں کوئی دانہ ڈالے، نہ زمین کی آبیاری کرے اور ہر روز دعا کرتے رہے اور کھیتی کے پکنے کا وقت پہنچے تو اسے کاٹنے کے لئے جنگل میں جائے تو کیا اسے اپنے کھیتوں میں کوئی چیز نظر آئے گی؟ ہرگز نہیں کیونکہ جب محنت و زحمت ہی نہیں تو پھل کیسے نصیب ہو سکتا ہے، انسان کو فقط دعا پر اکتفا نہیں کرنی چاہئے کیونکہ دعا کا کام یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ اور کھیتی کے پکنے انتظار کرتے رہے بلکہ انسان کو چاہئے کہ زمین میں ہل چلائے، دانہ ڈالے، آبیاری کرے اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے کہ بار الہا! میری کھیتی کو آفت سے محفوظ رکھنا اور اس میں برکت عطا کرنا، اگر ہم انبیاء و آئمہ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ فقط دعا پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ کارو کو شش کرتے تھے اور جہاں کام ہاتھ سے نکل جاتا تھا وہاں دعا کرتے تھے ایوب اخی ایم سے مروی ہے کہ ہم امام صادق کی خدمت میں موجود تھے کہ علاء ابن کامل آئے اور امام (علیہ السلام) کے برابر میں بیٹھ گئے اور امام (علیہ السلام) سے عرض کیا: آپ میرے دعا کر دیجئے کہ خداوند عالم مجھ پر روزی کو آسان کر دے، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: میں تمہارے لئے دعا نہیں کروں گا بلکہ تم جاؤ اور جس طرح خداوند متعال نے تمہیں روزی حاصل کرنے حکم دیا ہے تحصیل مال و متاع کرو۔^(۱)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ایک فقیر اور مقروض شخص حضرت امام صادق کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: اے فرزند رسول خدا! آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ خداوند عالم مجھے وسعت عنایت کرے اور مجھے رزق و روزی عطا کرے، کیونکہ بہت ہی زیادہ فقیر و نڈست ہوں، امام (علیہ السلام) نے فرمایا: میں تیرے لئے ایسی کوئی دعا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ خداوند عالم نے روزی حاصل کرنے کے وسیلے پیدا کئے ہیں اور ہمیں ان وسیلوں کے ذریعہ روزی حاصل کرنے کے لئے حکم دیا ہے مگر تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور دعا کے ذریعہ روٹی کھاتا رہے۔^(۲)

(۱). کافی / ج ۵ / ص ۷۸

(۲). کلید سعادت / ص ۶۵

کن چیزوں کے بارے میں دعا کی جائے

انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ تبارک کی بارگاہ میں عافیت، تندرستی، سلامتی، عاقبت بخیر، باعزت طول، علم و معرفت اور وسعت رزق کے لئے دعا کرے، دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مددگاروں میں قرار دے، خداوند عالم ہمیں شیطان، منافق اور ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے، خداوند عالم ہمیں اپنے قریب کمرے، ہمیں واجبات کے ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا کر، ہمیں گناہ و معصیت سے دور رکھے، ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کر، ہمیں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار و اعوان میں قرار دے، امام زمانہ سلامت رکھے اور بہت جلد ان کا ظہور کرے، ہمیں انبیاء و آئمہ معصومین اور اولیائے کرام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، ہمیں ان کی سیرت کو زندہ و قائم رکھنے کی توفیق دے، علمائے دین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، کفار و منافقین اور ظالمین کو نیست و نابود کر مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات زندہ ہیں یا اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما، وہ مسلمان لوگ جو ظالموں کے قیدوں میں نذر بند ہیں ان سب آزادی عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، بیمار ان اسلام کو صحت و تندرستی عطا کر، حاجی اور زائرین خانہ خدا اور عتبات عالیات کو صحیح و سالم اپنے وطن واپس کر، گمشدہ لوگوں کو ان کے خاندان میں لوٹا دے، مسلمین کے درمیان اتحاد عطا کر، خداوند عالم ہمیں قرآن اور اہلبیت اطہار کے سایہ میں روز محشر بہشت میں وارد کرے اس بارے میں ہم عنقریب قرآن کریم کی دعاؤں کو ذکر کریں گے اور کس نماز کے بعد کونسی دعا پڑھی جائے۔

کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے

کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہیں اور یہ لوگ ہیں: جو لوگ اللہ کی معرفت کے بغیر اس سے کوئی حاجت طلب کرتے ہیں، وہ لوگ جو گناہوں میں آلودہ رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو حرام اور ناپاک غذائیں کھاتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی دعاؤں میں ریاکاری کرتے ہیں، وہ لوگ جو معصومین کو وسیلہ قرار نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ جو دعا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور فقط دعا کو آزمانے کے لئے دعا کرتے ہیں تمام موارد کے بارے میں دعا کے آداب و شرائط میں احادیث نقل کر چکے ہیں لہذا دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔

امام صادق فرماتے ہیں: چار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی دعا اور نفرین قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ یہ ہیں:

۱۔ وہ شخص جو اپنے گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے آرام سے بیٹھا ہو اسے اور رزق و روزی کی تلاش میں کھر باہر قدم نہیں نکالتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے: بار الہا! تو مجھے رزق و روزی عطا کر (یاد رکھو!) خداوند عالم ایسے شخص کی دعا ہرگز قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اس دعا کرنے والے شخص سے کہتا ہے: کیا میں نے تجھے کسب معاش کی تلاش میں گھر سے باہر نکلنے کا حکم نہیں دیا ہے؟

۲۔ وہ شخص کہ جس کی زوجہ اسے اذیت پہنچاتی ہے اور وہ مرد اس اذیت کے بدلہ میں اپنی بیوی کے لئے بددعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس مرد سے کہتا ہے: کیا ہم اس کے امر کو تیرے حوالہ نہیں کیا ہے؟ (یعنی کیا ہم نے طلاق کو مرد کے اختیاریں قرار نہیں دیا ہے، اب تیری مرضی چاہے اسے طلاق دے یا اپنے پاس رکھے مگر وہ اسے طلاق نہیں دیتا ہے اور بیوی کے ظلم و اذیت پر تحمل کرتا ہے اور اس کے لئے بددعا کرتا ہے، خدا ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے)۔

۳۔ وہ شخص کہ جسے خداوند عالم نے مال و دولت عطا کی ہے مگر وہ اپنے مال کو بیہودہ خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے لئے کچھ بھسی باقی نہیں رہتا ہے اب جبکہ اس کے پاس کچھ بھسی باقی نہیں رہتا ہے تو خدا سے کہتا ہے: بار الہا! تو مجھے رزق و روزی عطا کر، خداوند عالم ایسے شخص سے کہتا ہے: کیا ہم نے تجھے میانہ روی اور اقتصاد کا حکم نہیں دیا ہے؟ اور کیا ہم نے تجھے اصلاح مال کا حکم نہیں دیا ہے، اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے اس آیہ مبارکہ کو شہد قرار دیا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

ترجمہ: اور جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان اور وسط درجہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔^(۱)

۴۔ وہ شخص کہ جس نے اپنے مال کو کسی دوسرے کو قرض دیا ہو اور اس پر اس نے مقروض سے نہ کوئی رسید حاصل نہ کی ہو اور نہ کوئی گواہ رکھا ہو، جب واپس لینے کا وقت آئے تو وہ مدیون پیسہ دینے سے انکار کر دے (اور کہے کہ میں نے آپ سے کوئی پیسہ قرض نہیں لیا تھا) اور اس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے اس کے بعد قرض دینے والا شخص بارگاہ خداوندی میں اس کے لئے بددعا کرے تو خدا ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ اس سے کہتا ہے: کیا ہم نے تجھے حکم نہیں دیا ہے کہ قرض دیتے وقت کسی کو گواہ رکھو

(۲)

(۱) سورہ فرقان / آیت ۶۷

(۲) کافی ج ۲ / ص ۵۱۱

۱۔ نماز ترک و ضایع کرنے یا ہلکا سمجھنے والوں کی دعا

ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو لوگ نماز ضایع کرتے ہیں اور اسے اول وقت ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ تاخیر سے پڑھتے ہیں یا اول وقت پڑھتے ہیں مگر نماز کو ایک آسان کام سمجھتے ہیں، خداوند عالم ایسے لوگوں کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے، اس چیز کو ہم ”کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے“ کے عنوان میں ذکر کر چکے ہیں اور ایسے لوگوں کی کوئی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس عنوان سے متعلق

۴۔ نافرمان اولاد کی دعا

قرآن کریم اور اقوال معصومین سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا احترام کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے اور ان چیزوں کا ترک کرنا حرام و گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے اور نہ ان کی کوئی دعا قبول کرتا ہے، جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے ماں باپ اس سے خوش رہتے ہوں تو اسے بھی اس سے خوش رہتا ہے اور اس نماز و دعا کو قبول کرتا ہے اور جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور انھیں رنجیدہ کرتا ہے تو خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی نماز و دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔

قال صلی اللہ علیہ وآلہ: رضی اللہ مع رضی الوالدین، وسخط اللہ مع سخط الوالدین.^(۱)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اللہ کی رضا و خوشنودی ماں باپ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ عن ابی عبد اللہ علیہ قال: من نظر الی ابویہ نظر ماکت و ہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ صلاتہ.^(۲)

امام صادق فرماتے ہیں: ہر وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی طرف غصہ اور غضب کی نگاہ کرے خواہ وہ دونوں اپنی اولاد پر ظلم کیوں نہ کر رہے ہوں تو خداوند عالم ایسے شخص نماز قبول نہیں کرتا ہے۔

(۱). بحار الانوار/ ج ۷۱ / ص ۸۰

(۲). کافی / ج ۲ / ص ۲۳۹

۵۔ محبت دنیا و ریاکار کی دعا

جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنی عاقبت و آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے ہیں اور مال و متاع دنیا کے حصول کی خاطر ظاہری طور سے نیک اور کار خیر کرتے ہیں اور اپنے متقی پرہیزگار ہونے کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کا باطن بہت خراب ہوتا ہے اور کبھی بھی دل سے خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں خداوند عالم ان لوگوں کی نماز و دعا کو قبول نہیں کرتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: سیاتی علی امتی تختب فیہ سرائرہم وتحسن فیہ علانیۃہم طمعافی الدنیا لایریدون یہ ماعند اللہ عزوجل یکون امرہم ریاء لا یخالطہ خوفٌ یعمُہم اللہ منہ بعقاب فیدعونہ دعاء الغریق فلا یتجاب۔^(۱)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو حصول دنیا کی خاطر ظاہری طور سے نیک کام کریں گے اور اپنے آپ کو اچھا اور نیک انسان دکھائیں گے مگر ان کا باطن بہت ہی خراب ہوگا اور کبھی خدا کو یاد نہیں کریں گے، ان کے تمام کام ریاکاری کے محور پر گھومتے ہوں گے اور انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، خداوند عالم ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اس کے بعد وہ مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی طرح دعا کریں گے مگر خداوند عالم ان کی دعا ہرگز قبول نہیں کرے گا۔

۶۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرنے والوں کی دعا

اگر کوئی شخص کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو بے نمازی پاتا ہے اور شرعی طور سے اس پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے مگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے عن محمد بن عمر عرفة قال: سمعت ابا الحسن علیہ السلام یقول: لتأمرنَّ بالمعروفِ ولتنهونَّ عن النکرِ الا یسلَّطَ اللہ علیکم شرارکم فیدعواخیارکم فلا یتجاب لہم۔^(۲)

محمد ابن عمر عرفة سے مروی ہے: میں نے امام ابو الحسن کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اگر تم اس کام سے خودداری کرتے ہو تو ان کی برائیاں اور خرابیاں تم پر مسلط ہو جائیں گی اس کے بعد تم جت فی بھی دعا کرو گے وہ ہرگز قبول نہیں ہونگی۔

(۱) کافی / ج ۲ / ص ۲۹۶

(۲) کافی / ج ۵ / ص ۵۶

۷۔ شرابی کی دعا

جن گھروں میں ناچ گانا یا شراب اور جوئے کے آلات موجود ہوں خواہ وہ انھیں استعمال کرتے ہوں یا نہ، خواہ خود استعمال کرتے ہیں یا کسی کو کرائے وغیرہ پہ دیتے ہوں وغیرہ، خداوند عالم ایسے لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا ہے۔

قال ابو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا يؤمن فيه الفجیعة ولا یجاب فيه الدعوة ولا یدخله الملائكة. (۱)

امام صادق فرماتے ہیں: جس گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے، وہ گھر ناگہانی بلاؤں و مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے، اس میں دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے اور فرشتہ بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔

قال علیه السلام: لا تدخل الملائكة بیتاً فیہ خمرٌ ودفٌ أو طنبورٌ أو نردولٌ ولا تسجّاب دعا۔ (۲) معصوم فرماتے ہیں: جس گھر میں شراب ہو یا سٹہ، جوئے یا ناچ گانے کے وسائل موجود ہوں تو ان گھروں میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں اور ان اہل خانہ کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہے اور ان گھروں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔

مال حرام کھانے والوں کی دعا

دعا کرنے کرنے والے کو چاہئے کہ وہ اپنے رزق و روزی کی طرف نگاہ کرے اور دیکھے کہ جو رزق اس کے پاس ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر کھا رہا ہے وہ حلال طریقہ سے حاصل کیا گیا ہے یا مال حرام کھا رہا ہے دین اسلام میں مال حرام کھانے سے سخت منع کیا گیا ہے اور پاک و پاکیزہ غذا کھانے اور عمل صالح انجام دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (۳) ترجمہ: اے میرے رسولو! تم پاکیزہ غذائیں

کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَعْتُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (۴) اے انسانو! زمین میں

جو کچھ حلال اور طیب و طاہر ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

(۱) کافی/ج ۶/ص ۴۳۳

(۲) وسائل الشیعہ/ج ۱۲/ص ۲۳۵

(۳) سورہ مومنون/آیت ۱۹

(۴) سورہ بقرہ/آیت ۱۶۸

عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: من احبّ ان یتستجاب دعائہ فلیطیب مطعمہ ومکسبہ۔^(۱)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص اپنی دعا قبول ہونے کی تمنا رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ پاک و پاکیزہ کھائے اور پہنے۔ امام صادق فرماتے ہیں: تم میں جو شخص اپنے دل میں دعا کے قبول ہونے کی تمنا رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے کسب معاش کو حلال و پاک کرے اور لوگوں کے مظالم سے باہر آئے کیونکہ جس انسان کے شکم میں حرام غذا ہوتی ہے یا اس کی گردن پر دوسروں پر کئے گئے ظلم کا بوجھ ہوتا ہے تو اس بندہ کی دعا بارگاہ خداوندی تک پہنچائی جاتی ہے۔^(۲)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: من اکل لقمة حرام لم تقبل صلاتہ اربعین لیلۃ ولم تستجیب لہ دعوة اربعین صباحاً وکلّ لحم ینبتہ الحرام فالنار اولیٰ بہ وانّ اللقمة الواحدة ت نبت اللحم۔^(۳)

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: جو شخص ایک لقمہ بھی مال حرام کھاتا ہے چالیس رات تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ چالیس صبح تک اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور مال کھانے سے بدن میں جت نا بھی گوشت بڑھتا ہے وہ جہنم کا حصہ بن جاتا ہے اور یاد رہے ایک لقمہ سے بھی بدن میں گوشت بڑھتا ہے۔

دعا قبول نہ ہونے کی وجہ

کیا وجہ ہے کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں مگر رب العزت ان کی دعائیں کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور انھیں قبول نہیں کرتا ہے؟ جبکہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو دعا قبول ہونے کا وعدہ دیا ہے ﴿اُدْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ﴾^(۴) تم دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں۔

﴿اِذَا سَأَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلِیُوْا مُنۡوَابِیْ لَعَلَّہُمْ یُرۡشَدُوْنَ﴾^(۵) اے پیغمبر! اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتقاد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آجائیں۔

(۱) مستدرک سفینۃ البحار/ ج ۳/ ص ۲۸۸

(۲) بحار الانوار/ ج ۹۰/ ص ۳۲۱

(۳) بحار الانوار/ ج ۶۳/ ص ۳۱۴

(۴) سورہ غافر/ آیت ۶۰

(۵) سورہ بقرہ/ آیت ۱۸۶

روایت میں آیا ہے کہ حضرت علیؓ ہی نماز جمعہ کے خطبہ سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے بلند ہو کر مولائے کائنات سے عرض کیا: اے ہمارے مولا و آقا! اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (تم دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں) پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر وہ بارگاہ خداوندی میں درجہ مقبولیت تک پہنچتی ہے؟ مولائے کائنات نے اس شخص کے اس سوال کو سن کر اسے بہت ہی عمدہ جواب دیا اور دعا قبول نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- تمہارے دل و دماغ نے آٹھ چیزوں میں خیانت کی ہے جن کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں:
- ۱۔ تم نے خدا کو پہچانتے ہو مگر تم اس کے حق کو اس طرح ادا نہیں کرتے ہو جس طرح اس نے واجب قرار دیا ہے لہذا تمہاری معرفت تمہارے کوئی کام نہ آتی ہے اور نہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے اسی لئے تمہاری دعا قبول نہیں ہے
 - ۲۔ تم اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان تولائے ہو مگر ان کی سنت کی مخالفت کرتے ہو اور ان کی شریعت کو پامال و برباد کرتے ہو پھر ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا نتیجہ ہوگا؟ (بس یہی کہ پروردگار تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا
 - ۳۔ تم نے اس کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو اور ”سمعنا و اطعنا“ بھی کہتے ہو مگر اس کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے حکم کے برخلاف عمل کرتے ہو پھر تمہاری کوئی دعا کس طرح دعا قبول ہو سکتی ہے؟
 - ۴۔ تم نے جہنم کے بارے میں یہ وعدہ کرتے اور کہتے ہو کہ: ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں حالانکہ تم گناہوں کے باعث اسی کی طرف قدم بڑھا رہے ہو پھر تمہارے دل میں نار جہنم سے تمہارا خوف کہاں رہا ہے؟
 - ۵۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں حالانکہ کام ایسے کرتے ہو جو تمہیں اس سے دور لے جاتے ہیں تو پھر تمہارے اندر جنت کی وہ رغبت و شوق کہاں باقی ہے؟

- ۶۔ تم اپنے مولیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے ہو تو کس طرح تمہاری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟۔
- ۷۔ خدا نے تمہیں شیطان سے عداوت و دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے: ﴿ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوْهُ عَدُوًّا ﴾ (یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن رکھو) تم زبان سے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ تم اسے اپنا دوست رکھتے ہو

- ۸۔ تم نے دوسروں کی (غیبت اور) عیب جوئی کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے تمام عیوب بھلا دئے ہیں، تم دوسروں کی مذمت کرتے ہو جبکہ تم اس سے بھی زیادہ مذمت کے مستحق ہو

جب تمہارے اندر یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر ایسی حالت میں کس طرح دعا کے قبول ہونے کی امید رکھتے ہو اور کس طرح تمہاری دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں؟ جبکہ تم نے اپنے لئے دعا قبول ہونے کے تمام دروازے بند کر رکھے ہیں، پستیم خدا سے ڈرو اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو تاکہ خدا تمہاری دعا قبول کر لے۔^(۱)

تاخیر سے دعا قبول کی وجہ

اس کی کیا وجہ کہ انسان دعا کرتا ہے اور پورے شرائط کے ساتھ دعا کرتا ہے مگر پھر بھی اس کی دعا قبول ہونے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ اور بعض لوگوں کی دعا جلدی کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ ممکن ہے ہم کسی کام کے لئے دعا کریں اور وہ کام اللہ کے نزدیک ہماری لئے اس وقت مصلحت نہ رکھتا ہو، ہم اسے پسند کرتے ہوں مگر خدا اسے ہمارے نفع کی خاطر اس وقت عطا کرنا پسند نہ کرتا ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مریض ہے اور وہ اپنے ڈاکٹر سے کسی ایسی چیز کی درخواست کرے جو اس وقت مریض کے لئے مصلحت نہ رکھتی ہو تو وہ ڈاکٹر اسے اس چیز سے انکار کر دے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نسخہ ایجاد نہیں کرے بلکہ مریض کے مرض کے مطابق نسخہ ایجاد کرے گا بسا سی طرح ہم سب بندے اللہ کے مریض ہیں اور وہ ہمارے لئے ایک طبیب کا حکم رکھتا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے ہمارے لئے اس وقت کونسی چیز بہتر ہے اور کون نقصان پہنچانے والی ہے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ: یا عباد اللہ! انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبيب فصلاح المرضى فیما یعلم الطبیب وتدبیرہ بہ لافیمایشتهیہ المریض ویقرحہ آلافسلمواللہ امرہ تکنوامن الفائزون.^(۲)

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) فرماتے ہیں: اے اللہ کے بندو! تم ایک بیمار کے مانند ہو اور پروردگار عالم ایک تمہارا طبیب ہے، بیمار کی خیر اور بھلائی اسی چیز میں ہے کہ جسے طبیب اپنے مریض کے لئے حکم دیتا ہے نہ اس چیز میں کہ جسے مریض پسند کرتا ہے، پس آگاہ ہو جاؤ اور خود کو خدائے عزوجل کے سپرد کر دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ

۱. بحار الانوار/ ج ۹۰/ ص ۳۷۶

۲. تفسیر امام حسن عسکری/ ص ۹۴۵

تاخیر سے دعا قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم اپنے اس بندہ کو اتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ ہر وقت اس آواز کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے، اگر میں نے اس دعا جلدی قبول کر دی تو ممکن ہے کہ پھر یہ بندہ راز و نیاز میں کمی نہ کر دے اور میں اپنے بندہ کی آواز سننے کو ترجیحاں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: انّ الموئن لیدعو اللہ عزوجل فی حاجتہ فیقول اللہ عزوجل اٰخروا اجابته شوقاً لى صوته ودعائه فاذا کان یوم القیامة قال اللہ عزوجل: عبدی دعوت نى فَاخْرُتُ اجبتک وثوابک کذا وکذا ودعوت نى فی کذا وکذا فَاخْرُتُ اجابتک وثوابک کذا وکذا قال: فیتمنی الموئن انّہ لم یستجب له دعوة فی الدنیا مما یرى من حسن الثواب. (۱)

امام صادق فرماتے ہیں: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے، لیکن خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے: میرے اس بندہ کی حاجت کو پورا کرنے میں تاخیر کرو مجھے اس کی آواز و دعا کے سننے کا بہت شوق ہے، پس جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند عالم اپنے اس بندہ سے کہے گا: تو نے مجھے پکارا اور دعا کی اور تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کی، لہذا اب تیرے لئے اس کی جزایہ اور یہ ہے۔

قال ابو عبد اللہ علیہ السلام: انّ العبد الولی یدعو اللہ عزوجل فی الامرینوبہ فیقول للملک الووکل بہ اقض لعبدی حاجتہ ولا تعجلها فانی اشتہی ان اسمع ندائہ وصوته وانّ العبد العدوّ للہ لیدعو اللہ عزوجل فی الامرینوبہ فیقال الملک الموکل بہ اقض حاجتہ وعجلها فانی اکره ان اسمع ندائہ وصوته. (۲)

امام صادق فرماتے ہیں: وہ بندہ جو خدا کا دوست ہے، وہ اپنی مشکلوں کو خدا کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اپنے اس فرشتے سے جسے اجابت دعا کے لئے موکل کیا ہے کہتا ہے: میرے اس بندہ کی حاجت کو پورا کر دے مگر اس کے ادا کرنے میں جلدی نہ کرنا کیونکہ میں اپنے اس بندہ کی آواز کو اور زیادہ سننا چاہتا ہوں اور وہ بندہ جو دشمن خدا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی مشکل اور حادثہ پیش آتا ہے اور وہ درگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اپنے اس موکل فرشتے کو حکم دیتا ہے: اس کی حاجت کو پورا کرو اور فوراً عطا کر دو کیونکہ میں اس کی آواز بالکل نہیں سننا چاہتا ہوں۔

(۱) کافی ج ۲/ص ۴۹۰

(۲) کافی ج ۲/ص ۴۹۰

اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مومن کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے مگر اس تک کچھ دیر سے پہنچتی ہے کیونکہ خداوند عالم اس کی آواز کو دوست رکھتا ہے تاکہ حبیب و محبوب میں دیر تک گفتگو ہوتی رہے مگر جن کو خدا دوست نہیں رکھتا ہے ان کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے اور اسے فوراً عطا کر دیتا ہے کیونکہ پروردگار عالم اسے ہمکلام ہونا پسند نہیں کرتا ہے امام علی ابن ابی طالبؑ ”نبج البلاغہ“ میں اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰؑ کے نام لکھے گئے ایک خط میں تاخیر سے دعا قبول ہونے کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں: جن چیزوں کو طلب کرنا تمہارے لئے صحیح ہے ان کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھوں میں دی رکھی ہے، تم جب بھی چاہو ان کنجیوں سے رحمت کے دروازے کھول سکتے ہو اور رحمت کی بارش برسا سکتے ہو، یاد رکھو! اگر تمہاری دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو مایوس و ناامید نہ ہونا کیونکہ عطیہ ہمیشہ بقدر نیت ہوا کرتا ہے اور کبھی کبھی قبولیت میں اس لئے تاخیر کر دی جاتی ہے کہ اس میں سائل کے اجر میں اضافہ اور امیدوار کے عطیہ میں زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کا سوال کرو اور وہ نہ ملے لیکن اس کے بعد جلدی یا دیر سے اس سے بہتر مل جائے یا اسے تمہاری بھلائی کے لئے روک دیا گیا ہو، اس لئے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم نے طلب کیا ہے اگر مل جائے تو دین کی تباہی کا خطرہ ہے لہذا اسی چیز کا سوال کرو جس میں تمہارا حسن باقی رہے اور تم وبال سے محفوظ رہو، مال نہ باقی رہنے والا ہے اور نہ تم اس کے لئے باقی رہنے والے ہو۔^(۱)

قرآنی دعائیں

قرآن کریم کے کچھ ایسے سورے ہیں جو مکمل طور سے دعا شمار ہوتے ہیں جیسے سورہ حمد، فلق، ناس، توحید اور کچھ سورے ایسے ہیں جن میں ایک یا اس سے زیادہ آیتیں بطور دعا نازل ہوئی ہیں، ہم ان میں چند آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں:

﴿ رَبَّنَا أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَفَنَادَا بِالنَّارِ ۝ (۱) ﴾

ترجمہ: پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ ﴿ رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ (۲) ﴾ ترجمہ: پروردگار! جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کبھی نہ ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (۳) ﴾ ترجمہ: پروردگار! ہم ایمان لے لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچالے۔ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ (۴) ﴾ ترجمہ: حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔ ﴿ رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا ذُنُوبَنَا وَأَسْرِفْنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَتِ أَعْدَامُنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (۵) ﴾ ترجمہ: پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امور میں زیادتیوں کو معاف فرما، ہمارے قدموں کو ثابت عطا فرما اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ (۶) ﴾

ترجمہ: پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ (۷) ﴾

ترجمہ: (والدین کے لئے) اس طرح دعا کرو! پروردگار! ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انھوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ (۸) ﴾

ترجمہ: حضرت موسیٰ دعا کی: پروردگار! میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گمرہ کو کھول دے۔

۱۰۔ بقرہ ۲۰۱۔۔۔ ۲۰۲ آل عمران ۸۔۔۔ ۳ آل عمران ۱۶۔۔۔ ۴ آل عمران ۳۸۔۔۔ ۵ آل عمران ۱۴۷۔۔۔ ۶ ابراہیم ۴۱۔

سجدہ شکر

تعقیبات نمازیں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان نماز، تسبیح اور دعا سے فارغ ہو جائے تو مستحب ہے کہ فوراً سجدہ شکر کرے جس کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھے اور دونوں کہنی، سینہ اور پیٹ کو بھی زمین پر لگائے، دائیں پیر کی پشت کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھے اور مستحب ہے کہ اس کے بعد دائیں رخسار کو زمین پر رکھے یعنی بائیں جانب رخ کرے، اس کے بعد بائیں رخسار کو زمین پر رکھے اسکے بعد پھر دوبارہ پیشانی کو زمین پر رکھے۔ اور مستحب ہے کہ جب انسان بھی انسان کو کوئی نعمت ملے یا اس کی کوئی مصیبت دور ہو جائے تو سجدہ شکر کیا جائے، سجدہ شکر کرنے کے بارے روایتوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے

اسام صادق فرماتے ہیں: ہر مسلمان پر خدا کا ادا کرنا لازم ہے کیونکہ اس کے ذریعہ تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے اور اس ذریعہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جاتا ہے اور ملائکہ کے تعجب کا باعث ہوتا ہے، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد سجدہ شکر کرتا ہے تو خداوند عالم اپنے اس بندہ اور ملائکہ کے درمیان کے حجاب کو ہٹا دیتا ہے اور اپنے ملائکہ سے کہتا ہے: اے میرے فرشتو! میرے اس بندہ کو دیکھو، اس نے میرے واجب کو ادا کیا اور میرے عہد کو مکمل کیا اور پھر ان نعمتوں کے بدلے میں جو میں نے اسے عطا کی ہیں سجدہ شکر ادا کیا، اے میرے فرشتو! تم ہی بتاؤ اس شکر گزار بندہ کی جزا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت، اس کے بعد دوبارہ اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے: اس کے علاوہ اور کیا جزا ہے؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں: تیری جنت، خداوند عالم پھر معلوم کرتا ہے اس کے علاوہ اور کیا جزا ہے؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں: اس کے تمام رنج و مشکل کو برطرف کرنا، اس کے بعد خداوند عالم پھر معلوم کرتا ہے اس کے علاوہ اور کیا جزا ہے؟ تو ملائکہ جواب دیتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، پس پروردگار کہتا ہے: جس طرح اس نے میرا شکر ادا کیا ہے میں بھی اس کا شکر گزار ہوں) اور میں اس پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہوں اور روز قیامت اسے رحمت عظیم عطا کروں گا۔^(۱)

حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں: واجب نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرنا چاہئے کیونکہ فریضہ الہی کو ادا کرنے کی وجہ سے جو نعمات و کرامات خداوند متعال ہم کو عطا کرتا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اور سجدہ شکر میں بس یہی کافی ہے کہ تین مرتبہ ”شکراً“ کہا جائے۔ راوی کہتا ہے: میں نے امام رضا سے عرض کیا: ”شکراً“ کے کیا معنی ہیں؟ امام نے فرمایا: یعنی نمازی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ سجدہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لئے ہے اس چیز کے بدلے میں کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کی توفیق عطا کی یعنی اس نے مجھے ادا کرنے کا واجب کی توفیق عطا کی اور شکر ادا کرنا رحمت و برکت و نعمت کی زیادتی کا سبب واقع ہوتا ہے، اور اگر نماز میں کوئی نقص پایا جاتا ہے اور نافلہ نماز کے ذریعہ وہ نقص پورا نہیں ہو پاتا ہے تو) سجدہ شکر اس نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔^(۲)

حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں: میرے بابا علی ابن الحسین جب بھی کسی نعمت خدا کا ذکر کرتے تھے تو سجدہ شکر کرتے تھے اور جب قرآن کریم تلاوت کے دوران کسی آیت سجدہ پر پہنچتے تھے تو اسی وقت ایک سجدہ کرتے تھے اور جب بھی خدا آپ کی راہ سے کسی ناگوار حادثہ یا دشمن کے مکرو فریب کو دور کر دیتا تھا تو سجدہ میں گر جاتے تھے اور جب بھی نماز واجب سے فارغ ہوتے تھے تو سجدہ شکر کرتے تھے اور جب بھی دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے میں کامیاب ہو جاتے تھے تب بھی ایک سجدہ شکر کرتے تھے اور آپ کے جسم کی حالت یہ تھی کہ تمام اعضائے سجدہ پر گٹھا پڑ گئے تھے اسی لئے آپ کو ”سجاد“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے^(۱)

مختار ثقفی کے بارے میں ان کے اکثر ساتھیوں سے نقل ہوا ہے کہ جناب مختار نے اپنی ایام حکومت کے دوران قاتلان حضرت امام حسین سے بدلہ لیا اور سب کو سرکوب و فی النار کرنے کے بعد شکر خدا کے لئے ایک سجدہ بجالائے، اور نقل کیا گیا ہے کہ جناب مختار اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے: میرے یہ روزے شکر کے لئے ہیں، آپ اصغر بے شیر کے قاتل حرملہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک طولانی سجدہ شکر ادا کیا۔^(۲)

امام محمد باقر فرماتے ہیں: خداوند عالم نے حضرت موسیٰ ابن عمران و وحی نازل کی: اے موسیٰ! کیا تم جانتے ہو میں نے اپنی مخلوق میں سے صرف تم ہی کو اپنے سے ہمکلام ہونے کو کیوں منتخب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا: اے میرے پروردگار! میں نہیں جانتا ہوں (تو ہی بتا کہ تو نے مجھے کیوں منتخب کیا ہے؟) خداوند عالم نے وحی نازل کی: اے موسیٰ! میں نے اپنے تمام بندوں کی ظاہری و باطنی حالتوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے تمہارے علاوہ کسی کو اس قدر متواضع نہ پایا جو اپنے آپ کو میری بارگاہ میں اس قدر حقیر سمجھتا ہو کیونکہ جب تم نماز سے (فارغ ہوتے ہو تو اپنے دونوں رخسار کو زمین پر رکھتے ہو۔^(۳)

مستحب ہے کہ سجدہ شکر میں سومرتہ ”شکراً“ کہا جائے اور تین مرتبہ بھی کافی ہے

سلیمان ابن حفص مروزی سے مروی ہے کہ میں نے امام علی رضا کی خدمت میں ایک خط لکھا اور سجدہ شکر کے بارے میں معلوم کیا تو آپ (علیہ السلام) نے میرے سوال کے جواب میں مجھے خط میں تحریر کیا: سجدہ شکر میں سومرتہ ”شکراً، شکراً، شکراً“ کہو یا چاہو تو ”عفواً، عفواً“ کہو۔^(۴)

امام صادق فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ سجدہ شکر کرے اور ایک سانس ”یا رب یا رب“ کہے تو پروردگار اپنے بندے سے کہتا ہے: اے میرے بندے! میں حاضر ہوں تو اپنی حاجت تو بیان کر۔^(۵)

(۱) علل الشرائع / ج ۱ / ص ۲۳۳۔

(۲) ہزارویک نکتہ دربارہ نماز / ش ۹۷ / ص ۳۴۔

(۳) من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۳۲-۵ من لایحضرہ الفقیہ / ج ۱ / ص ۳۳۳۔

قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب ”الدعوات“ میں یہ روایت نقل ہے کہ امام موسیٰ کاظم سجدہ شکر میں یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے اور تکرار کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ“ (۱)

ابو بصیر سے مروی ہے: امام صادق فرماتے ہیں: اگر کوئی بندہ سجدہ میں تین مرتبہ ”یا اللہ یا ربنا یا سیدنا“ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتا ہے: اے میرے بندے! میں حاضر ہوں) تو اپنی حاجت بیان کر۔ (۲)

مستحب ہے کہ سجدہ شکر کے بعد ہاتھ کو سجدہ گاہ پر مس کرے اور پھر ہاتھ کو چہرے پر اس طرح ملے کہ بائیں جانب کی پیشانی سے شروع کرے اور اسی طرف کے رخسار پر ملے اس کے بعد اسی طرح دائیں جانب ملے اور تین بار یہ دعا پڑھے اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، الْمَرْحَمُ الْمَرْحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ وَالْغَيْرَ وَالْفِتْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ. ترجمہ: بار الہا! تمام حمد و ثنا تیرے لئے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ظاہر اور غیب کا علم تیرے پاس ہے، تو ہی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، بار الہا! تو میرے رنج و غم اور تعصب و دگرگونی اور فت نوں کو دور کر دے جو ظاہر و آشکار ہیں اور وہ کہ جو باطن میں ہیں۔ (۳)

راز زیارت

تعقیبات نمازیں سے ایک یہ بھی ہے جب نماز گزار تسبیح و دعا اور سجدہ شکرے فارغ ہو جائے تو کھڑے ہو کر زیارت پڑھے، اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ) اور ان کی آل اطہار پر درود و سلام بھیجے اور مستحب ہے کہ نماز کے بعد زیارت امام حسین، زیارت امام علی رضا، زیارت حضرت حجت صاحب الزماں پڑھی جائے۔ اہل بیت اطہار سے توسل کے بارے میں ہم نے نماز کے قبول ہونے کے شرائط میں کچھ باتیں اور احادیث نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ توسل کا کیا فائدہ ہے، نماز کے بعد زیارت پڑھنا بھی ایک توسل ہے۔ نماز کے بعد امام حسین کی زیارت پڑھی جائے کیونکہ انھوں نے کرب و بلا میں اپنے پورا گھر قربان کر دیا اور نماز کو ہمیشہ کے لئے زندہ و جاوید کر دیا ہو، کیا نماز کے بعد ان پر سلام نہ بھیجائے؟ امام حسین اور امام علی رضا ایسے شہید ہیں کہ جنھیں غریب الوطنی میں نہایت ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ نماز کے بعد امام زمانہ کی زیارت اس پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور باری تعالیٰ سے ان کے ظہور کی تعجیل کے لئے التجا کریں۔ اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ الشَّرِيفِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ وَاعْوَانِهِ. آمین. زیارت تکمیل ایمان کی علامت ہے، اس کے ذریعہ رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر طولانی ہوتی ہے رنج و غم دور ہوتے ہیں، نمازیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کے طرف سلام کا جواب بھی آتا ہے، نمازی کے دل اہل بیت اطہار کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور عشق و محبت اہل بیت کے خداوند عالم سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔

پیشگفتار.....	۴
وجہ تالیف:.....	۴
وجہ تسمیہ ”نماز کے آداب و اسرار“.....	۵
راز اطاعت و بندگی.....	۶
۱۔ انسان عبادت کے لئے پیدا ہوا ہے.....	۶
۲۔ شکر منعم واجب ہے.....	۷
۳۔ انسان کی فطرت میں عبادت کا جذبہ پایا جاتا ہے.....	۱۱
۴۔ پروردگار کی تعظیم کرنا واجب ہے.....	۱۲
۵۔ ہر انسان محتاج اور نیازمند ہے.....	۱۳
عبادت اور بندگی کا طریقہ.....	۱۴
راز وجوب نماز.....	۱۵
نماز کی اہمیت.....	۱۸
نماز کی اہمیت کے بارے میں معصومین سے چند روایت ذکر ہیں:.....	۱۹
تمام انبیائے کرام نمازی تھے.....	۱۹
نماز اور حضرت س آدم.....	۲۰
نماز اور حضرت ادریس.....	۲۱
نماز اور حضرت نوح.....	۲۱
نماز اور حضرت ابراہیم.....	۲۲
نماز اور حضرت اسماعیل.....	۲۳

۲۳	 نماز اور اسحاق و یعقوب و انبیائے ذریت ابراہیم
۲۴	 نماز اور حضرت شعیب
۲۴	 نماز اور حضرت موسیٰ
۲۵	 نماز اور حضرت لقمان
۲۵	 نماز اور حضرت عیسیٰ
۲۵	 نماز اور حضرت سلیمان
۲۶	 نماز اور حضرت یونس
۲۶	 نماز اور حضرت زکریا
۲۶	 نماز اور حضرت یوسف
۲۷	 تمام انبیاء و آئمہ نے نماز کی وصیت کی ہے
۲۹	 نماز مومن کی معراج ہے
۳۱	 بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو
۳۳	 نماز کے آثار و فوائد
۳۳	 دنیا میں نماز کے فوائد
۳۴	 گناہوں سے دور رہتا ہے
۳۵	 گزشتہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں
۳۷	 چہرے پر نور برستا ہے
۳۹	 بے حساب رزق ملتا ہے
۴۱	 رزق میں برکت ہوتی ہے
۴۱	 دعائیں مستجاب ہوتی ہیں

۴۱	رحمت خدا نازل ہوتی ہے.....
۴۲	دل کو سکون ملتا ہے اور رنج و غم دور ہوتے ہیں.....
۴۳	عورت کی عزت آبرو قائم رہتی ہے.....
۴۳	قرآن کریم متروک ہونے سے محفوظ رہتا ہے.....
۴۳	قبض روح میں اسانی ہوتی ہے.....
۴۴	برزخ اور قیامت میں نماز کے فوائد.....
۴۵	روزانہ پانچ ہی نماز کیوں واجب ہیں.....
۴۹	ان اوقات میں نماز کے واجب ہونے کی وجہ.....
۴۹	پہلی روایت.....
۵۲	دوسری روایت.....
۵۳	تیسری روایت.....
۵۴	چوتھی روایت.....
۵۵	پانچویں روایت.....
۵۵	تعداد رکعت کے اسرار.....
۵۹	راز جمع بین صلاتین.....
۶۲	روزانہ نماز کے تکرار کی وجہ.....
۶۳	نماز کے آداب و شرائط.....
۶۳	راز طہارت.....
۶۳	باطنی طہارت.....
۶۴	ظاہری طہارت.....

- ۶۵ وضو کے اسرار.....
- ۶۷ راز و جوب وضو.....
- ۶۸ راز و جوب نیت.....
- ۶۹ چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سروپیر کے مسح کرنے کا راز.....
- ۷۱ وضو میں تمام دھونا یا تمام مسح کیوں نہیں ہے؟.....
- ۷۵ ۴۔ خروج پیشاب، پیخانہ اور ریح سے وضو کے باطل ہونے کی وجہ.....
- ۷۶ کھانے، پینے سے وضو کے باطل نہ ہونے کی وجہ.....
- ۷۶ آب وضو کے پاک، مباح اور مطلق ہونے اور برت ن کے مباح ہونے کی وجہ.....
- ۷۷ ۶۔ خود وضو کرنے کی شرط کی وجہ.....
- ۷۸ ۷۔ سورج کے ذریعہ گرم پانی سے وضو کرنے کی کراہیت کی وجہ.....
- ۷۸ وضو کے آداب.....
- ۷۸ ۱۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا.....
- ۷۹ ۲۔ وضو کرتے وقت معصوم (علیہ السلام) سے منقول ان دعاؤں کو پڑھنا.....
- ۸۱ ۳۔ گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا.....
- ۸۱ ۴۔ تین مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا.....
- ۸۲ ۵۔ چہرہ اور ہاتھوں پر دوسری مرتبہ پانی ڈالنا.....
- ۸۴ ۶۔ آنکھوں کو کھولے رکھنا.....
- ۸۴ ۷۔ عورت ہاتھوں کے دھونے میں اندر کی طرف اور مرد کہنی پر پانی ڈالے.....
- ۸۴ ۸۔ چہرے پر خوف خدا کے آثار نمایاں ہونا.....
- ۸۵ ۹۔ رحمت خدا سے قریب ہونے اور اس مناجات کرنے کا ارادہ کرنا.....

- ۱۰۔ پانی میں صرفہ جوئی کرنا..... ۸۵
- وضو کے آثار و فوائد..... ۸۶
- گھر سے با وضو ہو کر مسجد جانے کا ثواب..... ۸۷
- کسی کو وضو کے لئے پانی دینے کا ثواب..... ۸۸
- ہر نماز کے لئے جداگانہ وضو کرنے کا ثواب..... ۸۸
- کامل طور سے وضو کرنے کا ثواب..... ۹۰
- آب وضو سے ایک یہودی لڑکی شفا پا گئی..... ۹۱
- آب وضو سے درخت بھی پھلدار ہو گیا..... ۹۲
- راز تیمم..... ۹۳
- راز وجوب ستر..... ۹۵
- راز مکان و لباس..... ۹۷
- راز طہارت بدن، لباس اور مکان..... ۹۷
- راز اباحت لباس و مکان..... ۹۷
- نمازی کا لباس مردہ حیوان سے نہ بنا ہو..... ۹۹
- حرام گوشت جانور کے اجزا بننے سے لباس میں نماز کے باطل ہونے کی وجہ نہ..... ۹۹
- مرد کا لباس سونے اور خالص ریشم کا نہ ہو..... ۱۰۰
- مسجد..... ۱۰۳
- مسجد کی اہمیت..... ۱۰۳
- مساجد فضیلت کے اعتبار سے..... ۱۰۷
- مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب..... ۱۰۸

- مسجد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ) میں نماز پڑھنے کا ثواب ۱۰۸
- مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ۱۰۹
- حرم آئمہ اطہار میں نماز پڑھنے کا ثواب ۱۱۱
- مسجد قبا اور مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا ثواب ۱۱۱
- مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ۱۱۲
- مسجد براء میں نماز پڑھنے کا ثواب ۱۱۳
- بیت المقدس، مسجد جامع، محلہ و بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ۱۱۳
- مسجد کے میں مختلف حصوں میں نماز پڑھنے کی وجہ ۱۱۳
- مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں قدم رکھنے کی وجہ ۱۱۴
- مسجد کے صاف و تمیز رکھنے کی وجہ ۱۱۵
- بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی کراہیت کی وجہ ۱۱۶
- قبلہ ۱۱۷
- ۱۔ خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ۱۱۸
- ۲۔ خانہ کعبہ کے چار گوشہ کیوں ہیں؟ ۱۱۸
- ۳۔ خانہ کعبہ کو ”بیت اللہ الحرام“ کیوں کہا جاتا ہے؟ ۱۱۹
- ۴۔ خانہ کعبہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ۱۱۹
- کعبہ کب سے قبلہ بنا ہے؟ ۱۲۰
- راز تحویل قبلہ ۱۲۲
- پہلی وجہ ۱۲۲
- دوسری وجہ ۱۲۳

۱۲۴	تیسری وجہ.....
۱۲۴	روز اول ہی کعبہ کو قبلہ کیوں قرار نہیں دیا؟.....
۱۲۵	قبلہ اول کی سمت پڑھی گئی نمازوں کا حکم کیا ہے؟.....
۱۲۶	اذان و اقامت.....
۱۲۶	اذان و اقامت کی اہمیت.....
۱۲۸	موذن کے فضائل.....
۱۳۰	اذان و اقامت کے راز.....
۱۳۲	”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“.....
۱۳۴	”اشھدان لا اِلٰه الا اللہ“.....
۱۳۴	”اشھدان محمدًا رسول اللہ“.....
۱۳۵	”حی علی الصلاۃ“.....
۱۳۶	”حی علی الفلاح“.....
۱۳۶	”اللہ اکبر“.....
۱۳۷	”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“.....
۱۳۷	”قد قامت الصلاۃ“.....
۱۳۸	بلال کو موذن قرار دینے کی وجہ.....
۱۳۹	موذن کے مرد، مسلمان اور عاقل ہونے کی وجہ.....
۱۳۹	اذان کے کلمات کی تکرار کرنے کو مستحب قرار دئے جانے کی وجہ.....
۱۴۰	اذان و اقامت کا نقطہ آغاز.....
۱۴۲	احادیث اہل سنت.....

۱۴۵	حدیث رؤیا.....
۱۴۶	حدیث رؤیا کے بارے میں شیعوں کا نظریہ.....
۱۴۷	حدیث رؤیا کے بارے میں بعض اہل سنت کا نظریہ.....
۱۵۱	اول وقت.....
۱۶۰	نماز کو ضائع کرنے کا عذاب.....
۱۶۳	نماز جماعت.....
۱۶۳	نماز جماعت کی اہمیت.....
۱۶۵	جماعت کی فضیلت و فوائد.....
۱۶۹	صف اول کی فضیلت.....
۱۶۹	نماز جماعت کا نقطہ آغاز.....
۱۷۳	راز جماعت.....
۱۷۶	واجبات نماز کے اسرار.....
۱۷۶	واجبات نماز گیارہ ہیں:.....
۱۷۶	رازنیت.....
۱۷۷	راز اخلاص و قصد قربت.....
۱۸۲	راز تکبیرۃ الاحرام.....
۱۸۲	تکبیر کے ذریعہ نماز کا آغاز کئے جانے کی وجہ.....
۱۸۳	اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام کہے جانے کی وجہ.....
۱۸۳	سات تکبیر کہنے کا راز.....
۱۸۸	راز قیام.....

۱۸۸	راز وجوب قیام
۱۹۰	راز قرائت
۱۹۱	قرائت کے واجب قرار دئے جانے کی وجہ
۱۹۲	راز استعاذہ
۱۹۳	ہر سورہ کے شروع میں ”بسم اللہ“ ہونے کی وجہ
۱۹۳	راز قرائت حمد
۱۹۶	سور عزائم کے قرائت نہ کرنے کی وجہ
۱۹۷	راز جہر او خفات
۱۹۹	حمد کے بعد آمین کہنا کیوں حرام ہے
۲۰۰	سورہ حمد کی مختصر تفسیر
۲۰۳	جمع کی لفظ استعمال کئے جانے کا راز
۲۰۸	سورہ توحید کی مختصر تفسیر
۲۰۹	اَحَد کہے جانے کی وجہ
۲۱۰	راز تسبیحات اربعہ
۲۱۱	رکوع کے راز
۲۱۳	رکوع میں تسبیح کے قرار دئے جانے کا راز
۲۱۴	رکوع و سجد کی تسبیح فرق رکھنے کی وجہ
۲۱۵	رکوع کو سجدوں سے پہلے رکھنے کی وجہ
۲۱۵	گردن کو سیدھی رکھنے کا راز
۲۱۶	راز طول رکوع

۲۱۷	راز سجدہ.....
۲۱۹	آدم (علیہ السلام) کو اور یوسف کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ.....
۲۲۲	بہر رکعت میں دو سجدے قرار دئے جانے کی وجہ.....
۲۲۴	راز اعضائے سجدہ.....
۲۲۵	چوڑی ہتھیلیوں کو قطع نہ کئے جانے کی وجہ.....
۲۲۶	راز ذکر سجدہ.....
۲۲۷	راز طول سجدہ.....
۲۲۹	سجدہ گاہ کی رسم کا آغاز.....
۲۳۲	خاک شفا پر سجدہ کرنے کا راز.....
۲۳۵	راز تشہد.....
۲۳۶	راز تورک.....
۲۳۸	راز صلوات.....
۲۳۹	راز سلام.....
۲۴۴	راز قنوت.....
۲۴۵	راز نماز قصر.....
۲۴۸	حیض کی حالت میں ترک شدہ نمازوں کا حکم.....
۲۵۰	قبولیت نماز کے شرائط.....
۲۵۲	۱۔ حضور قلب.....
۲۵۳	۲۔ خضوع و خشوع.....
۲۵۶	معصومین اور حضور قلب و خشوع.....

- ۳۔ ایمان ۲۶۱
- ۴۔ ولایت ۲۶۲
- ۵۔ تقویٰ ۲۶۵
- نماز قبول نہ ہونے کے اسباب ۲۶۶
- ۱۔ ولایت اہلبیت کا منکر ہونا ۲۶۷
- ۲۔ والدین کی اطاعت نہ کرنا ۲۶۷
- ۳۔ چغلی خوری کرنا ۲۶۸
- ۴۔ مال حرام کھانا ۲۶۸
- ۵۔ نماز کو ہلکا سمجھنا ۲۶۹
- ۶۔ شراب و مسکر کا استعمال کرنا ۲۶۹
- ۷۔ حاقن و حاقب ۲۷۰
- ۸۔ خمس وزکات نہ دینا ۲۷۰
- ۹۔ گناہ و منکرات کو انجام دینا ۲۷۱
- ۱۰۔ مومنین سے بغض و حسد رکھنے والے ۲۷۱
- ۱۱۔ موذی عورت و مرد ۲۷۲
- ۱۲۔ ہمسایہ کو اذیت پہنچانا ۲۷۳
- ترک نماز ۲۷۵
- تارک الصلاۃ کا حکم ۲۸۰
- تارک الصلاۃ کا فرہ ۲۸۰
- تارک الصلاۃ کو ہنسنا گناہ عظیم ہے ۲۸۳

۲۸۳	تارک الصلاة کی مدد کرنا حرام ہے.....
۲۸۴	تارک الصلاة کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے.....
۲۸۴	نماز کو ہلکا سمجھ کر ترک یا ضایع کرنے کا عذاب.....
۲۹۰	گناہگار لوگ مومنین کے وجود سے زندہ ہیں.....
۲۹۲	نماز کے ترک و ضائع کرنے کی اسباب.....
۲۹۲	۱۔ لہو و لعب اور کاروبار تجارت کی رغبت.....
۲۹۵	۲۔ جنسی تمایل اور خواہشات نفسانی کی پیروی.....
۲۹۶	۳۔ نماز کو ہلکا سمجھنا.....
۲۹۶	۴۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا.....
۲۹۷	تعقیبات نماز.....
۲۹۹	تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کا نقطہ آغاز.....
۲۹۹	پہلی روایت.....
۳۰۱	دوسری روایت.....
۳۰۲	دعا.....
۳۰۲	مدعو.....
۳۰۴	داعی.....
۳۰۶	دعا کے فضائل و فوائد.....
۳۰۹	دعا کے آداب و شرائط.....
۳۰۹	۱۔ معرفت خدا.....
۳۰۹	۲۔ گناہوں سے دوری و استغفار.....

- ۳۔ صدقہ ۳۱۰
- ۴۔ طہارت ۳۱۰
- ۵۔ دو رکعت نماز ۳۱۰
- ۶۔ نیت و حضور قلب ۳۱۲
- ۷۔ زبان سے ۳۱۳
- ۸۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرنا ۳۱۳
- ۹۔ اظہار ذلت و تضرع ۳۱۴
- ۱۰۔ بسم اللہ کے ذریعہ آغاز ۳۱۴
- ۱۱۔ حمد و ثنائے الہی ۳۱۵
- ۱۲۔ توسل بہ معصومین ۳۱۶
- ۱۳۔ صلوات بر محمد و آل محمد ۳۱۸
- ۱۴۔ خفیہ دعا کرنا ۳۱۹
- ۱۵۔ اجتماعی طور سے دعا کرنا ۳۱۹
- ۱۶۔ پہلے اپنے دینی بھائیوں کے لئے دعا کرنا ۳۲۰
- ۱۷۔ دعائیں رکھنا عمومیّت ۳۲۱
- ۱۸۔ دعا برائے استجاب دعا ۳۲۳
- ۱۹۔ دعا کے قبول ہونے پر یقین و اعتقاد رکھنا ۳۲۳
- اوقات دعا ۳۲۴
- ۱۔ شب جمعہ ۳۲۴
- ۲۔ روز جمعہ ۳۲۴

- ۳۔ نماز پنجگانہ کے وقت..... ۳۲۵
- ۴۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد..... ۳۲۶
- ۵۔ اذان و اقامت کے درمیان..... ۳۲۷
- دعا کی جگہ..... ۳۲۸
- ۱۔ خانہ کعبہ..... ۳۲۸
- ۲۔ مسجد..... ۳۲۸
- ۳۔ حرم مطہر معصومین اور امامبارگاہ..... ۳۲۹
- پہلی روایت..... ۳۳۰
- دوسری روایت..... ۳۳۰
- کن لوگوں کی دعا مستجاب ہوتی ہیں..... ۳۳۲
- ۱۔ انبیاء و رسل اور امام عادل کی دعا..... ۳۳۲
- ۲۔ مظلوم کی دعا..... ۳۳۳
- ۳۔ فرزند صالح کی والدین کے حق میں دعا..... ۳۳۴
- ۴۔ نیک والدین کی دعا اولاد کے حق..... ۳۳۶
- ۶۔ معصوم بچہ کی دعا..... ۳۳۶
- ۷۔ روزہ دار کی دعا..... ۳۳۷
- ۸۔ مریض کی دعا شفا پانے تک..... ۳۳۷
- ۹۔ مومن کی غائبانہ دعا اپنے دینی بھائیوں کے لئے..... ۳۳۷
- ۱۰۔ عادل رہنما اور پیشوا کی دعا..... ۳۳۸
- دعا مستجاب ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے؟..... ۳۴۰

- دعا کے سایہ میں تلاش و کوشش ۳۴۰
- کن چیزوں کے بارے میں دعا کی جائے ۳۴۲
- کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے ۳۴۲
- ۱۔ نماز ترک و ضایع کرنے یا ہلکا سمجھنے والوں کی دعا ۳۴۴
- ۴۔ نافرمان اولاد کی دعا ۳۴۴
- ۵۔ محب دنیا و ریاکار کی دعا ۳۴۵
- ۶۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرنے والوں کی دعا ۳۴۵
- ۷۔ شرابی کی دعا ۳۴۶
- مال حرام کھانے والوں کی دعا ۳۴۶
- دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ۳۴۷
- تاخیر سے دعا قبول کی وجہ ۳۴۹
- قرآنی دعائیں ۳۵۲
- سجدہ شکر ۳۵۳
- راز زیارت ۳۵۵