

دعا عند اہل بیت
(جلد اول)

مصنف

محمد مہدی آصفی

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

دعا عند اهل بیت

(جلد اول)

محمد مهدی آصفی

مترجم: سید ضریح غلام حیدر نقوی

دعا کی تعریف

دعا یعنی بندے کا خدا سے اپنی حاجتیں طلب کرنا۔ دعا کی اس تعریف کی اگر تحلیل کی جائے تو اس کے مندرجہ ذیل چار رکن

ہیں:

۱۔ مدعو: خداوند تبارک و تعالیٰ۔

۲۔ داعی: بندہ۔

۳۔ دعا: بندے کا خدا سے مانگنا۔

۴۔ مدعو لہ: وہ حاجت اور ضرورت جو بندہ خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے۔

ہم ذیل میں ان چاروں ارکان کی وضاحت کر رہے ہیں:

۱- مدعو:

یعنی دعائیں جس کو پکارا جاتا ہے وہ خداوند قدوس کی ذات ہے:

۱- خداوند قدوس غنی مطلق ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ﴾^(۱)

”کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کسی حکومت صرف اللہ کے لئے ہے“ ﴿ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ﴾

﴿ وَمَا يَنْبَغُ لَهٗمَا يَخْلٰهُنَّ قُلُوبٌ مَّا يَشَآءُ ۗ ﴾^(۲)

”اور اللہ ہی کے لئے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے“ ۲- خداوند عالم کا خزانہ جود و عطا سے ختم نہیں ہوتا:

﴿ اِنَّ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنٰمَالَهُ مِنْ نِعْمٰتِنَا ۗ ﴾^(۳)

”یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے“ سورہ ص آیت / ۵۴ - ﴿ كَلَّا نُمَدِّدُ هُوْلًا ۗ وَ هُوْلًا ۗ مِنْ عَطَا ۗ رَبِّكَ وَمَا كَانَ

عَطَا ۗ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۗ ﴾^(۴)

”ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان سب کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے“

اور دعائے افتتاح میں وارد ہوا ہے: ”لَا تَزِيْدُ هُوْلًا ۗ كَثْرَةَ الْعَطَا ۗ اِلَّا جُوْدًا وَّكْرَمًا“ اور عطا کی کثرت سوائے جود و کرم کے اور کچھ

زیادہ نہیں کرتی“

۱ سورہ بقرہ آیت / ۱۰۷ -

۲ سورہ مائدہ آیت / ۱۷ -

۳ سورہ ص آیت ۵۴ -

۴ سورہ اسراء آیت ۲۰ -

۳۔ وہ اپنی ساحت و کبریائی میں کوئی بخل نہیں کرتا، کسی چیز کے عطا کرنے سے اس کی ملکیت کا دائرہ تنگ نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں پر اپنی مرضی سے جو جو دو کرم کمرے اس سے اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی اور وہ بندوں کی حاجتوں کو قبول کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا۔

اگر کوئی بندہ اس کو پکارے تو وہ دعا کو مستجاب کرنے میں کسی چہوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتا ہے چونکہ خود اسی کا فرمان ہے: ﴿ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“ مگر یہ کہ خود بندہ دعا مستجاب کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ چونکہ بندہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتا کہ کونسی دعا قبول ہونی چاہئے اور کونسی دعا قبول نہیں ہونی چاہئے فقط خداوند عالم اس چیز سے واقف ہے کہ بندے کے لئے کونسی دعا قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے اور کونسی قبولیت کی صلاحیت نہیں رکھتی جیسا کہ دعائے افتتاح میں آیا ہے:

وَلَعَلَّ الَّذِيْ اَبْطَا اَعْنَى هُوَ حَيْرٌ لِّيْ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْاُمُوْرِ، فَلَمْ اَزْمَلْ كَرِيْمًا صَبْرًا لِيْ عَبْدٍ لِّيْمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ

”حالانکہ تو جانتا ہے کہ میرے لئے خیر اس تاخیر میں ہے اس لئے کہ تو امور کے انجام سے باخبر ہے میں نے تیرے جیسا کریم مولا نہیں دیکھا ہے جو مجھ جیسے ذلیل بندے کو برداشت کر سکے“

۲۔ داعی: (دعا کرنے والا)

بندہ ہر چیز کا محتاج ہے یہاں تک کہ اپنی حفاظت کرنے میں یہی وہ اللہ کا محتاج ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(۱)

“انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے ” ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾^(۲) خدا سب سے بے نیاز ہے اور تم سب اس کے فقیر اور محتاج ہو ” انسان کے پاس اپنے فقر سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو فقیر بنا کر پیش کرنے سے اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جتنا بھی انسان اللہ کی بارگاہ کا فقیر رہے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے قریب رہے گا اور اگر وہ تکبر کرے گا اور اپنی حاجت و ضرورت کو اس کے سامنے پیش نہیں کرے گا اتنا ہی وہ رحمت خدا سے دور ہوتا جائے گا۔

۳۔ دعا: (طلب، چاہت، مانگنا)

انسان جتنا بھی گڑگڑا کر دعا مانگے گا اتنا ہی وہ رحمت خدا سے قریب ہوتا جائے گا۔ انسان کے مضطر ہونے کی سب سے ادنیٰ منزل یہ ہے کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا مالک خدا کو سمجھے یعنی خدا کے علاوہ کوئی اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا ہے اور مضطر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس دوسرا کوئی اختیار نہ رہے یعنی اگر کوئی اختیار ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا اختیار ہے اور اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے جب ایسا ہوگا تو انسان اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں نہایت مضطر محسوس کرے گا۔۔۔ اور اسی وقت انسان اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ قریب ہوگا:

﴿۱۶ مَنَّ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ رَاذًا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾^(۳)

“بہلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے ”

۱ سورہ فاطر آیت / ۱۵

۲ سورہ محمد آیت ۳۸۔

۳ سورہ النمل آیت ۶۲۔

مضطر کی دعا اور اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور دعا میں اس اضطرار اور چاہت کا مطلب خدا کے علاوہ دنیا اور مافیہا سے قطع تعلق کر لینا اور صرف اور صرف اسی سے لو لگانا ہے اس کے علاوہ غیر خدا سے طلب اور دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا انسان کو کوشش اور عمل کرنے سے بے نیاز کر دیتی ہے، جس طرح کوشش اور عمل، دعا کرنے والے کو اللہ سے دعا کرنے سے بے نیاز نہیں کرتے ہیں۔

۴۔ مدعوٰ (جس کے لئے یا جو طلب کیا جائے)

انسان کو خداوند قدوس سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمام حاجتیں طلب کرنا چاہئیں خدا اس کی حاجتوں کو پورا کرنے سے عاجز نہیں ہوتا اور نہ اس کے ملک و سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے، اور نہ ہی بخل اس کی ساحت کبریائی سے سازگار ہے۔

انسان کے لئے خداوند عالم سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت طلب کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے (یہاں تک کہ وہ اپنے لئے جوتی، جانوروں کے لئے چارا اور اپنے آنے کے لئے نمک ہی مانگ سکتا ہے) جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم چھوٹی بڑی حاجتوں کو پورا کر کے اپنے بندے کو ہمیشہ اپنے سے لو لگانے کو دوست رکھتا ہے۔ نہ چھوٹی دعائیں، اور نہ ہی بڑی حاجتیں ہونے کی وجہ سے خداوند عالم اپنے اور بندوں کے درمیان پردہ ڈالتا ہے۔ خداوند عالم تو ہمیشہ اپنے بندوں کی چھوٹی اور بڑی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور اپنے بندے کے دل کو ہر حال میں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔

انسان اور خدا کے درمیان دعا اور حاجت کے مثل کوئی چیز واسطہ نہیں بن سکتی ہے۔ دعا کے یہی چار ارکان ہیں۔

دعا کی قدر و قیمت

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿١﴾

“اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے”

دعا یعنی بندے کا اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور یہی پیش کرنا ہی روح عبادت ہے اور عبادت انسان کی غرض خلقت ہے۔ یہی تینوں باتیں ہماری دعاؤں کی قدر و قیمت کو مجسم کرتی ہیں، دعا کی حقیقت کو واضح کریں، ہم اپنی بحث کا آغاز تیسری بات سے کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے مطلب کو بیان کرنے کے بعد پہلی بات بیان کریں گے۔

قرآن کریم نے صاف طور پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۲)

“اور میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لئے” اسی آخری نقطہ کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اور عبادت کی قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ انسان کو اسکے رب سے مربوط کر دیتی ہے۔

عبادت میں اللہ سے قصد قربت اس کے محقق ہونے کے لئے اصلی اور جوہری امر ہے اور بغیر جوہر کے عبادت، عبادت نہیں ہے، عبادت اصل میں اللہ کی طرف حرکت ہے، اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور یہ دوسری حقیقت پہلی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے۔

اور پہلی حقیقت انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ سے براہ راست مستحکم رابطہ ہے۔۔ اور عبادات میں دعا کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اس سے زیادہ انسان کو اللہ سے قریب کر سکتی ہو سیف تمار سے مروی ہے: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے:

۱ سورہ مومن آیت ۶۰۔

۲ سورہ ذاریات آیت ۵۶۔

عليكم بالدعاء فانكم لاتتقربون بمثله^(۱)

”تم دعا کیا کرو خدا سے قریب کرنے میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے“ جب بھی انسان کی حاجت اللہ کی طرف عظیم ہوگی اور وہ اللہ کا زیادہ محتاج ہوگا اور اس کی طرف وہ زیادہ مضطر ہوگا تو وہ اتنا ہی دعا کے ذریعہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا۔ انسان کے اندر اللہ کی نسبت زیادہ محتاجی کا احساس اور اس کی طرف زیادہ مضطر ہونے اور دعا کے ذریعہ اس کی بارگاہ میں ہونے کے درمیان رابطہ طبعی ہے۔ بیشک ضرورت اور اضطرار کے وقت انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اتنا ہی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے برعکس بھی ایسا ہی ہے یعنی جتنا انسان اپنے کو بے نیاز محسوس کرے گا خدا سے دور ہوتا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿كَأَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا غَنِيًّا ۚ إِنَّ رَأَاهُ اسْتَعْنِي ۚ﴾^(۲)

”بیشک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے“ بیشک انسان جتنا اپنے کو غنی سمجھتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اور جتنا اپنے کو فقیر محسوس کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے لو لگاتا ہے۔ قرآن کی تعبیر بہت دقیق ہے:

ان رَأَاهُ اسْتَعْنِي انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ انسان اللہ کا محتاج ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(۳)

”انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے“ لیکن انسان اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے ، انسان کا غرور صرف خیالی ہے۔ جب انسان اپنے کو اللہ سے بے نیاز دیکھتا ہے تو اس سے روگردانی کرتا ہے اور سرکشی ہو جاتا ہے۔ جب اس کو نقصان پہنچتا ہے اور اللہ کی طرف اپنے مضطر ہونے کا احساس کرتا ہے تو پلٹ جاتا ہے اور خدا کے سامنے سر جکا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے سر جکا دینے کا نام حقیقت دعا ہے۔ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے تو اللہ بھی اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اس سے لو لگانا ہی دعا کی حقیقت، اسکا جوہر اور اس کی قیمت ہے۔ قرآن کریم میں خدا کی بارگاہ میں حاضری کے چار مرحلے خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لئے اپنے بندوں کے سامنے چار راستے رکھے ہیں جن میں دعا سب سے اہم راستہ ہے ان چاروں راستوں کا قرآن و سنت میں تذکرہ ہے۔

۱. بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳۔

۲. سورہ علق آیت ۶-۷۔

۳. سورہ فاطر آیت ۱۵۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: انسان کے لئے چار چیزیں انجام دینا اس کے حق میں مفید ہے اور اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے: ایک ایمان اور دوسرے شکر، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَمَأْمَنْتُمْ ﴾^(۱) ”خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ“ تیسرے استغفار خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾^(۲) ”حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک“ پیغمبر ”آپ ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں“ چوتھے دعا، خداوند عالم کا ارشاد ہے: ﴿ قُلْ مَا يَعْجَبُ وَابِكُمْ رَبِّي لَوْلَا إِدْعَاؤُكُمْ ﴾^(۳)

”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا“ معاویہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے: ”یا معاویہ! من أعطى ثلاثة لم يُحرم ثلاثة: من أعطى الدعاء أعطى الاجابة، ومن أعطى الشكر أعطى الزيادة، ومن أعطى التوكل أعطى الكفاية: فانَّ الله تعالى يقول فى كتابه: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“^(۴)

ويقول: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ و يقول: ﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾^(۶)

”اے معاویہ! جس کو تین چیزیں عطا کی گئیں وہ تین چیزوں سے محروم نہیں ہوگا: جس کو دعا عطا کی گئی وہ قبول ہی کی جائیگی، جس کو شکر عطا کیا گیا اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور جس کو توکل عطا کیا گیا وہ اس کے لئے کافی ہوگا اس لئے کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ”اور جو خدا پر بہروسہ کرے گا خدا اس کے لئے کافی ہے“ ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ ”اگر تم ہمارا شکر یہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے“ ﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ ”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“ عبد اللہ بن ولید و صافی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ کا فرمان ہے: ”ثلاث لا يضر معهن شىء: الدعاء عند الكربات، والاستغفار عند الذنب، و“^(۷) الشكر عند النعمة“

”تین چیزوں کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے: بے چینی میں دعا کرنا، گناہ کے وقت استغفار کرنا اور نعمت کے وقت خدا کا شکر ادا کرنا“

۱ سورہ نساء آیت ۱۴۷-۲ سورہ انفال آیت ۳۳-۳ سورہ فرقان آیت ۷۷، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۱-۴ سورہ طلاق آیت ۳-۵ سورہ ابراہیم آیت ۷ /

۶ سورہ غافر آیت / ۶۰، خصال صدوق جلد ۱ صفحہ ۵۰، المحاسن للبرقی صفحہ ۳، الکافی جلد ۲ صفحہ ۶۵-۷۰ امالی شیخ طوسی صفحہ ۱۲۷ -

اللہ سے لو لگانے کے یہی ذرائع ہیں اور اللہ سے لو لگانے کے بہت زیادہ ذرائع ہیں جیسے توبہ، خوف و خشیت، اللہ سے محبت اور شوق، امید، شکر اور استغفار وغیرہ۔

انسان پر اللہ سے لو لگانے کے لئے اس طرح کے مختلف راستوں کا اختیار کرنا ضروری ہے اور اسلام خدا سے رابطہ رکھنے کے لئے صرف ایک راستہ ہی کو کافی نہیں جانتا ہے۔

خدا سے رابطہ کرنے اور اس کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنے کا سب سے اہم وسیلہ دعا ہے کیونکہ فقر اور نیاز مندوں سے زیادہ اور کوئی چیز انسان کو خدا کی طرف نہیں پہنچا سکتی ہے

پس دعا خداوند عالم سے رابطے اور لو لگانے کا سب سے وسیع باب ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي واخلوبه حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي

”تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس کو میں آواز دیتا ہوں جب اپنی حاجتیں چاہتا ہوں اور جس کے ساتھ خلوت کرتا ہوں جب جب اپنے لئے کوئی رازدار چاہتا ہوں یعنی سفارش کرنے والے کی حاجت کو پوری کرتا ہے“

دعا، روح عبادت ہے

دعا عبادت کی روح ہے؛ انسان کی خلقت کی غرض عبادت ہے؛ اور عبادت کرنے کی غرض۔ خداوند عالم سے شدید رابطہ کرنا ہے؛ اور یہ رابطہ دعا کے ذریعہ ہی محقق ہوتا ہے اور اس کے وسائل وسیع اور قوی ہوتے ہیں: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الدعاء مخ العبادۃ؛ ولا یہلک مع الدعاء احد^(۱)

دعا عبادت کی روح ہے اور دعا کرنے سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوتا ہے ” اور یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے: افزعوا الی اللہ فی حوائجکم، والجاوا الیہ فی ملماتکم، وتضرعوا الیہ، وادعوه؛ فَإِنَّ الدعاء مخ العبادۃ ومامن مومن یدعوا اللہ الا استجاب، فإمّا ان یُعجّلہ لہ فی الدنیا ویؤجّل لہ فی الآخرة، وإمّا ان یُکفّر عنہ من ذنوبہ بقدر ما دعا؛ ما لم یدع بماثم^(۲)

تم خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو نالہ و فریاد کے ذریعہ پیش کرو، مشکلوں میں اسی کی پناہ مانگو، اس کے سامنے گڑگڑاؤ، اسی سے دعا کرو، بیشک دعا عبادت کی روح ہے اور کسی مومن نے دعا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوئی، یا تو اسکی دنیا ہی میں جلدی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کو آخرت میں قبول کرے گا، یا بندہ جتنی دعا کرتا ہے اتنی مقدار یہی اسکے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گویا روایت ہم کو خداوند عالم سے دعا کرنے اور ہم کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔

ان فقرات: ﴿ افزعوا الی اللہ فی حوائجکم ﴾ ” اپنی حاجتیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرو ” ﴿ والجاوا الیہ فی ملماتکم ﴾ ” مشکلوں میں اسی کی پناہ مانگو ” ﴿ وتضرعوا الیہ ﴾ ” اسی کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ ” کے سلسلہ میں غور و فکر کریں۔ اور دوسری روایت میں حضرت رسول خدا فرماتے ہیں: الدعاء سلاح المومن وعماد الدین^(۳)

”دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے“

بیشک دعا دین کا ستون ہے اور اس کا مطلب اللہ کی طرف حرکت کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنے کا نام دعا

ہے۔

۱. بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰۔

۲. بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۲۔

۳. بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۸۸۔

اور جب اپنے کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام دعا ہے تو دعا خداوند عالم کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے اکرم چیز ہے۔ حضرت رسول خدا (ص) فرماتے ہیں: مامن شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء^(۱)

”خداوند عالم کے نزدیک سب سے اکرم چیز دعا ہے“ حنان بن سدير اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر کی خدمت اقدس میں عرض کیا: ”ای العبادۃ افضل؟ فقال:“ مامن شیء احب الی اللہ من ان یُسأل ویطلب ” ماعنده، وما احدا بغض الی اللہ عزوجل ممن یستکبر عن عبادته ولا یسأل مما عنده^(۲)

”کوئی عبادت سب سے افضل ہے؟ تو آپ (امام) نے فرمایا: خداوند عالم کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور خداوند عالم کے نزدیک سب سے مبعوض شخص وہ ہے جو عبادت کرنے پر غرور کرتا ہے اور خداوند عالم سے کچھ طلب نہیں کرتا ”بدہ کے دن پڑھی جانے والی دعا میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

الحمد لله الذي مرضاته في الطلب اليه، والتماس ماله فيه وسخطه في ترك الاحاح في المسألة عليه^(۳)

دعاء کبیل میں فرماتے ہیں:

”فَانْكَ فَضَيْتَ عَ لِي عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتُ هُمْ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتُ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، فَالَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي۔۔۔“

”اس لئے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں طے کیا ہے کہ وہ تیری عبادت کریں اور تو نے اپنے سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور تو اس کے قبول کرنے کا ضامن ہے پس اے خدا! میں نے تیری ہی طرف لو لگائی ہے اور اے پروردگار تیری ہی جانب اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں“

دعا سے روگردانی، خداوند عالم سے روگردانی ہے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾^۴

”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے“ اس آیه کریمہ میں عبادت سے استکبار کرنا دعا سے روگردانی کرنا ہے، پس سیاق آیت کمرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: ﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“ اور اس کے بعد فوراً فرماتا ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾^(۵)

”اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔“

اس آیت کے معنی میں دعا سے اعراض کرنا عبادت نہ کرنے کے مترادف ہے اس لئے کہ یہ اللہ سے روگردانی کرنا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہی معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کئے گئے ہیں: **ہی و اللہ العبادۃ، ہی و اللہ العبادۃ** "خدا کی قسم یہی عبادت ہے، خدا کی قسم یہی عبادت ہے"۔ **حماد بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: ﴿ اِنَّ الدَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ؛ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۗ﴾**

(۱) **بیشک دعا سے مراد عبادت ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے: اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۗ** "اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ 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" اور اللہ کے نزدیک دعا اور دعا کی مقدار کے علاوہ انسان کی کوئی قیمت و ارزش نہیں ہے اور خداوند عالم اپنے بندے کی اتنی ہی پرواہ کرتا ہے جتنی وہ دعا کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے: ﴿ قُلْ مَا يَعْجَبُ وَاِبِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا اِذْعَاوُكُمْ ﴾ (۲) **سینغبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا "بیشک دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنے کے مساوی ہے جیسا کہ دعا سے اعراض (منہ موڑنا) کرنا اللہ سے اعراض کرنا ہے۔ اور جو اللہ سے منہ موڑتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں: وما احد ابغض الى الله عزوجل ممن يستكبر عن عبادته، ولا يسأل ما عنده** حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: **لتسألنَّ الله اوليغضبنَّ عليكم، انللهعبادايعملون فيعطيههم، وآخرين يسألونه صادقين فيعطيههم ثم يجمعهم في الجنة، فيقول الذين عملوا: ربنا عملنا فاعطيتنا، فبما اعطيت هولاء؟ فيقول: هولاء عبادي اعطيتكم اجوركم ولم التكم من اعمالكم شيئا، وسالني هولاء فاعطيتهم واغنيتهم، وهو فضلي اوتيه من اشياء**

(۳) **بیشک اللہ اپنے بندے کی دعا کا مشتاق ہے جب بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کے لئے حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے تو خدا بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی خداوند عالم اپنے مومن بندے کی دعا مستجاب کرنے میں اس لئے دیر لگا دیتا ہے تاکہ وہ دیر تک اس کی بارگاہ میں کہتا رہے اور اس سے دعا کر کے گڑگڑاتا رہے۔ کیونکہ اسے اپنے بندے کا گڑگڑانا بھی پسند ہے اسی لئے وہ دعا اور مناجات کا مشتاق رہتا ہے۔ عالم آل محمد یعنی امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لِيُوَخِّرَ اجابة المومن شوقاً الى دعائه ويقول: صوتاً احب ان اسمعه ويعجل اجابة دعاء المنافق، ويقول: صوتاً اكره سماعه (۵)**

۱ وسائل الشیعیہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۳ - ۲ سورہ فرقان آیت / ۶۰۳ وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۴، حدیث ۸۶۰۴ - ۴ وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۴ حدیث ۸۶۰۹ - ۵

”خداوند عالم مومن کی دعا کے شوق میں اس کی دعا کو دیر سے مستجاب کرتا ہے اور کہتا ہے: مجھے یہ آواز پسند ہے اور منافق کی دعا جلد قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں“ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: اکثرُوا من ان تدعوا للهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ من عبادِهِ المومنين ان يدعوه، وقد وعد عبادَهُ المومنين الاستجابة^(۱)، ”تم خداوند عالم سے بہت زیادہ دعائیں کرو بیشک اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے مومن بندے اس سے دعائیں کریں اور اس نے اپنے مومن بندوں کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے“ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے: أحبّ الاعمال إلى اللّٰه عزّوجلّ في الارض: الدعاء^(۲)، ”زمین پر اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل: دعا ہے“ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: إنّ المومن يسأل اللّٰه عزّوجلّ حاجة فيؤخر عنه تعجيل اجابته حباً لصوته واستماع نحيبه^(۳)، ”بیشک جب کوئی مومن اللہ عزوجل سے کوئی سوال کرتا ہے تو خداوند عالم اس مومن کی دعا کی قبولیت میں اس کی آواز کو دوست رکھنے اور سننے کی خاطر تاخیر کرتا ہے“ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: إنّ العبد ليدعوفيقول اللّٰه عزّوجلّ للملكين: قد استجبت له، ولكن احبسوه بحاجته، فإني أحبّ ان اسمع صوته، وإنّ العبد ليدعوفيقول اللّٰه تبارك وتعالى: عجلوا له حاجته فإني ابغض صوته^(۴)، ”جب ایک بندہ خداوند عزوجل سے دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم دو فرشتوں سے کہتا ہے: میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے لیکن تم اس کو اس کی حاجت کے ساتھ قید کر لو، چونکہ مجھے اس کی آواز پسند ہے، اور جب ایک بندہ دعا کرتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے: اس کی حاجت روائی میں جلدی کرو چونکہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے“ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: إنّ العبد الولي لله ليدعوا للهِ عزّوجلّ في الامر ينوبه، فيقال للملك الموكل به: اقض لعبدي حاجته، ولا تُعجلها فإني اشتهي ان اسمع صوته ونداءه وإنّ العبد العبد لله عزّوجلّ يدعوا للهِ عزّوجلّ في الامر ينوبه، فيقال للملك الموكل به: اقض حاجته، و عجلها فإني اكره ان اسمع صوته وندائه^(۵)، ”اللہ کو دوست رکھنے والا بندہ دعا کرتے وقت اللہ کو اپنے امر میں اپنا نائب بنا دیتا ہے تو خداوند عالم اس بندے پر موکل فرشتوں سے کہتا ہے: میرے اس بندے کی حاجت قبول کر لو مگر اسے پوری کرنے میں ابھی جلدی نہ کرنا چونکہ میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں اور جب اللہ کا دشمن بندہ اللہ سے دعا کرتے وقت اس کو اپنے کسی کام میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہے تو خداوند عالم اس بندے پر موکل فرشتوں سے کہتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے میں جلدی کرو اس لئے کہ میں اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا ہوں“ خداوند عالم کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے سے سوال کریں بلکہ اگر وہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو اس کو یہی پسند ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مومنین

۱ وسائل الشیعہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۶، حدیث ۸۶۱۶-۲ وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۹، حدیث ۸۶۳۹-۳ قرب الاسناد صفحہ ۱۷۱، اصول کافی صفحہ ۵۲۶-۴ وسائل الشیعہ جلد

۴ صفحہ ۱۱۱۲، حدیث ۸۷۳۱، اصول کافی جلد ۲، صفحہ ۵۲۶-۵ اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۷، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۱۲، حدیث ۸۷۳۲-

کے سوال کو پسند کرتا ہے اور اپنے سامنے ان کے گریہ و زاری اور دعا کرنے کو پسند کرتا ہے۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ اَحَبُّ شَيْئًا لِّنَفْسِهِ وَاَبْغَضُهُ لَخَلْقِهِ، اَبْغَضُ لَخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَاَحَبُّ لِنَفْسِهِ اَنْ يُسْأَلَ، وَلَيْسَ شَيْءٌ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ اَنْ يُسْأَلَ، فَلَا يَسْتَحِي اَحَدَكُمْ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَوْ شِئْتَ نَعَلَ (۱)

“خداوند عالم ایک چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے لیکن اس کو مخلوق کے لئے پسند نہیں کرتا، وہ اپنے لئے اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور اللہ کے نزدیک اس سے سوال کرنے کے علاوہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے پس تم میں سے کوئی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنے میں شرم نہ کرے اگرچہ وہ جوتے کے تسمے کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو” حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْعَبْدَ اَنْ يَطْلُبَ اِلَيْهِ فِي الْجُرْمِ الْعَظِيمِ، وَيَبْغِضُ الْعَبْدَ اَنْ يَسْتَخْفَّ بِالْجُرْمِ الْيَسِيرِ (۱) “اللہ بندے کی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو بڑے جرم میں پکارے اور اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوٹے جرم میں نہ پکارے”

محمد بن عجلان سے مروی ہے کہ: اصابني فاقة شديدة واضاعة، ولا صدق لمضيق ولزمني دينٌ ثقيل وعظيم، يلح في المطالبة، فتوجهت نحو دارالحسن بن زيد وهو يومئذ امير المدينة لمعرفة كانت بيني وبينه، وشعر بذلك من حالي محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين عليه السلام، وكان بيني وبينه قديم معرفة، فلقيني في الطريق فاخذ بيدي وقال: قد بلغني ما انت بسبيله، فمن توّمل لكشف ما نزل بك؟ قلت: الحسن بن زيد فقال اذن لا يقضي حاجتك، ولا تسعف بطلبتك، فعليك بمن يقدر على ذلك، وهو اجود الاجودين، فالتمس ما توّملته من قبله، فإني سمعت ابن عمي جعفر بن محمد يُحدّث عن ابيه، عن جده، عن ابيه الحسين بن

(۱) المحاسن للبرقي صفحہ ۲۹۳، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۲۔

علي، عن ابيه علي بن ابيطالب عليه السلام عن النبي ص قال: اوحى الله الي بعض انبيائه في بعض وحيه: وعزّتي وجلالي لا تقطن امل كل امل غيري بالاياس، ولا كسوته ثوب المذلة في الناس، ولا بعدته من فرجتي وفضلي، ايا مل عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي؟ ويرجو سواي وانا الغني الجواد؟ بيدي مفاتيح الابواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني لم تعلموا ان من دهاه نائبة لم يملك كشفها عنه غيري، فمالي اراه يامله معرضا عني وقد اعطيته بجودي وكرمي ما لم يسالني؟ فاعرض عني، ولم يسالني، وسال في نائبة غيري، وانا الله ابتدى بالعطية قبل المسالة

افسال فلا الجود؟ كالا ليس الجود والكرم لي؟ ليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلوان اهل سبع سماوات وارضين سالوني جميعا واعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح البعوضة، وكيف ينقص ملك انا قيمه فيا بوسا لمن عصاني، ولم يراقبني فقلت له: يا بن رسول الله، اعد علي هذا الحديث، فاعاده ثلاثاً، فقلت: لا والله ما سالت احدا بعدها حاجة فما لبث ان جاءني الله برزق من عنده (١)

میں شدید فقر وفاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، میری تنگ سستی کو دور کرنے والا بہی کوئی میرا ساتھی نہیں تھا اور مجھ پر دین کی اطاعت بڑی مشکل ہو گئی تھی اور میں اپنی ضروریات زندگی کے لئے چیخ اور چلا رہا

(١) بحار الانوار جلد ٩٣ صفحہ ٣٠٣ - ٣٠٤) ١ فروع کافی جلد ١ صفحہ ١٩٦، من لا يحضره الفقيه جلد ١ صفحہ ٢٣ -

تھا تو میں نے اس وقت اپنا وظیفہ معلوم کرنے کے لئے حسن بن زید (جو اس وقت مدینہ کے امیر و حاکم تھے) کے گھر کا رخ کیا اور ان تک میرے حالات کی خبر میرے قدیمی ہمنشین محمد بن عبد اللہ بن علی بن الحسین علیہ السلام نے پہنچائی، میری ان سے راستہ میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا: مجھ کو تمہارے حالات کے بارے میں خبر ملی ہے میں تمہارے بارے میں نا زل ہونے والی مشکلات کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟

میں نے کہا: حسن بن زید، اس نے کہا تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی اور تم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تم ایسے شخص کے پاس جاؤ جو تمہاری حاجت روائی کی قدرت رکھتا ہے اور تمام سخاوت کرنے والوں سے زیادہ سخی ہے اپنی مشکلات کے لئے ان کے پاس جاؤ اس لئے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی جعفر بن محمد علیہما السلام نے اپنے والد کے ذریعہ اپنے جد سے پھر ان کے والد سے حسین بن علی علیہما السلام سے انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: خداوند عالم نے اپنے بعض انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی نازل کی کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں ہر اس شخص کی امید مایوسی میں بدل دوں گا جو میرے علاوہ کسی اور سے امید لگائے گا، اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا اور اسے اپنے فضل و کرم سے دور کر دوں گا۔ کیا میرا بندہ مشکلات میں میرے علاوہ کسی اور سے امید کرتا ہے حالانکہ میں غنی جو اد ہوں؟ تمام ابواب کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے حالانکہ تمام دروازے بند ہیں اور مجھ سے دعا کرنے والے کے لئے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

کیا تم نہیں جانتے کہ جس کو کوئی مشکل پیش آئے اس کی مشکل کو میرے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا تو میں اس کو غیر سے امید رکھتے ہوئے اور خود سے روگردانی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جبکہ میں نے اپنی سخاوت اور کرم کے ذریعہ وہ چیزیں عطا کی ہیں جن کا اس نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا ہے؟ لیکن اس نے مجھ سے روگردانی کی اور طلب نہیں کیا بلکہ اپنی مشکل میں دوسروں سے مانگا جبکہ میں ایسا خدا ہوں جو مانگنے سے پہلے ہی دیدیتا ہوں۔

تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے اور میں جو دو کرم نہ کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا جو دو کرم میرے نہیں ہیں؟ کیا دنیا اور آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ اگر سات زمین اور آسمان کے لوگ سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کر دوں تو یہی میری ملکیت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئیگی اور کیسے کمی آہی سکتی ہے جس کا ذمہ دار میں ہوں، لہذا میری مخالفت کرنے والے اور مجھ سے نہ ڈرنے والے پر افسوس ہے۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے فرزند رسول اس حدیث کی میرے لئے تکرار فرمادیں تو آپ نے اس حدیث کی تین مرتبہ تکرار فرمائی۔

میں نے عرض کیا: خدا کی قسم آج کے بعد کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خداوند عالم نے مجھ کو اپنی جانب سے رزق عطا فرمایا ”

استجاب دعا

دعا توفیق اور استجاب کے حصار میں دعا دو طرف سے اللہ کی رحمت سے گہری ہوئی ہوتی ہے: اللہ کی طرف سے توفیق اور دعا کی قبولیت۔ بندے کی دعا اللہ کی دی ہوئی توفیق کے علاوہ قبول نہیں ہوتی ہے اللہ اپنے بندہ کو دعا کرنے کی توفیق کا رزق عطا کرتا ہے چونکہ بندہ اس توفیق کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا دعا سے پہلے اس توفیق کا ہونا ضروری ہے اور جب بندہ خدا سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے:

﴿ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾

”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“

تو پہلے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق لازم ہوتی ہے اور پھر دعا بارگاہ معبود میں قبول ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں دعا کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، یہ دونوں اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں جو بندے کے لئے اس کے دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد کھلے رہتے ہیں۔ حضرت رسول خدا سے مروی ہے:

(مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ^(۱)) ”تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھل جائے اس کے لئے ابواب رحمت کھل جاتے ہیں“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے: فذکروک بمرئک و شکرک
 جب بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو یہ اللہ کی عصمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے وہ (خدا) بندہ کے شکر کا مستحق ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام ہی مناجات خمس عشرہ میں فرماتے ہیں:

فَاِنَّا بِكَ وَ لَكَ وَاَوْسِيْلًا لَّنَا اِلَيْكَ ۚ اِلَّا اَنْتَ ۚ

”ہم تیری وجہ سے ہیں اور تیرے لئے ہیں اور ہمارے پاس تیرے علاوہ تیرے پاس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے“
 بندہ اپنے پروردگار کو اس کے احسان و فضل کی بنا پر ہی یاد کرتا ہے (پہلے خداوند عالم کا فضل و کرم ہوتا ہے پھر بندہ خدا کو یاد کرتا ہے)، بندے کے لئے اللہ تک پہنچنے کے لئے اس کے فضل اور رحمت کا ہی وسیلہ ہے، جب بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو اس کے فضل سے ہی یاد کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہی سے دعا کرتا ہے اور جب اس کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اسی کی دی ہوئی رحمت کی وجہ سے ہی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں:

لَمْ يَمُنْ عُنْكَ جَهْلِي وَجُرَاتِي عَلَيْكَ ۚ اَنْ دَلَّكَ بِنِي اِلٰى مَا يُقَرِّبُنِي اِلَيْكَ ۚ وَوَقَّعْتَ بِنِي لِمَا يُزِلُّنِي لَدَيْكَ ۚ

”تو میری جہالت اور میری جرات نے تجھ کو میری رہنمائی کرنے سے نہیں روکا، اس چیز کی

(۱) در سنن نور کے نقل کے مطابق المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۲ / -

طرف جو مجھ کو تجھ سے قریب کر دے اور تو نے مجھ کو توفیق دی اس امر کی جانب کہ جو مجھ کو تجھ سے قرب عطا کرے ” دعا کے لئے سب سے نازک چیز دعا کی توفیق ہونا ہے، بندہ کو خداوند عالم سے یہ دعا کرنا چاہئے کہ خداوند عالم اس کو دعا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَأَعْمُرْ لِي رُلِّي بِأَيْقِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ، وَانزِلْ إِلِي حَوَائِجِي بِكَ (۱) ”اور میری راتوں کو عبادت کے لئے شب بیداری اور تنہائی میں تہجد اور سب سے الگ ہو کر تجھ سے لو لگانے اور اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرنے کے لئے آباد رکھنا“ حضرت امام جعفر صادق، اللہ سے دعا کی توفیق طلب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

فَاعِيَّ عَلِي طَاعَتِكَ وَوَفَّقْنِي لِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ مَا يُرِضُ بِكَ فَإِنِّي لَمْ أَرَأِ أَحَدًا بَلَغَ شَيْئًا مِنْ طَاعَتِكَ إِلَّا بِنِعْمَتِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ طَاعَتِهِ، فَانْعَمْ عَلَيَّ بِنِعْمَةٍ أَنَا لَمْ يَهَارِضُوا أُنْكَ (۲)

”پس اپنی اطاعت پر میری مدد کر اور مجھے اپنی ادائیگی کی توفیق دے اس طرح کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو تیری اطاعت تک پہنچا ہو مگر اطاعت سے پہلے تیری ہی نعمت توفیق کے ذریعہ لہذا مجھ پر نعمت نازل کر جن کے ذریعہ میں تیری خوشنودی حاصل کر سکوں“ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ أَسْوَئِ بِيكَ عِنْدَ الضُّعْفِ وَأَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمَسْكَانَةِ وَلَا تَفْتِنِّي بِالْأَسْتِ عَانَةَ بَعِيرٍ كَ إِذَا اضْطُرَّ رُتُّ (۳)

(۱) صحیفہ سجادیہ دعا / ۴۷ -

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۰ -

(۳) صحیفہ سجادیہ دعا / ۲۰ -

“پروردگار! مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعہ حملہ کروں اور حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں، مسکینی میں تیری بارگاہ میں گر گڑاؤں اور مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ مجبوری میں تیرے غیر سے مدد مانگنے لگوں”

قبولیت دعا کی دو جزائیں

بندہ کی دعا قبول ہونے کی اہمیت خداوند عالم کے یہاں دو جہتوں سے ہے ایک جہت سے نہیں ہے اور ان میں سے ایک جہت دوسری جہت سے زیادہ عظیم ہے کم اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوال کے ذریعہ اس مطلب کا اظہار کرے جس کے ذریعہ انسان اللہ سے صرف دنیا یا صرف آخرت یا ان دونوں کو ایک ساتھ طلب کرتا ہے۔ بیش قیمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم بنفس نفیس بندہ کی دعا کا جواب دے تو اس کا مطلب خداوند عالم کا اپنے بندہ کی دعا قبول کرنا ہی ہے کیونکہ جتنی مرتبہ ہی خداوند عالم قبول کرے گا اتنی ہی مرتبہ گویا بندہ کی طرف توجہ کرے گا۔

دنیا کی ہر چیز کی قیمت اور حد ہوتی ہے لیکن خداوند قدوس کا اپنے بندہ کی طرف متوجہ ہونے کے لئے نہ کوئی حساب ہے اور نہ کوئی حد ہے۔ لیکن جب بندہ پر خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے تو اس وقت بندہ کی سعادت کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اس سعادت سے بلند کوئی اور سعادت نہیں ہوتی جس کو اللہ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں سے مخصوص کر دیتا ہے اور اسکی دعا قبول کر کے یہ نشاندہی کراتا ہے کہ جس چیز کا بندہ نے خدا سے سوال کیا ہے وہ کتنی قیمتی اور اہم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے

”لقد دعوت الله مرة فاستجاب، ونسيت الحاجة، لأن استجابته بإقباله على عبده عند دعوته اعظم واجل مما يريد منه العبد، ولو كانت الجنة ونعيمها الابد ولكن لا يعقل ذلك الا العالمون، المحبون، العابدون، العارفون، صفوة الله وخاصته“^(۱) میں نے ایک مرتبہ خداوند عالم سے دعا کی اور اس نے قبول کر لی تو میں اپنی حاجت ہی کو بھول گیا اس لئے کہ اس کا دعا کی قبولیت کے ذریعہ بندہ کی طرف توجہ کرنا بندہ کی حاجت کے مقابلہ میں بہت عظیم ہے چاہے وہ صاحب حاجت اور اس کی ابدی نعمتوں سے متعلق ہی کیوں نہ ہو لیکن اس بات کو صرف خداوند عالم کے علماء، مجہین، عابدین، عرفاء اور اس کے مخصوص بندے ہی سمجھ سکتے ہیں ”پس دعا اور استجابت دونوں اللہ اور بندہ کے مابین ایک تعلق و لگاؤ ہے یعنی سب سے افضل و اشرف تعلق ہے۔ اللہ اور اسکے بندوں کے درمیان اس سے افضل کو نسا تعلق و لگاؤ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی حاجت پیش کرے اللہ اس کو قبول کرے اور اس سے مخصوص قرار دے۔ اس تعلق کی لذت اور نشوونما اور بندہ پر خداوند عالم کی توفیق و عنایات میں اسی وقت مزہ ہے جب انسان اپنی مناجات، ذکر اور دعا کو خدا سے مخصوص کر دے ہم (مولف) کہتے ہیں اللہ سے اس تعلق و لگاؤ کی لذت یہ بندہ پر اللہ کی عنایت ہے کہ بندہ اس طرح خداوند عالم کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور کون لذت اس لذت کے مقابل ہو سکتی ہے؟ اور کونسی دولت خداوند عالم کے حضور میں پیش ہونے، اس سے ملاقات، مناجات اور اس کا تذکرہ کرنے اور اسکے جلال و جمال میں منہمک ہونے کے مانند ہو سکتی ہے اور دعا کرنے کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ خدا کے سامنے حاضر

(۱) مصباح الشریعہ صفحہ / ۱۴ - ۱۵: بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۳ -

ہونے اس سے ملاقات، مناجات اور اسکو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

ایک عارف کا کہنا ہے: اللہ کے حضور میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی سوال کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے اور خدا کے علاوہ اس کے جلال اور جمال میں منہمک ہو جانا ہے۔

رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے:

”من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطى السائلين“^(۱) جو شخص مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اس کو سوال سے زیادہ عطا کروں گا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

”وانّ العبد لتكون له الحاجة الى الله فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمد وآله حتى ينسى حاجته فيقضيها من غير ان يسأله اياها“^(۲) اگر بندہ، خدا سے کوئی حاجت رکھتا ہو اور وہ خداوند عالم سے اپنی حاجت کی ابتداء اس کی حمد و ثنا اور محمد وآل محمد پر صلوات بھیج کر کرے اور اسی دوران وہ اپنی حاجت بھول جائے تو اس سے پہلے کہ وہ خداوند عالم سے حاجت کا سوال کرے وہ اس کی حاجت پوری کر دے گا

مناجات مجبین میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے: -- اِجْعَلْ لِي اِيْمَانًا هَيِّمًا قَلْبًا هُوَ لِزَادَتِكَ وَاَجْتَبَيْتَ هُوَ لِمُشَاهَدَتِكَ، وَاَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ وَفَرَّغْتَ فُوَادَهُ لِحُبِّكَ وَرَعَبْتَ هُوَ فِيمَا عِنْدَكَ وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ يَقْطَعُهُ عَنْكَ^(۳) ہم کو ان میں سے قرار دے کہ جن کے دلوں کو اپنی چاہت کے لئے گرویدہ کر لیا ہے اور

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۳۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۲۔

(۳) مناجات مجبین۔

اپنے مشاہدے کے لئے انہیں لیا ہے اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عنایت کی ہے اور اپنی محبت کے لئے ان کے دلو کو خالی کر لیا ہے اور اپنے ثواب کے لئے راغب بنایا ہے۔۔۔ اور ہر اس چیز سے الگ کر دیا ہے جو بندہ کو تجھ سے الگ کر سکے ”

دعا اور استجاب دعا کا رابطہ

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ^(۱)

”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے“

دعا قبول ہونے کے درمیان کیا رابطہ ہے؟

استجاب کیسے تمام ہوتی ہے؟

ہم اس فصل میں ان ہی دو سوالات سے متعلق بحث کریں گے۔

بیشک خداوند عالم کی طرف سے دعا استجاب کے الہی سنتوں اور قوانین کے ذریعہ انجام پاتی ہے جیسا کہ تمام افعال میں خدا کا یہی طریقہ رائج ہے۔ منفعّل ہونا خدا کی ذات میں نہیں ہے جیسا کہ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ کبھی ہم غصہ ہوتے ہیں، کبھی خوشحال ہوتے ہیں، کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی چُست رہتے ہیں اور کبھی ملول و رنجیدہ رہتے ہیں۔ اور خداوند عالم کے افعال ایک طرح کے قانون اور سنت ہیں ان میں خوشی یا غصہ کا کوئی دخل

(۱) سورہ مومن آیت ۶۰۔

نہیں ہوتا تمام سنتیں اور قوانین الہیہ جگہ پر ثابت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم خوش ہوگا تو دعا قبول کرے گا اور ناراض ہوگا تو دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ تمام الہی سنتیں افق غیب (ما فی ذیکر) میں اس طرح جاری ہوتی ہیں جس طرح فیزیکس، کیمیا، اور میکینک میں بغیر کسی فرق کے جاری ہوتی ہیں۔ ﴿لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^(۱)

”تم خدا کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاو گے“ ﴿لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^(۲)

”ہرگز خدا کے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے“

دعا قبول ہونے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟

دعا، رحمت کی کنجی ہے

دعا اور استجابت کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں نصوص اسلامیہ میں دعا اجابت کی کلید کے عنوان سے تعبیر کی گئی ہے اور یہی کلمہ دعا اور استجابت کے درمیان رابطہ کی نوعیت کو معین و مشخص کرتا ہے۔

حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے:

(الدعاء مفتاح الرحمة^(۳)) ”دعا کلید رحمت ہے“

(۱) سورۃ احزاب (۶۲)

(۲) سورۃ فاطر آیت / ۴۳۔

(۳) بحار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰

اور امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی:

ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه بما اذن فیہ من مسالته فمتی شئت (استفتحت بالدعاء ابواب خزائنه^(۱))

”تمہارے ہاتھوں میں اپنے خزانوں کی کلید قرار دی پس جب تم چاہو تو اس دعا کے ذریعہ خزانوں کے دروازے کھول سکتے ہو“

دعا اور استجابت کے درمیان رابطہ کی واضح و روشن تعبیر ”فتی شئت استفتحت بالدعاء ابواب خزائنه“ ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جس کلید سے ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کو کھول سکتے ہیں وہ دعا ہے۔

اور اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک

بن جائیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ آسانی سے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو حاصل کر سکیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے قول:

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾^(۲)

”اللہ انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا (نہیں) ہے“ کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ آپ

نے فرمایا: وہ دعا ہے۔ (۳) بیشک دعا وہ کلید ہے جس کے ذریعہ خداوند عالم لوگوں کے لئے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۹

(۲) سورہ فاطر آیت / ۱-

(۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۹۔

دیتا ہے اور اس کلید کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے ہاتھوں میں قرار دیا ہے۔ رسول اللہ (ص) سے مروی ہے کہ: “من فتح
له من الدعاء منكم فتحت له ابواب الاجابة”^(۱)

”تم میں سے جس شخص کے لئے باب دعا کھل جائے تو اس کے لئے اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں“
اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا کے ذریعہ بندے کے لئے دروازے کھول دیتا ہے وہ اس کے لئے ابواب اجابت بھی کھول دیتا ہے۔
حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے:

”من قرع باب الله سبحانه فتح له“^(۲) جو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ اس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے“
اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

”اکثر من الدعاء، فانه مفتاح كل رحمة، ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء، وليس باب يكثر قرعه
الا يوشك ان يُفتح لصاحبه“^(۳) زیادہ دعا کرو اس لئے کہ دعا ہر رحمت کی کنجی ہے۔ ہر حاجت کی کامیابی ہے اور اللہ کے پاس جو
کچھ ہے اس کو دعا کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اور ایسا کوئی دروازہ نہیں جس کو بہت زیادہ کھٹکھٹایا جائے
اور وہ کھٹکھٹانے والے کے لئے نہ کھلے“

(۱) کنز العمال حدیث نمبر / ۳۱۵۶۔

(۲) غرر الحکم حدیث / ۸۲۹۲۔

(۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۵، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۶ حدیث / ۸۶۱۶۔

اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے:

“الدعاء مفاتيح النجاح، ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي”^(۱)

“دعا کامیابی کی کلید اور رستگاری کے ہار ہیں اور سب سے اچھی دعا وہ ہوتی ہے جو پاک و صاف اور پرہیزگار دل سے کی جاتی ہے”
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ: “الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم، ویدرزاقکم؟

قالوا: بلی، قال: تدعون ربکم باللیل والنهار، فانّ سلاح المؤمن الدعاء”^(۲)

“آگاہ ہو جاؤ کیا میں تمہاری اس اسلحہ کی طرف راہنمائی کروں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور تمہارا رزق چلتا رہے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں آپ نے فرمایا: خداوند عالم کو رات دن پکارو اس لئے کہ دعا مؤمن کا اسلحہ ہے”

عمل اور دعا اللہ کی رحمت کی دو کنجیاں

اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کنجیاں قرار دی ہیں جن کے ذریعہ ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھول سکتے ہیں اور ان کے ذریعہ ہم اللہ کا رزق اور اس کا فضل طلب کر سکتے ہیں اور وہ دونوں کنجیاں عمل اور دعا ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ عمل، دعا سے بے نیاز نہیں ہے یعنی انسان کے لئے عمل کے بغیر دعا پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے
رسول اللہ (ص) نے جناب ابو ذر سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۹۴ حدیث ۸۶۵۷، اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۱۷۔

(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۹۵، حدیث ۸۶۵۸۔

“يا ابا ذر مثلاً الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر”^(۱) اے ابو ذر بغير عمل کے دعا کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح ایک انسان بغير کمان کے تیر پھینکے ”

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: “ثلاثة ترود عليهم دعوتهم: رجل جلس في بيته وقال: يا ربّ ارزقني، فيقال له: ألم اجعل لك السبيل الى طلب الرزق؟”^(۲)

“تین آدمیوں کی دعائیں واپس پلٹ ہادی جاتی ہیں: ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گمریسیں مار رہے اور یہ کہے: اے پرور دگار مجھے رزق عطا کر تو اس کو جواب دیا جاتا ہے: کیا میں نے تمہارے لئے طلب رزق کا راستہ مقرر نہیں کیا؟۔۔۔” اور انسان کے لئے دعا کے بغير عمل پر اکتفا کر لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے:

“إنّ لله عباداً يعملون فيعطيتهم، وآخرين يسألونه صادقين فيعطيتهم، ثم يجمعهم في الجنة فيقول الذين عملوا: ربّنا، عملنا فاعطيتنا، فيما اعطيت هؤلاء؟ فيقول: هؤلاء عبادي، اعطيتكم اجوركم ولم التكم من اعمالكم شيئاً، وسألني هؤلاء فاعطيتهم واغنيتهم، وهو فضلي أوتيه منّ اشاء”^(۳)

“بیشک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور خدا انکو عطا کرتا ہے اور دوسرے

(۱) وسائل شیعہ ابواب دعا باب ۳۲ حدیث ۳۔

(۲) وسائل الشیعہ کتاب الصلاة ابواب الدعاباب ۵۰ ح ۳۔

(۳) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۴ حدیث / ۸۶۰۹۔

بندے ہیں جو صدق دل سے سوال کرتے ہیں اور خداوند عالم ان کو بھی عطا کرتا ہے پھر جب ان کو جنت میں جمع کیا جائیگا تو عمل کرنے والے بندے کہیں گے: اے ہمارے پالنے والے ہم نے عمل کیا تو تو نے ہم کو عطا کیا لیکن ان کو کیوں عطا کیا گیا جو اب ملے گا یہ میرے بندے ہیں میں نے تم کو تمہارا اجر دیا ہے اور تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا ہے اور ان لوگوں نے مجھ سے سوال کیا میں نے ان کو دیا اور ان کو بے نیاز کر دیا اور یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں ”

اگر انسان عمل کرنے سے عاجز ہو تو اللہ نے اس کی تلافی کے لئے دعا قرار دی تاکہ انسان اپنے نفس پر اعتماد کرے، جو کچھ حول و قوہ الہی کے ذریعہ عطا کیا گیا ہے اور جو کچھ اس نے عمل کے ذریعہ قائم کیا ہے اس کے فریب میں نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ عمل اور دعا دونوں سب سے عظیم دو کنجیاں ہیں جن دونوں کے ذریعہ انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔

اب ہم عمل اور اس کے رحمت سے رابطہ کے مابین اور اس کے بالمقابل دعا اور اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مابین رابطہ اور عمل سے دعا کے رابطہ کے بارے میں بحث کریں گے چونکہ یہ روابط ہی اسلام کے ابتدائی اور اصلی مسائل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ”عمل اور دعا“ دونوں چیزیں ایک ساتھ عطا کی ہیں۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہی سب کچھ عطا کیا جو ان کے پاس ہے۔ ”وہ سب کچھ نہیں جو ان کے پاس نہیں ہے“ اور ان کے پاس ان کی کوششیں اور ان کے اعمال ہیں۔ وہ اپنی کوشش سے جو کچھ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے نفوس اور اموال سے خرچ کرتے ہیں وہ عمل ہے، اور جو کچھ ان کے پاس نہیں ہے وہ ان کا فقر، اور اللہ کا محتاج ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے فقیر اور محتاج ہونے کا اقرار کرنا ہے۔

انسانی حیات میں یہ دونوں اللہ کی رحمت کو نازل کرنے کی کنجیاں ہیں، جسے وہ اپنی کوشش عمل، نفس اور مال کے ذریعہ اللہ سے حاصل کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں اپنی حاجت، فقر اور مجبوری کو دکھاتا ہے۔

دعا اور عمل کے درمیان رابطہ

ہمارا دعا کو اللہ کی سنتوں سے جدا سمجھنا صحیح نہیں ہے بیشک اللہ نے کائنات میں اپنے بندوں کے لئے ان کی حاجتوں کی خاطر سنتوں کو قرار دیا ہے۔ اور لوگوں کا اپنی تمام حاجتوں اور متعلقات میں ان سنتوں کو مہمل شمار کرنا حرام نہیں ہے۔ دعا ان سنتوں کا بدل قرار نہیں دی جاسکتی یہ الہی سنتیں انسان کو دعا سے بے نیاز نہیں کرتی ہیں (یعنی ان سنتوں کو دعاؤں کا بدل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔)

یہ نکتہ اسلامی ربانی ثقافت میں ایک بہت لطیف نکتہ ہے، لہذا فلاح (کاشتکار) کے لئے زمین کو دونا اس میسپانی دینا، زمین کی فصل میں رکاوٹ بننے والی اضافی چیزوں کو دور کرنا، زراعت کی حفاظت کرنا اور مزرعہ سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کے لئے دعا کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔ بیشک ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور ایسی دعائیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کا مصداق ہیں: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر "عمل کے بغیر دعا کرنے والا بغیر کمان کے تیر پہنکنے والے کے مانند ہے۔ جس طرح بیمار اگر حکیم اور دوا کو بیکار سمجھنے لگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور یہ دعا قبول ہی کیسے ہو جس میں انسان اللہ کی سنتوں سے منہ موڑ لے۔ لہذا الہی سنتوں کے بغیر دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ بیشک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا فطری طور پر ان سنتوں کا خالق ہے وہ وہی خدا ہے جس نے اپنے بندوں کو ان سنتوں کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم اپنا رزق اور اپنی حاجتیں ان سنتوں کے ذریعہ حاصل کرو اور خداوند عالم فرماتا ہے:

(﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْسِنُ وَأَفِي مَنَاجِبَهَا وَكُلُّوْا مِنْ رِزْقِ ِه﴾ --- (۱)

”اسی نے تمہارے لئے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا تلاش کرو۔۔۔“

اور خداوند عالم کا یہ فرمان ہے:

(﴿فَإِن تَشْرُوْا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ ِ اللّٰهِ﴾ (۲)

”پس زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو“

جس طرح دعا عمل کا قائم مقام نہیں ہو سکتی اسی طرح عمل دعا کا قائم مقام نہیں ہو سکتا بیشک اس کائنات کی کنجی اللہ کے پاس ہے، دعا کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کو وہ رزق عطا کرتا ہے جس کو وہ عمل کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے اور دعا کے ذریعہ فطری اسباب سے اپنے بندوں کو وہ کامیابی عطا کرتا ہے جس پر وہ عمل کے ذریعہ قادر نہیں ہو سکتے ہیں۔

انسان کے لئے رزق کی خاطر فطری اسباب کے مہیا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فطری اسباب کے ذریعہ اللہ سے دعا، سوال اور مانگنے سے بے نیاز ہو جائے۔

بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ باسط، قابض، معطی، نافع، ضار، محی و مہلک، معز و مذل، رافع اور واضع (یعنی بلندی اور پستی عطا کرنے والا) ہے، دنیائے ہستی کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں کوئی چیز اس کے امر میں مانع نہیں ہو سکتی، اس دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے امر و سلطنت سے باہر نہیں ہو سکتی اس دنیائے ہستی کی ہر طاقت و قوت، سلطنت، نفع پہنچانے والی اور نقصان دہ چیز اس کے امر،

حکام اور سلطنت کے تابع ہے اور خدا کی سلطنت و ارادہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی چیز کا وجود مستقل نہیں ہے یہاں تک کہ انسان بھی اللہ سے دعا، طلب اور

سوال کے ذریعہ معاملہ کرنے سے بے نیاز نہیں ہے ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس قول:

(﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾^(۱))

”خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں“ سے اس کو منزه قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے:

(﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُورَتَا نِ تَانِ ﴾^(۲))

”بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں“

ہم اپنے تمام معاملات خدا سے وابستہ قرار دیتے ہیں ہم خدا کے ساتھ معاملہ کرنے اور جن سنتوں کو اللہ نے بندوں کے لئے رزق کا وسیلہ قرار دیا ہے ان کے مابین جدائی کے قائل نہیں ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ تمام طاقتیں اور روشیں خداوند عالم کے ارادہ مشیت اور سلطنت کے طول میں ہم کو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہیں یہ خداوند عالم کے ارادہ اور سلطان کے عرض میں نہیں ہیں اور نہ ارادہ و سلطان سے جدا ہیں۔

ہم اپنے چہوٹے بڑے تمام امور میں اللہ کی رحمت، فضل اور حکمت سے ہی لو لگاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اللہ کے ارادے اسکی توفیق اور اسکے فضل سے ہی لو لگاتے ہیں ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ کے محتاج ہیں اور پوری زندگی میں اسکے فضل و رحمت، حمایت، توفیق اور ہدایت کے محتاج ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امور کا استحکام ان کی تائید، ہدایت، توفیق کا سرپرست

(۱) سورہ مائدہ آیت / ۶۴۔

(۲) سورہ مائدہ آیت / ۶۳۔

ہے۔ ہم خداوند عالم کی ذات کریمہ سے اس بات کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ کیلئے بھی ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دے
خدا سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ہی ہماری حاجتیں پوری کرے اور ہم کو کسی غیر کا محتاج نہ بنائے۔

اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی حاجتوں کو لوگوں سے مخفی رکھے جبکہ اس کائنات میں فطری اسباب موجود ہیں
بشرطیکہ انسان خداوند عالم سے دعا کرے بلکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم سے یہ دعا کرے کہ خداوند عالم غیر سے
اس کی حاجت کو، اپنی حاجت کے طول میں قرار دے۔ غیر پر اس کے اعتماد کو اپنے اعتماد کے طول میں قرار دے غیر سے معاملہ
کرنے کو خود سے معاملہ کرنے کے طول میں قرار نہ دے اور نہ جدا قرار دے چنانچہ یہ کائنات تمام کی تمام ایسے اسباب پر مشتمل
ہے جو خداوند عالم کے تابع ہیں اور خداوند عالم نے ان کو مخلوق کا تابع قرار دیا ہے۔

ان اسباب کے ساتھ معاملہ کرنا ان کو اخذ کرنا، ان پر اعتماد کرنا خداوند عالم کے ساتھ معاملہ کرنے، خدا سے اخذ کرنے، خدا پر
اعتماد کرنے کے طول میں ہے نیز اس توحید کا جزء ہے جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے وہ نہ خدا کے ساتھ ہے اور نہ خداوند عالم
سے جدا ہے۔

اس روش کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ انسان کا فریضہ ہے کہ ہر چیز میں خداوند عالم کو پکارے، ہر چیز کو خداوند عالم سے طلب کرے
چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، روٹی (کھانا)، آٹے کے نمک اور جانوروں کی گھاس سے لیکر جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر کامیابی
تک ہر چیز خداوند عالم سے مانگے۔ اپنی حاجتوں اور دعاؤں میں سے کسی چیز میں غیر خدا کا سہارا نہ لے اور اس بات سے خداوند عالم
کی پناہ مانگے کہ وہ اس کو کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں اس کے حال پر چھوڑ دے۔

فعلی طور پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس عام فضاء میں ہر چیز کے سلسلہ میں اللہ سے لو لگائیں، ہر چیز اللہ سے طلب کریں۔۔۔ یہ بات اس چیز سے کوئی منافات نہیں رکھتی کہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس دنیا میں کچھ چیزیں اسکے لئے مسخر کر دی ہیں اور وہ اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ مریض ہونے کی حالت میں اللہ سے شفا مانگتا ہے پھر ان اسباب شفاء اور علاج کو علم طب اور دوا میں ڈھونڈتا جو اس نے ان میں قرار دئے ہیں۔

بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور اس دنیا میں اللہ کی سنتوں کو بروئے کار نہ لا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اسکی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اس تیر چلانے والے کے مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر پھینکتا ہے۔ یہ دقیق، پاک و صاف اسلامی ثقافت ہم کو اللہ سے رابطہ رکھنے اور اس کائنات میں اللہ کی سنتوں کے ساتھ ہما ہنگی رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔

ہم اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعائیں اللہ سے طلب کرنے کا ذخیرہ ہیں اور بندہ خدا کے علاوہ کسی اور سے کوئی حاجت نہ رکھے، اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، اپنی رسی کو اللہ کی ریسمان سے ملا دے اور ہر اس چیز سے منقطع ہو جائے جو اس کو خدا سے منقطع کر دیتی ہے۔

امام زین العابدین علیہ السلام دعائیں فرماتے ہیں: **وَ لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ آلِ عَالِي حَلْقٍ كَبَلٍ تَفَرَّدَ بِحَاجَتِي، وَ تَوَلَّى كِفَايَتِي، وَ انظُرْ إِلَيَّ، وَ انظُرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي^(۱)** اور مجھے اپنی مخلوقات کے حوالہ نہ کر دینا تو تنہا میری حاجت روا کرنا، اور میرے لئے کافی ہو جانا، اور میری طرف نگاہ رکھنا، اور میرے تمام امور پر اپنی نظریں رکھنا ”

حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں:

(۱) صحیفہ کالہ سجادیہ دعا نمبر ۲۲۔

اللَّهُمَّ مَا أَخَافُ فَكَفِّرْ بِي وَمَا أَحْذَرُ رَفِّقْ بِي، وَفِي نَفْسِي وَيَ وَدِينِي وَيَ فَاحْزِرْ سُنِّي، وَفِي سَفَرِي
 فَاحْفَظْ ظَنِّي، وَفِي أَهْلِي وَيَ وَمَالِي فَاخْلُفْ بِي، وَفِي نَفْسِي وَيَ فَذَلِّلْ بِي، وَفِي
 أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْ بِي وَمِنْ شَرِّ الْجِبِّ وَالْأَنْسِ فَسَلِّمْ بِي، وَبَدْئُوبِ وَيَ فَلَا تَقْضِ حَنْبِي، وَبَسْرِي وَيَ فَلَا
 تُخْزِنِي، وَبِعَمَلِي فَلَا تَبْتَلْنِي، وَنَعْمَكَ فَلَا تَسْلُبْنِي وَيَ وَالْأَيْ غَيْرِي كَ فَلَا تَكِلْنِي (۱)

“خدا یا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لئے کفایت فرما اور جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے اور میرے نفس اور
 میرے دین میں میری حراست فرما اور میرے سفر میں میری حفاظت فرما اور میرے اہل اور مال کی کسی پوری فرما اور جو رزق مجھ کو دیا
 ہے اس میں برکت عطا فرما مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور مجھ کو لوگوں کی نگاہ میں صاحب عزت قرار دے اور جن وانس
 کے شر سے محفوظ رکھنا اور گناہوں کی وجہ سے مجھ سے رسوا نہ کرنا میرے اسرار کو بے نقاب نہ فرمانا اور میرے اعمال میں سمجھے بتلا نہ کرنا
 اور جو نعمتیں دیدی ہیں انہیں واپس نہ لینا اور مجھ کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالہ نہ کرنا” اب ہم دعا اور دعا قبول ہونے کے درمیان
 رابطہ کو بیان کرتے ہیں۔

دعا اور استجاب دعا کے درمیان رابطہ

حاجت اور فقر کی طرف متوجہ ہونا ایک راز ہے جسکے ذریعہ ہم دعا اور استجاب دعا کے درمیان رابطہ کو کشف کرتے ہیں، اور یہ
 سمجھتے ہیں کہ دعا رحمت کی کنجی کیسے ہے اور دعا سے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ بیشک ہر دعا فقر کی طرف متوجہ ہونے کے
 درجہ کو مجسم کر دیتی ہے اور اللہ کی طرف حاجت کے مرتبہ کو معین و مشخص کرتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت
 پیش کرے گا اتنی ہی اس کی دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہوگی اور اللہ کی رحمت انسان سے بہت زیادہ

(۱) دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام۔

قریب ہو جائیگی۔ اللہ اپنی رحمت کے نازل کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت بندوں کی سرشت و طینت کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے نازل ہوتی ہے۔

یہ تعجب خیز بات ہے کہ حاجت اور فقر، اور حاجت اور فقر کی طرف متوجہ ہونا یہ انسان کا ظرف ہے جسکے ذریعہ وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان اپنے فقر کی طرف متوجہ اور اللہ کی بارگاہ میں داد و فریاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ظرف اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے وسیع ہو جائیگا۔

اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے اور ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق ہی اللہ کی رحمت کو پاتا ہے اور جس کا ظرف زیادہ وسیع ہوگا اللہ کی رحمت کا حصہ بھی اس کے لئے اتنا ہی زیادہ ہوگا اب ہم دعا کو مختصر تین کلموں میں بیان کرتے ہیں:

۱۔ فقر کی ضرورت۔

۲۔ فقر سے آگاہی۔

۳۔ حاجت طلب کرنا، اس کو وسیع کرنا اور اللہ کے حضور میں پیش کرنا۔ تیسرا کلمہ دوسرے کلمہ سے جدا ہے اور دوسرا کلمہ پہلے کلمہ سے جدا۔ بیشک ضرورت اور فقر سے باخبر ہونا اور ہے۔ کبھی انسان ہر چیز کا اللہ سے اظہار نہیں کرتا۔ اور کبھی انسان ضرورت سے متعلق اللہ کا محتاج ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اچھا نہیں سمجھتا اور اللہ سے مانگنے، سوال کرنے اور دعا کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔

لیکن جب تک یہ تینوں کلمے ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک دعا مستحق نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ضرورت، فلسفی اعتبار سے ہے صرف حادث ہونے کے اعتبار سے ضرورت نہیں ہے جیسے ایک عمارت کی تعمیر کے لئے انجینئر اور معماروں کی ضرورت ہوتی ہے عمارت حادث اور باقی رہنے کی محتاج ہے جس طرح جب تک بجلی کا سوچ آن رہیگا اس وقت تک بلب روشن رہے گا اور جیسے ہی سوچ آف ہوگا ویسے ہی بلب کی روشنی بھی ختم ہو جائیگی۔

حادث اور بقاء کے اعتبار سے انسان بھی اسی طرح اللہ کا محتاج ہے، انسان کا وجود، اسکا چلنا پھرنا اور اسکی زندگی سب اللہ سے مربوط ہیں ہر صورت میں ہر حال میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (۱) انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب

دولت اور قابل حمد و ثنا ہے ”

ضرورت اور فقر دونوں ہی سے انسان پر اسکے ظرف کے اعتبار سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ خواہ انسان ان دونوں کو اللہ کے حضور میں پیش کرے یا پیش نہ کرے لیکن ضرورت و فقر کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس سے کہل کر مانگنا اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کے لئے زیادہ قوی ہے۔

اب ہم فقر اور فقر کے اللہ کی رحمت سے رابطہ، فقر سے آگاہی اور اسکو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے اور اس سے آگاہی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد کے متعلق گفتگو کرتے ہیں:

حاجت سے باخبر ہونے سے پہلے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے حاجت:

اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنا حاجت کی ضرورت کے مطابق رحمت نازل کرتا ہے یہاں تک کہ اگرچہ حاجت سے باخبر ہونے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے ہی کیوں نہ ہو

اسکی مثال اس سوکھی زمین کے مانند ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور چوس لیتی ہے۔

جس طرح اللہ سے غرور و تکبر کرنا اس سخت زمین کے مانند ہے جس پر پانی ڈالا جائے تو وہ اس کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی اپنے اندر جذب نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت اور دعا نہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی اور ان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔

بیشک فقر اور رحمت کے درمیان تکوینی تعلق ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اللہ سے فقر انسان کو اسکی رحمت سے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ضرورت اور فقر کے مقامات کو تلاش کرتی ہے جس طرح بچہ کی کمزوری اور اسکی ضرورت کے درمیان مہربان ماں اور اسکی عطفیت کا رابطہ ہے ان میں سے ہر ایک، ایک دوسرے کو چاہتا ہے بچہ کی کمزوری، مہربان ماں کو تلاش کرتی ہے اور مہربان ماں اور اسکی رحمت و عطفیت دونوں بچہ کی کمزوریوں کو تلاش کرتی ہیں۔ بلکہ ممکنات کے دائرہ حدود میں ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے بچہ کی کمزوری کی رعایت کرنے میں ماں کی ضرورت بچہ کو مہربان ماں کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔

اسی طرح عالم تعلیم دینے کی خاطر جاہل کو ڈھونڈھتا ہے جس طرح جاہل کچھ سیکھنے کی خاطر عالم کی تلاش میں رہتا ہے۔ عالم کی جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت جاہل کی عالم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔ حکیم مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہے اور مریضوں کا علاج کرنے کی خاطر وہ اپنی ڈگری کا اعلان کرتا ہے جس طرح مریض حکیم کی تلاش میں رہتا ہے حکیم کو مریض کی ضرورت مریض کو حکیم کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔ طاقتور، کمزور کی مدد کرنے کی تلاش میں رہتا ہے جس طرح کمزور اس تلاش میں رہتا ہے کہ طاقتور میری مدد کرے، بیشک طاقتور کی کمزور کی مدد کرنے کی ضرورت، کمزور کی طاقتور سے اپنی حمایت و مدد کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔

بیشک تمام چیزوں میں یہ اللہ کی سنت ہے۔

یہی حال اللہ کی رحمت اور بندوں کی ضرورت کا ہے جس طرح ضرورت و حاجت رحمت طلب کرتی ہے اسی طرح رحمت، فقر اور ضرورت کی تلاش میں رہتی ہے اور خداوند سبحان حاجت و ضرورت سے منزہ ہے اور وہ محتاج نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت حاجت و ضرورت کے مقامات کی تلاش میں رہتی ہے۔

بخل سے کام لینا اللہ کے شایان شان نہیں ہے اور اس کی رحمت کے مرتبوں میں اختلاف بندے کی ضرورت و حاجت کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔

زمین سے اگنے والے دانہ کو گرمی، روشنی، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس کے لئے حرارت، نور، پانی اور ہوا کی مقدار معین فرمائی لیکن تکوین کی زبان میں اس حاجت و ضرورت کو طلب اور سوال کہا جاتا ہے۔
خداوند عالم فرماتا ہے:

(يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شٰنٍ ﴿١﴾)

”آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے“
بیشک جب شیر خوار بچہ کو سخت پیاس لگتی ہے اور وہ بذات خود کسی چیز کے ذریعہ اس کا اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو خداوند عالم نے اس کو رونے اور چیخنے کی تعلیم دی اور اسکے ماں باپ کے دل کو اس کے لئے مہربان کر دیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بہال کریں اور اس کو سیراب کریں۔

شیر خوار بچہ کی بہوک و پیاس اللہ کی رحمت اور اسکی مہربانی کو بغیر کسی طلب و دعا کے نازل کرتی ہیں۔ مریض جب اپنے درد و الم کا احساس کرتا ہے تو اسکے ذریعہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

جب ہم اللہ کی معصیت و نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی بخشش و مغفرت اپنے سوال اور دعا کے ذریعہ چاہتے ہیں اور کبھی کبھی بغیر سوال اور دعا کے بھی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے، جب بندہ اپنے مولا کی سرکشی نہ کرے، قسی القلب نہ ہو اور رحمت خدا سے دور نہ کیا گیا ہو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ ﴾ (۱)

”پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے“

کتنے ایسے بہوکے فقیر ہیں جن کو خداوند عالم بغیر سوال اور دعا کے رزق عطا کرتا ہے۔

کتنے ایسے مجبور و ناچار ہیں جو سمندر کی لہروں میں آجاتے ہیں یا غرق ہونے والے ہوتے ہیں یا تلوار کی دھار کے نیچے آجاتے ہیں یا آگ کے اندر گہر جاتے ہیں اور بغیر سوال و دعا کے خدا ان کو بچا لیتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ کتنے ایسے پیاسے ہیں جو اپنی جان دینے کے قریب ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت بغیر کسی سوال و طلب کے ان کو موت سے نجات دیتی ہے۔

کتنے ایسے انسان ہیں جن کو خطروں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ خطروں سے دوکمان کے فاصلہ پر تھے جبکہ ان کو کبھی معلوم تھا اور کبھی نہیں معلوم تھا اس وقت خداوند عالم کی پردہ پوشی نے اگر ان کو نجات دی۔

کتنے ایسے انسان ہیں جن پر زندگی کے راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن خداوند عالم ان کے لئے ہزار راستے کھول دیتا ہے اور یہ سب کچھ بغیر کسی سوال و دعا اور طلب کے ہوتا ہے۔

کتنے ایسے شیر خوار بچے ہیں جن کے شامل حال خداوند عالم کی رحمت (ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ سے نہ کوئی سوال کرتے ہیں اور نہ دعا کرتے ہیں)۔ (۱) دعا افتتاح میں وارد ہوا ہے:

فکم یا الہی من کرۃ قد فرجتہا، وہوم قد کشفتمہا، وعرثۃ قد اقلتمہا، ورحمۃ قد نشرتہا وحلقۃ بلاء قد فککتہا
“اے میرے خدا تو نے کتنے ہی غموں کو دور کیا ہے کتنے ہی مصیبتوں کو ختم کیا ہے اور کتنی ہی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے اور رحمت کو پہیلا دیا ہے اور بلاؤں کی زنجیروں کو کھول دیا ہے ” ایام رجب کی دعاوں میں وارد ہوا ہے:

(۱) اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ زلزلہ میں عمارتوں کے نیچے نہیں مرتے یا آگ لگنے کی صورت میں نہیں جلتے، سمندروں کی گہرائیوں میں نہیں مرتے، کوئی انسان بیماری اور درد سے نہیں مرتا، کوئی شیر خوار بچہ نہیں مرتا چنانچہ خداوند عالم نے اپنی رحمت و حکمت کی وجہ سے اس کائنات کو بہرہ کر دیا ہے تو جب حکمت الہی انسان یا حیوان یا نباتات میں کسی اہم چیز کے وقوع کا تقاضا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خداوند عالم کے فضل اور صفات حسنی کے دوسرے رخ یعنی رحمت کا انکار کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا اور پریشانی میں حکمت اور روش خدا کے تابع ہوتے ہیں وہ آسانی اور مشکل نیز زندگی کے سخت لمحات میں رحمت الہی کا احساس نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے سخت اضطراری لمحات میں خداوند عالم کی رحمت واسعہ سے آشنا نہیں ہوتے ہیں۔

يامن يعطي من ساله، يامن يعطي من لم يساله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة

“اے وہ خدا جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے اے وہ جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے سوال نہ کرے اور جو اس کو نہ پہچانے اپنی رحمت و لطف سے مجھ کو عطا کر ”

اور مناجات رجبیہ میں آیا ہے:

ولكن عفوك قبل عملنا

“اور لیکن تیرا عفو ہمارے عمل سے پہلے سے ہے ” بیشک اللہ کی بخشش کو ہمارے گناہوں کی ضرورت ہے۔

حاجت اور فقر کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

ہم اس سلسلہ میں ایک مشہور و معروف رومی عارف کے اشعار میں سے ایک شعر کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں:

رومی عارف کا کہنا ہے: پانی نہ مانگو اور اتنی پیاس مانگو کہ تمہارے چاروں طرف پانی کے چشمے پھوٹ جائیں۔

اللہ کی رحمت اور اللہ کے بندوں کی حاجت و ضرورت کے مابین رابطہ کی طرف حضرت علی علیہ السلام کی مناجات میں اشارہ کیا

گیا ہے:

مولیٰ یا مولای، انت المولیٰ وانا العبد، وهل یرحم العبد الا المولیٰ؟ مَوْلَیَّ اَیَّ یَا مَوْلَیَّ اَیَّ اَنْتَ الْمَلِکُ
وَ اَنَا الْمَلْمُومُ وَ کُؤُ وَا هَلْ یَرْخَمُ الْمَلْمُومُ وَ کُؤُ اِلَّا الْمَلِکُ؟ مَوْلَیَّ اَیَّ یَا مَوْلَیَّ اَیَّ اَنْتَ الْعَزِیزُ وَ اَنَا الذَّلِیلُ وَ هَلْ
یَرْخَمُ الذَّلِیلُ اِلَّا الْعَزِیزُ؟ مَوْلَیَّ اَیَّ یَا مَوْلَیَّ اَیَّ اَنْتَ الْخَلِیقُ وَ اَنَا الْمَخْلُوقُ وَ هَلْ یَرْخَمُ الْمَخْلُوقُ
اِلَّا الْخَلِیقُ؟ مَوْلَیَّ اَیَّ یَا مَوْلَیَّ اَیَّ اَنْتَ الْقَوِیُّ وَ اَنَا الضَّعِیْفُ وَ هَلْ یَرْخَمُ الضَّعِیْفُ اِلَّا الْقَوِیُّ؟ مَوْلَیَّ اَیَّ
یَا مَوْلَیَّ اَیَّ اَنْتَ الْعَبِیْرُ وَ اَنَا الْفَقِیْرُ وَ هَلْ یَرْخَمُ الْفَقِیْرُ اِلَّا الْعَبِیْرُ؟ مَوْلَیَّ اَیَّ یَا مَوْلَیَّ اَیَّ اَنْتَ الْمُعْطِیُّ
وَ اَنَا السَّائِلُ وَ هَلْ یَرْخَمُ السَّائِلُ اِلَّا الْمُعْطِیُّ؟ مَوْلَیَّ اَیَّ یَا مَوْلَیَّ اَیَّ اَنْتَ الْخَیُّ وَ اَنَا الْمَیْیْتُ وَ هَلْ یَرْخَمُ الْمَیْیْتُ
اِلَّا الْخَیُّ؟

“اے میرے مولا اے میرے مولا تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں اور بندے پر مولا کے علاوہ اور کون رحم کرے گا؟
اے میرے مولا اے میرے مولا تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں اور مملوک پر مالک کے سوا کون رحم کرے گا؟
مولا اے میرے مولا تو عزت و اقتدار و الما ہے اور میں ذلت و رسوائی و الما اور ذلیل پر عزت والے کے علاوہ اور کون رحم کرے گا؟

اے میرے مولا اے میرے مولا تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں اور مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا؟
اے میرے مولا اے میرے مولا تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں اور حقیر پر سوائے عظیم کے کون رحم کرے گا؟
مولا اے میرے مولا تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں اور کمزور پر طاقتور کے علاوہ اور کون رحم کرے گا؟
مولا اے میرے مولا تو مالدار ہے اور میں محتاج ہوں اور محتاج پر مالدار کے علاوہ اور کون رحم کرے گا؟
مولا اے میرے مولا تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں اور سائل پر سوائے عطا کرنے والے کے اور کون رحم کرے گا؟
میرے مولا اے میرے مولا تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں اور مردہ پر سوائے زندہ کے اور کون رحم کرے گا؟

ضرورت سے پہلے دعا کرنا

جس حاجت و فقر کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے اور اس سے طلب کرتا ہے (وہ فقر کی طرف متوجہ ہونے کے بعد دعا کرنا ہے)۔
ضرورت سے باخبر ہونے اور طلب سے متصل ضرورت کے ذریعہ اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے اس حاجت و ضرورت کی نسبت جو دعا سے متصل نہیں ہوتی ہے۔

دونوں کئے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے لیکن حاجت جب طلب اور دعا سے متصل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کو زیادہ جذب کرتی ہے اور اللہ کی رحمت غیر کی نسبت اس کو زیادہ جواب دیتی ہے۔ اور اسی حاجت کی طرف سورہ نمل کی اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے:

(﴿ اٰمِنْ يُجِیْبُ الْمُوْضِعَ رَاۤءَاَدْعَاہُ وَیَکْشِفُ السُّوْءَ ۙ ﴾) (۱) ”ہملا وہ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے جب وہ آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے“

آیہ کریمہ میں دو باتوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اضطراب اور دعا (الْمُوْضِعَ رَاۤءَاَدْعَاہُ) (۲)
اور ان دونوں یعنی اضطراب اور دعا میں سے ہر ایک رحمت کو جذب کرتا ہے جب اضطراب اور

---

(۱) سورہ نمل آیت / ۶۲ -

(۲) سورہ نمل آیت / ۶۲ -

دعا دونوں جمع ہو جائیں تو رحمت کا نازل ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور سوال کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کرنے اور اس کے سامنے اپنی حاجت کی تشریح کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔

اسلامی نصوص میں حاجت برآوری کو دعا سے مربوط قرار دیا گیا ہے: ﴿وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (۱) اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے بندے کی قدر و قیمت اس بندے کی دعا کے ذریعہ ہی ہے:

﴿فَلِمَا يَعْبَوْنَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (۲)

”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پروا ہی نہ کرتا“ قرآن کریم نے تو اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کوئی دعا سے منحرف ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے سے اکڑنے والا قرار دیا جاتا ہے: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَنِ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے“

(۱) سورہ مومن آیت / ۶۰۔

(۲) سورہ فرقان آیت / ۷۷۔

(۳) سورہ مومن آیت / ۶۰۔

دعا اور استجابت کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں تین قوانین اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حاجت و ضرورت دعا کے ساتھ ہوتی ہے تو رحمت کے فزول یتیزی کیسے آجاتی ہے اور دعا و استجابت کے درمیان رابطہ کی شدت اور اس پر زیادہ زور دینے کی کیا وجہ ہے؟ درحقیقت ہم نے اس فصل کا آغاز اسی سوال کا جواب دینے اور دعا و استجابت کے درمیان رابطہ کی تحلیل کرنے کے لئے کیا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے: دعا کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کے تین قوانین ہیں:

۱۔ اللہ کی رحمت اور فقر و حاجت کے درمیان رابطہ؛ ہم اس قانون کو پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کرچکے ہیں لہذا اب اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے اور دعا کی ہر حالت، حاجت اور فقر میں اللہ کی رحمت کی متضمن ہوتی ہے اور یہ اللہ کی رحمتوں کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔

۲۔ فقر اور حاجت میں اللہ کی رحمت سے آگاہ ہوجانے کے بعد رابطہ۔ آگاہ ہوجانے کے بعد ضرورت اور آگاہ ہونے سے پہلے ضرورت کے مابین فرق ہے۔

ان میں سے ہر ایک حاجت و ضرورت ہے اور ہر ایک سے اللہ کی رحمت مجذب ہوتی ہے اور نازل ہوتی ہے لیکن ان میں سے ایک باخبر ہونے سے پہلے اور ایک فقر و حاجت سے باخبر ہوجانے کے بعد ہے۔

جس حاجت و ضرورت سے انسان باخبر نہیں ہوتا اس میں وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے اور وہ اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا بلکہ کبھی کبھی تو وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں۔

لیکن فقر و ضرورت سے آگاہ انسان اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور یہ باخبر ہونا ہی اس کے اللہ سے محتاجی کو تاریکی سے نکال کر باخبر ہونے تک پہنچا دیتا ہے حالانکہ حاجت و ضرورت سے نا سمجھ و بے خبر انسان تاریکی میں گمراہ جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔

لیکن وہ فقیر و محتاج جو اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل چاہتا ہے حالانکہ اپنی ضرورتوں سے نا آگاہ فقیر اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا ہے

گویا حاجتوں سے باخبر انسان حاجت و ضرورت کی حالت سے صحیح معنوں میں دوچار ہوتا ہے اور ضرورت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کے لئے نفس وسیع ہوگا اور ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں نہ بخل ہے اور نہ مجبوری۔ ہاں اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کے لئے لوگوں کے ظروف مختلف ہوتے ہیں۔ جس انسان کا ظرف بہت زیادہ بڑا ہوگا اللہ کی رحمت میں اس کا حصہ اتنا ہی زیادہ ہوگا اور ظرف سے مراد یہاں پر ضرورت ہے یعنی جس ضرورت کی کوئی اہمیت ہو اور انسان اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔

ایک خطا کار مجرم کے لئے جب سولی کا حکم صادر کیا جاتا ہے تو وہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ عوام الناس اور حکام کے دلوں کو اپنی طرف اس جرم سے زیادہ معطوف کرتا ہے جو اپنے لئے سولی کا حکم نافذ کرانا چاہتا ہے اور اس کو یہ ہسی نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے۔ سولی کا حکم صادر ہونے کے متعلق دونوں برابر کا علم رکھتے ہیں۔ ہاں وہ مجرم جو اپنے جرم کا معترف اور اپنی سزا سے واقف ہے وہ دوسروں کے مقابلہ میں لوگوں سے زیادہ رحمت کا خواستگار ہوتا ہے کیونکہ ایسا شخص جرم اور سزا کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے جبکہ دوسرے افراد جرم اور سزا کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے۔

بارگاہ خدا میں احساس نیاز مندی کی علامتیں

باخبر ضرورت کو دعاؤں کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی چند نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اپنی ضرورتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اتنا ہی یہ نشانیاں اسکی دعاؤں میں واضح ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے اہم نشانیاں: دعائیں خشوع، خضوع، رونا گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنی مجبوری کا اظہار کرنا ہیں۔

اسلامی نصوص میں دعاؤں میں ان تمام حالتوں اور نشانیوں پر زور دیا گیا ہے، اور دعاء کی قبولیت میں ان باتوں پر زور دیا گیا ہے۔

حقیقت میں یہ علامتیں دعائیں دوسرے اور تیسرے سبب پر توجہ دینے کو کشف کرتی ہیں۔ وہ دونوں سبب ضرورتوں کی اطلاع ہونا اور سوال کرنا ہے اور جتنا ہی انسان دعائیں خشوع و خضوع کرے گا اتنی ہی اسکی طلب و چاہت میں شدت ہوگی اور انسان اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔

ان حالتوں میں دعا قبول ہونے کے یہی دو اسباب ہیں ان حالات اور ان کی طرف رغبت کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے جن میں سے کچھ اسباب کو ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

(۱) ﴿ تَدْعُ وَاذْعُ وَهِيَ تَضْرَعُ وَخَفِيَّةٌ ﴾ (۱)

”جسے تم گڑگڑا کر اور خفیہ طریقہ سے آواز دیتے ہو“

(۲) ﴿ وَادْعُ وَاذْعُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (۲)

”اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صاحبانِ حسنِ عمل سے قریب تر ہے“
تضرع اور خوف یہ دونوں حالتیں انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کے بارے میں زور دیتی ہیں۔
اور طمع وہ حالت ہے جو انسان کو اس چیز کی رغبت دلاتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے بندہ اس کو حاصل کرے۔
خفیہ (رازدارانہ) طور پر دعا کرنا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے پر آمادہ کرتا ہے

۳- ﴿ وَذَٰلِ النُّونِ إِذْ ذُكِرَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۳)

(۱) سورہ انعام آیت ۶۳۔

(۲) سورہ اعراف آیت / ۵۶۔

(۳) سورہ انبیاء آیت ۸۷-۸۸۔

اضطرار وہ نفسانی حالت ہے جو انسان کے اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پر زور دیتی ہے اور انسان کا اپنی ضرورتوں سے باخبر ہونا اللہ کے علاوہ دوسرے تمام وسیلوں سے دور کرتا ہے (یعنی صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے)۔ (۶)۔ ﴿

يَدْعُونَ ۚ وَرَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿١﴾

“اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں ” اپنی حاجتوں سے باخبر انسان جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مجبوری و لاچارگی کا اظہار کرے گا خداوند عالم اسی سوال اور حاجت کے مطابق اس کو عطا کرے گا خداوند عالم کا ارشاد ہے :

﴿ ۱ وَادْعُوهُ ۚ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۙ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (۲) اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امیدوار بن

کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صا جنان حسن عمل سے قریب تر ہے ”

اللہ کی رحمت بندے سے اتنی ہی قریب ہوگی جتنا وہ اپنے نفس میں اللہ کے عذاب سے خوف کھائے گا اور اللہ کے احسان کی طمع کرے گا۔ انسان کے نفس میں جتنا زیادہ خوف ہوگا اتنی ہی اس کے نفس میں تڑپ پیدا ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا استجابت سے زیادہ قریب ہوگی اور اللہ کے رزق و ثواب کے لئے جتنی طمع انسان کے اندر ہوگی تو اتنی ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہونے کے نزدیک ہوگی۔ ۳۔ دعا اور استجابت دعا کے درمیان رابطہ اور یہ بالکل واضح و روشن قانون ہے جس کو انسان

(۱) سورہ سجدہ آیت / ۱۶۔)

(۲) سورہ اعراف آیت ۵۵۔)

بذات خود فطری طور پر سمجھ سکتا ہے اور آیہ کریمہ اسی چیز کو بیان کرتی ہے: ﴿ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (۱) بیشک ہر دعا قبول ہوتی ہے اور خداوند عالم اس فرمان کا یہی مطلب ہے: ﴿ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ اور یہ فطری و واضح قانون ہے جس کو انسان کی فطرت تسلیم کرتی ہے اور یہ عام قانون ہے لیکن اگر کوئی دعا قبول ہونے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دوسری بات ہے۔

دو طرح کی چیزیں دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں: ۱۔ مسئول عنہ جس سے سوال کیا جائے اس کی طرف سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

۲۔ سائل (سوال کرنے والے) کی طرف سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مسئول (جس سے سوال کیا جائے) کی طرف سے آڑے آنے والی رکاوٹیں جیسے دعا قبول کرنے سے عاجز ہو جائے، دعا قبول کرنے میں بخل کرنے لگے۔

کبھی بذات خود سائل کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے دعا قبول کرنا بندہ کے مفاد میں نہ ہو اور بندہ اس سے جاہل ہو اور اللہ اسکو جانتا ہے۔ پہلی قسم کی رکاوٹیں اللہ کی سلطنت کے شایان شان نہیں ہیں چونکہ خداوند عالم بادشاہ مطلق ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے فوت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی چیز اسکی سلطنت و قدرت سے باہر ہو سکتی ہے، نہ ہی اسکے جو دو کرم کی کوئی انتہا ہے، نہ اسکے خزانہ میں کوئی کمی آتی ہے اور کثرت عطا اس کے جو دو کرم سے ہی ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دعا کے قبول ہونے میں پہلی قسم کی رکاوٹوں کے تصور کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔

لیکن سائل کی طرف سے دعا قبول نہ ہونے دینے والی رکاوٹوں کا امکان پایا جاتا ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خداوند عالم بہت سے بندوں کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے لیکن وہ ایسا اپنے عاجز ہو جانے یا نجیل ہو جانے کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے علم کی بناء پر یہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لئے دعا کا دیر سے قبول کرنا بہتر ہے اور سب اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس صورت میں دعا کا قبول ہونا بندے کے لئے مضر ہے اور خدا بندے کی دعا قبول نہیں کرتا لیکن اس دعا کے بدلہ میں اسکو دنیا میں بہت زیادہ خیر عطا کر دیتا ہے اور اسکے گناہوں کو بخش دیتا ہے یا اسکے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یا اسکو یہ سب چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ پہلے ہم پہلی قسم کے موانع سے متعلق بحث کریں گے، اسکے بعد دوسری قسم کے موانع کے سلسلہ میں بحث کریں اسکے بعد دعا اور اجابت کے درمیان رابطہ کے سلسلہ پر روشنی ڈالیں گے۔

پہلی قسم کے موانع دعا

پہلی قسم کے موانع (رکاوٹوں) کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم اللہ کی سلطنت کے متعلق عرض کر چکے ہیں کہ خدا کی سلطنت مطلق ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہوتا، کوئی چیز اس سے چھوٹ نہیں سکتی، اسکی سلطنت اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، کائنات میں ہر چیز اسکی سلطنت اور قدرت کے لئے خاضع ہے اور جب وہ کہہ دیتا ہے تو کوئی چیز اسکے ارادے اور امر سے سرپیچی نہیں کر سکتی ہے:

(﴿وَإِذْ أَقْبَضُ عَالَمًا فَذُقُوا لَهُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (۱) اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز

ہو جا

تی ہے ”

(﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (۲)

(۱) سورہ بقرہ آیت ۱۱۷ -

(۲) سورہ نحل آیت ۴۰ -

”ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(۱)

”اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شئی کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا اور وہ شئی ہو جاتی ہے“
کائنات میں کوئی بھی چیز اسکی سلطنت اور قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی ہے:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾^(۲)

”جبکہ روز قیامت تمام زمین اس کی رٹ ہی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے“

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(۳) ”اور یقیناً اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے“

خداوند عالم کا امر (حکم) کسی چیز پر موقوف نہیں ہے، نہ ہی کسی چیز پر متعلق ہے۔

﴿وَمَا أَمْرُهُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهٍ ۖ وَأَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(۴)

”اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے اور یقیناً اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے“ یہ
آیت خداوند عالم کی سلطنت و قدرت کے وسیع ہونے اور اسکے حکم اور امر کے نافذ ہونے کو بیان کرتی ہے۔

(۱) سورہ یس آیت / ۸۲ -

(۲) سورہ زمر آیت / ۶۷ -

(۳) سورہ آل عمران آیت / ۱۶۵ -

(۴) سورہ نحل آیت ۷۷ -

بخل اسکی ساحت کبریائی کے شایان شان نہیں ہے خداوند عالم ایسا جواد و سخی ہے جسکی سخاوت اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ۗ ﴾^(۱)

”خدا یا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے“

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾^(۲)

”پہر اگر یہ لوگ آپ کو جہن ملائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے“
خداوند عالم کی عطا و بخشش دائمی ہے منقطع ہونے والی نہیں ہے۔

﴿ كَلَّا تَمُدُّهُ لَوْ لَآءٍ وَهُوَ لَآءٍ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۗ ﴾^(۳)

”ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی سب کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے“

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمَنِ الْغَنَىٰ عَطَاءِ غَيْرِ مَجْذُوذٍ ۗ ﴾^(۴)

”اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔۔۔ یہ خدا کی ایک عطا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے“
جب خداوند عالم رحمت نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آسکتی ہے:

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ۗ ﴾^(۵)

(۱) - سورہ غافر آیت ۷۔

(۲) - سورہ انعام آیت ۱۴۷۔

(۳) - سورہ اسراء آیت ۲۰۔

(۴) - سورہ ہود آیت ۱۰۸۔

(۵) - سورہ فاطر آیت ۲ / ۲۔

“اللہ انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے” اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے:

﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(۱)

“حالانکہ آسمان وزمین کے تمام خزا نے اللہ ہی کے لئے ہیں” ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(۲)

“اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں”

خداوند عالم جو رزق اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے اس سے اللہ کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے وہ اپنے جو دو کرم سے زیادہ عطا نہیں کرتا۔

دعا افتتاح میں آیا ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاسِعَةُ فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ هَالِكٌ بِإِسْطِ بَالِغٍ وَوَدَّ يَدُهُ الَّذِي لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكِرْمًا

“حمد اس خدا کے لئے ہے جس کا امر اور حمد مخلوق میں نافذ ہے۔۔۔ اور جس کا ہاتھ بخشش کے لئے کشادہ ہے جس کے خزا نے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور عطا کی کثرت اس میں سوائے جو دو کرم کے اور کچھ زیادہ نہیں کرتی” علامہ شریف رضی کی روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن سے یہ وصیت فرمائی:

(۱) سورہ منافقون آیت ۷۔

(۲) سورہ حجر آیت ۲۱۔

إعلم أنّ الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد اذن لك في الدعاء وتكفّل لك بالاجابة، وامرّك أنّ تسالہ ليعطيك، وتسترحمہ ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك الى من يشفع لك اليه، ولم يمنعك ان اسات من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يفضحك حيث الفضيحة، ولم يشدد عليك في قبول الانابة، ولم يناقشك بالجرمة، ولم يويسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشرا، وفتح لك باب المتاب وب الاستعتاب

فاذا ناديتہ سمع نداءك واذا ناجيته علم نجواك، فافضيت اليه بحاجتك، وابثته ذات نفسك، وشكوت اليه همومك، واستكشفتہ كربك، واستعنته على امورك، وسالته من خزائن رحمته ما لا يقدر على اعطائها غيره، من زيادة الاعمار ووصحة الابدان، وسعة الارزاق

ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما اذن لك فيه من مسالته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء ابواب النعمة، واستمطرت شآئيب رحمته، فلا يقنطنك ابطاء اجابته، فان (العطية على قدر النية)⁽¹⁾

“جان لو! جس کے قبضہ قدرت میں آسمان وزمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور تم کو مانگنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ دے، اس سے رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے، اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان نہیں کھڑے کئے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے

یہاں

(۱- نبع البلاغ، قسم الرسائل والکتب، الکتب: ۳۱-)

سفارش کے لئے لاؤ تب ہی کام لو اور تم نے گناہ کئے ہوں، اس نے تمہارے لئے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے اور نہ توبہ و انابت کے بعد وہ کبھی طعنہ دیتا ہے (کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا) نہ اس نے تمہیں ایسے موقعوں پر رسوا کیا جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہئے تھا اور نہ ہی اس نے توبہ قبول کرنے میں (سخت شرطیں لگا کر) تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے نہ ہی گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جرح کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے بلکہ اس نے گناہ سے کنا رہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے اور برائی ایک ہو تو اسے ایک (برائی) اور نیکی ایک ہو تو اسے دس نیکیوں کے برابر قرار دیا ہے اس نے توبہ کے دروازہ کھول رکھا ہے۔

جب بھی تم اس کو پکارتے ہو وہ تمہاری سنتا ہے اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے کچھ کہو تو وہ جان لیتا ہے، تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو، اور اسی کے سامنے دل کے راز و بہید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دک درد کا رونا روتے ہو اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو اور اپنے کاموں میں مدد کے خواستگار ہو اور اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا جیسے عمروں میں درازی، جسمانی صحت و توانائی اور رزق میں وسعت۔

اور اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کو کھولنے والی کنجیاں دیدی ہیں اس طرح کے تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا اس طرح جب تم چاہو اس کی رحمت کے دروازوں کو کھلو، اس کی رحمت کے جمالوں کو برسالو، ہاں بعض اوقات اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو جائے تو اس سے نا امید نہ ہو جاو اس لئے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے ”

اور حدیث قدسی میں آیا ہے:

یاعبادی کلکم ضال الآمن ہدیتہ، فاسالونی الهدی اهدکم وکلکم فقیر الامن اغنیته، فاسالونی الغنی ارزقکم وکلکم مُذنبٌ اِلَّا مَنْ عَافَيْتَهُ، فاسالونی المَغْفِرَةَ اغفر لکم ولولان اولکم وآخرکم وحتیکم ومیتکم اجتمعوا فیتمنی کل واحد ما بلغت امنیته، فاعطیتہ لم یتبین ذلک فی ملکی فاذا اردت شیئاً فأتما اقول له کن فیکون (۱)

”بندو تم سب بہرے ہوئے ہو مگر جس کو میں راستہ دکھا دوں لہذا مجھ سے ہدایت طلب کرو تا کہ میں تمہاری ہدایت کر دوں اور تم سب فقیر ہو مگر جس کو میں بے نیاز کر دوں لہذا مجھ سے بے نیازی طلب کرو تا کہ میں تم کو روزی عطا کروں تم سب گناہگار ہو مگر جس کو میں عافیت عطا کروں لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو تا کہ میں تمہیں بخش دوں اگر تمہارا پہلا، آخری، زندہ، مردہ سب اکٹھے ہو کر مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میری حکومت کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا اس لئے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے“

مواع (رکا و نون) کی دوسری قسم

دعا قبول ہونے میں رکا وٹ ڈالنے والے دوسری قسم کے مواع بہت زیادہ ہیں۔

کبھی کبھی دعا کا قبول ہونا سائل کے لئے مضر ہوتا ہے لیکن سائل کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے اور اس کے حق میں اس دعا کے مفید یا مضر ہونے سے واقف ہے۔

کبھی کبھی دعا کا جلدی قبول ہونا ہی مضر ہوتا ہے اور خداوند عالم جانتا ہے کہ بندہ کے لئے اس دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کرنا اس کے حق میں بہتر اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ لہذا خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔

جیسا کہ ہم دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں:

فَصِرْتُ اِدْعُوكَ ۚ لَمَانَا وَاَسْأَلُكَ مُسْتَاِنَسَالًا خَائِفًا وَلَا وَجَلًا مُدَلِّا عَلَيْكَ ۚ فِيمَ اَقْصَدْتُ فِيهِ اِلَيْكَ ۚ فَاِن اَبْطَا اَعْيِي عَتَبْتُ ۚ بِجَهْلِي عَلَيْكَ ۚ وَلَعَلَّ الَّذِي اَبْطَا اَعْيِي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعَلَمِكَ بِعَاقِبَةِ الْاُمُورِ ۚ

(۱) تفسیر امام ۱۹ - ۲۰، بحار الانوار جلد ۹۲ صفحہ ۲۹۳ -

”تو میں مطمئن ہو کر تجھ کو پکارنے لگا اور انس و رغبت کے ساتھ بلا خوف و خطر اور ہیبت کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کا یہی میں نے تیری جانب ارادہ کیا ہے اگر تو نے میری حاجت کے پورا کرنے میں دیر کی تو میں نے جہالت سے عتاب کیا اور شاید کہ جس کی تاخیر کی ہے وہ میرے لئے بہتر ہو کیونکہ تو امور کے انجام کا جاننے والا ہے“

کبھی خداوند عالم بندے کی دعا قبول کرنے میں اس لئے تاخیر کرتا ہے تاکہ وہ مسلسل اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا رہے کیونکہ خداوند عالم اپنے سامنے بندے کے گریہ و زاری کرنے کو پسند کرتا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے: یا موسیٰ انی لست

بغافل عن خلقي ولكن اح ان تسمع ملائکتی ضجيج الدعاء من عبادي (۱)

”اے موسیٰ میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوں لیکن میں یہ دوست رکھتا ہوں کہ میرے ملائکہ میرے بندوں کی گڑگڑا کر دعا کرنے کی آواز کو سنتے رہیں“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: ان العبد لیدعوفیقول اللہ عزوجل للملکین قد استجبت له، ولكن احسبوه

بجائتہ فانی احب ان اسمع صوتہ وان العبد لیدعوفیقول اللہ تبارک و تعالیٰ: عجلوالہ حاجتہ فانی ابغض صوتہ (۲)

”انسان دعا کرتا ہے تو خدا دو فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی لیکن ابھی اس کی حاجت پوری مت کرو کیونکہ میں اس کی آواز سننا ہوں تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی کوئی

(۱- عدد الدعای)

(۲) وسائل الشیخہ کتاب الصلوٰۃ ابواب الدعاباب ۲۱ حدیث ۳-

انسان دعا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کی مراد جلدی پوری کرو کیونکہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے ”
 اگر دعا کی قبولیت بندے کے حق میں مضر ہوتی ہے تو خداوند عالم مطلق طور پر اس کی دعا کو لغو نہیں قرار دیتا بلکہ اس کو بندے کے گناہوں کے کفارہ میں بدل دیتا ہے، اس کی بخشش کرتا ہے یا کچھ وقفہ کے بعد اس کو دنیا میں جلد ہی رزق عطا کرتا رہتا ہے یا جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔

اور ہم مذکورہ دونوں حالتوں، تبدیل اور تاخیر کے متعلق رسول خدا (ص) اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی تین حدیثیں ذیل میں نقل کر رہے ہیں۔

دعا کی قبولیت میں تاخیر یا تبدیلی

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

مَامِنَ مُسْلِمٌ دَعَا اللَّهَ سُبْحَانَهُ دَعْوَةَ لَيْسَ فِيهَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ وَلَا اِثْمَ، اَلَا اَعْطَاهُ اللَّهُ اِحْدَى خِصَالِ ثَلَاثَةِ اِمَانٍ يُعَجَّلُ

دَعْوَتُهُ، وَاِمَانٌ يُوَخَّرُهُ، وَاِمَانٌ يَدْفَعُ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِذْنٌ تُكْثِرُ قَالَ: “اَكْثَرُوا” (۱)

“جو مسلمان بھی خداوند عالم سے ایسی دعا مانگتا ہے جس میں رشتہ داروں سے رابطہ ختم کرنے یا کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوتا تو خداوند عالم اس کو تین صفات میں سے کوئی ایک صفت عطا کر دیتا ہے یا اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے یا تاخیر سے قبول کرتا ہے یا اس سے کوئی بلا دور کر دیتا ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔

آپ نے فرمایا: ہاں بہت زیادہ دعا کیا کرو۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے:

(۱) وسائل الشیخ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۶ حدیث ۸۶۱۷۔

الدعاء مخ العبادة، ومامن مومن يدعوالله الاستجاب له، إيمان يعجل له فى الدنيا، اويوجل له فى الآخرة، وامان
يُكفر من ذنوبه بقدر ما دعا مالم يدع بماثم (۱)

“دعا عبادت کی روح و جان ہے اور کوئی ایسا مومن نہیں ہے جسکی دعا اللہقبول نہ کرتا ہو یا تو اس دعا کو دنیا میں جلدی قبول کر
لیتا ہے یا اس کے مستجاب ہونے میں آخرت تک تاخیر کر دیتا ہے یا جتنی وہ دعا کرتا ہے خدا اس کو اس بندے کے گناہوں کا
کفارہ قرار دیتا ہے”

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:
فَلَا يُقْبَلُ مِنْكَ إِبْطَاءٌ إِجَابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النَّيَّةِ وَرِمَاءُ حِرَّتِ عَنْكَ ۚ إِجَابَةُ لِيَكُونَ ۚ لَذِكَ أَعْظَمَ ۚ
لِأَجْرِ السَّائِلِ وَاجْزَلَ لِعَطَاءِ الْأَمَلِ وَرِمَاءُ سَأَلْتَ ۚ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهُ وَأُوتِ حَيْرًا مِنْهُ ۚ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا أَوْ صُرْفَ
عَنْكَ ۚ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلِرَبِّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَ ۚ هُوَ فِيهِ ۚ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيتَ ۚ هُوَ فَلْتَ ۚ كُنْ مَسْأَلُكَ
فِيهِ ۚ أَيُّقَى لَكَ جَمَالُهُ وَيَنْفَى عَنْكَ ۚ وَبَالُهُ وَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبْقَى لَهُ (۲)

“ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو، اس سے نا امید نہ ہو اس لئے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے اور اکثر قبولیت میں اس
لئے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو اور امیدوار کو عطیے اور زیادہ ملیں اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے
ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے یا تمہارے کسی مفاد کے پیش نظر تمہیں اس
سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لئے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دیدی جائیں، تو تمہارا دین تباہ ہو جائے لہذا
تمہیں بس وہ چیزیں طلب کرنا چاہئے جس کا جمال پایدار

(۱) وسائل الشیخ کتاب الصلاة، ابواب الدعاباب ۱۵۔ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۶ حدیث ۸۶۱۸۔

(۲) نبع البلاغہ قسم الرسائل و الکتب، الکتب / ۳۱۔

- ہو اور جسکا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو رہا دنیا کا مال، تو یہ نہ تمہارے لئے رہے گا اور نہ تم اس کے لئے رہو گے ”
- ہم ان تینوں روایات کو جمع کرنے کے بعد دعا مستجاب ہونے کی پانچ حالتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں:
- ۱۔ (عجلت) خداوند عالم کی بارگاہ میں بندے کی دعا کا جلدی مستجاب ہونا ۲۔ (مدت) جس حاجت کے لئے بندے نے اللہ سے دعا کی ہے اس کو مستجاب کرنے میں وقت لگانا۔
  - ۳۔ (عوض) (تبدیلی) دعا کو تبدیل کر کے مستجاب کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والے سے اس دعا کے بدلہ برائیوں کو دور کرتا ہے جس کے قبول ہونے میں فی الحال کوئی مصلحت نہیں ہوتی ہے۔
  - ۴۔ جس دعا کو قبول کرنے میں کوئی مصلحت نہ ہو اللہ اس کے بدلے دعا کرنے والے کو آخرت میں بلند درجات عطا کرتا ہے

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(والله مصير دعاء المومنين يوم القيامة لهم عملا يزيدهم فى الجنة^(۱))

”خداوند عالم بروز قیامت مومنین کی دعا کو ان کے حق میں ایسے عمل میں بدل دیگا جس سے جنت میں ان کا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا“ دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: واللہ ما اخرج الله عزوجل عن المومنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم عمّا عجل لهم منها^(۲)

(۱) ۱۰۸۶، حدیث / ۸۶۱۵ - ۱ / وسائل الشیعة جلد ۴

(۲) قرب الاسناد صفحہ ۱۷۱ - اصول کافی صفحہ ۵۲۶ -

“خدا کی قسم مومنین جو کچھ اس دنیا میں خدا سے طلب کرتے ہیں اُس میں اِس دنیا میں عطا کر دینے سے ان کے لئے تاخیر کرنا بہتر ہے” ۵۔ (تبدیل) جب دعا کو قبول کرنا بندے کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا مستجاب کرتے وقت اس کی دعا کو اس کے گناہوں اور برا (بیوں) کا کفارہ قرار دیتا ہے۔^(۱)

اور کبھی کبھی ان کو تبدیل نہ کرنا اور مدت معین کرنا دو حالتوں میں دعا مستجاب ہونے میں وقت درکار ہونا اور اس کو معین قرار دینے کے وقت دعا کرنے والے کی مصلحت کے لئے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ نظام کی مصلحت کے لئے ہوتا ہے جو سائل اور دوسرے افراد کو بھی شامل ہوتا ہے دعا مستجاب ہونے یا جلدی دعا مستجاب ہو جانے سے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے جس کو اللہ نے خاص انسان یا عام دنیا کے لئے معین فرمایا ہے۔

جب دعا عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے

دعا اور عمل دونوں الگ الگ مقولہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے بیشک عمل سے اللہ کی رحمت اسی طرح نازل ہوتی ہے جس طرح دعا سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے خداوند عالم فرماتا ہے: ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا﴾
فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ ۙ هُوَ^(۲)

“اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ، رسول اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں”

(۱) ان پانچوں باتوں میں سے آخری تین باتیں صرف بندے کی دعا کو ملغی قرار دینے سے) مخصوص ہیں خداوند عالم اپنے بندے کی دعا قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعا کو اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے اس سے برائیاں دور کر دیتا ہے اور آخرت میں بلند درجات عطا کرتا ہے۔

(۱) ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (۱)

”پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا“ (اسی طرح دعا رحمت کی کنجی ہے: اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (۲) لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جو کچھ سوال کرے وہ اس دنیا کے عام نظام میں ممکن بہی ہو، بلکہ کبھی کبھی انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جو اس دنیا کے عام نظام (قضا و قدر) میں ممکن نہیں ہوتی لہذا اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی دعا کے مستجاب ہونے یا دعا کے جلدی مستجاب ہونے میں صاحب دعا کے لئے کوئی مصلحت نہیں ہوتی، تو انسان دعائیں اتنی جدوجہد و کوشش کیوں کرتا ہے؟

جواب: بیشک دعا بذات خود عمل اور عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا (قضا و قدر) مصلحت دعا کے موانع میں سے نہیں ہیں۔ بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے بلکہ بندے کی دعا تو خود اسی کے عمل اور عبادت پر موقوف ہے اور اسی کے مطابق اس کو دنیا اور آخرت میں جزایا سزا دی جا ئیگی۔

اسلامی روایات میں اس دقیق معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دعا عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

حماد بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: (سمعتہ یقول: ادع، ولا تقل قد فرغ من الامر) (۳) فان الدعاء هو العبادۃ (۴)

(۱) سورہ الزلزله آیت ۷ -

(۲) سورہ مومن آیت ۶۰ -

(۳) یعنی یہ امر خداوند عالم کے قضاء و قدر میں ہے جس سے تجا و زکرنا ممکن نہیں ہے اور دعا کے ذریعہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔

(۴) وسائل الشیخہ صفحہ ۹۲ - حدیث ۸۶۴۳، اصول کافی صفحہ ۵۱۶

میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے: دعا کرو اور یہ نہ کہو کہ خدا کا حکم تمام ہو گیا ہے بیشک دعا عبادت ہے
 “یعنی یہ امر اللہ کے قضا و قدر میں ہے اور دعا کے ذریعہ اسکو آگے پیچھے کر دینا ممکن نہیں ہے۔

اور دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: “ادعہ، ولا تغلّ قد فرغ من الامر، فانّ الدعاء هو العبادۃ

انّ اللہ عزوجلّ یقول: (انّ ۲) الذین َ یستَ کبِ رُؤنَ َ عَن عِبَادَتِی سَیَدْخُ لُونُ َ جَهَنَّمَ ذَاخِرِیْنَ^(۱)

“خدا کو پکارو یہ نہ کہو کہ خدا کا امر (حکم) تمام ہو گیا ہے بیشک دعا عبادت ہے خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿ اِنَّ الذِّیْنَ َ یَسْتُ کَبِ رُؤنَ َ عَن عِبَادَتِی سَیَدْخُ لُونُ َ جَهَنَّمَ ذَاخِرِیْنَ َ ﴾ “اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے

اگرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے ”

دعا کی قبولیت اور دعا کے درمیان رابطہ

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مطلق طور پر پہلی قسم کے موانع خداوند عالم کی کبریائی کے شایان شان نہیں ہیں لیکن دوسری قسم کے موانع حقیقی ہیں اور بندو کی زندگی اور دعاوں میں پائے جاتے ہیں اسی لئے کبھی کبھی خداوند عالم دعا مستجاب کرنے میں مدد معین کر دیتا ہے اور کبھی مستجاب کر کے اس کو دوسری چیز سے بدل دیتا ہے۔

اور ان دونوں حالتوں (حالت تاخیر اور حالت تبدیل) کے علاوہ دعا کا مستجاب ہونا ضروری ہے اس کا منبع قطعی فطری حکم

ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سائل، مسئول (جس سے

(۲) سورہ مومن آیت / ۶۰ - ۱۰۹۲ حدیث ۸۶۴۰، اصول کافی: فروع کافی جلد ۱ سطر ۹۴ - ۹۵ (۳) وسائل الشیعہ ۴)

سوال کیا جا رہا ہے) کا محتاج ہوتا ہے اور مسئول سائل کی حاجت قبول کرنے پر قادر (ہوتا ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ بخل سے کام نہیں لیتا ہے۔^(۱))

(۱) ﴿ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُنْضَطِّ رَاذًا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾^(۲)

”بہلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آزدیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے“
 لہذا جو شخص مجبور ہو اور اپنی بلا دور ہونے کے سلسلہ میں دعا کے قبول ہونے کا شدید محتاج ہو اس کو فقط دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ خداوند عالم کو پکارتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا قبول کر کے اس سے بلا کو دور فرما دیتا ہے۔
 جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا مستجاب کرتا ہے اور اس کے لئے برائیوں کو واضح کر دیتا ہے۔

﴿ ۲ : وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾^(۳)

”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ 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“

(۱) اس رابطہ کے ضروری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پر یہ امر واجب ہو گیا ہے بلکہ خود) قرآن کریم اس یقینی اور ضروری رابطہ پر اس طرح زور دیتا ہے: اس نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے:

(فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَمَا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (سورہ انعام آیت / ۵۴) پس ان سے سلام علیکم کہئے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے“

(۲) سورہ نمل آیت ۶۲۔)

(۳) سورہ مؤمن آیت ۶۰۔)

یہ آیت کرمہ دعا اور استجابِ دعا کے درمیان رابطہ کو صاف طور پر واضح کر رہی ہے:

﴿ اَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾^(۱) ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“ ﴿ وَأَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾^(۲)

”پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب یہی پکارتا ہے“ ان آیات میں دعا اور اس کے مستجاب ہونے کا رابطہ صاف اور واضح ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم ہر دعا کو قبول کرتا ہے لیکن اگر دعا قبول کرنا بندہ کے حق میں مضر ہو یا اس عام نظام کے خلاف ہو جس کا بندہ خود جزء شمار ہوتا ہے، اور ان آیات میں دعا کے مستجاب ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز پر معلق ہے۔

جن شرطوں کو ہم عنقریب بیان کرےں گے وہ حقیقت میں دعا کے محقق ہونے کے لئے ضروری ہوتی ہیں یا بذات خود دعا کرنے والے کی مصلحت کے لئے ہوتے ہیں اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پہر یا تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہو کہ دعا اور استجاب کے درمیان ایسا رابطہ ہے جس کے بدلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور ایسا مطلق تعلق ہے جو کسی سے متعلق نہیں ہوتا مگر کوئی ایسی شرط ہو جس کی تاکید کی گئی ہو یا وہ دعا کی حالت کا اثبات (کرتی ہو جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: ﴿ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفِ السُّوءَ ﴾^(۳))

”جب وہ اس کو آواز دیتا ہے تو وہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے“ شریعت اسلامیہ میں احادیث نبی اور احادیث اہل بیت علیہم السلام میں دعا اور دعا کے مستجاب ہونے کے درمیان اس رابطہ پر زور دیا گیا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے:

(۱) سورہ مومن آیت / ۶۰۔

(۲) سورہ بقرہ آیت ۱۸۶۔

(۳) سورہ نمل آیت ۶۲۔

(یا عیسیٰ اِنِّی اَسْمَعُ السَّامِعِیْنَ اسْتَجِیْبُ لِدَّاعِیْنَ اِذَا دَعَوْنِی (۱) ”اے عیسیٰ میں اسمع السامعین (سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا) ہوں دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا مستجاب کرتا ہوں ”رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

ما من عبد یسلک وادی فی سبط کفّیه فی ذکر اللّٰه ویدعو الّا ملا اللّٰه ذلک الوادی (حسنات فلیعظم ذلک الوادی اولی صغر

(۲)

”جو بندہ بھی کسی وادی کو طے کرتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو پہیلا کر خداوند عالم کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس وادی کو نیکیوں سے بہر دیتا ہے چاہے وہ وادی بڑی ہو یا چھوٹی“

اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (لوانَّ عبدًا سَدَّ فَاہُ، لَمْ یَسْأَلْ لَمْ یُعْطَ شَیْئًا فَسَلَّ تَعَطُّ (۳)

”اگر بندہ اپنا منہ بند رکھے اور وہ خدا سے سوال نہ کرے تو اس کو کچھ عطا نہیں کیا جائیگا، لہذا سوال کرو خدا عطا کرے گا“ ”یسر بن عبد العزیز نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: (”یامیسر اِنَّہ لیس من باب یُفْرَعُ اِلَّا یُوشِکُ اِنْ یُفْتَحَ لِسَابِحِہ (۴)

”اے یسر! اگر کسی دروازے کو کھٹکھٹایا جائے تو وہ عنقریب کھٹکھٹانے والے کے لئے کھل جاتا ہے۔

(۱) اصول کافی۔)

(۲) ثواب الاعمال صفحہ ۱۳۷۔)

(۳) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۴، حدیث ۸۶۰۶۔)

(۴) وسائل الشیعہ ۴: صفحہ ۱۰۸۵ ح ۸۶۱۱۔)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے: (متیٰ تُکثر قرع البابُ یفتح لک^(۱))
”جب دروازہ پہ زیادہ دستک دی جائیگی تو کھل جائیگا“ حضرت رسول اللہ (ص) نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا:

یا علیا وصیک بالدعاء فانّ معہ الاجابة^(۲)

”اے علی میستم کو دعا کرنے کی سفارش کرتا ہوں بیشک اگر دعا کی جائے تو ضرور مستجاب ہوگی“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(اذا اٰلہم احدکم الدعاء عند البلاء فاعلموا انّ البلاء قصیر (۳) ”جب تم میسے کسی کو مصیبت کے وقت دعا کرنے کا الہام

ہو جائے تو جان لو کہ مصیبت چھوٹی ہے“

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (لا والله لا یلحّ عبدٌ علیّ اللّٰہ عزّوجلّ الاّ استجاب اللّٰہ له^(۴))

”خدا کی قسم بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں نہیں گڑگڑاتا مگر یہ کہ خدا اسکی دعا مستجاب کرتا ہے“

اسلامی روایات میں دعا اور دعا کی مقبولیت کے درمیان رابطہ کے یقینی اور مطلق ہونے پر

(۱) وسائل الشیعہ ۴: صفحہ ۱۰۸۵ ح ۸۶۱۳۔

(۲) وسائل الشیعہ کتاب الصلاة ابواب الدعاباب ۲ حدیث ۱۸۔

(۳) وسائل الشیعہ جلد ۴ ص ۱۰۸۷ حدیث ۸۶۲۴۔

(۴) اصول کافی کتاب الدعاباب الالحاح فی الدعاء حدیث ۵۔

زور دیا گیا ہے اور یہ واضح ہے کہ جب بندہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہے تو خدا کو اسکی دعا رد کرنے سے جیا آتی ہے۔
حدیث قدسی میں آیا ہے:

ما انصفنی عبدی، یدعونی فاستحیی ان اردّہ، وبعصینی ولا یتحیی منی^(۱)

“میرے بندے نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا چونکہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے اسکی دعا رد کرنے میں جیا آتی ہے لیکن جب وہ میری معصیت کرتا ہے تو مجھ سے کوئی جیا نہیں کرتا”

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(ما ابرز عبد یدہ الی اللہ العزیز الجبار الا استحیی اللہ عزوجل ان یردّها)^(۲)

“بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو خدا کو اسکی دعا رد کرنے سے جیا آتی ہے”

حدیث قدسی میں آیا ہے: من احدث وتوضا وصلی ودعانی فلم أجبہ فیما یسال عن امر دینہ ودنیاه فقد جفوتہ ولست

برئ جاف^(۳)

“جس شخص سے حدت صادر ہو اور وہ وضو کر کے نماز پڑھے پھر مجھ سے دعا مانگے لیکن میں اس کی دینی اور دنیاوی حاجت پوری نہ کروں تو میں نے اس پر جفا کی جبکہ میں جفا کرنے والا پروردگار نہیں ہوں”

(۱) ارشاد القلوب للذیلی۔

(۲) عدۃ الدامی وسائل الشیعہ کتاب الصلاۃ ابواب الدعاباب ۴ حدیث ۱۔

(۳) ارشاد القلوب للذیلی۔

امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے: (ماکان اللہ لیفتح باب الدعاء، ویغلق علیہ باب الاجابة (۱))
”ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم بندہ پر باب دعا تو کھول دے اور اس پر باب اجابت کو بند رکھے“

اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہی مروی ہے: (من أعطی الدعاء لم یُحرم الاجابة (۲))
”جس کو دعا عطا کی گئی اسکو دعا کے مستجاب ہونے سے محروم نہیں کیا گیا“

آخری دو روایتوں میں اہم اور بلند درجہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے بیشک اللہ تعالیٰ کریم اور وفی ہے جب اس نے دعا کا دروازہ کھول دیا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ دعا مستجاب ہونے کے دروازہ کو بند کر دے۔ جب خداوند عالم نے بندہ کو دعا کرنے کی توفیق عطا کر دی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کی دعا مستجاب نہ کرے۔

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

مافتح لاحد باب دعاء الا فتح الله له فيه باب اجابة، فاذا فتح لاحدكم باب دعاء فليجهد فان الله لا يمل (۳)
”خداوند عالم نے کسی کے لئے دعا کا دروازہ نہیں کھولا ہے مگر یہ کہ اسکے لئے اسکی دعا کے قبول ہونے کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ جب تم میں سے کسی ایک کے لئے باب اجابت کھل جائے تو اسکو کوشش کرنا چاہئے بیشک خدا کسی کو ملول نہیں کرتا“

(۱) ۱۰۸۷ - حدیث ۸۶۲۴ - (۱) وسائل الشیعة کتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ۲ حدیث ۱۲ اور (۴)

(۲) وسائل الشیعة کتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ۲ اور ۴ صفحہ ۱۰۸۶ - حدیث ۸۶۲۲ -

(۳) ۱۰۸۷ حدیث / ۸۶۲۴ - (۳) وسائل الشیعة جلد ۴

یہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کی تیسری منزل ہے۔ اللھم سمعنا وشهدنا وامنّا

“خدا یا ہم نے سنا اور گواہی دی اور ایمان لائے ” رحمت نازل ہونے کی تین منزلیں

جناب ہاجرہ اور اسمعیل علیہما السلام اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہم تینوں منزلوں کا یکجا طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں: ۱۔ فقر و حاجت

۲۔ دعا اور سوال

۳۔ سعی اور کوشش

جب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے ان کی زوجہ جناب ہاجرہ کے ساتھ بے آب و گیاہ وادی (چٹان پل میدان) میں بھیجا اور انہوں نے وہاں ہاجرہ کے ساتھ ان کے فرزند شیر خوار جناب اسمعیل کو چھوڑا تو یہ دعا کی:

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِ كَافِرٍ مَّكْرُومٍ رَبَّنَا لِيُقِيمِ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ

أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (۱) ” پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پہلوں کا رزق عطا فرماتا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں ”

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند قدوس کے حکم کی تعمیل کے لئے گئے۔ جناب ہاجرہ اور طفل شیر خوار کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا اور ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، بچہ پر پیاس کا غلبہ ہوا، جناب ہاجرہ نے چاروں طرف پانی ڈھونڈھا لیکن پانی کا کوئی نام و نشان نہ ملا، بچہ چیخنے، چلانے اور ہاتھ پیر مارنے لگا۔ آپ کی والدہ ادھر ادھر دوڑ لگانے لگیں، کبھی صفا پہاڑی پر جاتیں اور دور دراز تک پانی دیکھتیں اسکے بعد نیچے اتر آتیں اور دوڑتی ہوئی مہر وہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں جاتیں، اور خداوند عالم سے اپنے اور بچہ کے لئے اس بے آب و گیاہ وادی میں پانی کا سوال کرتیں اور بچہ بیت حرام کے نزدیک چیختا چلاتا اور ہاتھ پیر مار رہا تھا۔

اللہ نے بچہ کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کیا، ماں پانی کی طرف دوڑی تاکہ اپنے شیر خوار بچہ کو سیراب کر سکے اور پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکے لہذا انہوں نے پانی سے کہا زم زم یعنی کن ہہر کن ہہر کہ وہ اس کے لئے ایک حوض بنا رہی تھیں۔ یہ عجیب و غریب منظر رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنا، خداوند عالم نے بے آب و گیاہ وادی میں چشمہ زم زم جاری کیا اور اسکو اس مبارک زمین پر متعدد برکتوں کا مصدر قرار دیا۔

خداوند عالم نے اس عمل کو اعمال حج کا جزء قرار دیا اور اسکو سب سے اشرف فرائض میں قرار دیا۔ اس منظر کا کیا راز ہے؟ اور اسکو اصل دین میں داخل کرنے اور حج کے احکام میں ثبت کرنے کا اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ وہ موثر اور طاقت ور سبب کیا ہے جسکی وجہ سے خداوند عالم نے اس منظر کی قوت سے رحمت نازل کی اور تاریخ میں آنے والے تمام موحدوں کے لئے بہت زیادہ برکتوں کا مبداء قرار دیا؟

پس اس منظر میں ایک خاص راز ہے جس کے لئے اس بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کی رحمت نازل ہونے کی استدعا کی گئی ہے، اس رحمت کے ہمیشہ باقی رہنے کی استدعا کی گئی ہے، اس کو متعدد برکتوں کے لئے مصدر اور مبداء قرار دیا گیا ہے اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ خداوند عالم اس کو اپنے بیت حرام کے نزدیک موحدین کی آنے والی نسلوں کے لئے اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ ہمارا (مولف) عقیدہ ہے کہ (خداوند عالم اس منظر کے تمام اسرار کو جانتا ہے) ایسے منظر شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت نازل ہونے کے تینوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں اور ہر ایک سے رحمت نازل ہوتی ہے۔

پہلی منزل: حاجت و ضرورت ہے جو بہا پر پیاس ہے جو شیر خوار بچہ کے لئے نقصان دہ تھی اور حاجت و ضرورت کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ کی رحمت نازل ہونے کا ایک پہلو ہے۔

جب ضرورت صاحب ضرورت کے لئے زیادہ نقصان دہ ہوگی تو وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی لئے ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب شیر خوار بچوں کے لئے دکہ درد، یا بہوک یا پیاس یا سردی یا گرمی بہت زیادہ مضر ہو جاتی ہے جسکو وہ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ ان بزرگوں کے ذریعہ جو ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ دوسروں کے مقابلہ میں ان کے لئے اس حاجت کا نقصان زیادہ ہے۔

معلوم ہوا کہ حاجت ان کے غیروں کے علاوہ خود ان کے لئے بہت زیادہ مضر ہے۔

دعا میں وارد ہوا ہے: “اللَّهُمَّ اعْطِنِي لِقْفَرِي” ”صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی حاجت جتنی عظیم ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث ہوگی۔ بیشک اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب کر دیتا ہے چاہے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت سے باخبر ہو کر پیش کرے یا نہ کرے اگر انسان اپنی حاجتوں سے باخبر ہو کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل کرانے میں اسکی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

لیکن اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی حاجت میں تحریف نہ کرے یعنی انسان یہ تصور کرے کہ اسکو مال کی ضرورت ہے یا حطام دنیا (دنیوی چیزیں) کی ضرورت ہے لہذا بندگان خدا کی طرف حاجت پیش نہ کرے۔

نیز یہ شرط بھی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائے اور یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ دولت یا سرمایہ دنیا کی ضرورت خداوند عالم کے کچھ بندوں کی ضرورت کی بنا پر ہے اس کے بجائے کہ وہ فقر کو خداوند عالم کی طرف نیاز مندی پر حمل کرے۔

اس حاجت اور اس حاجت میں فرق ہے۔ جس حاجت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنا ہے اور جب انسان اس ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے اللہ کے بندوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو اسکے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کی اکثر حاجتیں اسی قسم کی ہیں۔

اس منظر میں بچہ کا پیاس کی شدت سے چیخنا چلانا گریہ و زاری کرنا اللہ کی رحمت نازل کرنے میں بڑا موثر ہے۔ خداوند عالم کی طرف نیاز مندی کے مناظر میں خداوند عالم کی رحمت کا سبب بننے والا اثر اور رقت آور منظر اس بچہ کے منظر سے زیادہ نہیں جو پیاس سے جھلس رہا ہو اور اس کی ماں کو اس کیلئے پانی نہ مل رہا ہو۔ اللہ کی رحمت کا اس منظر میں دوسرا پہلو سہمی ہے، یہ رزق کے لئے شرط ہے، بغیر سعی و کوشش کے رزق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے سعی اور حرکت کو انسان کی زندگی میں رزق کی کنجی قرار دیا ہے۔

جب فقر کا سبب انسان سے عزم، قوت، ارادہ، حرکت اور نشاط چاہتا ہے اور جتنی انسان میں حرکت و سعی اور عزم ہوگا اتنا ہی اللہ اس کو اپنی رحمت سے رزق عطا کریگا۔

جب جناب ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پر پیاس کا غلبہ ہوا تو جناب ہاجرہ نے پانی تلاش کیا اور اسی پانی کی تلاش میں آپ کبھی صفا پہاڑی پر جاتیں اور دور تک نظر دوڑاتیں اور پھر صفا سے اتر کر مروہ پہاڑی پر جاتیں اور دور تک نظر دوڑاتیں اور اسی طرح آپ جب صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر گئیں تو آپ کو کہیں پانی کا نام و نشان نہیں دکھائی دیا تو آپ مایوس نہیں ہوئیں اور اس عمل کی تکرار کرتی رہیں اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی رہیں یہاں تک کہ آپ نے ان کے درمیان سات چکر لگائے۔ اگر یہ آرزو اور امید نہ ہوتی تو ان کی سعی پہلے ہی چکر میں ختم ہو جاتی لیکن پانی کی امید نے ان دونوں کے دلوں کو زندہ رکھا اور اسی شوق میں وہ سعی کی تکرار کرتی رہیں یہاں تک کہ اللہ نے ان کے اس امر کو آسان کیا اور جناب اسماعیل کے قدموں کے نیچے چشمہ جاری فرما دیا لیکن اس مقام پر آرزو اور امید اللہ کی ذات سے ہے ان کی سعی میں نہیں ہے اگر آرزو و امید ان کی سعی میں ہوتی تو ان کی یہ آرزو و امید پہلے یا دوسرے چکر میں ہی ختم ہو جاتی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعی اور اس حرکت کو رزق کے لئے شرط قرار دیا، انسان پر اپنی رحمت کا نزول قرار دیا اور اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے لیکن خداوند عالم نے انسان کی سعی اور حرکت کو اپنے رزق اور رحمت کی کنجی قرار دیا ہے۔

اللہ کی رحمت کے لئے اس منظر میں تیسرا پہلو جناب اسمعیل کی والدہ کی دعا ہے ان کا اللہ سے لو لگانا اور اس بے آب و گیاه وادی میں پانی کی تلاش میں اللہ سے گڑگڑا کر دعا کرنا ہے۔

جتنا انسان اللہ سے دعا کرتے وقت اپنے کو اس کی یاد میں غرق کر دے گا اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نیک و صالح خاتون نے اس وقت اور اس وادی میں اللہ کی یاد میں منہمک ہونے والی کس حالت کا انتخاب کیا جبکہ ان کے پاس نہ کوئی انسان تھا اور نہ حیوان، صرف ایک پیسا سا شیر خوار اپنی پیاس سے تڑپ رہا تھا گویا وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔

اس وقت اس خاتون نے خداوند عالم سے اس طرح دعا کی کہ ملائکہ نے ان کے لئے گڑگڑا کر دعا کرنا شروع کر دی اور اپنی آوازوں کو ان کی آواز، اور اپنی دعاؤں کو ان کی دعاؤں سے ملا دیا۔

اگر تمام انسان اللہ کی یاد میں اسی طرح منہمک ہو جائیں اور خدا کے علاوہ سب سے ہٹ کر صرف اس کی بارگاہ سے لو لگائیں تو ان پر زمین و آسمان سے رزق کی بارش ہوگی۔

(﴿لَا تَكْلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾) (۱) ”تو وہ ہر طرح سے اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوں گے“ اگر تمام لوگ خداوند عالم کی طرف اس طرح متوجہ ہو جاتے تو وہ آسمان و زمین کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے اور رحمت الہی ان کے شامل حال ہوتی۔ اے مادر گرامی آپ پر اللہ کا سلام! اے اسماعیل کی مادر گرامی آپ پر اسماعیل کی اولاد کا سلام جس کو اللہ نے نور، ہدایت، ایمان، نبوت عطا کی ہے اور ان کی ہدایت اور نور سے ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر آپ اس حجاز کی سخت گرمی میں اس بے آب و گیاه وادی میں تنہا نہ ہوتیں، اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اس مشکل موقع پر آپ خداوند قدوس سے اس طرح لو نہ لگائیں اور آپ دونوں پر خداوند عالم کی رحمت نازل نہ ہوتی اور اگر وہ رحمت نہ ہوتی تو آپ اللہ سے اس طرح لو نہ لگائیں تو آپ کی صفا و مروہ کے درمیان سعی حج میں شعائر اللہ میں قرار نہ دی جاتی۔

﴿ إِنَّ الصَّغَاوَالِمَ رُوَّةٌ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ۖ أَوَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ۖ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ

خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

“بیشک صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں ہیں لہذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے اور جو مزید خیر کرے گا خدا اس کے عمل کا قدر دان اور اس سے خوب واقف ہے ”

اے مادر گرامی! اللہ نے اپنی یاد میں اس وقت آپ کے انہماک کو دامن تاریخ میں ثبت کر دیا پانی کی تلاش میں آپ کی سعی اور آپ کے بچہ اسماعیل کی چیخ و پکار کے تذکرہ کو تاریخ میں لکھ دیا تاکہ آپ کے بعد آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کے لئے کیسے خشوع و خضوع کیا جاتا ہے؟

اللہ کی رحمت وسیع ہے اس میں نہ کسی طرح کا بخل ہے نہ نقص اور نہ ہی وہ عاجز ہے لیکن لوگ اس کی رحمت کے نازل ہونے کے مقامات کو نہیں جانتے نہ ہی اس سے اچھی طرح پیش آتے ہیں اور نہ ہی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔

آپ نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کی رحمت کو کیسے نازل کرائیں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ کیسے پیش آئیں اور اے بی بی ہم نے آپ سے رحمت کی کنجیاں حاصل کی ہیں۔

اگر ہم نے آپ کی ان کنجیوں کی حفاظت نہ کی جن کو آپ نے اپنے فرزند ارجمند جناب اسماعیل کے سپرد کیا، اسماعیل کے بعد یہ کنجیاں اسماعیل کی اولاد کو وراثت میں ملیں اور ہم کو آپ کے یثرب کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ میراث میں ملیں تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی میراث اور ان کی وراثت کو ضائع و برباد کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے جد ابراہیم سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی تعلیم حاصل کی اور ہم نے

اپنی ماں جناب ہاجرہ سے اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ اگر ہم خواہشات نفسانی اور طاغوت و سرکشی میں پہنس گئے تو ہم نے اس کو بھی ضائع کیا اور اُس کو بھی ضائع و برباد کر دیا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنے جد ابراہیم اور اپنی جدہ جناب ہاجرہ کی جس میراث کو ضائع و برباد کر دیا اس پر تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو ان کے خاندان میں قرار دے لہذا اے پروردگار اس میراث کی بازیابی کے سلسلہ میں ہماری مدد فرما، جو ہم نے ضائع کر دی ہے اور ہم کو ان کے پیرو میں قرار دے اور پروردگار ہم کو اس گھر سے اولاد ابراہیم اور اولاد عمران سے مت نکالنا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ فِي آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَآلَ عِمْرَانَ ۚ إِنَّ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (۱) اللہ نے آدم نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَل لَّنَا مِن مِّثْلِ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّكَ وَمَنْ ذُرِّيَّتْنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ ۚ وَإِنَّا نَمُنُّ بِكَ وَآلِكَ الْتَوَابُ الرَّحِيمِ ۝ ﴾ (۲)

”پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرماں بردار قرار دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرمانبردار پیدا کر۔ ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے“ جناب اسماعیل کی مادر گرامی نے اس دن اور اس وادی میں تمام اسباب خیر اخذ کئے

۱- سورہ آل عمران آیت / ۳۳ - ۳۴ -

۲- سورہ بقرہ آیت ۱۲۸ -

جن کو سعی، دعا اور حاجت کہا جاتا ہے۔

بیشک ہماری اس مادر گرامی نے پانی کی تلاش میں سعی کی کبھی آپ صفا پہاڑی پر پانی کی تلاش میں جاتیں اور مروہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں جاتیں خداوند عالم اپنے بندو کی سعی اور عمل کو دوست رکھتا ہے اور اس نے انہیں رزق کی اہم شرطیں قرار دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح سعی کمرے کہ خدا کی یاد میں منہک ہو جائے اور اسی حالت میں خدا سے لو لگائے، دعا کمرے، تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔

سعی و کوشش خداوند عالم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی اور انسان کو اس سے الگ نہیں کر دیتی اور صرف خداوند عالم سے وابستگی ہی انسان کی سعی و کوشش کی راہ میں حائل نہیں ہوتی جناب ہاجرہ کی پانی کے لئے کوشش ایک عورت کی قوت امکان کی آخری منزل تھی۔

آج یہ ہمارے حج کے مناسک میں سے ہے اور ہم ان دو نوپہاڑوں کے درمیان بغیر کسی زحمت، تکلیف غم اور رنج کے سات چکر لگاتے ہیں سعی کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم تھک جاتے ہیں مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اس جزرگ بی بی نے اس سعی کی اس بے آب و گیاه وادی میں پیدا رکھی جب بچہ کی پیاس پورے عروج پر تھی اور پیاسا شیر خوار اپنی آخری سانس لے رہا تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی تلاش میں اس سعی کو بڑی ہمت اور عزم و ارادہ کے ساتھ قائم کیا۔ اس کے باوجود اس سعی کے دوران ایک منٹ بھی آپ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوئیں یہ پوری سعی یاد الہی کے ساتھ تھی نہ یہ یاد خدا میں رکاوٹ تھی اور نہ سعی و کوشش میں مانع! گویا کوشش صرف خداوند عالم سے وابستہ تھی اور خداوند عالم سے وابستگی سعی و کوشش کے ساتھ تھی ہم میں سے اس پر کون قدرت رکھ سکتا ہے؟

ملائکہ اس روز اس منظر کو دیکھتے رہے اور تعجب کرتے رہے کہ آپ نے اللہ سے کیسے لو لگائی؟ اور آپ نے پانی کی تلاش میں اس طرح کیسے سعی کی ہے؟ اور آپ نے سعی اور اللہ سے اس طرح لو لگانے کو ایک ساتھ کیسے جمع کر دیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے تضرع کیا کہ وہ آپ کی دعا اور سعی مستجاب کرے اور آپ کی سعی اور دعا سے اللہ رحمت نازل کرے اور اللہ کی رحمت اتنی قریب ہو جائے کہ آسمان کے طبق زمین پر اتر جائیں۔

اس دن دعا اور عمل صالح زمین سے آسمان پر پہنچے اور رحمت کے ستون آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور ملائکہ نے اس بے مثال واحد منظر کا نظارہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرنے لگے اور وہ چیز رونما ہوئی جو ان کے دل و دماغ میسبھی نہیں آئی تھی کہ شیر خوار بچہ کے قدموں کے نیچے سے صاف و شفاف اور گوارا پانی کا چشمہ ابل پڑا۔

پاک و پاکیزہ ہے خداوند عالم اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اس نے ہاجرہ کی سعی اور دعا کو قبول فرمایا لیکن سعی کی بنا پر نہیں بلکہ اس شیر خوار بچہ کے قدموں تلے جو اپنے ہاتھ پیروں کو اس دن کی پیاس کی بنا پر پلچ رہا تھا تاکہ خداوند عالم ہاجرہ کو بتا سکے کہ خدا ہی نے ان کو یہ نکتہ اور گوارا پانی اس تپتی دھوپ میں عنایت فرمایا ہے خود ہاجرہ نے اپنی سعی کے ذریعہ اس کو پیدا نہیں کیا ہے اگرچہ ہاجرہ کے لئے سعی و کوشش کرنا ضروری تھا تاکہ خداوند عالم ان کو زمزم عطا فرماتا۔

اللہ نے (زمزم) کو شیر خوار بچہ کے قدموں کے نیچے جاری کیا۔ اپنے بیت حرام کو اسی وادی میں قائم کیا، زمزم میں برکت عطا کی اور ہمیشہ آنے والی نسلوں کے تمام حاجیوں کے لئے اسے سیرابی کا ذریعہ قرار دیا۔ اس دعا اور سعی کا تاریخ میں تذکرہ ثبت کر دیا اس کو مناسک حج کی ایک نشانی قرار دیا جس کو حجاج ہر سال انجام دیا کرتے ہیں جس کو مدت سے ان کی والدہ محترمہ جناب ہاجرہ اور ان (انسانوں) کے پدر بزرگوار ابراہیم و اسماعیل نے ان کے لئے مہیا کیا۔ اس وادی میں اس دن اللہ کی رحمت نازل ہونے کے تین اسباب، حاجت، سعی اور دعا جمع ہوئے۔ حاجت یعنی ضعف اور فاقہ کا انتہائی درجہ، سعی اپنے آخری و حوصلہ کے مطابق اور دعا انقطاع اور اضطراب کے اعتبار سے ہے۔

ہم ہر سال حج میں اس منظر کی یاد کو تازہ و زندہ کرتے ہیں جس کی حضرت اسماعیل کی والدہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کیسے طلب کریں، کیسے اس کے فضل و رحمت کو نازل کرائیں اور ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کریں اور اس کی بارگاہ میں کیسے پیش آئیں۔

دعا کے آداب اور اس کی شرطیں

ہمارے بعض علماء نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ: راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ اللہ کی کتاب میں دو ایسی آیات ہیں جن کی میں تاویل نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا وہ کونسی دو آیات ہیں؟ میں نے عرض کیا:

﴿ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾^(۱) ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“ میں دعا کرتا ہوں لیکن مستجاب نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: تم نے اللہ پر بہتان باندھا، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا؟ میں نے عرض کیا: نہیں آپ نے فرمایا: پھر کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: دوسری آیت کونسی ہے؟

(میں نے عرض کیا اللہ کا یہ قول: ﴿ وَمَا اَنْفٌ وَّاقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾^(۲))

۱۔ سورہ مومن آیت ۶۰۔

۲۔ سورہ سبأ آیت / ۳۹۔

“میں انفاق کرتا ہوں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھتا ہوں” آپ نے فرمایا: کیا ہونا چاہئے؟
میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔

آپ نے فرمایا: لیکن میں تم کو باخبر کرونگا انشاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ خداوند عالم نے تم کو حکم دیا ہے اگر تم اس کی اطاعت کرو گے اور اس کے بعد اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا مستجاب کرے گا لیکن اگر تم اس کے حکم کی مخالفت کرو گے اور اس کی معصیت (نافرمانی) کرو گے تو وہ تمہارا کوئی جواب نہیں دے گا۔

لیکن رہی تمہاری یہ بات کہ تم انفاق کرتے ہو اور اس کا کوئی نتیجہ تمہارے سامنے نہیں آتا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم نے مال اس کے حلال طریقہ سے کسب کیا پھر اس کو اسی کے حق میں خرچ کر دیا ہے تو کسی بندے نے کوئی درہم خرچ نہیں کیا مگر یہ کہ اللہ نے اس کو اس کا بدلہ عطا کیا اگر تم اس کو دعا کے ذریعہ پکارو گے تو وہ تمہاری دعا ضرور مستجاب کرے گا اگرچہ تم نے گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو۔

میں نے عرض کیا: جہت دعا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: جب تم نے فریضہ ادا کیا تو تم نے اللہ کی تعجید و تعریف و تعظیم کی اور جتنی تم میں قدرت تھی تم نے اس کی مدح کی اور جتنا ممکن ہو نبی پر زیادہ صلوات بھیجتے رہو، ان کی تبلیغ رسالت کی گواہی دو، اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں اور ملنے والی نعمتوں کی بنا پر نبی پر درود بھیجو، اپنے پاس اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور جتنا تم سے ہو سکا تم نے اس پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا، پھر ایک ایک کر کے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف و اقرار کیا، یا ان میں سے جو گناہ تمہارے یاد آگئے اس کا اقرار کیا، اور جو مخفی رہ گئے ان کا مجمل طور پر اقرار کیا، پس تم نے تمام گناہوں کی اللہ سے توبہ کی اور یہ نیت کی کہ اسکے بعد پھر گناہ نہیں کرونگا، اور میں اللہ سے ندامت، صدق نیت اور خوف و رجاء سے استغفار کرتا ہوں، اور اس طرح کہو:

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَاسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ فَاعْنِيْ عَلٰى طَاعَتِكَ وَوَفِّقْنِيْ لِمَا وَجِبْتَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ مَا يُرْضِيْكَ، فَاِنِّيْ لَمْ اِرْحَدْ اَبْلَغْ شَيْئًا مِنْ طَاعَتِكَ اِلَّا بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ بِنِعْمَةِ اِنَالِ بِهَا رِضْوَانِكَ وَالْجَنَّةِ

(۱)

“پروردگار میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اپنی طاعت پر میری مدد کر، جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے اور وہ تو نے مجھ پر واجب کی ہیں مجھے ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا کر، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس کے اطاعت کرنے سے پہلے تیری نعمتیں اس کو عطا ہو گئیں پس مجھ پر وہ نعمتیں نازل کر جن کے ذریعہ میں تیری رضا اور جنت تک پہنچ جاؤں،،

اس کے بعد سوال کرو ہم امید کرتے ہیں تم نامراد نہیں رہو گے انشاء اللہ۔ آداب دعا کے سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے:

احفظ آداب الدعاء، وانظر من تدعو، وكيف تدعو، ولماذا تدعو، وحقق عظمة الله وكبريائه، وعاین فی قلبك علمه بما فی ضمیرك واطّلاعه علی سرّك، وما یكن فیہ من الحق والباطل، واعرف طرق نجاتك وهلاكك کی لا تدعو لله بشي ء فیہ هلاكك وانت تظن فیہ نجاتك قال الله عزوجل: وَيَدْعُ الْاِن سَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءِ هُوَ بِالْخَيْرِ وَ اَكْنَ الْاِن سَانُ عَجُولًا (۲)

وتفكر ماذا تسال، ولماذا تسال

والدعاء استجابة الكل منك للحق، وتذويب المهجة في مشاهدة الرب، وترك الاختيار جميعاً، وتسليم الامور كلها ظاهراً وباطناً الى الله

۱۔ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۹، فلاح السائل صفحہ ۳۸-۳۹، عده الداعي صفحہ ۱۶۔

۲۔ سورہ اسراء آیت ۱۱۔

فان لم تات بشروط الدعاء فلا تنتظرا لاجابة، فانه يعلم السرّ واخفى، فلعلك تدعوبشيء قد علم من سرّك خلاف ذلك^(۱)

آداب دعا کی حفاظت کرو، یہ دیکھو کہ کس سے مانگ رہے ہو، کس طرح مانگ رہے ہو اور کیوں مانگ رہے ہو، خداوند عالم کی عظمت و بزرگی پر نظر رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں علم ہے اور جن رازوں سے تم واقف ہو اسکے ذریعہ اپنے دل کا معائنہ کرو اور یہ دیکھو کہ کس میں ہلاکت ہے اور کس میں نجات ہے تاکہ ہلاکت کا مطالبہ نہ کریں، اپنی نجات اور ہلاکت کے راستوں کو پہچانو کہ کہیں تم ایسی دعا نہ کریں جو جس میں تمہاری ہلاکت ہو رہی ہو اور تم اس سے اپنی نجات کا گمان کر رہے ہو۔ اور خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ أَنْ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾^(۲) اور انسان کبھی اپنے حق میں بہلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے ”جو کچھ مانگ رہے ہو اس کے متعلق اور کیوں مانگ رہے ہو اس کے سلسلہ میں فکر کرو۔“

دعا یعنی تمہارا حق کو مکمل طور پر قبول کرنا، تمہارا اپنے پروردگار کے دیدار میں اپنے کو پہلا دینا اپنے تمام اختیارات خداوند عالم کے حوالے کر دینا اور اپنے تمام ظاہری اور باطنی امور اسی کے حوالے کر دینا۔

اگر تم دعا کو اس کی تمام شرطوں کے ساتھ انجام نہیں دو گے تو اس کے مستجاب ہونے کا بھی انتظار نہ کرنا بیشک خداوند عالم تمام رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے آگاہ ہے، شاید تم ایسی چیز کے بارے میں دعا کریں جو جسکو وہ تمہاری بہلائی کے خلاف جانتا ہو

(۱) بحار الانوار جلد: ۹۰ صفحہ ۳۲۲۔

(۲) سورہ اسراء آیت / ۱۱۔

یہ روایت دعا کے مستجاب ہونے اور دعا کے آداب کی شرطوں کی طرف اشارہ کرتی ہے ہم اس فصل میسب سے پہلے دعا کے مستجاب ہونے کی شرطوں کو بیان کریں گے اس کے بعد اگر شروط و آداب کی تقسیم میں بعض مشکلات سامنے نہ آئیں تو آداب دعا کے متعلق بحث کریں گے۔ ہم اس فصل میں سب سے پہلے دعا قبول ہونے کی شرطوں کے سلسلہ میں بحث کرنا چاہتے ہیں پھر آداب دعا کے سلسلہ میں گفتگو کریں گے اگرچہ شرطوں کو آداب دعا سے جدا کرنا ہمارے لئے مشکل ہے لہذا ہم نے شرائط و آداب کو ایک ساتھ بیان کرنا بہتر سمجھا ہے۔

ہم ذیل میں سرسری طور پر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں دعا کے آداب اور اس کی شرطوں کو بیان کر رہے ہیں۔

۱۔ اللہ کی معرفت

دعا مستجاب ہونے کی شرطوں میں سے سب سے اہم شرط اللہ کی معرفت ہے اور اس کی مطلق قدرت و سلطنت پر ایمان رکھنا کہ اس کا بندہ جو کچھ اس سے چاہتا ہے وہ ضرور حاصل ہوگا۔

درمنثور میں معاذ بن جبل نے رسول اللہ (ص) سے یہ روایت نقل کی ہے: (لوعرفتم الله حق معرفته، لزالتم الدعاء لكم الجبال (۱) ”اگر تم اللہ کی معرفت اس کے حق کے ساتھ حاصل کرو تو تمہاری دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا دے گی“

تفسیر عیاشی میں خداوند عالم کے اس فرمان: ﴿فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي﴾^(۲) “لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر اعتماد رکھیں“ کے متعلق امام جعفر صادق سے

(۱) المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۳۔

(۲) سورہ بقرہ آیت / ۱۸۶۔

روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا:

(یعلمون انی اقدران اعطیہم مایسالونی^(۱))

”وہ (بندے) جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو وہ عطا کر دوں گا“

طبرسی نے مجمع البیان میں مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں امام جعفر (صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ: ولیومنوابی^(۲))
”اور مجھ ہی پر اعتماد رکھیں“

یعنی یہ بات بالکل مستحق ہے کہ جو کچھ وہ سوال کریں گے میں وہ ان کو عطا کرنے پر قادر ہوں:

(﴿لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ﴾^(۳))

”شاید اس طرح راہ راست پر آجائیں“ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

(﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّادَ عَاةً﴾^(۴))

”ہلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے“ فسئل مالنا ندعو، ولا یستجاب لنا؟ فقال لا تکم تدعون مالنا تعرفون و

تسالون مالنا تفہمون^(۵)

(۱) المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۳ -

(۲) سورہ بقرہ آیت / ۱۸۶ -

(۳) سورہ بقرہ آیت ۱۸۶ -

(۴) سورہ نمل آیت / ۶۲ -

(۵) الصافی صفحہ ۵۷ (طبع حجریہ - ایران) سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۶ کی تفسیر میں ہے۔

آپ سے سوال کیا گیا: ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا: تم ان چیزوں کی دعا کرتے ہو جن کی تمہیں معرفت نہیں ہے اور وہ سوالات کرتے ہو جن کو تم سمجھتے نہیں ہو۔

اس حدیث میں دعا مستجاب ہونے کے باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سائل کو اپنے سوال اور جس سے سوال کر رہا ہے ان سے باخبر ہونا چاہئے۔

امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: جس نے مجھ سے سوال کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان میری طرف سے ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا
امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں آیا ہے:

تَدَحَّتْ بِالْغِنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَأَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ، وَنَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ، فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتَهُ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بَكَ، فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَانِحِهَا وَأَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا (۱)

”تو نے اپنی تعریف یہ کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نیاز ہے اور اس بے نیازی کا اہل ہے اور تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ واقعات سے محتاج ہیں لہذا جو شخص ہی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے فقر کو تیرے ذریعہ دور کرنا چاہتا ہے اُس نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کیا ہے اور مقصد تک صحیح رخ سے آیا ہے“ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں: سُبْحَانَ الَّذِي يَتَوَكَّلُ كُلُّ مُؤْمِنٍ عَلَيْهِ وَيَضْطَرُّ كُلُّ

جَا حَادِلِيهِ، وَلَا يَسْتَعْنِي أَحَدٌ إِلَّا بِفَضْلِ مَالِدِيهِ (۲)

(۱) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا: ۱۳ -

(۲) بلد امین صفحہ ۹۶ -

”پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس پر ہر مومن توکل کرتا ہے اور جس کے سامنے ہر انکار کرنے والا اپنے کو مضطر محسوس کرتا ہے اور کوئی بھی اس کے فضل کے بغیر بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ سجادہ کی دعا نمبر ۷ میں فرماتے ہیں:

أَصْبَحَ حَنَّانِي قَبْضَ تِكْ يَحْوِينَ اْمُلْكُ كَ وَسُلْطَانُكَ وَتَضْمُنًا مَشِيئَتِكَ وَنَتَصَرَّفُ عَن اَمْرِكَ وَنَتَقَلَّبُ فِي تَدْبِيرِكَ لَيْسَ لَنَا مَنَ اِلَّا مَا قَضَيْتَ وَمِنَ اِلْخَيْرِ اِلَّا مَا عَطَيْتَ

”اور ہم بھی تیرے ہی قبضہ میں ہیں تیرا اقتدار تیری ساری سلطنت ہمارے سارے وجود پر حاوی ہے اور تیری مشیت ہمیں اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ ہم تیرے ہی حکم سے تصرف کرتے ہیں اور تیری ہی تدبیر سے کمروں میں بدلتے ہیں ہمارا حصہ معاملات میں اتنا ہی ہے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے اور خیر بھی وہی ہے جو تو نے عطا کر دیا ہے“

اور صحیفہ علویہ میں ہے: ”مَنْ ذَالِدِي يَضَارِكُ وَيَغَالِبُكَ اَوْ يَمْتَنِعُ مِنْكَ اَوْ يَنْجُو مِنْ قَدْرِكَ“ ”کون تم کو نقصان پہنچاتا ہے اور کون تمہارا مقابلہ کرتا ہے یا وہ تم سے اجتناب کرتا ہے یا تیری قدر و قضا سے فرار کرتا ہے“ یہ معرفت ہی تو ہے کہ دعا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہے اور ہر شے اس سے بہت قریب ہے، وہ اس (بندے) کے نفس میں ہونے والے و سو اس سے بہی باخبر ہے وہ اس کے نفس سے اس کی شہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان

حائل ہے خداوند عالم کا ار (شاد ہے): ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾^(۱)

”اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں“

(۱) ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

”اور ہم تو اس کی شہرگ سے ہی زیادہ قریب ہیں“

(۲) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾

”بیشک خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے“ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دعائیں ارشاد فرماتے ہیں:
اتقرب اليك بسعة رحمتك التي وسعت كل شيء و قد ترى يارب مكاني و تطلع على ضميري و تعلم سري و لا يخفى

عليك امري و انت اقرب الي من حبل الوريد (۳)

”میں تیری اس وسیع رحمت سے قریب ہونا چاہتا ہوں جو ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے، تو میرے مکان سے بخوبی آگاہ ہے، میرے ضمیر سے باخبر ہے، میرے رازوں کو جانتا ہے، میرا کوئی امر تجھ سے پوشیدہ نہیں اور تو میری شہ رگ حیات سے زیادہ مجھ سے قریب ہے“

جمعہ کے دن کی دعائیں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

لااله الا الله الحبيب لمن ناداه باخفض صوته، السميع لمن ناجاه لاغمض سره، الرووف بمن رجاه لتفريج همّه القريب

ممن دعاه لتنفيس كربه وغممه (۴) ”کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے جو اپنے بندے کی ہلکی سی آواز کا ہی جواب دیتا ہے وہ

(۱) سورۃ ق آیت / ۱۶۔

(۲) سورۃ انفال آیت / ۲۴۔

(۳) البلد الاين صفحه ۹۶۔

(۴) البلد الاين صفحه ۹۳۔

اس کی آواز کو بھی سنتا ہے جو اس کو اپنے راز کو پوشیدہ رکھ کر اسے پکارتا ہے اس شخص پر مہربان ہے جو اپنی مشکل دور کرنے میں خداوند عالم سے لو لگاتا ہے اس شخص سے قریب ہے جو اپنے غم کے دور ہونے کے سلسلہ میں اس سے دعا کرتا ہے ”

امام علیہ السلام ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں: سبق في العلو فلاشيء اعلامنه، وقرب في الدنوفلا شئى اقرب منه، فلا استعلا وه باعده عن شيء من خلقه ولاقربه ساواهم في المكان به (۱)

”وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند نہیں ہو سکتی اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب نہیں ہے اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے ”

۲۔ اللہ سے حسن ظن

اللہ سے حسن ظن رکھنا اللہ کی معرفت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، اللہ اپنے بند و ملک کو اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنا وہ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور اس کی رحمت اور کرم کی وسعت کا یقین رکھتے ہیں۔

حدیث قدسی میں آیا ہے:

(اناعند ظن عبدي بيّ، فلا يظنُّ بيّ الا خيراً) (۲)

”میں اپنے سلسلہ میں اپنے بندے کے ظن و گمان کے مطابق اس کی حاجت پوری کرتا ہوں اس سے قریب ہوں لہذا وہ میرے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی ظن و گمان نہ رکھے ”

(۱) نوح البلاغہ خطبہ ۴۹

(۲) المیزان جلد ۲ صفحہ ۳۷۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: ادعوا للہ وانتم موقنون بالاجابة
”اللہ سے دعا مستجاب ہونے کے یقین کے ساتھ دعا کرو“ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وحی کی: (مادعوتني ورجو تني
فاني سامع لك (۱)

”اے موسیٰ جو کچھ مجھ سے دعا کرتے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو میں اس کو تمہاری خاطر سنتا ہوں“
امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(اذا دعوت فاقبل بقلبك وظنّ حاجتك بالباب (۲) ”جب دعا کرو تو اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو اور اپنی حاجت کو قبولیت کے دروازے پر سمجھو“

اور یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے: (فاذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استئيقن الاجابة (۳)

”جب دعا کرو تو اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو اور اجابت کا یقین رکھو“

اس کے بالمقابل اللہ کی رحمت اور دعا کے مستجاب ہونے سے مایوس ہو جانا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کا ایک سبب ہے کبھی کبھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا مستجاب کرنے میں تاخیر کرتا ہے اور اس وقت تک تاخیر کرتا ہے جب تک وہ اس کی مصلحت کے مطابق

(۱) وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰۵، حدیث ۸۷۰۳۔

(۲) اصول کافی صفحہ ۵۱۹، اور وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰۵ حدیث ۸۷۰۰۔

(۳) اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء۔

نہ ہو جائے لیکن انسان اس کی معرفت نہیں رکھتا اور اللہ اس کو جانتا ہے لہذا انسان اللہ سے سوء ظن کریدن ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جاتا ہے یہی ناامیدی اللہ کی رحمت میں مانع ہوتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

“لا يزال العبد بخير و رجاء ورحمة من الله عزوجل، ما لم يستعجل، فيقنط، ويترك الدعاء، وقيل له: كيف يستعجل

؟ قال: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما رى الاجابة”^(۱)

“انسان اس وقت تک نیکی کی امید اور رحمت الہی میں رہتا ہے جب تک وہ جلدی بازی نہ کرے اور بندہ جلد بازی کرنے کے نتیجے میں مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ امام سے سوال کیا گیا بندہ کی جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے: میں یہ دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے” احمد بن محمد بن ابی نصر سے مروی ہے کہ میں نے ابو الحسن کی خدمت اقدس میں عرض کیا:

“جعلت فداك إني قد سألت الله الحاجة منذ كذا وكذا سنة، وقد دخل قلبي من ابطائها شيئا، فقال: يا احمد، اياك والشيطان ان يكون له عليك سبيل حتى يقنط كما خبرني عنك لو اني قلت لك قولاً كنت تثق به مني فقلت له: جعلت فداك، اذالم اثق بقولك فبمن اثق، وانت حجة الله على خلقه؟ قال فكن بالله اوثق، فإنك على موعد من الله عزوجل ليس الله يقولوا إذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيبُ دعوة الداع إذا دعان^(۲) وقال: لا تقنطوا من

(۱) اصول کافی صفحہ ۵۲۷) اور وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰۷ حدیث (۸۷۱۱ -)

(۲) سورہ بقرہ آیت / ۱۸۶ -)

رَّحْمَةً وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ ۖ وَفَضْلًا (۲) فَكُنْ بِاللَّهِ وَثِقًا مَنكَ بغيره وَلَا تَجْعَلْ وَفَىٰ انْفُسِكُمْ
الْآخِرَافَانَهُ لَغْفُورٍ لَكُمْ (۳)

“میری جان آپ پر فدا ہو میں پروردگار سے ایک سال تک اپنی فلاں فلاں حاجتیں مانگتا رہا اب میرے دل میں ان کے قبول نہ ہونے کے سلسلہ میں خدشہ آگیا ہے: آپ نے فرمایا: اے احمد شیطان سے بچو! اس لئے کہ وہ تمہیں مایوسی کے راستے پر لگا دے گا: مجھے ثبوت دو کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم اس پر اعتماد کرو گے: میں نے عرض کیا: میری جان آپ پر فدا ہو اگر میں آپ کے فرمان پر اعتماد نہیں کروں گا تو پھر کس کے فرمان پر اعتماد کروں گا اور آپ تو مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ پر سب سے زیادہ اعتماد رکھو چونکہ خداوند عالم نے تم سے وعدہ کیا ہے ”کیا پروردگار عالم نے نہیں فرمایا:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُهُ دَعْوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

“اور 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 ” اور یہ فرمان: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ ”رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا ” اور یہ فرمان: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ ۖ وَفَضْلًا﴾

“اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے ” لہذا تم سب سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرو اور اپنے نفس میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہ قرار دو بیشک اللہ تمہارے لئے غفور ہے۔

(۱) سورہ زمر آیت / ۵۳ -

(۲) سورہ بقرہ آیت / ۲۶۸ -

(۳) قرب الاسناد صفحہ / ۱۷۱ -

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عَجَلَ فَمَقَامَ لِحَاجَتِهِ يَعْني انصرف عن الدعاء ولم يطل في

الدعاء، والوقوف بين يدي الله طالباً للحاجة) يقول الله عزوجل: اما يعلم عبدي اني انا الله الذي اقبض الحوائج (۱)

”بندہ جب جلد بازی کرتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے لئے قیام (یعنی دعا کرنے سے منصرف ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک دعا نہیں مانگتا اور اس کی بارگاہِ میحاجت روائی کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے) کمر لیتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے: کیا میرا بندہ نہیں جانتا بیشک میں خدا ہوں جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں؟“ ہشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

(كان بين قول الله عزوجل: قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ اور (۲) خداوند عالم کے قول: قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ اور

فرعون کی تنبیہ کے درمیان (چالیس سال کا فاصلہ ہے) (۳)

اسحاق بن عمار سے مروی ہے: قلت لابي عبدالله عليه السلام: يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر؟ قال: نعم، عشرين سنة

(۴)

”میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا: میری جان آپ پر خدا ہو کیا بندے کی دعا مستجاب ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں بیس سال تاخیر ہو سکتی ہے“

(۱) وسائل اشیعہ صفحہ ۱۱۰۶ / حدیث ۸۷۰۹ -

(۲) سورئہ یونس آیت / ۸۸ -

(۳) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۶۲ -

(۴) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۶۲ -

۳۔ اللہ کی بارگاہ میں اضطراب

دعا میں انسان کے لئے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے چونکہ مضطر خداوند عالم کے علاوہ کسی کو اس لائق نہیں پاتا جس سے امید لگائے اور اپنی حاجتوں کے لئے اس پر بہروسہ رکھے۔

جب انسان اللہ اور اللہ کے علاوہ اس کے بندوں میں سے کسی سے اپنی امید لگائے رہتا ہے تو اس کو خداوند عالم سے جس طرح لو لگانی چاہئے تھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے نفس میں اللہ سے مضطر ہونے کی حالت نہیں پیدا کی حالانکہ دعا کے مستجاب ہونے کی بنیادی شرط وہی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو وصیت کرتے وقت (فرمایا):
وبالإخلاص يكون الخلاص فاذا اشتد الفزع فالى الله المفزع^(۱)

”انسان اخلاص کے ذریعہ ہی چہرٹکارا حاصل کرتا ہے جب زیادہ شدت و اضطراب و گہرا ہٹ ہوگی تو انسان اللہ سے خوف کھائے گا” مجبوری کی حالت میں انسان کی تمام امیدیں ہر ایک سے منقطع ہو جاتی ہیں اور صرف اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے اور خدا کے علاوہ وہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا

روایت کی گئی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی: ادعني دعاء الحزين الغريق ليس له

مغيث، يا عيسى! سلني ولا تسال (غیری، فیحسن منک الدعاء، ومنی الاجابة)^(۲)

”اے عیسیٰ جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو اس کی طرح گڑگڑا کر محزون ورنجیدہ ہو کر مجھ سے دعا

(۱) وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۱ / حدیث ۸۷۶۴۔

(۲) وسائل اشیعہ جلد ۴: صفحہ نمبر ۱۱۷۴ / حدیث ۸۹۵۸۔

مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے دعا نہ مانگو جو مجھ سے اچھی دعا مانگے گا تو میں ضرور مستجاب کرونگا”

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الہی لیس تشبہ مسالتي مسالة السائلین لأنّ السائل اذا مُنِع امتنع عن السؤال، وانا لا غناء بي عمّا سالتک علی کل حال، الہی ارض عني، فان لم ترض فاعف عني، فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راضٍ الہی کیف ادعوك وانا انا؟ وکیف ایس منک وانت انت؟ (۱)

“پروردگار میرا مسئلہ سائلوں کے سوالوں جیسا کب ہو سکتا ہے چونکہ سائل کو جب منع کر دیا جاتا ہے تو وہ سوال کرنے سے رک جاتا ہے اور میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں مجھے تو ہر حال میں تجھ سے سوال کرنا ہی ہے، خدا یا مجھ سے راضی ہو جا، اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو مجھ کو معاف فرما دے، کیونکہ آقا اپنے غلام کو راضی نہ ہونے کی صورت میں بہی معاف کر دیتا ہے، پروردگار میں تجھ سے کیسے دعا کروں حالانکہ میں میں ہوں؟ اور تجھ سے کیسے مایوس ہوں حالانکہ تو تو ہے؟”

اسی کو حالت اضطراب کہا جاتا ہے جس میں بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پناہ گاہ نہیں سمجھتا اور اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حالت اضطراب اللہ کی یاد میں غرق ہو جانا ہے جب بندہ اس بات سے باخبر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے پر مضطر ہے اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں ہے جس کی بارگاہ میں وہ اپنی حاجت پیش کر سکے تو وہ اسی کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو نہیں لگاتا وہ اللہ کی ہی یاد میں منہمک رہتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی یاد میں منہمک نہیں ہوتا ہے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائیں فرماتے ہیں: (وَاجْعَلْ لِي يَوْمَئِذٍ مِّنْ دَعْوَةٍ مِّنْكَ وَأَجْعَلْ لِي يَوْمَئِذٍ مِّنْ دَعْوَةٍ مِّنْكَ وَأَجْعَلْ لِي يَوْمَئِذٍ مِّنْ دَعْوَةٍ مِّنْكَ)

المُضْطَّرِّينَ لَكَ (۱)

”مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو سکون کے لمحات میں اس خلوص سے دعا کرتے ہیں جس طرح پریشانی کے اوقات میں مضطر لوگ دعا کرتے ہیں ” ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْلَعُ صَدْرِي بِإِنْفِطَاحِ طَائِعِي إِلَيْكَ وَأَقْبَلْ لِي بِكُلِّ يَوْمٍ وَعَصْرٍ وَوَجْهِي عَمَّنْ يَبْغِي إِلَيَّ رِفْدًا كَمَا وَقَلْبَتِي مَسَالِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَعْنِ عَن فَضْلِكَ وَرَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَيَّ الْمُحْتَاجِ حَتَّى إِذَا سَفَهُتُ مِنْ رَأْيِي هِمْ وَضَلَّتْ مِنْ عَقْلِي هِمْ (۲)

”خدا یا میں مکمل اخلاص کے ساتھ تیری طرف آ رہا ہوں اور پورے وجود کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں نے اپنا رخ ان تمام لوگوں سے موڑ لیا ہے جو خود ہی تیری عطا کے محتاج ہیں اور اپنے سوال کو ان کی طرف سے ہٹا لیا ہے جو خود ہی تیرے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہیں اور میں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا فکر کی نادانی اور عقل کی گمراہی ہے ” ان باتوں پر زور دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہ مادی وسائل و اسباب جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ قرار دیا ہے ان کا سہارا نہ لے جبکہ اللہ نے ان کا سہارا لینے کا حکم دیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان اسباب کو اپنی مشیت و ارادہ میں دائمی قرار دیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئًا لَّا يُعْطَاهُ فَلْيَسْأَلْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ،

(۱) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا ۲۲ -

(۲) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا ۲۸ -

ولا يكون له رجاء الا عند الله عز وجل، فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً الا اعطاه (۱)

“جب تم میں سے کوئی ایک یہ ارادہ کرے کہ ان کا پروردگار ان کو عطا کرنے کے علاوہ ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید و آرزو نہیں رکھتا ہے، جب پروردگار عالم اس کے دل کی اس حالت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ (خدا) اس (بندہ) کو عطا کرنے کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے ”

۴۔ انہیں راستوں سے جانا جو خدا نے بتائے ہیں

اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت فروتنی کرنا اور یہ فروتنی ان ہی طریقوں سے کی جائے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے چالیس رات اللہ کی عبادت کی اور پھر اللہ سے دعا کی اور وہ مستجاب نہ ہو سکی تو اس نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام سے گلہ شکوہ کیا۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے خداوند عالم سے اس کے متعلق سوال کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا: (“يا عيسى! انه دعاني، وفي قلبه شك منك” (۲) اے عیسیٰ اس نے مجھ سے دعا کی لیکن اس کے دل میں تمہارے متعلق شک تھا ”

(۱) تفسیر صافی: ۵۸، طبع الحجریہ۔ ایران، اصول کافی: ۳۸۲، وسائل الشیعہ جلد ۴ (۱۱۷۴، حدیث ۸۹۵۶ - /

(۲) کلمۃ اللہ حدیث (۳۷۱)۔

۵۔ خداوند عالم کی طرف پوری قلبی توجہ

دعا قبول ہونے کی سب سے اہم شرط یہی ہے بیشک دعا کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو خدا کے سامنے جکادے اگر انسان کا دل اللہ کے علاوہ دنیا کے مشاغل میں سے کسی ایک کی طرف لگا ہوا ہو تو انسان دعا کی حقیقت کو محقق نہیں کر سکتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ دَعَاءَ بَظْهَرِ قَلْبٍ سِوَاهِ^(۱))

”بیشک خداوند عالم بہلا دینے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا ”آپ کا ہی فرمان ہے:

(فاذا دعوت اقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة^(۲))

”جب تم دعا کرو تو پہلے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو پھر اس کے مستجاب ہونے کا یقین کرو ” اور یہ بھی آپ ہی کا فرمان

ہے کہ (امیر المؤمنین علیہ السلام) نے فرمایا: (لا يقبل الله عزوجل دعاء قلب لاه^(۳))

”خدا ہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے ” حدیث قدسی میں آیا ہے:

(ياموسى ادعني بالقلب النقي واللسان الصادق^(۴))

”اے موسیٰ مجھ سے پاک و صاف دل اور سچی زبان سے دعا کرو ” رسول اللہ (ص) نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت میں

فرمایا:

(۱) اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء۔

(۲) اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء حدیث ۱۔

(۳) اصول کافی باب الاقبال علی الدعاء ح ۲۔

(۴) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۴۔

لا يقبل الله دُعاء قلب ساہ^(۱)“اللہ سہو کرنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا”

سلیمان بن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے:

انّ اللہ عزوجلّ لا یتجیب دعاء بظہر قلب ساہ فاذا دعوت اقبل بقلبک ثم استیقن الاجابة^(۲)

“خداوند عالم ظاہری طور پر فراموش کار قلب کی دعا قبول نہیں کرتا، پہلے دعا کو اپنے دل کے سامنے پیش کرو پھر اس کے قبول ہونے کا یقین کرو” اور یہ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے:

(انّ اللہ عزوجلّ لا یتجیب دعاء بظہر قلب قاس^(۳))

“بیشک خداوند عالم قسی القلب کی دعا قبول نہیں کرتا”

دعا میں اللہ کے سامنے اپنے دل کا جگانا ضروری ہے اور اپنے کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے لہو و لعب، سہو اور قساوت یہ تینوں چیزیں انسان کو اللہ کے سامنے دل جگانے سے روک دیتی ہیں

ہم ماثورہ دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کے سامنے دعا کی حالت میں آئے اور ایسا نہ ہو کہ اس کے دل اور زبان الگ الگ چیزوں میں مشغول ہوں وہ زبان سے تو دعا کر رہا ہو لیکن اس آدمی کا دل دنیاوی کاموں میں مشغول ہو۔ عارف فقیہ شیخ جو دا ملکی تبریزی اپنی کتاب (المراقبات) میں تحریر کرتے ہیں: جان لو جب تک تمہاری روح اور تمہارا دل صفات دعا سے متصف نہ ہو اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی

(۱) من لا یحضرہ الفقیہ جلد ۲ صفحہ ۳۳۹ -

(۱۱۰۵، حدیث ۸۷۰۵ - ۲ / وسائل الشیعہ جلد ۴)

(۱۱۰۶، حدیث ۸۷۰۷ - ۳ / وسائل الشیعہ جلد ۴)

اور صفات دعا سے متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا تمہارے راز، روح اور دل سے جاری ہو،

مثال کے طور پر جب تم یہ کہو "ارجو ک لکل خیر" میں تجھ سے ہر خیر و اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ تو تم کو اپنے باطن، روح اور دل سے اللہ سے امید کرنا چاہئے اور ان میں سے ہر ایک کے کچھ آثار ہوتے ہیں اور ان آثار کا تمہارے اعمال سے اظہار ہونا چاہئے تو جس کے باطن اور حقیقت میں آرزو محقق ہو جائے تو گویا وہ مجسم آرزو ہو جائے گا اور یہ جس کی روح میں ہو تو گویا اس کی زندگی آرزو کے ذریعہ ہوگی، جو اپنے قلب کے ذریعہ آرزو مند ہوگا تو قصد و اختیار سے صادر ہونے والے اس کے اعمال آرزو کے ہمراہ ہوں گے لہذا اس بات سے ڈرو کہ تمہارے معاملات میں کچھ آرزو نہ پائی جائے اس کو اپنے اعمال میں آزماؤ۔ یہ دیکھو کہ کیا تم کو اپنی حرکات میں آرزو کا اثر یعنی طلب نظر آرہا ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معصوم علیہ السلام کا قول نہیں سنا: "مَنْ رَجَا شَيْئًا طَلَبَهُ" جو شخص کسی چیز کی آرزو رکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے" اور یہ حقیقت یہی ہے کیونکہ تم دنیوی امور میں آرزو مند اہل دنیا کے حالات میں اس مطلب کو دیکھو گے کہ جب وہ کسی شخص یا شے سے کسی خیر کی امید کرتے ہیں تو وہ اپنی امید کی مقدار بہر اس شخص سے اس کو طلب کرتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تاجر اپنی تجارت سے جدا نہیں ہوتا، ہنرمند اپنے ہنر سے چپکا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجارت اور پیشہ میں بہلائی کی امید کرتے ہیں اسی طرح ہر جماعت اپنی مراد کو اس چیز میں تلاش کرتی ہے جس میں ان کو امید ہوتی ہے اور جب تک ان کو مل نہیں جاتا جدا نہیں ہوتے، مگر جنت اور آخرت کا امیدوار اور فضل و کرامت الہی کا امیدوار۔ صفات کے یہ آثار ایسے نہیں ہیں جن کا خداوند عالم نے حکم لگایا ہو اور آپ روش الہی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے لیکن گڑبڑی دعوے کی حقیقت سے مشتبہ ہونے میں پیش آتی ہے ورنہ جب ذرہ برابر امید نظر آتی ہے تو اس کے پاس اتنی ہی طلب ہوتی ہے اور اسی طرح الی آخر اس مطلب کو اخذ کر لیجئے۔

آرزو ہی کی طرح تسبیح، تہلیل، تحمید، تضرع، استکانت، خوف، استغفار اور تو بہ جیسے مطالب دعا ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی کچھ حقیقتیں اور دعوے ہیں چنانچہ حقیقت کا اثر تخلف پذیر نہیں ہوتا ہے۔

۶۔ دل پر خضوع اور رقت طاری کرنا

جب انسان اپنی دعا مستجاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لئے قلب پر رقت طاری کرنا ضروری ہے اور انسان اپنے دل پر رقت طاری کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ جب دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے تو وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اللہ اور اس بندے کے درمیان سے مانع ہونے والی چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔

دعا اور سوال کرنے کے طریقوں میں دل پر رقت طاری ہونا موثر ہے اور روایات میں دعا کرتے وقت اپنے کو اسکی بارگاہ میں ذلیل و خوار کر کے پیش کرنا وارد ہوا ہے۔ احمد بن فہد حلی نے کتاب (عدة الداعی) میں نقل کیا ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَهَلَ وَدَعَا كَانَ كَمَا يَسْتَطْعِمُ الْمَسْكِينُ ^(۱)

”جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ و زاری فرماتے تھے تو آپ کی وہی حالت ہوتی تھی جو مسکین کی کہانا طلب کرتے وقت ہوتی ہے“ روایت کی گئی ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی: الْق كَفِيكَ دُلَابِينَ يَدِيَّ كَفَعَلَ الْعُبَيْدُ الْمَسْتَصْرَخِ الْي سَيِّدَهُ، فَاذَا فَعَلْتَ ذَالِك رَحْمَتًا، وَاَنَا كَرَمُ الْكَرْمِينَ الْقَادِرِينَ ^(۲)

(۱) عدة الداعی صفحہ / ۱۳۹، والجالس للنفید صفحہ / ۲۲۔

(۲) عدة الداعی صفحہ / ۱۳۹۔

“میرے سامنے تم اُس ذلیل و خوار غلام کی طرح آؤ جو اپنے آقا کے سامنے بالکل ذلیل و خوار ہوتا ہے اس لئے کہ جب وہ غلام ایسا کرتا ہے تو آقا اس پر رحم کرتا ہے اور میں سب سے زیادہ اکرام کرنے اور قدرت رکھنے والا ہوں ” محمد بن مسلم سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس فرمان:

(فَمَا اسْتَوْ كَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) (۱)

“پس وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہ ہی ہوتے جائیں گے ” کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

سالت ابا جعفر علیہ السلام عن قول الله عز وجل: فَمَا اسْتَوْ كَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۖ فقال عليه السلام: الاستكانة هي

الخشوع، والتضرع، هورفع اليدين والتضرع بهما (۲)

“استكانت سے مراد خضوع اور تضرع سے مراد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑانا”

دعا میں اس طرح کے طریقوں کا مقصد لوگوں کے لئے واضح نہیں ہے، شک کرنے والے لوگ، لوگوں کو دعا کے طریقوں میں شک کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ ہم دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کیوں دعا کریں؟ کیا اللہ آسمان کی طرف ہے جو ہم آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کریں؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان کے لئے یہ بیان فرمادیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن دعا کے اس طریقہ کو ہم نے اللہ کے سامنے خضوع و خشوع کرنے سے اخذ کیا ہے اور یہ علامت و نشانی دل پر رقت طاری ہونے اور سختی کو دور کرنے اور اللہ کے سامنے خضوع و خشوع پیش آنے میں موثر ہے۔

(۱) سورہ مومنون آیت / ۷۶۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۴۸۔

طبرسی نے کتاب احتجاج میں اباقرہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ما بالکم اذا دعوتم رفعتم ايديكم الى السماء؟ قال ابو الحسن عليه السلام: إنّ الله استعبد خلقه بضروب من العبادة واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الايدي ورفعها الى السماء لحال الاستكانة، علامة العبودية والتذلل له (۱)

”کیا وجہ ہے کہ آپ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں؟ ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا: خداوند عالم نے بندوں کو عبادت کے کئی طریقہ بتلائے ہیں اور اس نے اپنی مخلوق کو دعا، تضرع اور طلب کرتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خشوع کی حالت کی تعلیم دی ہے اور یہ خدا کی عبودیت اور خشوع و خضوع کی علامت ہے۔“

رقت طاری ہونے کے اوقات میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ انسان اللہ سے دعا کرتے وقت اس وقت کو غنیمت شمار کرے اس لئے کہ ان اوقات میں خداوند عالم کی بے حساب رحمت نازل ہوتی ہے، نہ یہ کہ خدا کی رحمت نازل ہونے کا کوئی وقت محدود اور مخصوص ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے استقبال کرنے کا وقت محدود اور اس کی خاص حالت ہے اور وہ حالت رقت طاری ہونا ہے جب انسان کے دل پر رقت طاری ہوتی ہے تو اس کے لئے رحمت کا استقبال کرنا ممکن ہے۔ رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

(اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة (۲))

”رقت طاری ہونے کے وقت کو اپنے لئے غنیمت سمجھو اس لئے کہ یہ رحمت ہے“

(۱) حدیث ۸۶۸۷- (۱) اصول کافی صفحہ ۵۲۲- وسائل شیعہ جلد ۴)

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۳-)

ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
 (اذا رقت احدکم فليدع؛ فَإِنَّ القلب لا يرقّ حتى يخلص (۱) ”جب تم میں سے کسی ایک پر رقت طاری ہو جائے تو اسے دعا کرنا چاہئے اس لئے کہ جب تک دل میں اخلاص نہ ہو اس وقت تک اس پر رقت طاری نہیں ہو سکتی ”

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: (اذا اقشع جلدک ودمعت عيناک، فدونک دونک فقد قصد قصدک (۲)
 ”جب تمہاری جلد کے روگن لے کھڑے ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس حالت کو ضرور غنیمت سمجھو کیونکہ تمہاری یاد کی برآوری نزدیک ہو چکی ہے ”

حدیث بہت دقیق ہے، بیشک دعا مستجاب ہونے کے لئے دعا کرنے والے کی حالت کا براہ راست رابطہ ہے، جب دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور اس میں خشوع آجاتا ہے تو دعا کرنے والا دعا کے مستجاب ہونے کے بہت قریب ہو جاتا ہے اس کے برخلاف جب دعا کرنے والا قسّی القلب ہو جاتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہونے سے بہت دور ہو جاتی ہے۔

اسلامی نصوص میں وارد ہوا ہے کہ نفس کے انکسار اور دل پر رقت طاری ہونے کے وقت سے استفادہ کرنا چاہئے اس لئے کہ انسان اس دنیا کے مصائب کو اللہ سے دعا اور سوال کر کے آسان کر لیتا ہے۔

یہی اوقات انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور اس کی رحمت کا استقبال کرنے کے لئے زیادہ آمادہ کرتے ہیں، اس کا راز یہ ہے کہ انسان خود پر طاری ہونے والی رقت کے بغیر خدا کے سامنے جھکنے اور رحمت کا استقبال کرنے کے لئے مستمکن نہیں ہوتا ہے، جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور دعا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے دعا میں رقت کا طاری کرنا ضروری ہے۔

۱۱۲۰۔ حدیث صفحہ ۸۷۶۱، اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۱۔ (۱: وسائل الشیعہ جلد ۴)

(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۴۱، حدیث / ۸۷۶۳۔

اسحاق بن عمار سے مروی ہے: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا:
 ادعوا فاشتہی البکاء، ولا یجینئ، ورمّاذکرت بعض من مات من اہلی فارق وابکی، فہل
 یجوز ذالک؟ فقال: نعم، فتذکر فاذا رقت فابک، وادع ربک وتعالیٰ^(۱)

”میں دعا کرتا ہوں اور رونا چاہتا ہوں لیکن مجھے رونا نہیں آتا لیکن جب اپنے مرنے والے رشتہ داروں کو یاد کرتا ہوں تو گریہ کرنے
 لگتا ہوں کیا یہ جائز ہے امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں تم ان کو یاد کرو اور جب رقت پیدا ہو جائے تو گریہ کرو اور خداوند عالم سے
 دعا کرو“

سعد بن یسار سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا:

(إِنِّي اتبأكي في الدعاء، وليس لي بكاء قال: نعم)^(۲)

”میں دعا کرتے وقت دوسروں کو رُلا دیتا ہوں لیکن خود نہیں روتا۔ تو آپ نے فرمایا: ہا یعنی بہت اچھی بات ہے“

ابو حمزہ سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا:

إِنْ خفت امراً يكون او حاجة تريدھا، فابدأ بالله فمجدّه، واثن عليه كما هو اهلہ، وصلّ على النبي وسل
 حاجتک، وتبأک إنا بی کان یقول:

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۳۔ وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۲ حدیث ۸۷۶۷۔

(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۲ حدیث ۱۸۷۶۔ اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۳۔

(۱) اِنَّ اقرب ما يكون العبد من الربِّ عزوجلّ وهو ساجد باكي (۱)

”اگر تم پر کوئی امر (بات) مخفی ہو یا تمہاری کوئی حاجت ہو اور تم حاجت روائی چاہتے ہو تو تم اس کی ابتداء اللہ کی تعجید سے کرو، خدا کی ایسی حمد و ثنا کرو جس کا وہ اہل ہے، نبی پر صلوات بھیجو اور حاجت پیش کرو اور گریہ وزاری کرو۔۔۔ بیشک میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے: بیشک پروردگار عالم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو گریہ وزاری کی حالت میں سجدہ ریز ہو“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سجدوں میں یہ ذکر فرماتے تھے: سجد وجہی الذلیل لوجهک العزیز، سجد وجہی البالی لوجهک الدائم الباقي، سجد وجہی الفقیر لوجهک الغنی سجد وجہی وسمعی وبصری ولحمی ودمی وجلدی وعظمی

وما قلت الارض مٹی للهرب العالمین (۲)

”میں اپنے حقیر چہرہ کے ذریعہ تیری مقدر ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوا میں نے اپنے بوسیدہ چہرہ کے ذریعہ تیری بے نیاز ذات کے سامنے سجدہ کیا میں نے اپنے چہرے، کان، آنکھ، گوشت، خون، کھال، ہڈی اور ان چیزوں کے ذریعہ تمام جہان کے پالنے والے خدا کے سامنے سجدہ کیا جن کا بار زمین پر ہے“

۷۔ مشکلات اور راحت و آرام میں ہمیشہ دعا کرنا

اسلامی روایات میں ہمیشہ آسانی کے وقت دعا کرنے کو پریشانی کے وقت دعا کرنے پر مقدم رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے:

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۴، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۲۲: ۴، حدیث (۸۷۷۰۔)

(۲) البلد الامین صفحہ ۳۳۱۔

(تعرّف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة) (۱)

”تم آسانی کے وقت اللہ کو پہچانو (اللہ کا تعارف کراؤ) وہ تمہارا سختی کے وقت خیال رکھے گا (یعنی تمہاری مشکل آسان کر دیگا)“
حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے: مَنْ تقدّم في الدعاء استجيب له اذا نزل البلاء، وقيل: صوت معروف، ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجيب له اذا نزل البلاء، وقالت الملا ئكة: ذا الصوت لانعرفه (۲)
”جس شخص پر مصیبتیں پڑ رہی ہوں اور پہرہی دعا کو مقدم رکھے یعنی دعا کرتا رہے تو اسکی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسکی ایک مشخص و معین آواز ہوتی ہے جس میں آسمان بھی مانع نہیں ہوتے ہیں اور جو آسانی کے وقت دعا مقدم نہیں کرتا تو بلائیں نازل ہوتے وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور ملائکہ کہتے ہیں: ہم اس آواز سے آشنا نہیں ہیں“

حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (إنّ الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء) (۳)
”آسانی کے وقت دعا کرنا مصیبتوں میں حاجتوں کو روا کرتا ہے“ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے:
(مَنْ سرّ ه ان يُستجاب له في الشدّة فليكثر الدعاء في الرخاء) (۴) ”اگر کوئی سختیوں میں اپنی دعا قبول کرانا چاہتا ہے تو اس کو آسانی کے اوقات میں بہت زیادہ دعائیں کرنا چاہئے“

(۱) وسائل الشیعة جلد ۱۰۹۷: ۴: حدیث ۸۶۷۲۔

(۲) ۱۰۹۶، حدیث / ۸۶۶۴ - (۲ / وسائل الشیعة جلد ۴)

(۳) ۱۰۹۶، حدیث / ۸۶۶۵ - (۳: وسائل الشیعة جلد ۴)

(۴) وسائل الشیعة جلد ۴ - ۱۰۹۶، حدیث / ۸۶۶۰۔

اور آپ ہی کا فرمان ہے: کان جدي يقول: تقدّموا في الدعاء، فإنّ العبد اذا كان دعاءً فنزل به البلاء فدعا، قيل:

صوت معروف واذا لم يكن دعاءً، يقول: فنزل به البلاء، قيل: اين كنت قبل اليوم؟^(۱)

“میرے جد فرمایا کرتے تھے: دعائیں پیش قدمی کرو بیشک جب بندہ بہت زیادہ دعا کرتا ہے اور اس پر مصیبتیں لوٹ پڑتی ہیں تو یہی دعا کرتا ہے، تو اس کو ندادی جاتی ہے یہ جانی پہچانی آواز ہے اور جب وہ زیادہ دعا نہیں کرتا اور اس پر بلائیں نازل ہونے لگیں تو اس سے کہا جاتا ہے: اس سے پہلے تم کہاں تھے؟”

یہ روایات بہت ہی دقیق و لطیف معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں بیشک دعا کا مطلب اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا دعا کا پُر معنی اور دعا کو مستجاب ہونے کے نزدیک کرتا ہے اور جتنا زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اتنا ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب انسان مکمل طور سے خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے اپنے کو جھکا دے اور بالکل خدا ہی سے لو لگائے تو اس وقت دعا اور دعا مستجاب ہونے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور جتنا خدا کی بارگاہ میں جھکے گا اتنا ہی اس کی دعا مستجاب ہوگی، خدا کی بارگاہ میں جھکنا اور اس کے سامنے خشوع و خضوع سے پیش آنا انسان کو زیادہ دعا کرنے کے لئے آمادہ کرتا ہے۔

انسان کی زندگی کا کوئی بھی عمل ہو اس کی شان یہی ہونی چاہئے اور انسان جتنی زیادہ دعا کرے گا اتنا ہی اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا اور اس کا دل اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے آمادہ ہوگا۔

(۱) وسائل الشیخ جلد ۴-۱۰۹۶، حدیث / ۸۶۶۷-)

پس جب انسان پر مصیبت پڑے گی اور اس کا دل مصیبت نازل ہوتے وقت اللہ کا مطیع ہوگا اور نوری طور پر خدا کی طرف متوجہ ہوگا تو اسکی دعا استجابت کے قریب ہوگی اور اس دن اسکی دعا اور استجابت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔

فضل بن عباس سے مروی ہے: قال لي رسول الله (ص): احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك تعرّف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة (۱)

”مجھ سے رسول اللہ (ص) نے فرمایا: اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تم آسانیوں میں خدا کا تعارف کرو اور وہ تمہارا سختیوں میں تعارف کرائیگا“ حضرت علی بن الحسین علیہما السلام سے مروی ہے: لم أر مثل التقدم في الدعاء، فإنّ العبد ليس تحضره الاجابة في كلّ ساعة (۲)

”دعا کو مقدم کرنے سے زیادہ میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا اس لئے کہ بندہ کی دعا ہر وقت قبول نہیں ہوتی ہے“

جناب ابو ذر سے مروی ہے: قال رسول الله (ص): يا ابا ذر تعرّف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا سالت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله (۳)

(۱) - من لا يحضره الفقيه جلد ۲ - صفحہ ۳۵۸ -

(۲) ارشاد مفید صفحہ ۲۷۷ -

(۳) وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۹۸، عدۃ الداعی لابن فہد حلّی صفحہ ۱۲۷ -

“رسول خدا (ص) نے مجھ سے فرمایا: اے ابوذر تم آسانیو میں اللہ کی معرفت حاصل کرو تو وہ تمہارا سختیوں میں تعارف کرائیگا اور جب تمہیں کوئی سوال درپیش ہو تو اللہ سے سوال کرو اور جب کسی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگو”

حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے مروی ہے: ینبغی للمومن ان ینکون دعائہ فی الرخاء نحو آمن دعائہ فی الشدّة، لیس اذا عطی فتر، فلا تملّ الدعاء فإنّہ من اللہ عزّوجلّ بمکاناً^(۱)

“مومن کو سختی اور آسانی دونوں میں ایک ہی طریقہ سے دعا کرنا چاہئے ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ نعمت ملنے کی صورت میں دعا میں سستی پیدا ہو جائے لہذا دعا کرنے سے مت تملکو کیونکہ دعا کا خداوند عالم کے نزدیک درجہ ہے”

۸۔ عہد خدا کو وفا کرے

تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: ان اللہ تعالیٰ یقول: اذْعُونِنِی اسْتَجِبْ لَکُمْ^(۲) وَاِنْ نَدَعُوہ فلا یستجاب لنا

(فقال: لانکم لا توفون بعہد اللہ وَاِنْ اللہ یقول: ﴿اَفُوا بِعہدِکُمْ﴾ ۳ واللہ لووفیتم للہ لوفی لکم^(۴))

آپ سے سوال کیا گیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ﴿اَذْعُونِنِی اسْتَجِبْ لَکُمْ﴾ “تم مجھ

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۱۱ / حدیث / ۸۷۲۹۔

(۲) سورہ مومن آیت ۶۰۔

(۳) سورہ بقرہ آیت ۴۰۔

(۴) تفسیر الصافی: ص ۵۷ (ط حمریہ) تفسیر آیت ۱۸۶ از سورہ بقرہ۔

سے دعا کرو میں پوری کرونگا ” ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے ہو اور اللہ فرماتا ہے:

﴿أَوْفُواْ بِعَهْدِكُمْ﴾

”تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کرونگا“

۹۔ دعا اور عمل کا ساتھ

دعا قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا عمل سے متصل ہونی چاہئے، بغیر عمل کے دعا کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے اور عمل دعا سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے۔

اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ: دعا عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے رسول خدا (ص) نے جناب ابوذر سے فرمایا:

يا اباذر مثل الذي يدعوا بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر^(۱)“ اے ابوذر عمل کے بغیر دعا کرنے والا اس تیر چلانے والے شخص کے مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر پہنک رہا ہو”

عمر بن یزید سے مروی ہے: میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ایک شخص کہتا ہے:

لا قعدنّ فی بیّتی، ولا صلینّ ولا صومنّ، ولا عبدنّ ربّی، فامّا رزقی فسیاتینی، فقال: هذا احد الثلاثة الذین لا یتستجاب لهم

(۲)

”میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور اپنے پروردگار کی عبادت

(۱) وسائل الشیعة کتاب الصلاة۔ ابواب دعا باب ۳۲ ح ۳۔

(۲) وسائل الشیعة جلد ۱۱: ۴۰۶۔ حدیث / ۸۹۱۳۔

کرونگا اور مجھے بغیر کام کئے رزق بھی ملے گا ” آپ نے فرمایا: یہ ان تین افراد میں سے ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ” امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر (۱) ”بغیر عمل دعا کرنے والا اس تیر چلانے والے کے مثل ہے جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے ”

آپ ہی کا فرمان ہے: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم : رجل جلس في بيته وقال: يارب ارزقني، فيقال له: الم اجعل لك سبيلاً الى طلب الرزق -- (۲)

”تین طرح کے لوگوں کی دعا رد کر دی جاتی ہے: ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کہے: اے پروردگار مجھے رزق عطا کر تو اس کو جواب دیا جاتا ہے: کیا میں نے تمہارے رزق طلب کرنے کے لئے کوئی راستہ معین نہیں کیا ہے۔۔۔“

اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی اصلاح اور ہدایت کے لئے خدا سے دعا کرے لیکن وہ اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہ کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور یہ دعا ان چیزوں میں سے ہے جو اس کے مستجاب ہونے میں رکاوٹ ڈالتی ہے اسی طرح اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے مراجعہ کئے بغیر اپنے مرض سے چہرٹکارے کی خاطر خدا سے دعا کرتا ہے اور دوا نہیں کہاتا ہے اور شفاء کے لئے دوسری لازمی چیزوں کو بروئے کار نہیں لاتا ہے تو یہ دعا کے مستجاب ہونے میں مانع ہے۔

(۱) وسائل الشیوعہ جلد ۱۱: ۷۵۱۱ - حدیث ۸۹۶۵ -

(۲) ۱۱۷۵، حدیث - ۸۹۶۵ - (۲ / وسائل الشیوعہ جلد ۴)

دوسری بات یہ ہے کہ عمل دعا سے بے نیاز نہیں ہے عمل کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی۔

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: یدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً، فیری احدہما صاحبه فوقه فيقول: يارب بم اعطيته وكان عملنا واحداً؟ فيقول الله تعالى: سألني ولم تسألني ثم قال: اسألوا الله من فضله، واجزلوا فانه لا يتعاضمه شيء (۱)

“جنت میں ایسے دو مرد داخل ہو گئے جن کا عمل ایک ہی ہو گا لیکن ان میں ایک اپنے کو دوسرے سے برتر دیکھے گا تو ایک کہے گا: پروردگار اس کو مجھ سے زیادہ کیوں عطا کیا جبکہ ہم دونوں نے ایک ہی عمل انجام دیا تھا۔
پروردگار عالم جواب دیگا: اُس نے مجھ سے سوال کیا، لیکن تم نے سوال نہیں کیا۔

پھر فرمایا: اللہ کے فضل سے سوال کرو اور اسکے علاوہ کوئی اور چیز اسکے نزدیک بڑی نہیں ہے ” یہ بھی رسول خدا (ص) کا ہی فرمان ہے: إِنَّ لِّلّٰہِ تَعَالٰی عِبَادًا یَعْمَلُونَ فِیْ عِبَادَتِہِمْ، وَآخِرِیْنَ یَسْأَلُونَ صَادِقِیْنَ فِیْ عِبَادَتِہِمْ ثُمَّ یَجْمَعُہُمْ فِی الْجَنَّةِ، فِیَقُولُ الَّذِیْنَ عَمِلُوا: رَبَّنَا عَمَلْنَا فَاَعْطَيْتَنَا، فَمَا عَطَيْتَ ہُوَلَاءَ؟ فِیَقُولُ: ہُوَلَاءَ عِبَادِیْ اَعْطَيْتَکُمْ اَجُورَکُمْ وَلَمْ تَتَّکُم مِّنْ اَعْمَالِکُمْ شَیْئًا، وَ سَأَلَنِی ہُوَلَاءَ فَاَعْطَيْتَہُمْ وَ اَغْنَيْتَہُمْ، وَ ہُوَ فَضْلِیْ اَوْ تِیْہِ مَنِّ اِشَاءَ (۲)

“بیشک جن بندوں نے اس کی عبادت عمل کے ساتھ کی خداوند عالم نے ان کو عطا کیا، اور

(۱) وسائل الشیخہ جلد ۴ صفحہ نمبر ۱۰۸۴ - حدیث / ۸۶۰۸ -

(۲) وسائل الشیخہ ۱۰۸۴: ۴ - حدیث / ۸۶۰۹ -

دوسروں نے صدق دل سے سوال کیا تو ان کو بھی عطا کیا پھر ان سب کو اس نے جنت میں داخل کر دیا تو عمل کرنے والے کہیں گے: پروردگار ہم نے عمل کیا تو تو نے ہم کو عطا کیا لیکن تو نے ان کو کیوں عطا کیا، جبکہ انہوں نے عمل نہیں کیا؟ پروردگار کہے گا: اے میرے بندو! میں نے تم کو تمہارے عمل کی اجرت عطا کی، لیکن رہا تمہارا یہ سوال کہ ان کو کیوں عطا کیا ان کو غنی کیوں کیا؟ وہ تو میرا فضل ہے جس پر ہو جائے ”

۱۰۔ سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی

دعا کا مطلب فطرت، کائنات، معاشرہ اور تاریخ میں شگاف ڈالنا نہیں ہے اور اللہ کی سنتوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ دعا کرنے والے کو دعائیں ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے جو معاشرہ، تاریخ اور یا عالم فطرت و کائنات یا شریعت الہیہ کے خلاف ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا:

اَیْدَعُوۃَ اضْلَلَّ؟ قال: الداعی بما لایکون (۱)

”کون سی دعا سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہ ہونے والی چیز کے بارے میں سوال کرنا“ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے:

ویا صاحب الدعاء لاتسال مالا ینکون ومالا یحل“ اے دعا کرنے والے جو چیز نہ ہونے والی ہو اور جو چیز محال ہو اس کے بارے میں سوال نہ کر۔

(۱) بحار انوار جلد ۹۳ - صفحہ / ۳۲۴ -

اور مالایکون جو چیز نہ ہونے والی ہو یعنی معاشرے، تاریخ یا فطرت، کائنات میں سنت الہی میں تغیر و تبدل کی دعا کرنا۔
 اور مالایجل حلال نہ ہوں، یعنی انسانی حیات میں اللہ کے نظام شریعت کی مخالفت کرنا۔ اس سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے:
 (إِنْ تَسْتَعْجِلْ رِزْقَهُمْ سَبْعَ مِائَاتٍ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۱) ”اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو خدا انہیں بخشنے
 والا نہیں ہے“

۱۱۔ گناہوں سے اجتناب

دعا مستجاب ہونے کی ایک شرط گناہوں سے اجتناب اور ان کی طرف توجہ کرنا ہے، بیشک دعا کا جوہر اپنے کو خدا کی بارگاہ میں
 پیش کرنا ہے، کیسے انسان اللہ کی معصیت کرنے کی تمرین کرتا ہے اس کے امر اور حکم سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ
 نہیں کرتا اور اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش کرے؟

محمد بن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں: اِنَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ، فَيَكُونُ مِنْ شَانِهِ
 قَضَاوَهَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، أَوْ إِلَىٰ وَقْتٍ بَطِيءٍ، فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِلْمَلِكِ: لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ، وَأَحْرَمَهُ
 أَيَّهَا، فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخْطِي وَاسْتَوْجِبَ الْحَرَمَانَ مِنِّي (۲)

”جب بندہ اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ اس کی حاجت کو کچھ مدت کے بعد پورا کرے یا کچھ تا
 خیر سے پورا کرے تو بندہ گناہ کرنے لگتا ہے پروردگار عالم فرشتہ سے کہتا ہے: اس کی حاجت پوری نہ کرنا، اس کو محروم اور دور رکھنا
 وہ مجھ سے سختی کے ساتھ پیش

(۱) سورہ توبہ آیت / ۰۸۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ / ۴۴۰۔

آيا لہذا وہ مجھ سے محروم ہونے کا سبب بنا ” حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے: مَرَّ مَوْسَىٰ بِرَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَانصَرَفَ مِنْ حَاجَتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ كَانَتْ حَاجَتُكَ بِيَدِي لَقَضَيْتُهَا لَكَ، فَوَحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ، يَا مَوْسَىٰ لَوْ سَجَدَ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَاقْبَلْتَهُ مَا اسْتَجَبْتَ لَهُ (حتیٰ يتحوّل عمّا اكره اليٰ ما احبّ) (۱)

” ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک سجدہ کرنے والے کے پاس سے گزرے، وہ جب سجدہ میں اپنی حاجت طلب کر کے اٹھا تو جناب موسیٰ نے فرمایا: تم اپنی حاجت مجھ سے بیان کرو میں پورا کرونگا، اللہ نے وحی نازل کی اے موسیٰ یہ بندہ اگر اتنے سجدے کرے کہ اسکی گردن بھی سجدہ کی حالت میں کٹ جائے تو بھی اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی جب تک وہ اس ناپسندگناہ کو ترک نہ کرے ”

۱۲۔ اجتماعی طور پر دعا کرنا اور مومنین کا آئین کہنا

اسلامی روایات میں مومنین کے ایک ساتھ جمع ہو کر دعا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے: مومنین کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ جمع ہونے پر اللہ نے ہمیشہ ان پر رحمت نازل کی ہے۔ مومنین نے اجتماع نہیں کیا اور اللہ ان کے اس اجتماع سے راضی نہیں ہوا مگر یہ کہ ان کا اجتماع اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ قریب ہے اور ان پر اللہ کی رحمت اور فضل کی منازل میں سے ہے۔

ابن خالد سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: مَأمِنٌ رَهْطٌ اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا اجْتَمَعُوا وِدْعُوا اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ فِىْ اَمْرٍ اَلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ، فَاِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا اَرْبَعِيْنَ فَاَرْبَعَةٌ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَشْرَمَرَّاتٍ اَلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا اَرْبَعَةٌ فَوَاحِدٌ يَدْعُوْا اللّٰهَ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، فَيَسْتَجِيبُ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ لَهُمْ (۱)

“کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ اگر چالیس آدمی جمع ہو کر اللہ سے دعا کریں تو خدا ان کی دعا قبول کرے گا اگر چالیس آدمی جمع نہ ہو سکیں تو چار آدمی جمع ہو کر دس مرتبہ دعا کریں تو خدا ان کی دعا مستجاب کرے گا، اور اگر چار آدمی جمع نہ ہو سکیں تو ایک آدمی چالیس مرتبہ دعا کرے تو خداوند عزیز و جبار اس کی دعا قبول کرے گا”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (کان ابی اذا حزنه امر دعا للنساء والصبيان ثمّ دعا وامنوا^(۲))
 “میرے پدر بزرگوار جب محزون ہوتے تو مجھے اور عورتوں کو جمع کرتے پہر دعا کرتے اور ان سے آمین کہلواتے”

۱۳۔ آزادانہ طور پر، کسی تکلف کے بغیر دعا

انسان کے لئے خداوند عالم سے آزادانہ اور کسی تکلف کے بغیر دعا کرنا سب سے بہترین چیز ہے بیشک دعا کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرتے وقت گریہ و زاری کرے گڑا گڑا کر دعا مانگے کسی طرح کا کوئی تکلف نہ کرے روایات میں وارد ہونے والی دعائیں پڑھے اور دعا کرنے والا کسی طرح بھی دعا کرتے وقت اس حالت کو نہ چھوڑے اس لئے کہ انسان اللہ سے گڑا گڑا کر دعا کرتے وقت اپنے نفس میں اس چیز کا احساس کرتا ہے جس کا وہ روایات میں وارد ہونے والی دعاؤں کو پڑھتے وقت احساس نہیں کرتے ہیں۔

اس لئے دعا کرتے وقت انسان کو اپنے نفس میں اس حالت کا خیال رکھنا چاہئے کہ اللہ سے گڑا گڑا کر اور گریہ و زاری کر کے دعا مانگنے میں کسی تکلف سے کام نہ لے۔ کبھی کبھی ائمہ معصومین

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۵۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۳۵، وسائل الشیعہ جلد ۴: ۱۱۴۴ حدیث / ۸۸۶۳۔

دعا کرنے والے کو بے تکلف ہو کر دعا کرنے کی تلقین فرماتے تھے روایات میں وارد ہونے والی دعاؤں کے ذریعہ نہیں، اس لئے کہ کہیں ماثورہ دعاؤں کے ذریعہ دل کی یہ بے تکلفی ختم نہ ہو جائے۔

زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا:
(عَلَّمَنِي دَعَاءً فَقَالَ: اِنَّ اَفْضَلَ الدَّعَاءِ مَا جَرَىٰ عَلَيَّ لِسَانِكَ (۱) ”مجھ کو دعا کی تعلیم دیجئے۔“
آپ نے فرمایا: سب سے افضل وہ دعا ہے جو تمہاری زبان پر جاری ہوتی ہے”

۱۴۔ نفس کو دعا، حمد و ثنا، استغفار اور صلوات پڑھنے کے لئے آمادہ کرنا

دعا یعنی خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے حضور نفس کا ہونا ضروری ہے۔ حضور نفس کی ابتداء حمد و ثنا، اللہ سے کرمے، اس کی نعمتوں اور فضل و کرم کا شکر ادا کرے، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے استغفار کرے، رسول اور اہل بیت رسول پر صلوات بھیجے دعا کے لئے حضور نفس کے یہی طریقے ہیں اور انسان اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر کرنے اور اس سے سوال کرنے کیلئے اپنے نفس کو آمادہ کرے، اکثر دعاؤں کے مقدمہ میں حمد و ثنا، اللہ، شکر، استغفار اور محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا وارد ہوا ہے۔

عمیس بن قاسم سے مروی ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب بھی تم میں سے کوئی ایک خدا سے حاجت طلب کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنا چاہئے جب تم اپنی حاجتیں خدا سے طلب کرو تو اللہ کی تعریف و تمجید کرو، اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس طرح کہو: يَا اَجِدُ مَنْ اَعْطَىٰ، وَيَا خَيْرَ مَنْ سَأَلَ، وَيَا اَرْحَمَ مَنْ اسْتَرْحَمَ، يَا اَحَدَ،

يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولداً يا من يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الاعلى، يا من ليس كمثله شيء يا سمیع یا بصیر”
 اور اللہ عزوجل کے اسماء کی زیادہ تکرار کرو چونکہ خدا کے اسماء بہت ہیں اور محمد آل محمد پر صلوات بھیجو اور کہو اللہم اوسع علي من رزقك الحلال ما اكف به وجهي، واودي به عنيني (امانتی، واصل به رحمی، ویکون عوناً لي في الحج والعمرة اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ:

“ان رجلاً دخل المسجد فصلّى ركعتين ثمّ سال الله عزّوجلّ وصلّى على النبي ص) فقال رسول الله عزّجل العبد ربه، وجاء آخر فصلّى ركعتين، ثمّ اثنى على الله عزّوجلّ، وصلّى على النبي ص)، فقال رسول الله ص) سل تعط (1)
 “ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا سے اپنی حاجت طلب کی، تو رسول اللہ ص) نے فرمایا: اس نے اپنے رب کی عبادت کرنے میں جلدی کی ہے: اور دوسرا شخص مسجد میں آیا اس نے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی، نبی ص) پر صلوات بھیجی تو رسول اللہ ص) نے فرمایا: سوال کرو تا کہ تم کو عطا کیا جائے”
 ابو کہمس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: دخل رجل المسجد فابتدا قبل الثناء على الله والصلاة على النبي فقال النبي فقال النبي العبد ربّه ثمّ دخل آخر فصلّى، واثنى على الله عزّوجلّ،

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۴۔ وسائل الشیخ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۶ حدیث / ۸۷۸۶۔)

(فصلیٰ علیٰ رسول اللہ ص)، فقال رسول اللہ سل تعطه (۱)

“ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پر صلوات بھیجنے سے پہلے نماز پڑھنا شروع کی تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا: اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پھر دوسرا شخص مسجد میں داخل ہوا اس نے نماز پڑھی اور خدا کی حمد و ثنا کی اور رسول (ص) پر صلوات بھیجی تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا: سوال کرتا کہ تجھ کو عطا کیا جائے ” صفوان جمال نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

کلّ دعاء يُدعى الله عزّوجلّ به محبوب عن السماء حتّٰی یصلیٰ علی محمد وآل محمد (۲)

“اللہ سے کی جانے والی دعا اس وقت تک آسمان کے پردوں سے اوپر نہیں جاتی جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے ’ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

(لا یزال الدعاء محبوباً عن السماء حتّٰی یصلیٰ علی محمد وآل محمد (۳) ” جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے دعا آسمان کے پردوں سے اوپر نہیں جاسکتی ہے ”

۱۵۔ خدا سے اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دعا کرنا

بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ پکاریں:

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۷ حدیث / ۸۷۸۸ - اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۵ -

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۸، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۳۵ حدیث ۸۸۲۶ - (۱۱۳۷ حدیث ۳۷۸۸ - ۳) مجالس مفید صفحہ ۰۰۶، وسائل الشیعہ جلد ۴

(قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى) (۱)

”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں“
اللہ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہر ایک اسم اسکی رحمت اور فضل کے ابواب میں سے ایک باب کی کنجی ہے۔
شریعت اسلامیہ کی متعدد روایات میں پروردگار عالم کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دعا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور
متعدد روایات میں وارد ہوا ہے جب مومن اللہ کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دس مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ اس کی آواز پر لبیک
کہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: (من قال یا اللہ عشر مرّات قیل له: لبیک ما حاجتک) (۲)

”جس نے دس مرتبہ یا اللہ کہا تو اس کو ندا دی جاتی ہے بولو تمہاری کیا حاجت ہے؟“

ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: (من قال یا اللہ عشر مرّات قیل له: لبیک ما حاجتک؟) (۳)
”جب بندہ سجدے کی حالت میں دس مرتبہ یا اللہ، یا رباہ، یا سیداہ، کہتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہتا ہے: لبیک
اے میرے بندے بتا تیری کیا حاجت ہے؟“
عبد اللہ بن جعفر نے قرب الاسناد میں مسعدہ بن صدقہ سے نقل کیا ہے:

(۱) سورہ اسراء آیت ۱۱۰۔

(۲) حدیث / ۸۷۹۸ - ۲ / اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۴۱ - وسائل الشیعہ جلد ۴

(۳) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۳۱ - حدیث / ۸۸۰۲ -

قل عشرمَرَاتِ يَااللَّهُ يَااللَّهُ فَاِنَّهٗ لَمْ يَقْلِهٖ اَحَدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَطُّ اَلَا قَالُ لَهٗ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: لِبَيْكِ يَا عِبْدِي سَلْ حَاجَتَكَ (۱)

“دس مرتبہ یا اللہ یا اللہ کہو، جب بھی کوئی مومن اللہ کو دس مرتبہ پکارتا ہے تو خداوند عالم اس سے کہتا ہے: لَبِيْكَ مِيْرے بندے بتاتیر ی کیا حاجت ہے؟” حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے: رسول خدا (ص) نے ایک شخص کو یا ارحم الراحمین کہتے سنا تو آپ نے اس شخص کا شانہ پکڑ کر فرمایا: هٰذَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ قَدْ اسْتَقْبَلَكَ بِوَجْهِهِ سَلْ حَاجَتَكَ ”یہ ارحم الراحمین ہے (جس نے مکمل طور پر تمہاری طرف توجہ کی ہے)“ (۲)

۱۶۔ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرو

پروردگار عالم جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارا کیا ارادہ ہے، وہ ہمارے سوال سے بے نیاز ہے لیکن خداوند عالم اپنی بارگاہ میں ہماری حاجتیں پیش کرنے کو پسند کرتا ہے۔

کبھی کبھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے یہاں تک کہ نہ اس سے سوال کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بارگاہ میں ہاتہ بلند کرتا ہے۔

بیشک جب انسان خدا کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو وہ بندہ اس سے قریب ہوتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اس سے مانوس ہوتا ہے، وہ اپنے کو خدا کا محتاج ہونے کا احساس کرتا ہے اور خداوند عالم ان تمام چیزوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے تمام امور میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس

(۱) قرب الا سناد جلد ۲، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۳۲: ۴، حدیث / ۸۸۰۹۔

(۲) حدیث / ۸۸۱۵۔ (۲ / محاسبۃ النفس: ۱۴۸، وسائل الشیعہ جلد ۴)

سے تفصیل کے ساتھ دعا کریں اختصار کے ساتھ دعا نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

انّ اللّٰه تعالیٰ یعلم ما یرید العبد اذا دعاه، ولکن یحبّ ان یرث الیہ الحوائج، فاذا دعوت فسّم حاجاتک (۱)

“بیشک جب بندہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے نام بنام اپنی حاجتیں بیان کرے پس جب تم اس سے دعا کرو تو نام بنام اپنی حاجتیں بیان کرو”

۱۷۔ دعائیں اصرار

دعائیں بہت زیادہ اصرار کرنے سے بندے کے خدا پر گہرے اعتماد اور خدا سے اپنی امیدیں رکھنے اور گہرے تعلقات کا پتہ چلتا ہے، انسان کا جتنا زیادہ اللہ پر اعتماد ہوگا اتنا ہی وہ دعائیں اصرار کرے گا، اسکے برعکس جب انسان کا اللہ پر کم اعتماد ہوتا ہے تو جب اسکی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔

جس طرح دعائیں اصرار کرنے سے اللہ پر اعتماد اور اس سے گہرے تعلقات کا پتہ چلتا ہے اسی طرح دعائیں اصرار کرنے سے اللہ پر زیادہ اعتماد اور اس سے گہرا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔

جتنا انسان کا اللہ پر اعتماد اور اس سے لگاؤ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اسلامی روایات میں متعدد مرتبہ دعائیں اصرار کرنے اور کسی بھی حال میں دعا کے مستجاب نہ ہونے سے مایوس نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۰، وسائل الشیعہ جلد ۴، ص ۱۰۹۱ حدیث ۸۶۴۲۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمَلْحِيْنَ فِي الدَّعَاءِ

“خداوند عالم دعائیں بہت زیادہ اصرار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے” یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے کہ:
(اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ السَّائِلَ اللّٰحُوْحَ) (۲) “خداوند عالم زیادہ اصرار کرنے والے سائل کو دوست رکھتا ہے” امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے:

(الدعاء ترس المؤمن ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك (۳) “دعا مومن کی سپر ہے اور جب بہی وہ بہت زیادہ دروازہ کہن کھنٹھائے گا تو وہ کھل جائے گا”

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: الدعاء يردّ القضاء بعد ما أبرم ابراماً فاكثر من الدعاء فانه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله عزوجل الا بالدعاء وانّه ليس باب يُكثر قرعه الا اوشك ان يفتح لصاحبه (۴)
“محکم و مضبوط دعا سے قضا ٹہل جاتی ہے، دعائے بہت زیادہ کرو یہ ہر رحمت کی کنجی ہے۔ ہر حاجت و ضرورت کی کامیابی کا سرچشمہ ہیں اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ دعا کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے، اور جب بہی کسی دروازے کو زیادہ کہن کھنٹھایا جاتا ہے تو وہ کہن کھنٹھانے والے کے لئے کھل جاتا ہے”

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۷۴۔

۴ حدیث / ۸۶۱۲ - (۳) وسائل الشیعہ جلد ۱۰۸۵

۴ حدیث / ۸۶۱۶ - (۴) وسائل الشیعہ جلد ۱۰۸۶

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ الْحَاخِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الْمَسَالَةِ وَاَحَبُّ ذٰلِكَ

لنفسه (۱)

“خداوند عالم بعض بندوں کو بعض دوسرے بندوں کے سامنے گڑگڑانے اور خوشامد کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور اپنی بارگاہ میں اصرار کرنے کو دوست رکھتا ہے”

حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے: (فالحیح علیہ فی المسالۃ یفتح لک ابواب الرحمة (۲) “تم کسی مسئلہ میں اس (اللہ) سے اصرار کرو تو وہ تمہارے لئے رحمت کے دروازے کھول دیگا”

ولید بن عقبہ ہجری سے مروی ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے:

(واللّٰه لا یلحّ عبد مومن علی اللّٰه فی حاجتہ الاّ قضاها له (۳) “خدا کی قسم کوئی بندہ اپنی دعا میں خدا سے خوشامد نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اسکی دعا مستجاب کرتا ہے”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں:

رحم اللّٰه عبداً طلب من اللّٰه عزّ وجلّ حاجة فالحّ فی الدعاء استجیب له او لم یستجب ثم تلا هذه الآیة وادعُ وَا

رَبِّیْ عَسٰی اَنْ لَا اُكُوْنُ ۚ بِدُعَاۤیِ رَبِّیْ شَقِیْاً “خداوند عالم رحم کمرے اس بندے پر جو اپنی دعا میں اصرار اور خوشامد کرتا ہے، اسکی دعا مستجاب کرے یا مستجاب نہ کرے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی:

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ ص ۳۷۴ -

(۲) بحار الانوار جلد ۷۷ صفحہ ۲۰۵ -

(۳) اصول کافی صفحہ ۵۲۰ -

(وَادْعُ وَا رَبِّي عَسَىٰ أَن لَّا أَكُونُ َ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا)۔^(۱)

”اور اپنے رب کو آواز دوں گا کہ اس طرح میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہیں رہوں گا“

حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے: سل حاجتک والح فی الطلب فانّ اللّٰه یحبّ إلحاح الملحّین من عبادہ

المومنین^(۲)

حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ: سل حاجتک والح فی الطلب فإنّ اللّٰه یحبّ إلحاح الملحّین من عبادہ

المومنین^(۳)

”خدا کی قسم کسی بندے نے اللہ سے دعا کرنے میں خوشامد نہیں کی مگر یہ کہ خدا نے اسکی دعا مستجاب فرمائی“

۱۸۔ ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا

اس سلسلہ میں عنقریب اس کتاب کی آئندہ آنے والی بحث ”دعا کے سلسلہ میں کونسی چیزیں سزاوار ہیں اور کونسی چیزیں سزا وار نہیں ہیں“ بیان کریں گے، اب ہم یہاں پر صرف اتنی ہی بحث کریں گے جو دعا کے آداب اور اس کی شرطوں سے متعلق ہے۔ پس جب انسان اللہ سے دوسروں کے لئے دعا مانگتا ہے اور اپنے اور اس دوست کے درمیان سے کینہ و نفرت دور کر دیتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے۔ بیشک مومنین کا ایک دوسرے سے محبت، عطف اور مہربانی کرنا دعا کرنے

(۱) سورہ مریم آیت / ۴۸۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ ص ۵۲۰۔

(۳) قرب الاسناد ص ۵۲۰۔

والے اور جس کے لئے دعا کی جا رہی ہے اس کے لئے اللہ کی رحمت کی کنجیوں میں سے ہے۔
دعا کرنے والے کے سلسلہ میں معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:

الدعاء لاخیک بظہرالغیب یسوق الی الداعی الرزق ویصرف عنہ البلاء ویقول الملک ولک مثل ذلک (۱)
”تمہاری نظروں سے پوشیدہ بہائی کے لئے تمہارے دعا کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، دعا کرنے والے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور فرشتہ کہتا ہے: تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے جو تم نے دوسروں کے لئے دعا کی ہے (یعنی خداوند عالم تمہارے رزق میں بھی برکت کر دے گا ”رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

(مَنْ دَعَا لِمُؤْمِنٍ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلِكُ فَلِكِ مِثْلُ ذَلِكَ (۲) ”جو نظروں سے پوشیدہ مومن کے لئے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے: تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے اس لئے کہ تم نے دوسرے کے لئے دعا کی ہے ” امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:
(دعاء المرء لاخیه بظہرالغیب یدرّ الرزق ویدفع المکر وہ (۳) ”انسان کا اپنے غائب مومن بہائی کے لئے دعا کرنے سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں ” ابن خالد قنات سے مروی ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے:

اسرع الدعاء نجحاً للإجابة دعاء الاخ لاخیه بظہرالغیب یبدا بالدعاء

(۱) امالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۲۹۰، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۷۔

(۲) امالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۲۹۰، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۴۔

(۳) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۴۳۵، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۴۵: ۴، حدیث ۸۸۶۷۔

(لاخيه فيقول له ملك موكل به آمين ولك مثلاً ه (۱)

“سب سے جلدی وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جو کسی بہائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے دعا کی ابتدا میں پہلے دوسرے کے لئے دعا کرنا شروع کرو تو اس کا موکل فرشتہ آمین کہتا ہے اور تمہارے لئے ہی ایسا ہی ہے ” اور جس کے لئے دعا کی جا رہی ہے اس کے سلسلہ میں روایت نقل کی گئی ہے کہ:

ادعني على لسان لم تعصني به قال: يارب، انّى لي بذلك؟ قال: ادعني على لسان غيرك (۲)

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران سے کہا: مجھے اس زبان سے پکارو جس زبان سے تم نے گناہ نہ کئے ہوں۔ موسیٰ بن عمران نے عرض کیا: پالنے والے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پروردگار نے فرمایا: مجھ سے کسی دوسرے کے لئے دعا کرو”

۱۹۔ رحمت الہی نازل ہوتے وقت دعا

انسان پر دعا کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے: دعا کے سب سے بہترین اوقات وہ اوقات ہیں جن میں رحمت نازل ہوتی ہے، انسان اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔

رحمت نازل ہونے کے بہت زیادہ اوقات ہیں: قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، جنگ کے دوران شہید ہوتے وقت۔

یہ آخری وقت سب سے افضل وقت ہے چونکہ اس میں زمین والوں کے لئے اللہ کی رحمت کے

(۱) اصول کافی صفحہ ۴۳۵، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۴۵: ۴، حدیث ۸۸۶۷۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۴۲، عدة الداعی صفحہ ۱۲۸۔ (دروازے کھل جاتے ہیں۔

سکونی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

اغتنموا الدعاء عند اربع: عند قراءة القرآن، وعند الاذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة (۱)
”چار موقعوں پر دعا کرنا غنیمت شمار کرو: قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اذان کے وقت بارش ہوتے وقت اور جنگ کے دوران شہید ہوتے وقت“ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الاذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة، وعند دعوة المظلوم، فإتھاليس لها حجاب دون العرش (۲)

”پانچ مقامات پر دعا کرنا غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، بارش ہوتے وقت، جنگ میں شہادت کے لئے لڑتے وقت اور مظلوم کے لئے دعا کرتے وقت ان پانچوں وقتوں میں دعا کرنے میں عرش الہی کے علاوہ کوئی حجاب نہیں ہے“ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہی فرمان ہے:

مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، مِنْ أَيِّ الْقُرْآنِ شَاءَ ثُمَّ قَالَ: يَا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَلَوْ دَعَا عَلَى الصَّخْرَةِ لَقَلَعَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (۳)
”اگر کوئی شخص کسی جگہ سے بھی قرآن کی سو آیات کی تلاوت کرنے کے بعد سو مرتبہ یا اللہ

۱. اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۱، وسائل الشیخہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۱۴، حدیث / ۸۷۳۹ - (۱)

۱۱۱۵، حدیث / ۸۷۴۲ - (۲) وسائل الشیخہ جلد ۴

(۳) ثواب الاعمال الصدوق صفحہ ۵۸ -

کہے اور وہ پہاڑ کے لئے دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے انشاء اللہ ” امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

كان ابي اذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فاذا اراد ذلك قدم شيئاً تصدق به وشتم شيئاً من طيب، وراح

الى المسجد ودعا في حاجته بما شاء الله (۱)

”میرے والد بزرگوار زوال کے وقت اپنی حاجت طلب کرتے تھے، جب آپ حاجت طلب کرنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے صدقہ دیتے خوشبو لگاتے مسجد جاتے اور اللہ سے اپنی حاجتیں طلب فرماتے ”

۲۰۔ آدھی رات کے وقت دعا

رات میں تنہائی میں اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا عظیم اثر ہے، اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، انسان رات کے آخری حصہ میں اپنے نفس کو خدا کی طرف متوجہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں پاتا، رات کے آخری حصہ میں انسان خدا کی رحمت کا استقبال کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور خداوند عالم نے رات کے آخری حصہ میں وہ رحمتیں اور برکتیں قرار دی ہیں جو دن اور رات کے دوسرے حصوں میں نہیں قرار دی ہیں۔

اور اسلامی روایات میں غور و فکر کرنے والے کے لئے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تمام وقت برابر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اوقات ہیں جن میں انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، بہت سے اوقات ہیں جن میں انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے البتہ یہ اوقات بہت ہی افضل ہیں اور رات کے آخری حصہ میں اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ مَنَاقِبُ إِلَّا لَيْلَةَ نَيْسَابَانَ نَضِيَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْهَا وَمَنْ أَرَادَهَا فَذُنُوبَهُ يَكْثُرُ
تَرْتِيبًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً (۱)

“اے میرے چادر لپیٹنے والے رات کو ان ہو مگر ذرا کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کرو اور قرآن کو ان مہر
ان مہر کر باقاعدہ پڑھو ہم عنقریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں بیشک رات کا ان منا نفس کی پامالی کے لئے
بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے ”

مفضل بن عمرو نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: “کان فیما ناجی اللہ بہ موسیٰ بن عمران ان قال
لہ: یا بن عمران، کذب من زعم انہ یحبني، فاذا جنت اللیل نام عتی، الیس کل محب یحب خلوة حبیبہ؟ ہاانا یا بن عمران
مطلع علی احبائي، اذا جنتهم اللیل حولت ابصارهم فی قلوبهم ومثلت عقوبتي بين اعينهم، یخاطبوني عن
المشاهدة، ويكلموني عن الحضور یا بن عمران، هب لي من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينيك
الدموع، وادعني فی الظلمات فانك تجدي قریباً مجیباً” (۲)

“جب موسیٰ بن عمران نے اللہ سے مناجات کی تو اللہ نے فرمایا: اے موسیٰ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو
تم اس کی تکذیب کرو، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے کیا ہر محبوب اپنے حبیب سے تنہائی میں ملنا نہیں چاہتا؟ آگاہ
ہو جاو اے ابن عمران میں اپنے دوستوں کو بخوبی جانتا ہوں جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو میں ان کی آنکھوں کو ان کے دلوں کی
طرف پھیر دیتا ہوں اپنی عقوبت کو ان کی نظروں میں مجسم کر دیتا ہوں وہ دیکھنے کے بجائے مجھ سے خطاب کرتے ہیں اور حاضر ہونے
کے بجائے مجھ سے ڈرتے ہیں۔

اے ابن عمران تم اپنے دل سے خشوع، اپنے بدن سے خضوع اور اپنی آنکھوں کے

(۱) سورہ مزمل آیت / ۱-۶۔

(۲) حدیث ۱۱۴۲۵-۸۷۸۱ (۲: مجالس المفید صفحہ ۲۱۴، وسائل الشیعہ جلد ۴)

آسوں کو میرے لئے بہہ کر دو اور تاریکیوں میں مجھے پکارو پس تم مجھے اپنے سے قریب اور دعا قبول کرنے والا پاؤ گے ”

اس روایت میں کئی باتیں غور طلب ہیں لیکن ہم بحث کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے ان سے قطع نظر کرتے ہیں۔ شب اولیائے الہی کے لئے آتی ہے اور ان کو زندگانی اور اس کی مصروفیات سے روک دیتی ہے گویا شب انسان کو ان مصروفیات دنیا کے درمیان سے جدا کر دیتی ہے جو اس کو خداوند عالم کی طرف متوجہ ہونے سے روک دیتے ہیں اور یہ رات کی تنہائی کی فرصت ہوتی ہے جس میں انسان کے سامنے ذات الہی کسی رکاوٹ کے بغیر سامنے ہوتی ہے اور وہ اس خلوت میں خداوند عالم سے ملو لگاتا ہے۔

جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے لیکن جب رات چھا جاتی ہو تو انسان جس کو دوست رکھتا ہے اس کے حضور میں مناجات اور تضرع کرنے کے بجائے سو جائے تو وہ شخص جھوٹا ہے کیا ہر حبیب اپنے محبوب کی خلوت کو پسند نہیں کرتا؟

جب تاریکی شب چھا جاتی ہے اور ہم زندگی کے مشکلات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہماری دن میسر آکندہ ہو جانے والی قوت بصارت اور سماعت یکجا ہو جاتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے دل میں زندگی کی زحمت سے اس دل کے اندر چلی جاتی ہے جو انسانی زندگی میں بصیرت و نور کا سرچشمہ ہے اس وقت ہماری بکھری ہوئی بصیرت اکٹھی ہو جاتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور خداوند عالم اس وقت قلب انسانی کے لئے بصیرت و نور کے دروازے کھول دیتا ہے اس جملہ ”اذا جنم اللیل حوّلت ابصار ہم فی قلوبہم“ کا یہی مطلب ہے اس وقت انسان خود کو خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے اور غضب و رحمت الہی کو اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے تو جب وہ خداوند عالم سے مخاطب ہوتا ہے تو مشاہدہ اور حاضری کی بنا پر مخاطب ہوتا ہے دوری اور غیر حاضری کی بنا پر نہیں اور اس فقرہ ”یخاطبونی عن المشاہدۃ“ کا یہی مطلب ہے اور جب وہ خداوند عالم سے بات کرتا ہے تو خداوند عالم کو حاضر سمجھ کر بات کرتا ہے غائب سمجھ کر بات نہیں کرتا ہے اور اس فقرہ ”یکلمونی عن الحضور“ کا یہی مطلب ہے۔ اس کی نظروں میں عقوبت اور عذاب الہی مجسم ہو جاتا ہے اور اس فقرہ ”مثلت عقوبتی بین اعینہم“ کا یہی مطلب ہے حبیب کی موجودگی کی انسیت نیز ان کی نظروں میں مجسم عقوبت کا خوف نیند کا سکون چین لیتا ہے اور بہلا وہ کیسے سو سکتا ہے جو خود کو رات کی خلوت میں اپنے حبیب کے سامنے پائے؟ اور اس کو کیسے اونگہ آسکتی ہے جبکہ وہ اپنی نظروں میں عذاب الہی کو مجسم دیکھ رہا ہو؟

یہ حالت یعنی قوت بصارت کے خارج سے اندر کی جانب چلے جانا اور دن میں پراگندہ ہونے کے بعد رات میں اکٹھا ہو جانے کا فطری نتیجہ ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے معروف خطبہ متقین میں فرماتے ہیں: **أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَمَهُمْ، تَالِيْنَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرْتَلُونَ هَا تَرْتِ يَلًا، يُحْزِنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِهَا فِيهِ تَشْوِيْقٌ رَكَنُوا إِلَيْهِ أَطْمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهِ شَوْقًا، وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصَبُ أَعْيُنِهِمْ وَإِذَا مَرُّوا بِهَا فِيهِ تَحْوِيْفٌ أَصْغَرُوا إِلَيْهِ أَسْمَاعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيْقَ هَافِي أَصْوَلِ ذَانِهِمْ، فَهُمْ حَائِنُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِحَبَاهِهِمْ وَأَكْفِهِمْ وَرَكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَمِهِمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَائِهِمْ وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءِ أَبْرَارٍ اتَّقَى يَاءُ (۱)**

”رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ن ہمرن ہمرن کرتلاوت کرتے ہیں جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو، تو اس کی طمع میں اس طرف جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (پر کیف) منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں (جہنم) سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے، وہ (رکوع) میں اپنی کمریں جھکائے اور (سجدہ میں اپنی پیشانیاں ہتھیلیاں گھرنے اور پیروں کے کنارے (انگوٹھے) زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلوئے خلاصی کے لئے التجا میں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند عالم، نیکو کار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں“

نبیح البلاغہ میں ہی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نواف بکالمی سے رات کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: یَا نُؤْفَ إِنَّ دَاوُدَ (ع) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ (۱)

“اے نواف بیشک داود علیہ السلام رات کے اس حصہ میں عبادت کے لئے کہڑے ہوتے تھے، پھر فرمایا: یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا کرنے والے کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے”

حضرت رسول اللہ (ص) سے مروی ہے اذاکان آخر اللیل یقول اللہ عزوجل: هل من داع فأجیبہ؟ وهل من سائل فأعطیہ سؤلہ؟ وهل من مستغفر فأغفرلہ؟ هل من تائب فاتوب علیہ

“جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ عزوجل کہتا ہے: ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو اس کے سوال کا جواب دیا جائے؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی بخشش کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں؟۔

(۱) نبیح البلاغہ دوسری قسم صفحہ ۱۶۵۔

۲۱۔ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے اور سر پر پھیرنا

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: ما برز عبد یدہ الی اللہ العزیز الجبار الا استحیا اللہ عزوجل ان یردھا صفرأ، حتیٰ

یجعل فیہامن فضل رحمته ما یشاء، فاذا دعا احدکم فلا یرد یدہ حتیٰ یمسح علیٰ وجہہ وراسہ^(۱)

”کوئی بندہ اپنے ہاتھ خدائے عزیز و جبار کے سامنے نہیں پھیلاتا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو خالی ہاتھ واپس کرنے پر جیا محسوس کرتا ہے اور اپنے فضل و رحمت سے جو کچھ چاہتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے لہذا تم میں سے کوئی دعا کرے اور اپنے ہاتھ ہٹائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لے“

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۴۲؛ من لایحضرہ الفقیہ جلد ۱ صفحہ ۱۰۷؛ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۷۔

موانع اور رکاوٹیں

کو نسی چیزیں دعا کے اللہ تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہیں؟ اس بحث میں ہم اس سوال کا جواب پیش کریں گے انشاء اللہ۔
بیشک دعا کے بارے میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دعا وہ قرآن صاعد ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کے بالمقابل ہے۔ نازل ہونے والے قرآن میں عبودیت، بندہ کو صرف خود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے اور صرف اسی سے لو لگانے کی دعوت دی گئی ہے اور قرآن صاعد میں اس دعوت پر لبیک کہی گئی ہے۔

لیکن یہاں پر کچھ ایسے موانع ہیں جو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روک دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے پہنچنے سے روکنے والے اہم موانع گناہ اور معصیتیں ہیں دعاء کلیل میں وارد ہوا ہے: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي الَّتِي تَحْبِسُنِي**
الدُّعَاءُ

”خدا یا میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں“
اور اسی دعاء کلیل میں آیا ہے: **فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبُنِي عَنْكَ دُعَائِي سُوءَ عَمَلِي** ”میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کے واسطے سے کہ میری بد عملی میری دعا کو پہنچنے سے نہ روکے“
ہم عنقریب ان موانع (رکاوٹوں) کی تحلیل کریں گے انشاء اللہ:

گناہ بارگاہ خدا کی راہ میں ایک رکاوٹ

حیات انسان میں گناہوں کے دو اثر ہوتے ہیں:

۱۔ گناہ انسان اور خداوند عالم کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، انسان خدا سے منقطع ہو جاتا ہے اس کے لئے اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے اور اس سے لو لگانے کا امکان ہی نہیں رہتا، اور نہ ہی اس کے لئے دعا کرنا ممکن ہوتا ہے بیشک دعا کا مطلب اپنے کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ جب گناہ، گناہ کرنے والے کو خدا تک پہنچانے میں مانع ہو جاتے ہیں تو اس کی دعا میں ہی مانع ہو جاتے ہیں۔

۲۔ گناہ دعا کو اللہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، چونکہ جب دعا اللہ تک پہنچتی ہے تو خدا اس کو مستجاب کرتا ہے، یہ خدا کے شایان شان نہیں کہ جب کسی بندے کی دعا اس تک پہنچے تو وہ عاجز ہو جائے یا بخل سے کام لے، بیشک دعا کی عاجزی یہ ہے کہ وہ خدا تک نہیں پہنچتی ہے: کبھی کبھی گناہ انسان کو دعا کرنے سے مقید کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی دعا کو اللہ تک پہنچنے میں مقید کر دیتے ہیں۔

ہم ذیل میں اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہیں:

اخذ اور عطا میں دل کا دوہرا کردار

بیشک قلب ایک طرف تو خداوند عالم سے رابطہ کے لئے ضروری چیزیں اخذ کرتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے، اور دوسری طرف ان چیزوں کو عطا کرتا ہے جیسے حملہ آور قلب جو خون کو پہنکنے واپس لانے اور لوگوں کے درمیان سے اکٹھا کرنے کا کام دیتا ہے۔

جب دل میں انسان کو ملانے اور خداوند عالم سے مربوط کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو گویا اس نے اپنی ساری اہمیت کھو دی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسے وہ دل جو پوری طرح حملہ آور ہے۔

جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے جسم اور دل یا خدا کے لئے نرم ہو جاتے ہیں”

قلوب، قرآن سے خشوع و خضوع اخذ کرتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں خدا کی ہدایت اور اس نور کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں جس کو خداوند عالم نے بندوں کی طرف بھیجا ہے کیونکہ قرآن خداوند عالم کی طرف سے ہدایت اور ایسا نور ہے جس کو خداوند عالم نے بندوں کی جانب بھیجا ہے نیز یہ قرآن خداوند عالم کا برہان اور مخلوق پر حجت ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾^(۱)

“اے انسانو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آچکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کر دیا ہے”

یہ نور اور ہدایت مومنین اور متقین لوگوں کے دلوں سے مخصوص ہے وہ اس نور کو اخذ کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں

﴿هُدًى بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(۲)

“یہ عام انسانوں کے لئے ایک بیان حقائق ہے اور صاحبان تقویٰ کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے”

﴿هُدًى بَصَائِرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(۳)

“یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل ہدایت اور صاحبان ایمان کے لئے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے”

(۱) نساء آیت / ۱۷۴

(۲) سورہ آل عمران آیت / ۱۳۸ -

(۳) سورہ اعراف آیت / ۲۰۳ -

دل کے لئے یہ پہلا دور ہے جو اللہ سے ہدایت، نور، بصیرت اور مہربان حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نور اور ہدایت نازل کیا ہے ان سے مخصوص ہوتا ہے۔

دلوں کے لئے دوسرا مرحلہ تو سہ اور عطا

اس مرحلہ میں قلوب ایسے نور اور ہدایت کو پہیلاتے ہیں جو ان کو خداوند عالم کی جانب سے ملا ہوتا ہے اور یہ قلوب انسان کی صرکت، گفتار، موقف، روابط اور اقدامات کو نور عطا کرتے ہیں اس وقت انسان نور الہی اور ہدایت الہی کے ذریعہ آگے بڑھتا ہے نور خدا اور ہدایت خدا سے تکلم کرتا ہے نور خدا اور ہدایت کے ذریعہ اپنا موقف معین کر کے لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔

﴿ اَوْ مَن كَانَ مَيِّنًا فَآحِيْنَ يٰنِ اَهُ وَجَعَلْنَ اِلٰهَ لَهٗ نُورًا يَمْسُ يٰ بِهٖ فِى النَّاسِ ﴾^(۱)

”کیا جو شخص مُردہ تھا پہرہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے“
﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرِسُوْلٍ هٗ يُوْتِ كُمْ كِفْلًا يٰنِ مِّن رَّحْمٰتِهٖ وَيَجْعَل لَّكُمْ ﴿نُورًا تَمْشُ وُنْ بِهٖ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾^(۲)

”ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دیدے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے“
یہ نور جس کے ذریعہ مومنین کا ایک دوسرے سے رابطہ برقرار رہتا ہے، اس کے ذریعہ سے وہ لوگوں کی صفوں میں گہوا کرتے ہیں، ان کی سیاست، یا تجارت یا حیات انسانی کے دوسرے تمام

(۱) سورہ انعام آیت / ۱۲۲ -

(۲) سورہ حدید آیت / ۲۸ -

کاموں میں لگے رہتے ہیں یہ خداوند عالم کا وہ نور ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے بھیجا ہے:

(﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴾) (۱) اور جس کے لئے خدا نور قرار نہ دے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے ”

یہ وہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے قلب میں ودیعت کیا جاتا ہے پھر اس کے ذریعہ دل، انسان کی بینائی، سماعت اور اس کے اعضا و جوارح کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

اس اخذ اور عطا میں دل کا کردار درمیانی ہوتا ہے نور اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے ذریعہ انسان اپنا راستہ، اپنی تحریک، کلام اور موقف اختیار کرتا ہے۔ یہ دل کے صحیح و سالم ہونے کی علامت ہے اور وہ قرآن کو صحیح طریقہ سے اخذ کرتا ہے، اور اسکو عطا کرتا ہے جس طرح سرسبز زمین نور، ہوا اور پانی کو اخذ کرتی ہے اور طیب و طاہر پہل دیتی ہے۔

حضرت امر المؤمنین علیہ السلام قرآن کی صفت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ﴿ کتاب اللہ تبصرون بہ وتنطقون بہ وتسمعون

بہ﴾

”یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعہ تمہیں سبھائی دیتا ہے اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور (حق کی آواز) سنتے ہو ” جب دل صحیح و سالم نہ ہو تو اس میں اللہ سے لو لگانے کی خاصیت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کا استقبال کرنے پر مستمکن نہیں ہوتا۔

جب دل میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کا استقبال کرنے کی قدرت نہ ہوگی تو وہ نماز اور دعا کے ذریعہ قرآن صاعد کو اللہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔

اس حالت کو انغلاق قلب (دل کا بند ہو جانا) کہا جاتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْرِجُونَ﴾ (۱)

”یہ سب بہرے، گونگے، اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں“
بہر اور اندھا نور کا استقبال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسی طرح جو بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو فطری طور پر گونگا کہا جاتا ہے۔

پروردگار عالم بنی اسرائیل سے فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ لَذِكِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ (۲) ”پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھریا

اس سے بھی کچھ زیادہ سخت“

بیشک پتھر، نور، ہو اور پانی کا استقبال کرنے پر مستمکن نہیں ہوتا ہے اور نور، ہو اور پانی میں سے جو کچھ بھی اس پر گرتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ وہ ثمر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، بلکہ ثمر تو وہ زمین دیتی ہے جس میں نور، ہو اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی طرح جب دل صحیح و سالم نہیں ہوتا تو وہ نور کا استقبال نہیں کرتا اور نہ ہی نور سے استفادہ کر پاتا ہے اسی کو مکمل انغلاق کی حالت کہا جاتا ہے اور وہ حالت (دل کا مرجانا) جس میں دل ہر طرح کی حیاتی چیز سے بے بہرہ ہو جاتا ہے یعنی زندہ دل کی طرح اس میں کسی چیز کو لینے یا دینے کی طاقت باقی نہیں رہ جاتی اور جس دل میں یہ خاصیت نہ پائی جاتی ہو وہ زندگی کا ہی خاتمہ کر دیتا ہے۔ خداوند عالم دل کے مردہ ہو جانے کے متعلق فرماتا ہے:

(۱) سورہ بقرہ ۱۸۔

(۲) سورہ بقرہ ۷۴۔

(﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴾) (۱) ”اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں ”

(اور یہ فرمان خدا: ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ﴾) (۲) ”آپ مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں اگر وہ منہ پیر کر بہاگ کھڑے ہوں ”

خداوند عالم یہ فرماتا ہے: (﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ لَهُمْ لَا يُؤْمِرُونَ ﴾) (۳) ”اور ان کے لئے سب برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ”

آواز اور انداز میں کوئی عجز و کمی نہیں ہے بلکہ یہ میت کی کمی اور عاجزی ہے کہ وہ کسی چیز کو سننے کی قابلیت نہیں رکھتی ہے۔ دل کی اسی حالت کو اس (دل) کا مرجانا، بند ہو جانا اور اللہ سے منقطع ہو جانا کہا جاتا ہے۔

اس قطع تعلق اور دل کے بند ہو جانے کی کیا وجہ ہے؟

دلوں کے منجمد ہونے کے اسباب

اسلامی روایات میں دلوں کے منقطع ہونے اور ان کے اللہ سے منقطع ہو جانے کے دو اہم اسباب پر زور دیا گیا ہے:

(۱) سورہ فاطر آیت / ۲۲ -

(۲) سورہ نمل آیت / ۸۰ -

(۳) سورہ یس آیت / ۱۰ -

۱۔ اللہ کی آیات سے اعراض روگردانی اور ان کی تکذیب۔

۲۔ گناہوں اور معصیوں کا ارتکاب۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُومٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾^(۱))

”اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں“
اس آیت کریمہ میں اللہ کی آیات کی تکذیب، لوگوں کی زندگی میں تاریکیوں کے بس جانے اور ان کے گونگے ہو جانے کا سبب ہے۔
خداوند عالم فرماتا ہے:

(﴿ وَإِذْ أَنْتَ لِي عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيٍّ مُّسْتَكْبِرٍ كَبَرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْ عَنْهُ أَكَانَ فِي أذُنَيْهِ وَقَرًا ﴾^(۲))

”اور جب اس کے سامنے آیاتِ الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اڑکر منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور جیسے اس کے کان میں بہرا پن ہے“

ہم اس آیت کریمہ میں اللہ کی آیات سے روگردانی ان سے استکبار کے درمیان ایک متبادل تعلق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
اسی پہلے سبب کو اعراض و روگردانی کہا جاتا ہے۔

اور دوسرے سبب (گناہ) کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے:

(۱) سورہ انعام آیت / ۳۹۔

(۲) سورہ لقمان آیت / ۷۔

(﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (۱))

“نہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے” آیہ کریمہ میں صاف طور پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جن گناہوں کو انسان کسب کرتا ہے وہ دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔

گناہوں سے دلوں کا الٹ جانا

انسان جب بار بار گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے اور جب دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ برعکس (پلٹ جانا) ہو جاتا ہے گویا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور اس کے تمام خصوصیات ختم ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

كان ابي يقول: ما من شيء افسد للقلب من خطيئته، ان القلب ليواقع الخطيئة، فلا تزال به حتى تغلب

عليه، فيصير اعلاه اسفله (۲)

“میرے والد بزرگوار کا فرمایا کرتے تھے: انسان کی خطا و غلطی کے علاوہ کوئی چیز انسان کے دل کو خراب نہیں کر سکتی، بیشک اگر دل خطا کر جائے تو وہ اس پر ہمیشہ کے لئے غالب آجاتی ہے یہاں تک کہ دل کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر آجاتا ہے” اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے:

اذا اذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فان تاب انمحت، وان زاد زادت، حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها ابداً

(۳)

(۱) سورہ مطفقین آیت / ۱۴ -

(۲) بحار الانوار جلد ۷۳ صفحہ / ۴۱۲ -

(۳) بحار الانوار جلد ۷۳ صفحہ / ۳۲۷ -

“جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر غالب آجاتا ہے اور پھر کبھی وہ اس (دل) پر کامیابی نہیں پا سکتا ہے”

گناہوں کے ذریعہ انسان کے دل سے حلاوت ذکر کا خاتمہ

اللہ کے ذکر کے لئے مومنوں کے دلوں میں حلاوت پانی جاتی ہے، اس حلاوت و شیرینی سے بلند تر کوئی حلاوت نہیں ہے، لیکن جب انسان خداوند عالم سے روگردانی کر لیتا ہے تو وہ حلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا حلاوت ذکر کا ذائقہ چکھنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے جیسے بیمار انسان جو اپنی تندرستی کہویدنماتا ہے تو اس کی قوت ذائقہ بھی مفقود ہو جاتی ہے نہ یہ کہ کہانے والی چیزوں کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مریض کی قوت ذائقہ مفقود ہو جاتی ہے اسی طرح جب دل خدا سے پھر جاتے ہیں تو ان سے اللہ کے ذکر کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی نظر میں اللہ کے ذکر کی کوئی حلاوت و جاذبیت نہیں رہ جاتی ہے جیسے وہ بیمار جو اپنی سلا متی و صحت و تندرستی سے محروم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں لذیذ چیزوں کی لذت کہویدنماتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذیذ چیزوں میں لذت نہیں رہی ہے بلکہ انسان کو ان کی اشتہا و خواہش نہیں رہی ہے اسی طرح جب قلوب اپنا اعتدال کہویدتے ہیں تو ان کے درمیان سے خداوند عالم کی یاد کی شیرینی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور خداوند عالم کی یاد اور تذکرہ کے لئے ان میں کوئی حلاوت و جاذبیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔

حدیث میں آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَنْ صَاحِبِ عَمَلٍ غَيْرٍ عَمَلٍ بِعِلْمٍ هِيَ مِنْ سَبْعِينَ عَشْرَةَ بَاطِنِيَّةٍ أَنْزَعِ

مِنْ قَلْبِهِ هِيَ حَلَاوَةٌ ذِكْرِي (۱)

(۱) دار السلام مولف شیخ نوری جلد ۳ صفحہ ۲۰۰۔

“خداوند عالم نے جناب داؤد کو وحی کی کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے بندہ کو ستر باطنی سزاؤں میں سے سب سے کم سزا یہ دیتا ہو کہ میں اس کے دل سے اپنے ذکر کی حلاوت ختم کر دیتا ہوں”

ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

یا امیر المومنین، إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال عليه السلام: انت رجل قد قيدتک ذنوبک (۱)

“اے امیر المومنین ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز شب مجھ پر حرام ہو گئی ہے”

آپ نے فرمایا: تو ایسا شخص ہے کہ تیرے گناہوں نے تجھ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

انّ الرجل یذنب الذنب، فیحرم صلاة اللیل، وانّ العمل السیّءُ أسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم (۲)

“جب انسان گناہوں پر گناہ کئے چلا جاتا ہے تو اس پر نماز شب حرام ہو جاتی ہے اور برا عمل انسان کے اندر گوشت میں چھری سے کہیں زیادہ تیز اثر کرتا ہے”

دعاؤں کو روک دینے والے گناہ

براہ راست گناہوں کے انجام دینے سے انسان کا دل اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور جب انسان کا دل اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے

تو نہ اس میں کسی چیز کو اخذ کرنے کی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے

(۱) علل اشراع جلد ۲ صفحہ ۵۱ -

(۲) اصول کافی ۲ صفحہ ۲۷۲ -

جب انسان اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کا استقبال کرتا ہے تو (دعا) انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اور جب انسان اللہ کے نازل کئے جانے والے قرآن سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ ضروری طور پر قرآن صاعد سے بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا مجبوس (قید) ہو جاتی ہے اور وہ اس پر کامیاب نہیں ہو پاتا یہاں تک کہ اگر وہ خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ گڑگڑائے یا پافشاری کرے، اصرار کرے تب ہی خدا اس کی دعا کو اوپر پہنچنے سے روک دیتا ہے اور اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے: المعصية تمنع الاجابة

”گناہ کئے مستجاب ہونے میں مانع ہوتے ہیں“ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول ادعونی استجب لکم کے سلسلہ میں سوال کیا:

مالنا ندعو فلا يُستجاب لنا؟ قال: فاي دعاء يُستجاب لکم، وقد سدتم ابوابه وطرقه، فاتقوا الله

واصلحوا اعمالکم، واخلصوا سرائرکم، وامروا بالمعروف، وانھوا عن المنکر، فیستجیب اللہ معکم^(۱)

”کیا وجہ ہے کہ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری دعا کیسے مستجاب ہو جب تم نے اس کے دروازوں اور راستوں کو بند کر دیا ہے پس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، نیک اعمال انجام دو، اپنے اسرار کو پاکیزہ کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن النکر انجام دو تو خدا تمہاری دعا قبول کرے گا“

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے: (والذنوب التي تردّ الدعاء، وتُظلم الهواء عقوق الوالدين

(۱)

”جو گناہ دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں اور فضا کو تاریک کر دیتے ہیں ان سے مراد والدین سے سرکشی کرنا ہے“
دوسری روایت میں آیا ہے:

والذنوب التي تردّ الدعاء: سوء النية وخبث السريرة، والنفاق، وترك التصديق بالاجابة، وتأخير الصلوات المفروضات حتّى تذهب اوقاتها، وترك التقرب الى الله عزّ وجلّ بالبرّ والصدقة، واستعمال البذاء والفحش فى القول (۲) ”دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دینے والے گناہ یہ ہیں: بُری نیت، خُبث باطنی، نفاق واجب صدقہ نہ دینا، واجب نمازوں کے ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے، نیکی اور صدقہ دینے کے ذریعہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور گفتگو میں گالیاں دینا“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

انّ العبد يسأل الله الحاجة، فيكون من شأنه قضاؤها الى اجل قريب، في ذنب العبد ذنباً، فيقول الله تبارك وتعالى

للملك: لا تقض حاجته، واحرمه اياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني (۳)

”جب بندہ خداوند عالم سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو خدا کی شان دعا کو پورا کر دینا ہے مگر بندہ گناہ کر لیتا ہے جسکی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، خداوند عالم فرشتہ سے کہتا ہے: اس کی حاجت روانہ کرنا، اس کو اس کی حاجت سے محروم رکھنا، وہ مجھ کو ناخشنود کرتا ہے جسکی وجہ سے وہ مجھ سے محروم ہوا ہے“

(۱) - معانی الاخبار صفحہ / ۲۷۰ -

(۲) معانی الاخبار صفحہ / ۲۷۱ -

(۳) اصول کافی جلد ۳ صفحہ ۳۷۳ -

قبولیت اعمال کے موانع

اسلامی روایات میں (اعمال کے بلند ہونے میں رکاوٹ ڈالنے والے موانع) اور (اللہ کی بارگاہ میں اعمال پہنچانے کے اسباب) کا تذکرہ موجود ہے:

ان دونوں چیزوں کا انسان کے عمل سے براہ رست تعلق ہے مگر یہ کہ (موانع) اعمال کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور (اسباب) اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں مددگار ہوتے ہیں:

ہم ذیل میں (موانع) کے متعلق اسلامی روایات میں وارد ہونے والے ایک نمونہ کا تذکرہ کریں گے اور اسباب کے سلسلہ میں بھی ایک ہی نمونہ کا تذکرہ کریں گے اور اس مسئلہ کی اسلامی ثقافت و تربیت میں زیادہ اہمیت ہونے کی غرض سے اسکی تفصیل و تشریح ایک مناسب موقع کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔

صعود اعمال کے موانع (اسباب)

شیخ ابو جعفر محمد بن احمد بن علی قمی ساکن ری نے اپنی کتاب ”المنہی عن زہد النبی“ عبد الواحد سے اور انہوں نے معاذ بن جبل سے نقل کیا ہے: ان کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا: میرے لئے ایک ایسی حدیث بیان فرما دیجئے جس کو آپ نے رسول اکرم (ص) سے سنا ہو اور حفظ کیا ہو انہوں نے کہا: میک ہے پھر معاذ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو تو اس وقت مجھ سے یہ حدیث نقل فرمائی جب میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا:

”بینا نسیراذ رفع بصرہ الی السماء فقال: الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما احب، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسيد المومنين قال: يا معاذ، قلت، لبيك يا رسول الله امام الخيرونبي الرحمة فقال: احدثك شيئاً ما حدث به نبي امته ان يخلق السماوات فجعل في كل سماء ملكاً قد جللها بعظمتها، وجعل على كل باب من ابواب السماوات ملكاً ابواباً، فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح الى حين يمسي، ثم ترتفع الحفظة بعمله وله نور كنور الشمس حتى اذا بلغ سماء الدنيا فتزكيه وتكثره فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، انا ملك الغيبة، فمن اغتاب لادع عمله يجاوزني الى غيري، امرني بذلك ربي

قال: ثم تجي الحفظة من الغد ومعهم عمل صالح، فتمرّ به فتزكيه و تكثره حتى تبلغ السماء الثانية، فيقول الملك الذي في السماء الثانية: قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه أما اراد بهذا عرض الدنيا، اناصاحب الدنيا، لادع عمله يتجاوزني الى غيري قال: ثم تصعد الحفظة بعمل العبد مبهتة جابضة وصلاة فتعجب به الحفظة، وتجاوز به الى السماء الثالثة، فيقول الملك: قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه وظهره، اناملك صاحب الكبر، فيقول: انه عمل وتكبر على الناس في مجالسهم؛ امرني ربي ان لادع عمله يتجاوزني الى غيري

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدرّي في السماء، له دوي بالتسييح والصوم والحج، فتمرّ به الى السماء الرابعة فيقول له الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه، اناملك العُجب، انه كان يعجب بنفسه انه عمل وادخل نفسه العُجب، امرني ربي ان لادع عمله يتجاوزني الى غيري

قال وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة الى اهلها، فتمرّ به الى ملك السماء الخامسة بالجهد والصلاة والصدقة (ما بين الصلاتين، ولذلك العمل رنين كرنين الابل وعليه ضوء كضوء الشمس، فيقول الملك: قفوا انا ملك الحسد، واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واحملوه على عاتقه، انه كان يحسد من يتعلم او يعمل لله بطاعته، واذا رأى لاحد فضلا في العمل والعبادة حسده ووقع فيه، فيحمله على عاتقه ويلعنه عمله قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة، فيتجاوزون به الى السماء السادسة، فيقول الملك: قفوا اناصاحب الرحمة واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واطمسوا عينيّه لأنّ صاحبه لم يرحم شيئا اذا اصاب عبداً من عباد الله ذنب لالاخرة اوضرّ في الدنيا شتمت به، امرني به ربي ان لادع عمله يجاوزني

قال وتصعد الحفظة بعمل العبد بفقّه واجتهاد وورع وله صوت كالرعد، وضوء كضوء البرق، ومعه ثلاثة آلاف ملك، فتمرّ به الى ملك السماء السابعة، فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اناملك الحجاب احجب كل عمل ليس لله، انّ ه اراد رفعة عند القواد، وذكر في المجالس وصيتاً في المدائن، امرني ربي ان لادع عمله يتجاوزني الى غيري مالم يكن الله خالصاً

قال: وتصدق الحفظة بعمل العبد بتجاً به من صلاة وزكاة وصيام و حج و عمره و حسن الخلق و صمت و ذكر كثير، تشييع ملائكة السماوات و الملائكة السبعة بجماعتهم، فيطأون الحجب كلها حتى يقوموا بين يديه سبحانه، فيشهدوا له بعمل و دعاء فيقول: انتم حفظة عمل عبدي، وانا رقيب على ما في نفسه انه لم يردني بهذا العملو عليه لعنتي فيقول الملائكة: عليه لعنتك و لعنتنا قال: ثم بكى ۱ معاذ قال: قلت يا رسول الله، ما عمل و اخلص فيه؟ قال: اقتد بنبيك يا معاذني اليقين قال: قلت انت رسول الله وانا معاذ قال: و ان كان في عملك تقصير يا معاذ فاقطع لسانك عن اخوانك و عن حملة القرآن، و لكنك ذنوبك عليك لا تحملها على اخوانك، و لا تزك نفسك بتدميم اخوانك، و لا ترفع نفسك بوضع اخوانك، و لا تراء بعملك، و لا تدخل من الدنيا في الآخرة، و لا تنحش في مجلسك لكي يحذروك لسوء خلقك و لا تنج مع رجل و انت مع آخر، و لا تعظم على الناس فنقطع عنك خيرات الدنيا، و لا تمزق الناس فتمزقك كلاب اهل النار، قال الله تعالى: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۝ اَفْتَدِرِي مَا النَّاشِطَاتِ؟ اِنهنا كلاب اهل النار تنشط اللحم و اعظم قلت: و من يطيق هذه الحصال؟ قال: يا معاذ، انه يسير على من يسره الله تعالى عليه قال: و ما رايت معاذاً يكثر تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة (هذا الحديث) (۲)

“انہوں نے فرمایا: ہم راستہ چلے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا: تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لئے ہیں وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا: اے معاذ۔

(۱) سورۃ نازعات آیت ۲ / -

(۲) ہم نے یہ طویل حدیث کتاب عدۃ الداعی کے صفحہ ۲۲۸ - ۲۳۰ سے نقل کی ہے، اور اس کتاب میں اس حدیث کے حاشیہ میں تحریر ہے کہ: سلیمان بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے ابا عبد اللہ علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول: وَقَدْ مَنْ ۝ اِلٰلٰى نَاعْمَلُوْا مِنْ عَمَلٍ ۝ فُجِعْنَ ۝ اَهْبَاءً مِّنْهُ ۝ ورا سورۃ فرقان آیت ۲۳ / پھر ہم انکے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے” کے سلسلہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: خدا کی قسم اگر انکے اعمال قباطی سے بھی زیادہ سفید (بہت زیادہ نورانی) رہے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کسی حرام چیز کو پیش کیا جاتا تھا تو اسکو ترک نہیں کرتے تھے ”مرآة العقول میں آیا ہے: مذکورہ مطلب میں اس بات کی دلالت ہے کہ کلمہ کھلا گناہ کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اجباط کا مطلب یہ ہے کہ اہمائیوں پر ثواب نہ ملنا اسکے بالمقابل تکفیر ہے یعنی کسی برائی پر عذاب نہ ملنا

میں نے کہا: لیک یا رسول اللہ (ص) اور مومنین کے سردار۔ فرمایا: اے معاذ میں نے عرض کیا: لیک یا رسول اللہ خیر کے امام اور نبی رحمت، انہوں نے کہا میں تم سے ایک حدیث نقل کر رہا ہوں جیسی کسی نبی نے اپنی امت سے نقل نہ کی ہو اگر تم اس کو حفظ کرو گے تو زندگی میں مستفید ہو گے اگر سن کر حفظ نہیں کرو گے تو تم پر خداوند عالم کی حجت تمام ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے آسمانوں کی خلقت سے پہلے سات فرشتے خلق کئے تو ہر اس آسمان میں ایک فرشتہ معین کیا جس کو اپنی عظمت کے ذریعہ مکرم فرمایا آسمانوں کے ہر دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ معین فرمایا تو وہ انسان کے اعمال نامہ میں اس بندہ کا صبح سے شام تک کا عمل لکھتے ہیں پھر یہ لکھنے والے فرشتے اس کے اعمال نامہ کو لیکر اوپر جاتے ہیں اس کی روشنی دھوپ کے مانند ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آسمان دنیا پر پہنچتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو پاک و صاف و شفاف اور زیادہ کر دیتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے: ہاں ہر اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو میں غیبت کا فرشتہ ہوں جو غیبت کرتا ہے میں اس کے عمل کو اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہیں پہنچنے دو گا میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ رسول اکرم (ص) نے فرمایا: اگلے دن یہ نامہ اعمال، عمل صالح کے ساتھ تزکیہ اور زیادہ ہونے کی صورت میں دو سرے آسمان تک پہنچتا ہے، تو دو سرے آسمان والا نگہبان فرشتہ کہتا ہے: ہاں ہر اور

اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو چونکہ اس نے اس عمل کے ذریعہ اپنے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور میں صاحب دنیا ہوں لہذا میں اس عمل کو اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا پھر وہ لکھنے والے اس نامہ اعمال کو صدقہ اور نماز سے پُر، خوشی خوشی اوپر لیجاتے ہیں اور وہ تیسرے آسمان سے عبور کر جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: ہاں ہر اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ اور پیدل پر مار دو میں صاحب کبر کا فرشتہ ہوں وہ کہے گا: اس نے اس عمل کے ذریعہ لوگوں کی مجلسوں میں پیدل کر تکبر کیا میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہ پہنچنے دوں۔

فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے اس عمل کی وجہ سے جس میں تسبیح، روزہ اور حج ہو گا ان کے ذریعہ آسمان میں کو کب دری کی طرح روشن ہو کر چوتھے آسمان سے گزر جائیگا تو فرشتہ اس سے کہے گا: اس عمل کو صاحب عمل کے منہ اور پیٹ پر مار دو، میں عجب کا فرشتہ ہوں وہ اپنے نفس میں اس عمل کے ذریعہ عجب کرتا تھا اور اس کے نفس میں عجب داخل ہو گیا ہے؛ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ عمل میرے علاوہ کسی اور تک نہ پہنچنے پائے۔ فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے عمل کے ذریعہ اپنے شوہر کے گھر کی طرف جانے والی دُہن کے مانند جہاد، نماز اور دو نمازوں کے درمیان دئے جانے والے صدقہ سے پانچویں آسمان سے گزر جائیگا یہ اونٹ کی طرح آواز بلند کر رہا ہوگا اور آفتاب کی طرح روشن ہوگا، پس فرشتہ کہے گا: اے ہہرو میں حسد کا فرشتہ ہوں اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو اور اس کے کاندھوں پر رکھ دو؛ یہ طالب علم اور اللہ کی اطاعت کرنے والے سے حسد کرتا تھا اور جب ہی یہ عمل اور عبادت میں کسی اور کو اپنے سے برتر دیکھتا تھا تو اس سے حسد کرتا تھا لہذا اس عمل کو اسی کے کاندھوں پر رکھ دو اور اس کا عمل اس پر لعنت کریگا۔

فرمایا: وہ نامہ اعمال نماز، زکات، حج اور عمرہ کے ذریعہ چہرے آسمان سے گزر جائیگا تو فرشتہ کہے گا: اے ہہرو میں صاحب رحمت ہوں اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو اور اس کی آنکھوں کو بے نور کر دو چونکہ اس شخص نے ذرہ برابر رحم نہیں کیا جب اللہ کا کوئی بندہ اُخروی گناہ یا دنیوی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی شمت کی جاتی ہے۔

فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے فقہ، اجتہاد اور ورع و پرہیزگاری کے ذریعہ جو بجلی کی طرح کڑک رہا ہوگا، برق کی طرح اس کی روشنی ہوگی اور اس کے تین ہزار فرشتے ہوں گے یہ ساتویں آسمان سے گزر جائیگا تو فرشتہ کہے گا: اے ہہرو اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو میں عجب کا فرشتہ ہوں اس نے جو عمل اللہ کیلئے نہیں تھا اس کو چھپایا؛ اس نے رہنماؤں کی نظر میں بلند مرتبہ، نشستوں میں اپنے تذکرہ اور شہروں میں اپنی شہرت کی تمنا کی تھی، میرے پروردگار نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جو عمل خالص اللہ کے لئے نہ ہو اس کو میں اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہ جانے دوں۔

فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے عمل کے ذریعہ خوشی خوشی جس میں نماز، زکات، روزے، حج، عمرہ، حُسن خلق، صمت و وقار اور ذکر کثیر ہوگا آگے بڑھے گا جس کے ساتھ آسمان و زمین کے ملائکہ ہوں گے جو تمام پردوں کو روندہ دیتے ہیں یہاں تک کہ پروردگار عالم کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اور وہ سب اس بندہ کے اس عمل اور دعا کی گواہی دیں گے پس پروردگار آواز دے گا: تم نے میرے بندہ کا یہ نامہ اعمال لکھا ہے اور میں بذات خود اس کا دیکھنے والا ہوں۔ اس عمل کو میرے پاس نہ لاؤ اس پر میری لعنت ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے: اس پر تیری اور ہم سب کی لعنت ہے۔

فرمایا: پھر معاذ گریہ کرنے لگے۔

معاذ نے کہا میں نے رسول اللہ (ص) کی خدمت میں عرض کیا: میں کیسے خالص عمل انجام دوں؟

فرمایا: اے معاذ تم یقین میں اپنے نبی اکرم (ص) کی اقتدا کرو۔ معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ص) آپ رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں۔ فرمایا: اگر تمہارے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو تم اپنے برادران کی غیبت کرنے سے پرہیز کرو قرآن کے حاملین کے سلسلہ میں اپنی زبان بند رکھو تمہارے گناہوں کا بوجہ تمہارے بہائیوں پر نہیں پڑنا چاہئے، اپنے بہائیوں کی برائی کر کے خود کو بہتر مت سمجھو، اپنے بہائیوں کی توہین کر کے خود کو بلند مرتبہ مت سمجھو، ریاکاری نہ کرو، دنیا کے ذریعہ آخرت میں داخل نہ ہو اگر تم کسی سے سرگوشی کر رہے ہو تو دوسرے شخص کے ساتھ اسی حال میں سرگوشی مت کرو، لوگوں پر بوجہ مت بنو کہ تم سے دنیا کی بہلائیاں رو گردانی کر جائیں، لوگوں میں تفرقہ نہ پیدا کرو ورنہ جہنم کے کتے تم کو پاش پاش کر ڈالیں گے خداوند عالم کا فرمان ہے: **وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا** اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں ”کیا تم جانتے ہو کہ ناشطات کیا ہے؟ یہ جہنم کے کتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں۔

معاذ نے عرض کیا: ان خصلتوں کی کس میں طاقت ہے؟

فرمایا: اے معاذ یہ اس شخص کیلئے بہت آسان ہیں جن کیلئے خداوند عالم ان کو آسان کر دیا ہے

فرمایا: میں نے معاذ کو اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا جتنی وہ اس حدیث کی تلاوت کرتے تھے ”

اعمال کو اللہ تک پہنچانے والے اسباب

موانع کے بالمقابل کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جب اعمال اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو وہ اسباب جو انسان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں اور یہ اسباب، موانع کے بالمقابل ہیں: ان اسباب کا روایت نبوی میں تذکرہ موجود ہے جن کو ہم علامہ مجلسی کی نقل روایت کے مطابق جس کو انہوں نے امالی شیخ صدوق سے بحار الانوار میں نقل کیا ہے بیان کرتے ہیں: شیخ صدوق نے (امالی) میں سعید بن مسیب سے انہوں نے عبد الرحمن بن سمرہ سے نقل کیا ہے: (ہم ایک دن رسول اللہ (ص) کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا:

فقال: اني رايت البارحة عجائب، قال: فقلنا: يا رسول الله، ومار ايت ؟ حدثنا به فداك انفسنا واهلونا واولادنا ؟ فقال: رايت رجلاً من أمتي وقد اتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بَرٌّ بوالديه فمنعه منه

ورایت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه ه وضو وه فمنعه منه ورايت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ه ذكرُ الله عز وجل فنجاه من بينهم

ورایت رجلاً من أمتي والنبیون حلقاً کلماتی حلقة طردوه، فجاءه ه اغتساله من الجنابة فاخذ بيده فاجلسه الى جنبهم

ورایت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعا في الظلمة، فجاءه ه حجه وعمرته فاخرجاه من الظلمة وادخلاه النور

ورایت رجلاً من أمتي يُكلم المومنين فلا يكلمونه، فجاءه ه صلته للرحم فقال: يا معشر المومنين، كلموه فانه كان واصلاً لرحمه، فكلمه المومنون وصافحوه وكان معهم

ورایت رجلاً من أمتي تقى وجهه النيران و شررها بيده ووجهه، فجاءه ته صدقته فكانت ظلاً على راسه وستراً على وجهه

ورایت رجلاً من أمتي قد اخذته الزبانية من كل مكان فجاءه ه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم وجعلاه مع ملائكة الرحمة

ورایت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه بينه و بين رحمة الله حجاب فجاءه حسن خلقه فاخذ بيده فادخله في رحمة الله

ورایت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فاخذ صحيفته فجعلها في يمينه

ورایت رجلاً من أمتي قد خفت مو ازينه، فجاءه افراطه فنقلوا مو ازينه ورايت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم، فجاءه رجاءه في الله عز وجل فاستنقذه بذلك

ورایت رجلاً من أمتي قد هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من ذلك ورايت رجلاً من أمتي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ریح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى على الصراط ورايت رجلاً من أمتي على الصراط يزحف احياناً ويحبواحياناً ويتعلق احياناً فجاءته صلواته عليه فاقامته على قدميه ومضى على الصراط

ورایت رجلاً من أمتي انتهى الى ابواب الجنة كلما انتهى الى باب أغلق دونه، فجاءته شهادة ان لا اله الا الله صادقاً بما، ففتحت له الابواب و دخل الجنة ” ١ “

میں نے متعدد عجائبات کا مشاہدہ کیا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ نے کن کن عجائبات کا مشاہدہ فرمایا؟ میری جان آپ پر فدا ہو ذرا ان عجائبات کی ہمارے اور ہماری اولاد کے لئے تفسیر تو فرما دیجیے؟ آپ نے فرمایا: میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا ہے تو وہ فرشتہ اس (شخص) کی اپنے والدین کے ساتھ نیکیوں کی وجہ سے اس کی روح قبض نہ کر سکا۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو شیاطین نے ڈرا رکھا تھا تو اللہ عز و جل کے تذکرہ نے اس کو ان شیاطین سے نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک ایسے پیر سے شخص کو دیکھا کہ جب وہ پانی کے حوض پر پانی پینے کی غرض سے پہنچتا تھا تو اس کو پانی پینے نہیں دیا جاتا تھا تو ماہ رمضان کے روزوں نے اگر اس کو سیراب کیا گیا۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام حلقہ، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں تو جب یہی یہ شخص حلقہ کے پاس پہنچتا تھا تو اس کو نزدیک آنے سے منع کر دیا جاتا تھا، لیکن جب وہ غسل جنابت کر کے آیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بیٹھایا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جسکے آگے پیچھے، دائیں، بائیں اور اس کے نیچے کی طرف تاریکی ہی تاریکی تھی اور وہ اس تاریکی کے سبب جانکنی کے عالم میں تھا تو اس کے انجام دئے ہوئے حج و عمرہ نے اگر اس کی جان بچائی اور تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ مومنین سے کلام کرتا ہے لیکن مومنین اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس شخص کے صلہ رحم نے کہا اے مومنو اس سے کلام کرو کیونکہ اس نے صلہ رحم انجام دیا ہے تو مومنوں نے اس سے کلام کیا، مصافحہ کیا گویا کہ وہ ان کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ اور چہرہ آگ کی سوزش سے جل رہے تھے تو اس کے دئے ہوئے صدقہ نے اس کے سر پر آکر سایہ کیا اور اس کے چہرے کو چھپایا۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کی ہر جگہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے تو اس کے کئے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے اس کو ان شعلوں سے نجات دلائی اور اس کے لئے رحمت کے فرشتے مقرر فرمائے۔ میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو گھبراہٹوں کے بہل چل رہا تھا اور اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان پردے حائل ہو گئے تھے تو اس کے حسن خلق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی رحمت میں داخل کیا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا تو اللہ کے خوف نے اس کا وہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ سے لیکر اس کے دائیں ہاتھ میں دیدیا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے اعمال کا پلڑا بہت ہلکا تھا تو اس کے دوسروں کو سیراب کرنے نے اس کو وزنی بنایا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو جہنم کے پاس کھڑے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے امید نے اس کو جہنم سے نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا تو اس کے وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے انہوں نے اس کو جہنم کی آگ سے نکالا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو صراط پر دیکھا جو سخت آندھیوں میں خرّمہ کے درخت کی شاخ کی طرح ہل رہا تھا تو اس کے اللہ سے حسن ظن نے اس کو ہلنے سے روکا اور وہ صراط سے گذر گیا۔

میں نے اپنی امت میں سے پل صراط پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آگے بڑھنے کے لئے اپنے چاروں ہاتھ پیر مار رہا تھا اور کبھی اپنے کو کھینچے جا رہا تھا اور کبھی اس پر لٹک رہا تھا تو اس کی نماز نے آکر اس کے قدموں پر کھڑا کیا اور پل صراط سے گذارا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس پر جنت کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے تو اس کی اشدان لا الہ الا اللہ کی گواہی نے اس کی تصدیق کی تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں چلا گیا۔

جن چیزوں کو اللہ سے دعا کرتے وقت انجام دینا چاہئے

اب ہم ان (وسائل) اسباب کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں جن کو دعا کرتے وقت انجام دینا چاہئے۔

پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ ہم اس سے وسیلہ کے ذریعہ دعا کریں: ارشاد خداوند عالم ہے:

﴿ اَوْ ثَلَاكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَنَبِئْتِ الْغَوْنَةَ اِلٰى رَبِّهِمْ الْوَسِيْلَةَ ۗ ﴾^(۱)

”یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسیلہ تلاش (کمر رہے ہیں) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَابْتَغُوا الْبَيْتَ الْوَسِيْلَةَ ۗ ﴾^(۲)

”اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو“ خداوند عالم نے یہ وسائل ان بندوں کے لئے قرار دئے ہیں جن کے اعمال اور دعائیں اللہ کی رحمت تک پہنچنے سے عاجز ہیں اور وہ (خدا) ارحم الراحمین ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

(۱) سورہ اسراء آیت / ۵۷ -

(۲) سورہ مائدہ آیت / ۳۵ -

(﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾) (۱)

”پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے“

بیشک انسانی حیات میں کلمہ طیب اور عمل صالح ہے۔ کل ﴿م الطَّيِّب﴾ سے مراد انسان کا اللہ پر ایمان رکھنا، اخلاص، اُس (خدا) پر اعتماد رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس سے دعا کرنا اور اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا اور گریہ و زاری کرنا ہے۔

عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے انسان کی انسانیت قائم ہوتی ہے اور وہ ایمان، اخلاص، اعتماد اور امید ہے۔

اور ﴿كَلِمِ الطَّيِّبِ﴾ ”خوشگوار گفتگو“ قرآن کی تصریح کی رو سے خداوند عالم کی جانب چلی جاتی ہے لیکن قرآن ہی کی صراحت کی بنا پر اس خوشگوار گفتگو کو خداوند عالم کی جانب نیک عمل ہی لے جاتا ہے۔

اگر عمل صالح نہ ہو تو ﴿كَلِمِ الطَّيِّبِ﴾ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ (عمل صالح) عاجز اور کمزور ہوتا ہے اور اس میں ﴿كَلِمِ الطَّيِّبِ﴾ کو اللہ تک پہنچانے کی طاقت و قدرت نہیں ہوتی لہذا ایسی صورت میں نہ تو انسان کی دعا اللہ تک پہنچتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی میں اس کے ہاتھوں میں کچھ ایسے وسائل دیدئے ہیں جن کے ذریعہ وہ خداوند عالم تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ وسائل و اسباب نہ ہوں تو انسان کے لئے اس کی دعا اور فریاد کے اللہ تک پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہی وہ وسائل و اسباب ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے ہسی اشارہ فرمایا ہے۔ ان ہی وسائل میں سے رسول اللہ کا اپنی امت کے لئے دعا اور استغفار کرنا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾^(۱)

“اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود ہی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے ”قرآن کریم کی یہ آیت صاف طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ (ص) کا مومنین کے لئے استغفار کرنا ان وسائل میں سے ہے جن میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس چیز کی رغبت دلاتا ہے جو دعا اور استغفار میں ان کے لئے وسیلہ قرار پائے۔ جو کچھ رسول اسلام (ص) کے لئے ان کی حیات طیبہ میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مومنین کے لئے خدا سے استغفار کیا ہے وہ وفات کے بعد استغفار نہیں کر سکتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ (ص) تو وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔

رسول خدا (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرنا

اسلامی روایات میں رسول خدا (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے توسل کے لئے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔

داؤد ہرقی سے مروی ہے: “إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَبَاعِبِدُ اللَّهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكْثَرَ مَا يَلْحَقُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى اللَّهِ بِحَقِّ الْخَمْسَةِ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ، وَامِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ”^(۲)

(۱) سورہ نساء آیت / ۶۴۔

(۲) ۱۱۳۹، حدیث / ۸۸۴۴ - (۱ / وسائل الشیعة جلد ۴)

“میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو دعائیں اکثر پنچتن پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے دیکھا ہے یعنی رسول اللہ، امیر المؤمنین، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام”

سماعہ سے مروی ہے: مجھ سے ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا: اے سماعہ جب تمہیں خداوند عالم سے کوئی سوال درپیش ہو تو اس طرح کہو: اللھم انی اسالک بحق محمد وعلی فانّ لھما عندک شاناً من الشان وقدراً من القدر، وبحقّ ذلک القدران تُصلّی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی کذا وکذا (۱)

“پروردگارا میں تجھ کو محمد اور علی کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں جن کا تیرے نزدیک بلند و بالا مقام ہے اور اسی عظمت کے پیش نظر تو محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میرے لئے ایسا ایسا انجام دے”

دعائے کمیل کے ذریعہ اللہ تک رسائی کے وسائل

ہم دعائے کمیل میں ان وسائل کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے امیر المؤمنین دعا میں خداوند عالم سے متوسل ہوئے ہیں۔ یہ وسائل دعا کے دوسرے حصہ میں بیان ہوئے ہیں جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا اور حاجتوں کو پیش کرنے سے پہلے مد نظر رکھا ہے۔ اس دعائے شریف میں بیان فرمایا ہے ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس دعائے کمیل کا مختصر سا خاکہ بیان کرتے ہیں، اور جن بلند افکار پر یہ دعا مشتمل ہے ان کو بیان کریں گے نیز اس کی بہی وضاحت کریں گے کہ آپ نے اس دعا میں ان بلند افکار کے مابین کن طریقوں سے استفادہ فرمایا ہے۔

کیونکہ ائمہ سے منقول مشہور ادعیہ کی ہر عبارت کے معین افکار اور منظم اسلوب نیز دعا کے آغاز اور اختتام کی مخصوص روش ہے

معروف ادعیه میں سے ہر دعا کی ایک مخصوص شکل ہے ان کیفیات کے مطالعہ سے ہمیں یہ استفادہ ہوتا ہے کہ دعا کی روش نیز خداوند عالم سے مناجات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

ہر دعا کے لئے بلند و بالا اور بنیادی فکر ہے، افکار کا مجموعہ اسی فکر سے پرورش پاتا ہے، یہ بنیادی مطلب ہے اور دوسرے مطالب کا مجموعہ اسی اساسی مطلب سے پرورش پاتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ اور سوال کرنے اور ختم کرنے کے اسلوب و طریقوں کو بتاتا ہے۔

اگر علمائے اس مسئلہ کو بطور کافی و وافی بیان کیا ہوتا تو اس سے مفید نتائج کا اخراج کرتے۔ اب ہم دعائے کمیل کے سلسلہ میں اس کے بنیادی افکار اور کیفیت کے متعلق بیان کرتے ہیں:

دعا کمیل کی عام تقسیم

دعا کمیل مومنین کے درمیان بڑی مشہور و معروف ہے جس کو مومنین ہر شب جمعہ کو پڑھا کرتے ہیں، اور اس کو کبھی تنہا اور کبھی ایک ساتھ مل کر بھی پڑھا کرتے ہیں۔

یہ دعا حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے جو آپ نے کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی تھی اسی طرح یہ دعا ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں مومنین تک پہنچتی رہی ہے۔

یہ دعا عبودیت، فروتنی و انکساری کے مفاہیم کے لحاظ سے بیش بہا خزانہ نیز زندہ اشکال میں تضرع، فریاد خواہی نیز توبہ اور اناہ کا موجدین مارتا سمندر ہے۔ ہم اس دعا میں بیان شدہ تمام مطالب و مفاہیم کی تشریح کرنا نہیں چاہتے چونکہ یہ طولانی بحثیں ہیں انشاء اللہ اگر موقع ملا، قسمت نے ساتھ دیا اور اسباب بھی پیدا ہو گئے تو ضرور ان مطالب کی تشریح کریں گے۔

لیکن اب ہم صرف اس دعا کی کیفیت کی وضاحت کرتے ہیں یہ دعائیں مخصوص مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ آنے والے مرحلہ میں شمار ہوتا ہے ان تمام باتوں کی اساس و بنیاد دعا کی کیفیت سے درک ہوتی ہے یہ ہمارے دعا پڑھنے، اس میں بیان ہونے والے مفاہیم و افکار کے سلسلہ میں غور و فکر کرنے اور ان سے متاثر ہونے میں ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ شاید پروردگار عالم اس جہد و کوشش کو ان مومنین کے لئے نفع بخش اور مفید قرار دے جنہوں نے اس دعا کو پڑھنے کی اپنی عادت بنالی ہے۔

تصمیم دعا کی فکر

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دعائیں مرحلوں پر مشتمل ہے: پہلا مرحلہ: جو دعا کے شروع کرنے کے حکم میں دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے۔ گڑا گڑاتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے، چونکہ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو کر دعا کو مقید کر دیتے ہیں اور اگر بندہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کا موقف اپناتا ہے تو اس کے لئے اس پہلے مرحلہ کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔

اس مرحلہ (ابتداء دعا) میں اللہ سے مانگنے، طلب کرنے کے طریقہ کی ابتداء بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصْمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النَّعَمَ**۔۔۔

”خدا یا میرے گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بڑھ لگا دیتے ہیں۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں“ یہ جملے مغفرت سے متعلق ہیں۔

اور دوسرے مرحلہ میں خدا کی یاد، شکر اور اس کا تقرب طلب کیا گیا ہے: **وَاسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِيَ مِنِّي مِنْ قُرْبِكَ وَأَنْ تُؤْزِرَ عَنِّي شُكْرَكَ وَأَنْ تُثَلِّئَ مِنِّي ذِكْرَكَ** ”تیرے کرم کے سہارے میرا سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنا لے اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما“ پہلے تو انسان کے لئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لئے کھڑا ہونا ضروری ہے۔

جس کے نتیجے میں خداوند عالم اسکے گناہوں کو معاف کریگا، اسکے دل سے پردے ہٹا دیگا۔ دوسرے خداوند عالم کا بندے کو اپنے سے قریب ہونے اسکا شکر کرنے اور اس کے دل میں تذکرہ کرنے کی اجازت دینا ضروری ہے۔

یہ دعائیں وارد ہونے کے ابتدائی فقرے ہیں۔

اسکا دوسرا فقرہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا اور اسکی طرف راغب ہونا ہے:

اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ وَعَظُمَ فِيهِمُ الْعِنْدُ كَ رَغْبَتِهِ

”مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی کی توفیق عطا فرما دیا میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہوں اور جس نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہوں اور جس کی رغبت تیری بارگاہ میں عظیم ہو ” اللہ سے کوئی فرار نہیں کر سکتا اور نہ ہی خدا کے علاوہ بندے کی کوئی اور پناہ گاہ ہے۔

یہ دو حقیقتیں ہیں:

الف۔ اللہ سے کوئی مفر نہیں ہے

اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ وَعَلَا مَكَائِكَ وَخَفِيَ مَكْرُوكٌ وَظَهَرَ أَمْرُكَ كَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ
وَلَا يُؤْمِنُ مَكْرًا الْفِرَارُ مِنْ حُكْمِكَ

”خدا یا تیری سلطنت عظیم، تیری منزلت بلند، تیری تدبیر مخفی، تیرا امر ظاہر، تیرا قہر غالب اور تیری قدرت نافذ ہے اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے ”

ب: اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے

اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِرًا وَلَا لِقَبَائِحِي سَوِيًّا وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِي نَفْعًا وَلَا لِمُبَدَّلِ الْأَعْيُنِ كَ لَا إِهْلًا إِلَّا أَنْتَ

”خدا یا میرے گناہوں کے بخشنے والے، میرے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے، میرے قبیح اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والے تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے ”

یہ اس ابتدائی مرحلہ کا دوسرا فقرہ ہے اور اس مرحلہ کے تیسرے فقرے میں حضرت علی انسان کی مایوسی اور اس کی طویل شقاوت کے بارے میں فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلَائِي وَ أَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي، وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي، وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي، وَحَبَسَنِي عَنِ نَفْعِي
بُعْدُ أَمَلِي وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا، وَبَعُورُهَا، وَنَفْسِي بِجِنَائِيهَا وَمَطَالِي يَا سَيِّدِي

“خدا یا میری مصیبت عظیم ہے، میری بد حالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے، میرے اعمال میں کوتاہی ہے، مجھے کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ کر بل ما دیا ہے اور مجھے دور دراز کی امیدوں نے فوائد سے روک دیا ہے، دنیا نے دھوکہ میں مبتلا رکھا ہے اور نفس نے خیانت اور ہال ہول میں مبتلا رکھا ہے اے میرے سردار ” اس بے بسی، رنج و غم اور شقاوت کے اسباب انسان کا عمل اور اس کی کوششیں یہ لہذا وہ خداوند عالم سے دعا کرے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان گناہوں کو اپنے اور دعا کے درمیان حائل نہ ہونے دے۔

فَأَسَى لَكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبُكَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُهُ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي وَلَا تَعَايُنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَيَّ مَا عَمِلْتُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءٍ فَعَلْتِي وَ إِسَائِي وَ دَوَامِ تَفَرُّطِي وَجَهَاتِي وَكَثْرَةِ شَهْوَاتِي وَغَفْلَتِي

“مجھے تیری عزت کا واسطہ۔ میری دعاؤں کو میری بد اعمالیاں روکنے نہ

پائیں اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر برسر عام رسوا نہ ہونے پاؤں۔ میں نے تنہائیوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا فی الفور نہ ملنے پائے، چاہے وہ غلطیاں بد عملی کی شکل میں ہوں یا بے ادبی کی شکل میں۔ مسلسل کوتاہی ہو یا جہالت یا کثرت خواہشات و غفلت ”

اس مرحلہ کے چوتھے فقرے میں ایک بہت بڑے مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندہ کا اپنے نقصان اور مایوسی کے وقت خدا کے علاوہ اس کا کوئی ملجا و ماویٰ نہیں ہے:

إِهْلِي مَنْ لِي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَالنَّظَرَ فِي أَمْرِي

“خدا یا۔ پروردگار۔ میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر توجہ فرما سکے ”

اس مرحلہ کے پانچویں فقرے میں دو باتوں کا اعتراف کیا گیا ہے:

۱۔ گناہوں کا اعتراف۔

۲۔ اس چیز کا اعتراف کہ بندہ جب اللہ کے حدود و احکام کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی میں غرق ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے سامنے کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا ہے۔

اس مرحلہ کے آخری اور چہرے حصہ میں بندہ کا اپنے گناہوں، معصیت، ناامیدی شقاوت کا اعتراف کرنا ہے اور یہ اعلان کہ خدا سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا اور اسکے علاوہ بندہ کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ وہ بندے سے اس کے برے افعال، جرم و جرائم کا مواخذہ نہ کرے، اللہ کے سامنے گریہ و زاری اور اپنے مسکین ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اس سے نادم ہے، انکساری کرتا ہے چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف فرار نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ اپنے نقصان اور رنج و غم کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گڑگڑا نہیں سکتا ہے:

وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا هَلِي بَعْدَ تَقْصِي يَوْمِي وَأَسْزَىٰ إِيَّيْ عَ لِي نَفْسِي مُعْتَذِرًا نَادِمًا
مُنْكَ سِرًّا مُسْتَقِيلًا مُنِينًا مُقَرَّامُذَعٍ نَامِعْتٍ رِفَاً لَا أَجِدُ مَفْرَأً مَّا كَانَ مِنِّي وَلَا مَفْزَاً عَا تَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ فِي
أَمْرٍ يَعْبُرُ قَبُولُكَ عَذْرِي وَإِدْخَالَكَ إِيَّاي فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ

“اب میں ان تمام کوتاہیوں اور اپنے نفس پر تمام زیادتیوں کے بعد تیری بارگاہ میں ندامت انکساری، استغفار، انابت، اقرار، اذعان، اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لئے کوئی جائے فرار نہیں ہے اور تیری قبولیت معذرت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ میں داخل کر لے”

اس مقام پر یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس جملہ وقد ایت تک کے ذریعہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور تضرع کرنے کا اعلان کرتا ہے۔

یہاں سے دعا کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس مرحلہ میں امام علیہ السلام ان وسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں جن کے ذریعہ اللہ سے متوسل ہو جاتا ہے اور ہمارے (مولف) نظریہ کے مطابق وہ چار وسائل ہیں: پہلا وسیلہ: خداوند عالم کا اپنے بندوں پر فضل و کرم و رحمت اور ان سے محبت کرنا ہے:

يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَيَذْكُرِي وَيَتَرَبِّئِي وَهَبَنِي لِابْتِذَاءِ كَرَمِكَ وَسَالَفِ بَرَكَةِ بِي "اے میرے پیدا کرنے والے۔ اے میرے تربیت دینے والے۔ اے نیکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرما دے" دوسرا وسیلہ: ہمارا خداوند عالم سے محبت (لو لگانا) کرنا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے:

أَخْرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْخِيذِكَ وَبَعْدَ مَا أَنْطَوِي عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرَةِ فِتْنِكَ وَلَسَّحِيهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَأَعْتَقَدُهُ ضَمِيمِي مِنْ جُنْحِكَ وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِزَانِي وَوُعَايِي خَاصِعًا لِرُبُوبِي يَتِيكَ "پروردگار! کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنے معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزیں رہی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں" تیسرا وسیلہ: ہمارا عذاب کے تحمل کرنے میں کمزوری کا اعتراف ہے اپنی کمال کی کمزوری اور ہڈیوں کے ناتوا ہونے کا اقرار کرنا ہے: وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي وَعَن قَلِيلٍ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا أَوْ عِقُوبِهَا وَ مَا يَجْزِي فِيهِ أَمِنْ الْمَكَا رِهِ عِلَى أَهْلِهَا عِلَى أَنْ لَذِكْ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْتُهُ هُوَ يَسِيرٌ بَقَائُهُ قَصِيرٌ مُدَّتُّهُ فَكَيْفَ أَحْتَمِلُ بِلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلٌ وَفُوعٌ الْمَكَا رِهِ فِيهِ الْإِهْلِي وَرَبِّي وَسَيِّدِي لِأَيِّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُ وَوَلِمَا مِنْهُ الْأَضْحَجُ وَأَبْكِي لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ أَمْ لِطُولِ الْبَلَاءِ وَمُدَّتِهِ

“پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے لئے اس کی ناگواریاں ناقابلِ تحمل ہیں جب کہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے۔ تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم ہیں۔۔۔ خدایا۔ پروردگار!۔ میرے سردار۔ میرے مولا! میں کس کس بات کی فریاد کروں اور کس کس کام کے لئے آہ و زاری اور گریہ و بکا کروں، قیامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت کے لئے یا اس کی طویل مصیبت اور دراز مدت کے لئے”

چوتھا وسیلہ: امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمایا ہے وہ اس بہا کے ہوئے غلام کی طرح ہے جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہو اور وہ پھر اپنے آقا کی پناہ اور اس کی مدد چاہتا ہو جب اسکے تمام راستہ بند ہو گئے ہوں اور اس کی اپنے مولا کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔

اس وسیلہ کی امام علیہ السلام ان کلمات میں عکاسی فرماتے ہیں: ن تَرَكْتُ بِنِي نَاطِقًا لَضِحَّكَ الْيَكُّ بَيْنَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ اَيُّ اَقْسَمٍ لَمْ صَادِقًا لَا اَهْلٍ هَا ضَجِيحٍ الْاَمْلِيْنَ وَلَا صَرْحًا حَنَّ صُرَاخَ الْمُسْتَسْرِخِيْنَ وَلَا بَكَ يَنْ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِيْنَ وَلَا نَادِيَنَّكَ اَيْنَ كُنْتَ يَا وَاوِيَّ الْمُوْمِنِيْنَ يَا غَايَةَ اَمَالِ الْعَارِفِيْنَ يَا غَايَةَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ يَا حَبِيْبَ قُلُوْبِ الصَّادِقِيْنَ وَ يَا اَهْلَ الْعَالَمِيْنَ

“تیری عزت و عظمت کی قسم اے آقا و مولا! اگر تو نے میری گویائی کو باقی رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان بھی امیدواروں کی طرح فریاد کروں گا۔ اور فریادیوں کی طرح نالہ و شیون کروں گا اور “عزیز گم کردہ” کی طرح تیری دوری پر آہ و بکا کروں گا اور تو جہاں بھی ہوگا تجھے آواز دوں گا کہ تو مومنین کا سرپرست، عارفین کا مرکز امید، فریادیوں کا فریادرس۔ صادقین کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے” یہاں پر اس دعائے شریفہ کے چاروں وسیلے پیش کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے جن کے ذریعہ بندہ اللہ سے دعا اور سوال کرنے کے لئے لو لگاتا ہے۔

اب ہم اس دعائے شریفہ کے تیسرے مرحلہ کو پیش کرتے ہیں۔ (امام علیہ السلام ان چاروں وسیلوں سے اللہ سے متوسل ہو نے کے بعد) جس میں امام علیہ السلام اپنی حاجات و مطالب کو یکے بعد دیگرے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ تمام حاجتیں ایک پست نقطہ یعنی بندہ کی حیثیت اور اس کے عمل سے شروع ہوتی ہیں اور بلند ترین نقطہ قرہ یعنی انسان کا اپنے آقا کی رحمت کے سلسلہ میں وسیع شوق پر ختم ہوتی ہیں۔

ہم پستی کے مقام پر اس طرح پڑھتے ہیں:

ان تَهَبْ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلِّ جُرْمٍ أَجْرَ مَتُّهُ وَكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَ بَتُّهُ وَكُلِّ قَبِيحٍ
أَسْرَرْتُهُ

”مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں۔۔۔“ اور بلند نظری کے سلسلہ میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں: وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَحْسَنِ عَيْدِكَ نَصِيْبًا
عِنْدَكَ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخْصِهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ

”اور مجھے بہترین حصہ پانے والا، قریب ترین منزلت رکھنے والا اور مخصوص ترین قربت کا حامل بندہ قرار دینا“

اور جن حاجتوں کو امام علیہ السلام نے ان فقروں میں بیان فرمایا ہے ان کے چار گروہ ہیں۔

۱۔ پہلا گروہ: خداوند عالم ہم کو بخش دے اور ہم سے ہمارے گناہوں کا مواخذہ نہ کرے ہماری برائیوں سے درگزر فرما ہمارے

جرم اور جن برائیوں کا ہم نے ارتکاب کیا ان کو معاف فرما:

ان تَهَبْ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلِّ جُرْمٍ أَجْرَ مَتُّهُ وَكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَ بَتُّهُ وَكُلِّ قَبِيحٍ
أَسْرَرْتُهُ وَكُلِّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ، وَكُلِّ سَيِّئَةٍ
أَمَرْتُ بِأَثْبَاتِهَا أَلْكَرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ
جَوَارِحِي

”مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں اور

ساری جہالتیں جن کو میں نے خفیہ طریقہ سے یا علی الاعلان چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کیا ہے اور میری تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم فرمایا کہ میں نے ان کو دیا ہے جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لئے معین کیا ہے اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ

ان کو میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے“

دوسرے گروہ میں امام علی علیہ السلام اللہ سے رحمت نازل کرنے کے لئے عرض کرتے ہیں اور خدا سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار وہ ہر شان، ہر رزق اور خیر جو تو نازل کرتا ہے اس میں میرا حصہ قرار دے۔

وَأَنْ تُؤَفِّرَ حَظِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَ لَهُ أَوْبٍ نَشَرْتَهُ أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ

”میرے پروردگار اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہر خیر و احسان اور نشر ہونے والی ہر نیکی، ہر وسیع رزق، ہر بخشے ہوئے گناہ، عیوب کی ہر پردہ پوشی میں سے میرا وافر حصہ قرار دے“

یہ وسیع دعا ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو اللہ کی رحمتوں سے خارج نہیں ہو سکتی ہیں۔

اس دعا کے تیسرے گروہ میں طولانی فقرے ہیں اور اس مطلب کی عکاسی کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اللہ سے لیا لگانے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ مولائے کائنات خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے اوقات کو اپنے ذکر سے پر کر دے اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اپنے (خدا) سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا کر، اپنے سے قریب کر اور اپنے جو اریں جگہ عطا فرما:

أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي أَوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُوعَةً قَوْلًا عَمَلِي خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي، وَأَشْدُدْ دَعْوِي الْعَزِيمَةَ جَوَانِحِي وَهَبْ لِي الْجِدِّي حَشِي تَكَ وَالِدَوَامِ فِي الْأَتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ، وَأَشْتِاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَادْنُ مِنِّي وَمِنْكَ دُنُوًا لَمْ يَخْلُصِي، وَأَخَافُكَ مَخَافَةَ الْمَوْقِنِينَ، وَأَجْتَمِعُ فِي جَوَارِكِ مَعَ الْمَوْمِنِينَ

”میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دن اور رات میں جملہ اوقات اپنی یاد سے معمور کر دے۔ اپنی خدمت کی مسلسل توفیق عطا فرما۔۔۔ اپنی خدمت کے لئے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے لئے میرے ارادہ دل کو مستحکم بنا دے۔ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرماتا کہ تیری طرف سابقین کے ساتھ آگے بڑھوں اور تیز رفتار افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلوں۔ مشتاقین کے درمیان تیرے قرب کا مشتاق شمار ہوں اور مخلصین کی طرح تیری قربت اختیار کروں۔“

صاحبان یقین کی طرح تیرا خوف پیدا کروں اور مومنین کے ساتھ تیرے جوار میں حاضری دوں ” ہمارے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے اور تیسرے گروہ کے دعا کے تمام فقرے بندے کے اللہ سے لو لگانے کے لئے مخصوص ہیں لیکن پہلے گروہ (قسم) میں سلبی پہلو اختیار کیا گیا ہے اس میں انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے ان سے درگزر چاہتا ہے؛ اور تیسرے گروہ (قسم) میں ایجابی (مثبت) پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے اس میں خدا سے اخلاص، خوف، خشیت، حب اور شوق کی بنیاد پر اللہ سے لو لگانے کو کہا گیا ہے۔

چوتھے گروہ (قسم) میں ان مطالب کو مد نظر رکھا گیا ہے جن میں امام نے خداوند عالم سے ظالموں کے مکمل اور ان کے شر سے بچنے کی درخواست کی ہے اور ان کے شر کو خود ان ہی کی طرف پلٹانے کو کہا ہے اور ظالموں کے ظلم اور ان کی اذیتوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کی ہے:

اللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَارِدْهُ، وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ ۗ “خدا یا! جو بھی کوئی میرے لئے برائی چاہے یا میرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے ویسا ہی بدلہ دینا ”

وَكَفِّ نِي شَرَّالْجَنِّ وَالْأَنْسِ ۖ مِنْ أَعْدَائِي

“اور مجھے تمام دشمنان جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا ” یہ اس دعا شریف کا بہت ہی مختصر اور مفید خلاصہ ہے۔ لہذا اس اجمال کی تشریح کرنا ضروری ہے۔

دعاء کیل کے چار وسیلے

اب ہم دعاء کیل کے چار وسیلوں کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں اور یہ اس دعا شریف کی دوسری فصل ہے۔

پہلا وسیلہ

خداوند عالم نے اپنے بندے پر پہلے ہی اپنا فضل و کرم فرمادیا ہے۔ جب بندہ اپنے عمل و کوشش میں عاجز ہو جاتا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں تو خدا کا بندے پر فضل اور اس کی رحمت خدا تک پہنچنے کے لئے بندہ کی شافع ہوتی ہے۔

خدا کا بندے پر سابق فضل اور رحمت نازل کرنا اللہ کا بندے سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اور اسی (حب الہی) کے ذریعہ بندہ خداوند عالم کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے جب بندہ خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا تو اللہ کی محبت اس کو اپنی رحمت اور فضل کا اہل بنا دیتی ہے اور اس کو مقام اجابت تک پہنچاتی ہے امام علیہ السلام اس وسیلہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَذَكَرِي وَتَرَبِّي وَبَرِّي، هَبْنِي لِابْتِذَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بَرِّكَ يٰ

“اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے تربیت دینے والے، اے نیکی کرنے والے!

اپنے سابقہ کرم اور گزشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے ”ہماری پیدائش بھی اللہ سے سوال کرنے سے پہلے نیکی کا ذکر، خلق اور تربیت کے ذریعہ ہوئی جبکہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔

جب ہمارے گناہ اور ہماری برائیاں اللہ کی نیکی اور اس کی رحمت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی محبت ہماری شفاعت کرتی ہے اور ہم کو اللہ کے روبرو اور اس کی رحمت کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔

دوسرا وسیلہ

ہماری خدا سے محبت، اس کی ہمارے لئے کامیاب محبت کا وسیلہ ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے وسیلہ میں خدا کی محبت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد خداوند عالم سے اپنی محبت کو وسیلہ قرار دیا ہے۔

اس وسیلہ کے سیاق میں ہمارا خدا کی وحدانیت کا اقرار، اس کی بارگاہ میں خضوع و خشوع، ہماری نمازیں سجدے، ذکر، شہادت (گواہی)، اس کی ربوبیت کا اقرار نیز اس کی عبودیت کا اقرار کرنا یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مرجع دو ہی چیزیں ہیں: ہمارا اس سے محبت کرنا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ بیشک (حب) اور (توحید) دونوں ایسے سرمایہ ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتا ہے اور ہم کو بھی دونوں چیزوں میں ایک لمحہ کیلئے ہی کوئی شک نہیں کرنا چاہئے۔

امام علیہ السلام اس وسیلہ سے متوسل ہونے کے لئے فرماتے ہیں: اَنْزَاكَ مُعْتَدِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيْدِكَ وَبَعْدَ مَا انْطَوٰى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِزَتِكَ وَهَجَّ بِهٖ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَاَعْتَقَدَهُ ضَمِيْرِي مِنْ حُبِّكَ وَبَعْدَ صِدْقِيْ اِعْتَرَا فَيُوْدِعَانِي خَاضِعًا لِرُبُوْبِيَّتِكَ

“کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنی معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزیں رہی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں”

یہاں پر ہم دعا کے اس فقرہ سے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: جب خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت و سلطنت عطا کی تو آپ ایک دن اپنے گھر کے سامنے تخت پر ایک ایسے نیک و صالح بندے کے ساتھ تشریف فرماتے جس کو اللہ نے علم اور نور عطا کیا تھا، اسی وقت اس تخت کے پاس سے ایک نوجوان کا گذر ہوا تو اس صالح بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ اس جوان کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تو اس بندے نے عرض کیا: یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کے بری و پاک ہونے کی اس وقت گواہی دی تھی جب عزیز مصر کی زوجہ نے آپ پر الزام لگایا تھا۔

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصٌ هُذً فُؤْدٌ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ هُذً

قُدِّمِن دُؤِبْرِفٍ كَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ (۱)

”اور اس پر اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دیدی کہ اگر ان کا دامن سامنے سے پہلٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جوڑوں میں سے ہیں اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پہلٹا ہے تو وہ جوڑی ہے اور یہ سچوں میں سے ہیں“

یہ وہی شیر خوار بچہ ہے جس نے گہوارے میں آپ کی گواہی دی تھی اور یہ اب جوان ہو گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بلایا، اپنے پہلو میں یٹھمایا اور اس کا بہت زیادہ احترام کیا اور وہ عبد صالح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس متعجب ہو کر مسکراتے ہوئے حضرت یوسف کے اس برتاؤ کا مشاہدہ کرتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نیک بندے سے فرمایا۔ کیا تم کو میرے اس جوان کے عزت و کرام کرنے پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا: نہیں لیکن اس جوان کی آپ کے بری الذمہ ہونے کی گواہی کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا نے اس کو قوت گویائی عطا کی جبکہ اس کی خود اس

میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کا اتنا زیادہ اکرام کیا اس کو اتنی عزت دی ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے اتنے طولانی سجدے کرے اور وہ اس کو جہنم کی آگ میں جلا دے، یا اس بندے کے اس دل کو جلا دے جو اس کی محبت سے لبریز ہے، یا اس کی اس زبان کو جلا دے جس سے اس نے خدا کو بہت زیادہ یاد کیا یا اسکی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی وجہ سے شرک کا انکار کیا ہے؟

حضرت امام علی علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَاهْلِي وَمَوْلَايَ اِثْسَلْتُ النَّارَ عَلٰى وُجُوهِ خَرَّتْ لِعَظْمٍ تَكَ سَاجِدَةً وَعَلٰى
السنن نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِي كَ صَادِقَةً وَبشكركم مَادِحَةً وَعَلٰى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِاهْلِيَّتِكَ مُحَقَّقَةً وَعَلٰى
ضَمَائِرِ حَوْتٍ مِنَ الْعِلمِ بِكَ حَتّٰى صَارَتْ حَاشِيعَةً وَعَلٰى جَوَارِحٍ سَعَتِ اِلٰى اَوْطَانٍ تَعْبُدُكَ
طَائِعَةً، وَأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً مَا هَكَذَا لظنُّ بِكَ وَلَا اُخْبِرَنَّ اِبْفِضْلِكَ عَنكَ يَا كَرِيمُ

“میرے سردار۔ میرے خدامیرے مولا! کاش میں یہ سوچ بھی سکتا کہ جو چہرے تیرے سامنے سجدہ ریز رہے ہیں ان پر بھی تو آگ کو مسلط کر دے گا اور جو زبانیں صداقت کے ساتھ صرف توحید کو جاری کرتی رہی ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتی رہی ہیں یا جن دلوں کو تحقیق کے ساتھ تیری خدائی کا اقرار ہے یا جو ضمیر تیرے علم سے اس طرح معمور ہیں کہ تیرے سامنے خاضع و خاشع ہیں یا جو اعضاء و جوارح تیرے مراکز عبادت کی طرف ہنسی خوشی سبقت کرنے والے ہیں اور تیرے استغفار کو یقین کے ساتھ اختیار کرنے والے ہیں؛ ان پر بھی تو عذاب کرے گا۔ ہرگز تیرے بارے میں ایسا خیال بھی نہیں ہے اور نہ تیرے فضل و کرم کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع ملی ہے”

تیسرا وسیلہ

عذاب برداشت کرنے کے مقابلہ میں ہمارا کمزور ہونا، ہماری کمال کا باریک ہونا، ہماری ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہم میں صبر اور قوت برداشت کے مادہ کا کم ہونا، کمزوری، قوی متین تک پہنچنے میں ایک کامیاب وسیلہ ہے، ہر کمزور قوی کو جذب کرنے اور اس کی عطا و محبت کو اخذ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔

بیشک کمزور میں ایک راز ہے جس کی بنا پر اسے ہمیشہ قوی کی طلب ہوتی ہے اسی طرح قوی (طاقتور) کو ہمیشہ کمزور کی تلاش رہتی ہے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔

بیشک شیر خوار اپنی کمزوری کی بناء پر اپنی ماں کی محبت چاہتا ہے جس طرح مادر مہربان کو بچہ کی کمزوری اور اس کی رقت کی چاہت ہوتی ہے۔ کمزور کا اسلحہ اور وسیلہ بکا اور امید ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام اس دعاء کیل میں فرماتے ہیں:

يَا مَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ، وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، وَطَاعَتُهُ غِنَى اِرْحَمَ مَن رَّاسِ مَالَهُ الرَّجَاءُ وَسِلَاحَهُ الْبُكَاءُ

“اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا۔۔۔ اس بندہ پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے”
بیشک فقیر کا اصل سرمایہ غنی (مالدار) سے امید رکھنا ہے، کمزور کا اسلحہ، قوی کے نزدیک گریہ وزاری کرنا ہے، اور دنیا میں جو کمزور کے، قوی و طاقتور سے اور طاقتور کے کمزور سے لو لگانے کے سلسلہ میں اللہ کی سنتوں کو نہیں سمجھ پائے گا وہ اس دعاء کیل میں حضرت علی علیہ السلام کے ان موثر فقروں کو نہیں سمجھ پائیگا۔

حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام دوسری مناجات میں فرماتے ہیں:

انت القوي وانا الضعيف وهل يرحم الضعيف الا القوي

”تو قوی ہے اور میں کمزور ہوں اور کیا طاقتور کے علاوہ کوئی کمزور پر رحم کر سکتا ہے“

امام علیہ السلام اس دعاء کیل میں بندے کی کمزوری، اس کی تدبیر کی کسی اسکے صبر و تحمل کے جلدی ختم ہو جانے، کمال کے رقیق ہونے اور اسکی ہڈیوں کے رقیق ہونے سے متوسل بہ بارگاہ خداوند قدوس ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

يَا رَبِّ اِرْحَمِ صَعْفَ بَدَنِي وَرِقَّةَ جِلْدِي وَدَقَّةَ عَظْمِي “پروردگار میرے بدن کی کمزوری، میری جلد کی نرمی اور میرے استخوان کی باریکی پر رحم فرما“

ہم کو دنیا میں کانٹا چبھتا ہے، انگارے سے ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے اور جب ہم کو دنیا میں ہلکی سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ اس تھوڑی سی دیر کی بیماری کو خداوند عالم نے امتحان کے لئے قرار دیا ہے تو ہم اس وقت کیا کریں گے جب ہم دردناک عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے اور عذاب کے فرشتوں سے کہا جائیگا:

﴿حُدُوهُ فَعَلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلْوُهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً﴾ (فَاسْأَلُوهُ) (۱)

“اب اسے پکڑو اور گرفتار کر لو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر ستر گز کی ایک رسی میں اسے جکڑ لو“

امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَأَنْتَ تَعْلَمُ صَعْفَ يَعْنُ قَلِيلٍ مِّنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا أَوْ عَقُوبَ أَتَاهَا وَمَا يَجْزِي فِيهِ مِنَ الْمُمْكَرِ عِلَى أَهْلِ هَاعِلَى أَنَّ لِدَكَ بَلَاءً وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَّكَثٌ هُوَ يَسِيرٌ بَقَائُهُ قَصِيرٌ مُدَّتُهُ

فَكَيْفَ إِحْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلِ وَفُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهِ وَأَوْهَوِ بَلَاءِ تَطَوُّلِ مُدَّتِهِ وَيَدُومِ مُقَامِهِ
وَلَا يَخْفُفُ عَنِ أَهْلِ هِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنِ غَضَبِكَ وَأَنْتَ قَامِكَ وَسَخَطِكَ وَ هَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّ مَوَاتِ
وَالْأَرْضُ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمَسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا
هَلِي وَرَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ

“پروردگار! تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے لئے اس کی ناگواریاں ناقابل
تحمل ہیں جب کہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے۔ تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں
عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے۔ جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس لئے کہ یہ بلائیں تیرے غضب
اور انتقام کا نتیجہ ہیں اور ان کی تاب زمین و آسمان نہیں لاسکتے، تو میں ایک بندہ ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و بے چارہ کیا حیثیت
رکھتا ہو بخدایا، پروردگار!، میرے سردار، میرے مولا”

چوتھا وسیلہ

امام علیہ السلام اس دعا میں بندہ کے اللہ سے مضطر ہونے کو بیان فرماتے ہیں اور انسان کے لئے اضطرار ایک کامیاب وسیلہ
ہے اور اس کی حاجتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔

ہماری اضطرار سے مراد یہ ہے کہ انسان کی حاجتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا ہے اور اس کی پناہ گاہ کے علاوہ کوئی
پناہ گاہ نہیں ہے، انسان اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ بہاگ کر جا ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور پناہ گاہ نہیں مل سکتی ہے

چھوٹا بچہ بچپن میں اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو ایسا نہیں پاتا جو اس کے کام آئے اس کا دفاع کرے اس کی حاجتیں
پوری کرے اس کی ہر خواہش و چاہت پر لبیک کہے اس پر عطف کرے لہذا وہ اپنے والدین سے مانوس ہوتا ہے وہ اپنے ابھرتے
بچپن میں ان دونوں سے اپنے ہر مطالبہ اور ہر ضرورت کو ان کی رحمت رافت شفقت سے پاتا ہے جب بچہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے
تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کی پناہ میں آجاتا ہے اور ان کے پاس اس کو امن
و چین، رحمت اور شفقت ملتی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور جس چیز سے اس کو خوف ہوتا ہے ان سے امان ملتی ہے۔

جب وہ کبھی ایسا کام انجام دیتا ہے جس میں وہ ان دونوں کے عقاب کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں نظریں ڈالتا ہے تو اس کو کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی وہ ان دونوں سے فرار کر سکتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی امن کی جگہ اس کو نظر نہیں آتی تو انہیں کی پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے اور اپنے نفس کو ان کا مطیع و فرمانبردار کہہ کر ان سے فریاد کرتا ہے حالانکہ وہ دونوں اس کو مارنے اور مواخذہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ والدین کو بھی اس طرح کے اکثر مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور بچہ ان کی محبت اور عطف کو حاصل کر لیتا ہے۔

امام علیہ السلام اس دعائے شریفہ میں اسی معنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر مسئلہ میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے جب آپ پر کوئی سخت وقت آتا تھا، کوئی مصیبت پڑتی تھی یا کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے اور اسی سے لو لگاتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو اپنی مصیبت کے سلسلہ میں اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ملتی تھی امام علیہ السلام انسان کا اسی حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ خداوند عالم کے اسی غضب کے سامنے ہے جس کی رحمت کی اسے امید ہے اور اس خداوند قدوس کی عقوبت کے سامنے ہے جس کے غضب سے وہ سلامتی چاہتا ہے۔ بندے کی (جب وہ اپنے کو اللہ کے عذاب کا مستحق دیکھتا ہے) اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ وہ کیسے فرار اختیار نہیں کر سکتا نہ اس کو خدا کے علاوہ کسی کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے سوال کر سکتا ہے۔

جب عذاب کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے اس سے امن و چین طلب کرتا ہے اس سے فریاد کرتا ہے، اپنے نفس کے لئے اس سے رحمت طلب کرتا ہے جیسے وہ بچہ کہ جب اس کے والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف فرار کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی ہے اور وہ ان کے علاوہ وہ کسی کو اپنا مونس و مددگار نہیں پاتا ہے۔

ہم امام علیہ السلام سے ان کلمات میں دقیق و رقیق و شفاف مطالب کو سنتے ہیں جن کو توحید اور دعا کی روح و جان کہا جاتا ہے:

ن تَرَكْتُ بِنِي نَاطِقًا لَّا ضَجْرَ اَلَيْكَ َ بَيْنَ َ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَا اَي اُقْسِنُ ِمُ صَادِقًا لَّا اَهْلَ ِهَاضِحِيحَ َ
 اَلْمَلِيْنَ َ وَلَا صِرُّ حَنَّ صِرَاحَ الْمُسْتَصِرِّ خِيْنَ َ وَلَا بَكَ يِنَّ عَلَيْكَ َ بُكَاءَ الْفَقْدِيْنَ َ وَلَا نَادِيَتَكَ اَيْنَ َ
 كُنْتُ َ يَا وِلِيَّ الْمُوْمِنِيْنَ َ يَا غَايَةَ اَمَالِ الْعَارِفِيْنَ َ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ َ يَا حَبِيْبَ َ قُلُوْبِ الصَّادِقِيْنَ َ
 وَ يَا اَهْلَ الْعَالَمِيْنَ َ

“تیری عزت و عظمت کی قسم اے آقا و مولا! اگر تو نے میری گویائی کو باقی رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان ہی امیدواروں کی طرح فریاد کروں گا اور فریادیوں کی طرح نالہ و شیون کروں گا اور “عزیز گم کردہ” کی طرح تیری دوری پر آہ و بکا کروں گا اور تو جہاں بھی ہوگا تجھے آازدوں گا کہ تو مومنین کا سرپرست، عارفین کا مرکز امید، فریادیوں کا فریادرس، صادقین کے دلوں کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے” قضیہ کی یہ پہلی وجہ ہے اور دوسری وجہ یہی پہلی وجہ کی طرح واضح و روشن ہے یعنی خداوند عالم کا اپنے بندہ سے رابطہ۔ پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مضطر ہوتا ہے تو خدا سے ہی لو لگاتا ہے اس کی رحمت اور اس کی امن کی تلاش میں رہتا ہے۔

بندہ سے خداوند عالم کے محبت کرنے کا دوسرا رخ اس وقت نظر آتا ہے جب وہ تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور اُس (خدا) کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے خداوند عالم سے خود اسی خدا کی طرف فرار کرتا ہے خداوند عالم کی رحمت اور فضل کو اس حال میں طلب کرتا ہے کہ وہ خداوند عالم کی عقوبت اور انتقام کے سامنے ہوتا ہے۔

کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود بندہ کی فریاد سننا ہو اور اس (بندہ) کو اس کی عقل کی کمی اور جہالت کی وجہ سے اس کا اٹکانا جہنم بنا دے جبکہ وہ اس سے فریاد کرتا ہے، اس کا نام لیکر چیختا ہے، اپنی زبان سے اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس سے جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے۔۔۔ اور وہ اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال دے اور اس کے شعلے اس کو جلا دیں، اس کو جہنم کی آواز پریشان کرے، اس کے طبقوں میں لوٹتا رہے، اس کے شعلے اس کو پریشان کریں جبکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ یہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے یہ سچ بول رہا ہے اس کی توحید کا اقرار کر رہا ہے اس سے پناہ مانگ رہا ہے اور اسی کا مضطر ہے۔

پس تم غور سے سنو:

أَفْتَرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا هَلِي وَيَحْمَدُكَ تَسْمَعُ فِيهِ اصْوَاتُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سَجِنَ فِيهِ إِمْحَالَفَتِهِ وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا مَعْصُومِيَّتَهُ وَحُسْنَ بَيْنٍ أَطْبَقَهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضِجُ بِدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ كَبَلٍ سَانَ أَهْلِ تَوْخِ إِلَيْكَ ضَجِيجٍ مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَوَيْ أُنْدَى بِرُبُوبِيَّتِكَ أَيْ أَمَوِ أَلَى فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو أَمْسَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُؤَلِّمُهُ يَبْ هَاوَانَتِكَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَا أَكَنَّهُ أَمْ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُرُ فَضْلًا كَكَ وَرَحْمَةً تَكَ أَمْ كَيْفَ يُجْزِيهِ لَهْ يَرُ هَاوَانَتِكَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّقُ لُبَّ بَيْنٍ أَطْبَقًا هَاوَانَتِكَ تَعْلَمُ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفَى عِتْقِهِ هَيْكَ رَأَيْتَهُ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلًا كَكَ فَصِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَنْجُوهُ زَائِنَتُهُ هَاوَهُوئِي أُنْدَى هَاهِي هَاتِ أَمْ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَلَا الْمَعْرِفَةُ مِنْ فَضْلِكَ وَالْمُشَبِّهُهُ مِنْ هَافَتَتَرُكُهُ فَيَنْ مِنْ بَرِّكَ وَاحِ سَانِكَ لِ مَا غَامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدَ

“اے میرے پاکیزہ صفات، قابلِ حمد و ثنا پروردگار کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے بندہ مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر جہنم میں گرفتار اور معصیت کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھنے والا اور جرم و خطا کی بنا پر جہنم کے طبقات کے درمیان کروڑوں میں بدلنے والا بنادے اور پھر یہ دیکھے کہ وہ امیدوار رحمت کی طرح فریاد کناں اور اہل توحید کی طرح پکارنے والا، ربوبیت کے وسیلہ سے التماس کرنے والا ہے اور تو اس کی آواز نہیں سنتا ہے۔

خدا یا تیرے حلم و تحمل سے آس لگانے والا کس طرح عذاب میں رہے گا اور تیرے فضل و کرم سے امیدیں وابستہ کرنے والا کس طرح جہنم کے الم و رنج کا شکار ہوگا، جہنم کی آگ سے کس طرح جلائے گی جب کہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہو اور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہو، جہنم کے شعلے سے کس طرح اپنے لپیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا، وہ جہنم کے طبقات میں کس طرح کروڑوں میں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے، جہنم کے فرشتے سے کس طرح جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو اسے جہنم میں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوگا، ہر گز تیرے بارے میں یہ خیال اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے، تو نے جس طرح اہل توحید کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے”

