

دعا عند اہل بیت
(جلد دوم)

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 دوم)

محمد مهدی آصفی

مترجم: سید ضریحام حیدر نقوی

دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے اور کیا نہیں مانگنا چاہئے

اس مقام پر دعاء کے سلسلہ میں دو اہم سوال درپیش ہیں:

۱۔ ہمیں دعا کرتے وقت خدا سے کن چیزوں کو مانگنا چاہئے؟

۲۔ اور دعا میں خداوند عالم سے کن چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہئے؟

۱۔ دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے؟

ہم پہلے سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ دعا کرتے وقت اللہ سے کونسی چیزیں مانگنا سزاوار ہے؟

بیشک بندے کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا دعا کہلاتا ہے۔ بندے کی ضرورت اور حاجت کی کوئی انتہا نہیں ہے جیسا

کہ خداوند عالم کے غنی سلطان اور کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

دونوں لامتناہی چیزوں کے جمع ہونے کو دعا کہا جاتا ہے۔

یعنی بندے کی ضرورت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور خداوند عالم کے غنی اور کریم ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے ملک کے

خزانے ختم نہیں ہوتے، اسکی سلطنت اور اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اس کے جو دو کرم کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح بندے کی

حاجت و ضرورت کمزوری اور کوتاہی کی کوئی انتہا نہیں ہے ان تمام باتوں کے مد نظر ہم کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم دعا میں خداوند عالم سے

کیا طلب کریں؟

۱۔ دعائیں محمد و آل محمد (ص) پر صلوات

دعائیں سب سے اہم نقطہ خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کے امور کے اولیاء محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ اور اسلامی روایات میں اس صلوات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے جس کا سبب واضح و روشن ہے بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو مسلمانوں اور ان کے اولیاء کے درمیان ایک دوسرے سے رابطہ کا وسیلہ قرار دیا ہے اور وہ ولا و محبت کی رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں جس کو اللہ نے مسلمانوں کے لئے معصوم قرار دیا ہے صلوات، ان نفسی رابطوں میں سے سب سے اہم سبب کا نام ہے بیشک محبت کے حلقے (کڑیاں) اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ملی ہوئی ہیں اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت ان کی سب سے اہم کڑیاں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت کی کڑی میں واقع ہے اہل بیت علیہم السلام کی محبت رسول اللہ (ص) کی محبت کی کڑی میں واقع ہے اس محبت کی تاکید اور تعمیق خداوند عالم کی محبت کی تاکید کا جزء ہے نیز خداوند عالم کی محبت کی تعمیق کا جزء ہے یہ معرفت کا ایسا وسیع باب ہے جس کو اس مقام پر تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس سلسلہ میں ہم کما حقہ گفتگو نہیں کر سکتے ہمیشہ خداوند عالم ہم کو کسی اور مقام پر اسلامی ثقافت اور اسلامی امت کی تکوین کے سلسلہ میں اس اہم اور حساس نقطہ کے سلسلہ میں گفتگو کی توفیق عنایت فرمائے۔

اس مطلب پر اسلامی روایات میں بہت زور دیا گیا ہے۔ ہم اس موضوع سے متعلق بعض روایات کو ذیل میں بیان کر رہے

ہیں۔

اور ان میں سب سے عظیم خداوند عالم کا یہ فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۱)

“بیشک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو” حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے: الصلاة عليّ نور علي الصراط (۲)

“مجھ پر صلوات بھیجنا پل صراط کے لئے نور ہے” یہ بھی رسول اسلام (ص) کا ہی قول ہے: انّ ابخل الناس من ذكّرت عنده، ولم يصلّ عليّ (۳)

“سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے”
عبداللہ بن نعیم سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنے پاس محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پاتا تو آپ نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ اس سے افضل اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے” حضرت امام باقر اور امام صادق علیہما السلام سے مروی ہے: اثقل ما يؤزن في الميزان يوم القيامة الصلاة عليّ محمد وآل محمد“ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز محمد و آل محمد پر ” صلوات ہوگی (۴)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نبج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: اذا كان لك الى الله سبحانه حاجة فابذاب مَسَا لَةَ الصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِهِ هِ تُمْ سَلْ حَاجَتِكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسَالَ حَاجَتَيْنِ، فَيَقْضِ لِي إِحْدَهُمَا وَيَمْنَعُ الْآخَرَ (۵)

“جب تم خداوند عالم سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو اس کے بعد اس سے سوال کرو بیشک خداوند عالم سب سے زیادہ کریم ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ان میں سے ایک کو پورا کر دے اور دوسری کو پورا نہ کرے” انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء کی دعائیں اسی طرح کی دعائیں ہیں۔

عام طور پر تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے اوصیاء پر صلوات و سلام وارد ہوتے ہیں یا اہل بیت علیہم السلام سے ماثورہ دعاؤں میں مشخص و معین اور نام بنام ان پر صلوات و سلام وارد ہوئے ہیں اور ان میں وارد ہونے والی ایک دعا (عمل ام داؤد) ہے جو رجب کے مہینہ میں ایام بیض کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔

محمد و آل محمد (ص) پر صلوات بھیجنے کے چند نمونے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں : رَبِّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، الْمُتَّجِبِ، الْمُصْطَفَى الْمُكَرَّمِ، الْمُقَرَّبِ أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اِنَّ بَرَكَاتِكَ تَكُنْ، وَتَرْحَمُ عَلَيْهِ اَمْتَعْ رَحْمَاتِكَ

رَبِّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةٌ زَاكِيَةٌ لَا تَكُونُ صَلَاةً اَزْكٰى مِنْهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ نَامِيَةٌ لَا تَكُونُ صَلَاةً اَنْمٰى مِنْهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ رَاضِيَةٌ لَا تَكُونُ صَلَاةً فَوْقَهَا رَبِّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ صَلْوَةً تُرْضِيهِ وَتَزِيدُ عَلٰی رِضَاهِ وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ تُرْضِيكَ وَتَزِيدُ عَلٰی رِضَاكَ وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ لَا تُرْضِيْ لَهٗ اَلَّا يَبْهَمَ وَلَا تَرَى غَيْرَهٗ لَهَا هَلَا رَبِّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَانْبِيَاءِكَ وَرَسُلِكَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ

“خدا یا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو منتخب، پسندیدہ، محترم اور مقرب ہیں۔ اپنی بہترین رحمت اور ان پر برکتیں نازل فرما اپنی تمام ترین برکات، اور ان پر مہربانی فرما اپنی مفید ترین مہربانی خدا یا محمد و آل محمد پر وہ پاکیزہ صلوات نہ ہو اور وہ مسلسل بڑھنے والی رحمت جس سے زیادہ بڑھنے والی کوئی رحمت نہ ہو۔ ان پر وہ پسندیدہ صلوات نازل فرما جس سے بالاتر کوئی صلوات نہ ہو۔ خدا یا محمد و آل محمد پر وہ صلوات نازل فرما جس سے انہیں راضی کر دے اور ان کی رضامندی میں اضافہ کر دے اپنے پیغمبر پر وہ صلوات نازل فرما جو تجھے راضی کر دے اور تیری رضا میں اضافہ کر دے۔ ان پر وہ صلوات نازل فرما جس کے علاوہ ان کے لئے کسی صلوات سے تو راضی نہ ہو اور اس کا ان کے علاوہ کوئی اہل نہ سمجھتا ہو۔۔۔ خدا یا محمد و آل محمد پر وہ صلوات نازل فرما جو تیرے ملائکہ، انبیاء و مرسلین اور اطاعت گزاروں کی صلوات کو سمیٹ لے ”

۲۔ مومنین کے لئے دعا

خداوند عالم کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد انبیاء اور ان کے اوصیاء پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سب سے اہم چیز مومنین کے لئے دعا کرنا ہے یہ دعا، دعا کے اہم شعبوں میں سے ہے اس لئے کہ مومنین کے لئے دعا کرنا اس روئے زمین پر ہمیشہ پوری تاریخ میں ایک مسلمان کو پوری امت مسلمہ سے جوڑے رہی ہے جس طرح محمد و آل محمد پر صلوات خداوند عالم کی طرف سے نازل ہونے والی ولایت کی رسی کے ذریعہ جوڑے رہی ہے۔

اس رابطہ کو دعا ایک طرف فرد اور امت کے درمیان جوڑتی ہے اور ان سے رابطہ قائم کرنے والے تمام افراد کے درمیان اس رابطہ کو جوڑتی ہے یہ رابطہ سب سے بہترین و افضل رابطہ ہے اس لئے کہ اس علاقہ و تعلق سے انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور یہ تعلق و لگاؤ اس کو ہمیشہ خدا سے جوڑے رہتا ہے اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتا اور یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ یہ دعا دو طریقہ سے ہوتی ہے: عام دعا کسی شخص کو معین اور نام لئے بغیر دعا کرنا۔

دوسرے نام بنام اور مشخص و معین کرنے کے بعد دعا کرنا۔ اور ہم انشاء اللہ ان دونوں قسموں کے متعلق بحث کریں گے:

۱۔ عام مومنین کے لئے دعا

اس طرح کی دعا کو اللہ دوست رکھتا ہے، اس کو اسی طرح مستجاب کرتا ہے خداوند عالم اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض دعا کو رد کر دے۔

دعا کا یہ طریقہ عام مومنین کے لئے ہے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور طول تاریخ میں روئے زمین پر امت مسلمہ کے ایک ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمارے تعلقات کو اس خاندان سے زیادہ مضبوط و محکم کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں دعا کے دو کردار ہیں: پہلا کردار یہ ہے کہ ہم اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ دوسرا کردار یہ ہے کہ طول تاریخ میں روئے زمین پر ایمان لانے والی امت مسلمہ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔

دعا کے اس بلیغ طریقہ پر اسلامی روایات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور یہ وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم دعا کرنے والے کو اس کی بزم میں حاضر ہونے والے تمام مومنین کی تعداد کے مطابق نیک ثواب دیتا ہے، اس دعا میں شامل ہونے والے ہر مومن کی اس وقت شفاعت ہوگی جب خدا اپنے نیک بندوں کو گناہگار بندوں کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ (ص) نے فرمایا:

مامن مومن دعا للمومنین والمومنات إلهي الذي دعا لهم به من كل مومن ومومنة، مضى من أول الدهر وهو آت الی يوم القيامة وإنّ العبد لیومر به الی النار یوم القيامة فیسحب، فیقول المومنون والمومنات: یارب هذا الذی کان یدعو لنا فشفعنا فیہ، فیشفعہم اللہ عزوجل، فینجو (۱)

“جو مومن بھی زندہ مردہ مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لئے دعا کرے گا خداوند عالم اس کیلئے ہر مومن و مومنہ کے بدلے خلقت آدم سے قیامت تک نیکی لکھے گا۔

بیشک قیامت کے دن ایک انسان کو دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائیگا تو اس کو کہینچا جائیگا اس وقت مومن و مومنات کہیں گے یہ وہی شخص ہے جو ہمارے لئے دعا کرتا تھا لہذا ہم کو اس کے سلسلہ میں شفیع قرار دے تو خداوند عالم ان کو شفیع قرار دے گا جس کے نتیجے میں وہ شخص نجات پائیگا ” امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَوْمِنًا وَبَعْدَ ذَلِكَ مَوْمِنَةً وَمَوْمِنَةً بَقِيَّ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً (۲)

“جس نے ایک دن میں پچیس مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات کہا، تو خداوند عالم ہرگزشتہ اور قیامت تک آنے والے مومن اور

۴، حدیث (۱) اصول کافی / ۵۳۵، آمالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۹۵، وسائل الشیعة جلد ۱۱۵۱ (۱۱۵۱) - ۸۸۸۹ /

۱۱۵۱، حدیث (۲) - ۸۸۹۱ / ثواب الاعمال صفحہ ۸۸؛ وسائل الشیعة جلد ۴

مومنہ کی تعداد کے مطابق اس کے لئے حسنات لکھے گا اور اس کی برائیوں کو محو کر دے گا اور اس کا درجہ بلند کرے گا ”
 ابو الحسن حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے: مَنْ دَعَا لِإِخْوَانِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَكَلَّمَ اللَّهُ
 بِهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَلَكًا يَدْعُو لَهُ (۱)

”جس نے مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لئے دعا کی تو خداوند عالم ہر مومن پر ایک ملک کو معین فرمائے گا جو اس
 کے لئے دعا کرے گا ” ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے مروی ہے:

مَامِنُ مُؤْمِنٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، الْأَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ
 وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً، مِنْذُ بَعَثَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ (۲)

”جو مومن بھی زندہ مردہ مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کیلئے دعا کرے گا خداوند عالم اس کیلئے ہر مومن اور مومنہ کے
 بدلہ خلقت آدم سے قیامت تک ایک نیکی لکھے گا ”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے: مَامِنُ
 مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ، مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ، أَوْ هَوَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا وَهُمْ شَفَعَاءُ لِمَنْ يَقُولُ فِي دَعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَوْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُسْحَبُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ:

(۱۱۵۲، حدیث / ۸۸۹۳ - / ۱) وسائل الشیعة جلد ۴)

(۱۱۵۲، حدیث / ۸۸۹۴ - / ۲) وسائل الشیعة جلد ۴)

يَارَبَّنَا هَذَا الَّذِي كَانَ يَدْعُو لَنَا فَشَقَّعْنَا فِيهِ فَيَشَقُّعُهُمُ اللَّهُ، فَيَنْجُو (۱)

“جو مومن مرد یا مومن عورت زمانہ کے آغاز سے گزر چکے ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں وہ اس شخص کی شفاعت کرنے والے ہیں جو یہ دعا کرے: خدایا مومنین و مومنات کو بخش دے اور قیامت کے دن انسان کو دوزخ میں ڈالنے جانے کا حکم دیا جائیگا تو اس وقت مومنین و مومنات کہیں گے پروردگار عالم یہ ہمارے لئے دعا کیا کرتا تھا لہذا اس کے سلسلہ میں ہم کو شفیع قرار دے تو خداوند عالم ان کو شفیع قرار دے گا جس کے نتیجے میں وہ شخص نجات پا جائے گا”

ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے مروی ہے:

مامن مومن يدعو للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، الا رد الله علیه من كل

مومن ومومنة حسنة، منذ بعث الله آدم الى ان تقوم الساعة (۲)

“جو شخص زندہ مردہ مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لئے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم خداوند عالم اس کیلئے ہر مومن اور مومنہ کے بدلہ خلقت آدم سے قیامت تک ایک نیکی لکھے گا”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے انہوں نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے:

مامن عبد دعاء للمومنین والمومنات الا رد الله علیه مثل الذي دعا لهم من كل مومن ومومنة، مضى من اول الدهر، او هوات الى يوم القيامة، وان العبد ليومر به الى النار يوم القيامة، فيسحب فيقول المومنين والمومنات: يارَبَّنَا هَذَا الَّذِي

(۱) امالی صدوق صفحہ ۲۷۳: بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۵۔

(۲) ثواب الاعمال صفحہ ۱۶۶، بحار الانوار جلد ۹۳ / صفحہ ۳۹۶۔

كان يدعولنا فشفّعنا فيه فيشفّعهم الله ، فينجون النار (۱)

”جو مومن مرد یا مومن عورت زمانہ کے آغاز سے گزر چکا ہے یا قیامت تک آنے والا ہے وہ اس شخص کی شفاعت کرنے والا ہے جو یہ دعا کرے: خدایا مومنین و مومنات کو بخش دے اور قیامت کے دن اس انسان کو دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائیگا تو اس وقت مومنین و مومنات کہیں گے پروردگار عالم یہ ہمارے لئے دعا کیا کرتا تھا لہذا اس کے سلسلہ میں ہم کو شفیع قرار دے تو خداوند عالم ان کو شفیع قرار دے گا جس کے نتیجے میں وہ شخص نجات پا جائے گا“

امام جعفر صادق رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں:

إذا دعا احدکم فليعمّ فيّ اوجِب للدعاء (۲)

”جب دعا مانگو تو سب کیلئے دعا مانگو کیونکہ اس طرح دعا ضرور قبول ہوتی ہے“

ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام سے مروی ہے: جب انسان کہتا ہے: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

الاحياء منهم وجميع الاموات ردّ الله عليه بعدد ماضی ومنّ بقي من کلّ انسان دعوة (۳)

”پروردگار تمام زندہ مردہ مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو بخش دے تو خداوند عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ انسانوں کی تعداد کے برابر نیکی لکھ دیتا ہے“

(۱) ثواب الاعمال صفحہ / ۱۴۷، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۸۶۔

(۲) ثواب الاعمال صفحہ / ۱۴۷۔ بحار الانوار جلد ۹۲ صفحہ / ۳۸۶۔

(۳) فلاح السائل صفحہ / ۴۳۔ بحار النوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۸۷۔

عمومی دعا کے کچھ نمونے

ہم ذیل میں اہل بیت علیہم السلام سے ماثورہ دعاؤں میں عام دعا کے سلسلہ میں کچھ نمونے پیش کرتے ہیں:

اللهم اغنني عن كل فقيرٍ اللهم اشبِ ع كل جائعٍ، اللهم اكسني كل عريٍ اني اللهم اقض ذين من كل مدينٍ
اللهم فرج عن كل مكروبٍ اللهم زد كل عريبٍ اللهم فك كل أسيرٍ اللهم أصلح كل فاسدٍ من
أمور المسلمي، اللهم اشفِ كل مريضٍ، اللهم سد فقرننا بغناك، اللهم غيّر سوءنا بحسن
حالك، وصل الله على محمد وآله الطاهرين

“خدا یا تو ہر فقیر کو غنی بنا دے، خدا یا تو ہر بہو کے کو سیر کر دے، خدا یا تو ہر برہنہ کو لباس پہنا، خدا یا تو ہر قرضدار کا قرض ادا کر دے،
خدا یا ہر غمگین کے غم کو دور کر، خدا یا ہر مسافر کو اس کے وطن پہنچا دے، خدا یا ہر اسیر کو آزاد کر، خدا یا مسلمانوں کے جملہ فاسد امور کی
اصلاح فرما، خدا یا ہر مریض کو شفا عطا کر، خدا یا ہمارے فقر کو اپنی مالداری سے درست کر دے، خدا یا ہماری بد حالی کو خوش حالی سے
بدل دے، خدا یا ہمارے قرض کو ادا کر دے اور ہمارے فقر کو مالداری سے تبدیل کر دے اور محمد اور ان کی آل پاک پر صلوات
بھیج”

ان ہی نمونوں میں سے ہے:

اللهم وتفضل على فقراء المومنين والمومنات بالغننى والثروة، وعلى مرضى المومنين والمومنات بالشفاء والصحة
، وعلى احياء المومنين والمومنات باللطف والكرامة وعلى اموات المومنين والمومنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المومنين
والمومنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترته
الطاهرين

“خدا یا مومنین اور مومنات فقراء کو اپنے فضل سے دولت و ثروت عطا کر، بیمار مومنین اور مومنات کو شفا و صحت عطا کر،
زندہ مومنین اور مومنات پر لطف و کرم فرما، مردہ مومنین و مومنات پر بخشش و رحمت عطا فرما، اپنی رحمت سے مسافر مومنین و
مومنات کو ان کے وطن میں صحیح و سالم واپس لوٹا اور ہمارے سید و سردار محمد خاتم النبيین اور ان کی آل پاک پر درود و سلام
ہو”

صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اللهم وصلِّ على التابعين منا يومنا هذا الی یوم الدین وعلى ازواجهم وعلى ذریاتهم وعلى من اطاعک منهم صلواتاً تعصمهم بها من معصیتک وتفسح لهم فی ریاض جنتک وتمنعهم بها من کید الشیطان وتعينهم بها علی ما استعانوک علیه من برّ وتقیهم طوارق اللیل والنهار الا طارقاً یطرق بخیر

“خدا یا ان تمام تابعین پر آج کے دن سے قیامت کے دن تک مسلسل رحمتیں نازل کرتے رہنا اور ان کی ازواج اور اولاد پر بھی بلکہ ان کے تمام اطاعت گزاروں پر بھی وہ صلوات و رحمت جس کے بعد تو انہیں اپنی معصیت سے بچالے اور ان کے لئے باغات جنت کی وسعت عطا فرما دے اور انہیں شیطان کے مکر سے بچالے اور جس نیکی پر ادا مانگیں ان کی ادا کر دے اور رات اور دن کے نازل ہونے والے حوادث سے محفوظ بنا دے۔ علاوہ اس حادثہ کے جو خیر کا پیغام لیکر آئے ”

سرحدوں کے محافظوں کے حق میں دعا

اللهم صلِّ علیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَحَصِّنْ ثُعُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ وَأَيْدِحْ مَآثِمَهُمْ بِقُوَّتِكَ وَأَسْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ وَأَشْحِ ذَا سَلِّحْتَهُمْ وَأَحْرِزْ حُوزَهُمْ وَأَمْنِ عَ حَوْمَهُمْ وَالْأَلْفَ جَمْعَهُمْ وَدَبْرَاءَ مَرْهُمْ وَوَاتِرَ بَيْنَ مِيَرِهِمْ وَتَوَحَّدَ بِكَفَايَةِ مُوْهِمٍ وَأَعِضْ دُهُمَ بِالنَّصْرِ وَأَعِنَهُمْ بِالصَّبْرِ وَالطُّفُفَ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ

اللهم صلِّ علیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَرِّفَهُمْ مَا يَجِبُهُ لُونٌ وَعَلِّمَهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ بَصِّرَهُمْ مَا لَا يُبْصِرُونَ

“خدا یا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اپنے غلبہ کے ذریعہ مسلمانوں کی سرحدوں کی محافظت فرما اور اپنی قوت کے سہارے محافظین حدود کی تائید فرما اور اپنے کرم سے ان کے عطایا کو مکمل بنا دے خدا یا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجاہدوں کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے اسلحوں کو تیز و تند بنا دے ان کے مرکزی مقامات کی حفاظت فرما، ان کے حدود و اطراف کی حراست فرما ان کے اجتماع انس و الفت پیدا کر ان کے امور کی تدبیر فرما ان کی رسد کے وسائل کو متواتر بنا دے اور تو تن تنہا ان کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہو جا اپنی نصرت سے ان کے بازوؤں کو قوی بنا دے اور جو ہر صبر کے ذریعہ ان کی ادا فرما اور باریک تدبیروں کا علم عطا فرما۔

خدا یا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے باخبر کر دے جن سے وہ ناواقف ہیں اور وہ تمام باتیں بتا دے جنہیں نہیں جانتے ہیں اور وہ سارے مناظر دکھلا دے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں ” صحیفہ سجادیہ میں ایک اور مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں :

اللهم وإيما مسلم أتمه امر الاسلام واحزنه تحزب اهل الشرك عليهم فنوى غزواً او هم بجهاد فقعد به ضعف او اباطات به فاقه او اخره عنه حادث او عرض له دون ارادته مانع فاكتب اسمه فى العابدين واوجب له ثواب المجاهدين واجعله فى نظام الشهداء والصالحين

“خدا يار اور جس مسلمان کے دل میں اسلام کا درد ہو اور وہ اہل شرک کی گروہ بندی سے رنجیدہ ہو کر جہاد کا ارادہ کرے اور مقابلہ پر آمادہ ہو جائے لیکن کمزوری اسے بن مادے یا فاقہ اسے روک دے یا کوئی حادثہ درمیان میں حائل ہو جائے اور اس کے ارادہ کی راہ میں کوئی مانع پیش آجائے تو اس کا نام بھی عبادت گزاروں میں لکھ دینا اور اسے بھی مجاہدین کا ثواب عطا فرمادینا اور شہداء و صالحین کی فہرست میں اس کا نام بھی درج کر دینا ”

دعا مجاہدین الرسالین صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین فرماتے ہیں: اللهم وإيما مسلّمٍ حَلَفَ غَازِيًا او مَرَابِطًا فِي دَارِهِ او تَعَاهَدَ خَالِفِيهِ فِي غَيْبِ تِهِ او اَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، وَاَمَدَّهُ بِعِتَادٍ، او رَعَى لَهُ مِنْ وُزَائِهِ حُرْمَةً فَ اِحْرًا مِثْلَهُ اجْرًا مِثْلَهُ او زَنًا يَوْزَنُ، وَمِثْلًا مِثْلَهُ

“اور خدا یا جو مرد مسلمان کسی غازی یا سرحد کے سپاہی کے گھر کی ذمہ داری لے لے اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کرے یا اپنے مال سے اس کی مدد کرے یا جنگ کے آلات و ابزار سے اس کی کمک کرے یا پس غیبت اس کی حرمت کا تحفظ کرے تو اسے بھی اسی جیسا اجر عطا کرنا تاکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہو ”

قرآن کریم میں دعا کے تین صیغے

قرآن کریم میں دعا کے لئے تین صیغے آئے ہیں:

۱۔ ایک انسان کا خود اپنے لئے دعا کرنا۔

۲۔ کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا۔

۳۔ کچھ افراد کا مل جل کر تمام مومنین کے لئے دعا کرنا۔

دعا کے سلسلہ میں ہم ذیل میں ان تینوں گروہوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تاکہ مومنین کے لئے دعا کرنے میں ہم قرآن کے اسلوب سے واقف ہو سکیں:

۱۔ اپنے لئے دعا

دعا کا یہ مشہور و معروف طریقہ ہے ہم قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی زبانی اس طرح دعا کرنے کے بہت سے نمونوں کا مشاہدہ کرتے ہیں یا خدا کے وہ اپنے بندے جن کو اللہ نے اس طرح دعا کرنے کی تعلیم دی ہے اس سلسلہ میں قرآن کریم فرماتا ہے:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا أَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ (۱)

”پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے مجھے دنیا سے فرمانبردار ہی ان مانا اور صالحین سے ملحق کر دینا“

رَبِّ ادْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا (۲)

”اور یہ کہئے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال اور میرے لئے ایک طاقت قرار دیدے جو میری مددگار ثابت ہو۔“

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا (۳)

”موسیٰ نے عرض کی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں“

رَبِّ تِلْكَ لَآذْرُنِي فَذُرِّيَّةً وَوَجْهًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوٰجِهِيْنَ (۴)

(۱) سورہ یوسف آیت / ۱۰۱ -

(۲) سورہ اسراء آیت / ۸۰ -

(۳) سورہ طہ آیت / ۲۵ - ۲۸ -

(۴) سورہ انبیاء آیت / ۸۹ -

“پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلَ لَأْمٍ اَبْرَكَا وَاَنْتَ َ حَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (۱)

“اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمِّ اَزْتِ الشَّ اِيْطِيْنَ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اِنْ يَّحْضُرُوْنَ (۲)

“اور کہئے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آجائیں ”

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَاَوْحِ اِلَيْ فَنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ وَاَجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ (وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ وِرْثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ (۳)

“خدا یا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ اور مجھے بھی نعمت کے باغ (بہشت) کے وارثوں میں قرار دے ”

۲۔ دوسروں کے لئے دعا!

دوسرا طریقہ جس کے سلسلہ میں قرآنی نمونے اور شواہد موجود ہیں۔ خدا فرماتا ہے: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُنَّ مَلَاكَ مُارَبِّ اِيْنِيْ صَغِيْرًا (۴)

“پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے ”

(۱) سورۃ مومنون آیت / ۲۹ -

(۲) سورۃ مومنون آیت / ۹۷، ۹۸ -

(۳) سورۃ شعراء آیت / ۸۳ - ۸۵ -

(۴) سورۃ اسراء آیت / ۲۴ -

ملء العرش کی مومنین کے لئے دعا: رَبِّ انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَاءُ الَّذِينَ كَانُوا لِغِيْبِكُمْ شَهِيدَاتٍ وَكَانُوا وَعْدَ رَبِّهِمْ جَمِيعًا وَالَّذِينَ نَبْذُوا عُقْدَهُمْ لِئَانْ يُبَاعُوا بِهَا بَأْسًا وَبَدًّا وَبَدَّحْنَهَا لَكُم بَآءًا مَكْرَهُمِ وَإِنْ تُكَذِّبُوا بِهَا فَأَكْرَهُم بِهَا طَبْعًا إِنَّ كَيْدَ الْبَاطِلِ أَلْسَفُ مَا أَكْرَهْتُمْ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ بِرَحْمَتِنَا فِي الْجَنَّةِ الْعُزْزِ الْكُبْرَىٰ وَنُدْخِلُهُمْ الْجَنَّاتِ الَّتِي وَعَدْنَا لَهُم بِهَا نَسِيًّا وَعَدْتُمُوهَا وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَسْتَأْذِنُوا فَاذِنْ لَهُمْ إِلَىٰ مَا هُمْ يَدْعُونَ وَلَئِن يَسْتَأْذِنُوا فَاذِنْ لَهُمْ إِلَىٰ مَا هُمْ يَدْعُونَ وَلَئِن يَسْتَأْذِنُوا فَاذِنْ لَهُمْ إِلَىٰ مَا هُمْ يَدْعُونَ

العَظِيمُ (۱)

“خدا یا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے لہذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کا اتباع کیا ہے اور انہیں جہنم سے بچالے، پروردگار انہیں اور انکے باپ دادا ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں انکو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بیشک تو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تونے برائیوں سے بچالیا گویا انہیں پر رحم کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ”

۳۔ اجتماعی دعا

قرآن کریم کا یہ سب سے مشہور طریقہ ہے اور قرآن کریم کی اکثر دعائیں اسی طرح کی ہیں اس سلسلہ میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (۲)

ہم سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تونے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں ”

(۱) سورہ غافر آیت / ۷-۹

(۲) سورہ حمد آیت ۶-۷

رَبِّ انْتَقِبْ لِي مِنَّا ذَاكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱)

“اور دل میں یہ دعائی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرمالے کہ تو بہترین سننے والا ہے ”

رَبَّنَا تَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۲)

“پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما”

رَبِّ اِنْفِرْ غِي عَلِي اُنْصِبْ رُاقِ اُدْمِ اُنْوَانِصُرُ اُنْعَلِي الْقَوْمِ الْاَكْفِرِينَ (۳)

“خدا یا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلہ میں نصرت عطا فرما”

رَبِّ اِنلَا تُؤَاخِذُنَا اِن نَسِئْنَا الْاَوْ اَوْ اَخْطَا اِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي الْاٰذِينَ مِّن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُخَمِّلْنَا اِمَالًا طَاقَةً لَّنَابِهٍ وَاَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمِنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْاَكْفِرِينَ (۴)

“پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اسکا ہم سے مواخذہ نہ کرنا خدا یا ہم پر ویسا بوجہ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ہمیں معاف کر دینا ہمیں بخش دینا ہم پر رحم کرنا تو ہمارا مولا اور مالک ہے اب کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما ” رَبِّ اِنلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ

(۱) سورہ بقرہ آیت ۱۲۷

(۲) سورہ بقرہ آیت ۲۰۱

(۳) سورہ بقرہ آیت ۲۵۰ -

(۴) سورہ بقرہ آیت ۲۸۶ -

الْوَهَّابُ (۱)

”ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کبھی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے“

رَبِّ اِنَّا نَسْتَسْمِعُ ۙ اٰمِنًا دِيَايِنَادِي لِاَلِ ۙ اِن اِن اٰمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَتَوَقَّفِنَا مَعَ
الْاَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عٰلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمٰۤيِعَ اَذ (۲)

”پروردگار ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے پروردگار اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما پروردگار جو تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا“

﴿رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّفِنَا مُسْلِمِيۡنَ ۙ﴾ (۳)

”خدا یا ہم پر صبر کسی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے ان مانا“ ﴿رَبِّ اِنَّا مَنَّا فَاغْفِرۡ لَنَا وَارْحَمۡنَا ۙ اَوَاۡنَتُ
خَيْرُ الرَّٰحِمِيۡنَ ۙ﴾ (۴)

”پروردگار ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے“

﴿رَبِّ اِنَّا صِرَفِ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۙ﴾ (۵)

(۱) سورہ آل عمران آیت ۸۔

(۲) سورہ آل عمران آیت ۱۹۳ - ۱۹۴

(۳) سورہ اعراف آیت / ۱۲۶۔

(۴) سورہ مومنون آیت ۱۰۹۔

(۵) سورہ فرقان آیت / ۶۵۔

“پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پہیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے” ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ نَارًا وَاعْفُ رِئْسَ نَا إِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۱)

“خدا یا ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے کہ تو یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے”

دعا کے تیسرے طریقہ کی تشریح و تفسیر

دونوں قسموں میں مومنین کے لئے دعا کی گئی ہے مگر دعا کی دوسری قسم میں ایک فرد کا تمام انسانوں کے لئے دعا کرنا بیان کیا گیا ہے اور تیسری قسم میں اجتماعی اعتبار سے دعا کرنے کو بیان کیا ہے اور ہم دعا کے اسی تیسرے طریقہ کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں:

۱۔ جمیع (تمام) افراد کے لئے دعا کرنا یعنی انسان صرف اپنے لئے دعا نہیں کرتا بلکہ وہ سب کے لئے دعا کرتا ہے اور کبھی کبھی تنہا انسان کی دعا اس کے لئے مفید نہیں ہوتی جیسا کہ اگر کسی امت پر بلا و مصیبت نازل ہو تو یہ فرد ہی انہیں میں شامل ہوتا ہے یہاں تک کہ دوسرے افراد جو ظلم میں کسی کے شریک نہیں ہوتے ان پر بھی بلا نازل ہو جاتی ہے:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ (۲)

“اور اس فتنہ سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے” ایسے موقع پر انسان کو سب کے لئے دعا اور استغفار کرنا چاہئے۔ لہذا جب پروردگار عالم سب سے عذاب انہیں گاتو اس انسان سے بھی انہیں گاتے گا۔ ﴿رَبَّنَا اكشِفْ

عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ (۳)

(۱) سورہ تحریم آیت / ۸۔

(۲) سورہ انفال آیت / ۲۵۔

(۳) سورہ دخان آیت / ۱۲۔

”تب سب کہیں گے کہ پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کر دے ہم ایمان لے آنے والے ہیں“

۲۔ کبھی کبھی دعا کرنے والا تمام مومنین کا قائم مقام بن کر دعا کرتا ہے اور جب اس طرح کی دعا کی جاتی ہے تو اکثر کلمہ ”ربنا“ استعمال کرتا ہے گویا دعا کرنے والے کا قائم مقام بن کر سب کے لئے دعا کرتا ہے اور جن کے لئے دعا کرتا ہے ان سے اپنے نفس کو الگ نہیں کرتا جس طرح دعا کی دوسری قسم میں ہے، وہ (دعا کرنے والا) سب کا قائم مقام بن کر ان سب کے لئے دعا کرتا ہے، اپنے نفس کو خود انہیں لوگوں میں شامل کرتا ہے جن کے لئے وہ دعا کر رہا ہے یہی دعا بارگاہ خداوندی میں قبولیت کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے۔

خداوند عالم یا تو سب کی دعا کو رد کر دے گا یا بعض انسانوں کے لئے قبول کرے گا اور بعض انسانوں کے لئے قبول نہیں کرے گا یا سب کے لئے دعا قبول کرے گا۔

خداوند عالم سب سے زیادہ کریم ہے وہ کہاں سب کی دعاؤں کو رد کرے۔ بعض کے لئے اس کی دعا قبول کر لینا یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے۔ یہیں سے یہ تیسرا فرضیہ کہ خداوند عالم سب کے حق میں دعا مستجاب کرتا ہے معین ہو جاتا ہے۔

دعا کی اس قسم میں انسان سب کی طرف سے اللہ تک پیغام پہنچاتا ہے اللہ کو سب کی طرف سے مخاطب کر کے کہتا ہے (ربنا) سب کا قائم مقام بنتا ہے اور سب کا پیغام اللہ تک پہنچاتا ہے۔

عمدہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان دوسروں کا نمائندہ بن کر سب کا پیغام خدا تک پہنچانے کے لئے اپنے نفس کو پیش کرتا ہے لہذا ہم میں سے ہر ایک لوگوں کا پیغام دعا کے ذریعہ پہنچاتا ہے جس طرح پروردگار عالم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اسی طرح لوگ اپنی حاجتوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔

یہاں پر ہر انسان تمام انسانوں کا پیغام پہنچانے والا ہے اور تمام انسانوں کا قائم مقام بنتا ہے۔ یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو بازاروں اور سڑکوں میں ہم میں سے ہر ایک، ایک دوسرے کے لئے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور بعض کو بعض سے جدا کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو نہ تو واپس کئے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، انسان اپنی ذات کو ہی سب کے سامنے مثالی کردار بنا کر پیش کرتا ہے، وہ بذات خود دوسروں کا قائم مقام بننا چاہتا ہے، وہ دوسروں کا قائم مقام ہی اسی وقت بنتا ہے جب تک دوسرا اس کو صاف طور پر سب کے سامنے اپنا قائم مقام نہ بنائے لیکن جب ہم نماز اور دعا کرتے ہیں تو یہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اپنے نفس کو دوسروں سے جدا نہیں سمجھتا، گویا کہ ہم میں سے ہر ایک سب کا قائم مقام بن جاتا ہے اور یہ تمثیل کا طریقہ سب سے بہترین اور عمدہ طریقہ ہے (یعنی تمام انسانوں کا تمام انسانوں کا قائم مقام بننا اور سب کی نطق، ندا اور دعا میں رب العالمین کی بارگاہ میں سب کی نیابت کرنا)۔

اس سے ہی اچھی و بہتر بات یہ ہے کہ خداوند عالم سب کی طرف سے سب کی اس تمثیل نیابت اور رسالت کو قبول کرتا ہے، وہ اس کو رد نہیں کرتا اور نہ ہی انکار کرتا ہے، وہ دعا کرنے والے کو اس حالت میں سب کا قائم مقام بننے کے لئے قوت عطا کرتا ہے، جب ہم میں سے کوئی اپنی نماز میں ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ “ہم کو سیدھے راستہ پر گامزن رکھ” (۱) کہتا ہے تو گویا سب نے مل کر سب کے لئے دعا کی اور اللہ سے ہدایت طلب کی ہے۔

اور اس حالت میں دعا کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔
 بیشک ہم میں سے ہر نماز میں ہر ایک کی دعا سب کے لئے سب کی دعا کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسی حالت میں دعا کرنا خداوند عالم کی بارگاہ میں رحم کی درخواست کرنا بہت بلند طاقت کا حامل ہے۔

اس سے بھی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دعاؤں میں مسلمان ہر دن اللہ سے متعدد مرتبہ یہ درخواست کرتا ہے:

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (۱)

”ہم کو سیدھے راستے پر گامزن رکھ“ بیشک تمام افراد مل کر تمام انسانوں کے قائم مقام بنتے ہیں، ریاضی کے حساب سے یہ دعا کے عجائب و غرائب میں شمار ہوتا ہے، دعا میں سب، سب کے لئے مجسم شکل میں بن کر سب کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، ہم دوبارہ پھر دعا کی قدر و قیمت کے سلسلہ میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ تمام مومنین کیلئے دعا کی جارہی ہے لہذا دعا کی بڑی اہمیت ہے یہ عام مومنین کیلئے دعا کرنا خداوند عالم کے نزدیک بڑی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔

دعا کرنے والا شخص (ذاتی) طور پر پروردگار عالم سے دعا نہیں کرتا بلکہ وہ تو تمام لوگوں کی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ سب کا قائم مقام بنتا ہے اور خداوند عالم اس بندے سے اس کے سب کا قائم مقام ہونے کی نیابت قبول کرتا ہے، وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مجسم بنا کر پیش کرتا ہے اور خداوند عالم اس بندہ سے اس تمثیل اور دوسروں کی نیابت کو قبول کرتا ہے۔

مومنین بعض افراد کے دوسرے بعض افراد سے تمثیل و تشبیہ دینے کو قبول کرتے ہیں اور یہاں پر تمثیل و تشبیہ سے مراد فرد کا اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ پیش کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی تشبیہ ہے جس کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے اور جو افراد اللہ کی بارگاہ میں کسی دو سرے فرد کی نیابت کرتے ہیں یہ تمثیل و تشبیہ شرعی ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس صورت میں دعا سب کی دعاؤں کی طاقت رکھتی ہے جب ہم میں سے کوئی شخص اللہ کی

بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (۱) ”ہم کو سیدھے راستہ پر گامزن رکھ“
 گویا سب نے مل کر خدا سے دعا کی، اس درجہ اور طاقت و قوت کی حامل دعا کو ہر مسلمان ہر روز نماز میں خداوند عالم سے کرتا ہے
 اور سب کا قائم مقام بن کر سب کیلئے دعا کرتا ہے۔
 ہر دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اسی طرح گڑگڑاتے ہیں اور دسیوں مرتبہ اس سے رحم و عطا کی درخواست کیا کرتے ہیں۔
 سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جس پروردگار کو ہم روزانہ دسیوں مرتبہ پکارتے ہیں اسی نے ہم کو ہدایت کی تعلیم دی ہے
 اور یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم اس سے تمام لوگوں کی ہدایت طلب کریں اسی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس دعا میں سب کی نیابت
 کریں اور وہ ہماری نیابت کو قبول کرتا ہے۔
 کیا ان تمام باتوں کے باوجود بھی خداوند عالم کا ہماری دعا کے قبول نہ کرنے کا امکان ہے؟ ہرگز نہیں۔

ب۔ صرف مومنین کیلئے دعا

جس طرح اسلامی روایات میں عام مومنین کیلئے دعا کرنا وارد ہوا ہے اسی طرح مخصوص مومنین کا نام لیکر ان کیلئے دعا کرنا وارد ہوا ہے۔

دعا کے اس رنگ میں الگ ہی نکمار ہے اور دعا کرنے والے کے نفس میں اس نکہت اور اثر کے علاوہ ہسی ایک اثر ہے جو عموماً میت کے لئے تھا کیونکہ دعا کا یہ رنگ ان منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے جو کبھی دو طرفہ اور افراد کے اجتماعی تعلقات پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور کبھی مومنین کی جماعتوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ جب مومن خداوند عالم سے اپنے مومن بہائیوں کا نام لیکر رحمت و مغفرت کی

دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوست رکھتا ہے اور اس کے ذریعہ وہ حسد اور نفرت وغیرہ دور ہو جاتے ہیں جن کو وہ ان کی طرف سے کبھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔

اس وقت دعا کی تین حالتیں ہوتی ہیں؟

۱۔ دعا کرنے والا اللہ سے لو لگاتا ہے۔

۲۔ دعا کرنے والا روئے زمین پر بسنے والی امت مسلمہ اور طول تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں سے رابطہ رکھتا ہے۔

۳۔ وہ اپنے برادران اور رشتہ داروں سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا بہت ہی وسیع میدان ہے۔

سلامی روایات میں نام لیکر دعا کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہم ذیل میں ان عناوین کے متعلق وارد ہونے والی روایات کے نمونے بیان کر رہے ہیں:

۱۔ غائب مومنین کیلئے دعا

- حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: ﴿دعاء المرء لآخيه بظهر الغيب يدر الرزق، و يدفع المكروه﴾ (۱)
- ”انسان کے غائب مومنین کیلئے دعا کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور بلائیں مشکلیں دور ہوتی ہیں“
- حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: ﴿اوشك دعوة واسرع اجابة دعاء المرء لآخيه بظهر الغيب﴾ (۲)

۴، حدیث / ۸۸۶۷ - / ۱ / اصول کافی / ۴۳۵، وسائل الشیعة جلد ۱۱۴۵

(۲) اصول کافی / ۴۳۵ -

”انسان کی غائب شخص کیلئے کی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے“

ابو خالد قنات سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے: اسرع الدعاء نجحاً لاجابة دعاء الاخ لاختيه

بظہر الغیب ییدا بالدعاء لاختیه فیقول له ملک موکل به: آمین ولک مثلاً (۱)

”غائب شخص کیلئے کی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب انسان اپنے غائب بہائی کیلئے دعا کرنا شروع کرتا ہے تو دعا کرنے والے کا موکل فرشتہ اس کی دعا کے بعد آئین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہوگا“ سکونی نے حضرت امام جعفر صادق سے اور آپ نے حضرت رسول خدا (ص) سے نقل کیا ہے:

لیس شیء اسرع اجابة من دعوة غائب لغائب (۲)

”غائب شخص کی غائب شخص کیلئے دعا جتنی جلدی قبول ہوتی ہے کوئی چیز اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی ہے“

جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے:

یا علی اربعة لاترد لهم دعوة: امام عادل، والوالد لولدہ، والرجل یدعو لاختیه بظہر الغیب، والمظلوم یقول اللہ

عزوجل: وعزتی وجلالی لانتصرن لک ولو بعد حین (۳)

”اے علی، چار آدمیوں کی دعا کہی رد نہیں ہوتی ہے: امام عادل، باپ کا اپنے بیٹے کیلئے دعا

(۱) اصول کافی / ۴۳۵ -

(۲) حدیث / ۸۸۷ - (۲) وسائل الشیعہ جلد ۱۱۴۶

(۳) خصال صدوق جلد ۱ صفحہ ۹۲ اور نفیہ جلد ۵ صفحہ ۵۲ -

کرنا، انسان کا اپنے غائب بہائی، اور مظلوم کیلئے دعا کرنا، اللہ عزوجل فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کرونگا اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ کروں ”

رسول خدا (ص) سے مروی ہے:

مَنْ دَعَا لِمُؤْمِنٍ بظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلِكُ: فَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ (۱)

”جو انسان کسی غائب مومن شخص کیلئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہوگا ”

حمران بن اعین سے مروی ہے:

میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا:
اوصیک بتقوی اللہ وایاک والمزاح فانہ یذهب بھیمۃ الرجل وماء وجہہ، وعلیک بالدعا لاخوانک بظہر

الغیب؛ فانہ یھیل الرزق یقولھا ثلاثاً (۲)

”اللہ کا تقوی اختیار کرو، مذاق کرنے سے پرہیز کرو اس لئے کہ اس سے انسان کی ہیبت اور اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور تم اپنے غائب بہائی کیلئے دعا کرو چونکہ اس طرح رزق میں وسعت ہوتی ہے ” آپ نے ان جملوں کو تین مرتبہ دہرایا ”

معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: الدعاء لآخیه بظہر الغیب یسوق الی الدعای

الرزق، ویصرف عنہ البلاء، ویقول الملک: ولک مثل ذلک (۳)

(۱) - الامالی طوسی جلد ۲ صفحہ ۹۵ - بحار الانوار جلد ۹۳ - صفحہ ۳۸۴ -

(۲) - السرائر صفحہ ۴۸۴ - بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۷ -

(۳) - الامالی طوسی ج ۲ ص ۲۹۰، بحار الانوار ج ۹۳ ص ۳۲۷

”اپنے کسی غیر حاضر بہائی کیلئے دعا کرنا رزق کی طرف دعوت دینا ہے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور فرشتہ کہتا ہے: تمہارے لئے یہی ایسا ہی ہے“

ب: چالیس مومنوں کیلئے دعا

اسلامی روایات میں نام بنام چالیس مومنوں کیلئے اور انہیں اپنے نفس پر مقدم کر کے دعا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔
 علی بن ابراہیم نے اپنے پدر بزرگوار سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: مَنْ قَدَّمَ فِي دَعَائِهِ اَرْبَعِينَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ دَعَا لِنَفْسِهِ اسْتَجِيبَ لَهُ (۱)

”جو انسان اپنے لئے دعا کرنے سے پہلے چالیس مومنوں کے لئے دعا کرتا ہے اسکی دعا مستجاب ہوتی ہے“
 عمر بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے:

مَنْ قَدَّمَ اَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ اِخْوَانِهِ قَبْلَ اَنْ يَدْعُو لِنَفْسِهِ اسْتَجِيبَ لَهُ فِيهِمْ وَ فِي نَفْسِهِ (۲)

”جس نے اپنے لئے دعا کرنے سے پہلے اپنے چالیس بہائیوں کے لئے دعا کی تو پروردگار عالم اس کی دعا ان کے اور خود اس کے حق میں قبول کرتا ہے“

ج: دعائیں دوسروں کو ترجیح دینا

ابو عبیدہ نے ثور سے نقل کیا ہے کہ میں نے علی بن الحسین علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے: اِنَّ الْمَلَائِكَةَ اِذَا سَمِعُوا الْمُؤْمِنَ يَدْعُو لِاخِيهِ
 الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، اَوْ

۴، حدیث / ۸۸۹۸ - ۹۳ / وسائل الشیعیہ جلد ۱ / ۱۱۵۴ (۱) المجالس صفحہ ۲۷۳؛ بحار الانوار جلد ۳۸۴

۴، حدیث / ۸۸۹۸ - ۲ / المجالس صفحہ ۲۷۳؛ الامالی صفحہ ۲۷۳؛ وسائل الشیعیہ جلد ۱ / ۱۱۵۴

يذكره بخير، قالوا: نعم الاخ انت لاخيك، تدعوله بالخير، وهو غائب عنك وتذكره بخير، قد اعطاك الله عزوجل مثلي

ماسالت له، واثنى عليك مثلي ما اثنت عليه، ولك الفضل عليه (۱)

“جب فرشتے کسی مومن کو اپنے غیر حاضر بہائی کے لئے دعا کرتے ہوئے یا اسکو اچھائی سے یاد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: ہاں وہ تمہارا بہائی ہے تم اس کیلئے خیر کی دعا کرو، وہ تمہارے پاس نہیں ہے تم اسکو خیر کے ساتھ یاد کرو خداوند عالم تم کو اسی کے مثل عطا کرے گا جو تم نے اس کیلئے خدا سے مانگا ہے ویسی ہی تعریف تمہاری ہے جو تعریف تم نے اس کے لئے کی ہے اور تمہارے لئے فضل ہے۔

یونس بن عبدالرحمن نے عبداللہ بن جندب سے نقل کیا ہے: الداعی لاختیہ المومن بظہر الغیب ینادی من عنان

السماء: لك بكل واحدة مائة الف (۲)

“میں نے ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے: غیر حاضر مومن کے لئے دعا کرنے والے کو عنانِ سماء سے آواز آتی ہے: تمہارے لئے ایک دعا کے عوض ایک لاکھ دعائیں ہیں ”

ابن ابو عمیس نے زید نرسی سے نقل کیا ہے: “كنت مع معاوية بن وهب في الموقف وهو يدعو، فتفقدت دعاءه فما

رايته يدعو لنفسه بحرف، ورايته يدعو لرجل رجل من الآفاق ويُسَمِّيهم، ويُسَمِّي آباءهم حتى افاض الناس -

۴، حدیث / ۱) اصول کافی / ۵۳۵، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۷، وسائل الشیعہ جلد ۱۱۴۹ (۱۱۸۸۲) - /

(۲) رجال کشی صفحہ ۳۶۱ -

فقلت له: يا عمّ لقد رايت عجباً! قال: وما الذي اعجبك ممر ايت؟

قلت: ايثارك اخوانك على نفسك في مثل هذا الموضع، وتفقدك رجلاً رجلاً

فقال لي: لا تعجب من هذا يا بن اخي، فاني سمعت مولي وهو يقول من دعا لآخيه بظهر الغيب ناداه ملك من

السماء الدنيا: يا عبد الله، لك مائة الف وضعف مائة مائة (١)

”میں موقف (حج) میں معاویہ بن وہب کے ساتھ تھا وہ اپنے علاوہ سب کے لئے دعا کر رہے تھے اپنے لئے دعا کا ایک ہی فقرہ نہیں کہہ رہے تھے اور آفاق میں سے ایک ایک شخص اور ان کے آباؤ اجداد کا نام لے لے کر ان کے لئے دعا کر رہے تھے یہاں تک کہ سب کوچ کر گئے۔“

میں نے ان کی خدمت عرض کیا: اے چچا میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی انہوں نے کہا: تم نے کیا عجیب چیز دیکھی؟ میں نے عرض کیا: اس طرح کے مقام پر آپ کا اپنے نفس کو چھوڑ کر دوسرے برادران کے لئے دعا کرنا یہاں تک کہ ان میں سے ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا: اے برادر زادہ اس بات سے متعجب نہ ہو میں نے اپنے مولا کو یہ فرماتے سنا ہے:۔۔۔ جس نے اپنے غیر حاضر بہائی کیلئے دعا کی تو آسمان کے فرشتے اس کو آواز دیتے ہیں جو کچھ تم نے اس کیلئے دعا کی ہے تمہارے لئے اس کے ایک لاکھ برابر ہے”

حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن سے نقل کیا ہے:

رايت امي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تنزل راکعة، ساجدة

(۱) عدة الداعي صفحہ / ۱۲۹، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۷، وسائل الشیعة جلد ۴، حدیث / ۸۸۸۵ - ۱۱۴۹

حتىّ اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعوللمومنين والمومنات، وتسميهم وتكثرالدعاء لهم ولا تدعولنفسها بشي فقلت لها: ياأماه: لم لاتدعين لنفسك، كما تدعين لغيرك ؟ فقالت: ياأبني، الجارثم الدار (1)

“میں نے اپنی مادر گرامی کو شب جمعہ ساری رات محراب عبادت میں رکوع و سجد کرتے دیکھا یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی تھی اور آپ مومنین اور مومنات کا نام لے لیکر بہت زیادہ دعائیں کیا کرتی تھیں اور اپنے لئے کوئی دعا نہیں کرتی تھیں۔ میں نے آپ کی خدمت مبارک میں عرض کیا: اے مادر گرامی آپ اپنے لئے ایسی دعا کیوں نہیں کرتیں جیسی دوسروں کیلئے کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اے میرے فرزند، پہلے ہمسایہ اور پھر گھر والے ہیں ”ابوناتانہ نے حضرت علی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کیا ہے:

“رأيت عبد الله بن جندب في الموقف فلم ارموقفاً احسن من موقفه، ما زال ماداً يديه الى السماء ودموعه تسيل على خديه حتىّ تبلغ الارض فلما صدر الناس قلت له: يا ابا محمد، ما رأيت موقفاً احسن من موقفك! قال: والله مادعوت الا لاخواني، وذلك انّ ابا الحسن مو سى بن جعفر اخبرني أنّه من دعا لآخيه بظهر الغيب نُودي من العرش: ولك مائة الف ضعف فكرهت ان ادع مائة الف ضعف مضمونة لواحدة لا ادري تستجاب ام لا” (2)

“میں نے عبد اللہ بن جندب کو موقف حج میں دیکھا اور اس سے بہتر میں نے کسی کا موقف

(1) علل الشرائع صفحہ ۷۱ / -

(2) امالی صدوق صفحہ ۲۷۳: بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۸۴ -

نہیں دیکھا آپ مسلسل اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ کے رخساروں سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہے تھے، جب سب ہٹ گئے تو میں نے ان سے عرض کیا: اے ابو محمد، میں نے آپ کے موقف سے بہتر کوئی موقف نہیں دیکھا! انہوں نے کہا: میں صرف اپنے بہائیوں کے لئے دعا کر رہا تھا اسی وقت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر نے مجھ کو خبر دی ہے کہ جو اپنے غیر حاضر بہائی کیلئے دعا کرتا ہے تو اس کو عرش سے ندا دی جاتی ہے: تمہارے لئے اس کے ایک لاکھ برابر ہے: لہذا مجھ کو یہ ناگوار گذرا کہ اس ایک نیکی کی خاطر ایک لاکھ ضمانت شدہ نیکیوں کو ترک کر دوں جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ قبول ہی ہوگی یا نہیں”

عبداللہ بن سنان سے مروی ہے: میں عبداللہ بن جندب کے پاس سے گزرا تو میں نے آپ کو صفا (پہاڑی کے نام) پر کھڑے دیکھا اور دوسرے ایک سن رسیدہ آدمی کو دعا میں یہ کہتے سنا: کہ خدائے افلا فلان کو بخش دے جن کی تعداد کو میں شمار نہ کر سکا۔ جب وہ نماز کا سلام تمام کر چکے تو میں نے ان سے عرض کیا: میں نے آپ سے بہتر کسی کا موقف نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ میں ایک قابل اعتراض بات دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ میں نے ان سے کہا: آپ اپنے بہت سے برادران کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اپنے لئے دعا کرتے نہیں دیکھا تو عبداللہ بن جندب نے کہا: اے عبداللہ میں نے امام جعفر صادق کو یہ فرماتے سنا ہے: مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ: لَكَ يَا هَذَا مِثْلَ مَا سَأَلْتَ فِي أَخِيكَ مِائَةَ الْفِ ضَعْفَ فَلَمْ أَحِبَّ أَنْ أَتْرَكَ مِائَةَ الْفِ ضَعْفَ مِثْمُونَةَ بَوَاحِدَةٍ لَا أُدْرِي أَسْتَجَابَ أَمْ لَا

(۱)

“جس نے اپنے غیر حاضر مومن بہائی کے لئے دعا کی تو اس کو آسمان سے ندا دی جاتی ہے، جو کچھ تم نے اپنے مومن بہائی کے لئے سوال کیا ہے تمہارے لئے اس کے ایک لاکھ برابر ہے لہذا مجھ کو یہ ناگوار گذرا کہ اس ایک نیکی کی خاطر ایک لاکھ ضمانت شدہ نیکیوں کو ترک کر دوں جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ قبول ہی ہوگی یا نہیں ”

ابن عمیر نے اپنے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے کہ: “کان عیسیٰ بن اعین اذا حج فصار الی الموقف اقبل علی الدعاء لاختوانه حتیٰ یفیض الناس، فقیل له: تنفق مالک، وتتعب بدنک، حتیٰ اذا صرت الی الموضع الذی تبث فیہ الحوائج الی اللہ اقبلت علی الدعاء لاختوانک، وتترک نفسک فقال: انی علی یقین من دعاء الملک لی وشک من الدعاء لنفسی”^(۱)

“جب عیسیٰ بن اعین حج کرتے وقت موقف پر پہنچے تو انہوں نے اپنے برادران کے لئے دعا کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب لوگ چلے گئے۔ ان سے سوال کیا گیا: آپ نے مال خرچ کیا، مشقتیں برداشت کیں اور آپ نے دوسرے برادران کے لئے دعائیں کیں اور اپنے لئے کوئی دعا نہیں کی تو انہوں نے کہا: مجھ کو یقین ہے کہ فرشتہ میرے لئے دعا کرتا ہے اور مجھے خود اپنے نفس کے لئے دعا کرنے میں شک ہے ”

اجراہیم بن ابی البلاد (یا عبداللہ بن جندب) سے مروی ہے: “قال کنت فی الموقف فلما فضت لقیتم ابراہیم بن شعیب، فسلمت

(۱) الاختصاص صفحہ ۶۸، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۹۲۔

عليه، وكان مصاباً باحدى عينيه واذاعينه الصحيحة حمراء كاتھاعلقة دم، فقلتله: قد اصيت باحدى عينيك،
 وانا مشفق لك على الاخرى فلو قصرت عن البكاء قليلاً قال: لا والله يا ابا محمد، مادعوت لنفسي اليوم بدعوة؟
 فقلت: فلمن دعوت؟

قال: دعوت لاخواني: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لاخيه بظهر الغيب، وگل الله به ملكاً
 يقول: ولك مثلاه فاردت ان اكون انما ادعو لاخواني ويكون الملك يدعولي لاني في شك من دعائي لنفسي، ولست
 في شك من دعاء الملك لي” (۱)

“جب میں موقف میں تھا تو میری ابراہیم بن شعیب سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو سلام کیا تو ان کی ایک آنکھ پر مصیبت کے آثار
 نمایاں تھے اور ان کی صحیح آنکھ اتنی سرخ تھی گویا خون کا لکڑا ہو تو میں نے ان سے کہا: تمہاری ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے لہذا میں
 یہ چاہتا ہوں کہ آپ کم گریہ کریں اور دوسری آنکھ کی خیر منائیں۔
 انہوں نے کہا: اے ابو محمد خدا کی قسم آج میں نے اپنی ذات کیلئے ایک ہی دعا نہیں کی ہے میں نے کہا: تو آپ نے کس کیلئے دعا
 کی ہے؟

انہوں نے کہا: میں نے اپنے برادران کیلئے دعا کی ہے: کیونکہ میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے سنا ہے: جس نے اپنے غائب
 (غیر حاضر) مومن بہائی کیلئے دعا کی تو خداوند عالم اس پر ایک ایسے فرشتہ کو معین فرما دیتا ہے جو یہ کہتا ہے: تمہارے لئے یہی ایسا ہی
 ہے۔ میں نے اسی مقصد و ارادہ سے اپنے برادران کیلئے دعا کی ہے اور فرشتہ میرے لئے دعا کرتا ہے مجھے اس سلسلہ میں کوئی شک
 ہی نہیں ہے حالانکہ مجھ کو اپنی ذات کیلئے دعا کرنے میں شک ہے”

۳۔ والدین کے لئے دعا!

والدین کے ساتھ نیکی کرنا ان کے حق میں دعا کرنا ہے اور نیز ان کے ساتھ احسان کرنے کے بہت زیادہ مصادیق ہیں۔ انسان اُن کی طرف سے صدقہ دے، ان کی طرف سے حج بجالائے، ان کی نمازیں ادا کرے، ان کیلئے دعا کرے وغیرہ وغیرہ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

ما يمنع الرجل منكم ان يبزّ والديه حين او میتین یصلی عنهما، و یتصدق عنهما، ویصوم عنهما، فیکون الذی صنع لهما، وله مثل ذالک، فیزیدہ اللہ عزوجلّ ببرّہ (وصلتہ) خیراً کثیراً

”تم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہئے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ان کی نمازیں ادا کرے، ان کی طرف سے صدقہ دے، حج بجالائے اور ان کے روزے رکھے پس جو کچھ وہ ان کیلئے کرے گا ویسا ہی اس کیلئے ہوگا اللہ عزوجل اس کی نیکیوں اور صلہ میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی مروی ہے:

كان ابی یقول: خمس دعوات لا یحجن عن الرّب تبارک وتعالیٰ : ۱ دعوة الامام المقسط

۲- و دعوة المظلوم، یقول الله عزوجلّ: لا تنتقمن لک ولو بعد حین ۴ و دعوة الوالد الصالح لولده

(۵- و دعوة المؤمن لآخیه بظہر الغیب، فیقول: ولک مثلاً۔^(۱)“میرے والد بزرگوار کا فرمان ہے: پانچ دعائیں ایسی ہیں جن

کے مابین اللہ سے کوئی حجاب نہیں:

۱- عادل امام کی دعا۔

۲- مظلوم کی دعا، اللہ عزوجل کہتا ہے: میں تیرا انتقام ضرور لوں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ لوں۔

۳- نیک اولاد کی اپنے والدین کیلئے دعا۔

۴- نیک باپ کا اپنے فرزند کیلئے دعا کرنا۔

۵- مومن کا اپنے غائب (غیر حاضر) بہائی کیلئے دعا کرنا، اس سے کہا جاتا ہے: تمہارے لئے یہی اس کے مثل ہے ”والدین

کے لئے دعا کرنے کے سلسلہ میں صحیفہ سجادیہ میں دعا وارد ہوئی ہے:

اللهم صلّ علیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاحْصِنْ صُؤْبَ أَبِي بَافِضٍ لِي مَا خَصَّصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ
وَأُمَّهَاتِهِمْ يَا أَرْخَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَ هُمَا فِي آدَبٍ أَرِصَلَوَاتِي كُلَّ آنٍ وَفِي إِئْمَانٍ أَنَاءَ لَيْلٍ يَوْمِي وَفِي كُلِّ
سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاغْفِرْ لِي بِدُعَائِي هُمَا وَاغْفِرْ لِي هُمَا بِرَبِّهِمَا بِي مَغْفِرَةً
حَتْمًا وَارْضُ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِي هُمَا رِضَى عَزْمًا وَبَلِّغْهُمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ اللَّهُمَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتَكَ
هُمَا فَشَقِّعْهُمَا فِيَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتَكَ لِي فَشَقِّعْنِي فِيهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ وَنَحْلِلَ
مَغْفِرَتَكَ وَرَحْمَتَكَ

“خدا یا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے والدین کو وہ بہترین نعمت عطا فرما جو تو نے اپنے بندگان مومنین میں کسی والدین کو بھی عطا فرمائی ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، خدایا! مجھے ان کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا نہ نمازوں کے بعد اور نہ رات کے لمحات میں اور نہ دن کی ساعات میں، خدایا! محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری دعائے خیر کے سبب انہیں بخش دے اور میرے ساتھ ان کی نیکیوں کے بدلہ ان کی حتمی مغفرت فرما اور میری گزارش کی بنا پر ان سے مکمل طور پر راضی ہو جا اور اپنی کرامت کی بنا پر انہیں بہترین سلامتی کی منزل تک پہنچا دے، اور خدایا! اگر تو انہیں پہلے بخش چکا ہے تو اب انہیں میرے حق میں شفیع بنا دے اور اگر میری بخشش پہلے ہو جائے تو مجھے ان کے حق میں سفارش کا حق عطا کر دینا کہ ہم سب ایک کرامت کی منزل اور مغفرت و رحمت کے محل میں جمع ہو جائیں ”

۴۔ اپنی ذات کیلئے دعا!

یہ دعا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے پہلی منزل نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اسلام انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے معیشتی امور میں نیز دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلہ میں ناچیز سمجھے اور دوسروں کو خود پر ترجیح دے جس طرح اسلام انسان سے یہی مطالبہ دعا کے سلسلہ میں بھی کرتا ہے۔

لیکن انسان کو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت اپنے نفس کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ ہم کو اپنی ذات کیلئے اللہ سے کیا سوال کرنا چاہئے؟ اور ہمیں کیسے دعا کرنا چاہئے؟

ہم اس سلسلہ میں انشاء اللہ عنقریب بحث کریں گے۔

الف۔ ہر لازم چیز کے لئے دعا!

ہم کو خداوند عالم سے اپنی ضروریات کی وہ تمام چیزیں طلب کرنی چاہیں جو ہماری دنیا و آخرت کے لئے اہم ہیں۔ ہم کو اس سے ہر برائی اور شر سے اپنی دنیا و آخرت میں دور رہنے کا سوال کرنا چاہئے بیشک خیر کی تمام کنجیاں اور اس کے اسباب خداوند عالم کے پاس ہیں کوئی چیز اس کے ارادے کے متحقق ہونے میں مانع نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز اس کو عاجز کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے بندوں پر خیر اور رحمت کرنے میں بخل کرتا ہے۔

جب خداوند عالم کسی چیز کے عطا کرنے اور دعا مستجاب کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتا ہے تو یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان اللہ سے سوال اور دعا کرنے میں بخل سے کام لے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے:

لَوَ اَنَّ اَوْلٰئِكُمْ وَاٰخِرِكُمْ وَاٰخِرِكُمْ وَاٰخِرِكُمْ اجْتَمَعُوا فِتْمَنِيْ كُلِّ وَاٰخِرِكُمْ وَاٰخِرِكُمْ فَاَعْطَيْتَهُ، لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكُمْ مِنْ مَلِكِي (۱)
”اگر تمہارے پہلے اور آخری، مردہ اور زندہ جمع ہو کر مجھ سے اپنی اپنی آرزو بیان کریں تو میں ہر ایک کی آرزو پوری کرونگا اور میری ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئیگی“

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

لَوَ اَنَّ اَهْلَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَاَرْضِيْنَ سَالُوْنِيْ جَمِيْعًا، وَاَعْطَيْتُ كُلَّ وَاٰخِرِكُمْ وَاٰخِرِكُمْ مِّنْ مَّلِكٍ وَاٰخِرِكُمْ وَاٰخِرِكُمْ يَنْقُصُ مَلِكًا اَنَا قَيِّمُهُ (۲)

”اگر ساتوں زمین اور آسمان والے مل کر مجھ سے سوال کریں تو میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کرونگا اور میری ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئیگی اور کی آئے بھی کیسے جب میں نے ہی خود اس کو خلق کیا ہے“

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۳۔

رسول خدا (ص) سے مروی حدیث میں آیا ہے: سلوا الله واجزلوا؛ فانّه لا يتعاضمه شيء^(۱) ”خداوند عالم سے مانگو اور زیادہ مانگو چونکہ اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے“

روایت کی گئی ہے:

لا تستكثروا شيئاً مما تطلبون؛ فما عند الله أكثر

”اپنی دعاؤں میں کسی چیز کو زیادہ مت سمجھو چونکہ خداوند عالم کے نزدیک جو کچھ بھی ہے زیادہ ہے“

اہل بیت علیہم السلام سے مروی روایات میں دعا میں ہر خیر کی طلب اور ہر برائی سے دور رہنے کے لئے خداوند عالم سے سوال کرنا عام طور پر بیان ہوا ہے۔ ہم ذیل میں بعض نمونے بیان کر رہے ہیں:

رجب المرجب کے مہینہ میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا وارد ہوا ہے: يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ يَا مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحْنُئًا مِنْهُ وَرَحْمَةً أَعْطَىٰ نِيَّيَ بِمَسْئَلِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَجَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ وَأَصْرَفَ عَنِّي بِمَسْئَلِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنقُوصٍ وَمَا أَعْطَىٰ يَتَّوَدِدُنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ

”اے وہ خدا جو کم کے مقابلہ میں زیادہ عطا کرتا ہے، اے وہ خدا جو سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے دونوں کو عطا کرتا ہے اور جو اس کو نہ پہچانے، میرے سوال کرنے کی بنا پر مجھ کو بھی اپنی رحمت و لطف سے عطا کر، دنیا کی کل نیکی اور آخرت کی تمام نیکیاں، میرے سوال کے مطابق مجھ کو عطا کر دے اور دنیا و آخرت کی تمام برائیاں مجھ سے دور فرما دے کیونکہ تیری عطا

میں نقص نہیں ہے اور میرے لئے اپنے فضل کو زیادہ کر اے کریم!

اللهم اني اسالك مفاتيح الخير وخواتمه وسوابغه وفوائده وبركاته وما بلغ علمه علمي وما قصر عن احصائه حفظي
يا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ، يا مَنْ هُوَ فِي قُرْبِهِ هَدِيٌّ لَطِيفٌ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اَسَىٰ لَكَ
لِدَيْنِي وِدُنِّي اَي وَاٰخِرَتِي مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

“خدا یا میں تجھ سے خیر کی کنجیاں، عاقبت بخیر، نعمتیں، فوائد برکات نیز جس کا علم مجھے نہیں ہو سکا ہے اور جس چیز کا احاطہ کرنے سے میری یادداشت قاصر ہے سب کا سوال کرتا ہوں”

اے وہ خدا جو اپنی برتری میں قریب ہے اے وہ خدا جو اپنے قرب میں لطیف ہے درود و رحمت ہو محمد و آل محمد پر، اے خدا میں تجھ سے اپنے دین، دنیا اور آخرت میں خیر کی دعا کرتا ہوں اور تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں ” وَاَدْخِلْنِي فِي كُلِّ حَيْرٍ اَدْخَلْتَهُ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ وَاٰخِرَتِي مِنْ كُلِّ اَخْرَجْتَهُ مِنْهُ مٌ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ

“اے میرے مولا مجھ کو ہر اس نیکی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے اور مجھ کو ہر اس برائی سے نکال دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو نکال دیا ہے”

وَكَفِّ بِنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَاٰخِرَتِي

“اور مجھ کو دنیا و آخرت کے ان امور سے محفوظ رکھ جو میرے لئے دشواری کا سبب ہیں”

اللهم لَا تَدْعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ هُوَ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ هُوَ وَلَا سَقَمًا إِلَّا شَفَيْتَهُ هُوَ وَلَا عَيْبًا إِلَّا سَتَرْتَهُ هُوَ وَلَا رِزْقًا إِلَّا بَسَطْتَهُ هُوَ وَلَا خَوْفًا إِلَّا آمَنْتَهُ هُوَ وَلَا سُوءًا إِلَّا صَرَفْتَهُ هُوَ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا وَّلِي فِيهِ إِصْلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَ هَا يَا رَحْمَنَ الرَّاحِمِينَ

“خدا یا! میرے لئے کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر تو اس کو بخش دے اور نہ کسی غم کو مگر اس کو خوشی سے بدل دے اور نہ کسی مرض کو مگر یہ کہ تو شفا دیدے اور نہ کسی عیب کو مگر اس کو چھپا دے نہ کسی رزق کو مگر اس سے زیادہ کر دے اور نہ کسی خوف کو مگر اس سے امان دیدے اور نہ کسی برائی کو مگر اس سے دور کر دے اور نہ کسی حاجت کو جس میں تیری رضا اور جس میں میرے لئے صلاح ہو مگر تو اس کو پورا کر دے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے”

يَا مَنْ يَدِهِ مَقَادِيرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَدِهِ مَقَادِيرُ النَّصْرِ وَالْحُكْمِ ذَلَّانِ، وَيَدِهِ مَقَادِيرُ الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَيَدِهِ
مَقَادِيرُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارَكَ لِي فِي دِينِي الَّذِي هُوَ مَلَكَ أَمْرِي وَدُنْيَايَ الَّتِي
فِيهَا أَمْعِيشُ نَبِيًّا، وَأَخْرَجْتَنِي إِلَيْهِ آمِنًا لِي وَبَارَكَ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“اے وہ ذات جس کے اختیار میں دنیا و آخرت کے اندازے ہیں کامیابی اور شکست کے اندازے ہیں مالداری اور غربت کا
اختیار ہے محمد و آل محمد پر درود بھیج اور مجھے میری اس دنیا میں برکت دے جو میرے امر کا معیار ہے اور اسی دنیا میں برکت دے
جس میں میری روزی ہے اور اس آخرت میں برکت دے جہاں مجھے جانا ہے میرے تمام امور میں برکت دے۔۔۔ میں زندگی اور
موت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور دنیا و آخرت کی ناگواریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں ”

اسألک بنور وجهک الذی اشرفت به السماوات وانکشفت به الظلمات وصلح علیہ امر الاولین والآخرین ان
تصلی علی محمد و آل محمد وان تصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدًا

“میں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کے صدقہ میں سوال کرتا ہوں جس کے ذریعہ آسمان چمکے تاریکیا چھٹ گئیں اور اس پر آنے
والوں اور گذر جانے والوں کا معاملہ درست ہو تو محمد و آل محمد پر درود بھیج اور یہ کہ تو میرے لئے میرے پورے معاملہ کو درست کر
دے اور مجھ کو ایک لمحہ کیلئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کر ”

سحری سے متعلق دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اَكْفِ بِنِي الْمُهْمِ كُلَّهُ، وَاَقْضِ لِي بِالْحُسْنِ، وَبَارِكْ فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَاَقْضِ لِي جَمِيعَ حَوَائِجِي اللَّهُمَّ
يَسِّرْ لِي مَا أَخَافُ تَعَسَّرَ يَسِّرْهُ فَإِنَّ تَيْسِيرَ مَا أَخَافُ تَعَسِيرُهُ عَلَيْكَ يَسِيرُ وَسَهْلٌ لِي مَا أَخَافُ حَزُونَتُهُ وَنَفْسٌ عَنِي
مَا أَخَافُ ضَيْقُهُ وَكَفٌّ عَنِي مَا أَخَافُ غَمَّهُ وَاصْرِفْ عَنِي مَا أَخَافُ بَلِيَّتَهُ

“اور ہمارے تمام اہم امور کے لئے کافی ہو جا اور انجام بخیر کر اور مجھ کو برکت دے تمام امور میں اور میری تمام حاجتوں کو
پورا کر خدایا! میرے لئے آسان کر جس کی سختی سے میں ڈرتا ہوں اس کا آسان کرنا تیرے لئے بہت سہل ہے اور سہل بنا دے
اس کو جس کی دشواری سے میں خوف زدہ ہوں اور جس کی تنگی سے میں خوف زدہ ہوں اس میں کشادگی عطا کر اور جس کے غم سے
خوف زدہ ہوں اس کو روک دے اور جس کی مصیبت سے میں خوف زدہ ہوں اس کو مجھ سے دور کر دے ”

اور دعاء الاسحار میں آیا ہے:

وَهَبْ لِي رَحْمَةً وَاسِعَةً جَامِعَةً اَطْلُبُ بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ “ اور مجھ کو وسیع اور کامل رحمت عطا کر جس سے میں دنیا و آخرت کی نیکیاں حاصل کر سکوں ”

ب۔ بڑی حاجتیں چھوٹی حاجتوں پر پردہ نہ ڈال دیں

کبھی کبھی ہم میں سے بعض افراد اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو خداوند عالم سے مانگنے کو عیب سمجھتے ہیں لیکن انسان کو پروردگار عالم سے مختلف چیزوں کے متعلق سوال کرنا چاہئے چاہے حاجت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو خدا سے سوال کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہئے۔

بندہ پروردگار عالم سے اپنی تمام حاجتوں اور کمزوریوں کو چھپاتا ہے لیکن ہماری تمام حاجتیں، ہمارا نقص یہاں تک کہ جن حاجتوں کو ہم خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش کرنے سے بھی شرمندہ ہوتے ہیں وہ ان سب سے آگاہ ہے۔ خداوند عالم سے بڑی بڑی حاجتوں اور سوالات کرنے سے چھوٹی چھوٹی حاجتوں پر پردہ ڈالنا سزاوار نہیں ہے۔

خداوند عالم اپنے بندے سے اس کی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں میں اس سے رابطہ برقرار رکھنے کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے ہمیشہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے اور یہ جاودانہ رابطہ اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا جب تک بندہ خداوند عالم سے اپنی چھوٹی بڑی تمام حاجتوں کا سوال نہ کرے۔

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:

سَلُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَا بَدَا لَكُمْ مِنْ حَوَائِجِكُمْ حَتَّى شَسَعَ النِّعْلَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَيْسِرْ لَمْ يَيْسِرْ

”تم اپنی تمام حاجتیں یہاں تک کہ جوتے کے تسمہ کو بھی خدا سے مانگو چونکہ اگر اس کو خدا نہیں دیگا تو نہیں ملے گا“

یہ بھی رسول اسلام (ص) سے مروی ہے:

لَيْسَ إِحْدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَاتُهُ كُلَّهَا، حَتَّى يَسْأَلَ شَسَعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ (۱) ”تم میں سے ہر ایک کو خداوند عالم سے اپنی تمام

حاجتیں طلب کرنا چاہئیں یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی خدا سے مانگنا چاہئے“

(۱) مکارم الاخلاق صفحہ ۳۱۲، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۵۔

اور یہ بھی رسول اسلام (ص) سے مروی ہے:

لا تعجزوا عن الدعاء فانّه لم يهلك احدٌ مع الدعاء، وليس ل احدكم ربّه حتّى يساله شسع نعله اذا انقطع

، واسالوا الله من فضله؛ فانّه يحبّ ان يسال (۱)

”تم دعا کرنے سے عاجز نہ ہونا؛ چونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوا، تم میں سے ہر ایک کو خداوند عالم سے سوال کرنا چاہئے یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی لٹوٹ جائے تو بھی اسی سے مانگنا چاہئے اور تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو چونکہ خداوند عالم اس چیز کو دوست رکھتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے“

سیف تمار سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے:

عليكم بالدعاء؛ فانكم لا تتقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها ان تسالوها، فان صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر

(۲)

”تم پر دعا کرنا ضروری ہے چونکہ تم دعا کے مانند کسی اور چیز سے خداوند عالم کے قریب نہیں ہو سکتے اور چھوٹی چیزوں کے بارے میں اس کے چہونے ہونے کی وجہ سے اس کے متعلق سوال کرنا نہ چھوڑ دو اس لئے کہ جو چھوٹی چیزوں کا مالک ہے وہی بڑی چیزوں کا مالک ہے“

حدیث قدسی میں آیا ہے:

ياموسى سلني كل ما تحتاج اليه، حتّى علف شاتك وملح عجینك (۳)

”اے موسیٰ مجھ سے ہر چیز کا سوال کرو یہاں تک کہ اپنی بکریوں کے چارے اور اپنے آنے کے نمک کیلئے بھی مجھ سے سوال کرو“

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰۔

(۲) حدیث (۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳، المجالس صفحہ ۱۹، وسائل الشیعہ جلد ۱۰۹ (۱۰۹) ۸۶۳۵ اصول کافی / ۶۱۵ /

(۳) عدۃ الداعی صفحہ ۹۸۔

دعا کے سلسلہ میں ان چیزوں پر زور دینے سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دعا کرنے کی وجہ سے عمل میں سستی کرے بلکہ اس کو چاہئے کہ وہ جو عمل انجام دے رہا ہے اس تکیہ نہ کرے اور اس عمل کے سلسلہ میں اس کی امید و آرزو خداوند عالم کی ذات سے ہو۔

دوسرے یہ کہ انسان اپنے تمام لوازمات دعا انجام دیتے وقت اپنی حاجتوں اور خدا کے درمیان رابطہ برقرار رکھے۔ مذکورہ دونوں چیزوں کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے اپنی تمام حاجتوں طلب کرے یہاں تک کہ جو تے کا تسمہ، اپنے حیوان کے لئے چارہ اور آٹے کے لئے نمک کا بھی اسی سے سوال کرے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔

ج: خداوند عالم کی بارگاہ میں بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے

جہاں ہم پروردگار عالم سے ہر چیز مانگتے ہیں وہیں پر ہمیں اس سے بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے جس طرح ہمیں پروردگار عالم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے میں ندامت نہیں ہونی چاہئے جیسے حیوان کے لئے چارہ، جو تے کا تسمہ اور آٹے کے لئے نمک اسی طرح ہمیں اس سے بڑی بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے وہ کتنی ہی بڑی و عظیم کیوں نہ ہو۔

ربیعہ بن کعب سے مروی ہے:

قال لي ذات يوم رسول الله (ص): ياربعة خدمتني سبع سنين، افلا تسالني حاجة؟ فقلت يا رسول الله امهلني حتى افكر فلما اصبحت ودخلت عليه قال لي: ياربعة هات حاجتك، فقلت: تسال الله ان يدخلني معك الجنة، فقال لي: مَنْ عَمَّكَ هذا؟ فقلت: يا رسول الله ما علمني احد لكن فكرت في نفسي وقلت: ان سالتُه مالا كان الي نفاذ، وان سالتُه عمرا طويلا واولادا كان عاقبتهم الموت قال ربعة: فنكس راسه (ص) ساعة ثم قال: افعل ذلك، فاعتي بكثرة السجود قال وسمعته يقول: ستكون بعدي فتنة، فاذا كان ذلك فالتزموا علي بن ابي طالب (1)

”مجھ سے ایک روز رسول خدا (ص) نے فرمایا اے ربیعہ تم سات سال سے میری خدمت کر رہے ہو کیا مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ص) مجھے غور و فکر کرنے کی مہلت دیجئے۔ جب میں اگلے روز صبح کے وقت آنحضرت (ص) کی خدمت بابرکت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا: اے ربیعہ مجھ سے اپنی حاجت بیان کرو۔ میں نے عرض کیا: خدا سے دعا فرما دیجئے کہ وہ مجھ کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔

آپ نے مجھ سے فرمایا: تم کو یہ کس نے سکھایا ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ص) یہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا میں نے بذات خود غور و فکر کیا کہ اگر میں آپ سے مال کا سوال کروں تو وہ ختم ہو جائیگا، اگر میں آپ سے اپنی طولانی عمر اور اولاد کا سوال کروں تو یقیناً ایک دن موت ضرور آئیگی۔

ربیعہ کا کہنا ہے کہ آپ نے کچھ دیر توقف کرنے کے بعد فرمایا: خدا ایسا ہی کرے، لہذا تم بہت زیادہ (سجدے) عبادت کیا کرو۔ ربیعہ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے: عنقریب میرے بعد فتنہ پھا ہوگا اور جب ایسا ہو جائے تو تم پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کرنا واجب ہے ”

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

“کان النبی (ص) اذا سئل شیئاً فاذا اراد ان یفعله قال: نعم واذا اراد ان لا یفعل سکت، وکان لا یقول لشیءٍ لا فاتاه اعرابی فساله فسکت، ثم ساله فسکت، ثم ساله فسکت فقال (ص) کھیئة المسترسل: ماشئت یا اعرابی؟ فقلنا: الآن یسال الجنّة، فقال الاعرابی: اسالک ناقة ورحلها وزاداً قال: لک ذلك، ثم قال (ص): کم بین مسالة الاعرابی وعجوز بنی اسرائیل؟ ثم قال: انّ موسیٰ لما أمران یقطع البحر فانتھیٰ الیه وضربت وجوه الدواب رجعت، فقال موسیٰ: یاربّ مالی؟ قال: یا موسیٰ انک عند قبر یوسف فاحمل عظامه، وقد استویٰ القبر بالارض، فسال موسیٰ قومه: هل یدری احد منکم این هو؟ قالوا: عجوز لعلّها تعلم، فقال لها: هل تعلمین؟ قالت: نعم، قال: فدلینا علیہ، قالت: لا والله حتّٰی تُعطیني ما سئلتک، قال: ذلك لک، قالت: فانی اسالک ان اکون معک فی الدرجة الّتی تكون فی الجنّة، قال: سلی الجنّة قالت: لا والله الا ان اکون معک، فجعل موسیٰ یراود فاوحیٰ الله الیه: ان اعطها ذلك: فإتھا لاتنقصک، فاعطاها ودلّته علی القبر”^(۱)

“جب پیغمبر اکرم (ص) سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا تھا تو اگر آپ کا ارادہ اس فعل کے انجام کے متعلق ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے: ہاں اور اگر آپ کا ارادہ اس کے انجام نہ دینے کا ہوتا تھا تو آپ ساکت رہتے تھے۔ اور آپ کسی بھی چیز کے سلسلہ میں ”نہیں“ نہیں فرماتے تھے، ایک اعرابی نے آپ کی

خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا تو آپ پھر خاموش رہے، پھر اس نے سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا: اے اعرابی تو کیا چاہتا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ اب یہ جنت کے سلسلہ میں سوال کرے گا۔

اعرابی نے کہا: میں آپ سے ناقد، سواری اور زادراہ چاہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: ہاں تجھ کو عطا کیا جائیگا، پھر آپ نے فرمایا: اس اعرابی اور اس بنی اسرائیل کی بڑھیا کے درمیان کتنا فرق ہے؟ پھر فرمایا: جب موسیٰ کو دریا پار کرنے کا حکم ملا اور آپ دریا کے کنارے پہنچ گئے تو موسیٰ نے جانوروں کو آگے بڑھانا چاہا لیکن جانور واپس آگئے۔

جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پالنے والے میرے لئے کیا فرمان ہے؟ فرمایا: اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو اور ان کی ہڈیوں کو اٹھا لو جبکہ قبر زمین کے برابر ہو چکی تھی۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے سوال کیا: کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ قوم نے کہا: ایک بڑھیا ہے شاید وہ جانتی ہے؟

بڑھیا سے سوال کیا: کیا تم جانتی ہو؟

اس نے جواب دیا: ہاں آپ نے فرمایا: تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ بڑھیا نے کہا: خدا کی قسم میں اس وقت تک قبر کا پتہ نہیں بتاؤنگی جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔

آپ نے فرمایا: جو تم مانگوگی وہی دیا جائیگا، اس نے کہا: میں جنت میں آپ کے ساتھ اسی درجہ میں رہوں جس میں آپ رہیں گے۔

آپ نے فرمایا: ہاں تم جنت میں رہوگی اس نے کہا: نہیں خدا کی قسم میں جب تک آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم جنت کا سوال کرو۔ تو بڑھیا نے کہا: میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ پس و پیش کرنے لگے تو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی: اگر آپ اس کو عطا کر دیں گے تو جنت میں نہیں آئیگی تو آپ نے اس کو عطا کر دی اور اس نے قبر کا نشان بتایا۔

دعا کر کے سب کچھ تدبیر الہی کے حوالہ کر دینا

دعا میں خداوند عالم سے یہ طلب کرنا کہ وہ اپنی تدبیر کے ذریعہ ہم کو اپنی تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنی رحمت و حکمت کو ہمارے امر کا ولی بنا دے اور ہمارے نفسوں پر کسی چیز کو موقوف نہ کرے، دعاء عرفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں:

أَعْنُ بِنِي بِتَدْبِيرِي، كَلِي عَنِ تَدْبِيرِي، وَبِاخْتِيَارِكَ عَنِ اخْتِيَارِي

”میرے خدا مجھ کو اپنی تدبیر کے ذریعہ میری تدبیر سے بے نیاز کر اور اپنے اختیار کے مقابلہ میں میرے اختیار سے بے نیاز کر“

اور مناجات شعبانہ میں آیا ہے: وَتَوَلَّ مِنْ أَمْرِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ

”خدا یا! جس چیز کا تو اہل ہے میرے امر میں سے اس کا تو ذمہ دار ہوگا“

یہ بھی وارد ہوا ہے: حَسْبِيَ عَنِ سُؤَالِي عِلْمُهُ بِحَالِي^(۱) ”میرے سوال کرنے سے اس کا میرے حال سے واقف ہونا ہی کافی ہے“

مروی ہے: جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میری حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، حَسْبِيَ اللَّهُ، وَنَعْمَ الْوَكِيلُ

اس کے بعد میکائیل نے عرض کیا: اگر آپ کا ارادہ آگ کو بجانے کا ہے تو میں آگ کو

(۱) بحار الانوار جلد ۷۱ صفحہ ۱۵۵ -

بجما دوں گا چونکہ بارش اور پانی کا خزانہ میرے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا: میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا کے فرشتے نے آکر عرض کیا: اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو اڑا دوں آپ نے فرمایا: میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبرئیل نے کہا: تو پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کیجئے آپ نے فرمایا: خداوند عالم کو میرے حالات کا علم ہے^(۱) اس کا مطلب دعا سے منع کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بندہ کا تدبیر میں اپنے امر کو اللہ کے حوالہ کر دینا ہے۔ اس کو ہر امر میں اللہ کی طرف تفویض سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سختیوں اور بلاؤں میں اللہ کی تقدیر، قضا، حکمت اور تدبیر پر اعتماد رکھنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں:

اٰهْلِيْ اِنَّ اِحْتِلاَفِ تَدْبِيْرِكَ وَ سُرْعَةَ طَوَاغٍ مَّقَا دِيْرِكَ مَنَعَا عِبَادَكَ الْعَرَفِيْنَ بِكَ عَنِ السَّكُوْنِ
اِلٰى عَطَاءٍ وَّالِيْ اَسْئَمِنَكَ فِى بَلَاءٍ

”میرے معبود! بیشک تیری تدبیر کی تبدیلی اور تیرے مقدرات کے سریع تغیرات نے تیرے عارف بندوں کو پرسکون عطا اور مصیبت میں ناامید ہونے سے روک دیا ہے“

امام علیہ السلام فرماتے ہیں بیشک تیرے عارف بندے کسی عطا پر راضی نہیں ہوتے وہ عطا چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور کسی مصیبت میں تجھ سے مایوس نہیں ہوتے وہ بلا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تیرے احکام اور بندوں کے سلسلہ میں فیصلہ بہت جلد ہوتا ہے نیز ایک

حالت سے دوسری حالت کی جانب تیری تدبیر بدلتی رہتی ہے لہذا تیرے بندے عطا اور روزی پر مطمئن نہیں ہوتے اور تیری رحمت سے کسی مصیبت میں مایوس نہیں ہوتے البتہ تیری رحمت پر مطمئن رہتے ہیں اور تیرے فضل سے مایوس نہیں ہوتے ہیں ” امام حسین کے اسی مفہوم کی، قرآن کریم کی یہ آیت براہ راست عکاسی کر رہی ہے:

لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (۱)

”یہ تقدیر اس لئے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جب خدا تم کو کوئی چیز (نعمت) عطا کرے تو اس پر نہ اترایا کرو ” امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: زہد قرآن کے ان دو کلموں میں ہے:

لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (۲)

”یہ تقدیر اس لئے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور اور جب خدا تم کو کوئی چیز (نعمت) عطا کرے تو اس پر نہ اترایا کرو ” جب خداوند عالم نے بندوں کو اس کے قضا و قدر پر اعتماد اور اپنے تمام امور کو خدا پر واگذار کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔۔۔ تو بندہ اس وقت خوشی اور غم میں اللہ کے قضا و قدر پر سکون محسوس کرتا صرف اس کمی عطا پر نہیں، اور نہ ہی وہ مصیبتوں میں مایوس ہوتا ہے۔

ماثورہ دعاؤں میں اس معنی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے مشہور و معروف زیارت امین اللہ میں آیا ہے:

اللهم فاجعْ لِنَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدْرِكَ رَا ضِيَةً بِقَضَائِكَ، مَوْلِيَةً

(۱) سورہ حدید آیت / ۲۳ -

(۲) سورہ حدید آیت / ۲۳ -

بَذَكَرَكَ وَدُعَائِكَ صَابِرَةً عِنْدَ نَزُولِ بَلَاءِكَ شَاكِرَةً لِقَوَاضِلِ نِعْمَتِكَ

“خدا یا! میرے نفس کو اپنے قدر پر مطمئن اور اپنے قضا پر راضی کر دے، اپنے ذکر و دعا کا شیدائی بنا دے اور اپنے خالص اور برگزیدہ اولیاء کا محبت کرنے والا بنا دے اور اپنے آسمان وزمین میں محبوب کر دے اور اپنی بلا کے نزول پر صابر اور اپنی بہترین نعمتوں پر شاکر بنا دے اپنی تمام نعمتوں کا یاد کرنے والا” حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہما السلام دعا میں فرماتے ہیں :

وَاللَّهِ مِنْ الْأَلْفِ نَفْسٍ يَأْتِي لَمَّا أَوْزَدَتْ عَلَيْنَ مِنْ أَمْنٍ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا نَحْبُ تَأْخِيرُ مَا (عَجَلْتَ، وَلَا تَعْجِ يَلْ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَكْزِرْهُ مَا أَحَبَّ بَتَّ وَلَا تَنْخَيْرَ مَا كَرِهْتَ) (۱)

“ہمیں اس مشیت کی اطاعت کا الہام عطا فرما جو تو نے ہم پر وارد کی ہے تاکہ جو چیز جلدی سامنے آجائے ہم اس کی تاخیر کے خواہاں نہ ہوں اور جو چیز دیر میں آئے اس کی عجلت کے طلبگار نہ ہوں تیری محبوب اشیاء کو مکروہ نہ سمجھیں اور تیری ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار نہ کر لیں ”

دعا کے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :

وطيب بقضائك نفسي ووسع بمواقع حكمك صدري ووهب لي الثقة لأقرمعها بانّ قضائك لم يجراًلاً بالخيرة (۲)

“اور میرے نفس کو اپنے فیصلہ سے مطمئن کر دے اور میرے سینہ کو اپنے فیصلوں کے لئے کشادہ بنا دے مجھے یہ اطمینان عطا فرما دے کہ میں اس امر کا اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ ہمیشہ خیر ہی کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔

دعاء صباح میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں :

(۱) صحیفہ سجادیہ دعا / ۳۳ -

(۲) صحیفہ سجادیہ دعا / ۳۵ -

الهي هذه ازمة نفسي عقلتها بعقل مشيئتك (۱)

“خدا یا! یہ میرے نفس کی مہار ہے جس کو مرضی اور مشیت کے رستی سے مستحکم باندھا ہے”

ہ۔ خداوند عالم سے ذات خدا کو طلب کرنا

دعا میسب سے زیادہ لطف اور اس کی جلالت یہ ہے کہ انسان دعائیں اللہ سے نہ دنیا طلب کرے اور نہ آخرت طلب کرے بلکہ وہ خدا سے اس کے وجہ کریم کا مطالبہ کرے، اس کی مرضی، ملاقات، اس سے قربت، اس تک رسائی، اس کی محبت، اس سے انسیت، اور اس تک پہنچنے کی تشویق کا مطالبہ کرے حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ نے دعائیں ملک الموت کے خداوند عالم کے امر سے ان کی روح پاک قبض کرنے سے پہلے اس کی جانب سے ایسے رزق کا مطالبہ کیا جس سے ان کا سینہ نہ ہنڈا ہو جائے اور ان کا نفس خوش ہو جائے، آپ نے دعائیں یوں عرض کیا: پروردگار تیری طرف سے بشارت ہونی چاہئے تیرے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں، اس سے میرا دل نہ ہنڈا ہو گیا، میرا نفس خوش ہو گیا، میری آنکھیں نہ ہندی ہو گئیں اور میرا چہرہ باغ باغ ہو گیا۔۔۔ اور میرا دل مطمئن ہو گیا اور اس سے میرا پورا جسم خوش ہو گیا” (۲)

حضرت امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں: منک اطلب الوصول الیک
“تجہ ہی سے تجہ تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہوں”

حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعاء صباح میں فرماتے ہیں: أَنْتَ َ غَايَةُ مَطْلُوبِ ِى وَمُنَايَ
“اور تو ہی میرا آخری مطلوب ہے اور دنیا اور آخرت میں میری امید ہے”

(۱) دعاء صباح۔

(۲) فلاح السائل۔

پندرہ مناجات میں سے مناجات ”مجبین“ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: اِهْلِي مَنْ دَا لَّذِي ذَاقَ حَلَاوَةَ
مَحَبَّتِكَ فَرَامَ مِنْكَ بَدَلًا وَمَنْ ذَا الَّذِي اِنْسَ بِقُرْبِكَ فَاَبْتَغَى عَنكَ حَوْلًا

”خدا یا وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی بنا پر اس کو چکما ہو اور تیرے علاوہ کا خواہش مند ہو اور وہ کون شخص ہے
جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحہ کے لئے یہی اس سے روگردانی کرے پندرہ مناجات میں سے مناجات مریدین میں
امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: اِهْلِي فَاسْلُكْ بِنَا سُبُلَ الْوُصُولِ اِلَيْكَ وَسَيِّرْنِي اِنِّي اَقْرَبُ الطَّرِيقِ
لِلْوُفُودِ عَلَيْكَ“ خدا یا! ہم کو اپنی طرف پہنچنے کے راستوں پر چلا دے اور ہم کو تیری طرف پہنچنے والے قریب ترین راستہ
سے لے چل، ہمارے اوپر دور کو قریب کر دے ” مناجات متوسلین میں فرماتے ہیں:

”وَاجْعَلْ لِي مِنْ صَفْوَةِ تِكِ الَّذِيْنَ اَقْرَبَتْ اَعْيُنُهُمْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ يَوْمَ لِقَائِكَ“ اور مجھ کو ان منتخب
بندوں میں قرار دے جن کی آنکھوں کو روز ملاقات اپنے دیدار سے خنکی عطا کی ہے ”

دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: اَطَّلُ بِنِ بْنِ يَرْحَمُ تِكِ حَتَّى اَصِلَ اِلَيْكَ
”میرے معبود مجھ کو اپنے در رحمت پر طلب کر، تاکہ میں تجھ سے مل جاؤں ”

حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعائے کیل میں فرماتے ہیں: وَاسْتَشْفِ عِيَالِي نَفْسِي كَ وَهَبْ لِي
الْجِدَّةَ فِي حَشْيِي تِكِ وَالِدَوَامَ فِي الْاِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ وَادْنُ وَمِنْكَ دُنُوًا لِحَلِّ صِينِي وَاجْتَمَعُ فِي
جَوَارِكِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

”اور تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی بنانا ہوں، اور تو مجھ کو خوف و خشیت میں کوشش کی توفیق عطا کر نیز تیری خدمت کے لگاتار
انجام دینے کی۔۔۔ اور تیری بارگاہ میں خلوص رکھنے والوں کا سا قرب حاصل ہو، اور تیری بارگاہ میں مومنین کے ساتھ جمع ہو جا
ؤں ”

مناجات مجبین میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: اِهْلِي فَاجْعَلْ لِي اِمْنًا هَيِّمًا قَلْبًا هُوَ لِارَادَتِكَ
وَاجْتَمَعَتْ اَيْتُهُ لِمُشَاهَدَتِكَ وَ اَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ وَفَرَّغْتَ فُؤَادَهُ لِحُبِّكَ وَرَغَّبْتَ هُوَ فِيْمَا عِنْدَكَ
وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ يَقْطَعُهُ عَنْكَ

”خدا یا! تو مجھ کو ان لوگوں میں سے قرار دے جس کے دل کو اپنے ارادہ کا مسکن بنایا ہو اور جس کو تو نے اپنے مشاہدہ کے لئے
منتخب کیا ہو اور جس کے چہرے کو اپنے لئے خالی کر لیا ہے اور جس کے دل کو اپنی محبت کے لئے فارغ کر لیا ہے اور جس کو اس
چیز کی رغبت دی ہے جو تیرے پاس ہے اور جس سے ہر اس چیز کو دور کر دیا ہے جو تجھ سے دور کرتی ہے ”

ب۔ جو چیزیں دعائیں سزاوار نہیں ہیں

اب ہم ان چیزوں کے سلسلہ میں بحث کریں گے جو دعائیں نہیں ہونا چاہئیں اور ہم ان سب چیزوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ کائنات اور حیات بشری میں اللہ کی عام سنتوں کے خلاف دعا کرنا

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شفاعت اور اس کے پانی میں غرق ہونے سے بچانے کیلئے خداوند عالم کے وعدہ کے مطابق کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا خدا سے دعا کی لیکن خداوند عالم نے اپنے بندے اور اپنے نبی نوح علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی اور ان کی دعا کو رد فرمایا: انہ لیس من اہلک اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے ”اور ان کو پھر اس کے مثل کہی دعا نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنَ مِنِّي مِنْ أَهْلِی وَ إِنِّ وَعَدَاكَ الْخَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْخَاكِمِیْنَ قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِی كَإِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِی مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعْظَمُكَ أَتَكُونُ مِنْ الْجَاهِلِیْنَ قَالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَیْسَ بِعِلْمِی وَإِلَّا تَغْفِرْ رِیَّ وَتَرْخَمْنِی أَكُنْ مِنَ الْخَاكِمِیْنَ (۱)

”اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ارشاد ہوا کہ نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے یہ عمل غیر صالح ہے لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے نوح نے کہا کہ خدایا! میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا ”حضرت نوح علیہ السلام کو خداوند عالم سے اپنے اہل و عیال کی نجات کا سوال کرنے کا حق تھا لیکن جو ان کے اہل سے نہ ہو اس کو غرق ہونے سے نجات دلانے کے سلسلہ میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔

ان کا یہاں ان کے اہل میں نہیں تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم کے قوانین اور احکام کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں ہے۔ ذرا حضرت نوح علیہ السلام کے جواب پر غور و فکر کیجئے۔

دعا میں اللہ کی سنتوں کے امر کو سمجھنا ضروری ہے دعا کا کام ان سنتوں کو توڑنا اور ان سے تجاوز

کرنا نہیں ہے بلکہ دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ خداوند عالم کی سنتوں اور اس کے قوانین کے دائرہ میں رہ کر خداوند عالم سے سوال کرے۔ بیشک اللہ کی سنتیں ہمیشہ اللہ کے ارادہ تکوینی کو مجسم کرتی ہیں، اور دعا کی شان اللہ کے ارادہ کے زیر سایہ ہے نہ اس سے تجا وز کرتی ہے اور نہ ہی اس کی حدود کو پار کرتی ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۱)

“اور تم خدا کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے” نظام کائنات اللہ کے اس ارادہ کی مجسم شکل ہے جس کے بغیر کائنات کا نظام درست نہیں رہ سکتا ہے، بندہ کے لئے اس کی تبدیلی کے لئے دعا کرنا صحیح نہیں ہے بیشک دعا بندوں کے لئے اللہ کی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے؛ اور اللہ کا ارادہ ہمیشہ اس کی رحمت کے مطابق ہوتا ہے اور بندہ کے لئے اس میں تغیر و تبدل کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔

ایک سنت دوسری سنت سے مختلف نہیں ہو سکتی ہے، ہر سنت اللہ کے ارادہ کو مجسم کرتی ہے اور اللہ کا ارادہ اس کی اس رحمت اور حکمت کو مجسم کرتا ہے جس سے بلند نہ کوئی رحمت ہے اور نہ حکمت ہے۔ چاہے وہ تکوینی سنتیں ہوں یا تاریخی اور اجتماعی سنتیں ہوں۔

یہ اللہ کی سنت ہے جو لوگ بعض دوسرے لوگوں سے اپنے دین و دنیا کے سلسلہ میں سوال کیا کرتے ہیں اور انسان کا اللہ سے اور ایک دوسرے سے بے نیاز رہنے کا سوال کرنا صحیح نہیں ہے چونکہ اس طرح کی دعا کرنا بالکل اللہ کی سنت اور اس کے ارادہ کے خلاف ہے۔

حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اللهم لا تحوجني الى احد من خلقك

“خدا یا مجھ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ بنا” رسول اللہ (ص) نے فرمایا: اس طرح مت کہو چونکہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے:

حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا: پر میں کیسے کہوں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ (ص) نے فرمایا:

اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك (۱)

“پروردگارا! مجھے اپنی شریر مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کرنا” شعیب نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا:

“ادعُ الله يغنيك عن خلقه قال: انّ الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء، ولكن اسأل الله ان يغنيك عن الحاجة التي تضطرک الى لئام خلقه” (۲)

“آپ یہ دعا فرمائیجئے کہ خدا مجھ کو مخلوق سے بے نیاز کر دے آپ نے فرمایا: اللہ نے رزق کو کسی نہ کسی کے ذریعہ تقسیم کیا ہے لہذا تم خداوند عالم سے یہ دعا کرو کہ خدا مجھ کو برے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے پر مجبور نہ کرے”

دعا کے اس طریقہ سے دعا کرنے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں دعائیں کرنے کا ایک واقعی محدود دائرہ ہے اور غیر واقعی اور خیالی دائروں سے دعا خارج ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

“انہ سالہ شیخ من الشام: ای دعوة اضل؟ فقال: “الداعي بما لا يكون” (۳)

آپ سے شام کے ایک بزرگ نے سوال کیا: سب سے زیادہ گمراہ کن کونسی دعا ہے؟

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۵۔

(۲) ۱۱۷ حدیث صفحہ ۸۹۴۶۔ (۲) اصول کافی صفحہ ۴۳۸، وسائل الشیخ جلد ۴

(۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۴۔

آپ نے فرمایا: ”نہ ہونے والی چیز کیلئے دعا کرنا“

حیات بشری میں نہ ہونے والی چیز اللہ کی متعارف سنتوں کے دائرہ حدود سے خارج ہے ان میں واقعی و حقیقی طور پر کوئی تفکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔

عدة الداعی میں امیر المؤمنین سے مروی ہے:

مَنْ سَأَلَ فَوْقَ قَدْرِهِ اسْتَحَقَّ الْحَرَمَانَ (۱)

”جس نے اپنی مقدار سے زیادہ سوال کیا وہ اس سے محروم ہونے کا مستحق ہے“

ہمارے عقیدے کے مطابق (فوق قدرہ) کے ذریعہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جن کو حقیقی طور پر طلب نہیں کیا جاتا ہے۔

۲۔ حل نہ ہونے والی چیزوں کیلئے دعا کرنا

جس طرح نہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوال اور دعا نہیں کرنا چاہئے اسی طرح حلال نہ ہونے والی چیزوں کیلئے دعا کرنا بھی سزاوار نہیں ہے اور یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں پہلی بات اللہ کے ارادہ تکوینیہ سے خارج ہے اور دوسری بات اللہ کے تشریحی ارادہ سے خارج ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنْ تَسْتَعْزِلْ رِزْقَهُمْ سَبْعَ مِائَاتٍ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۲)

”اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے“ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

لاتسأل ما لا یكون وما لا یجلی (۳)

”نہ ہونے والی اور غیر حلال چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو“

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۷ / حدیث / ۱۱ -

(۲) سورہ توبہ آیت / ۸۰ -

(۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۴ -

۳۔ دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا

انسان کا اللہ سے یہ دعا کرنا کہ وہ دوسروں کی نعمتوں کو مجھے دیدے تو ایسی دعا کرنا جائز نہیں ہے: خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ﴾ (۱)

“اور خبردار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرنا”

انسان کا اللہ سے نعمتوں کی آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اس آرزو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح دوسروں کو نعمت دی ہے ہم کو بھی بلکہ دوسروں سے زیادہ ہم پر فضل و کرم کرے لیکن خداوند عالم اپنے بندوں سے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جن بندوں کو اس نے نعمت دی ہے وہ ان نعمتوں کو دیر تک ٹھکڑی باندھے دیکھتا رہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَٰلِٰحِ ۖ وَبِئْسَ مَا تَدْنٰی﴾ (۲)

“اور خبردار ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو دنیا کی اس ذرا سی زندگی کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ” خداوند عالم اس بات کو بھی دوست نہیں رکھتا ہے کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو اپنی طرف منتقل کرنے کی آرزو کرے۔ بیشک اس طرح کی تمنا کرنے کا مطلب دوسروں سے نعمت چھیننا ہے اور خداوند عالم اس چیز کو اپنے بندوں سے پسند نہیں کرتا ہے، یہ تو تنگ نظری اور اپنی حیثیت سے زیادہ تمنا اور آرزو کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے بالکل پسند نہیں کرتا ہے بیشک اللہ کی سلطنت و

(۱) سورہ نساء آیت / ۳۲۔

(۲) سورہ طہ آیت / ۱۳۱۔

بادشاہت وسیع ہے، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے ملک کی کوئی حد نہیں ہے اور انسان کے اللہ سے ہر چیز کا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں، یہ تمنا و آرزو کر سکتا ہے کہ خدا اس کو دوسروں سے بہتر رزق عطا فرمائے۔ دعا میں وارد ہوا ہے:

اللهم آثرني ولا تؤثر عليّ احداً

“خدا یا مجھ کو منتخب فرما مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے ” **وَاجْعَلْ لِي مِنْ اَفْضَلِ عِبَادِكَ نَصِيْبًا عِنْدَكَ، وَاقْرَبْ بِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ، وَاحْصِهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ**

“اور مجھے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک سب سے اچھے ہوں اور تیرے قرب میں بڑی منزلت رکھتے ہوں”

ان تمام چیزوں کے خداوند عالم سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ ہی ان تمام چیزوں کو دوست رکھتا ہے، اور ہمارے پروردگار کو اس چیز کا ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس بندہ سے چہین کر کسی دوسرے بندہ کو عطا کر دے۔

عبدالرحمان بن ابی نجران سے مروی ہے کہ: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾^(۱) اور خبردار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے ” کے سلسلہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلها^(۲)

“انسان کو کسی کی عورت یا اس کی بیٹیوں کی تمنا نہیں کرنی چاہئے بلکہ اسکے مثل کی تمنا کرنا چاہئے”

(۱) سورہ نساء آیت / ۳۲ -

(۲) تفسیر عیاشی صفحہ ۲۳۹ -

۴۔ مصلحت کے خلاف دعا کرنا

انسان کا اپنی مصلحت کے خلاف دعا کرنا سزاوار نہیں ہے، جب انسان دعا کے نفع اور نقصان سے جاہل ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو جانتا ہے خداوند عالم دعا کو کسی دوسری نعمت کے ذریعہ مستجاب کرتا ہے یا بلا دور کر دیتا ہے یا جب تک اس دعا میں نفع دیکھا ہے اس کے مستجاب کرنے میں تاخیر کر دیتا ہے، دعا افتتاح میں وارد ہوا ہے:

اَسْأَلُكَ مُسْتَوِئًا اِنْسَانًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا، مُدَلِّلاً عَلَيْكَ، فِيمَا اَقْصَدْتُ فِيهِ اِلَيْكَ، فَاِنْ اَبْطُءَ اَعْنِي عَتَبْتُ بِجَهْلِ اِي عَلَيْكَ، وَوَلَعَلَّ الَّذِي اَبْطُءَ اَعْنِي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْاُمُورِ فَلَمْ اِرْمُوْا كَرِيْمًا اَصْبَحْتُ رُزْعًا لِي عَبْدًا لِعَيْنِي مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ

“اور انس و رغبت کے ساتھ بلا خوف و خطر اور ہیبت کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کا بہی میں نے تیری جانب ارادہ کیا ہے اگر تو نے میری حاجت کے پورا کرنے میں دیر کی تو جہالت سے میں نے عتاب کیا اور شاید کہ جس کی تاخیر کی ہے وہ میرے لئے بہتر ہو کیونکہ تو امور کے انجام کا جاننے والا ہے میں نے نہیں دیکھا کسی کریم مالک کو جو لثیم بندہ پر تجھ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو ” دعا میں اس طرح کے حالات میں انسان کو اللہ سے دعا کرنا چاہئے اپنے تمام امور اسکے حوالہ کر دینا چاہئے، جب بندہ اپنی دعا کے قبول ہونے میں دیر دیکھے یا اسکی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو تو اسے اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہئے لیکن کبھی کبھی انسان خداوند عالم سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہے جو اس کے لئے مضر ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ خیر طلب کرنے کی طرح شر (برائی) طلب کرتا ہے اور اپنے لئے نقصان دہ چیزوں کے لئے جلدی کیا کرتا ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

وَيَدْعُ الْاِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءً هُوَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا (۱)

”اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بہلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے اور انسان تو بڑا جلد باز ہے“
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا: قَالَ يَا قَوْمِ ۖ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

(۱)

”صالح نے کہا کہ قوم والو آخر بہلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو“
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اپنی نجات کے راستوں کو پہچانو کہ کہیں تم اس میں وہ دعا نہ کریدن جو تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے اور تم اس کو اپنے لئے نجات کا باعث سمجھتے رہو خداوند عالم فرماتا ہے:
وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ أَنْ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ هُوَ بِالْحَيْرِ ۖ وَيُرَى الْإِنْسَانَ الْأَنْسَانَ أَنْ عَجُولًا (۲)“ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بہلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے اور انسان تو بڑا جلد باز ہے“

۵۔ فتنہ سے پناہ مانگنا

فتنہ سے پناہ مانگنا صحیح نہیں ہے چونکہ انسان کی زوجہ، اولاد اور اس کا مال فتنہ ہیں اور نہ ہی انسان کا اپنے اہل و عیال اور مال کے لئے اللہ کی پناہ مانگنا صحیح ہے لیکن انسان کا گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ چاہنا صحیح ہے۔
حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ؛ لِأَنَّه لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

(۱) سورہ نمل آیت / ۴۶۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۲؛ سورہ اسر آیت / ۱۱۔

وہو مشتمل علیٰ فتنۃ، ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن؛ فانّ اللہ یقول: ﴿وَأَعْلَىٰ مَوْأَمِنًا مَّوَدَّكُمْ

وَأَوْلًا ادَّكُمْ فِتْنَةً﴾ (۱)

”تم میں سے کوئی ایک ہی یہ نہ کہے کہ میں فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں چونکہ تم میں سے ہر ایک فتنہ گر ہے لیکن تم فتنوں کی گراہی سے پناہ مانگو اور خداوند عالم اس سلسلہ میں فرماتا ہے:

”اور جان لو! کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں ” ابو الحسن الثالث علیہ السلام نے اپنے آباؤ و اجداد علیہم السلام سے نقل کیا ہے: ہم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک شخص کو یہ کہتے سنا:

اللہم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْفِتَنِ ۙ

”اے پروردگار میں تجھ سے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں ” امام علیہ السلام نے فرمایا: میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال اپنی اولاد سے پناہ مانگ رہے ہو چونکہ خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَأَعْلَىٰ مَوْأَمِنًا مَّوَدَّكُمْ وَأَوْلًا ادَّكُمْ فِتْنَةً﴾ (۲)

”تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے صرف امتحان کا ذریعہ ہیں ” لیکن یہ کہو:

اللہم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ (۳)

”اے پروردگار میں تجھ سے گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں ”

(۱) سورہ انفال آیت / ۲۸ -

(۲) نیج البلاغہ القسم الثانی: ۱۶۲ -

(۳) سورہ تغابن آیت / ۱۵ -

(۴) امالی طوسی جلد ۲ صفحہ / ۱۹۳؛ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ / ۳۲۵ -

۶۔ مومنین کے لئے بددعا کرنا

دعا کی اہمیت اور اس کی غرض و غایت میں سے ایک چیز مسلمان خاندانوں کے مابین رابطہ کا محکم کرنا اور ان کے درمیان سے غلط فہمیوں اور جھگڑوں کو دور کرنا ہے جو عام طور سے دنیاوی زندگی میں مزاحمت کا سبب ہوتے ہیں، غائب شخص کے لئے دعا کرنا اس رابطہ کا سب سے بہترین سبب ہے جو زندگی کے مائل ہونے کو پیش کرتا ہے، البتہ اس کے برعکس ایسے حالات جو تعلقات میں منفی صورت حال پیدا کرتے ہیں ان حالات میں پروردگار عالم دعا کرنے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔

خداوند عالم مومنین کے ایک دوسرے کی موجودگی میں دعا کرنے دعا کے ذریعہ ایک ایک دوسرے پر ایثار و فداکاری کرنے اور دعا کرنے والے کے دوسرے کی حاجتوں اور ان کے اسماء کو اپنے نفس پر مقدم کرنے کو دوست رکھتا ہے۔

خداوند عالم دعا میں اپنے دوسرے بہائی کی نعمتوں کے زائل و ختم ہونے کی دعا کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔

اور نہ ہی خداوند عالم دعا میں کسی انسان کے اپنے مومن بہائی کے خلاف دعا کرنے کو پسند کرتا ہے، اگرچہ اس نے اس کو تکلیف یا اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو اگر وہ اس کا ایمانی بہائی ہو اور ظلم کمر کے ایمانی برادری کے دائرہ سے خارج نہ ہو (ہو) اور نہ ہی خداوند عالم اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کو برائی کے ساتھ یاد کریں۔

دعوات راوندی میں ہے کہ توریت میں آیا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندے سے فرماتا ہے:

اِنَّكَ ظَلَمْتَ تَدْعُوْنِي عَلٰى عَبْدِ مَنْ عَبَيْدِيْ مِنْ اَجْلِ اِنَّهُ ظَلَمَكَ فَلَمْ مِنْ عَبَيْدِيْ مَنْ يَدْعُو عَلِيَّكَ مِنْ اَجْلِ
اِنَّكَ ظَلَمْتَهُ فَاَنْ شِئْتَ اَجَبْتُكَ وَ اَجَبْتَهُ مِنْكَ، وَ اِنْ شِئْتَ اَخْرَجْتَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۱)

“خداوند عالم اپنے بندہ سے خطاب کرتا ہے کہ جب تجھ پر ظلم کیا جاتا ہے تو تو اس ظلم کی وجہ سے اس کے خلاف بددعا کرتا ہے تو تجھے یہ بہی معلوم ہونا چاہئے کہ کچھ بندے ایسے بہی ہیں کہ جن پر تم نے ظلم کیا ہے اور وہ تیرے لئے بددعا کرتے ہیں تو اگر میری مرضی ہوتی ہے تو میں تیری دعا قبول کر لیتا ہوں اور اس بندے کی دعا بہی تیرے حق میں قبول کر لیتا ہوں ”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: اِذَا ظَلَمَ الرَّجُلُ فِظْلًا يَدْعُو عَلٰى صَاحِبِهِ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اِنَّ هَا

هِنَا اٰخِرُ يَدْعُو عَلِيَّكَ يَزْعُمُ اِنَّكَ ظَلَمْتَهُ، فَاِنْ شِئْتَ اَجَبْتُكَ وَ اَجَبْتَ عَلِيَّكَ وَ اِنْ شِئْتَ اَخْرَجْتَهُ فَيُوسِعُكَ مَا عَفَوِي (۲)
“جب کوئی انسان پر ظلم کرتا ہے اور وہ بددعا کرتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ کل جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو وہ تمہارے لئے بد دعا کرے گا پس اگر چاہو تو میں دونوں کی بددعا قبول کر لوں گا اور اگر چاہو تو میں اس کو قیامت تک کے لئے نہال دوں گا ”

ہشام بن سالم سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کو یہ فرماتے سنا ہے:

اِنَّ الْعَبْدَ لِيَكُوْنَ مَظْلُوْمًا فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتّٰى يَكُوْنَ ظَالِمًا (۳) “جب کوئی مظلوم بددعا کرتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے ” حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے:

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۶۔

(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۷۷، حدیث ۸۹۷۲: امالی الصدوق صفحہ ۱۹۱۔

(۳) اصول کافی صفحہ ۴۳۸؛ عقاب الاعمال صفحہ ۴۱، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۶۴، حدیث ۸۹۲۶۔

ان الملائكة اذا سمعوا المؤمن يذكر اخاه بسوء ويدعوا عليه قالوا له: بئس الاخ انت لا خيك كف ايها المستر على ذنوبه

وعورته، واربع على نفسك، و احمد الله الذي ستر عليك، واعلم ان الله عز وجل اعلم بعبده منك (۱)

”جب ملائکہ سنتے ہیں کہ مومن اپنے کسی بہائی کی برائی اور اس کے لئے بددعا کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ تو بہت برا بہائی ہے اے وہ شخص جس کے گناہ کی خداوند عالم نے پردہ پوشی کر رکھی ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ اس خدا کی تعریف کر جس نے تیرے گناہ کی پردہ پوشی کی ہے اور تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ خداوند عالم کو تیرے مقابلہ میں اپنے بندے کے بارے میں زیادہ علم ہے“

بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ ”السلام“ ہے، سلام اسی کی طرف پلٹتا ہے، ذات خدا سلامتی سے برخوردار ہے، سلامتی اسی کی طرف پلٹتی ہے، سلامتی اسی کی جانب سے ہے، اس کا دربار، سلامتی کا دربار ہے۔ جب ہم سلام و سلامتی سے بہرے دلوں سے خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ایک دوسرے کیلئے دعا کریں گے، اور ہم مسیحا سے بعض دوسرے بعض افراد کیلئے رحمت کا سوال کریں گے، اور ہم میں سے بعض کی دعائیں اللہ کی رحمت نازل ہونے میں موثر ہوں گی تو ہم پر جو اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہ سب کو شامل ہوگی، بیشک خداوند عالم کی رحمت محبت اور سلامتی کے مقامات پر نازل ہوتی ہے، جو قلوب مومنین سے محبت و مسالمت کرتے ہیں، ہمارے اعمال، نمازیں، دعائیں، اور قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں کلم طیب (پاکیزہ کلمات) اور کلم طیب (پاکیزہ کلمات) سے زندہ قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں: اَلَيْسَ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (۲)

(۱) اصول کافی صفحہ ۵۳۵، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۶۴، حدیث / ۸۹۲۷۔

(۲) سورہ فاطر آیت / ۱۰۔

”پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے“

جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ٹیڑھے اور کینہ بہرے دل جن میں محبت و سلامتی نہ ہو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے مومن کے خلاف دعا کریں گے تو ہم سے خدا کی تمام نعمتیں منقطع ہو جائیں گی، اور اس کائنات میں خدا کی وسیع رحمت ہم پر نازل نہیں ہوگی، اور ہمارے اعمال، نمازیں، دعائیں اور قلوب اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔

بیشک محبت سے لبریز اور محبت سے زندہ دلوں کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مومنین سے بلائیں اور عذاب دور ہوتا ہے اس کے برخلاف (مومنوں کے) مخالف اور دشمن دلوں کے ذریعہ ان سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے اور ان کے لئے بلائیں اور عذاب کو نزدیک کرتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد سے اور انہوں نے حضرت رسول خدا سے نقل کیا ہے:

انّ اللہ تبارک و تعالیٰ إذا رای اهل قرية قد اسرفوا فی المعاصی و فیہم ثلاثة نفر من المومنین، ناداهم جلّ جلالہ: یا اهل معاصیتی، لولا فیکم من المومنین المتحابین بجلالی العامرین بصلاتهم ارضی و مساجدی المستغفرین بالاسحار خوفاً منی لانزلت بکم العذاب (۱)

”بیشک جب اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ کے لوگوں کو معصیت میں زندگی بسر کرتے دیکھا حالانکہ ان کے مابین صرف تین افراد مومن تھے تو پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئی: اے گناہ کرنے والو! اگر تمہارے درمیان محبت سے بہرے دل نہ ہوتے جو اپنی نمازوں کے ذریعہ میری زمین کو آباد رکھتے ہیں اور مسجدوں میں مسحور کے وقت میرے خوف کی وجہ سے استغفار کیا کرتے ہیئتو میں تم پر عذاب نازل کر دیتا“

(۱) بحار الانوار جلد ۷۴ صفحہ ۳۹۰۔

جمیل بن دراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: مَنْ فَضَّلَ الرَّجُلَ عِنْدَ اللَّهِ مُحِبَّةً لِأَخِيهِ، وَمَنْ عَرَفَهُ اللَّهُ مُحِبَّةً لِأَخِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَأَوْفَاهُ أَجْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱)

”اللہ کے نزدیک وہ شخص با فضیلت ہے جو اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے اور جس کو خداوند عالم اس کے بھائیوں کی محبت سے آشنا کر دیتا ہے اس کو دوست رکھتا ہے اور جس کو دوست رکھتا ہے اس کو قیامت کے دن پورا اجر دے گا“ حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے:

لاتزال امتی بخیر ما تحابوا، وادّوا الامانة، وآتوا الزكاة، وسياتي على امتي زمان تخبث فيه سرائرهم، وتحسن فيه علانيتهم ان يعتمهم الله ببلاء فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهم (۲)

”میری امت اس وقت تک نیک رہے گی جب تک اس کے افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں، امانت ادا کرتے رہیں، زکات دیتے رہیں، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ان کے باطن برے ہوں گے اور ان کا ظاہر اچھا ہوگا اور اگر خداوند عالم ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا اور وہ ڈوبتے شخص کے مثل بھی دعا مانگیں گے تو بھی ان کی دعا قبول نہ ہوگی“

محبت بہرے دلوں سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے

حضرت امام جعفر روق علیہ السلام سے مروی ہے:
انّ المؤمنین اذا التقوا فتصافحا انزل الله تعالى الرحمة عليهما، فكانت

(۱) ثواب الاعمال صفحہ ۴۸، بحار الانوار جلد ۷۴ صفحہ ۳۹۷۔

(۲) عدۃ الداعی صفحہ ۱۳۵، بحار الانوار جلد ۷۴ صفحہ ۴۰۰۔

تسعة وتسعين لاشدهما حباً لصاحبه، فاذا تواقفا غمرتهما الرحمة، واذ اقعدا يتحدثان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعل لهما سراً وقد ستر الله عليهما

“بیشک جب مومنین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو خداوند عالم ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے ان میں سے ننانوے رحمتیں اس شخص کیلئے ہیں جو ان میں اپنے دوسرے بہائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور جب ان میں توافق ہو جاتا ہے تو دونوں کو رحمت خدا گہیر لیتی ہے اور جب وہ دونوں گفتگو کرنے کیلئے بیٹھتے ہیں تو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سے دور ہو جاؤ چونکہ یہ راز کی باتیں کر رہے ہیں اور خداوند عالم نے ان کی پردہ پوشی کی ہے ”

اسحاق بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: “انّ المؤمن اذا اعتنقا غمرتهما الرحمة فاذا التزما لا يريدان عرضاً من اعراض الدنيا قيل لهما: مغفور لكما فاستانفا؛ فاذا اقبلا على المساء لة قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحوا عنهما؛ فانّ لهما سراً قد ستر الله عليهما قال اسحق: فقلت: جعلت فداك، ويكتب عليهما لفظهما وقد قال الله تعالى ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(۱)؟ قال فتنفس ابو عبد الله الصعداء ثم بكى و قال: يا اسحق، انّ الله تعالى انما الملائكة ان تعتزل المؤمن اذا التقيا اجلالاً لهما، وان كانت الملائكة لا تكتب لفظهما، ولا تعرف كلاهما، فانه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السر واخفى”^(۲)

“بیشک جب مومنین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کو رحمت گہیر لیتی ہے جب وہ بے لوث انداز میں ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا

(۱) سورہ ق آیت / ۱۸ -

(۲) معالم الزلفی للمحدث البحرانی صفحہ / ۳۴ -

ہے کہ تمہارے سب گناہ بخش دئے گئے لہذا اب شروع سے نیک عمل انجام دو، جب وہ ایک دوسرے سے کچھ چیز دریافت کرنے کی جانب بڑھتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان دونوں سے دور ہو جاؤ کیونکہ یہ راز کی بات کمر ہے ہیں اور خداوند عالم نے ان کی پردہ پوشی کی ہے۔

اسحاق کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا: میری جان آپ پر فدا ہو کیا ان دونوں کے الفاظ لکھے جاتے ہیں جبکہ خداوند عالم فرماتا ہے مو من جو بھی بات کرتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے اسحاق خداوند عالم نے فرشتوں کو مومنین سے ان کے ملاقات کے وقت جدا رہنے کا حکم اس لئے دیا ہے تاکہ ان مومنین کی تعظیم کر سکے اور فرشتے اگرچہ ان کے الفاظ نہیں لکھتے اور ان کے کلام کو نہیں پہچانتے لیکن خداوند عالم تو پہچانتا ہی ہے جو راز اور مخفی باتوں کا جاننے والا ہے ”

مومنین کے ساتھ ملاوٹ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے

اس موضوع سے جو چیز متعلق ہوتی ہے اور دعا و صاحب دعا کے درمیان حائل ہوتی ہے وہ مومنین کیلئے فریب و دھوکہ کا منحنی رکھنا ہے۔ حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے:

من بات وفى قلبه غش لآخيه المسلم بات فى سخط الله، و اصبحت كذلك وهو فى سخط الله حتى يتوب ويرجع، و این مات كذلك مات على غير دين الاسلام^(۱)

“جو ساری رات عبادت میں بسر کرے اور وہ اپنے دل میں ایسا اردہ کرے جس کے ذریعہ مومن بہائی فریب کہا جائیں تو وہ پوری رات اللہ کے غضب و ناراضگی میں بسر کرتا ہے اور یہی اس

کے بعد والہ دن کا حال ہے یعنی اللہ کے غضب میں پورا دن گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کمرے اور اپنی اصلی حالت پر آجائے اور اگر وہ اسی کینہ و بغض کی حالت میں مر جائے تو وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا ”

مومنین سے سوء ظن قبولیت عمل کی راہ میں رکاوٹ

جس طرح سے باطن میں برائی چھپائے رکھنے کی وجہ سے عمل خداوند عالم تک نہیں پہنچتا ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

لا يقبل الله من مومن عملاً وهو مضمرة على اخيه المومن سوءاً ” اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بہائی سے اپنے دل میں برائی رکھے ہوئے ہو ” خداوند عالم مومنین سے بغض رکھنے والوں پر اپنا کرم نہیں فرماتا حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت رسول خدا (ص) سے نقل فرماتے ہیں:

شرار الناس مَنْ يبغض المومنين وتبغضه قلوبهم، المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبة، أولئك لا ينظر الله

اليهم، ولا يزكيهم يوم القيامة (۱)

”لوگوں میں سب سے شریر لوگ وہ ہیں جو اپنے مومن برادران سے بغض رکھتے ہیں اور مسلسل چغلی کرتے رہتے ہیں دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں خداوند عالم قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔“

اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں حب خدا سے لو لگانا

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنََهَا حَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِ هَادٍ (فِي سَبِيلِهِ فَبَرَبِّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ) وَاللَّهُ لِي لَاهِدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (۱)

”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اولاد، برادرین، ازواج، عشیرہ و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے خسارہ کی طرف سے فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اللہ، اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آجائے اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے“

صحیح صورت میں خداوند عالم سے ایک دوسرے سے ہماہنگ اور تمام سازگار عناصر کے ذریعہ ہی لو لگائی جاسکتی ہے اور یہی چند چیزیں مجموعی طور پر اللہ سے لو لگانے کے صحیح طریقہ معین کرتی ہیں۔

اسلامی روایات میں ایک ہی عنصر جیسے خوف یا رجاء (امید) یا محبت یا خشوع کی بنیاد پر اللہ سے لو لگانے کو منع کیا گیا ہے۔ جو عناصر خداوند عالم سے مجموعی اور وسیعی طور پر رابطہ کو تشکیل دیتے ہیں

ان کا آیات، روایات اور دعاؤں میں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے جیسے امید، خوف، تضرع، خشوع، تذلل، ترس، محبت، شوق، اُنس، انا بہ، ایک دوسرے سے کنارہ کشی، استغفار، استعاذہ، استرحام، انقطاع، تمجید، حمد، رغبت رہبت، طاعت، عبودیت، ذکر، فقر اور اعتصام ہیں۔

حضرت امام زین العابدین بن حسین علیہ السلام سے دعائیں وارد ہوئے ہیں: اللهم انی اسالک ان تملأ قلبی حباً وخشیة منک وتصدیقاً لک وایماناً بک وفرقاً منک وشوقاً الیک (۱)

“پروردگارا! میں تیری بارگاہ میں دست بہ دعا ہوں کہ میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرمادے، میں تجھ سے خوف کھاؤں، تیری تصدیق کروں، تجھ پر ایمان رکھوں اور تجھ سے فرق کروں اور تیری طرف شوق سے رغبت کروں ” ان تمام عناصر کے ذریعہ خداوند عالم سے خاص طریقہ سے لو لگائی جاتی ہے اور ان عنصروں میں سے ہر عنصر اللہ کی رحمت اور معرفت کے ابواب میں سے ہر باب کیلئے ایک کنجی ہے۔

استرحام اللہ کی رحمت کی کنجی ہے اور استغفار مغفرت کی کنجی ہے۔

ان عنصروں میں سے ہر عنصر بذات خود اللہ سے لو لگانے کا ایک طریقہ ہے شوق محبت اور انسیت اللہ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، خوف اور رہبت اللہ تک پہنچنے کا دوسرا طریقہ ہے خشوع اللہ تک پہنچنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ دعا اور تمنا اللہ تک رسائی کا ایک اور طریقہ ہے۔

انسان کیلئے اللہ تک رسائی کی خاطر مختلف طریقوں سے حرکت کرنا ضروری ہے اس کو ایک ہی طریقہ پر اکتفاء نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہر طریقہ کا ایک خاص ذوق کمال اور ثمر ہوتا ہے جو دوسرے طریقہ میں نہیں پایا جاتا ہے۔

اس بنیاد پر اسلام اللہ تک رسائی کے متعدد طریقوں کو بیان کرتا ہے یہ ایک وسیع بحث ہے جس کو ہم اس وقت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔

اللہ کی محبت

اللہ تعالیٰ کی محبت ان تمام عناصر سے افضل اور قوی تر ہے، یہ انسان کو اللہ سے لو لگانے کیلئے آمادہ کرتی ہے اور اللہ سے اس کے رابطہ کو محکم و مضبوط کرتی ہے۔

محبت کے علاوہ کسی اور طریقہ میں اتنا محکم اور بلیغ رابطہ خدا اور بندے کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے خداوند عالم سے یہ رابطہ اسلامی روایات میں بیان ہوا

ہے جن میں سے ہم بعض روایات کا تذکرہ کر رہے ہیں:

روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی: یاداود ذکری للذاکرین وجنتی للمطیعین وحی

للمشتاقین وانا خاصة للمحبین (۱)

“اے داؤد ذاکرین کے لئے میرا ذکر کرو، میری جنت اطاعت کرنے والوں کے لئے ہے اور میری محبت مشتاقین کے لئے ہے اور میں محبت کرنے والوں کے لئے مخصوص ہوں”

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: الحب افضل من الخوف

“محبت، خوف سے افضل ہے” (۲)

محمد بن یعقوب کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:

العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبيد، وقوم

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶۔

(۲) بحار الانوار جلد ۷۸۔ صفحہ ۲۲۶۔

عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة التجار، وقوم عبدوا الله عزوجل (حباً، فتلك عبادة الاحرار، وهي

افضل عبادة (۱)

“عبادت تین طرح سے کی جاتی ہے یا عبادت کرنے والے تین طریقہ سے عبادت کرتے ہیں ایک قوم نے اللہ کے خوف سے عبادت کی جس کو غلاموں کی عبادت کہا جاتا ہے، ایک قوم نے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طلب ثواب کی خاطر عبادت کی جس کو تاجروں کی عبادت کہا جاتا ہے اور ایک قوم نے اللہ عزوجل سے محبت کی خاطر عبادت کی جس کو احرار (آزاد لوگوں) کی عبادت کہا جاتا ہے اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔”

جناب کلینی نے رسول اسلام (ص) سے نقل کیا ہے:

افضل الناس من عشق العبادۃ، فعانقها، واحبها بقلبه، وباشرها بجسده، وتفزع لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا

على عسرام يسر (۲)

“لوگوں میں سب سے افضل شخص وہ ہے جس نے عبادت سے عشق کرتے ہوئے اس سے معانقہ کیا، اس کو اپنے دل سے دوست رکھا اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس سے وابستہ رہے، اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ اس کا اگلا دن خوشی سے گزرے گا یا غم کے ساتھ گزرے گا”

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

“نجوى العارفين تدور على ثلاثة اصول: الخوف، والرجاء والحب فالخوف فرع العلم، والرجاء فرع اليقين، والحب فرع

المعرفة فدليل الخوف الهرب، ودليل الرجاء الطلب، ودليل الحب ايثار المحبوب، على

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۸۴۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۲۸۳۔

ماسواه فاذا تحقق العلم فى الصدرخاف، واذا صحَّ الخوف هرب، واذا هرب نجا واذا اشرق نوراليقين فى القلب شاهد الفضل واذا تمكن من روية الفضل رجا، واذا وجد حلاوة الرجاء طلب، واذا وُفق للطلب وجد واذا تجلَّى ضياء المعرفة فى الفواد هاج ریح المحبة، واذا هاج ریح المحبة استانس ظلال المحبوب، واثر المحبوب على ماسواه، وباشر او امره ومثال هذه الاصول الثلاثة كالحرم والمسجد والكعبة، فمن دخل الحرم امن من الخلق، ومن دخل المسجد امنت جوارحه ان يستعملها فى المعصية، ومن دخل الكعبة امن قلبه من ان يشغله بغير ذكر الله (۱)

“عارفوں کی مناجات تین اصول پر گردش کرتی ہے: خوف، امید اور محبت۔ خوف علم کی شاخ ہے، امید یقین کی شاخ ہے اور محبت معرفت کی شاخ ہے خوف کی دلیل ہرب (فرار اختیار کرنا) ہے، امید کی دلیل طلب ہے اور محبت کی دلیل محبوب کو دوسروں پر ترجیح دینا ہے، جب سینہ میں علم مستحق ہو جاتا ہے تو خوف ہوتا ہے اور جب صحیح طریقہ سے خوف پیدا ہوتا ہے تو فرار وجود میں آتا ہے اور جب فرار وجود میں آجاتا ہے تو انسان نجات پا جاتا ہے، جب دل میں یقین کا نور چمک اٹتا ہے تو عارف انسان فضل کا مشاہدہ کرتا ہے اور جب فضل دیکھ لیتا ہے تو امید وار ہو جاتا ہے، جب امید کی شرینی محسوس کر لیتا ہے تو طلب کرنے لگتا ہے اور جب طلب کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس کو حاصل کر لیتا ہے، جب دل میں معرفت کی ضیاء روشن ہو جاتی ہے تو محبت کی ہوا چل جاتی ہے اور جب محبت کی ہوا چل جاتی ہے تو محبوب کے سایہ میں ہی سکون محسوس ہوتا ہے اور محبوب کے علاوہ انسان ہر چیز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور براہ راست اپنے محبوب کا تابع فرمان ہو جاتا ہے۔ ان تین اصول کی مثال حرم

مسجد اور کعبہ جیسی ہے جو صرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ مخلوق سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے اعضاء و جوارح معصیت میں استعمال ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے اس کا دل یا خدا کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے ”
حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے:

“بکی شعيب من حبّ الله عزّوجلّ حتّى عمي اوحى الله اليه: يا شعيب، ان يكن هذا خوفاً من النار، فقد اجرتك، وان يكن شوقاً الى الجنة فقد اجتلك فقال: الهى وسيدى، انت تعلم انى ما بکيت خوفاً من نارک، ولا شوقاً الى جنتک، ولكن عقد حبک على قلبى، فلست اصبراً واراک، فاوحى الله جلّ جلاله اليه: اما اذا کان هذا کذا فمن اجل هذا ساخدمک کلیمي موسى بن عمران”^(۱)

“اللہ سے محبت کی وجہ سے گریہ کرتے کرتے حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں سے نور چلا گیا۔ تو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی کی: اے شعیب اگر یہ گریہ و زاری دوزخ کے خوف سے ہے تو میں نے تم کو اجر دیا اور اگر جنت کے شوق کی وجہ سے ہے تو میں نے تمہارے لئے جنت کو مباح کیا۔

جناب شعیب علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے اللہ اور اے میرے سید و سردار تو جانتا ہے کہ میں نہ تو دوزخ کے خوف سے گریہ کر رہا ہوں اور نہ جنت کے شوق و لالچ میں لیکن میرے دل میں تیری محبت ہے اللہ نے وحی کی اے شعیب! اگر ایسا ہے تو میں عنقریب تمہاری خدمت کیلئے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو بھیجوں گا”
حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفہ میں آیا ہے:

(۱) بحار الانوار جلد ۱۲ صفحہ ۳۸۰۔

طوبى ل قوم عبدونى حباً، واتخذونى الهاورباً، سهروالليل، ودابوالنهار طلباً لوجهي من غير رهبة ولا رغبة، ولا نار، ولا الجنة، بل للمحبة الصحيحة، والارادة الصريحة والانقطاع عن الكل الى^(۱)

“اس قوم كيلئے بشارت ہے جس نے میری محبت میں میری عبادت کی ہے، وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں بغیر کسی رغبت اور خوف کے، نہ ان کو دوزخ کا خوف ہے اور نہ جنت کا لالچ ہے بلکہ صحیح محبت اور پاک و صاف ارادہ اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر مجھ سے لو لگاتے ہیں۔

اور دعا کے سلسلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: عمیت عین لاتراک علیہا رقیباً وخسرت صفقة عبدلم تجعل له من حبك نصيباً^(۲)

“وہ آنکھ اندھی ہے جو خود پر تجھ کو نگران نہ سمجھے، اور اس انسان کا معاملہ گمان میں ہے جس کے لئے تو اپنی محبت کا حصہ نہ قرار دے”

ایمان اور محبت

اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے بیشک ایمان محبت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: الایمان حبّ وبغض “ایمان محبت اور بغض ہے”^(۳)

فضیل بن یسار سے مروی ہے:

(۱) بحار الانوار جلد ۹۵ صفحہ ۴۶۷۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶۔

(۳) بحار الانوار جلد ۷۸ صفحہ ۱۷۵۔

سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الحبّ والبغض، امن الايمان هو؟ فقال: وهل الايمان الا الحبّ والبغض؟^(۱)

“میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت اور بغض کے بارے میں سوال کیا کہ کیا دونوں ایمان میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

کیا محبت اور بغض کے علاوہ ایمان ہو سکتا ہے؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

هل الدين الا الحبّ؟ انّ الله عزّوجلّ يقول: ^(۲) ﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴾ ^(۳)

“کیا دین محبت کے علاوہ ہے؟ بیشک خداوند عالم فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی محبکم اللہ

“اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا ہی تم سے محبت کرے گا”

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: الدين هو الحبّ والحبّ هو الدين ^(۴)

“دین محبت ہے اور محبت دین ہے”

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۱۲۵ -

(۲) سورہ آل عمران آیت / ۳۱ -

(۳) بحار الانوار جلد ۶۹ صفحہ / ۲۳۷

(۴) نور الثقلین جلد ۵ صفحہ / ۲۸۵ -

محبت کی لذت

عبادت اگرچہ محبت، شوق اور حسرت و درد کے ذریعہ ہوتی ہے اور اس سے بڑھکر کوئی لذت و حلاوت نہیں ہے۔
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی محبت اور اس کے ذائقہ اور حلاوت کا مزہ چکھا ہے وہ فرماتے ہیں:

الہی ما اطیب طعم حبک وما اعذب شرب قُربک (۱)

”پروردگار تیری محبت کے ذائقہ سے اچھا کوئی ذائقہ نہیں ہے اور تیری قربت سے گوارا کوئی چیز گوارا نہیں ہے“
یہ حلاوت اور لذت، اولیاء اللہ کے دلوں میں پائی جاتی ہے یہ عارضی لذت نہیں ہے جو ایک وقت میں ہو اور دوسرے وقت میں ختم ہو جائے بلکہ یہ دائمی لذت ہے جب کسی بندہ کے دل میں اللہ سے محبت کی لذت مستقر ہو جاتی ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جاتا ہے اور جو دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جائے خداوند و عالم اس پر عذاب نازل نہیں کرتا اور اللہ کی محبت اس کے دل میں گہر کر جاتی ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

الہی وعزّتک وجلالک لقد احببتک محبة استقرت حلاوتھا فی قلبی ومانعتھما ترموحدیک علی انک تبغض

محبیک (۲)

”خدا یا! تجھ کو تیرے عزت و جلال کی قسم تیری محبت کی بٹ ماس میرے دل میں گہر کر گئی ہے“

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۶ -

(۲) مناجات اہل البیت صفحہ ۹۶ - ۹۷ -

اور تیرے موحدین کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں گذرتا کہ تو ان سے نفرت کرتا ہے ”
اللہ کی محبت کی اسی مستقر اور ثابت حالت کے بارے میں حضرت امام علی بن الحسین فرماتے ہیں:

فوعزّتک یاسیدی لوانتھرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملّکک لما انتھی الی من المعرفة بمجودک وکرمک (۱)
“تیری عزت کی قسم! اے میرے مالک اگر مجھ کو اپنی بارگاہ سے نکال دے گا تو میں اس دروازے سے نہ جاؤنگا اور نہ تیری خوشامد سے باز رہوںگا اس لئے تیرے جو دو کرم کو مکمل طور پر پہچان لیا ہے ”

محبت کے گہرے اور دل میں مستقر ہونے کی سب سے بلیغ تعبیر یہی ہے کہ وہ محبت دائمی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر مولا اپنے غلام کو ذبح بھی کر دے تو بھی وہ محبت اس کے دل سے زائل نہیں ہو سکتی اور جس غلام کے دل میں اس کے مولا کی محبت ثابت اور مستقر ہو گئی وہ اپنے غلام کو کبھی قتل نہیں کر سکتا ہے۔

جب انسان اللہ سے محبت کے ذائقہ اور اس سے انسیت کی قوت سے آشنا ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی اور چیز اثر نہیں کر سکتی
حضرت امام زین العابدین،
امام المجتہد علیہ السلام فرماتے ہیں:

مَنْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حَلَاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرَامَ عَنكَ بَدَلًا؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي اَنَسَ بِقَرْبِكَ فَابْتَغَىٰ عَنكَ حَوْلًا (۲)
“وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی رائے چکھا ہو اور تیرے بدل کا خواہش مند ہو اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحہ کے لئے بھی تجھ سے روگردانی کرے ”

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۵۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۸۔

لوگوں کا مسالک اور مذاہب میں تقسیم ہونا اللہ سے محبت کی لذت سے محروم ہونا ہے جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ اس کے بعد اپنی زندگی میں کسی دوسری چیز کی جستجو نہیں کرتے ہیں۔

حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں:
ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟

“جس نے تجھ کو کہو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کہو یا”^(۱)

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام اللہ سے محبت کی لذت کے علاوہ محبت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے ذکر میں مشغول ہونے سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی قربت کے علاوہ کسی دوسری خوشی سے استغفار کرتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ خداوند عالم نے اس کو اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے بلکہ اس لئے کہ وہ محبت دل کو اللہ سے منصرف کر دیتی ہے اور انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے لو لگانے لگتا ہے اگرچہ بہت کم مدت کیلئے ہی کیوں نہ ہو لیکن جس دل کو اللہ سے محبت کی معرفت ہو گئی ہے وہ دل اللہ سے منصرف نہیں ہوتا ہے۔

اولیائے خدا کی زندگی میں ہر چیز اور ہر کوشش اللہ سے دائمی محبت، اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت کے ذریعہ ہی آتی ہے اس کے علاوہ ہر چیز اللہ کی یاد سے منصرف کرتی ہے اور ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔

امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

واستغفرک من کل لذة بغیر ذکرک ومن کل راحة بغیر أنسک، ومن کل سرور بغیر قربک، ومن کل شغلٍ بغیر طاعتک^(۲)

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۵۱۔

“اور میں تیری یاد سے خالی ہر لذت، تیرے انس سے خالی ہر آرام، تیرے قرب سے خالی ہر خوشی، اور تیری اطاعت سے خالی ہر مشغولیت سے استغفار کرتا ہوں”

محبت کے ذریعہ عمل کی تلافی

محبت عمل سے جدا نہیں ہے محبت انسان کے عمل، حرکت اور جدوجہد کی علامت ہے لیکن محبت، عمل کا جبران کرتی ہے اور جس شخص نے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے اس کی شفاعت کرتی ہے وہ اللہ کے نزدیک شفیع و مشفع ہے۔
حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام ماہ رمضان میں سحری کی ایک دعائیں جو ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے اور بڑی عظیم دعا میں شمار ہوتی ہے فرماتے ہیں:

معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحيي لك شفيعي اليك وانا واثق من دليلي بدلالتك ومن شفيعي الي شفاعتك

(۱)

“اے میرے آقا میری معرفت نے میری، تیری جانب راہنمائی کی ہے اور تجھ سے میری محبت تیری بارگاہ میں میرے لئے شفیع قرار پائیگی اور میں اپنے رہنما پر بہرہ رسد کئے ہوئے ہوں نیز مجھے اپنے شفیع پر اعتماد ہے ” معرفت اور محبت بہترین رہنما اور شفیع ہیں لہذا وہ انسان ضائع نہیں ہو سکتا جس کی اللہ کی طرف راہنمائی کرنے والی ذات اسکی معرفت ہے اور وہ بندہ مقصد تک پہنچنے میں پیچھے نہیں رہ سکتا جس کی خداوند عالم کے سامنے شفاعت کرنے والی ذات محبت ہے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: الہی انک تعلم انی وان لم تدم الطاعة متی فعلا جزما فقد دامت محبة

وعزما

”خدا یا تو جانتا ہے کہ میں اگرچہ تیری مسلسل اطاعت نہ کر سکا پھر بھی تجھ سے مسلسل محبت کرتا ہوں“

یہ امام علیہ السلام کے کلام میں سے ایک لطیف و دقیق مطلب کی طرف اشارہ ہے بیشک کبھی کبھی اطاعت انسان کو قصور وار لگھراتی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت پر اعتماد کرنے پر مستمکن نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ سے محبت کرنے والے انسانوں کے یقین و جزم میں شک کی کوئی راہ نہیں ہے اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت گہر کمر جاتی ہے اس میں شک آہی نہیں سکتا۔ بندہ بذات خود ہی اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے اور وہ ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے جن کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی معصیت کرنے کو دوست رکھتا ہے لیکن اس کے لئے یہ امکان نہیں ہے کہ (بندہ اطاعت میں کوتاہی کرے اور معصیت کا ارتکاب کرے) اطاعت کو ناپسند کرے اور معصیت کو دوست رکھے۔

بیشک کبھی اعضا و جوارح معصیت کی طرف پھسل جاتے ہیں، ان میں شیطان اور خواہشات نفسانی داخل ہو جاتے ہیں اور اعضا و جوارح اللہ کی اطاعت کرنے میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں لیکن اللہ کے نیک و صالح بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کی اطاعت سے محبت اور اس کی معصیت کے ناپسند ہونے کے علاوہ اور کچھ داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔

ایک دعا میں آیا ہے:

الہی احب طاعتک وان قصرت عنها واکره معصیتک وان رکبتھا فتنفضل علیّ بالجنتۃ (۱)

“خدا یا! میں تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں اگرچہ میں نے اس سلسلہ میں کوتاہی کی ہے اور مجھے تیری معصیت کرنا ناگوار ہے اگرچہ میں تیری معصیت کا ارتکاب کر چکا ہوں لہذا مجھ کو بہشت کرامت فرما ”

جوارح اور جوارح کے درمیان یہی فرق ہے بیشک جوارح کبھی جوارح سے ملحق ہونے سے کوتاہی کرتے ہیں اور کبھی جوارح اپنے پروردگار کی محبت میں مکمل طور پر خاضع و خاشع ہو جاتے ہیں اور جوارح ایسا کرنے سے کوتاہی کرتے ہیں لیکن جب دل پاک و پاکیزہ اور خالص ہو جاتا ہے تو جوارح اسکی اطاعت کرنے کیلئے ناچار ہوتے ہیں اور ہمارے لئے جوارح اور جوارح کی مطلوب چیز کا نافذ کرنا ضروری ہے اور ہم جوارح اور جوارح کے درمیان کے اس فاصلہ کو اخلاص قلب کے ذریعہ ختم کر سکتے ہیں

محبت انسان کو عذاب سے بچاتی ہے

جب انسان گناہوں کے ذریعہ اللہ کی نظروں سے گرجاتا ہے اور انسان کو اللہ کے عذاب اور عقاب کیلئے پیش کیا جاتا ہے تو محبت انسان کو اللہ کے عذاب اور عقاب سے نجات دلاتی ہے۔

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام مناجات میں فرماتے ہیں:

الہی انّ ذنوبی قد اخافتنی ومحبتنی لک قد اجارتنی^(۱)

“خدا یا! میرے گناہوں نے مجھے ڈرا دیا ہے اور تجھ سے میری محبت نے مجھے پناہ دے رکھی ہے ”

محبت کے درجات اور اس کے طریقے

بندوں کے دلوں میں محبت کے درجے اور مراحل ہوتے ہیں:

یعنی دل میں اتنی کم محبت ہوتی ہے کہ محبت کرنے والے کو اصلاً اس محبت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔

ایک محبت ایسی ہوتی ہے جس سے بندے کا دل اس طرح پُر ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہ جاتی جس سے انسان لہو و لعب میں مشغول ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے۔

اور ایک محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر، اس سے مناجات کرنے اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں مہنمک ہو جاتا ہے اور وہ ذکر، دعا، نماز اور فی سبیل اللہ عمل کرنے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے سیراب نہیں ہوتا ہے۔

ایک دعا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: سیدی انامن جنک جاع لا اشبع، وانا من جنک ظمان لا أروى و اشواقه الی من یرانی ولا اراه

“میرے آقا و سردار میں تیری محبت کا بہو کا ہوں کہ سیر نہیں ہو سکتا، اور تیری محبت کا اتنا پیاسا ہوں کہ سیراب نہیں ہو سکتا اور میں کسی ذات کے دیدار کا مشتاق ہو لیکن وہ مجھے اپنا دیدار نہیں کراتا”
حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین مناجات میں فرماتے ہیں:

وَعَلْتِي لَا يَبْرُدْهَا إِلَّا وَصْلُكَ وَلَوْ عَتِي لَا يَطْفِئُهَا إِلَّا لِقَاءُكَ وَشَوْقِي إِلَيْكَ لَا يَبْتُلُّهُ إِلَّا النَّظَرُ إِلَيْكَ ١

“اور میری حرارت اشتیاق کو تیرے وصال کے علاوہ کوئی اور چیز ہنڈا نہیں کر سکتی اور میرے شعلہ شوق کو تیری ملاقات کے علاوہ کوئی اور چیز بجھا نہیں سکتی اور میرے شوق کو تر نہیں کر سکتا ہے مگر تیری طرف نظر کرنا”

اللہ کی محبت میں والہانہ پن بھی ہے، زیارت امین میں آیا ہے: اللھم انّ قلوب المخبّتين الیک والھة (۱)

”تیرے سامنے تواضع کرنے والوں کے دل مشتاق ہیں“ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دعا میں مروی ہے:

الھی بک هامت القلوب الواھة فلا تطمئنّ القلوب الا بذکراک ولا تسکن النفوس الا عند رویاک (۲)

”خدا یا! محبت بہرے دل تجہ ہی سے وابستہ ہیں۔۔۔ دل تیرے ذکر کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور نفسوں کو تیرے دیدار کے بغیر سکون نہیں ملتا“ ان والہ اور ہائمہ قلوب کی یہ خاصیت ہے کہ ان کو اللہ کے ذکر کے بغیر سکون و اطمینان نہیں ہوتا۔

ہم کو محبت کی آخری حد کا سبق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس دعا کے کلمات میں ملتا ہے جس کی آپ نے کمیل بن زیادہ نخعی کو تعلیم دی تھی جو دعاء کمیل کے نام سے مشہور ہے:

فھبني یاسیّدی ومولای وربی صبرت علیٰ عذابک فکیف اصبر علیٰ فراقک، وھبني صبرت علیٰ حر نارک فکیف

اصبر عن النظر الیٰ کرامتک ام کیف اسکن فی النار ورجائی عفوک؟! (۳)

”تو اے میرے خدا! میرے پروردگار! میرے آقا! میرے سردار! پھر یہ بھی طے ہے کہ

(۱) مفاتیح الجنان دعاء ابو حمزہ ثمالی۔

(۲) بحار الانوار جلد صفحہ / ۱۵۱۔

(۳) مفاتیح الجنان دعائے کمیل۔

اگر میں تیرے عذاب پر صبر بہی کر لوں تو تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا۔ اگر آتش جہنم کی گرمی برداشت بہی کر لوں تو تیری کرامت نہ دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیری معافی کی امید رکھوں اور پھر میں آتش جہنم میں جلا دیا جاؤں ”

یہ بندہ کی توجہ کو مبذول کرنے کے بہت ہی پاک و پاکیزہ اور سچے نمونے ہیں یعنی بندہ اپنے مولا و آقا کی طرف سے جہنم کے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہے لیکن وہ اسکی جدائی اور غضب پر کیسے صبر کر سکتا ہے؟! کبھی محب اپنے مولا کے عقاب کو برداشت کرتا ہے لیکن اس کے غضب کو برداشت نہیں کرتا کبھی وہ سب سے سخت عذاب دوزخ کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن مولا و آقا کے فراق کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔

جہنم کی آگ بندہ کا لٹکانا کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ بندہ اپنے مولا و آقا سے مہربانی و عطف اور جہنم سے نجات دینے کی امید رکھتا ہے؟ محبت اور رجاء و امید یہ دونوں چیزیں بندے کے دل سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں (حالانکہ اس کو اللہ کے غضب کی وجہ سے جہنم کی برائی میں جھونک دیا جاتا ہے) اس عظیم و جلیل دعا کی یہ پاک و پاکیزہ صورتیں ہیں۔ کبھی بندہ اپنے مولا سے محبت کرتا ہے اور اس کا مولا و آقا اس کو اپنی نعمت اور فضل سے نوازتا ہے یہ محبت کی تاکید کا ہی اثر ہے لیکن وہ محبت جس کو بندے کے دل سے جدا کرنے اور جدا نہ کرنے سے اس کی محبت میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو تو اس کو بندے کے مولا و آقا کے عذاب جہنم میں جھونک دیا جائیگا۔

امام زین العابدین نے جس دعاء سحر کی ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم دی تھی اس میں فرماتے ہیں:

فوعزّتک لوانتھرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملّک لما ألهم قلبي من المعرفة بکرمک وسعة رحمتک الی
 من یدھب العبد الی مولاه؟ والی من یتلجی المخلوق الالی خالقه؟! الھی لوقرننی بالاصفاد، ومنعتنی سبک من
 بین الاشهاد، ودللت علی فضائی عیون العباد، وامرت بی الی النار وحلت بینی و بین الابرار ما قطع رجائی
 منک، وما صرفت تأملی للعفوعنک، ولا خرج حبک من قلبي (۱)

“تیری عزت کی قسم! اگر تو مجھ کو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے کہیں جائیں گے نہیں اور تجھ سے آس نہیں توڑیں گے
 ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسیع رحمت پر اعتماد ہے میرے مالک بندہ اپنے مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے
 اور مخلوق خالق کے ماسوا کس کی پناہ لے! میرے معبود اگر تو مجھ کو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر
 دیگا اور لوگوں کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کر دیگا اور ہم کو جہنم کا حکم بھی دیدیگا اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دیگا تو بھی
 میں امید کو تجھ سے منقطع نہیں کرونگا اور جو تیری معافی سے آس نہیں توڑونگا اور تیری محبت کو دل سے نہ نکالونگا ”

یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہی محبت سچی محبت، امید، آرزو، اور پاک صاف محبت ہے یہ بندہ کے دل سے کبھی نکل نہیں
 سکتی چاہے مولا اس کو زنجیروں میں ہی کیوں نہ جکڑ دے اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا ہی کیوں نہ کرے۔

ہم محبت اور رجاء کی ان بہترین صورتوں کو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کو مولائے کائنات نے جلیل القدر
 دعا کیل میں بیان فرمایا ہے:

ن تَرَكْتُ بِنِي نَاطِقًا لَأُضِحَّكَ إِلَيْكَ بَيْنَ ۚ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَقْسَمُ بِمُصَادِقًا لَا أَهْلِي هَاضِحِيحَ ۚ
 الْأَمْلِينَ ۚ وَلَا صِرُّ حَنَّ صِرَاحَ الْمُسْتَصِرِّ خِينِ ۚ وَلَا بَكَ يَنْ عَلِيكَ ۚ بُكَاءَ الْفَقِيدِينَ ۚ وَلَا نَادِيَّتَكَ آيْنَ ۚ
 كُنْتُ ۚ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ ۚ يَا غِيَاثَ الْمُتَسَعِّثِينَ ۚ يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ ۚ وَ
 يَا هَلَّ الْعَالَمِينَ ۚ

أَفْتَرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا هَلِي وَيَحْمَدُكَ تَسْمَعُ فِيهِ اصْوَاتُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سَجِنَ فِيهِ إِمْحَالْفَتِيهِ وَذَاقَ طَعْمَ
 عَذَابِهَا مَعْصُومِيَّتِهِ وَحُسْنَ بَيْنِ ۚ أَطْبَقَ أَفْهَابِ جُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضْحُجُّ إِلَيْكَ ۚ ضَحِيحٌ مُؤْمِلٌ لِرَحْمَتِكَ وَوَي
 أُنْدِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْخِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مُوَلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو أَوْ
 مَسْلَفَ مَنْ حَلَمَ ۚ كَأَمِ كَيْفَ تُولِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُرُ فَضْلًا ۚ كَأَمِ كَيْفَ تَكْفُرُ بِرَحْمَتِكَ أَمِ كَيْفَ يُحْزِنُ قَلْبَهُ هَلْبُهَا وَأَنْتَ ۚ
 تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَا أَكْنَهُ أَمِ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ هُوَ أَمِ كَيْفَ
 يَتَقَلَّقُ لُبَّ بَيْنِ ۚ أَطْبَقَ بُلْبُلًا هَاوَانَتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ هُوَ أَمِ كَيْفَ تَنْجُزُهُ زَائِنِيَّتُهَا وَهُوَ يَأْمُرُ بِرَأْبَتِهِ أَمِ كَيْفَ
 يَرْجُو فَضْلًا ۚ كَأَمِ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَنْتَرُ كُهُ فِي هَاهِي هَاتِ أَمْ أذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَلَا الْمَعْرِفَةُ مِنْ فَضْلِكَ
 وَالْمُشَبِّهِ لِمَا غَامَلْتَ بِهِ الْمُؤَجِّدِينَ مِنْ بَرِّكَ وَاحِ سَانِكَ (۱)

“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۔

(۱) مفتاح الجنان دعاء کیل۔

اے میرے پاکیزہ صفات، قابل 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 کروٹیں بدلنے والا بنا دے 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 ورنج کا شکار ہوگا۔ جہنم کی آگ اسے 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 اسے کس طرح اپنے لپیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ جہنم کے طبقات میں کس طرح کروٹیں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے۔ جہنم کے فرشتے اسے 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، ہرگز 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۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو نے اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا اور اس میں کسی کا لٹکانا اور مقام نہ ہوتا”

ہمارے ایک دوست نے ہم سے کہا: شجاعت حضرت علی علیہ السلام کی اصلی خصلت ہے اور یہ خصلت ان سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ آپ رب العالمین کی بارگاہ میں اس شہامت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ نے جناب کبیر کو جو دعا تعلیم فرمائی تھی اس میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب گناہ کار بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ آگ کے جنگل میں پہنسا گیا ہے اور چاروں طرف سے اسکو آگ نے گھیر لیا ہے تو وہ اس وقت نہ تو خاموش رہ سکتا ہے نہ کسی جگہ پر اسکو سکون ملتا ہے اور نہ ہی عذاب اور عقوبت کے لئے تسلیم ہو سکتا ہے اور یہی حال اس شخص کا ہے جس پر عذاب کا ہو رہا ہو اور آگ کے شعلے اس کو ڈرا رہے ہوں تو وہ روتا ہے چلاتا ہے افسوس کرتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے۔

قارئین! کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اس حالت کی دعائیں کس طرح تعبیر کی گئی ہے؟

ن تَرَكَتْ بِنِي نَاطِقًا لَّا ضِحْجًا أَلَيْكَ بَيْنَ ۚ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَىٰ أَيْ أُقْسِنُ ۚ مُ صَادِقًا لَا أَهْلًا ۚ هَاضِحِجْ ۚ
الْأَمَلِينَ ۚ وَلَا صِرُ حَنَّ صُرَاخَ الْمُصْتَسْرِ ۚ سِرْ خِينًا ۚ وَلَا بَكَ ۚ يَنَّ عَلَيْكَ ۚ بُكَاءَ الْفَقِيدِينَ ۚ وَلَا نَادِيَتَكَ أَيْنَ ۚ
كُنْتُ ۚ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ

ہم نے عرض کیا: تم نے مولائے کائنات کے کلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ اگر مولائے کائنات یہ بیان فرماتے جو تم نے خیا ل کیا ہے تو اس خطاب کے مقدمہ میں لو تَرَكَتْ ۚ ننی نَاطِقًا نہ فرماتے لیکن میں اس مقام پر حضرت علی علیہ السلام کی فطری حالت کا احساس کر رہا ہوں جو آپ نے ان کلمات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمایا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اس شیر خوار بچہ کے مانند ہے جو دنیا میں اپنی ماں کی عطوفت، مہربانی، رحمت اور محبت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتا ہے جب بھی اسکو کوئی امر لہا حق ہوتا ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ دوڑ کر اپنی ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے اسی سے فریاد کرتا ہے اور جب وہ کسی مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے اور اسکی ماں اسکو کوئی سزا دینا چاہتی ہے اور وہ اپنی ماں کی سزا سے بچ کر کسی اور پناہ گاہ میں جانا چاہتا ہے تو اسکے پاس اسکی ماں کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ ہوتی ہی نہیں ہے لہذا اسکے لئے اسی سے فریاد کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اسکو اذیت و تکلیف دیتا ہے تو اسکے پاس اسکی ماں کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہوتی ہے۔

یہی حال مولائے کائنات کا اس دعائیں ہے آپ نے اپنے عظیم قلب سے اس دعا کی تعلیم فرمائی: اللہ سے پناہ مانگو، اس سے فریاد کرو اور اسکے علاوہ کسی اور کو اپنا بلجاو ماوی نہ بناؤ۔

فقط خداوند تبارک و تعالیٰ یکتا اسکا بلجاو ماوی ہے جس کے علاوہ وہ کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے جب بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ خداوند عالم کا عذاب اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے^(۱)

کیا خداوند تبارک و تعالیٰ اسکا بلجاو ماوی نہیں ہے؟ تو پھر کیوں اس خدا سے استغاثہ کرنے میں تردد کرتا ہے؟

امام زین العابدین علیہ السلام مناجات میں اسی معنی کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فان طردتني من بابك فبمن الوذ؟ وان ردّدتني عن جنابك فبمن اعوذ؟ الهی هل يرجع العبد الا بق الاالی مولاه؟ ام

هل یجیرہ من سخطه احد سواہ^(۲)

”پس اگر تو مجھ کو اپنے دروازے سے ہٹا دے گا تو میں کس کی پناہ لوں گا اور اگر تو نے مجھ کو اپنی درگاہ سے لوٹا دیا تو کس کی پناہ میں رہوں گا کیا فراری (بھاگا ہوا) غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے پاس پلٹتا ہے یا اس کو آقا کی ناراضگی سے خود آقا کے علاوہ کوئی اور بچاتا ہے“

اور آپ نے ابو حمزہ ثمالی کو جو دعا کی تعلیم فرمائی تھی اس میں آپ فرماتے ہیں: وانا یا سیدی عائذ بفضلك هارب منك

الیک^(۳) اور میں تیرے فضل کی پناہ چاہنے والا ہوں اور تجھ سے بھاگ کر تیری طرف آنے والا ہوں۔

۱۔ یہاں ہم خود مولا علی کے کلمات سے مذکورہ مطالب کو اخذ کر رہے ہیں اگر مولائے کائنات سے یہ کلمات صادر نہ ہوئے ہوتے تو اس طرح مولائے کائنات اور خداوند عالم کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں گفتگو کی ہم جرات نہیں کر سکتے ہیں۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۴ ص ۱۴۲۔

(۳) بحار الانوار جلد ۹۸ ص ۸۴۔

اسی دعائیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: اَللّٰهُمَّ مَنْ يَذْهَبُ الْعَبْدَ اِلَّا اِلَىٰ مَوْلَاهُ وَالَّذِي يَذْهَبُ

المخلوق الا الٰہی خالقه (۱)

”کیا غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتا ہے اور کیا مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتی ہے“ بندہ کے خداوند عالم سے لو لگانے کے سلسلہ میں بندہ کا اللہ سے اللہ کی طرف بہاگ کر جانا یہ بہت دقیق معانی اور بلند افکار ہیں حضرت علی علیہ السلام نے بندہ کے اللہ سے لو لگانے کی جو منظر کشی فرمائی ہے یہ محبت اور رجا و امید کے سب سے زیادہ دقیق اور لطیف مشاعر ہیں اور محبت کرنے والوں کے دلوں میں سچے دل سے گہر کرتی ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام نے دعا کے اس فقرے میں استغاثہ کرتے وقت شعراء کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا ہے بلکہ دعا کے اس مرحلہ کو پورا کیا ہے آپ خدا کی بارگاہ میں اپنے احساس اور شعور کی تعبیر کرنے میں بالکل سچے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے، اللہ کی رحمت اور اسکے فضل کی معرفت رکھتے ہوئے ہی خدا اپنے بندہ سے رجا اور محبت میں سچے اور پاک و صاف احساس کو اس بندہ کی محبت اور اسکی امید کو رد فرمادے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

فَكَيْفَ يَبْقَىٰ فِي الْعِزِّ وَهُوَ يَرْجُوُ اَوْ مَسْلَفًا مِّنْ حِلْمٍ كَاَمِّ كَيْفَ تُولِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُرُ فَاَضْلَكَ
وَرَحْمَتَكَ اَم كَيْفَ يُجْرِفُهُ هَيْبَةُ هَاوَانَتِكَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَىٰ

مَا أَكْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ هُوَ أَمْ كَيْفَ يَنْفَلِقُ لُبَيْنَ أَطْبُقًا
 هَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ هُوَ أَمْ كَيْفَ تَنْجُرُهُ زَابِنَتُهَا وَهُوَئِذَا نَدَيْكَ يَرَابُّهُ

“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 ورنج 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 کروں ہیں 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 ”

کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند عالم بندہ کی گردن میں آگ کا طوق ڈال دے، اسکو اس میں جلائے حالانکہ وہ خدا کو پکار رہا ہو اپنے کئے پر پچھتا رہا ہو اور اپنی زبان سے اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہو؟

ہماری زندگی میں جو کچھ اس کا حلم و فضل گذر چکا ہم اس کی مطلق اور قطعی و یقینی طور پر نفی کرتے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام خداوند عالم کے حلم و فضل پر اس کے فضل سے اس طرح استدلال فرماتے ہیں: وَهُوَ يَرْجُوُّ وَأَمْسَلَفَ مِنْ حِلْمِ كَ
 امام علیہ السلام قضیہ کے دونوں طرف یعنی خداوند عالم کے بندہ سے رابطہ برقرار رکھنے اور بندہ کے خداوند عالم سے لو لگانے میں قاطع اور صاف صاف طور پر بیان فرماتے ہیں۔

جس طرح اس کو یقین ہے کہ اگر بندہ کو جہنم میں بھی ڈال دیا جائیگا تو اس کی محبت اور امید اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے اور ہرگز خداوند عالم کے علاوہ اس کا کوئی بلجا و ماویٰ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح اس کو بھی یقین ہے کہ خداوند عالم سچی محبت اور امید کو بندے کے دل سے ختم نہیں کرتا ہے۔ اس جزم، قاطعیت اور صاف گوئی کے متعلق مولائے کائنات کے کلام میں غور فرمائیں:

هيهات ما ذلک الظنُّ بکَ وَلَا الْمَ عَزُّ وَفُ مِنْ فَضْلِ کَ وَلَا مُشْبِ هَلِّمَا عَامَلْتِ بِهِ الْمُ وَحَدِيْنِ مِنْ بَرِّکَ وَاحْسِنَ اِنکَ فِیَالِی قِيْنِ اَقْطُ ع لَوْلَ اَمَاحَکْمْتِ بِهِ مِنْ تَعْدُیْبِ جَاحِدِیْکَ وَقَضِيْتِ بِهِ مِنْ اِخْلِ اِدِ مُعَانِدِیْکَ لَجَعَلْتِ النَّارُکُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَا کَانَ لِاِحَدٍ فِیْهِ اَمَقْرًا وَلَا مَقَامًا (۱)

“ہرگز 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۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو نے اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا اور اس میں کسی کا ٹکنا اور مقام نہ ہوتا” یہ جزم و یقین جو بندہ خداوند عالم سے لو لگانے میں رکھتا ہے یہ بلند مرتبہ ہے اور مولا کا اپنے بندے سے تعلق رکھنا یہ مرتبہ پائین ہے۔ ہم ان دونوں باتوں کا مولائے کائنات کے دوسرے کلام میں مشاہدہ کرتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی مشہور مناجات میں خداوند عالم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے:

الهي وعزَّتک و جلالک لقد احببتک محبَّة استقرت حلاوتها فی قلبي، ومانت عقد ضمائر موحدیک علی انک تبغض محبیک (۲)

“خدا یا! تجھ کو تیرے عزت و جلال کی قسم تیری محبت کی بنا ماس میرے دل میں گھر کر گئی ہے اور تیرے موحدین کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں گذرتا کہ تو ان سے نفرت کرتا ہے”

حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی مناجات میں آیا ہے: الهي نفس اعززتھا بتو حیدک کیف تذللها بمهانة هجرانک وضمیر

(۱) مفتاح الجنان دعائے کیل۔

(۲) مناجات اہل البیت صفحہ ۶۸-۶۹۔

انعتقد علیٰ مودتک کیف تحرقه بحرارة نيرانک (۱)

“اے خدا جس نفس کو تو نے اپنی توحید سے عزت دی ہے اسے کیسے اپنے فراق کی ذلت سے ذلیل کرے گا اور جس نے عشق و محبت کی گرہ باندھی ہے اس کو اپنی آگ کی حرارت سے کیسے جلائے گا” حضرت سجاد علیہ السلام ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم دینے والی دعا میں فرماتے ہیں:

افتراک یاربّ تخلف ظنوننا وتخبّ آمالنا؟ کلا یا کریم، فلیس هذا ظننا بک، ولا هذا طمعنا فیک یاربّ إنّ لنا فیک َ

املاً طویلاً کثیراً، إنّ لنا فیک َ رجاءً عظیماً۔۔۔ (۲)

“اور تو یقیناً ہمارے قین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں کریم تیرے بارے میں یہ بد گمانی نہیں ہے ہم تجھ سے بہت امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امید لگائے دیکھ مے ہیں”

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ صفحہ ۱۴۳۔

(۲) مفتاح الجنان دعائے ابو حمزہ ثمالی۔

محبت میں انسیت اور شوق کی حالت

محبت کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی محبت شوق کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی محبت کسی سے انسیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ان دونوں حالتوں کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ بندے کے اندر شوق کی حالت اس وقت زور پکڑتی ہے جب وہ اپنے محب سے دور ہوتا ہے اور انس کی حالت اس وقت زور پکڑتی ہے جب وہ اپنے حبیب کے پاس موجود ہوتا ہے۔

یہ دونوں حالتیں بندے کے قلب پر اس وقت طاری ہوتی ہیں جب وہ اللہ سے لگا ہوا ہے بیشک خداوند عالم کبھی بندے پر دور سے تجلی کرتا ہے اور کبھی نزدیک سے تجلی کرتا ہے:

الَّذِي بَعْدَ فَلَا يُرَىٰ وَقُرْبَ فَشَهَدَ النَّجْوَىٰ (۱) جو اتنا دور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا ہے اور اتنا قریب ہے کہ ہر راز کا گواہ ہے

جب وہ بندے پر دور سے تجلی کرتا ہے تو بندے میں شوق کی حالت پیدا ہوتی ہے اور جب وہ بندے پر قریب سے تجلی کرتا ہے اور بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا احساس کرتا ہے:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۲)

”وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو“

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (۳)

”اور ہم اس کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں“

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (۴)

”اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں“ تو بندہ میں انسیت کی حالت پیدا ہوتی ہے۔

دعاے افتتاح میں ان دونوں حالتوں کی امام حجت المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے دقیق طور پر عکاسی کی گئی ہے:

(۱) مفتاح الجنان دعاے ابو حمزہ ثمالی (۲) سورہ حدید آیت / ۴-

(۳) سورہ ق آیت / ۱۶- (۴) سورہ بقرہ آیت / ۱۸۶-

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَهْتَكُ حِجَابَهُ وَلَا يُعْلَنُ قُبَابَهُ (۱) ساری حمد اس خدا کے لئے جس کا حجاب نور ان مایا نہیں جاسکتا ہے اور اس کا دروازہ کرم بند نہیں ہو سکتا ہے ”

حجاب کی بہی دو قسمیں ہیں: حجابِ ظلمت اور حجابِ نور۔ کبھی انسان گسپ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا یعنی گہرا ٹوپ اندھیرا اس کے دیکھنے میں مانع ہوتا ہے اس کو حجابِ ظلمت اور تاریکی کہا جاتا ہے۔ کبھی انسان انتہائی روشنی اور نور کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے جس طرح انسان وسط میکسی رکاوٹ و حائل ہونے والی چیز کے بغیر سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے یہ سورج کی انتہائی روشنی کی وجہ سے ہے اسی کو حجابِ نور کہا جاتا ہے۔

”دنیا سے محبت“، برائیوں کی مقارنت اور ”نایرین القلب“ انسان کے اللہ سے لو لگانے میں حجابِ ظلمت شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے اللہ سے لو لگانے کے لئے حجابِ نور دوسری چیز ہے، حجابِ نور وہ حجاب ہے جو کبھی نہیں چہرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اس دعا میں فرمایا ہے۔

یہ وہ حجاب ہے جو بندوں کے دلوں میں شوق و اشتیاق زیادہ کرتا ہے حضرت امام زین العابدین اپنی مناجات میں اللہ سے لو لگانے کے شوق و اشتیاق کو یوں بیان فرماتے ہیں:

وَعَلَّتِي لَا يُبْرِدُهَا إِلَّا وَصْلُكَ وَ لَوْ غَنِي لَا يُطْفِئُ يَهِيَ إِلَّا لِقَاؤُكَ وَ شَوْقِي إِلَيْكَ لَا يَبُلُّهُ إِلَّا النَّظْرُ إِلَيْ وَجْهِكَ وَ قَرَارِي لَا يَقْرُدُونُ دُنُوبِي مِنْكَ وَ هَفْئِي لَا يَزِدُّهَا إِلَّا رَوْحُكَ وَ سَقَمِي لَا يَشْفِيهِ إِلَّا طِبُّكَ وَ عَمِّي لَا يُزِيلُهُ إِلَّا قُرْبُكَ وَ جُرْحِي

(۱) مفاتیح الجنان دعائے افتتاح۔

لَا يُزِيْرُهُ إِلَّا صَفْحُكَ وَرَيْنَ قَلْبِي لَا يَجْلُوْهُ إِلَّا عَفْوُكَ ۚ فَيَا مُنْتَهَى أَمَلِ الْآمِلِيْنَ ۚ وَيَا غَايَةَ
سُؤْلِ السَّأْلِیْنَ ۚ وَيَا أَقْصَى طَلْبَةِ الطَّالِبِيْنَ ۚ وَيَا أَعْلَى رَغْبَةِ الرَّغْبِيْنَ ۚ وَيَا وَلِيَّ الصَّالِحِيْنَ ۚ وَيَا أَمَانَ
الْحَائِثِيْنَ ۚ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَّرِّیْنَ ۚ وَيَا ذُخْرَ الْمُعْدِمِيْنَ ۚ وَيَا كَنْزَ الْبَائِسِيْنَ ۚ (۱)

“اور میرے اشتیاق کی حرارت کو تیرے وصال کے علاوہ کوئی اور چیز ہنڈا نہیں کر سکتی اور میرے شعلہ شوق کو تیری ملاقات کے علاوہ کوئی چیز بجھا نہیں سکتی اور میرے شوق کو تر نہیں کر سکتا ہے مگر تیری طرف نظر کرنا میرا دل تیرے قرب کے علاوہ قرار نہیں پاتا ہے اور میری حسرت کو تیری رحمت کے سوا کوئی زائل نہیں کرتا اور میرے درد کو تیرے علاج کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا ہے اور میرے غم کو تیرے قرب کے سوا کوئی زائل نہیں کرتا اور میرے زخم کو تیری چشم پوشی کے علاوہ کوئی نہیک نہیں کرتا اور میرے دل کے زنگ کو تیری معافی کی علاوہ کوئی جلا نہیں دیتا۔۔۔ اے امیدواروں کی امید کی انتہا اے سوال کرنے والوں کے منتہاء مقصود، اے طلب کرنے والوں کے بلند ترین مطلوب اے رغبت رکھنے والوں کی بلند ترین آرزو، اے نیکوں کے ولی اے خوف رکھنے والوں کے امان دینے والے اور اے مضطر کی دعا قبول کرنے والے اور اے بینواؤں کے ہمنوا اور اے بیچا روں کے لئے امید کا خزانہ ”

اس تجلی کے بالمقابل تجلی کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ اپنے اور بندوں کے درمیان دروازہ بند کئے ہوئے بغیر تجلی کرنا ہے وہ ان کی مناجات کو سنتا ہے، وہ ان کی شہ رگ گردن سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے، یحیول بین المرء و قلبه، اس سے بندوں کے دلوں میں آنے والی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، بندہ خود کو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے وہ اپنے آقا کی کوئی بھی مخالفت اور معصیت کرنے سے ڈرتا ہے، اس کے ذکر و یاد سے مانوس ہوتا ہے، اپنی مناجات اور دعا میں ثابت

قدم رہتا ہے، مناجات کو طول دیتا ہے، خدا کا ذکر اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کے سامنے نہ ہرتا ہے۔
 حدیث قدسی میں آیا ہے کہ پروردگار عالم رات کی تاریکی میں اپنی بارگاہ میں اپنے بعض انبیاء کو رکوع و سجود سے متصف کرتا ہے
 جبکہ لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں:

ولوتراهم وهم يقيمون لي في الدجى، وقد مثلت نفسى بين اعنيهم يخاطبوني، وقد جللت عن المشاهدة ويكلموني
 وقد عززت عن الحضور (۱) ”اگر تم ان کو رات کی تاریکی میں دیکھو گے تو وہ حالت قیام میں ہونگے وہ میرے وجود کا مشاہدہ کرتے
 ہیں اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں درحالیکہ میں ان سے غائب ہوں“

بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نہیں اکتاتا اور نہ ہی وقت گزرنے کا احساس کرتا ہے۔ کیا آپ نے یہ مشاہدہ نہیں کیا کہ
 جب انسان اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جاتا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ نہ اس کے پاس جانے سے
 اکتاتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنے وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے؟

تو پھر انسان، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کیسے اکتائے گا؟ جبکہ پروردگار عالم اس کی بات سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اس
 کے خطاب اور کلام کو سنتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۲) ”تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے“

اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے: ﴿الابذكر الله تطمئن القلوب﴾ (۳)

(۱) لقاء اللہ صفحہ / ۱۰۱۔

(۲) سورہ حدید آیت / ۴۔

(۳) سورہ رعد آیت / ۲۸۔

“اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یا خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے ” امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مشہور و معروف دعائے افتتاح میں فرماتے ہیں :

فصرت ادعوک آمنوا سالک مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک ^(۱)

”تو اب میں بڑے اطمینان کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں اور بڑے انس کے ساتھ تجھ سے سوال کر رہا ہوں نہ خوفزدہ ہوں نہ لمرزاں ہوں اپنے ارادوں میں تجھ سے اصرار کر رہا ہوں ”

بیشک یہ حالت اللہ سے انس اور اس سے اطمینان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ سے مدد اور امن کا احساس ایسی کیفیت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اس کی قربت اور معیت سے وجود میں آتی ہے اور یہ بندہ کی اللہ سے لو لگانے کی سب سے افضل حالت ہے لیکن ہر چیز کی اللہ سے لو لگانے کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے بلکہ اس سے حالت شوق کا ملا ہوا ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ اس حالت کو کامل متوازن اور منظم ہونا چاہئے۔

اولیاء اللہ اور اس کے نیک بندوں کی عبادت اور ان کے اللہ سے لو لگانے کے سلسلہ میں یہ دو اہم حالتیں ہیں کہیں ان کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے میں شوق اور ہم و غم غالب رہتا ہے اور کہیں ان کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے میں انس، سکون و اطمینان غالب رہتا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے اور کہیں ویسا ہوتا ہے یہی سب سے افضل حالتیں ہیں اور اللہ سے لو لگانے میں نظم و انس کی حالت سے بہت قریب ہیں۔

حماد بن عطار کوفی سے مروی ہے: ہم حاجیوں کا قافلہ اپنا رخت سفر باندہ کر نکلا تو ہم رات کے وقت ”زبالہ“ (عراق سے حاجیوں کے راستہ میں آنے والا مقام) نامی جگہ پر پہنچے تو کالی

(۱) مفتاح الجنان دعاء افتتاح۔)

آندھی آئی اور میں قافلہ سے بچھڑ گیا اور بقیہ رات اسی جنگل و بیابان میں گزری جب میں ایک چٹیل میدان پر پہنچا جب رات آئی تو میں نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا اور جب گھپ اندھیرا چھا گیا تو میرے پاس ایک نوجوان آیا جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا ، اس کے منہ سے مسک کی خوشبو آرہی تھی میں نے سوچا: یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔

میکچہ ڈرا کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے، وہ ایک جگہ پر پہنچا اور نماز کے لئے تیاری کرنے لگا، پھر جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہونے لگا تو اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے :

ياَمَن احازكل شيءٍ ملكوتاً وقهر كل شيءٍ جبروتاً، اولج قلبي فرح الاقبال عليك والحقني بميدان المطيعين لك
 “اے وہ کہ جو ہر چیز پر محیط ہے اور غالب ہے میرے دل میں ہر مناجات کی خوشی ڈال دے اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرما ” اس کے بعد وہ نماز میں مشغول ہو گیا۔۔۔

جب اندھیرا چھٹ گیا تو اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے :

ياَمَن قصد ه الطالبون فاصابوه مرشداً، وائمة الخائفون فوجوده متفضلاً و لجاليه العابدون فوجدوه نوالاً متى وجد
 راحة من نصب لغيرك بدنه ومتى فرح من قصد سواك بنيته الهى قد تقشع الظلام ولم اقض من خد متك وطراً،
 ولا من حاض مناجاتك مدرأاً، صل الله على محمد وآله، وافعل بي اولى الامرين بك يا رحم الراحمين

“اے وہ ذات جس کا حقیقت کے طالبوں نے قصد کیا تو اس کو رہنما پایا اور خائفین نے اس کو اپنا پیشوا قرار دیا تو اس کو سخی پایا، عابدین نے اس کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا تو اس کو آسان پناہ گاہ پایا وہ شخص کیسے آرام پاسکتا ہے جو تیرے علاوہ کسی اور کے لئے خود کو خستہ کرے اور وہ کب خوش ہو سکتا ہے جو اپنے باطن میں تیرے علاوہ کسی اور کا قصد کرے۔ خدایا! تاریکیاں چھٹ گئیں لیکن میں تیری ذرہ برابر خدمت نہ کر سکا اور نہ ذرہ برابر تجھ سے مناجات کر سکا، محمد و آل محمد پر درور بھیج اور دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے لئے زیادہ سزاوار ہے اے ارحم الراحمین ”

میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ شخص دنیا سے نہ گذر جائے اور اس کا اثر مجھ تک پہنچے تو میں نے اس سے کہا: آپ سے رنج و تعصب کیسے دور ہوا اور آپ کو ایسا شوق شدید اور لذت و رغبت کس نے عطا کی ہے۔۔۔ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: میں علی بن الحسین بن علی بن ابوطالب ہوں۔^(۱) اصمعی سے مروی ہے: میں رات میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان کعبہ کے پردے کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے کہہ رہا ہے:

نامت العیون وعلت النجوم وانت الملك الحي القيوم، غلقت الملوك ابوابها، واقامت عليها حراسها، وبابك مفتوح
للسائلين، جئتک لتنظر الیّ برحمتک یا ارحم الراحمین

”آتکھیں محو خواب ہیں ستارے نکل آئے ہیں اور توحی و قیوم بادشاہ ہے، بادشاہوں کے دروازے بند ہیں اور ان پر پہرے دار کھڑے ہیں جبکہ حاجتمندوں کے لئے تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نظر رحمت ڈال دے ”
پھر اس کے بعد زبان پر یہ اشعار جاری کئے: یا من یجیب دعا المضطرّنی الظلم یا کاشف الضرّ والبلوی مع السقم

(۱) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۷۷-۷۸۔

”اے وہ ہستی جو تاریکیوں میں مجبور شخص کی دعا قبول کرتی ہے اے وہ ہستی جو ہماری پریشانی اور بلا کو دور کرنے والی ہے“
قد نام وفدك حول البيت قاطبة وانت وحدك يا قيوم لم تتم“ خانہ كعبہ کے ارد گرد تیری تمام مخلوق سو گئی جبکہ اے قیوم! تو نہیں
سویا“

ادعوك ربّ دعاءً قد امرت بها فارحم بكائي بحقّ البيت والحرم“ پروردگار! تیرے حکم کے مطابق میں تجھے پکار رہا ہوں
لہذا خانہ كعبہ اور حرم کے واسطے میرے گریہ پر لطف نازل فرما“

ان كان عفوك لا يرجوه ذوسرف فمن يحد على العاصين بالنعيم“ اگرچہ زیادہ روی کرنے والا تیری معافی کا امیدوار نہ ہو تو
گناہگاروں پر نعمتوں کی بارش کون کرے گا“

جب میں نے تحقیقات کی تو، معلوم ہوا کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔^(۱)

طاؤوس فقیہ سے مروی ہے:

”رأيتہ يطوف من العشاء الى السحر ويتعبد فلما لم يراحد أرق السماء بطرفه وقال: الهي غارت نجوم سماواتك
،وهجعت عيون انامك، وابوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدى محمد (ص) فى
عرصات القيامة“

”میں نے آپ کو عشاء کے وقت سے لیکر سحر تک خانہ كعبہ کا طواف اور عبادت کرتے دیکھا

(۱). بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۸۰-۸۱۔

جب وہاں پر کوئی دکھائی نہ دیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا: تم بکیٰ والو عزتک و جلالک ما اردت بمعصیتی مخالفتک، وما عصیتک اذ عصیتک وانا بک شاک ولا بنکالک جاهل، ولا لعقوبتک متعرض، ولكن سؤلت لی نفسی واعاننی علی ذالک سترک المرخیٰ به علیّ، فالآن من عذابک من یستنقذنی؟ وبجبل من اعتصم ان قطعت جبلک عنی؟ فواسواتاه غدامن الوقوف بین یدیک، اذا قیل للمخفیّن جُوزوا، وللمثقلین حطّوا، امع المخفین، اجوز؟ ام مع المثقلین احط؟ ویلی کلما طال عمري کثرت خطایای ولم اتب، اما آن لی ان استحیی من ربّی؟

ثم بکیٰ وانشایقول:

اتحرقنی بالناریا غایة المنیٰ فاین رجائی ثم این محبّتی اتیت باعمال قباح رزیّة وما فی الوریٰ خلق جنیٰ کجنایتی ثم بکیٰ وقال:

سبحانک تُعصی کاتک لا تری، وتحلم کاتک لم تُعصَ تتودّدالیٰ خلقک بحسن الصنیع کانّ بک الحاجة الیهم، وانت یاسیدی الغنی عنهم

ثم خرّالی الارض ساجداً قال: فدنوت منه وشلّت براسه ووضعتہ علیٰ رکتی وبکیت حتّی جرت دموعي علیٰ خدیّ، فاستویٰ جالساً وقال: من الّذی اشغلنی عن ذکر ربّی؟ فقلت: انا طاووس یابن رسول الله ما هذا الجزع والفرع؟ ونحن یلزمنا ان نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون ابوک الحسین بن علیّ و امّک فاطمة الزهراء، وجدک رسول الله (ص) قال: فالتقت الیّ و قال: هیهات هیهات یاطاووس دع عنّی حدیث ابي وأمی وجدّی خلق الله الجنّة لمن اطاعه واحسن، ولو کان عبداً حبشیّاً، وخلق النار لمن عصاه ولو کان ولدأ قرشیّاً اما سمعت قوله تعالیٰ:

﴿قَا ذُنْفَحَ فِي الصُّورِ الْاَن سَابَ بَيْنَ هُمْ يَوْمَ يَذُو لَا ۞ يَتَ سَاءَ لُونٌ ۞﴾ (۱) واللہ لا ینفعک

غداً لا تقدمة تقدّمها من عمل صالح” (۲)

“معبود تیرے آسمان کے ستارے غروب کر چکے ہیں تیری مخلوق کی آنکھیں بند ہیں جبکہ حاجتمندوں کے لئے تیرے دروازے کھلے ہیں میں تجھ سے رحمت اور مغفرت کا خواہاں اور عرصہ قیامت میں اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی آرزو لیکر آیا ہوں”

پھر آپ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا:

“تجھ کو اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے گناہ کے ذریعہ تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا اور میں نے جو تیری مخالفت کی ہے وہ اس حالت میں مخالفت نہیں کی ہے کہ مجھ کو تیری ذات میں شک رہا ہو اور میں تیرے عذاب سے ناواقف رہا ہوں نیز تیری سزا کی طرف بڑھنے والا ہوں بلکہ میرے نفس نے میرے لئے امور کو مزین کر دیا اور سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ تو نے میری پردہ پوشی کی تو اب مجھ کو تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ نیز اگر تو مجھ سے اپنی ریسمان کو توڑ لے تو میں کس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑوں؟ کل تیرے سامنے کھڑا ہونا میرے لئے کتنا رسوائی کا سبب ہوگا جب ہلکے بوجہ والوں سے آگے بڑھ جانے کیلئے کہا جائیگا اور زیادہ بوجہ والوں سے کہا جائیگا کہ اتر جاؤ؟ کیا میں ہلکے بوجہ والوں کے ساتھ گزر جاؤنگا یا زیادہ بوجہ والوں کے ساتھ گرجاؤنگا؟ کتنا افسوس ہے کہ جتنی میری عمر بڑھ رہی ہے مجھ سے غلطیاں زیادہ سرزد ہو رہی ہیں جبکہ میں نے ابھی تو بہ ہی نہیں کی ہے؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے پروردگار سے توبہ کروں؟

پھر آپ نے رو کر اس مفہوم کے یہ اشعار کہنا شروع کئے:

(۱) سورہ آل عمران آیت / ۱۹۰ -

(۲) بحار الانوار جلد ۴۶ صفحہ ۸۱ - ۸۲ -

التحرقي بالنار يا غاية المنى فاين رجائي ثم اين محبتي“ اے آرزوؤں کی انتہا کیا تو مجھ کو آگ میں جلائیگا تو میری امید اور محبت کہاں گئی؟

ایت باعمال قباح رزیہ ومانی الوری خلق جنی کجنایتی“ میں برے کام کر کے آیا ہوں اور میری طرح کسی نے جرم نہیں کیا ہے ” پھر آپ نے رو کر فرمایا:

تو پاک و منزہ ہے تیری نافرمانی کی جاتی ہے گویا تو نہیں دیکھتا اور تو برداشت کرتا ہے گویا تیری نافرمانی نہیں کی گئی ہے، تو اپنی مخلوقات سے اچھے کام کے ذریعہ محبت کرتا ہے گویا تجھ کو ان کی ضرورت ہے جبکہ اے میرے آقا تو اس سے بے نیاز ہے۔

پھر آپ سجدے میں گر پڑے۔ طاؤس فقیہ کا کہنا ہے کہ میں ان کے نزدیک گیا اور ان کا سراں ما کر اپنے زانو پر رکھا اور اتنا رویا کہ میرے آنسو ان کے رخسار پر بہنے لگے۔ امام علیہ السلام انہ کمرید لہ گئے اور فرمایا: کس نے مجھ کو میرے رب کی یاد سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول (ص) میں طاؤس ہوں یہ بتانی کس لئے ہے؟ ایسا تو ہمیں کرنا چاہئے درانحالیکہ ہم گناہگار اور مجرم ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، مادر گرامی حضرت فاطمہ

زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جد بزرگوار پیغمبر خدا (ص) ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا: اے طاؤس ہر گز ہر گز مجھ سے میرے والدین اور جد بزرگوار کی گفتگو مت کرو خداوند عالم نے بہشت اطاعت گزار اور نیک افراد کے لئے خلق کی ہے چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور دوزخ گناہگار کیلئے خلق کی ہے چاہے وہ قریشی ہی کیوں

نہ ہو؟ کیا تم نے خداوند عالم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے: ﴿فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (۱)

﴿فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (۱)

”پہر جب صور پھونکا جائیگا تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا“
خدا کی قسم کل تمہیں وہی نیک عمل فائدہ پہنچائے گا جس کو تم پہلے سے بجالا چکے ہو گے“

جہِ عمرنی سے مروی ہے:

”بینا ناو“ ”نوف“ ”نائمین فی رحبة القصر، اذ نحن بامر المومنین فی بقیة من اللیل، واضعاً یدہ علی الحائط شبہ الوالہ، وهو یقول: ”انَّ فی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ثم جعل یقرا هذه الآيات، ویمر شبہ الطائر عقله فقال: اراقد یا حبة ام راقم؟ قلت: راقم، هذا انت تعمل هذا العمل فكيف نحن؟!“

فارخی عینہ فبکی، ثم قال لی: یا حبة انّ للهموقفاً ولنا بین یدیه موقف، فلا یخفی علیہ شیء من اعمالنا، یا حبة انّ اللہ اقرب الیک والی من حبل الوريد، یا حبة انّہ لن یجیبني ولا یراک عن اللہ شیء ثم قال: اراقدان ت یا نوف؟ قال: لا یا امیر المومنین ما انا براقد، ولقد اطلت بکائی هذه اللیلة ثم وعظهما و ذکرهما، وقال فی اواخره: فکونوا من اللہ علی حذر فقد اندرت کما ثم جعل یمر وهو یقول:

لیت شعری فی غفلاتی امعرض انت عني ام ناظرالی ولیت شعری فی طول منامي وقلة شکري فی نعمک علی ما حالی؟

قال: فواللہ ما زال فی هذه الحالة حتّی طلع الفجر“^(۱)

(۱) فلاح السائل لابن طاؤس صفحہ ۲۶۶۔

میں اور نوب قصر کی کشادہ زمین پر سو رہے تھے کہ اتنے میں مولائے کائنات رات کے آخری حصہ میں حیران شخص کی طرح دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے تھے :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ "بیشک زمین و آسمان کی خلقت ---" اور ایک حیران و پریشان پرندہ کی طرح چلے جا رہے تھے؟ پہر آپ نے فرمایا: اے نوب سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: جاگ رہا ہوں۔ جب آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟!

پہر آپ نے آنکھیں نیچی کر کے گریہ فرمایا اس کے بعد مجھ سے فرمایا: بیشک خدا کا ایک موقف ہے اور ہمارا ایک موقف ہے لہذا ہمارا اس پر کوئی عمل مخفی نہیں رہتا۔ اے جبہ! خداوند عالم ہم سے اور تم سے شہ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے جبہ مجھ کو اور تم کو خداوند عالم سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ پہر آپ نے فرمایا: اے نوب سو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں امیر المؤمنین میں بیدار ہوں، کیونکہ اس شب میں آپ نے بہت زیادہ گریہ فرمایا۔ پہر آپ نے نوب اور جبہ کو نصیحت فرمائی اور زیادہ دہانی کرائی، اور آخر میں فرمایا: خدا سے ڈرتے رہو میں نے تم کو ڈرا دیا۔ پہر آپ یہ کہہ کر گزرنے لگے:

"کاش مجھ کو اپنی غفلتوں کی حالتوں میں معلوم ہوتا کہ اے خدا تو مجھ سے بے توجہی کر رہا ہے یا میری طرف نظر کرم کئے ہوئے ہے، کاش مجھ کو اپنی طولانی نیند کی حالت میں نیز نعمتوں کے سلسلہ میں کم شکر کے وقت معلوم ہوتا کہ میری کیا حالت ہے۔ خدا کی قسم آپ طلوع فجر تک اسی حالت میں رہے"

اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعائیں اور مناجات میں خاص طور سے وہ پندرہ مناجات جن کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے اُنس اور شوق کی حامل ہیں۔ ہمارے لئے اہل بیت علیہم السلام کی میراث (دعاؤں) میں ان صورتوں اور معانی کا لازوال خزانہ موجود ہے جبکہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس اس طرح کا ذخیرہ بہت کم پایا جاتا ہے ہم اس محبت کو ختم کرنے سے پہلے بعض صورتوں کو ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

الهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي انس بقربك فابتغى عنك حولا؟
 الهي فاجعلنا من اصطفيتك لقربك وولائتك واخلصته لودك و محبتك، وشوقته الي لقاءك، ورضيتك بقضائك، ومنحته النظر الي وجهك، وحبوته برضاك، واعذته من حُجرِكَ وقلاك، وبقواته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، واهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لارادتك واجتبيته لمشاهدتك، واخلت وجهه لك، وفرغت فتواده لحبك، ورغبته فيما عندك، والهمته ذكرك، واوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالحى بريتك، واخترته لمنجاتك، وقطعت عنه كل شئ يقطعه عنك

اللهم اجعلنا ممن داهم الارتياح اليك والحنين ودهرهم الزفرة والانين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة لخدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وافغدتهم منخلعة من مهابتك يا من انوار قدسه لابصار محبيه رائقة وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، ويامن قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين اسالك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني الي قربك، وان تجعلك احب اليّ ممساوك وان تجعل حبي اياك قائداً الي رضوانك وشوقني اليك ذائداً عن عصيانك، وامن بالنظر اليك عليّ وانظر بعين الود والعطف اليّ، ولا تصرف عني وجهك (۱)

“خدايا! وہ کون ہے جس کو تیری محبت کا مزہ مل گیا ہے ہو اور اس کے بعد ہی تیرا بدل تلاش کر رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے انس سے مانوس ہو گیا اور اس کے بعد تجھ سے ہلنا چاہتا ہے؟

خدايا! ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو قرب اور اپنی محبت کے لئے منتخب کیا ہے اور دوستی کے لئے خالص قرار دیا ہے اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہے اپنے فیصلہ سے راضی کیا ہے اور اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی ہے اپنی رضا کا تحفہ دیا ہے اپنے فراق اور ناراضگی سے بچایا ہے اور اپنے ہمسایہ میں بہترین جگہ عنایت کی ہے اپنی معرفت سے مخصوص کیا ہے اور اپنی عبادت کا اہل بنایا ہے اپنی چاہت کے لئے ان کے دلوں کو گرویدہ کر لیا ہے اور اپنے مشاہدہ کے لئے انہیں چُن لیا ہے اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عنایت کی ہے اور اپنی محبت کے لئے ان کے دلوں کو خالی کر لیا ہے اپنے ثواب کے لئے راغب بنایا ہے اور اپنے ذکر کا الہام کیا ہے اپنے شکر کی توفیق دی ہے اور اپنی اطاعت کے لئے مشغول کیا ہے اپنے نیک بندوں میں قرار دیا ہے اور اپنی مناجات کے لئے چُن لیا ہے اور ہر اس چیز سے الگ کر دیا ہے جو بندے کو تجھ سے الگ کر سکے۔ خدايا! مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کا طریقہ تیری طرف توجہ اور اشتیاق ہے اور ان کی زندگی عاشقانہ نالہ و آہ سے پُر ہیں اور پیشانیاں تیرے سجدہ یتھمکی ہوئی ہیں اور آنکھیں تیری خدمت میں بیدار ہیں ان کے آنسو تیرے خوف سے رواں ہیں اور ان کے دل تیری محبت سے وابستہ ہیں۔ ان کے قلوب تیرے خوف سے دنیا سے الگ ہو گئے ہیں اے وہ کہ جس کے انوار قدسیہ چاہنے والوں کی نگاہوں کے لئے روشن ہیں اور اس کی ذات کی تجلیاں عارفین کے دلوں کے لئے نمایاں ہیں اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو اور اے چاہنے والوں کی آرزو کی انتہا میں تجھ سے تیری اور تیرے چاہنے

والوکی، اور ہر نیک عمل کی محبت چاہتا ہوں جو مجھ کو تیرے قرب تک پہنچادے اور تجھے ساری کائنات سے محبوب بنا دے اور اس کے بعد تو اسی رضا کو اپنی رضا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اسی شوق کو اپنی معصیت سے بچنے کا وسیلہ بنا دینا، مجھ پر یہ احسان کر کہ میری نگاہ تیری طرف رہے اور تو خود مجھے عطا کی نگاہ سے دیکھتا رہے اور اپنے منہ کو مجھ سے موڑ نہ لینا”

دعاء کے یہ فقرے محبت، شوق اور اُنس کا بیکراں خزانہ ہیں ہم دعا کے ان فقروں پر کوئی حاشیہ نہیں لگانا چاہتے اور ہرگز ہمارے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے جو ان دعاؤں کے فقروں کو اور خوبصورت بنا کر بیان کریں اور ہم اتنی صلاحیت و استعداد کے مالک بھی نہیں ہیں کہ اللہ سے دعا محبت اور ادب پر کوئی حاشیہ لگا سکیں۔

سب سے پہلے ہماری نظر دعا کے ان فقروں پر مرکوز ہو جاتی ہے جن کے ذریعہ امام نے اپنے رب کو پکارا ہے:

یا منیٰ قلوب المشتاقین ویا غایة آمال المحبّین - یا من انوار قدسه لابصار محبیه رائقة و سبحات وجهه لقلوب عارفیه شائقة “ اے وہ کہ جس کے انوار قدسیہ چاہنے والوں کی نگاہوں کے لئے روشن ہیں اور اس کی ذات کی تجلیاں عارفین کے دلوں کے لئے نمایاں ہیں اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو ” اس دعا میں امام علیہ السلام نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں اور بندہ اپنے پروردگار سے ان ہی تین عظیم چیزوں کو طلب کرتا ہے۔

۱۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ سے دعا فرمائی کہ وہ ان نفس کا انتخاب فرمائے اُن کے نفس (قلب) کو اپنی محبت کے لئے خالص کر دے، جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان کی طرف رغبت دلائے، ان کے دل کو اپنی محبت میں مشغول کر دے، جو چیزیں اس نے خود سے منقطع کی ہیں اُن سے بھی منقطع کر دے اور جو چیزیں خود سے دور کی ہیں ان سے بھی دور فرما دے۔

امام علیہ السلام نے خداوند عالم سے جو کچھ طلب فرمایا ہے اس پر گامزن ہونے کیلئے سب سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس کے آغاز و ابتداء کے بغیر انسان اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے اس مشکل راستہ پر گامزن نہیں ہو سکتا اور وجہ اللہ کا ہر بنی اور صدیق باسانی مشاہدہ کر سکتا ہے۔

اگرچہ وجہ اللہ پر نظر کرنا رزق ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ رزق عطا کرنے کے لئے منتخب کر لیتا ہے لہذا بندے کے لئے اللہ کے رزق کو حاصل کر کے اس کی کنجیاں حاصل کرنا ضروری ہے جب خداوند عالم اپنے بندہ کو رزق عطا کرتا ہے تو اس کو اس رزق کے دروازے اور کنجیاں بھی عطا کر دیتا ہے اور اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔

کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے بغیر دروازے اور کنجیوں کے رزق طلب کرتے ہیں وہ اللہ کو اس کی ان سنتوں اور قوانین کے خلاف پکارتے ہیں جن کو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔

انسان کو جن دروازوں سے خداوند عالم سے ملاقات اور وجہ کرم کا مشاہدہ کرنے کے لئے اقدام کرنا چاہئے وہ مندرجہ ذیل ہیں:۔
دل کو ہر طرح کے گناہ رنج و غم اور دنیا سے لو لگانے سے پرہیز کرنا چاہئے جس کو علماء تخلیہ کہتے ہیں (یعنی دل کو ہر طرح کے رنج و غم اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگانے سے خالی ہونا چاہئے)

امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

واجعلنا من اخلصته لودک ومحبتک، واخلیت وجهه لک، وفرغت فواده لحبک، وقطعت عنه کل شیء ۽ یقطعہ عنک

“خدا یا! ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو اپنی محبت اور مودت کے لئے خالص کیا ہے اور اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عطا کی ہے اور اپنی محبت کے لئے ان کے دلوں کو خالی کر لیا ہے اور ہر اس چیز سے الگ کر دیا ہے جو بندہ کو تجھ سے الگ کر سکے”
منفی پہلو کے اعتبار سے ابتداء میں پہلا مرحلہ ہے۔ علماء کے قول کے مطابق ابتداء میں دوسرا مرحلہ التحلیہ التحلیہ کے

بالمقابل ہے یہ وہ ایجابی مطلب ہے جس کو امام علیہ السلام نے مندرجہ ذیل فقروں میں خداوند عالم سے طلب فرمایا ہے:
رضیتہ بقضائک، وحبوتہ برضاک وخصصتہ بمعرفتک، واهلنتہ لعبادتک، ورغبتہ فیما عندک، والهمتہ ذکرک، واوزعتہ شکرک، وشغلنتہ بطاعتک، وصیرتہ من صالحی بریتک، واخترتہ لمناجاتک

واجعلنا جباہم ساجدة لعظمتک، وعیونہم ساہرة فی خدمتک، ودموعہم سائلة من خشیتک، وافئدتہم منخلعة من رھبتک “

اپنے فیصلہ سے راضی کیا ہے اور اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی ہے اپنی رضا کا تحفہ دیا ہے اپنے فراق اور ناراضگی سے بچایا ہے اور اپنے ہمسایہ میں بہترین جگہ عنایت کی ہے اپنی معرفت سے مخصوص کیا ہے اور اپنی عبادت کا اہل بنایا ہے اپنی چاہت کے لئے ان کے دلوں کو گرویدہ کر لیا ہے اور اپنے مشاہدہ کے لئے انہیں چُن لیا ہے”

“اور پیشانیاں تیرے سجدہ میں جھکی ہوئی ہیں اور آنکھیں تیری خدمت میں بیدار ہیں ان کے آنسو تیرے خوف سے رواں ہیں اور ان کے دل تیری محبت سے وابستہ ہیں”

ان دونوں باتوں سے گفتگو کا آغاز اللہ سے لو لگانے کی کنجی ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر انسان کے گامزن رہنے کی غرض اللہ سے ملاقات، اس کے وجہ کریم اور جمال و جلال کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ۲۔ دوسرا مرحلہ بھی پہلے مرحلہ پر مترتب ہے اور یہ اللہ سے ملاقات کرنے کا درمیانی راستہ ہے۔ اور اسکے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اور اسکے قرب و جوار تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾^(۱) ”اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے“ انسان کو اس مقصد تک پہنچانے والی سواری جس کی ہر نبی، ولی، صدیق اور شہید نے تمنا کی ہے وہ محبت اللہ سے انس اور اللہ سے شوق ملاقات ہے محبت شوق اور انس کے بغیر انسان اللہ کے بتائے ہوئے اس بلند مرتبہ تک ترقی کرنا ممکن نہیں ہے۔

محبت شوق اور انس، اللہ کے رزق ہیں بیشک اللہ اپنا رزق بندوں میں سے جس بندہ کا چاہے انتخاب کر کے عطا کر سکتا ہے لیکن جن مقدمات کو امام نے ذکر کیا ہے ہم ان مقدمات کو اس مناجات کے فقروں میں الگ الگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام بڑے ہی اصرار کے ساتھ ان چیزوں کو خدا سے طلب کرتے ہیں اور مختلف وسیلوں اور تعبیروں سے خدا سے متوسل ہوتے ہیں آپ عمدہ جملوں سے خداوند عالم کو پکارتے ہیں: یا منیٰ قلوب المشتاقین ویاغایۃ آمال المحبین

”اے مشتاقین کے دلوں کی آرزو اور اے چاہنے والوں کی آرزو کی انتہا“ پھر آپ اللہ کی محبت، خدا جس کو دوست رکھتا ہے اس کی محبت اور ہر اس عمل کی محبت مانگتے ہیں جو بندہ کو اللہ کے قرب و جوار تک پہنچاتا ہے۔ ہم براہ راست امام علیہ السلام کے کلمات میں غور و فکر کرتے ہیں اس لئے کہ حاشیہ پرداز ہی ہمارے براہ راست آفاق میں محبت کے سلسلہ میں غور و فکر کرنے کے لمحات و اوقات کو تباہ و برباد کر دے گی جس محبت کو امام علیہ السلام نے ہمارے لئے اس دعا میں پیش کیا ہے:

اسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَحِبُّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوصلُنِي إِلَيْ قَرِيبِكَ، وَإِنْ تَجْعَلُكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا سِوَاكَ، وَإِنْ تَجْعَلَ حُبِّي إِيَّاكَ قَائِدًا إِلَي رِضْوَانِكَ، وَشَوْقِي إِلَيْكَ ذَائِدًا عَنِ عَصِيَانِكَ وَآمِنًا بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ عَلَيَّ وَإِنْ تَنْظُرَ بَعَيْنَ الْوَدِّ وَالْعَطْفِ الْيُولَا تَصْرِفَ عَنِّي وَجْهَكَ ”

اور آپ نے فرمایا: واجعلنا ممن شوقته الى لقاءك، واعذته من هجرک وقلاک وهيمت قلبه لارادتک اس کے بعد آپ نے فرمایا:

اللهم اجعلنا ممن دابهم الارتياح اليک والحنين، ودهرهم الزفرة والانين قلوبهم متعلقة بمحبتک، و افغد تهم منخلعة من مهابتک

ان جملوں کو مندرجہ ذیل چار چیزوں میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ ہم اس کے ہجر و فراق سے پناہ چاہتے ہیں۔

۲۔ ہم کو اپنی محبت اور موذت کا رزق عطا کر۔

۳۔ ہم کو اپنے سے مانوس ہونے کا رزق عطا کر۔

۴۔ ہم کو اپنی ملاقات کا شوق عطا کر۔

امام علیہ السلام نے ”انس اور شوق“ کو اس مختصر سے جملہ میں سمودیا ہے:

واجعلنا ممن دابهم الارتياح اليک والحنين

اللہ سے خوش ہونا اس کی طرف راغب ہونے کے علاوہ ہے اور ان دونوں چیزوں کو امام علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا ہے۔ ارتياح (خوش ہونا) وہ نسبت ہے جو ملاقات سے پیدا ہوتی ہے اور رغبته وہ شوق ہے جو انسان کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے اکساتا ہے۔

۳۔ اس عظیم و بزرگ دعا میں اللہ سے لو لگانے کے لئے سواری، سب سے عظیم آخری مقصد جس کو انبیاء علیہم السلام اور صدیقین نے ہی طلب فرمایا ہے وہ خداوند عالم کے وجہ کا دیدار کرنا ہے، اس مقصد تک وہی افراد پہنچ سکتے ہیں جن کو خداوند عالم نے اپنے قرب و جوار کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَاجْعَلْ لَنَا مَنَعَ نَهَ النَّظْرَالِ عَلَى وَجْهِكَ وَبَوَانَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ فِي جَوْارِكِ وَاجْتَبَيْتَ هُوَ لِمُشَاهَدَتِكَ
وَأَمِنْ أَنْ بِالنَّظْرِ إِلَيْكَ عَلَيَّ

“اور ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جن کو اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی ہے اور اپنے ہمسایہ میں بہترین جگہ عنایت کی ہے اور اپنے مشاہدہ کے لئے انہیں چُن لیا ہے۔۔۔ اور مجھ پر یہ احسان کر کہ میری نگاہ تیری طرف رہے ” انسان اپنے پروردگار کے وجہ کا دیدار اور اس کے جلال و جمال کا قریب سے مشاہدہ کرنے کی آرزو رکھتا ہے، اس کے قرب و جوار میں بیٹھنے کی خواہش و تمنا رکھتا ہے اور اپنے پروردگار سے شراباً طہورا سے سیراب ہونا چاہتا ہے۔

دوسری صورت

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں شوق اور انس و محبت کی دوسری صورت پریوں روشنی ڈالی گئی ہے:

إِهْلَى فَاسْلُكُكَ بِنَاسِبِ الْوَسْوَاسِ إِلَيْكَ وَسَيَّرْنَا فِي أَقْرَبِ الطَّرِيقِ لِلْوَقُودِ عَلَيْكَ قَرِيبَ عَلَيْنَا
الْبَعِيدَ وَسَهَّلَ عَلَيْنَا الْعَسِيرَ الشَّدِيدَ وَالْحَقْنَ إِبْعَادَكَ الَّذِينَ هُمْ بِالْبِدَارِ إِلَيْكَ يُسَارِعُونَ وَبَابَكَ
عَلَى الدَّوَامِ يَطْرُقُونَ وَإِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْجَبُونَ دُونَهُمْ مِنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُونَ
الَّذِينَ صَقَيْتَهُمْ الْمَشَارِبَ وَبَلَّغْتَهُمُ الرِّغَائِبَ وَأَنْجَحْتَهُمُ الْمَطَالِبَ وَقَضَيْتَهُمْ مِنْ
فَضْلِكَ الْمَآرِبَ وَمَلَأْتَهُمْ ضَمَائِرَهُمْ مِنْ حَبِّكَ وَرَوَيْتَهُمْ مِنْ صَافِي شَرِبِكَ فَكَأَنَّكَ إِلَيْنَا لَدِيدٌ
مُنَاجَاتِكَ وَصَلُّوْا وَمِنْكَ أَقْصَى مَقَاصِدِهِمْ حَصَلُوا فَيَأْمَنُ هُوَ عِلَى الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ مُقْبِلٌ
وَبَالِغَ طِفْلٍ عَلَيْهِ مَعَانِدٌ مُفَضِّلٌ وَبَالِغَ فِلِينٍ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ رَوْفٌ وَبِجَذْبِهِمْ أَلَيْنَا بَابِهِ
وَدُودٌ عَطُوفٌ أَسَى لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْ أَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حِطَاءً أَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَأَجْزَلِهِمْ مِنْ
وَدِكَ قِسْمًا وَأَفْضَلِهِمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيبًا فَقَدْ انْقَطَعَتْ إِلَيْكَ هِمَّتِي وَأَنْصَرَفَتْ نَحْوُكَ رَغْبَتِي فَأَنْتَ
لَا غَيْرُكَ كَمُرَادِي وَلَكَ لَا سِوَاكَ سَهْرِي وَسَهَادِي وَلِقَاوِكَ قُرَّةَ عَيْنِي وَوَصْلُكَ مَنْ عِنْدِي نَفْسِي وَإِلَيْكَ
شَوْقِي وَفِي مَحَبَّتِكَ وَهِيَ وَالْإِلَهِيَّةُ صَبَابَتِي وَرِضَاكَ بُغْيَتِي وَرِئِي تَحْتَ حَاجَتِي وَجَوَارِكَ طَلْبِي وَقُرْبُكَ كَ
عَايَةِ سُؤْلِ يَوْمِي وَفِي مُنَاجَاتِكَ رُوحِي وَيُورَاحَتِي وَعِنْدَكَ كَدَوَائِي وَعِلَّتِي وَشِفَائِي وَبَرْدُ لَوْغَتِي وَكَشْفُ كُرْبَتِي
فَكُنْ أُنَيْسِي فِي وَحْشَتِي وَمُقِيلِي عَثْرَتِي وَغَافِرِي زَلَّتِي وَقَابِلِي تَوْبَتِي وَتِيؤْمِحِيْبِي دَعْوَتِي وَوَلِي عِصْمَتِي
وَمُغْنِي

فَاقْتَبِرْ وَلَا تَقْطَعْ عَنِّي عُنُقًا وَلَا تَبْعِدْ بِي مِّنْكَ يَا نَعِيمِ وَيَا ذُنَيْبِي وَآخِرَتِي (۱)

“خدا یا! ہم کو اپنی طرف پہنچنے کے راستوں کی ہدایت فرما دے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے قریب ترین راستہ پر چلا دے، ہر دور کو قریب، ہر سخت اور مشکل کو آسان بنا دے اور ہمیں ان بندوں سے ملا دے جو تیری طرف بڑھنے والے ہیں اور ہمیشہ تیرے در کرم کو کہیں کہیں ہانے والے ہیں اور دن رات تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ہیبت سے خوفزدہ رہتے ہیں تو نے چشمے صاف کر دئے ہیں اور ان کو امیدوں تک پہنچا دیا ہے اور ان کے مطالب کو پورا کر دیا ہے اور اپنے فضل سے ان کی حاجتوں کو مکمل کر دیا ہے اپنی محبت سے ان کے دلوں کو بہر دیا ہے اور اپنے صاف چشمہ سے انہیں سیراب کر دیا ہے وہ تیرے ہی ذریعہ تیری لذیذ مناجات تک پہنچے ہیں اور تیرے ہی ذریعہ انہوں نے اپنے بلند ترین مقاصد کو حاصل کیا ہے اے وہ خدا جو اپنی طرف آنے والوں کا استقبال کرتا ہے اور ان پر مسلسل مہربانی کرتا ہے اپنی یاد سے غافل رہنے والوں پر بھی مہربان رہتا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ اپنے دروازے کی طرف کھینچ لیتا ہے خدا یا میرا سوال یہ ہے کہ میرے اپنی بہترین نعمت کا سب سے زیادہ حصہ قرار دے اور بہترین منزل کا مالک بنا دے اور اپنی محبت کا عظیم ترین حصہ عطا فرما دے اور اپنی معرفت کا بلند ترین مرتبہ دیدے چونکہ میری ہمت تیری ہی طرف ہے فقط تو میری مراد ہے اور تیرے ہی لئے میں راتوں کو جاگتا ہوں کسی اور کے لئے نہیں تیری ملاقات میری آنکھوں کی نھنڈک ہے اور تیرا وصال میرے نفس کی امید ہے اور تیری جانب میرا شوق ہے اور تیری ہی محبت میں میری بے قراری ہے تیری ہی خواہش کی طرف میری توجہ ہے اور تیری ہی رضا میری آرزو ہے تیری ہی ملاقات میری حاجت ہے اور تیرا ہی ہمسایہ میرا مطلوب ہے تیرا قرب میرے سوالات کی انتہا ہے اور تیری مناجات میں میری راحت اور سکون ہے تیرے پاس میرے مرض کی دوا ہے اور میری تشنگی کا علاج ہے

، غم کی بے قراری کی نھنڈک، رنج و غم کی دوری تیرے ہی ذمہ ہے، تو میری وحشت میں میرا انیس لغزشوں میں کا سنبھالنے والا اور خطاؤں کو معاف کرنے والا اور میری توبہ کو قبول کرنے والا اور میری دعا کا قبول کرنے والا، میری حفاظت کا ذمہ دار فاقہ میں غنی بنانے والا ہے مجھے اپنے سے الگ نہ کرنا اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا اے میری نعمت، اے میری جنت اے میری دنیا و آخرت ” یہ مناجات کا نہایت ہی بزرگ نھنڈک ہے اور دعا کے آداب میں سے بہت ہی عمدہ طریقہ ہے، اہل بیت علیہم السلام کے عمدہ و بہترین کلمات میں سے ایک بہترین کلمہ ہے: دعا، تضرع اور محبت کے سلسلہ میں، اور یہ بہت زیادہ غور و فکر کا مستحق ہے۔

ہم اس مناجات میں بیان کی گئی حب الہی کی بعض صورتوں اور افکار پر صریح نظر ڈالتے ہیں:

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مناجات کے آغاز میں پروردگار عالم سے سہارے کی تمنا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم کو اپنی طرف پہنچنے والے راستوں پر چلا دے۔ اس پوری دعا کا خلاصہ یہی جملے ہیں اور دعا کے سب سے اہم مطالب ہیں اس دعا میں حضرت امام زین العابدین خدا سے دنیا اور آخرت کی دعا نہیں مانگتے ہیں بلکہ آپ خدا سے اپنے سے شرعی محبت کا مطالبہ فرماتے ہیں، اس کا قرب، اس تک رسائی اور اس کا جو ار طلب کرتے ہیں اور اپنا کانا انبیاء علیہم السلام، شہداء اور صدیقین کے ساتھ طلب کرتے ہیں۔

امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اِهْلَى فَاَسْلُكُ بِنَا سُبُلِ الْوَسُوْلِ اِلَيْكَ، آپ نے واحد صیغہ ”سبیل الوُصُولِ اِلَيْكَ“ نہیں فرمایا ہے بلکہ آپ نے ”سُبُلِ الْوَسُوْلِ“ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے چونکہ خداوند عالم تک رسائی کا راستہ ایک ہی ہے متعدد راستے نہیں ہیں اور قرآن کریم نے بھی واحد ”صراط“ راستہ کا تذکرہ کیا ہے: ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (۱) ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں ”

آیت: ﴿وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ (۲)

(۱) سورہ فاتحہ آیت / ۶-۷۔

(۲) سورہ بقرہ آیت / ۲۱۳۔

“ اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے ” اور آیت: **وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** (۱)

“ اور انہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے ” اور آیت:

وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۲) ” انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کردی ” لیکن ” سبیل ” جمع کے صیغہ کے ساتھ قرآن کریم میں حق اور باطل کے سلسلہ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے: **يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ** (۳)

” جس کے ذریعہ خدا اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے ”

آیت: **لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ** (۴)

” اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہِ خدا سے الگ ہو جاؤ گے ” آیت: **وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا**

(۵)

” اور ہم کیوں نہ اللہ پر بہروسہ کریں جب کہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے ”

(۱) سورہ مائدہ آیت / ۱۶۔

(۲) سورہ انعام آیت / ۸۷۔

(۳) سورہ مائدہ آیت / ۱۶۔

(۴) سورہ انعام آیت / ۵۳۔

(۵) سورہ ابراہیم آیت / ۱۲۔

آیت: ﴿وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَ النَّهْذِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّ عَ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (۱)

“اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں کے ساتھ ہے” اللہ نے انسانوں کے چلنے کے لئے متعدد راستے بنائے ہیں جن پر وہ اللہ تک رسائی کے لئے گا مزن ہوتے ہیں اور علماء کے درمیان یہ مشہور ہے:

إِنَّ الطَّرْقَ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ انْفَاسِ الْخَلَائِقِ

“خداوند عالم کی طرف جانے والے راستے اتنے ہی ہیں جتنی مخلوقات کے سانس کی تعداد ہے”

یہ تمام راستے اللہ تک پہنچنے والے صراطِ مستقیم کے ماتحت جاری ہوتے ہیں لیکن خداوند عالم نے ہر انسان کے لئے ایک طریقہ قرار دیا ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اور خدا تک پہنچنے کے لئے اس پر گا مزن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ علم اور عقل کے راستے کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ اور دل کے ذریعہ خدا تک پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے ساتھ معاملات اور تجارت کے ذریعہ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے افضل و بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان براہ راست خداوند عالم سے معاملہ کرے اور اس کی عطا و بخشش اخذ کرے۔ اس سلسلہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ بَيْتِ اللَّهِ لَا تَبْتَغُوا فِيْ بَيْتِ اللَّهِ مَنَافِعَ ۚ وَمَنْ يَبْتَغِ فِيْ بَيْتِ اللَّهِ مَنَافِعًا فَلَنْ يَكُنْ مِنَ الْفَائِزِينَ ۝﴾ (۲)

“ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے”

(۱) سورہ عنکبوت آیت / ۶۹ -

(۲) سورہ صف آیت / ۱۰ -

اور خداوند عالم کا یہ فرمان ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ

(۲) ﴿

”اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لئے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے“
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خداوند عالم سے اس تک پہنچنے کے متعدد راستے طلب کرتے ہیں۔ جب انسان خداوند عالم تک رسائی کی خاطر متعدد راستے طے کرے گا تو اس کا خدا کے قرب و جوار تک پہنچنا زیادہ قوی و بلیغ ہوگا۔

اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پروردگار عالم سے اُس کے اُن صالحین بندوں سے ملحق ہونے کی خواہش کرتے ہیں جو اللہ سے لو لگانے میں دوسروں سے سبقت کرتے ہیں اور رات دن اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتے ہیں

اللہ تک رسائی کا راستہ بہت دشوار ہے اس طریقہ کی قرآن کریم نے ”ذات الشوكة“ کے نام سے تعبیر کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس طریقہ کی بڑے عزم و صدق و صفا سے سیر کا آغاز کرتے ہیں لیکن وہ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد ڈنوا ڈول (بہک) ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خدا سے یوں سوال کرتے ہیں کہ اے خدا مجھ کو اپنی قربت عطا کر، اس مشکل سفر میں میرے راستہ کو آسان کر، مجھے گذشتہ صالحین سے ملحق فرما چونکہ اولیاء اور خاں دار راستہ کو طے کرنے کے لئے صالحین کی معیت اور مصاحبت سب کے دلوں کو محکم کر دیتی ہے اور راستہ تک پہنچانے کے لئے ان کے عزم و ارادہ میں اضافہ کرتی ہے۔ بیشک اللہ تک رسائی بہت مشکل ہے جب کچھ صالحین بندے اس راستہ کو طے کرتے ہیں تو

وہ ایک دوسرے سے تمسک اختیار کرتے ہیں، حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لئے ”ذات الشوکہ“ راستہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس مشکل اور طویل راستہ کو طے کرنے اور صالحین کے تقرب اور ان سے ملحق ہونے کے لئے فرماتے ہیں:

وَسَيَّرْنَا فِي أَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوَفُودِ عَلَيْكَ ۖ قَرَّبَ عَلَيْنَا اللَّبَّ عِيدًا وَسَهَّلَ عَلَيْنَا
الْعَسِيرَ الشَّدِيدَ، وَأَلْحَقْنَا بِعِبَادِكَ الَّذِينَ هُمْ بِالْبَدَارِ إِلَيْكَ ۖ يُسَارِعُونَ ۖ وَبَابُكَ عَلَى الدَّوَامِ يَطْرُقُونَ ۖ وَإِيَّاكَ
بِاللَّيْلِ ۖ وَالنَّهَارِ يَعْجَبُ دُونَ ۖ

”خدا یا ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے قریب ترین راستہ پر چلا دے، ہر دور کو قریب، ہر سخت اور مشکل کو آسان بنا دے اور ہمیں ان بندوں سے ملا دے جو تیزی کے ساتھ تیری طرف بڑھنے والے ہیں اور ہمیشہ تیرے در کرم کو کہن کہن ہانے والے ہیں اور دن رات تیری ہی عبادت کرتے ہیں“

دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صالحین کی صفات بیان فرماتے ہیں جن سے آپ ملحق ہونے کے لئے اللہ سے سوال کرتے ہیں اور ان کو ایسی عظیم صفت سے متصف کرتے ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ تفکر اور غور و فکر کی ضرورت ہے:

صَفِيَتْ لَهُمُ الْمَ شَارِبَ وَبَلَّغَتْ لَهُمُ الرَّحَائِبَ وَمَالَاتْ لَهُمْ ضَمَائِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ وَرَوَيْتْ لَهُمْ مِنْ صَافِي

شَرِبِ ك

“جن کے لئے تو نے چشمے صاف کر دئے ہیں اور ان کو امیدوں تک پہنچا دیا ہے۔۔۔ اپنی محبت سے ان کے دلوں کو بہر دیا ہے اور اپنے صاف چشمہ سے انہیں سیراب کر دیا ہے”

یہ کونسی صاف، شفاف اور پاکیزہ شراب ہے جس سے ان کا پروردگار انہیں دنیا میں سیراب کریگا؟ اور وہ کونسا ظرف ہے جن کو اللہ نے اپنی محبت سے پُر کر دیا ہے؟

بیشک وہ پاک و پاکیزہ اور صاف و شفاف شراب، محبت، یقین، اخلاص اور معرفت ہے اور ظرف دل ہے۔

خداوند عالم نے انسان کو معرفت، یقین اور محبت کے لئے بہت سے ظروف کا رزق عطا کیا ہے لیکن۔ قلب۔ دل۔ ان سب میں اعظم ہے۔

جب خداوند عالم کسی بندہ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس کے دل کو پاک و پاکیزہ اور صاف و شفاف شراب سے سیراب کر دیتا ہے تو اس کا عمل رفتار و گفتار اور اس کی عطا و بخشش بھی اس شراب کے مثل پاک و پاکیزہ اور صاف و شفاف ہوگی۔ بیشک دل کی واردات اور صادرات میں مشابہت اور سخنیت پائی جاتی ہے جب دل کی واردات پاک صاف خالص اور گوارا ہیں تو دل کی صادرات بھی اسی کے مشابہ ہونگی تو پھر بندہ کا فعل گفتار، نظریات اخلاق موقف اور اس کی عطا و بخشش صاف اور گوارا ہوگی جب دل کی واردات گندی یا کثافت سے مخلوط ہوگی جن کو شیاطین اپنے دوستوں کو بتایا کرتے ہیں تو لامحالہ دل کی صادرات کذب و نفاق، خبث نفس اور اللہ رسول سے روگردانی کے مشابہ ہوگی۔ رسول اسلام (ص) سے مروی ہے کہ:

انّ في القلب لمّتين: لمية من الملك، وایعاد بالخیر و تصدیق بالحق، و لمية من العدو: ایعاد بالشر و تکذیب للحق فمن وجد ذالک فلیعلم انه من اللّٰه، ومن وجد الآخرفلیتعوذ باللّٰه من الشیطان ثمّ قرأ الشّیطان انّ یعدکم الف قرّ و یأمّکم

بِالف حشّاء و اللّٰه یعدکم مغفّرةً منه و فضلًا (۱)

اور حق کی تصدیق کے لئے ہوتی ہے جبکہ دوسری حالت دشمن کی جانب سے ہوتی ہے جو برائی کے وعدے اور حق کی تکذیب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جس کو پہلی حالت مل جائے اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ خداوند عالم کی جانب سے ہے اور جس کو دوسری حالت ملے اس کو شیطان سے اس کی پناہ مانگنا چاہئے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿الْشَّيْطَانُ اِنْ يَّعِدُّكُمْ الْفِتْنَةَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشِ اِذَا وَجَّهَ لَكُمْ وَجْهًا لِلَّهِ يَّعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ (۱) "شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے" فرشتہ والی حالت یہ دل کی طرف ربانی واردات ہے اور شیطان کی حالت یہ دل کی طرف شیطانی واردات ہے۔ کیا تم نے شہد کی مکھی کا مشاہدہ نہیں کیا جو پہولوں سے رس چوستی ہے لوگوں کے لئے یوں ما شہد مہیا کرتی ہے اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے لہذا جب وہ کثیف جگہوں سے اپنی غذا مہیا کرے گی تو اس کا بھی ویسا ہی اثر ہوگا۔

خداوند عالم اپنے خلیل ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیم السلام سے فرماتا ہے:

﴿وَاذْكُرْ غِرَّ بَادَنَّا اِبْرَاهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولٰٓئِیْنَ وَ اَلَا بَصُرًا اِنَّا اَخْلٰنَا صُنَّ اٰهْمَ بِحَالِصَةٍ ذِكْرٰی الدَّارِ وَاٰهْمَ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفٰیْنَ الْاٰخِیْنَ اِر﴾ (۲) "اور اے پیغمبر ہمارے بندے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور

(۱) تفسیر المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۰۴ -

(۲) سورہ ص آیت ۴۵ - ۴۷ -

صاحبان بصیرت تھے ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے ” یہ عظیم صفت جو اللہ نے ان جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو عطا کی ہے وہ قوت اور بصیرت ہے ایدی اور ابصار یہ اس خالص شراب کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے:

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَا لَهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ﴾ (۱)

”ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا ” اگر خداوند عالم نے ان کو اس خالص ذکر کی الدار سے مزین نہ فرمایا ہوتا تو وہ (ان کے لئے نہ قوت ہوتی اور نہ بصیرت)۔ (۲)

اگر انسان پاک و صاف اور اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو اس کے لئے پاک و شفاف غذا نوش کرنا ضروری ہے اور انسان کا دل وہی واپس کرتا ہے جو کچھ وہ اخذ کرتا ہے۔

اصل اختیار

ہم قلب و دل کی واردات اور صادرات اور ان کے مابین مشابہت اور سنخیت کو بیان کرنے کے بعد یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں: یہ گفتار اصل اختیار سے کوئی منافات نہیں رکھتی ہے جو متعدد قرآنی

(۱) سورہ ص آیت / ۴۶ -

(۲) اس مقام پر قلب کی واردات اور صادرات کے مابین جدلی تعلق ہے اگر دل کی واردات اچھی ہوں گی اس کے برعکس یہی صحیح ہے یعنی جب انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کو منتخب کر لیتا ہے اور جب انسان برے کام انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس سے پاک و صاف خالص شراب سے پردہ کر لیتا ہے اور اس کو خود اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ اسی طرح کماتا پیتا ہے جس طرح شیطان اور خواہشات نفسانی اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگ شیطان اور خواہشات نفسانی کے دسترخوان سے غذا نوش کرتے ہیں۔

مفہم اور افکار کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل ایک خالی ظرف ہے جو کچھ خیر و شر اس میں ڈالا جاتا ہے اسی کو واپس کرتا ہے بلکہ دل ایسا ظرف ہے جو کچھ اس میں ڈالا جاتا ہے اس کو اخذ کر لیتا ہے اور حق کو باطل اور خیر کو شر سے جدا کرتا ہے۔

افکار اسلامی اصولوں میں سے یہ ایک اصل ہے اس اصل کی بنیاد ”وَعَا الْقَلْبُ“ ہے اور اسی ”اختیار“ پر اسلام کے متعدد مسائل، اصول اور قضایا موقوف ہیں۔

اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے کہ انسانی حیات میں دل کے کردار کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ حق و باطل کو جدا کرنے پر قادر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے پروردگار سے یوں مناجات کی ہے:

”الہی لکل ملک خزائنہ، فاین خزائنک؟ فقال جلّ جلالہ: لی خزائنہ اعظم من العرش، واوسع من الكرسي، واطيب من الجنة، وازين من الملكوت، ارضها المعرفة، وسماء وها الايمان، وشمسها الشوق، وقمرها المحبة، و نجومها الخواطر، و سحابها العقل، ومطرها الرحمة، وشجرها الطاعة، وثمرها الحكمة، ولها اربعة اركان: التوكل والتفكير، والانس والذکر ولها اربعة ابواب: العلم والحكمة والصبر والرضا الا وهي القلب^(۱)“

”اے میرے پروردگار ہر ملک کا خزانہ ہوتا ہے تو تیرا خزانہ کہاں ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا: میرا خزانہ عرش اعظم ہے، کرسی سے وسیع ہے، جنت سے زیادہ پاکیزہ ہے، ملکوت سے زیادہ مزین ہے زمین اس کی معرفت ہے، آسمان اس کا ایمان ہے، سورج اس کا شوق ہے، قرآن اس کی محبت

ہے، ستارے اس کے خیالات ہیں، عقل اس کے بادل ہیں بارش اس کی رحمت ہے، طاقت اس کا درخت ہے، حکمت اس کا پہل ہے، اسکے چار رکن ہیں: توکل، تفکر، انس اور ذکر۔ اس کے چار دروازے ہیں: علم، حکمت، صبر اور رضا۔۔۔ آگاہ ہو جاؤ وہی دل ہے ”

روایت (جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے) سوال اور جواب کی صورت میں رمزی طور پر گفتگو کرتی ہے اور اسلامی روایات میں یہ مشہور و معروف لغت ہے

۔ روایت میں ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا: “یا موسیٰ جرد قلبک لحيّ، فاني جعلت قلبک میدان حبي، وبسطت في قلبک ارضاً من معرفتي، وبنيت في قلبک شمساً من شوقي، وامضيت في قلبک قمرأمن محبتي، وجعلت في قلبک عيناً من التفكر وادرت في قلبک ريحاً من توفيقی، وامطرت في قلبک مطراً من تفضلي، وزرعت في قلبک زرعاً من صدقي، وانبت في قلبک اشجاراً من طاعتي، ووضعت في قلبک جبلاً من يقيني (۱)

“اے موسیٰ اپنے دل کو میری محبت کے لئے خالی کر دو، کیونکہ میں نے تمہارے دل کو اپنی محبت کا میدان قرار دیا ہے، اور تمہارے دل میں اپنی معرفت کی کچھ زمین ایجاد کی ہے، اور تمہارے دل میں اپنے شوق کا سورج تعمیر کیا ہے تمہارے دل میں اپنی محبت کا چاند بنایا ہے، تمہارے دل میں فکر کی آنکھ بنائی ہے تمہارے دل میں اپنی توفیق کی ہوا چلائی ہے تمہارے دل میں اپنے فضل کی بارش کی ہے تمہارے دل میں اپنی سچائی کی کہیتی کی ہے تمہارے دل میں اپنی اطاعت کے درخت اگائے ہیں تمہارے دل میں اپنے یقین کے پہاڑ رکھے ہیں ”

اس روایت میں بھی رازدارانہ گفتگو کی گئی ہے اور دونوں روایات دل کے لئے حق کو باطل اور ہدایت کو ضلالت و گمراہی سے جدا کرنے کے لئے واعی کی شرح کر رہی ہیں۔

ہم پھر مناجات کا رخ کرتے ہیں اس کے بعد امام علیہ السلام خداوند عالم کو اس لطیف و رقیق انداز میں پکارتے ہیں:

فَيَا مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقَبِّلِينَ عَلَيْهِ مُقَبِّلٌ، وَ بِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عَائِدٌ مُفَضِّلٌ، وَ بِالْغَفْلِينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ رَأُوفٌ، وَ يَجْذِبُ إِلَيْهِمْ وَدُودٌ وَعَطُوفٌ

“اے وہ خدا جو اپنی طرف آنے والوں کا استقبال کرتا ہے اور ان پر مسلسل مہربانی کرتا ہے اپنی یاد سے غافل رہنے والوں پر بھی مہربان رہتا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ اپنے دروازے کی طرف کہینچ لیتا ہے”

اس مناجات میں دو باتیں شامل ہیں:

بیشک پروردگار عالم اس بندے کا استقبال کرتا ہے جو اس کی خدائی کا اقرار کرتا ہے اور اس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ خداوند عالم اپنے سے غفلت کرنے والے بندوں پر مہربانی و عطوفت کرتا ہے اور ربانی جذبات کے ذریعہ ان سے غفلت دور کر دیتا ہے۔

اس کے بعد امام علیہ السلام اللہ سے اس طرح مناجات کرتے ہیں: اَسْئَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَظًّا وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَأَجْزَلَهُمْ مِنْ وُدِّكَ قِسْمًا وَأَفْضَلَهُمْ فِي مَعْرَفَتِكَ نَصِيبًا “خدا یا میرا سوال یہ ہے کہ میرے لئے اپنی بہترین نعمت کا سب سے زیادہ حصہ قرار دے اور بہترین منزل کا مالک بنا دے اور اپنی محبت کا عظیم ترین حصہ عطا فرما دے اور اپنی معرفت کا بلند ترین مرتبہ دیدے”

دعا کے اس فقرہ سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے: اس جملہ سے پہلے تو امام علیہ السلام خداوند عالم سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ مجھ کو ان سے ملحق کر دے اور اب یہ تمنا و آرزو کر رہے ہیں کہ اپنے پاس سے میرے زیادہ فضل اور بلند ترین مقام و منزلت قرار دے، اب اس سوال کو پہلے سوال سے کیسے ملایا جا سکتا ہے؟

دعا میں اور دعا کرتے وقت امام علیہ السلام کے نفس میں کونسی چیز موجزن ہو رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے صالحین سے ملحق ہونے کی دعا کرنے سے پہلے ان پر اپنی سبقت اور امامت کی دعا فرمائی؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سوال کی تشریح ضروری ہے اور یہ دعا کے اسرار میں سے ایک راز ہے۔ خداوند عالم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس سے دعا کرنے سے فرار اختیار نہ کریں، دعا کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، جب ہمارا مولا کریم ہے، جب مسؤل (جس سے سوال کیا جا رہا ہے) کریم ہے تو اس سے سوال کرنے میں بخل سے کام لینا بہت بری بات ہے، جس کی رحمت کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اس کی کثرت عطا سے صرف اس کا جود و کرم ہی زیادہ ہوتا ہے۔^(۱)

خداوند عالم نے ہم کو ”عباد الرحمن“ کے آداب و اخلاق میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خداوند عالم

(۱) دعائے افتتاح میں آیا ہے:

“الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَا شَى فِي الْحَقِّ لَقِيَ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ هُوَ الظَّاهِرِ بِالكَرَمِ مَجْدُهُ هُوَ الْبَسِطِ بِالْحَقِّ وَدِيْدُهُ
 الَّذِي لَا تَنْقُصُ حَزَائِنُهُ وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ” ساری حمد اس خدا کے لئے
 ہے جس کا امر اور اس کی حمد مخلوقات میں نمایاں ہے اور جس کی بزرگی اس کے کرم کے ذریعہ نمایاں ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ
 بخشش کے لئے کھلے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور کثرت عطا اس کے یہاں سوائے جود و کرم کے کسی بات
 کا اضافہ نہیں ہوتا ہے”

سے یہ سوال کریں کہ وہ ہم کو متقین کا امام قرار دے: وَاجْعَلْ لَنَا الْإِلْمَ تَقِيْنَ ۚ إِمَامًا (۱)

“اور ہم کو متقین کا امام قرار دے” ہم معصوم علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں یہ اولو العزمی والا جملہ بہت زیادہ
 پڑھا کرتے ہیں: آثَرِنِي وَلَا تُؤَثِّرْ عَلَيَّ أَحَدًا” مجھ کو ترجیح دے اور مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے”

دعائے قاع اور قمہ

دعاؤں کی دو قسمیں ہیں ایک میں بندہ کے مقام اور ان برائیوں اور گناہوں کو مجسم کیا جاتا ہے جن سے انسان مرکب ہے جس کو
 عربی میں قاع کے نام سے یاد کیا گیا ہے دوسری قسم میں خداوند عالم کے سلسلہ میں انسان کے شوق اور رجحان کو مجسم کیا جاتا ہے اور
 خداوند عالم کے جود و کرم و سخاوت اور اس کی رحمت کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے اس کو عربی میں قمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت
 امام زین العابدین علیہ السلام دعائے اسحار میں دونوں کے مابین اسی نفسی فاصلہ کو بیان فرماتے ہیں:

إِذَا رَأَيْتَ مُوَلِّي دُنُوِّي فَزَعْتُهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ كَرَمَكَ طَمَعْتُهُ

”جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں اور جب میں تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو پُر امید ہوجاتا ہوں”

اور اسی دعا میں آپ فرماتے ہیں: عَظُمَ يَأْسِيْدِي أَقْلِي وَسَاءَ عَمَلِي فَأَعْطِنِي مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدَرِ عَمَلِي

وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِأَسْوَى عَمَلِي

“اے میرے مالک میری امیدیں عظیم ہیں اور میرے اعمال بدترین ہیں مجھے اپنے عفو کرم سے بقدر امید دیدے اور میرے بدترین اعمال کا محاسبہ نہ فرما” حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو دعا کبیر بن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی تھی اس میں آپ نے قاع سے ہی آغاز فرمایا ہے:

اللهم اغفر لي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتَكُ الْعِصْمَ اللهم اغفر لي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنَزِلُ النَّعَمَ اللهم اغفر لي الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النَّعَمَ اللهم اغفر لي الذُّنُوبَ الَّتِي تُحِبُّ الدُّعَاءَ اللهم اغفر لي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنَزِلُ الْبَلَاءَ اللهم اغفر لي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَكُلَّ حَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا اللهم إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِي مِن قُرْبِكَ وَأَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَنْ تُلْهِيَنِي ذِكْرَكَ اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ حَاضِعٍ مُتَدَلِّلٍ حَاشِعٍ أَنْ تُسَاحِبَنِي وَتُرَخِّمَنِي وَتَجْعَلَ لِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعًا اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ وَعَظَمَ فِيهِمُ الْعِنْدَكَ رَغْبَتُهُ اللَّهُمَّ عَظَمَ سُلْطَانُكَ وَعَلَامَاتُكَ وَخَفِيَ مَكْرُوكُكَ وَظَهَرَ أَمْرُكَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَّتْ قُدْرَتُكَ وَلَا يُمَكِّنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكْمِكَ تَيْكَ اللَّهُمَّ لَا أَحْدِلُ الدُّنُوبَ إِلَيَّ غَافِرًا وَلَا لِقَبَائِحِي سَاتِرًا وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِي الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ لَا هَلْ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَتَجَرَّاتُ بِجَهْلِي وَسَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنْنِكَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتُ هَوَاكُمُ مِنْ فَادِحِ الْبَلَاءِ أَقَلْتُ هُوَاكُمُ مِنْ عَثَارِ وَقَيْتُ هُوَاكُمُ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتُ هُوَاكُمُ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتُ هُوَاكُمُ اللَّهُمَّ عَظَمَ بَلَاءِي وَأَفْرَطَ بِي سُوءُهُ حَالِي وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَعْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنِ نَفْعِي بَعْدَ أَمَلِي وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بَعْرُوزِهَا وَنَفْسِي بِجَنَائِبِهَا وَمَطَالِي يَأْسِيدي فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبُ عَنْكَ دُعَائِي سُوءُهُ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفْضُحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي

“خدا یا میرے گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بڑھ لگا دیتے ہیں۔ ان گناہوں کو بخش دے جو فزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو متغیر کر دیا کرتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو دعاوں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، خدا یا میرے تمام گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو بخش دے خدا یا میں تیری یاد کے ذریعہ تجھ سے قریب ہو رہا ہوں اور تیری ذات کو تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہا ہوں تیرے کرم کے سہارے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنا لے اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما خدا یا! میں نہایت درجہ خشوع خضوع اور ذلت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ مہربانی فرما مجھ پر رحم کر اور جو کچھ مقدر میں ہے مجھے اسی پر قانع بنا دے، مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی کی توفیق عطا فرما، خدا یا! میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فائقے شدید ہوں اور جس نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہوں اور جس کی رغبت تیری بارگاہ میں عظیم ہو، خدا یا! تیری سلطنت عظیم، تیری منزلت بلند، تیری تدبیر مخفی، تیرا امی ظاہر، تیرا قہر غالب، اور تیری قدرت نافذ ہے اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔۔۔ خدا یا میرے گناہوں کے لئے بخشنے والا۔ میرے عیوب کے لئے پردہ پوشی کرنے والا، میرے قبیح اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔۔۔ خدا یا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنی جہالت سے جسارت کی ہے اور اس بات پر مطمئن یوں ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہے

اور ہمیشہ احسان فرمایا ہے۔۔۔ 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 بٹھا دیا ہے اور مجھے دور دراز امیدوں نے فوائد سے روک دیا ہے، دنیا نے دھوکہ میں مبتلا رکھا ہے اور نفس نے خیانت اور ٹال مال، ٹال بول میں مبتلا رکھا ہے۔۔۔ میرے آقا و مولا! تجھے 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 ”یہ قانع عبودیت اور اس پر محیط برائیوں کا مخزن ہے۔ پھر دعا کے آخر میں ہم محبت کی اس بلندی تک پہنچتے ہیں جو بندہ کی آرزو اور اللہ کی وسیع رحمت کے سایہ میں اس کی عظیم آرزو کو مجسم کرتی ہے:

وَهَبْ لِي الْجِدَّ فِي حَشْيِ تِكِ وَالِدَوَامِ فِي الْإِتِّصَالِ بِخَدْمِ تِكِ حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ
السَّابِقِينَ وَأَسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ الرَّزِينِ وَاشْتِاقَ إِلَى قُرْبِكَ فِي الْمُسْتَشْتِاقِينَ وَادْنُ مِنْكَ
دُنُو الْمُخْلِصِينَ وَأَخَافُكَ مَخَافَةَ الْمُؤَقِّينِ وَاجْتَمِعْ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي
بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَحْسَنِ عَيْدِكَ نَصِيْبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبَ بِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ
وَأَخْصِهِمْ زُلفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ (۱)

“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۔۔۔ خدایا جو بھی کوئی میرے لئے برائی چاہے یا میرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے ویسا ہی بدلہ دینا اور مجھے بہترین

(۱) دعائے کیل

حصہ پانے والا، قریب ترین منزلت رکھنے والا اور مخصوص ترین قربت کا حامل بندہ قرار دینا کہ یہ کام تیرے جو دو کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا ” ہم ابو حمزہ ثمالی سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ماہ رمضان المبارک کی دعائے اسحار میں ”قاع“ اور ”تمہ“ کے مابین بہت زیادہ فاصلہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اس دعائے امام علیہ السلام ”قاع“ سے شروع فرماتے ہیں:

وَمَا أَنَا يَا رَبِّ وَمَا حَاطِرِي هَبْنِي بِفَضْلِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ أَيُّ رَبِّ جَلَلْنِي بِسِتْرِكَ وَاعْفُ عَنِّي تَوْبَتِي بِكَرَمِ وَجْهِكَ

”اے میرے خدا میں کیا اور میری اوقات کیا؟ تو مجھ کو اپنے فضل و کرم و مغفرت سے بخش دے اے میرے خدا اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دے اور اپنے کرم سے میری تیبہ کو نظر انداز گناہ فرمادے“

فَلَا تُحْزِرْنِي بِالنَّارِ وَأَنْتَ مَوْضِعُ أَمَلِي وَلَا تُسْكِنِي اللَّهُ أَوِيَّةً فَإِنَّكَ قُرَّةُ عَيْنِي إِرْحَمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَرَبِيَّتِي وَعِنْدَ الْمَوْتِ كُرْبِيَّتِي وَفِي الْقَبْرِ بَرِيَّتِي وَفِي اللَّحْدِ وَحْشِيَّتِي وَإِذَا نُشِرْتِ فِي الْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ذُلَّ مَوْقِفِي وَاعْفُ رُلِّي مَا حَفِي عَلَيَّ مِنْ عَمَلِي وَأَدِّمْ لِي مَا بِهِ سَتَرْتَنِي وَإِرْحَمْنِي صَرِيحًا عَلَيَّ الْفَرِاشِ ثَقَلْبِي أَيْدِي أَحِبَّتِي وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ مَمْدُودًا عَلَيَّ الْمُغْتَابِ سَلِّ ثَقَلْبِي صَالِحِ جَيْرِي وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَلَا قَدَّ تَنَاوُلَ الْأَقْرَبَاءِ أَطْرَافَ جَنَازَتِي وَجُدْ عَلَيَّ مَنقُوعًا وَلَا قَدَّنْ زَلَّتْ بِكَ وَحِيدًا فِي حُفْرَتِي

”تو مجھ کو ایسے حالات میں جہنم میں جلا نہ دینا اور قعر جہنم میں ڈال نہ دینا کیونکہ تو ہماری آنکھوں کی چھندک ہے۔۔۔ اس دنیا میں میری غربت اور موت کے وقت میرے کرب، قبر میں میری تنہائی اور لحد میں میری وحشت اور وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا، اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے نا جن کی لوگوں کو اطلاع ہسی نہیں ہے اور اس چرہ داری کو برقرار رکھنا۔ پروردگار! اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب میں بستر مرگ پر ہوں اور اجاب کروں پسند لو ارہے ہوں اس وقت رحم کرنا جب میں تختہ غسل پر ہوں اور ہمسایہ کے نیک افراد مجھ کو غسل دے رہے ہوں اس وقت رحم کرنا جب تابوت میں اقباء کے کاندھو پر سوار ہوں اس وقت مہربانی کرنا جب میں تنہا قبر میں وارد ہوں“

اس کے بعد امام علیہ السلام مرحلہ اولوالعزمی اور قمہ دعا کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

اللهم اِنِّي اسألك من خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَاجْوَدَ مَنْ اَعْطَى اَعْطَى بِنِي
سُؤْلِ يِي فِي نَفْسِي وَاهْلِي وَوَلَدِي، وَارْغِدْ عَيْشِي، وَاطْهَرْ رَمْلِي، وَاصْلِحْ جَمِيعَ
اَحْوَالِي، وَاجْعَلْ لِي اِطْلَاقَ عُمْرِي وَحَسَنَةَ عَمَلِي وَاتِّمَمْتَ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَرَضِيَتْ عَنْهُ
وَاحِيَا يَتَّهَرُ حَ وِيَةً طَيِّبَةً اللَّهُمَّ خَصَّنِي بِخَاصَّةِ ذِكْرِكَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ اَوْفَرِ عِبَادِكَ
نَصِيبًا عِنْدَكَ فِي كُلِّ خَيْرٍ اَنْزَلْتَ لَهُ وَتَنْزِلُهُ

“اے خدا میں تجھ سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو بندگان صالحین نے مانگا ہے کہ تو بہترین مسئول اور سخی ترین عطا کرنے والا ہے میری دعا کو میرے نفس، میرے اہل و عیال، میرے والدین، میری اولاد، متعلقین اور برادران سب کے بارے میں قبول فرما، میری زندگی کو خوشگوار بنا مروت کو واضح فرما کر میرے تمام حالات کی اصلاح فرما مجھے طولانی عمر، نیک عمل، کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت عطا فرما۔۔۔ خدایا! مجھے اپنے ذکر خاص سے مخصوص کر دے۔۔۔ اور میرے لئے اپنے بندوں میں ہر نیکی میں جس کو تو نے نازل کیا ہے اور جس کو تو نازل کرتا ہے سب سے زیادہ حصہ قرار دے”

اس “قاع” سے “قمہ” تک کے سفر کو انسان کے اللہ تک سفر کی تعبیر سے یاد کیا گیا ہے یہ سواری آرزو، امید اور اولوالعزمی ہے جب انسان کی آرزو، رجاء (امید) اور اولوالعزمی اللہ سے ہو تو اس سفر کی کوئی حد نہیں ہے۔

تین وسیلے

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام تین چیزوں کو خداوند عالم تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اللہ نے ہم کو اس تک پہنچنے کے لئے وسیلے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد خداوند عالم ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾ (۱)

“اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو” ﴿أُو۟لَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ وَنَبَئَاتِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ (۲)

یہ جن کو خدا سبجہ کرپکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں ” جن وسائل سے امام علیہ السلام اس سفر میں متوسل ہوئے ہیں وہ حاجت سوال اور محبت ہیں امام علیہ السلام کا کیا کہنا آپ دعا کی کتنی بہترین تعلیم دینے والے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں اللہ سے کیا طلب کرنا چاہئے، اور کیسے طلب کرنا چاہئے اور اللہ کی رحمت کے مواقع کہاں ہیں:

پہلا وسیلہ: حاجت

حاجت بذات خود اللہ کی رحمت کی ایک منزل ہے بیشک خداوند عالم کریم ہے وہ اپنی مخلوق یہاں تک کہ حیوان اور نباتات پر ان کی ضرورت کے مطابق بغیر کسی سوال کے اپنی رحمت نازل کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سے طلب اور سوال نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ حاجت کے پہلو میں سوال اور طلب اللہ کی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دوسرا دروازہ ہے۔ جب لوگ پیاس کا احساس کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کو سیراب کرتا ہے جب ان کو بہوک لگتی ہے تو خداوند عالم

(۱) سورہ مائدہ آیت / ۳۵ -

(۲) سورہ اسراء آیت ۵۷ -

انکو کمانا دیتا ہے اور جب وہ برہنہ ہوتے ہیں تو خداوند عالم ان کو کپڑا عطا کرتا ہے: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (۱)

“اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے” یہاں تک کہ اگر ان کو خدا کی معرفت نہ ہو وہ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ کیسے اللہ سے دعا کرنا چاہئے اور اس سے کیا طلب کرنا چاہئے: يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحْتُنَّامِنَهُ وَرَحْمَةً (۲)

“اے وہ خدا جو اپنے تمام سائل کو دیتا ہے اے وہ خدا جو اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا ہے بلکہ اسے پہچانتا ہی نہیں ہے” ہم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مناجات میں اللہ کی رحمت نازل کرنے کے لئے اس عمدہ اور ربانی نکتہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں:

مولای یامولای انت المولیٰ وانا العبد، وهل یرحم العبد الا المولیٰ مولای یامولای انت المملوک وانا المملوک، وهل یرحم المملوک الا المملوک مولای یامولای انت العزیز وانا الذلیل وهل یرحم الذلیل الا العزیز مولای یامولای انت الخالق وانا المخلوق، وهل یرحم المخلوق الا الخالق مولای یامولای انت العظیم وانا الحقیق، وهل یرحم الحقیق الا العظیم، مولای یامولای انت القویٰ وانا الضعیف، وهل یرحم الضعیف الا القویٰ مولای یامولای انت الغنیٰ وانا الفقیر، وهل یرحم الفقیر الا الغنیٰ مولای یامولای انت المعطى وانا السائل،

(۱) شعراء آیت / ۸۰ -

(۲) رجب کے مہینہ کی دعائیں -

وہل یرحم السائل الامعطي، مولاي يامولاي انت الحي وانا الميت، وھل یرحم الميت الاحي مولاي يامولاي انت الباقي وانا الفاني، وھل یرحم الفاني الباقي مولاي يامولاي انت الدائم وانا الزائل، وھل یرحم الزائل الالدائم مولاي يامولاي انت الرازق وانا المرزوق، وھل یرحم المرزوق الالرازق مولاي يامولاي انت الجواد وانا البخیل وھل یرحم البخیل الالجواد مولاي يامولاي انت المعافي وانا المتلى، وھل یرحم المتلى الالمعافي مولاي يامولاي انت الكبير وانا الصغیر، وھل یرحم الصغیر الالكبير مولاي يامولاي انت الهادی وانا الضال، وھل یرحم الضال الالهادی مولاي يامولاي انت الغفور وانا المذنب، وھل یرحم المذنب الالغفور مولاي يامولاي انت الغالب وانا المغلوب، وھل یرحم المغلوب الالغالب مولاي يامولاي انت الرب وانا المربوب، وھل یرحم المربوب الالرب مولاي يامولاي انت المتكبر وانا الخاشع، وھل یرحم الخاشع الالمتكبر مولاي يامولاي ارحمنى برحمتك، وارض عنى بچودك وكرمك وفضلک يا ذا الجود والاحسان، والطول والامتنان (۱)

“اے میرے مولا تو مولا ہے اور میتیرا بندہ۔ اب بندہ پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ اے میرے مولا اے میرے مالک تو مالک ہے اور میں مملوک اور مملوک پر مالک کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو عزیز ہے اور میں ذلیل ہوں اور ذلیل پر عزیز کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں اور مخلوق پر خالق کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں اور حقیر پر عظیم کے علاوہ

(۱) مفتاح الجنان اعمال مسجد کوفہ مناجت امیر المؤمنین علیہ السلام۔

کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو قوی ہے اور میں کمزور ہوں اور کمزور پر طاقتور کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں اور فقیر پر غنی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو معطی ہے اور میں سائل ہوں اور سائل پر معطی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ اے میرے مولا میرے مولا تو زندہ ہے اور میں مرنے والا ہوں اور مرنے والے پر زندہ کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا میرے مولا تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹنے والا ہوں اور مٹنے والے فانی پر باقی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ اے میرے مولا میرے مولا تو رازق ہے اور میں محتاج رازق ہوں اور محتاج پر رازق کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا میرے مولا تو بخیل ہوں اور بخیل پر جواد کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ میرے مولا اے میرے مولا تو عافیت دینے والا ہے اور میں مبتلا ہوں اور درد بتلا پر عافیت دینے والے کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے۔

میرے مولا اے میرے مولا تو کبیر ہے اور میں صغیر ہوں اور صغیر پر کبیر کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو ہادی ہے اور میں گمراہ ہوں اور گمراہ پر ہادی کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو قابل رحم ہوں اور قابل رحم پر رحمان کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو بادشاہ ہے اور میں منزل امتحان میں ہوں اور ایسے بندہ امتحان پر بادشاہ کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو راہنما ہے اور میں سرگرداں ہوں اور کیا سرگرداں پر راہنما کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو بخشنے والا ہے اور میں گناہگار ہوں اور گناہگار پر بخشنے والے کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو غالب ہے اور میں مغلوب ہوں اور مغلوب پر غالب کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو رب ہے اور میں مرلوب ہوں اور پرورش پانے والے رب

کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو صاحب کبریائی ہے اور یسندہ ذلیل ہوں اور بندہ ذلیل پر خدائے کبیر کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا اے میرے مولا تو اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرما اور اپنے جود و کرم و فضل سے مجھ سے راضی ہو جا اے صاحب جود و احسان اور اے صاحب کرم و اتقان ” حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس بہترین مناجات کے ان جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت اور فقر کے لئے متوسل ہوتے ہیں اور بندہ کی حاجت اور اس کے فقر کو اللہ کی رحمت نازل ہونے کا مورد قرار دیتے ہیں۔

بیشک مخلوق اللہ کی رحمت نازل کرنا چاہتی ہے حقیر عظیم کی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے ضعیف قوی کی فقیر غنی کی مرزوق رازق کی، بتلا معافی کی، گمراہ ہادی کی، گناہگار غفور کی، حیران و سرگردان، دلیل اور مغلوب غالب کی رحمت کی رحمت نازل ہونے کے خواستگار ہیں۔

یہ اللہ کی تکوینی سنتیں ہیں اور اللہ کی سنتوں میں ہرگز تبدیلی نہیں آسکتی جب حاجت اور فقر ہو گا تو ان موقفوں کے لئے اللہ کی رحمت اور فضل ہو گا جس طرح پانی نیچی جگہ چرگرتا ہے اللہ کی رحمت حاجت و ضرورت کے مقام پر نازل ہوتی ہے اللہ کریم و جواد ہے اور کریم حاجت و ضرورت کے مقامات کی رعایت کرتا ہے اور اپنی رحمت اس سے مخصوص کر دیتا ہے۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے سحر میں جس کو آپ نے ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم فرمایا تھا میں فرماتے ہیں: اعطني فقري، وارحمني لضعفي یعنی آپ نے فقر اور ضعف کو وسیلہ قرار دیا ہے اور انہیں کے ذریعہ آپ اللہ کی رحمت سے متوسل ہوتے ہیں۔

یہ فطری بات ہے کہ اس کلام کو مطلق قرار دینا ممکن نہیں ہے اور ایک ہی طریقہ میں منحصر نہیں کیا جا سکتا ہے بیشک اللہ کی رحمت نازل ہونے کے دوسرے اسباب بھی ہیں اور دوسرے موانع و رکاوٹیں بھی ہیں جن سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی اور اللہ کی سنتوں میں بتلا ہونے کا سبب بھی ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے: بیشک حاجت اور فقر کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو ہمارے لئے اس گفتار کو اس الہی نظام کے مطابق اور اس کے دائرہ میں رہنا چاہئے اور یہ معرفت کا وسیع باب ہے جس کو ہم اس وقت چھیڑنا نہیں چاہتے یہ معتقرب ہم توفیق پروردگار کے ذریعہ اس حقیقت کی مناسب یا ضروری تشریح کریں گے۔

ہم قرآن کریم میں بہت سے ایسے نمونے دیکھتے ہیں جن میں حاجت اور فقر کو پیش کیا گیا ہے اور ان کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے اور اللہ نے ان کو قبولیت کے درجہ تک پہنچایا ہے حاجت بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح سے دعا اور سوال قبول ہوتے ہیں بیشک خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا کی ایک قسم ہے ان نمونوں کو قرآن کریم نے اللہ کے صالحین بندوں کی زبانی نقل کیا ہے۔

۱۔ عبد صالح حضرت ایوب علیہ السلام کا خداوند عالم کی بارگاہ میں سختیوں اور مشکلات کے وقت اپنی حاجت پیش کرنا۔
 ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّوَاتَيْنِ ۚ إِنَّهُ أَهْلٌ بِهٖ مِثْلُ مَا هُم مَعَهُمْ ۚ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ ۝﴾^(۱)

“اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال دیدئے اور ویسے ہی اور بھی دیدئے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی اور یہ

عبادت گزار بندوں کے لئے ایک یاد دہانی ہے ”قرآن کریم اس فقرہ میں کوئی بھی دعا نہیں کی گئی ہے جس کی قرآن کریم نے اس امتحان دینے والے صالح بندہ کی زبانی نقل کیا ہے لیکن خداوند عالم نے فرمایا ہے:

﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَعَشِفْنَا مَبَاهِ صُؤْرَ﴾ (۱)

”تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا“ گویا حاجت اور فقر کا خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا دعا کی ایک قسم ہے۔ ۲۔ عبد صالح ذوالنون نے اپنے فقر و حاجت اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جب آپ سمندر میں شکم ماہی کے گسپ اندھیرے میں تھے:

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُعَاصِبًا فُظُنًّا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ رَعْلَيْهِ ۖ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۖ سُبْحَانَكَ

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَانَ لِدُكِّ نُجْحِ يَوْمِ نِيْنٍ ۚ﴾ (۲)

”اور یونس کو یاد کرو کہ جب وہ غصہ میں آکر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلادی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں“

اس طرح کئی استجابات طلب کے لئے نہیں ہے یہ حاجت اور فقر کے لئے ہے (عبد صالح ذوالنون نے اس کلمہ:

﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (۳)

(۱) سورہ انبیاء آیت ۸۴۔

(۲) سورہ انبیاء آیت / ۸۷ - ۸۸۔

(۳) سورہ انبیاء آیت ۸۸۔

“اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا” کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا خودند عالم نے اس کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی: ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (۱)

”تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلا دی ” ۳۔ ہم کو قرآن کریم میں اللہ، موسیٰ بن عمران اور ان کے بہائی ہارون کا یہ کلمہ ہی ملتا ہے جب انہوں نے فرعون تک اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لئے اللہ سے دعا کی:

إِذْ هَبَّ لَهُنَّ يَدْرَأُ فَفُجِرْنَ إِنَّهُ طَعَّ يَ فَقُولُ َالَهُ قَوْلُ َالْبَيْتِ الْعَلِيِّ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخُشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَ َالْأَوَّانَ يَطُّ غِي (۲)

”تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے فرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خوفزدہ ہو جائے، ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے ”

ان دونوں نے اللہ سے فرعون اور اس کی بادشاہت کے مقابلہ میں خدا سے اپنی حمایت اور مدد کی درخواست نہیں کی اور نہ ہی اپنی ضرورت کے لئے امن و امان کی درخواست کی ہے بلکہ انہوں نے اپنی کمزوری، فرعون کی عوام الناس پر گرفت، فرعون کی طاقت اور اس کی سرکشی کا تذکرہ کیا:

﴿إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَ َالْأَوَّانَ يَطُّ غِي﴾

”ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا وہ سرکش نہ ہو جائے ”
اللہ نے ان کی اس درخواست کو مستجاب کرتے ہوئے ان کی حمایت اور تائید میں فرمایا:

(۱) سورہ انبیاء آیت ۸۷۔

(۲) سورہ طہ آیت ۴۳-۴۵۔

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَٰعُ غُ وَآرَىٰ﴾ (۱)

“ارشاد ہوا تم ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں”
۴۔ چوتھا نمونہ عبد صالح حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کلمہ ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہونے سے بچانے کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا:

وَتَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنَ مِنِّي مِنْ أَهْلِ مِي وَ إِنَّ وَعَدَكَ لِحَقِّ وَأَنْتَ أَكْبَرُ مِمَّنْ (لِحَقِّ الْإِيمَانِ) (۲)

“اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے” بہر حال حاجت اور فقر کے وقت بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یہاں تک کہ حیوانات اور نباتات کی ضرورتوں اور فقر کے لئے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو اللہ ان کو سیراب کرتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو اللہ ان کو سیر کرتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے یہ معرفت کا بہت وسیع و عریض باب ہے اور ہم اس کے ایک پہلو کو رحاب القرآن کے سلسلہ کی کتاب شرح الصدر میں بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا وسیلہ: دعا

یہ اللہ کی رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے خداوند عالم فرماتا ہے:

ادعونی استجب لکم (۳)

(۱) سورہ طہ آیت / ۴۶۔

(۲) سورہ ہود آیت / ۴۵۔

(۳) سورہ غافر آیت ۶۰۔

”مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا“ (اور خدا کا فرمان ہے: ﴿قُلْ مَا يَعْبَهُ رَبِّي لَوْلَا ادْعَاؤُكُمْ﴾ (۱)
 ”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا“

تیسرا وسیلہ: محبت

بیشک بندہ محبت کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل کراتا ہے جو کسی دوسرے امر کے ذریعہ نازل نہیں ہوتی ہے۔
 اب ہم ان تینوں وسیلوں کے سلسلہ میں تفکر کرتے ہیں جن کو امام نے خداوند عالم تک رسائی کے لئے اپنا وسیلہ قرار دیا ہے۔
 رَضَاكَ بُغْيِيَّيَ وَوُيْنِكَ حَاجَتِي وَعِنْدَكَ دَوَاءُ عِلَّتِي وَشِفَاءُ غُلَّتِي وَبَرْدُ لَوْعَتِي وَكُشْفُ كُرْبَتِي (۲)

”تیری ہی رضا میرا آرزو ہے اور تیرا ہی دیدار میری حاجت ہے اور تے راہی ہمسایہ میرا مظلوم ہے تیرے پاس میرے مرض کی دوا ہے اور میری تشنگی کا علاج ہے غم کی بے قراری کی دھندک، رنج و غم کی دوری تیرے ہی ذمہ ہے ”یہ وسیلہ حاجت و فقر ہے

جوارک طلبی و قربک غایة سولی فکن انیسی فی وحشتی و مقیل عشرتی و غافر زلتی و قابل توبتی، و مجیب دعوتی، و ولی عصمتی و مغنی فاقتی
 ”اور تے راہی ہمسایہ میرا مظلوم ہے اور تیرا قرب میرے سوالات کی انتہا ہے۔۔۔ پس تو میری وحشت میں میرا انیس، ہو جا لغزشوں میں سنبھالنے والا خطاؤ کو معاف کرنے والا اور میری

(۱) سورہ فرقان آیت ۷۷۔

(۲) مناجات مریدین

توبہ کو قبول کرنے والا، میری دعا کا قبول کرنے والا، میری حفاظت کا ذمہ دار اور فاقہ میں غنی بنانے والا ہے ”یہ وسیلہ دعا ہے۔ فانت لا غیرک مرادی، ولک لالسواک سہری وسہادی، ولقاء ک قرۃ عینی ووصلک منی نفسی والیک شوقی، وفی محبتک ولہی والی ہواک صبابتی“ فقط تو میری مراد ہے اور تیرے ہی لئے میں راتوں کو جاگتا ہوں کسی اور کے لئے نہیں۔ اور تیری ملاقات میری آنکھوں کی لہندک ہے اور تیرا وصال میرے نفس کی امید ہے اور تیری جانب میرا شوق ہے اور تیری ہی محبت میں میری بیقراری ہے تیری ہی خواہش کی طرف میری توجہ ہے ”یہ وسیلہ محبت ہے۔ اب ہم امام کے کلام کے اس فقرہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دعا کا عمدہ جملہ ہے بیشک فن اور ادب کے مانند دعا کے عمدہ و بہترین درجہ ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

فقد انقطعت الیک ہمتی وانصرف نحوک رغبتی، فانت لا غیرک مرادی، ولک لالسواک سہری وسہادی ولقاء ک قرہ عینی

”اس لئے کہ میری ہمت تیری ہی طرف ہے اور میری رغبت تیری ہی بارگاہ کی طرف ہے فقط تو میری مراد ہے اور تیرے ہی لئے میں راتوں کو جاگتا ہو کسی اور کے لئے نہیں تیری ملاقات میری آنکھوں کی لہندک ہے ”جو چیز“ انقطاع ”میں ہے وہ“ تعلق ”میں نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے:

فقد تعلق بک ہمتی نہیں فرمایا ہے بیشک اللہ سے لو لگانا دوسروں سے لو لگانے کو منع نہیں کرتا ہے۔ جب بندہ خدا سے لو لگانے میں صادق ہے اور یہ کہتا ہے:

فقد انقطعت الیک ہمتی بیشک ”انقطاع“ ایجابی اور سلبی دونوں معنی کا متضمن ہے۔ پس انقطاع ”من الخلق الی اللہ“، انقطاع ”الی اللہ“ اس جملہ کے ایجابی معنی ہیں جن کا امام نے قصد فرمایا ہے۔

بیشک محبت میں اخلاص فصل اور وصل ہے فصل یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے فاصلہ و دوری اختیار کرنا، اللہ اور اللہ نے جن کی محبت کا حکم دیا ہے ان سے وصل (ملنا) ہے اور یہ دونوں ایک قضیہ کے دو رخ ہیں۔

جب محبت خالص اور پاک و صاف ہوتی ہے تو وہ دو باتوں کی متضمن ہوتی ہے: محبت و برائت، اور وصل و فصل و انقطاع من الخلق "الی اللہ" ہے۔ یہی معنی دوسرے جملے "وانصرف الیک رغبتی" کے بھی ہیں۔

انصراف الی اللہ سے "اعراض" اور "اقبال" دونوں مراد ہیں۔ اعراض یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں سے روگردانی کرنا اور "اقبال" سے مراد اللہ اور اللہ نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔

پھر اس حقیقت کے لئے تیسری تاکید جو ان سب میں بلیغ ہے، اس میں محبت اور انصراف الی اللہ کے معنی کو شامل ہے اور خدا کے علاوہ دوسروں سے منقطع ہونا ہے:

فانت لا غیرک مرادی ولک لالسواک سہوی وسہادی "سو" اور "سہاد" نیند کے برعکس ہیں سہر یعنی محبت کی وجہ سے رات میں نماز بیڑھنا۔ سہاد: بیداری کی ایک قسم ہے اور یہ حالت انسان کو اپنے کسی اہم کام میں مشغول ہونے کے وقت پیش آتی ہے جس سے اس کی نیند اڑ جاتی ہے اور انسان اللہ سے لو لگانے کا مشتاق ہوتا ہے۔

یہ دونوں محبت کی حالتیں ایک دوسرے کے مثل ہیں: انس اور شوق۔ بندہ کا اللہ کے ذکر سے مانوس ہونا، اور اللہ کا بندہ کے پاس اس طرح حاضر ہونا کہ بندہ اپنی دعا، ذکر، مناجات اور نماز میں خدا کے حاضر ہونے کا احساس کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔

محب اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں باتوں کو سمجھ کر حاضر ہوتا ہے تو یہ دونوں حالتیں اسکی نیند اڑا دیتی ہیں اس کو بیدار کر دیتی ہیں جب لوگ گہری نیند میں سوجاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے اپنے احساس بیداری اور شعور کو کھو بیٹھتے ہیں۔

بیشک نیند ایک ضرورت ہے تمام لوگ اس سے اپنا حصہ اخذ کرتے ہیں جس طرح وہ کہانے پینے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں چاہے وہ لوگ صلح و نیک ہوں یا جبرے ہوں۔ یہاں تک کہ انبیاء اور صدیقین بھی سوتے تھے۔ لیکن ایک شخص جو ضرورت بہر سوتا ہے جس طرح وہ کہانے پینے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور جو شخص نیند کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور نیند اس پر غالب آجاتی ہے ان دونوں آدمیوں کے درمیان فرق ہے۔ اولیاء اللہ نیند کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے ہمیشک نیند ان کی ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے اپنا حصہ اخذ کرتے ہیں۔ رسول اللہ (ص) بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ہی سوتے تھے اور آپ کا فرمان تھا کہ میرے سر کے پاس وضو کا پانی رکھ دینا تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضری دے سکوں۔

جب آپ کے لئے نرم اور آرام وہ بستر بچھایا جاتا تھا تو آپ اسکو ان مانے کا حکم دیدتے تھے اس لئے کہ کہیں ان پر نیند غالب نہ آجائے۔

آپ سخت چٹائی پر آرام فرماتے تھے یہاں تاکہ چٹائی ان کے پہلو پر اثر انداز ہو اور آپ پر نیند غالب نہ آجائے۔ خداوند عالم نے رات میں مناجات، ذکر اور اپنے تقرب کے وہ خزانے قرار دئے ہیں جو دن میں نہیں قرار دئے ہیں۔ ان کی طرح رات کے لئے بھی افراد ہیں جو رات میں نمازوں پڑھتے ہیں جب لوگ سو جاتے ہیں، جب لوگ سستی میں پڑے رہتے ہیں تو یہ ہشاش بشاش ہوتے ہیں۔ جب لوگ اپنے بستروں پر گہری نیند میں سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ملاقات کمر کے عروج پر پہنچتے ہیں۔

رات کے لئے بھی دولت ہے جس طرح دن کے لئے دولت ہے، رات میں بھی دن کی طرح خزانے ہیں۔ عوام الناس دن کی دولت، اسکے خزانے کو پہچانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو رات کی دولت اور اسکے خزانے کی قیمت سے واقف ہیں اور جب انسان رات اور دن کی دولت سے ایک ساتھ بہرہ مند ہوتا ہے تو اسے انصاف پسند، متوازن اور راشد کہا جاتا ہے۔

رسول اللہ ایک ساتھ دونوں سے بہرہ مند ہوتے تھے اور بالکل متوازن طور پر دونوں کو اخذ کئے ہوئے تھے۔ آپ نے رات سے محبت، اخلاص اور ذکر اخذ کیا اور دن سے طاقت، حکومت اور مال اخذ کیا تاکہ دین کی دعوت اور اسکے محکم و مضبوط ہونے پر مستمکن ہو جائیں اور رات میں آپ معین وقت پر عبادت کیلئے اہل متہ تھے اور رسالت جیسے ثقیل و سنگین عہدے کو ان مانے پر مستمکن تھے

يَا أَيُّهَا الْمُرُؤُّ مَلِّ الْمَلِّ الْإِلْقَالِيًّا نِصْفَ هُوَ أَوْ نِقْصُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (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 ہر ان ہر کر باقاعدہ پڑھو ہم عنقریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں بیشک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لئے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے یقیناً آپ کے لئے دن میں بہت سے مشغولیات ہیں”

اور ہمارے لئے اس مقام پر رات اور اسکے رجال کے سلسلہ میں حدیث قدسی سے ایک روایت کا نقل کرنا بہتر ہے۔
روایت میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے بعض صدیقین پر وحی نازل کی ہے:

انلي عباد من عبادي يحبوني فاحبهم ويشتاقون الي واشتاق اليهم و يذكروني واذكرهم وينظرون الي وانظر اليهم وان
حدوت طريقهم احببتك وان عدلت منهم مقتك قال: يارب وماعلا متهم؟ قال: يراعون الضلال بالنهار كما يراعي
الراعي الشفيق غنمه، ويحنون الي غروب الشمس كما يحن الطير الي وكره عند الغروب، فاذا جنهم الليل واختلط الظلام
، وفرشت الفرش، ونصبت الاسرة وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا الي اقدامهم وافترشوا الي وجوههم، وناجوني
بكلامي، وعلقوا الي بانغامي فمن صارخ وباك، ومتاوه شاكي، ومن قائم وقاعد وراكع وساجد بعيني ما يتحملون من
اجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي اول ما اعطيهم ثلاث:

١ اذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما اخبر عنهم

٢ والثانية: لو كانت السماوات والارض في موازينهم لاستقللتها لهم

٣ والثالثة: اقبل بوجهي اليهم، افتري من اقبلت بوجهي عليه يعلم احد (ما يريد اعطيه؟) (١)

“میرے کچھ بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں وہ
میرا ذکر کرتے ہیں میں ان ذکر کرتا ہوں وہ مجھے دیکھتے

ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں اگر تم بھی انہیں کا طریقہ اپناؤ گے تو میں تم سے بھی محبت کرونگا اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو تم سے ناراض ہو جاؤنگا۔ سوال کیا گیا پروردگار عالم ان کی پہچان کیا ہے؟ آواز آئی کہ وہ دن میں اپنے سایہ تک کی اس طرح مراعات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مہربان چوپان اپنے گلہ کی، اور وہ غروب شمس کے اسی طرح مشتاق رہتے ہیں جیسے پرندہ غروب کے وقت اپنے آشیانہ میں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں پس جب رات ہوتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے بستر بچہ جاتے ہیں پلنگ بچھادئے جاتے ہیں ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس خلوت میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے قدم میری طرف بڑھا دیتے ہیں میری طرف اپنے رخ کر لیتے ہیں میرے کلام کے ذریعہ مجھ سے مناجات کرتے ہیں نیز منظوم کلام کے ذریعہ میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو کتنے ہیں جو چیخ چیخ کر روتے ہیں، کتنے ہیں جو آہ اور شکوہ کرتے ہیں، کتنے ہیں جو کہڑے رہتے ہیں، کتنے ہیں جو یدکڑے رہتے ہیں، رکوع کرتے رہتے ہیں سجدہ کرتے رہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خاطر کیا کیا برداشت کرتے رہتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں جو وہ میری محبت کی خاطر پیش آنے والی مشکلات کا شکوہ کرتے ہیں میں سب سے پہلے ان کو تین چیزیں عطا کرونگا:

- ۱۔ میں ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دوںگا تو وہ میرے بارے میں اسی طرح بتائیں گے جیسے میں ان کے بارے میں بتاؤنگا۔
 - ۲۔ اگر آسمان وزمین ان کی ترازوؤں میں ہو تو میں ان کے لئے آسمان وزمین کا وزن بھی کم کر دوںگا۔
 - ۳۔ میں ان کی طرف توجہ کرونگا اور جس کی طرف میں اپنا رخ کر لوں تو کسی کو کیا معلوم میں اسے کیا دیدونگا ”
- حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

كان مما وحي الله تعالى الى موسى بن عمران: كَذَّبَ مَنْ زَعَمَ انه يَحْبِنِي فاذا جَنَّهُ الليل نام عَنِّي، يابن عمران، لورايت الذين يقومون لي في الدجى وقد مثلت نفسيين اعينهم، يخاطبوني وقد جللت عن المشاهدة، ويكلموني وقد عززت عن الحضور يابن عمران، هب لي من عينك الدموع، ومن قلبك الخشوع، ثم ادعني في ظلمة الليالي تجدني

قريباً جيباً (1)

“خداوند عالم نے حضرت موسیٰ بن عمران سے کہا کہ: جو شخص رات میں مجھ سے راز و نیاز نہیں کرتا وہ میرا محب نہیں، فرزند عمران اگر تم ان افراد کو دیکھو گے کہ جو تاریکی شب میں میری بارگاہ میں آتے ہیں اور میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں جبکہ میں نظر نہیں آتا ہوں تو وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں حالانکہ میں ان کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، اے فرزند عمران اپنی آنکھوں سے اشک گریاں اور دل سے خشوع مجھے ہدیہ کرو پھر مجھے تاریکی شب میں پکارو تو مجھے اپنے قریب اور اپنی دعا کا قبول کرنے والا پاؤ گے ”نبج البلاغہ کے خطبہ متقین میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رات کی تاریکی میں مناجات کرنے والے اولیاء اللہ کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری کے حالات کی اس طرح عکاسی فرماتے ہیں:

اما اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَمَهُمْ، تَالِينَ لَاجِزَاءِ الْقُرْآنِ يَرْتَلُوهُمَا تَرْتِ يَلًا، يُحْزِنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهِ اتَّشَوْا بِقِيَّتِ رَكْنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا اشْوَاقًا وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصِبُ أَعْيُنِهِمْ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهِ اتَّخَوْا يَفِيَّ اصْغَرُوا إِلَيْهَا أَمْسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَ هَافِي أَصُولِ دَائِهِمْ فَهُمْ

حَانُونَ عَلَى أَوْسٍ أَطِهِمْ مُفْتً رِشُونَ لِحِيَاهِهِمْ وَأَكْفِهِمْ وَرَكِبِهِمْ وَأَطْرَافٍ أقدَمِهِمْ يَطْلُبُونَ عَلَى اللَّهِ
تَعَالَى فِي فِكَاكِ رِفَائِهِمْ وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءٍ قَدْ بَرَّاهُمْ الخِ وَفُ بَرَى القِ دَاحِ -- (۱)

“رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کہڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہرائی ہوئی ہر کلمہ اور تکرار 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 ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھینچتے 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 جس میں (جہنم سے) ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ دوزخ کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے، وہ (رکوع) اپنی کمر بچکائے اور (سجدہ میں) اپنی پیشانیاں ہتھیلیاں گھسیٹنے اور پیروں کے کنارے (انگوٹھے) زمین پر بچھائے ہوئے اللہ سے گلو خلاصی کے لئے التجائیں کرتے ہیں۔

دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔۔۔”

اس سے ملاقات کے شوق کی ایک اور حالت

اس سے ملاقات کرنے کے شوق کی ایک اور صورت کا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

إِلهي فَاجْعَلْ لِي مِنَ الَّذِينَ تَرَسَّخَتْ أَشْجَارُ الشُّوقِ إِلَيْكَ فِي حَدَائِقِ صُدُورِهِمْ وَأَخَذَتْ لَوْعَتُهُمْ مَحَبَّتَكَ بِمَجَامِعِ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ إِذَا أَوَّكُوا أَلْفًا فَكَلَّارًا وَيَا وَوُونَ وَفِي رِيَاضِ الْقُرْبِ وَالْمُكَاشَفَةِ يَرْتَعُونَ وَفِي حَيَاضِ الْمَحَبَّةِ بِكَاسِ الْمَلَأْتَهُمْ يَكْرَعُونَ وَفِي سَرَائِعِ الْمُهْلِ صَافِتٍ يَرِدُونَ فَدَكَ شِفَاةِ الْغَطَاءِ عَنِ أَبْصَارِهِمْ وَأَنْجَلْتِ ظَلَمَتِ الرَّيْبِ عَنِ عَقَائِدِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ وَأَنْتِ فَجَعْتِ مُخَالَجَةَ الشُّكِّ عَنِ قُلُوبِهِمْ وَسَرَائِرِهِمْ وَأَنْشَرْتِ بِنَحْوِ يَقِينِ الْمَعْرِفَةِ صُدُورَهُمْ وَعَلَّتِ لِبَسْبِقِ السَّعَادَةِ فِي الرَّهَادَةِ وَهَمُّهُمْ وَعَذَابٌ فِي مَعِينِ الْمَعَامَلَةِ شَرِبُوا هُمْ وَطَابَ فِي مَجَلِّسِ الْأُنْسِ سِرُّهُمْ وَأَمِنَ فِي مَوَاطِنِ الْمَخَافَةِ سِرُّهُمْ وَاطْمَأَنَّتِ بِالرُّجُوعِ إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ أَنْفُ سُهُمْ وَتَيَقَّنَتْ بِالْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ أَرْوَاحُهُمْ وَقَرَّتْ بِالنَّظَرِ إِلَى مَحَبَّتِهِمْ أَعْيُنُهُمْ وَأَسْتَقْرَبَادِرُ أَكْسِ السُّؤْلِ وَنَيْلِ الْمَأْمُولِ قَرَارُهُمْ وَرَبَّحْتَ فِي بَيْعِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ تَجَارَتُهُمْ إِلهي مَا لَدَّ حَوَاطِرَ الْأَلِهَامِ بِذِكْرِكَ عَلَّي الْقُلُوبِ وَمَا حَلَّي الْمَسِيرِ إِلَيْكَ بِالْأَوَاهِ فِي مَسَالِكِ الْغُيُوبِ وَمَا طَيَّبَ طَعْمُ حُبِّكَ وَمَا عَذَّبَ شَرِبُكَ قُرْبُكَ فَاعِزَّنِي مِنَ طَرْدِكَ وَابْعَادِكَ وَاجْعَلْ لِي مِنَ أَخْصِ عَارِفِيكَ وَأَصْلِحْ عِبَادَكَ وَأَصْدَقِ طَائِعِيكَ وَأَخْلِصْ (عُبَادَكَ

(۱)

“خدا یا! ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جن کے دلوں کے باغات یستیرے شوق کے درخت راسخ ہو گئے ہیں اور تیری محبت کے سوز و گداز نے جن کے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ فی الحال آشیانہ افکار میں پناہ لئے ہوئے ہیں اور ریاض قرب اور مکاشفات میں گردش کر رہے یستیری محبت کے حوض سے سیراب ہو رہے ہیں اور تیرے اخلاص کے گھاٹ پر وارد ہو رہے ہیں ان کی نگاہوں سے پردے ان مادے گئے ہیں اور ان کے دل و ضمیر سے شکوک کی تاریکیا زائل ہو گئی ہیں ان کے عقائد سے شک و شبہ کی تاریکی محو ہو گئی ہے اور تحقیقی معرفت سے ان کے سینے کشادہ ہو گئے ہیں اور سعادت

حاصل کرنے کے لئے زہد کی راہ میں ان کی ہمتیں بلند ہو گئی ہیں اور اطاعت کے ذریعہ سے ان کا چشمہ شیریں ہو گیا ہے مجلس انس میں ان کا باطن پاکیزہ ہو گیا ہے اور محل خوف میں ان کا راستہ محفوظ ہو گیا ہے وہ مطمئن یسکہ ان کے دل رب العالمین کی طرف راجع ہیں اور ان کی روح کو کامیابی اور فلاح کا یقین ہے اور ان کی آنکھوں کو محبوب کے دیدار سے خنکی حاصل ہو گئی ہے اور ان کے دلوں کو اور مدعا کے حصول سے سکون مل گیا ہے دنیا کو آخرت کے عوض بیچنے میں ان کی تجارت کامیاب ہو گئی ہے خدا یا! دلوں کے لئے تیرے ذکر کا الہام کس قدر لذیذ ہے اور تیری بارگاہ کی طرف آنے میں ہر خیال کس قدر حلاوت کا احساس کرتا ہے۔ تیری محبت کا ذائقہ کتنا پاکیزہ ہے اور تیرے قرب کا چشمہ کس قدر شیریں ہے ہمیں اپنی دوری سے بچالے اور اپنے مخصوص عارفوں اور اپنے صالح بندوں میں سے سچے اطاعت گزار اور خالص عبادت گزاروں میں قرار دے نا ”ہم اس مقام پر اہل بیت علیہم السلام کی دعا اور مناجات توقف نہیں

کرنا چاہتے لیکن ہم امام علی بن الحسین علیہ السلام کی مناجات کے اس جملہ کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں جس جملہ سے آپ نے مناجات کا آغاز فرمایا ہے:

اٰهْلِيْ فَاجْعَلْ لَّنِ الْاٰمِنِ الْاٰذِيْنَ ۙ تَرَسَّحْتَ اَشْحَجَ ۙ اِزْالِشُّوْقِ ۙ اِلَيْكَ ۙ فِى حَدَائِقِ صُدُوْرِهِمْ ۙ وَاَحَدَتْ لَوْعَاتُ مُحَبَّتِكَ بِمَجَامِعِ قُلُوْبِهِمْ

”خدا یا! ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جن کے دلوں کے باغات میں تیرے شوق کے درخت راسخ ہو گئے ہیں اور تیری محبت کے سوز و گداز نے جن کے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے“

بیشک اولیاء اللہ کے لئے جیسا کہ امام علیہ السلام کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے خوبصورت باغ، طیب و طاہر ہیں اور عوام الناس سے مختلف طرح کی چیزیں صادر ہوتی ہیں:

کچھ لوگوں کے دلوں سے مکاتب اور علمی مدرسے وجود میں آتے ہیں اور علم خیر اور نور ہے بشرطیکہ اللہ سے ملاقات کا شوق باقی رہے بعض لوگوں کے سینہ تجارت گاہ، بینک اور مال و دولت کے مخزن ہوتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور شمارش کے نقشے ہوتے ہیں اور فائدہ و نقصان کے مقام ہوتے ہیں مال اور تجارت اچھے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ کام اسکے دل کو مشغول نہ کر دے اور ایسا رنج و غم نہ ہو جو اس سے جدا نہ ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کے دل ایسی زمین ہوتے ہیں جیسے میسول کے درخت، جنگل (اندرائے جو کڑوا ہونے میضرب المثل ہے) زہریلے، کینہ مال پر لڑائی جھگڑا، بادشاہت اور دوسروں کے لئے کید و مکر ہوا کرتے ہیں، اور کچھ افراد کے صدور (قلوب) کیلئے کودنے والے افعال پر ہوتے ہیں دنیا و وسیع پیمانہ پر ایک گروہ کے لئے لہو و لعب ہے۔

لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایک حصہ زہر، کینہ، مکر و کید سے پر ہے اور دوسرا حصہ لہو و لعب سے لبریز ہے۔ جب پہلے حصہ کا راحت و آرام چہن جاتا ہے تو وہ دوسرے حصہ سے پناہ مانگتا ہے اور لہو و لعب سے مدد چاہتا ہے تاکہ وہ نفس کو پہلے حصہ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔

لیکن اولیاء اللہ کے سینے اس شوق کے باغ (جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے) کے سلسلہ میسبارونق اور طیب و طاہر میوے ہوتے ہیں کبھی ان میں شوق کے درخت جڑ پکڑ جاتے ہیں اور اس میں اپنی شاخیں پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ایسا امر نہیں ہے کہ اگر اس پر خواہشات نفسانی غالب آجائے یا دنیا اپنے کو زیب و زینت کے ساتھ اسکے سامنے پیش کر دے تو وہ شوق ملاقات ختم ہو جائے، اور جب صاحب دنیا کے لئے دنیا تنگ ہو جاتی ہے اور وہ مشکلوں میں گہر جاتا ہے نہ تو اس شوق میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی اس کے اوراق (پتے) مر جاتے ہیں۔

بیشک جب اللہ سے شوق ملاقات کے اشجار ان دلوں میں اپنی جڑ محکم و مضبوط کر لیتے ہیں تو تمام مشکلوں کے باوجود ہمیشہ ہرے بہرے اور پہل دیتے رہتے ہیں۔

اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق کی حالت روح کے ہلکے ہونے کی حالت ہے اور یہ حالت سنگینی اور دنیا پر اعتماد کرنے کی حالت کے برعکس ہے جس کے سلسلہ میں قرآن کریم میں گفتگو کی گئی ہے:

مَالِكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَأَقِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ (۱)

”جب تم سے کہا گیا کہ راہ خدا میں جہاد کے لئے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے کیا تم آخرت کے بدلے زندگی دنیا سے راضی ہو گئے ہو“ بیشک جب انسان دنیا سے لو لگاتا ہے، اسی سے راضی ہوتا ہے اور اس پر اعتماد و بہروسہ کر لیتا ہے تو اسکا نفس بہاری اور ڈھیلا ہو جاتا ہے اور جب اسکا نفس (۲) دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت اور اس سے شوق ملاقات کو جذب کرتا ہے۔

ہم اہل بیت سے ماثورہ دعائوں کے بارے میں روایات کی روشنی میں محبت، شوق اور انس کی بحث کا اختتام کرتے ہیں اور اب ”محبت خدا“ کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

اللہ کے لئے خالص محبت

یہ مقولہ توحید حب کے مقولہ سے بلند ہے بیشک توحید حب اللہ کی محبت کے علاوہ دوسری محبتوں کی نفی نہیں کرتی ہے لیکن اللہ کی محبت کو دوسری محبتوں پر غلبہ دیتی ہے پس اللہ کی محبت حاکم اور غالب ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (۳)

”ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے“

(۱) سورہ توبہ آیت ۳۸-۲) دنیا سے آزاد ہونے کا مطلب اس کو ترک کر دینا نہیں ہے رسول خدا (ص) بھی دنیا سے آزاد تھے لیکن پھر بھی اپنی دعوت کے سلسلہ میں دنیا کا سہارا لیتے تھے

(۳) سورہ بقرہ آیت ۱۶۵-۱)

یہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط اور توحید کی شقوں میں سے ایک شق ہے۔
 لیکن اللہ سے خالص محبت، اللہ کے علاوہ دوسروں سے کمی جانے والی محبت کی نفی کرتی ہے لیکن اگر محبت خدا (الحب
 لہ، البغض لہ) کے ساتھ باقی رہے۔ یہ ایمان اور توحید کی شان میں سے نہیں ہے، لیکن صدیقین اور ان کے مقامات کی شان ہے۔
 بیشک خداوند عالم اپنے اولیاء اور نیک بندوں کے دلوں کو اپنی محبت کے علاوہ دوسروں کی محبت سے خالی کرنے پر مستمکن
 کر دیتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ (۱)“ دل اللہ کا حرم ہے اور اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا
 ہے”

یہ دل کی مخصوص صفت ہے چونکہ اعضاء و جوارح انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں جن کو خداوند عالم
 نے اس کے لئے مباح قرار دیا ہے اور ان کو بجالانے کی اجازت دی ہے لیکن دل اللہ کا حرم ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ
 دوسرے کی محبت کا حلول کرنا سزاوار نہیں ہے۔

روایت میں دل کی حرم سے تعبیر کرنے کے متعلق نہایت ہی دقیق نکتہ ہے بیشک حرم کا علاقہ امن و امان کا علاقہ ہے اور اس کا
 دروازہ ہر اجنبی آدمی کے لئے بند رہتا ہے اور اس میں رہنے والوں کو کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی اجنبی داخل ہو سکتا
 ہے اسی طرح دل اللہ کا امن و امان والا علاقہ ہے اس میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت داخل نہیں ہو سکتی اور اس میں
 اللہ کی محبت کو کوئی برائی یا خوف پیش نہیں آسکتا ہے۔

صدیقین اور اولیاء اللہ سے خالص محبت کرنے والے بندے ہیں اللہ کی محبت اور دوسروں

کی محبت کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا ہاں اللہ کی محبت کے زیر سایہ تو دوسروں کی محبت ہو سکتی ہے۔

ہم مندرجہ ذیل حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں محبت کی سوزش اور محبت میں صدق اخلاص دیکھتے ہیں:

سَيِّدِي إِلَيْكَ رَغْبَةٌ تَيُّ، وَإِلَيْكَ رَهْبٌ تَيُّ، وَإِلَيَّ كَ تَأْمِيلٍ يَ وَقَدْ سَأَفِي إِلَيْكَ أَمَلِي وَعَلَيْكَ يَا وَاحِدِي
عَكَّتْ هَمِّي وَفِيهِمْ أَعْنَدُ كَ انْبَ سَطَطَ رَغْبَ بِي وَلَكَ خَالِصَ رَجَائِي وَخَوْفٍ يَ وَبِكَ أَنْسَتُ مَحَبَّتِي وَإِلَيْكَ
الْقَوَيْتُ بِيَدِي وَبِحَبْلِ طَاعَتِكَ مَدَدْتُ رَهْبَ بِي يَا مَوْلَى أَيِّ بَدِكْرٍ كَ عَاشَ قَلْبِي يَ وَمُنَاجَاتِكَ بَرَّدْتُ
أَمَلِ الْخَوْفِ عَيُّ (۱)

“میرے مالک میری تیری ہی طرف رغبت ہے اور تجھی سے خوف تجھی سے امید رکھتا ہے، اور تیری ہی طرف امید کہینچ کر لے جاتی ہے، میری ہمت تیری ہی جناب میں ہر گئی ہے اور تیری نعمتوں کی طرف میری رغبت پھیل گئی ہے خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے محبت تجھی سے مانوس ہے اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھایا ہے اور اپنے خوف کو تیری ہی ریسمان ہدایت سے ملا دیا ہے خدایا میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے اور میرا درد خوف تیری مناجات سے ن ہر ہے ” امام علیہ السلام مناجات کے اس ن کڑے میں اپنی رغبت، رہبت، اور آرزو تمام چیزوں کو اللہ سے مربوط کرتے ہیں اور خدا کی عطا کردہ ہمت کے ذریعہ ان سب کے پابند تھے آپ خالص طور پر خدا سے امید رکھتے تھے اور اسی سے خوف کہاتے تھے۔

رسول خدا (ص) سے مروی ہے:

احببوا لله من كل قلوبكم (۲)

(۱) دعائے ابو حمزہ ثمالی۔

(۲) کنز العمال جلد ۷۴ صفحہ ۴۴۔

”تم اللہ سے اپنے پورے دلوں کے ساتھ دوستی کرو“ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی دعائیں آیا ہے:

اللهم اني اسالك ان تملأ قلبي حبّالك وخشيّة منك، وتصديقاً لك وإيماناً بك وفرقاً منك وشوقاً إليك (۱)

”بار الہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنی محبت، خوف، تصدیق ایمان اور اپنے شوق سے لبریز فرما دے“ اگر اللہ سے محبت اور اس سے شوق ملاقات سے بندہ کا دل لبریز ہو جائے تو پھر اس میں اللہ سے محبت کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت کی کوئی خالی جگہ ہی باقی نہیں رہ جاتی مگر یہ کہ محبت اس خدا کی محبت کے طول میں اور اسی کی محبت کے نتیجے پر کہ محبت ہی درحقیقت اللہ کی محبت ہے اور اسی شوق کا نتیجہ ہے۔

ماہ رمضان کے آجانے پر حضرت امام صادق علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ یہ ہے:

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاشْغَلْ قَلْبِي بِعَظِيمِ شَانِكَ، وَأَرْسَلْ مُحِبَّتَكَ إِلَيْهِ حَتَّى الْقِيَامَةِ

وَأَوْذِيَ أَجِي تَشْغَبُ دَمًا (۲)

”خدا یا! محمد و آل محمد پر درود بھیج اپنی شان کی عظمت کے صدقہ میں میرے دل کو اپنی یاد میں مصروف رکھ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے تاکہ میں تجھ سے خون میں غلطاں حالت میں ملاقات کروں“ اس کا مطلب خداوند عالم کیلئے خالص محبت کرنا ہے چونکہ خدا کی محبت دل کو مصروف کرنے

والا کام ہے اور اس سے جدا نہ ہونے والا امر ہے۔

(۱) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۸۹۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۷ صفحہ ۳۳۴۔

بندہ سے متعلق خداوند عالم کی حمیت

بیشک اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور محبت کی ایک خصوصیت غیرت ہے وہ غیور بندوں کے دلوں میں ہوتی ہے بندے اللہ سے خالص محبت کریں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت نہ کریں اور بندوں کو اپنے دل میں دوسروں کی محبت داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنے رب سے وادی مقدس میں مناجات کرتے ہوئے عرض کیا اے پروردگار: انی اخلصت لک المحبۃ منیّ وغسلت قلبي بمن سواک (۱)

”میں صرف تیرا مخلص ہوں اور تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا“ اور مجھے اپنے اہل و عیال سے شدید محبت ہے خداوند عالم نے فرمایا۔ اگر تم مجھ سے خالص محبت کرتے ہو تو اپنے اہل و عیال کی محبت اپنے دل سے الگ کر دو ” اللہ کی اپنے بندے پر یہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل سے غیر کی محبت کو زائل کر دیتا ہے اور جب خداوند عالم اپنے بندے کو اپنے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے پاتا ہے تو اس کی محبت کو بندے سے سلب کر دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ کا دل اس کی محبت کے لئے خالص ہو جاتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی دعائیں آئی ہیں:

انت الذي ازلت الاغيار عن قلوب احببائك حتى لم يحبوا سواك ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك
لقد خاب من رضي دونك بدلا (۲) ”تو نے اپنے محبوبوں کے دلوں سے غیروں کی محبت کو اس حد تک دور کر دیا کہ وہ تیرے علاوہ

(۱) بحار الانوار جلد ۸۳ صفحہ ۲۳۶۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۸ صفحہ ۲۲۶۔

کسی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ جس نے تجھے کہو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کہو دیا؟ جو شخص تیرے علاوہ کسی اور سے راضی ہو اوہ نامراد رہا”

ہمارے لئے اس سلسلہ میں اس تربیت کرنے والی خاتون کا واقعہ نقل کرنا بہتر ہے جس کو شیخ حسن البنائے اپنی کتاب “ذکرات الدعوة والداعية” میں نقل کیا ہے۔ حسن البنائے کہتے ہیں: شیخ سلبي (مصر کے علم عرفان اور اخلاق کی بڑی شخصیت) کو خداوند عالم نے ان کی آخری عمر میں ایک یڑی عطا کی شیخ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اس سے جدا نہیں ہوتے تھے وہ جوں جوں اور بڑی ہو رہی تھی شیخ کی اس سے محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا شیخ بنائے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک شب پینمبر اکرم کی شب ولادت شیخ شلبي کے گھر کے نزدیک ایک خوشی کی محفل سے لوٹنے کے بعد شیخ شلبي سے ملاقات کی جب وہ چلنے لگے تو شیخ نے مسکرا کر کہا: انشاء اللہ کل تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ جب ہم روجیہ کو دفن کریں گے۔ روجیہ ان کی وہی اکلوتی یڑی تھی جو شادی کے گیارہ سال بعد خداوند عالم نے ان کو عطا کی تھی اور جس سے آپ کام کرتے وقت بھی جدا نہیں ہوتے تھے اب وہ جوان ہو چکی تھی اس کا نام روجیہ اس لئے رکھا تھا کیونکہ وہ ان کے لئے روح کی طرح تھی۔

بنائے کہتے ہیں کہ: ہم نے ان سے روتے ہوئے سوال کیا کہ اس کا انتقال کب ہوا؟ شیخ نے شلبي نے کہا آج مغرب سے کچھ دیر پہلے۔ ہم نے عرض کیا: تو آپ نے ہم کو کیوں نہیں بتایا تاکہ ہم دوسرے گھر سے تشیع کی جماعت کے ساتھ نکلتے۔؟ شیخ نے کہا: کیا ہوا؟ ہمارا رنج و غم کم ہو گیا غم خوشی میں بدل گیا۔ کیا تم کو اس سے بڑی نعمت چاہئے تھی؟

گفتگو شیخ کے صوفیانہ درس میں تبدیل ہو گئی اور وہ اپنی یڑی کی وفات کی وجہ یہ بیان کرنے لگے کہ خداوند عالم ان کے دل پر غیرت سے کام لینا چاہتا تھا کیونکہ خداوند عالم کو اپنے نیک بندوں کے دلوں کے سلسلہ میں اسی بات سے غیرت آتی ہے کہ وہ کسی دوسرے سے وابستہ ہوں یا کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی جن کا دل اسماعیل علیہ السلام میں لگ گیا تھا تو خداوند عالم نے ان کو اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیدیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دل حضرت یوسف علیہ السلام میں لگ گیا تھا تو خداوند عالم نے حضرت یوسف کو کئی سال تک دور رکھا اس لئے انسان کے دل کو خداوند عالم کے علاوہ کسی اور سے وابستہ نہیں ہونا چاہئے ورنہ وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔

پھر انہوں نے فضیل بن عیاض کا قصہ چھیڑا جب انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیا تو بیٹی نے کہا بابا کیا آپ مجھے بہت زیادہ دوست رکھتے ہیں؟ تو فضیل نے کہا: ہاں۔ بیٹی نے کہا: خدا کی قسم میں آج سے پہلے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتی تھی۔ فضیل نے کہا: کیسے اور میں نے کیوں جھوٹ بولا؟ بیٹی نے کہا کہ: میں سوچتی تھی کہ آپ خداوند عالم کے ساتھ اپنی اس حالت کی بنا پر خدا کے ساتھ کسی کو دوست نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو فضیل نے رو کر کہا کہ: اے میرے مولا اور آقا چھوٹے بچوں نے بھی تیرے بندے کی ریاکاری کو ظاہر کر دیا۔ ایسی باتوں کے ذریعہ شیخ شلبی ہم سے روجیہ کے غم کو دور کرنا چاہتے تھے اور اس کی مصیبت کے درد الم سے ہونے والے غم کو ہم سے برطرف کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو خدا حافظ کہا اور اگلے دن صبح کے وقت روجیہ کو دفن کر دیا گیا ہم نے گریہ و زاری کی کوئی آواز نہ سنی بلکہ صرف صبر و تسلیم و رضا کے مناظر کا مشاہدہ کیا۔

اللہ کے لئے اور اللہ کے بارے میں محبت

اب ہم مندرجہ ذیل سوال کا جواب بیان کریں گے اللہ کے لئے خالص محبت کے یہ معنی فطرت انسان کے خلاف ہیں چونکہ اللہ نے انسان کو متعدد چیزوں سے محبت اور متعدد چیزوں سے کراہت کرنے والی فطرت دے کر خلق کیا ہے اور اس معنی میں اللہ سے خالص محبت کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کی اس فطرت کے خلاف محافظت کرے جس فطرت پر اللہ نے اس کو خلق کیا ہے ؟

جواب: اللہ سے خالص محبت کرنے کا مقصد انسانی فطرت کا انکار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان کی محبت اور کراہت کی توجیہ کرنا ہے لہذا پروردگار عالم اپنے بندے اور کلیم حضرت موسیٰ بن عمران سے ان کے اہل کی محبت ان کے دل سے نکلوانا نہیں چاہتا ہے بلکہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ان کے اہل و عیال کی محبت خداوند عالم کی محبت کے زیر سایہ ہو اور ہر محبت کے لئے بندے کے دل میں وہی ایک منبع و مصدر ہونا چاہئے دوسرے لفظوں میں: بیشک پروردگار عالم اپنے بندے اور کلیم موسیٰ بن عمران سے یہ چاہتا ہے کہ ہر محبت کو اللہ کی محبت کے منبع اور مصدر سے مربوط ہونا چاہئے اس وقت بندے کی اپنے اہل و عیال سے محبت تعظیم کے لئے ہوگی یہی اس کا دقیق مطلب ہے اور تربیت کا بہترین اور عمدہ طریقہ ہے اور اسی طریقہ تک صرف اسی کی رسائی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے اپنی محبت کے لئے مخصوص کر لیا ہے اور اس کو منتخب کر لیا ہے بیشک رسول اللہ (ص) لوگوں میں سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر تھے آپ کا فرمان ہے میں دنیا کی تین چیزوں سے محبت کرتا ہوں: عورت خوشبو اور میری آنکھوں کی لٹھنڈک (نماز ہے)۔^(۱)

بیشک یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی محبت کے زیر سایہ جاری رہتی ہے اور ان تینوں میں رسول خدا سب سے زیادہ نماز سے محبت کرتے تھے اس لئے کہ نماز ان کی آنکھوں کی لٹھنڈک ہے بیشک نماز سے رسول اللہ (ص) کی محبت اللہ کی محبت کے زیر سایہ جاری تھی۔ پس اللہ سے محبت کرنے میں انسان کی فطرت میں کوئی خلل و وقع نہیں ہوتا ہے جس فطرت پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ بلکہ جدید معیار و ملاک کے ذریعہ حیات انسانی میں محبت اور عداوت کے نقشہ کو اسی نظام کے تحت کرنا ہے جس کو اسلام نے بیان کیا ہے۔

انسان کی فطری محبت خود اسکے مقام پر باقی ہے لیکن جدید طریقہ کی وجہ سے اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔

اس بنیاد پر اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے سلسلہ میں محبت کی قیمت کے لئے اسلامی روایات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے: المحبۃ للہ اقرب نسب (۱)

”خدا سے محبت سب سے نزدیکی رشتہ داری ہے“

اور حضرت علی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے: المحبۃ فی اللہ آکد من وشیح الرحم (۲)

”خدا سے محبت خونی رشتہ داری سے بھی زیادہ مضبوط ہے“

یہ تعبیر بہت دقیق ہے اور ایک اہم فکر کی طلبگار ہے۔ بیشک لوگوں کے اپنی زندگی میں بہت گہری رشتہ داری اور تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تمام تعلقات میں رشتہ داری کے تعلقات بہت زیادہ معتبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ محبت کی تاکید کی گئی ہے جب انسان اپنی محبت اور تعلقات رشتہ داری کے ذریعہ قائم کر لے۔ اسی محبت سے اور عداوت کی وجہ سے رشتہ داری کامل اور ناقص ہوگی۔

رشتہ داروں کی محبت پر اس لئے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہوگی تو اس محبت میں تغیر و تبدل ہوگا اور خلل و لقع ہوگا۔

اسی وجہ سے بعض لوگوں کے تاثرات دوسرے بعض لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں لیکن جب انسان اپنے بہائی سے اللہ کے لئے محبت کرے گا تو وہ بہت زیادہ قوی محبت ہوگی اور یہ محبت مختلف اور ایک دوسرے کے لئے متضاد محبت سے کہیں زیادہ موثر ہوگی۔

(۱) میزان الحکمیہ جلد ۲ ص ۲۲۳ -

(۲) میزان الحکمیہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۳ -

اللہ کے لئے خالص محبت صرف انسان کے فطری تعلقات کی نفی نہیں کرتی بلکہ انسان پر اس بات پر زور دیتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات راسخ کرتی ہے کہ اس محبت کو ایک بڑے منبع کے تحت منظم کرے جس کو ہر صدیق اور ولی خدا نے منظم و مرتب کیا ہے۔ پس اللہ کے نزدیک لوگوں میں وہ شخص زیادہ افضل ہوگا جو اپنے بہائی سے اللہ کی محبت کے زیر سایہ محبت کمرے

حضرت امام

جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

مالالتقی مومنان قط الاکان افضلہما شدہما حبّاً لاخیه (۱) ”مومن جب بھی آپس میں ملیں گے تو ان میں وہ افضل ہوگا جو اپنے بہائی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے: انّ المتحابین فی اللہ یوم القیامۃ علی منابر من نور، قد اضاء نور اجسادہم ونور منابرہم کلّ شیء حتی یعرفوا بہ، فیقال: ہولاء المتحابون فی اللہ (۲)

”اللہ کی محبت میں فنا ہو جانے والے قیامت کے دن نور کے نبروں پر ہوں گے ان کے اجساد اور ان کے نبروں کے نور کی روشنی سے ہر چیز روشن ہوگی یہاں تک کہ ان کا تعارف ہی اسی نور کے ذریعہ ہوگا۔ پس کہا جائیگا: یہ لوگ اللہ کی محبت میں فناء فی اللہ ہو گئے ہیں“

روایت کی گئی ہے کہ پروردگار عالم نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے کہا:

هل عملت لی عملاً؟ قال: صلیت لک وصمت، وتصدقت و ذکرک لک، فقال اللہ تبارک وتعالیٰ: اما الصلاة فلک برهان، والصوم جنة، والصدقة قد ظلّ، والذکر نور، فای عمل عملت لی؟ قال موسیٰ: دلّنی علی العمل الذی ہو

(۱) بحار الانوار جلد ۷۴ ص ۳۹۸

(۲) بحار الانوار جلد ۷۴ ص ۳۹۹ -

لک قال: یا موسیٰ، هل والیت لی ولیتا وهل عادیة لی عدوًا فقط؟ فعلم موسیٰ انّ افضل الاعمال الحبّ فی اللّٰه
والبغض فی اللّٰه (۱)

”کیا تم نے میرے لئے کوئی عمل انجام دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:
میں نے تیرے لئے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے اور تجھ کو یاد کیا ہے پروردگار عالم نے فرمایا: نماز تمہارے لئے دلیل
ہے، روزہ سپر ہے صدقہ سایہ اور ذکر نور ہے پس تم نے میرے لئے کونسا عمل انجام دیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: ہر وہ چیز
جس پر عمل کا اطلاق ہوتا ہے وہ تیرے لئے ہے خداوند عالم نے فرمایا: کیا تم نے کسی کو میرے لئے ولی بنایا اور کیا تم نے کسی کو
میرا دشمن بنایا ہرگز؟ تو موسیٰ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے افضل عمل اللہ کی محبت اور بغض میں فنا ہو جانا ہے“
حدیث بہت دقیق ہے نماز کے لئے امکان ہے کہ انسان اسکو اللہ کی محبت کے عنوان سے پیش کرے یا ممکن ہے نماز کو اپنے
لئے جنت میں دلیل کے عنوان سے پیش کرے۔ روزہ کو ممکن ہے انسان اللہ کی محبت کے لئے مقدم کرے اور ممکن ہے اسکو
اپنے لئے جہنم کی آگ سے سپر قرار دے لیکن اولیاء اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں سے براءت اللہ کی محبت کے بغیر نہیں
ہو سکتی ہے۔

محبت کا پہلا سرچشمہ

ہم اللہ کی محبت کے لئے کہاں سے سیراب ہوں؟ ہماری اس بحث میں یہ سوال بہت اہم ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت کی
قیمت سے متعارف ہو گئے تو ہمارے لئے اس چیز سے متعارف ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم اس محبت کو کہاں سے اخذ کریں اور
اسکا سرچشمہ و منبع کیا ہے؟
اس سوال کا مجمل جواب یہ ہے کہ اس محبت کا سرچشمہ ابتدا و انتہاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس مجمل جواب کی تفصیل بیان
کرنا ضروری ہے اور تفصیل یہ ہے:

۱۔ اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے

بیشک اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کو کپڑا پہناتا ہے، ان کو بے انتہا مال و دولت عطا کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ان کو توفیق عطا کرتا ہے، ان کو اپنے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، ان کو اپنی رعایا کا ولی بناتا ہے اور ان پر فضیلت دیتا ہے، ان سے برائی اور شر کو دور کرتا ہے یہ سب محبت کی نشانیاں ہیں۔

۲۔ ان کو اپنی محبت و الفت عطا کرتا ہے

اللہ کی بندوں کے لئے یہ محبت ہے کہ وہ ان (بندوں) سے محبت کرتا ہے اور ان کو اپنی محبت کا رزق عطا کرتا ہے۔ محبت کا یہ حکم بڑا عجیب و غریب ہے بیشک محبت کا دینے والا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں سے محبت سے ملاقات کرتا ہے ان کو جذبہ عطا کرتا ہے پھر اس جذبہ کے ذریعہ ان کو مجذوب کرتا ہے۔ ہم یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ماثورہ روایات اور دعاؤں میں اس مطلب کی طرف متعدد مرتبہ ارشاد کیا گیا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارہوےں مناجات میں فرماتے ہیں:

إِهْلِي فَاجْعَلْ لِي مِنَ الَّذِينَ تَرَسَّخْتَ أَشْجَ الْإِشْشُوقِ إِلَيْكَ فِي حَدَائِقِ صُدُورِهِمْ وَأَخَذْتَ لَوْعَاتِ مُحَبِّتِكَ بِمَجَامِعِ قُلُوبِهِمْ "خدا یا! ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے دلوں کے باغات میں تیرے شوق کے درخت راسخ ہو گئے ہیں اور تیری محبت کے سوز و گداز نے جن کے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے"

ہم اس دعا کی پہلے شرح بیان کر چکے ہیں۔

چودھویں مناجات میں آیا ہے: أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْنَا وَقِيَّةً تُنْجِينَا مِنَ الْهَلَاكِتِ، وَتُجَنِّبَنَا مِنَ الْآفَاتِ، وَتُكِنُّنَا مِنَ دَوَاهِي الْمُصِيبَاتِ، وَأَنْ تُنْزِلَ عَلَيْنَا أَمْنًا سَكِينَتِكَ، وَأَنْ تُعَشِّبَنَا وَجْهَ أَنْبِيَانِ أَوْرِخَتِكَ، وَأَنْ تُوَوِّئَنَا لِي شَدِيدِ رُكْنِكَ، وَأَنْ تُحَوِّئَنَا لِي أَنْفِ عَصَمَتِكَ، بِرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَيَّامَ الرَّاحِمِينَ

“ہمارے لئے وہ تحفظ قرار دے دے جو ہمیں ہلاکتوں سے بچالے اور آفتوں سے محفوظ کر کے مصیبتوں سے اپنی پناہ میرے لئے۔ ہم پر اپنا سکون نازل کر دے اور ہمارے چہرہ و پیر اپنی محبت کی تابانیوں کا غلبہ کر دے۔ ہم کو اپنے مستحکم رکن کی پناہ میں لے لے اور ہم کو اپنی مہربانیوں کی عصمت کے زیر سایہ محفوظ بنا دے” پندرہویں مناجات (زاہدین) میں آیا ہے:

اٰهْلِيْ فَزَهِّدْ اَنْفِيْ هَاوَسَلِّمْ اَنْفِيْ هَا، وَ سَلِّمْ اٰمِنِ هَا بِنُوْفِيْقِكَ وَ عِصْمَتِكَ، وَ اَنْزِعْ عَنَّا جَلَابِيْبَ مُخَالَفَتِكَ، وَ تَوَلَّ اُمُوْرَ اَنْ بَحْسِنَ كِ اَفِيْتِكَ، وَ اَجْمَلِ صِلَاتِ اٰمِنِ فَيَضْمِ اَوْهَبِكَ، وَ اَعْرِضْ سَفِيْ اَفِيْ اَدَاتِ اِنَا شِ جَارِ مَحَبَّتِكَ وَ اَتْمِمْ لِيْ اِنَانَ اَوْ مَعْرِفَتِكَ، وَ اَذِقْ اُنْحَ الْوَعْدَةِ عَفْوِكَ وَ لَذَّةَ مَغْفِرَتِكَ، وَ اَقْرِرْ رَاْعِيْ اَنْ اَيُّوْمَ لِيْ اَقْبَلَ بِرُؤْيَتِكَ، وَ اَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوْبِ اَنْكَ مَا فَعَلْتَ بِالصَّالِحِيْنَ مِنْ صَفْوَتِكَ، وَ الْاَبْرَارِ مِنْ خَاصَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ اَيَّارْحَمِمْ الرَّاحِمِيْنَ

“خدا یا ہم کو اس دنیا میں زہد عطا فرما اور اس کے شر سے محفوظ فرما اپنی توفیق اور عصمت کے ذریعہ ہم سے اپنی مخالفت کے لباس اتروادے اور ہمارے امور کا تو ہی ذمہ دار بن کر ان کی بہترین کفایت فرما اپنی وسیع رحمت سے مزید عطا فرما اور اپنے بہترین عطایا سے ہمارے ساتھ اچھے اچھے برتاؤ کرنا اور ہمارے دلوں میں اشجارِ محبت بنانا اور ہمارے لئے انوارِ معرفت کو مکمل کر دے اور ہمیں اپنی معافی کی حلاوت عطا فرما اور ہمیں مغفرت کی لذت سے آشنا بنا دے ہماری آنکھوں کو روزِ قیامت اپنے دیدار سے نڈھنڈا کر دے نا اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے نا جیسے تو نے اپنے نیک اور منتخب اور تمام مخلوقات میں نیک کردار لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اور اپنی رحمت کے سہارے اے ارحم الراحمین ”آخر میں ہم اس مطلب کی تکمیل کے لئے سید ابن طاووس کی نقل کی ہوئی روزِ عرفہ پڑھی جانے والی امام حسین علیہ السلام کی دعا نقل کر رہے ہیں:

كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك أيكون لغيرك من الظهور مألوس لك حتى يكون
 هو لم يظنه رلك مت غبت حث تحت اج ال دليلا يدل عليك وممتى بعدت حتى تكون
 الأثر هي التي توضح لك إليك عميت عين لا تراك عليه ارقينا وخسرت صفق نة عبد لم تجع ل له من حبك
 نصيبا فاهدني بنور ك إليك، واقمنى بصدق الغ بوذية بين يديك وصنى بستر ك
 الم صون واسل ك بي مسل ك اهل الج ذب، ا هلى اغننى بتدب يري ك لى عن
 تدب يري، وباحت يارك عن اخت يارى واوق فنى عن مراكز اضطر رارى انت الذى اشركت
 الأنوار فى قلوب اول يائك حتى عرفوك ووحدوك وانت الذى ازلت الأغي ارعن قلوب
 احبائك حثى لم يهبوا سواك ولم يلج والى غير ك انت الم ونس لهم حيث اوش شت هم الغ والم
 وانت الذى هديت هم حيث است بانث لهم الم عالم ماذا وجد من فقدك؟ وما الذى فقد من وجدك؟ لقد
 حاب من رضى دون ك بدلا، ولقد خسر من بعى عنك متحولا كيف يريجى سواك وانت ما قطعت
 الأحسن ان؟ وكيف يطل ب من غير ك وانت ما بدلت عادة الأمت نان؟ يامن اذاق احبائه حلاوة
 الم وانسة فقاموا بين يديه متملقين ويامن البس اول يائه ملبس هيبته فقاموا بين يديه
 مستغفرين ا هلى اطل بنى برحمته حثى اصل إليك، واجد بنى بمنك حثى
 آقب ل عليك (1)

“میں ان چیزوں کو کس طرح راہنما بناؤں جو خود ہی اپنے جود میں تیری محتاج ہیں کیا تیرے کسی شی کو تجھ سے بھی زیادہ ظہور حاصل ہے کہ وہ دلیل بن کر تجھ کو ظاہر کر سکے تو کب ہم سے غائب رہا ہے کہ تیرے لے کسی دلیل اور راہنمائی کی ضرورت ہو، اور کب ہم سے دور رہا ہے کہ آثار تیری بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے اپنا نگران نہیں سمجھ رہی ہیں اور وہ بندہ اپنے معاملات حیات میں سخت خسارہ میں ہے جسے تیری محبت کا کوئی حصہ نہیں ملا۔۔۔ تو اپنی طرف اپنے نور سے میری ہدایت فرما، اور مجھ کو اپنی سچی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں محاضری کی سعادت کرا مت فرما۔۔۔ اور اپنے محفوظ چہرہ سے میری حفاظت فرما۔۔۔ اور جذب و کشش رکھنے والوں کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنی تدبیر کے ذریعہ مجھے میری تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنے اختیار کے ذریعہ میرے اختیار اور انتخاب سے مستغنی بنا دے

اور اضطراب و اضطراب کے مواقع کی اطلاع اور آگاہی عطا فرما۔۔۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں انوار الوہیت کی روشنی پیدا کر دی تو وہ تجھے پہچان گئے اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے لگے اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنے محبوب کے دلوں سے اغیار کو نکال کر باہر کر دیا تو اب تیرے علاوہ کسی کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور کسی کی پناہ نہیں مانگتے تو نے اس وقت ان کا سمان فراہم کیا جب سارے عالم سبب و حشت بنے ہوئے تھے اور تو نے ان کی اس طرح ہدایت کی کہ سارے راستے روشن ہو گئے پروردگار جس نے تجھ کو کہو دیا اس نے کیا پایا؟ اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کہو دیا؟ جو تیرے بدل پر راضی ہو گیا وہ نامراد ہو گیا، اور جس نے تجھ سے روگردانی کی وہ گھاٹے میں رہا، تیرے علاوہ غیر سے امید کیوں کی جائے جبکہ تو نے احسان کا سلسلہ روکا نہیں اور تیرے علاوہ دوسرے سے مانگا ہی کیوں جائے جبکہ تیرے فضل و کرم کی عادت میں فرق نہیں آیا ہے وہ پروردگار جس نے اپنے دوستوں کو انس و محبت کی حلاوت کا مزہ چکھا دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ پہیلانے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اولیاء کو ہیبت کا لباس پہنا دیا ہے تو اس کے سامنے استغفار کرنے کے لئے استادہ ہیں۔۔۔ میرے معبود مجھ کو اپنی رحمت سے طلب کر لے تاکہ میں تیری بارگاہ تک پہنچ جاؤں اور مجھے اپنے احسان کے سہارے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں

۳۔ بندوں سے خداوند عالم کا اظہار دوستی

خداوند عالم اپنے بندوں سے دوستی کا اظہار کرتا ہے اور بندوں کو اپنی ذات سے محبت کرانے کے لئے نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے بیشک پروردگار عالم دلوں پر نعمت اس لئے نازل کرتا ہے کہ خداوند عالم نے جن پر نعمت نازل کی ہے وہ اسے دوست رکھیں۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دعائے سحر میں آیا ہے: تَتَّجَبَّبُ إِلَيْنَ ۖ بِالنِّعَمِ ۖ وَتُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ ۖ حَيْرٌ كَإِلَيْنَ ۖ أَنَا نَزَلُ ۖ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ ۖ صَاعِدٌ ۖ وَلَمْ يَزَلْ ۖ وَلَا يَزَالُ ۖ مَلَكٌ كَرِيمٌ ۖ يَا تِيبُ ۖ عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِيحٍ ۖ فَلَا يَمُنُ ۖ عَنْكَ لَدَيْكَ مِنْ أَنْ تَحُوطَ ۖ نَابِرِحْمَ ۖ تَيْكَ ۖ وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنَ ۖ أَبَا لَيْثِكَ ۖ فَسُبْحَانَكَ ۖ مَا أَحَلَّ ۖ مَكَ ۖ وَأَعْظَمَ ۖ مَكَ ۖ وَأَكْرَمَ ۖ مَكَ ۖ مُبْدَأَ ۖ نَأْوِمْعِيدًا ۖ

(۱)

”تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تیرا خیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بد اعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں سے ہمیں اتنی اور تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے تو پاک پاکیزہ ہے تو تجھ جیسا حلیم عظیم اور کریم کون ہے ابتدا اور انتہا میں تیرے نام پاکیزہ ہیں“

اللہ کا اپنے بندے پر نعمت فضل، بہلائی عفو اور ستر (عیب پوشی) نازل کرنے اور بندہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو برائی اور شر صعود کرتا ہے ان دونوں کے درمیان مقائسہ سے اس بات

کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے مولا سے شرمندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس محبت اور دوستی کا روگردانی اور دشمنی کے ذریعہ جواب دیتا ہے۔ انسان کتنا شقی اور بد بخت ہے کہ اللہ کی محبت اور دوستی کا جواب روگردانی اور دشمنی سے دیتا ہے۔

امام زمانہ حضرت حجۃ علیہ السلام کے دعاء افتتاح میں ان کلمات کے سلسلہ میں غور و فکر کریں
إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأَوْلِيَّ عَنْكُمْ ۖ وَتَتَجَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَّبِعُ إِلَيْكَ ۖ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ ۖ، كَانَ لِي التَّطَوُّلَ
عَلَيْكَ ۖ، فَلَمْ يَمَنْعَكَ لَدَيْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ قَوْلِي ۖ وَالْإِحْسَانَ ۖ إِنَّ إِلَيَّ وَالتُّفَضُّلَ عَلَيَّ (۱)

“اے پروردگار بیشک تو نے مجھ کو دعوت دی اور میں نے تجھ سے روگردانی کی اور تو نے محبت کی اور میں نے تجھ سے بغض و عناد رکھا اور تو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں گویا کہ میرا تیرے اوپر حق ہے اور اس کے باوجود اس نے تجھ کو میرے اوپر احسان کرنے اور فضل کرنے سے نہیں روکا”

خیرک الینانازل وشرئنا الیک ۖ صاعد (۲)

“تیرا خیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے”

(۱) مفاتیح الجنان دعائے افتتاح۔

(۲) بحار الانوار جلد ۱۸ صفحہ ۸۵۔

اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں دعاؤں کے مصادر

ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں مناجات اور دعاؤں کا صاف شفاف اور طیب و طاہر دولت کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

اصحاب ائمہ علیہم السلام اور تدوین حدیث کا اہتمام

ائمہ علیہم السلام اپنے اصحاب سے دعاؤں کے سلسلہ میں جو کچھ وصیت فرماتے تھے تو وہ ان کو لکھنے کے بڑے پابند تھے۔ سید رضی الدین علی بن طاووس نے کتاب مہج الدعوات میں امام موسیٰ بن جعفر سے منسوب دعائے جوشن صغیر کو نقل کرتے وقت یہ تحریر کیا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ابو وصاح محمد بن عبد اللہ بن زید النہشلی نے اپنے والد بزرگوار عبد اللہ بن زید سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن زید کا کہنا ہے کہ ابو الحسن کاظم کے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں کی ایک خاص جماعت تھی جو مجلس میں اپنے ساتھ غلاف میں بڑی نرم و نازک آبنوس کی تختیاں لیکر حاضر ہو ا کرتے تھے جب یہی آپ اپنی زبان اقدس سے کوئی کلمہ ادا فرماتے تھے یا کوئی فتویٰ صادر فرماتے تھے تو وہ قوم جو کچھ سنا کرتی تھی اس کو لکھ لیا کرتی تھی۔ اسی بنیاد پر عبد اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دعائیں یہ فرماتے سنا ہے اور اس

(۱) مہج الدعوات مولف سید رضی الدین علی بن طاووس۔

سلسلہ میں مشہور و معروف دعا "جوشن صغیر" موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ذکر فرمائی ہے۔

حدیث کے سلسلہ میں (اصول اربعہ) چار سو اصول

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب نے آپ کی احادیث کی تدوین چار سو کتابوں میں کی ہے جو اصول اربعہ نام سے مشہور ہوئیں۔ شیخ امین الاسلام طبرسی (متوفی ۵۴۸ھ) نے اعلام الوری میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ کے چار ہزار اہل علم شاگرد مشہور تھے اور آپ نے ان کے جوابات میں مسائل کے سلسلہ میں چار سو کتابیں تحریر کیں جن کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے اور اصحاب اصول کا طریقہ کار ائمہ علیہم السلام سے سنی جانے والی تمام چیزوں کو لکھنا اور تدوین کرنا تھا۔

شیخ بہائی کتاب الشمسین میں تحریر کرتے ہیں: "ہمارے بزرگان سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اصحاب اصول کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی امام سے کوئی حدیث سنتے تھے تو وہ اس حدیث کو اپنے اصول میں درج کرنے کے لئے سبقت کرتے تھے کہ ہم کہیں دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری حدیث یا بعض حصہ کو فراموش نہ کر دیں" اس لئے یہ اصول اصحاب کی طرف سے مورد وثوق تھے جب وہ ان سے کوئی روایت نقل کرتے تھے تو اس کے صحیح ہونے کا حکم لگاتے تھے اور اس پر اعتماد کرتے تھے۔

جناب محقق داماد اصول اربعہ نام نقل کرنے کے بعد ائیسویں نمبر پر ذکر کرتے ہیں: یہ بات جان لینی چاہئے کہ معتمد اصول مصححہ کو اخذ کرنا روایت کو صحیح قرار دینے کا ایک رکن ہے۔"

ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کی بڑی تعداد نے اصول کی کتابت کے سلسلہ میں کہا ہے کہ ان اصول کا پورا کرنا اور ان اصول سے مکمل طور پر استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے جناب شیخ طوسی اپنی کتاب فہرست کی ابتدا میں تحریر فرماتے ہیں: ہم ان اصول کے مکمل ہونے کی ضمانت نہیں لے سکتے چونکہ ہمارے اصحاب کی تصانیف اور ان کے اصول اکثر شہروں میں منتشر ہونے کی وجہ سے صحیح طور پر ضبط نہ ہو سکے لیکن ہاں کتاب الذریعہ میں آقائے بزرگ طہرانی کے قول کے مطابق ان کی تعداد چار سو سے کم نہیں ہے۔

محقق داماد اپنے مذکورہ تلخیص نمبر میں تحریر کرتے ہیں: یہ مشہور ہے کہ اصول اربعہات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعہ تحریر کئے گئے ہیں جبکہ ان کے جلسوں میں شریک ہونے اور ان سے روایت نقل کرنے والے راویوں کی تعداد تقریباً چار ہزار ہے اور ان کی کتابیں اور تصنیفات بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے قابل اعتماد یہی چار سو اصول ہیں ”

میراث اہل بیت علیہم السلام اور طغرل بیگ کی آتش زنی

اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں سے یہ اصول متعدد طائفوں کے پاس تھے ان ہی میں سے دعاؤں کی کتابیں بھی تھیں جو کتا بوں کے اس مخزن کے جلنے کی وجہ سے تلف ہو گئیں تھیں جس کو وزیر ابو نصر ساہور بن اردشیر (شیعہ وزیر جس کو بہاء الدولہ نے وزارت دی تھی) نے وقف کیا تھا یہ اس دور میں کتابوں کا سب سے بڑا مخزن شمار کیا جاتا تھا۔ یا قوت حموی نے معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۳۴۲ پر مادہ بین سورین میں کہا ہے کہ: بیشک بین السورین کرخ بغداد میں آبادی کے لحاظ سے سب سے اچھا محلہ تھا ” اس میں کتابوں کا مخزن تھا جس کو ابو نصر ساہور بن اردشیر وزیر کو بہاء الدولہ بوہی کے وزیر نے وقف کیا تھا، دنیا میں اس سے اچھی کتابیں کہیں نہیں تھیں تمام کتابےں معتبر ائمہ اور ان کے محرز اصول کے تحت تحریر کی گئی تھیں جب محلہ کرخ کو جلایا گیا تو اس مہیہ تمام کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں اور انہیں کتابوں میں جن کو طغرل بیگ نے جلایا اہل بیت علیہم السلام سے ماثورہ دعاؤں کی کتابیں بھی تھیں۔

محقق، طہرانی کتاب یا قوت میں، حموی کے کلام کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ” ہم کو اس بات کا گمان ہے کہ بغداد کے محلہ کرخ میں شیعوں کے لئے وقف کی گئی اس لائبریری کی کچھ کتابیں وہی دعائی اصول ہیں جن کو ائمہ کے قدیم اصحاب نے ائمہ سے نقل کیا ہے اور بزرگان رجال نے ان سے ہر ایک کی سوانح عمری میں صاف صاف کہا ہے کہ یہ کتابیں انہیں کی ہیں اس کو کتاب ادعیہ بھی کہا ہے نیز اس کتاب کے اس کے مولف سے نقل کرنے کی روش کو بھی ذکر کیا ہے ” (۱)

اہل بیت علیہم السلام کی محفوظ رہ جانے والی میراث

ان اصول کی کچھ کتابیں شیخ الطائف، شیخ ابو جعفر طوسی کی کتاب "التہذیب" اور الاستبصار مولف کے پاس تھیں۔ اس وقت بغداد میں امہات اصول کے نام سے بہرے ہوئے دو کتاب خانہ تھے ان میں سے ایک کتابخانہ ساہور تھا جس کے بانی شیعہ علماء تھے جو بغداد میں کمرخ کی طرف بنایا گیا تھا اور دوسرا کتابخانہ ان کے استاد محترم شریف مرتضیٰ کا تھا جس میں اسی ہزار کتابیں تھیں وہ کتابیں ابن ادریس حلی کے زمانہ تک باقی رہیں جن میں سے "مستطرفات السرائر" کا استخراج کیا گیا۔

دعاؤ کے کچھ مصادر کا تلف ہونے سے محفوظ رہنا

محقق بزرگ طہرانی کتاب الذریعہ میں تحریر کرتے ہیں: منجملہ دعائی اصول جو شاپور کتاب خانہ میں یا خاص عناوین کے تحت موجود تھے یا قوت حموی کی تشریح کے مطابق سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے لیکن ان میں سے جو کچھ شخصی طور پر دوسروں کے پاس موجود تھے، وہ محفوظ رہ گئے ادعیہ، اذکار اور زیارتوں کے مطالب ہم تک اسی طرح پہنچے ہیں جس طرح ان اصول میں مندرج تھے چونکہ کتاب خانہ کے جلائے جانے سے چند سال پہلے متعدد علماء اعلام نے ادعیہ، اعمال اور زیارتوں کی کتابیں تالیف کی تھیں اور جو کچھ ان کتابوں میں دعاؤں کے اصول موجود تھے ان کو اخذ کر لیا تھا۔

ان اصول سے تالیف کی گئیں کتابیں کتاب خانہ کے جلائے جانے سے پہلے اسی طرح موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں، جیسے کتاب دعا مولف شیخ کامل الزیارات۔ مولف قولویہ متوفی ۳۶۰ھ ق، کتاب الدعاء والمزار مولف شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ھ، کتاب المزار مولف شیخ مفید متوفی ۴۱۲ھ ق اور کتاب روضۃ العابدین مولف کراچکی متوفی ۴۴۹ھ ق۔ کلینی متوفی ۳۲۹ھ ق۔ کتاب

کتاب مصباح المتہجد کے ذریعہ محفوظ رہنے والی دعائیں

وہ دعائیہ مصادر جو ان قدیمی اصول سے اخذ کئے گئے ہیں ان میں سے کتاب مصباح المتہجد ہے جو شیخ الطائفہ طوسی متوفی ۴۶۰ھ ق کی تالیف ہے آپ نے ۴۰۸ھ ق میں عراق آنے کے بعد ان قدیم اصول کو اخذ کیا جو کتابخانہ شاہ پور اور کتاب خانہ شریف مرتضیٰ کے ماتحت موجود تھے آپ نے احادیث احکام کے سلسلہ میں تہذیب الاحکام اور اسبصار تالیف کی اور دعا و اعمال کے متعلق مصباح المتہجد نام کی کتاب تحریر کی ہے اور اس میں ان ہی مقدار میں ان اصول کو تحریر کیا ہے جن کو عناد متہجدین سے آسانی سے اخذ کر سکے۔

سید ابن طاؤس تک پہنچنے والے دعاؤں کے کچھ مصادر

دعاؤں کے کچھ وہ مصادر جو ساتویں ہجری تک کرخ میں شاپور کتاب خانہ کے جل جانے سے بچ گئے اور وہ سید رضی الدین ابن طاؤس متوفی ۶۶۴ھ ق کے ہاتھوں میں آئے۔
وہ اپنی کتاب کشف المحجہ جس کو اپنے فرزند کیلئے تالیف کیا تھا اسکی بیالیسیوں فصل میں اس طرح تحریر کرتے ہیں: خداوند بزرگ و تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارے لئے متعدد کتابیں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔۔۔ اور اللہ نے میرے لئے ”دعوات“ کی ساٹھ جلدوں سے زیادہ جلدیں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔^(۱) جب سید ابن طاؤس نے کتاب مہج الدعوات تحریر کی تو آپ کے پاس دعاؤں کی ستر سے زیادہ کتابےں موجود تھیں۔

(۱) کشف المحجہ ثمرۃ الحجۃ مولف ابن طاؤس۔

آپ کتابِ مہج الدعوات کے آخر میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں: یہ میری زندگی کی آخری کتاب ہے۔۔۔

سید ابن طاؤس اپنی زندگی کی آخری کتاب الیقین میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی اس آخری کتاب کو اس وقت تحریر کیا ہے جب میرے پاس (دعاؤں کی ستر سے زیادہ کتابیں موجود تھیں)۔^(۱)

سید ابن طاؤس کے پاس حدیث اور دعا کے پندرہ سو مصادر

جب سید نے دعا کے سلسلہ میں اپنی بڑی کتاب ”اقبال“ تحریر کی تو شہید کے اپنے مجموعہ میں جمعی کے نقل کے مطابق ان کے پاس ان کی اپنی پندرہ سو کتابیں موجود تھیں اور یہ ۶۵۰ء ق کی بات ہے جب سید رضی الدین ابن طاؤس کتاب اقبال لکھ کر فارغ ہوئے۔

شہید تحریر کرتے ہیں ۶۵۰ء ق میں آپ کی ملکیت میں چھ سو پچاس (کتابیں تھیں)۔^(۲)

سید ابن طاؤس کی ادعیہ اور اذکار کے سلسلہ میں پندرہ کتابیں سید ابن طاؤس اپنی کتاب ”فلاح السائل“ میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے جب دعاؤں کے سلسلہ میں اپنے جد شیخ ابو جعفر طوسی کی کتاب ”المصباح الکبیر“ پڑھی تو ہم کو اس میں بہت سے اہم مطالب نظر آئے جن کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں ملحق نہیں فرمایا تھا لہذا ہم نے کتاب ”المصباح الکبیر“ پر پندرہ جلدوں میں ”تمتات مصباح المتہجد و مہمات فی صلاح المتعبد“ نامی کتاب مستدرک تحریر کی ہے۔ وہ کتاب فلاح السائل کے مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں:

ہم نے اللہ کی مدد سے چند جلد کتابیں مرتب و منظم کی ہیں جن کو اہم اور تتمہ کے عنوان سے شمار کیا جاتا ہے۔

(۱) الذریعہ جلد ۲ ص ۲۶۵۔

(۲) الذریعہ جلد ۲ ص ۲۶۴۔ ۲۶۵۔

پہلی جلد: جس کا نام ”فلاح السائل“ ہے جو رات اور دن کے اعمال کے سلسلہ میں ہے اور اس کی دو جلدیں ہیں۔

تیسری جلد: اس کتاب کا نام ”زہرة الربيع في ادعية الاسابيع“۔

چوتھی جلد: اس کتاب کا نام جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع“۔

پانچویں جلد: اس کتاب کا نام ”الدروع الواقية من الاخطار“۔

چھٹی جلد: اس کتاب کا نام ”المضمار للسباق واللاحق“۔

ساتویں جلد: اس کتاب کا نام ”السالك المحتاج الى معرفة مناسك الحج“۔

آٹھویں اور نویں جلد: ان دونوں کتابوں کا نام ”الاقبال بالاعمال الحسنة فيما نذكره مما يعمل ميقاتا واحدا كل سنة“۔

دسویں جلد: اس کتاب کا نام السعادات بالعبادات التي ليس لها وقت محتموم و معلوم في الروايات بل وقتها بحسب الحادثات

المقتضية والادوات المتعلقة بها جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کتابوں کو لکھ کر فارغ ہوئے تو ہم کو محسوس ہوا کہ ہم سے پہلے

اس طرح کے علوم سے پڑکتا ہی کسی نے نہیں لکھی اور یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے کہ انسان مرنے سے پہلے جزا کے طور

پر اپنی عبادات کو قبول کرانے اور قیامت میں سرخرو ہونے کی استعداد کا ارادہ رکھتا ہے:

پہلا حصہ: ”فلاح السائل ونجاح السائل في عمل يوم و ليلة“۔ دوسرا حصہ: ”زہرة الربيع في ادعية الاسابيع“۔

تیسرا حصہ: کتاب الرجوع في زيارات وزيادات صلوات ودعوات الاسبوع في الليل والنهار۔

چوتھا حصہ: ”الاقبال“ وہ اعمال حسنة جن کو انسان ہر سال میں ایک مرتبہ انجام دیتا ہے۔

پانچواں حصہ: “اسرار الصلوات و انوار الدعوات” اگر پروردگار نے مجھے اس کی تالیف کی مہلت دی تو میں اس کو پوری زندگی میں محفوظ رکھوں گا مگر یہ کہ خداوند عالم ایسے شخص کو اذن دے جس کو میری وفات سے قبل اس میں تصرف (کرنے کا حق حاصل ہو) (۱)

سید ابن طاووس سے متاخر دعاؤں کے مصادر

آقا بزرگ محقق تہرانی تحریر کرتے ہیں: بہر علماء نے سید بن طاووس کی مدون کتابوں میں ان ادعیہ و اذکار کا اضافہ کیا جو ائمہ علیہم السلام سے منسوب تھے اور جو پرانی دعاؤں کی کتابوں میں درج تھے اور وہ کتابیں سید ابن طاووس کے پاس موجود نہیں تھیں اور وہ جلنے، غرق ہونے، زمیں بوس ہونے اور دیمک کے کہانے سے محفوظ رہ گئیں تھیں یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچیں، تو ہم نے ان دعاؤں کو ان کی دعا کی کتابوں میں درج کر دیا۔

ان افراد میں سے شیخ سعید محمد بن مکی ہیں جو ۷۸۶ھ میں شہید ہوئے؛

شیخ جمال السالکین موجودہ کتاب “المزار” کے مولف ہیں، ابو العباس احمد بن فہد حللی مولف کتاب “عدة الداعی” اور کتاب “التحصین فی صفات العارفين” متوفی ۸۴۱ھ۔

شیخ تقی الدین ابراہیم الکفعمی متوفی ۹۰۵ھ، انہوں نے کتاب “جنة الامان الواقیہ”، “بلد المایین”، “محاسبة النفس اور ائمہ علیہم السلام سے دوسری تمام ماثورہ دعائیں اور اذکار تحریر کئے ہیں انہوں نے کتاب “الجنة” کے شروع میں یہ تحریر کیا ہے کہ یہ کتاب معتمد اور صحیح السنہ کتابوں سے اخذ شدہ مطالب سے تحریر کی گئی ہے اور کتاب “الجنة” اور “البلد” کے دو سو سے زیادہ مصادر شمار

(۱) فلاح السائل صفحہ ۷/ ۹ طبع ۱۳۷۲ھ شمسی۔

کئے ہیں اور ان میں اصل متن کتاب کو بھی نقل کیا ہے اور ان میں اکثر دعاؤں کی قدیم کتابیں ہیں:

جیسے کتاب ”روضۃ العابدین“ مولف کراچکی، متوفی ۴۴۹ھ۔

کتاب ”مفتاح الفلاح“ مولف شیخ بہائی متوفی ۱۰۳۱ھ۔

کتاب ”خلاصۃ الاذکار“ مولف محدث فیض کاشانی متوفی ۱۰۹۱ھ۔

اور علامہ مجلسی متوفی ۱۱۱۱ھ۔ انہوں نے عربی زبان میں بحار الانوار

تحریر کی ہے اور ”زاد المعاد“، ”تحفۃ الزائر“، ”مقباح المصائب“، ”ربیع الاسابیح“ اور (مفتاح الغیب ”فارسی زبان میں تیسرے

کی ہیں۔^(۱)

دعا اور قضا و قدر

دعا اور قضا و قدر خداوند عالم نے ہر چیز کے لئے قضا و قدر قرار دیا ہے اور انسان ان دونوں سے کسی صورت میں نہیں بچ سکتا ہے وہ خداوند عالم کا حتمی و یقینی ارادہ ہے تو دعا کے موقع پر انسان کیا کرے؟
کیا جس چیز سے مشیت الہی اور اس کا علم یقینی طور پر متعلق ہو گیا ہو کیا دعا اس کو بدل سکتی ہے؟
اور جب دعائیں اتنا اثر ہے کہ وہ قضا و قدر الہی میں رد و بدل کر سکتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس سوال کے جواب کے لئے قضا و قدر کی بحث کا چھیڑنا لازم و ضروری ہے۔۔۔ اگرچہ ہم اس بحث کو چھیڑنے سے دعا کی بحث سے دور ہو کر فلسفہ کی بحث میں داخل ہو جائیں گے لہذا ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس سوال سے متعلق بحث کو مختصر طور پر بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

تاریخ اور کائنات میں قانون علیت

تاریخ اور کائنات کی حرکت کے مطابق یقینی اور عام طور پر بغیر کسی استثناء کے قانون علیت جاری و ساری ہے۔

﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ﴾ (۱)

“بیشک آسمان وزمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (۱)

“اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے”

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (۲)

“بیشک تمہارا پروردگار جو بھی چاہے کر سکتا ہے”

﴿أَتَمَّ قَوْلُ نَالِشَىٰ ۖ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (۳)

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

﴿وَلَوْ شَاءَ آءِ آل لَّ هُدَّ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ (۴)

“خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے” ﴿وَال لَّ هُدَّ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (۵)

“اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کر لیتا ہے”

﴿يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (۶)

“وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے”

(۱) سورہ حج آیت / ۱۴۔

(۲) سورہ ہود آیت / ۰۷۔

(۳) سورہ نحل آیت / ۴۰۔

(۴) سورہ بقرہ آیت / ۲۰۔

(۵) سورہ بقرہ آیت / ۰۵۔

(۶) سورہ آل عمران آیت / ۳۷۔

﴿وَاللَّهُ يُوتِي مَلِكًا مِّنْ يَشَاءُ﴾ (۱)

“اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیدیتا ہے”

﴿قُلِ اللَّهُ أَمُّ مَالِكِ الْمُلُكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَغُ الْمُلُكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِمَّنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۲)

“پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدا تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شئی پر قادر ہے”

﴿إِن يَشَاءُ يُدَبِّقْ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ﴾ (۳)

“وہ چاہے تو سب کو انہا لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے” یہ آیات اور ان آیات کے مانند آیات قرآن کریم میں بہت زیادہ موجود ہیں اور ان آیات سے یہ صاف طور پر واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات پر سلطان مطلق ہے اس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور نہ کوئی چیز اس کے لئے مانع ہو سکتی ہے۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائیگا اور اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے۔

یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ اس عام نظام علیت کا محکوم ہے جو کائنات اور تاریخ پر حکم کرتا ہے، اور خداوند عالم (یہودیوں کی نظر میں) کائنات اور تاریخ کو خلق کرنے کے بعد ان پر بادشاہت نہیں رکھتا ہے۔

(۱) سورہ بقرہ آیت / ۲۴۷ -

(۲) سورہ آل عمران آیت / ۲۶ -

(۳) سورہ نساء آیت / ۱۳۳ -

قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدَالِلُ هِمْ مَغْلُوبٌ وَلَوْ أَنَّهُ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿١﴾﴾

“اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جبکہ اصل میں انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں”

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بارے میں قرآن کریم صاف طور پر بیان کر رہا ہے اور یہودیوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا باطل ہونا خود بخود ظاہر ہے۔

خداوند عالم کے ارادہ کا قانون علیت سے رابطہ

ہم اس قدرت اور حکومت کی روشنی میں جس کو قرآن کریم نے الہی ارادہ کے تحت کائنات، تاریخ اور معاشرہ میں مقرر کیا ہے تو فطری طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قانون علیت سے خدا کا کیا رابطہ ہے؟ کیا یہ تعطیل ہے؟ یعنی الہی ارادہ قانون علیت کو معطل کر دیتا ہے جب خداوند عالم اس کا ارادہ کرنا چاہے۔ اس کا جواب بغیر کسی شک و شبہ کے نفی میں ہے۔

اللہ نے علت کو خلق کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے علت کی تخلیق نہیں کی ہے، علت کا خلق کرنا علیت کو باضرورہ خلق کرنے کے برابر ہے۔ جس طرح اس نے آگ کو پیدا کیا اسی طرح اس میں حرارت کو بھی پیدا کیا اور آگ کو (حرارت کے بغیر پیدا کرنا زوج کو زوجیت^(۱))

(۱) اس میں بہت کم فرق ہے پہلا وجود کے لئے ضروری ہے اور دوسرا ماہیت کے لئے لازم ہے۔

کے بغیر پیدا کرنے کے مانند ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ آگ کو اس کے بغیر پیدا کرے کہ وہ حرارت کے لئے علت ہو یا وہ آگ کے علاوہ اس کو ایسی چیز میں تو تبدیل کر سکتا ہے جو آگ کے مشابہ ہے۔ پس اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات اور تاریخ پر ارادۃ الہیہ کے حاکم ہونے سے قانون علیت کا معطل ہو جانا ہے۔ پس ارادۃ الہیہ اور قانون علیت میں کیا رابطہ ہے؟

ارادۃ الہیہ قانون علیت پر بنفس نفیس قانون کی طرح حاکم ہے

قرآن کریم نے اس علاقہ و رابطہ کی متعدد مقامات پر وضاحت کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اور اسے اس قانون پر خود اس قانون کے بالکل اپنی جگہ پر باقی رہتے ہوئے مطلق تسلط حاصل ہے قرآن اللہ کے ارادہ کو معطل نہیں کرتا جیسا یہودیوں نے کہا ہے اور نہ نظام علت کو معطل کرتا ہے جیسا کہ اشاعرہ نے کہا ہے بلکہ یہ تو اس کائنات اور اس قانون پر اللہ کی حاکمیت کو مقرر کرتا ہے جب وہ کسی قوم پر نعمت نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس قوم پر ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لئے رواں دواں کرتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ رَحْمَةً ۖ﴾ (۱)

”اور وہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لئے رواں کر دیا ہے“

﴿اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِزُ السَّحَابَ﴾ (۲)

”اللہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہیں“

﴿وَأَرْسَلَ لَنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَا نَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ (۳)

(۱) سورۃ فرقان آیت / ۴۸ -

(۲) سورۃ فاطر آیت / ۹ -

(۳) سورۃ حجر آیت / ۲۲ -

”اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے پھر آسمان سے پانی برسایا ہے ’
 پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کو بھیج کر آسمان سے پانی برساتا ہے اور جب وہ کسی قوم کو اپنی
 رحمت کی بشارت دینا چاہتا ہے تو وہ اس پر ہواؤں کو رحمت کی بشارت دینے کے لئے رواں کرتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو لیجائیں اور
 ان پر آسمان سے پانی برسائے تاکہ ان کی زمین ہری ہری ہو جائے جس میں اللہ نے اپنی رحمت و دیعت کی ہے۔
 اللہ جس پر اپنی نعمتیں نازل کرنا چاہتا ہے اپنی نعمت کے ان ہی اسباب کے ذریعہ نعمتیں نازل کرتا ہے جس طرح وہ جب کسی
 قوم سے اس کے برے عمل کی وجہ سے انتقام لینا چاہتا ہے عذاب کے اسباب کے ذریعہ انتقام لیتا ہے خداوند عالم آل فرعون کی
 تنبیہ کے سلسلہ میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ أَنَالَ فِرْعَوْنَ وَوَنَ بِالسَّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ آلَتِهِم لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (۱)

”اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور ثمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ وہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر سکیں ”
 آل فرعون کے عذاب اور ان کی تنبیہ کا اختتام قحط اور خشک سالی پر ہوا اور ”سنون ”سنہ ”کی جمع ہے جس کا مطلب قحط اور
 خشک سالی ہے۔

جب خداوند عالم کسی قوم پر نعمت نازل کرنا چاہتا ہے تو اسباب نعمت کے ذریعہ اس پر نعمت نازل کرتا ہے اور اسباب نعمت
 سے ہوا اور بادل ہیں۔ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اسباب عذاب کے ذریعہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے اور
 اسباب عذاب میں سے قحط اور بہت کم بارش ہونا ہے۔

قانون تسبیب

قانون تسبیب سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم جس چیز کو چاہتا ہے اس کو اخذ کر لیتا ہے اور

جس چیز میں چاہتا ہے اپنی مشیت کے اسباب مستحق کر دیتا ہے قرآن کریم میں اس مطلب کے سلسلہ میں بہت زیادہ شواہد موجود ہیں خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَمَّ صَعْدًا

فِي السَّمَاءِ﴾ (۱)

”پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے جیسے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو وہ اسی طرح بے ایمانوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے“

اور جس مطلب کا ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں اس مطلب کو یہ آیت مکمل طور پر واضح کر رہی ہے بیشک خداوند عالم کسی قوم کی اس کے اعمال کے ذریعہ ہدایت یا اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اگر ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے یا ان کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جب وہ کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے محقق ہونے کے اسباب فراہم کرتا ہے اور اس قوم کے سینہ کو تنگ بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا لَكَ فِيهِمْ بَرَاءَةٌ أَمْرًا مُتَرَدِّدًا فِيهِمْ أَفَقَسَّ قُلُوبَهُمْ أَفَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَدِمُوا إِذْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (۲)

”اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروتمندوں پر احکام نافذ کردئے اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا“

جب خداوند عالم کسی معاشرہ کو (ان کے اعمال کے سبب) ہلاک کرنا چاہتا ہے تو تو اسی سبب

(۱) سورہ انعام آیت / ۱۲۵ -

(۲) سورہ اسراء آیت / ۱۶ -

کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے فاسد ہونے کا سبب ہوتا ہے تو وہ اس کو آرام میں ڈال دیتا ہے اور یہ آرام آہستہ آہستہ ان کے فسق و نافرمانی کا سبب ہو جاتا ہے پھر خداوند عالم ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَ ؕ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۗ﴾ (۱)

”اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعہ حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلہ کو منقطع کر دینا چاہتا ہے“ جب خداوند عالم رسول اسلام (ص) کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کے لئے حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو جاہ و حشم اور شان و شوکت کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔

جیسا کہ پروردگار عالم نے ذات شوکت کے طریقہ کو مسلمانوں کے تکامل کا سبب قرار دیا ہے اور زمین پر لوگوں کے لئے ان کو قیوم اور ان کا امام قرار دیا ہے اسی طرح خداوند عالم نے لوگوں کے ہلاک کرنے کے لئے آزمائش و امتحان و آرام قرار دیا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿فَلَا تَعْجَبْ بَكَ ؕ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَنْزَحِقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ

﴿كَافِرُونَ ۗ﴾ (۲)

”تمہیں ان کے اموال و اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے“

خداوند عالم نے ان کے اموال اور اولاد کو ان کے عذاب اور ہلاکت کا سبب قرار دیا ہے

(۱) سورۃ الانفال آیت / ۷ -

(۲) سورۃ توبہ آیت / ۵۵ -

قانون توفیق

قانون توفیق قانون تسبیب سے قریب ہے یعنی خداوند عالم بندہ کے ذریعہ اسباب خیر کو نافذ کرا دیتا ہے جب خداوند عالم کسی مریض کو شفا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ایسے طبیب کی طرف راہنمائی کرتا ہے جو اس بندہ کے مرض کی علت کو پہچانتا ہے اور وہ دوائیں فراہم کر دیتا ہے جس سے وہ مریض کا علاج کرتا ہے۔

جب کسی بندہ کے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اسباب ہدایت اور خیر کی طرف ہدایت کر دیتا ہے، جب کسی بندہ کو رزق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے اسباب رزق فراہم کر دیتا ہے اور جب اس کے خلاف ارادہ کرتا ہے تو اسباب رزق کے مابین پردے حائل کر دیتا ہے۔

کائنات میں سلطان مطلق اللہ کا ارادہ

ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کی حکمت اور بادشاہت کے سامنے خاضع ہے:

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ﴾

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۱)

“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 وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے”

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَعْيُنِنَا ۗ﴾ (۲)

“بیشک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے” ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَلاَ مُمْسِكُ لِلَّذِينَ يَنْصُرُكُمُ﴾

(۱) سورہ فاطر آیت / ۲۔

(۲) سورہ طلاق آیت / ۳۔

﴿مَنْ بَعْدَ هِ﴾ (۱)

”اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور وہ تمہیں چھوڑے گا تو اس کے بعد کون مدد کرے گا“
﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً ۖ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمْ ۖ مِنْ دُونِ هِ مِنْ أَوْلٍ﴾ (۲) ”اور جب خدا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی لٹال نہیں سکتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی و سرپرست ہے“

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ (۳)

”بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی کے رہتا ہے“

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (۴)

”اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے“

﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَّيِّنُ﴾ (۵)

”وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا ہے“

خداوند عالم کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین رابطہ

اللہ کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین حتمی نظریہ فیصلہ کن قول یہ ہے کہ قانون علیت کائنات میں یقینی اور عام طور پر نافذ ہو

تا ہے۔

(۱) سورہ آل عمران آیت / ۱۶۰۔

(۲) سورہ رعد آیت / ۱۱۔

(۳) سورہ ہود آیت / ۱۰۷۔

(۴) سورہ حج آیت / ۱۴۔

(۵) سورہ حشر آیت ۲۳۔

مگر یہ قانون اللہ کی مشیئت کے سامنے محکوم ہے حاکم نہیں ہے اور اللہ کا ارادہ اس پر حاکم ہے اللہ کے ارادہ کے حاکم ہونے کا مطلب اس قانون کو ملغی اور معطل قرار دینا نہیں ہے اور کیسے خدا اس قانون کو ملغی قرار دے سکتا ہے جبکہ اسی نے اس کو خلق فرمایا ہے لیکن خداوند عالم ان اسباب میں سے جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے قائم و دائم رکھتا ہے اور اس کائنات میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اسباب عزت کے ذریعہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسباب ذلت کے ذریعہ ذلیل کرتا ہے۔

اس بنا پر یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسباب و علل کے ذریعہ کائنات اور تاریخ کے مستقبل کا مطالعہ کر سکے چونکہ ہر امر میں اللہ کی مشیئت کا دخل ہے لہذا یہ اسباب و علل جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح متغیر ہو جاتے ہیں۔ کبھی طاقتور اور کمزور لشکر ایک دوسرے سے نکرتے ہیں جب ہم میں سے کوئی ایک ان دونوں کے مستقبل کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہی خبر دیتا ہے کہ طاقتور لشکر کو فتح نصیب ہوگی اور کمزور لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا مگر جب خداوند عالم چھوٹے گروہ کو بڑے لشکر پر غالب کرنا چاہتا ہے تو ایسے اسباب فراہم کر دیتا جن کا گمان ہی نہیں ہوتا ہے وہ بڑے گروہ کے دلوں میں رعب و خوف پیدا کر دیتا ہے اور چھوٹے گروہ کے دلوں میں طاقت اور عزم و ارادہ کو محکم کر دیتا ہے اور اس چھوٹی جماعت کے کارنامہ کو مضبوط کر دیتا ہے لیکن بڑے گروہ کے اس فعل کو مضبوط نہیں کرتا (یعنی ان کے دلوں میں خوف و رعب اسی طرح باقی رہتا ہے) اور بڑی جماعت کو عسکری غلطیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور چھوٹے گروہ کو مضبوط و محکم کر دیتا ہے اور امور کو اسی کے مطابق انجام دیتا

ہے: فتنصر الفئۃ القلیلة علی الفئۃ الکثیرۃ اذا شاء اللہ

”پس چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر کامیاب کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے“

چھوٹے اور بڑے گروہ کے جنگ کے راستہ کو ایک نہیں قرار دیتا جیسا کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والے افراد گمان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کثرت اسباب مدد میں سے نہیں ہے اور اقلیت اسباب شکست میں سے نہیں ہے۔ بیشک ہمارا یہ کہنا ہے کہ مدد کے دوسرے اسباب بھی ہیں اسی طرح شکست کے بھی دوسرے اسباب ہیں، جب خداوند عالم کسی چھوٹے گروہ کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے فتح کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور جب کسی بڑے گروہ کو شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے اور یہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے:

﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ كَمِ مِّن فِئَةٍ قَلِيلٍ ۗ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝﴾

(۱)

”اور ایک جماعت جس نے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال کیا تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آجاتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“

تکوین (موجودات) میں بداء

کائنات میں بداء کا مطلب یہ ہے: کائنات اور تاریخ میں جو حادثات رونما ہونے والے ہیں ان کے راستہ کو بدل دینا۔ اگر قانون علیت لوگوں کی زندگی پر حاکم ہوتا تو بہت سے مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر انسان پستی کے گڑھے میں گرنے والا تھا تو اس موقع پر مشیت الہی نے بڑھ کر اس کو سہارا دیا اور پستی کے گڑھے میں گرنے سے اس کو نجات دی۔۔۔ جو قانون علیت کی حرکت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قانون ملغی (بے کار) ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے

بلکہ خداوند عالم کی جانب سے یہ قانون محکوم ہے اور اس کے محکوم ہونے کے وہ نتائج ہیں جو لوگوں کی سمجھ کے خلاف ہیں اور لوگ ان کو اسباب و مسببات اور علل و معلولات کا تسلسل کہتے ہیں۔

قانون علیت میں یہ تحکم الہی جو لوگوں کو چونکا دیتا ہے اور ان کے حسابات میں تغیر و تبدل کر دیتا ہے اسے بداء کہا جاتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی بہت سی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔

”بداء“ کے ذریعہ کائنات، تاریخ اور معاشرہ میں تغیر واقع ہو جاتا ہے وہ حادثات واقع ہو جاتے ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا ، لوگوں کی توقع کے خلاف مدد ہو جاتی ہے، وہ لوگ شکست کھا جاتے ہیں جو کبھی شکست کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ، کمزور بادشاہ بن جاتا ہے اور بادشاہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔

محو اور اثبات

محو اور اثبات کے معنی میں بداء کے یہی معنی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں:

﴿يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِثُ وَعِنْدَهُ هُمْ الْكِتَابُ﴾^(۱) اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے

کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے ”

”أم الكتاب“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کو روایات کی زبان میں ”لوح محفوظ“ سے تعبیر کی گئی ہے جس میں محو اور تغیر واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی خداوند عالم ایسا ہے کہ وہ پہلے ایک چیز سے نا آگاہ ہو اور بعد میں اس کو اس چیز کا علم حاصل ہو۔
شیخ صدوق نے کتاب ”اکمال الدین“ میں ابو بصیر اور سماعة سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:

من زعم انّ الله عزوجلّ يبدوله في شي ء لم يعلمه امس فابرووامنه^(۱)“ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عزوجل کے لئے ایسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے جس کو وہ کل نہیں جانتا تھا تو اسے ہم سے برائت کرنا چاہئے ”محو“ کتاب تکوین ” میں تو جاری ہو سکتا ہے لیکن ”اُمّ الكتاب“ جو خداوند عالم کا علم ہے اس میں جاری نہیں ہو سکتا ہے۔

خداوند عالم کا علم ثابت ہے اس میں کسی قسم کی رد و بدل اور تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا ہے اور تغیر و تبدل کائنات، مجتمع اور تاریخ میں ان اسباب کے ذریعہ واقع ہوتا ہے جن کو خداوند عالم نے ان کے لئے فراہم کر رکھا ہے۔ عیاشی نے ابن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:

انّ الله يقَدِّم مايشاء ويؤخر مايشاء، ويمحو مايشاء ويثبت مايشاء وعنده امّ الكتاب وقال فكل امريريدہ الله فهو في

علمه قبل ان يصنعه ليس شي ء يبدوله الاوقدكان في علمه، انّ الله لا يبدوله من جهل^(۲)

بیشک خداوند عالم جس چیز کو چاہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے موخر کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت (برقرار) رکھتا ہے اس کے پاس اُمّ الكتاب ہے اور ہر وہ امر جس کا خداوند عالم ارادہ کرتا ہے وہ اس سے پہلے کہ اس چیز کو موجود کرے اس کے علم میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وہ ابتدا کرے وہ اس کے علم میں نہ ہو، بیشک خداوند عالم کسی چیز کی ابتدا کرنے سے نا آگاہ نہیں ہے ”

(۱) بحار الانوار جلد ۴ صفحہ ۱۱۱ -

(۲) بحار الانوار جلد ۴ صفحہ ۱۲۱ -

عمار بن موسیٰ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے: “جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ سلسلہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

إِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابُ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ، فَمَنْ ذَلِكَ يَرُدُّ الدَّعَاءَ الْقَضَاءُ وَذَلِكَ الدَّعَاءُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ حَتَّىٰ إِذَا صَارَ إِلَىٰ أُمَّ الْكِتَابِ لَمْ يَغْنِ الدَّعَاءُ فِيهِ شَيْئاً^(۱)

“بیشک وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں سے اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے جو شخص دعا کے ذریعہ قضا کو رد کرنا چاہتا ہے تو وہ دعا خداوند عالم کے پاس لکھی ہوئی ہے جس کے ذریعہ سے قضا اٹل جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ ام الكتاب تک پہنچتی ہے تو دعا اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے ”

خداوند عالم کائنات کے نظام میں قانون علیت کے ذریعہ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ کبھی ایک معین و مشخص مرض صاحب مرض کی طبعی اسباب کے ذریعہ موت کا سبب ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے اذن و امر سے اس کے لئے برقرار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور صاحب مرض کی شفاء کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اسباب کے معطل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکوین میں تو قانون محو جاری ہو جاتا ہے لیکن ام الكتاب میں نہ محو جاری ہوتا ہے نہ کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے اور نہ ہی خداوند عالم کسی چیز سے ناگاہ ہونے کے بعد اس کا عالم ہوتا ہے۔

کتاب تکوین میں یہ محو اسباب و مسببات کے نظام کے لئے خداوند عالم کی “حکمت ” اور “رحمت ” کی بنا پر جاری ہوتے ہیں۔ جب خداوند عالم کی “حکمت ” اور “رحمت ” کائنات اور معاشرہ میں کسی چیز

کے حادث ہونے کا تقاضا کرتی ہے تو خداوند عالم اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے اور جو کچھ کائنات اور معاشرہ میں ہوتا ہے اس کو بڑا دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اسباب اور مسببات کے نظام کی باعث نہ ہو۔ یہ نظام ”محو“ اور ”اثبات“ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے امر کا خاضع ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس پر نافذ ہے۔ جب خداوند عالم اپنے اذن اور امر سے اس کا اثبات چاہتا ہے تو وہ ثابت رہتا ہے اور جب اللہ اس میں تغیر تبدیل اور اس کو مٹانا چاہتا ہے تو وہ اس کے حکم اور بادشاہت سے بدل جاتے ہیں۔

”بداء“ پر ایمان کی تردید

ہمیت کے اعتبار سے بداء پر ایمان رکھنا خداوند عالم پر ایمان رکھنے کے بعد آتا ہے؛ بداء کے انکار کرنے کا مطلب کائنات اور معاشرہ کی حرکت اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے خداوند عالم کے ارادہ کو معزول کرنا اور نظام علیت و سببیت میں اللہ کے ارادہ کو محکوم کرنا ہے جیسا کہ یہود کہتے ہیں:

﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ﴾ (۱)

”خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں“

بلکہ ہمارا قول یہ ہے:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (۲)

”بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں“

خداوند عالم کی بادشاہت کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا ہاتھ پوری کائنات اور معاشرہ پر پھیلا ہوا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ پر مسلمان انسان کے عقیدہ رکھنے کی یہ پہلی پناہ گاہ ہے اور دوسری پناہ گاہ

(۱) سورہ مائدہ آیت ۶۴۔

(۲) سورہ مائدہ آیت ۶۴۔

اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ پر ایمان نظام میں اسباب و مسببات میں ہر حال میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ اس کی دسترس میں ہے بندہ اپنی تمام حاجتوں میں اسی سے پناہ چاہتا ہے اور اکثر انسان کو جو چیز اللہ سے متمسک کرتی ہے وہ حاجتوں اور رنج و غم کے وقت خداوند عالم سے دعا کرنے کا وقت ہے۔

جب انسان اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر میں تغیر و تبدل کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی اور وہ حادثوں کے واقع ہونے کے وقت دعا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا تو انسان اپنی حاجت اور اہم کام کے وقت خداوند عالم سے پناہ نہیں مانگتا ہے۔ اللہ کی پناہ تو وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو قضا ہیں خداوند عالم کی ایک قضا وہ ہے جو ام الكتاب میں لکھی گئی ہے جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دوسری قضا وہ ہے جس میں جب اللہ چاہتا ہے تو تغیر و تبدل واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت بندے اپنی حاجتوں اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔

دعا اور بداء

جو امور اسباب و حوادث کی رفتار بدلنے میں خداوند عالم کے ارادہ کے دخل انداز ہونے کا سبب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسے ایمان اور تقویٰ، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَّخِذُوا لَكَ عُقْدَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (۱)

”اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے“

شکر:

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (۲)

(۱) سورہ اعراف آیت / ۹۶۔

(۲) سورہ ابراہیم آیت / ۷۔

”اگر تم ہمارا شکر یہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے“ استغفار کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾^(۱) ”حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل 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“

دعا اور ندا کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَنُوحًا إِذْ أُنذِرَ مِنْ قَبْلُ فَاستَجَابَ لِلَّهِ فَانجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ هُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ الْعَظِيمِينَ﴾^(۲) ”اور نوح کو یاد کرو جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلا دی“ ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّوَاتَيْنَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ﴾^(۳)

”اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال دیدئے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی اور یہ عبادت گزار بندوں کے لئے ایک یاد دہانی ہے“

(۱) سورہ انفال آیت / ۳۳ -

(۲) سورہ انبیاء آیت / ۷۶ -

(۳) سورہ انبیاء آیت / ۸۳ - ۸۴ -

﴿وَذَٰلِئِنَّكَ إِذْذُ هَبَّ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَانَ لَدِكْ نُجْحٌ لِمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿١﴾

“اور یونس کو یاد کرو کہ جب وہ غصہ میں آکر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہیں کریں گے اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلادی اور ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں ”

مطلق طور پر پوری کائنات کا نظام خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی سلطنت کو محدود کرے اور اس کو عاجز کر دے۔ یہ بادشاہت اس کے ذاتی اسباب کے ذریعہ جاری رہتی ہے اور اس کا مطلب اسباب و مسببات کو معطل کرنا نہیں ہے خداوند عالم اس نظام کائنات میں اپنی بادشاہت، حکم اور امر سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور اپنے اذن سے جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے یہ محو اور اثبات فقط کتاب تکوین میں جاری ہوتا ہے اور “أم الكتاب” میں ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم تکوین میں اپنی حکمت اور رحمت سے کسی چیز کو محو کرتا ہے اور اس محو کرنے کو ہی بداء کہا جاتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے مروی متعدد روایات میں آیا ہے اور خداوند عالم متعدد اسباب کے ذریعہ بداء کو جاری کرتا ہے، جیسے استغفار، تقویٰ، ایمان، شکر اور دعا وغیرہ

دعا بداء کے اہم اسباب میں سے ہے: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (۲) اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا

کرو میں قبول کروں گا ”

(۱) سورہ انبیاء آیت / ۸۸ -

(۲) سورہ مومن آیت / ۶۰ -

زیارت کے توحیدی اور سیاسی پہلو

تاریخ میں خاندان توحید

قرآن کریم میں ایک ہی خاندان توحید کا تذکرہ ہوا ہے اس خاندان کے رائد (چلانے والے) اور پدر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تھے خدا فرماتا ہے:

﴿هُوَ أَجْتَبَٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ۖ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ ۖ شَهِدًا عَلَيْكُمْ ۖ وَتَكُونَ ۖ وَاشْهَدَ ۖ اءَ عَلَى النَّاسِ ۖ﴾ (۱)

“۔۔۔ اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے ہی اور اس قرآن میں ہی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔۔۔”

اس خاندان کی آخری کڑی حضرت رسول اللہ خاتم الانبیاء تھے، آپ ہی پر رسالت کا خاتمہ ہوا، یہی خاندان شجرہ طیبہ ہے، اسکی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسکی شاخیں مبارک، پہل پاک و پاکیزہ ہیں تاریخ میں مستمر ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک ہیں

:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (۱)

”بیشک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں لہذا میری ہی عبادت کرو“

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (۲)

”اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں لہذا بس مجھ سے ڈرو“

قرآن کریم نے اس خاندان کی وحدت و یکپارچگی کے گوشت و پوست اور اجزاء کے مابین علاقہ و تعلق کو محکم و مضبوط کیا ہے اور اس خاندان کے درمیان گہرا تعلق پیدا کیا ہے۔

یہ اہتمام اسلامی تربیت کی راہ اس خاندان کے اتحاد نیز اس خاندان کی طرف منسوب وحی کی گہرائی کے تعلق کو بیان کرنے کے لئے ہے اور اس خاندان کے رموز اور صلح افراد کو منظر عام پر لانا لوگوں کی زندگی کے لئے نمونہ ہیں۔

اسی طرح یہ اہتمام نسل در نسل اس خاندان میں توحید کی وراثت اس کی ارزش کو باقی رہنے اور اس خاندان کی تمام نسلوں اور اس خاندان کی کڑیوں کے مابین رابطہ کو مضبوط کرنے کے لئے ہے۔

اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تسلسل

قرآن کریم نے اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تعلق کو کتنی اہمیت دی ہے اس سلسلہ میں ہم مندرجہ ذیل آیات ذکر کر رہے ہیں: ۱۔ اس خاندان کے درمیان ایک دوسرے کی شناخت، اس خاندان کے نیک ارکان کا

(۱) سورہ انبیاء آیت / ۹۲ -

(۲) سورہ مومنون آیت ۵۲ -

تذکرہ، ان کے اسماء کی تعظیم، ان کا تذکرہ کر کے ان کو مشہور کرنا قرآن کریم میں اس امر کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے ہم اس اہتمام کے شواہد ذیل میں پیش کر رہے ہیں:

﴿وَإِذْ كُنْتَ تُرْفَىٰ فِي الْكُنُفِ تَابَ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ ^(۱) اور اے

پیغمبر اپنی کتاب میں مریم کو یاد کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سمت کی طرف چلی گئیں ”

﴿وَإِذْ كُنْتَ تُرْفَىٰ فِي الْكُنُفِ تَابَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ^(۲)

” اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو کہ وہ ایک صدیق پیغمبر تھے ”

﴿وَإِذْ كُنْتَ تُرْفَىٰ فِي الْكُنُفِ تَابَ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ۚ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ ^(۳)

” اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو کہ وہ میرے مخلص بندے اور رسول و نبی تھے ”

﴿وَإِذْ كُنْتَ تُرْفَىٰ فِي الْكُنُفِ تَابَ إِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ۚ﴾ ^(۴)

” اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے تھے ”

﴿وَإِذْ كُنْتَ تُرْفَىٰ فِي الْكُنُفِ تَابَ إِدْرِيسَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ^(۵)

” اور اپنی کتاب میں ادیس کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے ”

﴿وَإِذْ كُنْتَ تُرْفَىٰ بِدَاوُدَ ۖ إِذْ جَاءَهُ الْوَيْلُ مِنَ الْمَلِكِ إِذْ جَاءَهُ الْوَيْلُ مِنَ الْمَلِكِ إِذْ جَاءَهُ الْوَيْلُ مِنَ الْمَلِكِ﴾ ^(۶)

” اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت ہی تھے ”

(۱) سورہ مریم آیت / ۱۶ -

(۲) سورہ مریم آیت - ۴۱ -

(۳) سورہ مریم آیت / ۵۱ -

(۴) سورہ مریم آیت / ۵۴ -

(۵) سورہ مریم آیت / ۵۶ -

(۶) سورہ ص آیت / ۱۷ -

﴿وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّا يُؤْتِبَ إِذْنًا دَايَ رَبُّهُ إِنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ أَنْ يُنْصِبَ وَعَذَابٍ﴾ (۱)

“اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے ”
﴿وَاذْكُرْ رُغْبًا بَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَا لَهُمْ بَخَالِصَةً

ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (۲)

“اور پیغمبر ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے۔ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا ”

﴿وَاذْكُرْ رَأْسَ سَمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَالَكَفْلٍ وَكُلًّا مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (۳)

“اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب نیک بندے تھے ”
۲۔ صلح و سلامتی کی بنیاد پر اس خاندان کی کڑیوں کے مابین رابطہ ایجاد کرنا، اس خاندان کی نسلوں سے حسد اور کینہ دور کرنا زمانہ حال کو ماضی سے مربوط کرنا اولاد کو باپ داداؤں سے ملحق کرنا خلف کو صلح کی بنیاد پر اسی خاندان کے سلف صلح سے ملحق کرنا اور صلح و سلامتی کا رابطہ اس خاندان کے درمیان سب سے بہترین اور برجستہ رابطہ ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَ لِي نُوحِيَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۴)

(۱) سورہ ص آیت / ۴۱ -

(۲) سورہ ص آیت ۴۵ - ۴۶ -

(۳) سورہ ص آیت / ۴۸ -

(۴) سورہ الصافات آیت / ۷۸ - ۸۱ -

“اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام، ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے ”

﴿وَتَرَكْنَاٰ اَعْلٰیہِ ۙ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۙ سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ ۙ﴾ (۱)

“اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو ابراہیم پر ”

﴿وَتَرَكْنَاٰ اَعْلٰیہِ ۙ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۙ سَلَامًا عَلٰی مُوسٰی وَهَارُوْنَ ۙ﴾ (۲)

“اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر ”

﴿وَتَرَكْنَاٰ اَعْلٰیہِ ۙ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۙ سَلَامًا عَلٰی اِلٰیْسِیْنَ ۙ﴾ (۳)

“اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو آل یاسین پر ”

﴿وَسَلَامًا عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ ۙ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ﴾ (۴)

“اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے اور ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے ’

اور صلح و سلامتی کے رابطہ کا تقاضا، رہنما کا ایک ہونا، مقصد کا ایک ہونا، راستہ کا ایک ہونا، اس غرض و مقصد تک پہنچنے کے سلسلہ میں وسیلہ کا ایک ہونا، روش کا ایک ہونا نیز رفتار اور نظریہ کا ایک ہونا ہے۔ اور اس مجموعی وحدت کے علاوہ صلح و دوستی کے اور کوئی معنی نہیں ہیں۔

۳۔ اس خاندان کی نسل در نسل میں میراث کا رابطہ ہے خلف صالح اپنے سلف سے توحید کی ارزشوں اور توحید کی طرف دعوت دینے کو میراث میں پاتا ہے۔

(۱) سورۃ الصافات آیت / ۱۰۸ - ۱۰۹ -

(۲) سورۃ الصافات آیت / ۱۱۹ - ۱۲۰ -

(۳) سورۃ الصافات آیت / ۱۳۰ -

(۴) سورۃ الصافات آیت / ۱۸۱ - ۱۸۲ -

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (۱)

”پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا“

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَأَوْزَرَ ثَنَاقًا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ﴾ (۲)

”اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے“

﴿وَالَّذِينَ عَلِمُوا صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (۳)

”اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں درحقیقت یہ وہی وارثان جنت ہیں“

﴿وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ﴾ (۴)

”اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صلح اور نیک کردار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں

کرتے ہیں“ اسی رابطہ کی وجہ سے خلف (فرزند) سلف سے توجید کی ارزشوں کو حاصل کرتا ہے، تاکہ ان ارزشوں کو اپنے بعد والی

نسلوں تک منتقل کر سکے۔ ۴۔ اس خاندان کا اسلام سے گہرا رابطہ ہے خداوند عالم نے ہر موحد کے لئے اس خاندان کے

رائد (قائد) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہا ہے اور ان کو جناب ابراہیم کے فرزند قرار دیا ہے۔

﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ﴾

(۱) سورہ فاطر آیت / ۳۲۔

(۲) سورہ غافر آیت / ۵۳۔

(۳) سورہ مومنون آیت / ۹۔ ۱۰۔

(۴) سورہ اعراف آیت / ۱۷۰۔

﴿سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

(۱)

“--- اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے ہی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔۔۔”

۵۔ خداوند عالم نے اس خاندان کی تمام نسلوں کو اسی خاندان کے گذشتہ اور موجودہ انبیاء، مرسلین صالحین اور صدیقین کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوند قدوس ہے:

﴿وَلَقَدْ كُنَّا أَنْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۲)

“مسلمانو! تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ کا (خندق میں یدِ حننا) ایک اچھا نمونہ تھا”

﴿قَدْ كُنَّا أَنْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ (۳)

“تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ہے”

﴿لَقَدْ كُنَّا أَنْ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ (۴)

“مسلمانو! ان لوگوں (کے افعال) تمہارے واسطے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اچھا نمونہ ہے”

قرآن کریم انبیائے الہی اور اس کے اولیائے صالحین کی کچھ تعداد بیان کرنے کے بعد ان

(۱) سورہ حج آیت / ۷۸ -

(۲) سورہ احزاب آیت / ۲۱ -

(۳) سورہ ممتحنہ آیت / ۶ -

(۴) سورہ ممتحنہ آیت / ۶

کی اقتدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خداوند عالم نے ان کو جو نور کا رزق عطا کیا ہے اس سے ہدایت اور اقتباس کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِي قَوْمٍ هَٰؤُلَاءِ لَبَّاءُ مَا لَكُمْ بِهَٰؤُلَاءِ مِنْ حُجَّةٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ إِنَّمَا حُجَّتِي إِلَىٰ آبَائِهِمْ وَإِلَىٰ آبَائِهِمْ وَإِلَىٰ آبَائِهِمْ وَإِلَىٰ آبَائِهِمْ ۚ وَإِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُهُمْ لَيُكْفِّرَنَّهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ إِنَّ يَاقُوبَ وَأَيُّوبَ ۚ وَيُوسُفَ ۚ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَانَ لِكُلِّ ذِكْرٍ لِّعَلْمٍ حَسَنٍ ۚ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ ۚ وَعِيسَىٰ ۚ وَإِلَىٰ أُولَ الْأَيْمَانِ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَإِسْمَاعِيلَ ۚ وَالْيَسَعَ ۚ وَيُونُسَ ۚ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا ۚ عَلَىٰ الْآعْلَىٰ ۚ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَالِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ لَمِنْ أُولَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهٖ ۚ﴾

(۱)

”یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کیا اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بیشک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دئے اور سب کو ہدایت بھی دی اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دئے اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے۔ اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنائے اور سب کو عالمین سے بہتر اور افضل بنایا۔ اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔۔۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے لہذا آپ بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلیں“

۶۔ دعا کا رابطہ: آنے والی نسل کا گذشتہ نسل کے لئے دعا کرنا، خلف اور سلف کے درمیان سب سے بہتر اور محکم رابطہ ہے۔
 موجودہ نسل کا گذشتہ افراد کی سابق الایمان ہونے کی گواہی دینا ہے اور اللہ سے ان کی مغفرت اور رحمت کے لئے دعا کرنا ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، يَقُولُونَ ۖ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالْإِيمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (۱)

“اور جو لوگ ان کے بعد آئے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خدایا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بہائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے اور ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لئے کسی طرح کا کینہ نہ قرار دینا کہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے”

معلوم ہوا سلف صالح سے رابطہ برقرار

کہنا تربیت کے لحاظ سے اس دین کے راستہ کا اصل جزء ہے۔ نسلوں کے درمیان باہمی رابطہ کے سلسلہ میں قرآن کریم کی ایسی ممتاز ثقافت موجود ہے جس کے ذریعہ قرآن کریم مومنین کو ایسے مسلمان خاندان کے درمیان نسلیں گزر جانے کے باوجود ارتباط کی دعوت دیتا ہے یہ رابطہ عہد اجراہیم سے بلکہ حضرت نوح کے زمانہ سے لیکر آج تک برقرار ہے۔ جبکہ انبیائے عظام میں اولوالعزم پیغمبر بھی ہیں جیسے موسیٰ بن عمران، عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اور انہیں میں آخری نبی پیغمبر خدا ہیں۔ یہ باہمی رابطہ اس خاندان توحید کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔

زیارت

اس بات سے واقفیت کے بعد کہ تمام نسلوں میں میراث، تسالم، محبت اور ملاقات کا رابطہ اس دین کی خصوصیات میں سے ہے۔۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ وسائل کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے اور گذشتہ نسلوں کے لئے موجودہ نسل کے احساسات کا پتہ چلتا ہے۔۔ یہ وسائل اس مقصد تک پہنچنے کے لئے اسلامی تربیتی پہلو کی راہ ہموار کرنے میں موثر شمار ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام اور ان کے خلفاء، اولیائے الہی اور اللہ کے صالح بندوں کی قبروں کی زیارت کرنا، ان پر سلام بھیجنا، ان کے لئے دعا کرنا، ان کے لئے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور امر بالمعروف کمر نئے کی گواہی دینا مومنین کی نسلوں کے درمیان اس ملاقات اور رابطہ کے اہم اسباب ہیں۔

ان زیارتوں میں مومنین اور مومنین کی قبروں کی زیارت نیز اس سے متصل سلام و دعا و شہادت کے ذریعہ مانوس ہوتے ہیں مومنین کی اس جماعت کے سلسلہ میں اپنے احساسات بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے ایمان لا چکے، نمازیں قائم کر چکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر چکے، ان سے پہلے توحید کی جانب دعوت کے پیغام کیلئے قیام کر چکے خدا کی جانب ان کے لئے راستہ ہموار کر چکے لوگوں کو خداوند عالم کا عبادت گزار بنا چکے ان سے پہلے لوگوں کے درمیان کلمہ توحید کو بلند کر چکے ہیں۔ اس احسان کے لئے زیارت کو وفا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اولاد کا اپنے آبا و اجداد سے وفاداری کا اظہار کرنا اس دور رائد میں توحید، نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی جانب دعوت دینے کیلئے گواہی کی ضرورت ہے اور زیارت کا مطلب ہی فرزندوں کا آبا و اجداد کے سلسلہ میں اور موجودہ نسل کا گذشتگان کے لئے گواہی دینا ہے۔

زیارت میں صلح و سلامتی اور محبت سے مراد گذشتہ نسلوں سے رابطہ برقرار رکھنا ہے اور حقیقت میں ملاقات، رابطہ اور ایک دوسرے پر رحم، صالحین کی پیروی ان کی یاد سے متعلق ذکر الہی کو مجسم کرتا ہے۔

مومنین اپنی زندگی میں فطری طور پر انبیاء صالحین بلکہ تمام مومنین کی قبروں سے مانوس ہوتے ہیں اور رسول خدا (ص) کے اصحاب، اُحد کے شہیدوں اور حمزہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ (ص) جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا ضروری سمجھتی تھیں اور یہ زیارتیں اکثر نماز، دعا، ذکر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ انجام پاتی ہیں اور ماثورہ زیارات میں یہ تمام باتیں ذکر ہوئی ہیں۔

تعب ہے بعض اسلامی مذاہب مسلمانوں کو انبیاء ائمہ المسلمین اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرنے اور ان کی قبروں کے نزدیک دعا اور نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور اسلام کی اس عمومی روش سے اپنے کو الگ قرار دیتے ہیں جو صالحین کی قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں ان کو قبروں کے نزدیک دعا نماز اور ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس فعل کو اللہ کے بارے میں شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہم اس کا سبب تو نہیں جانتے ہیں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ظاہری امر اور مفاہیم نیز ان اقدار کو اچھی طرح نہیں سمجھا ہے جو زیارات کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں۔

اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برائی کس طرح کی برائی ہے جس سے مسلمانوں نے نہیرو کا جبکہ نصف صدی سے بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔

یا تو ہم نصف صدی سے سختی سے روکنے والوں کو غلطی سے متہم کریں۔

یا ہم ان پر توجید اور شرک کو صحیح نہ سمجھنے کا الزام لگائیں یعنی ان دونوں باتوں کو صحیح طریقہ سے درک نہیں کر پائیں ہیں۔
خداوند عالم سب کو راہ راست کی ہدایت فرمائے اور اپنے صراط مستقیم پر اپنی خوشنودی کی جانب ہماری دستگیری فرمائے۔

زیارتوں کی عبارات میں آنے والے معانی و مفاہیم کا جائزہ

رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کے سلسلہ میں اہل بیت سے وارد ہونے والی روایات میں ہم افکار کے مختلف نہج پاتے ہیں ہم ان میں سے ذیل میں دو نمونے ذکر کر رہے ہیں:

پہلا نہج: وہ افکار جن کا امام اور امت کے درمیان سیاسی تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا نہج: وہ افکار جن کا زائر اور امام کے درمیان ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ ہم عنقریب ان دونوں طریقوں کے سلسلہ میں زیارتوں میں وارد ہونے والے مضامین بیان کریں گے۔

زیارتوں میں سیاسی اور انقلابی پہلو

۱۔ زیارت کا عام سیاسی دائرہ سے رابطہ

اہل بیت علیہم السلام سے زیارتوں کے سلسلہ میں وارد ہونے والی روایات میں عقیدتی اور سیاسی قضیہ کا بہت وسیع میدان ہے اور سیاسی قضیہ سے ہماری مراد رسول اسلام (ص) کے بعد امامت اور ولایت کا مسئلہ ہے اور یہ وہ معتبر وسیلہ ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں اس کے بعد بھی سیاست دور میں اسلام کے اصل راستہ سے منحرف ہو جانے کے بعد جاری و ساری رہا ہے۔ اسلامی حکومتوں پر ایسے افراد نے بھی حکومت کی ہے جو اسلام اور عالم اسلام کی نظر میں قابل اطمینان نہیں تھے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اہل بیت علیہم السلام نے اپنے دور کی اس طرح کی حکومتوں کا مقابلہ کیا۔

اموی اور عباسی، مضبوط حکومتوں سے لڑکھاتے رہنے کی بنا پر شیعہ ادب اور ثقافت میں واضح آثار رونما ہوئے اور اسی وقت سے اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرنے والے شیعوں کو رافضہ کے نام سے پہچانا جانے لگا چونکہ انہوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفا کی ولایت کا انکار کیا تھا۔

شیعی سیاسی فکر اور شیعہ سیاسی ادب کو اس وقت سے رفض کا رنگ دیا گیا جب معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے مختلف بہانوں اور مکاریوں سے حکومت لی اور یہ رنگ بنی عباس کی حکومت کے اختتام تک باقی رہا۔ اس سیاسی جنگ اور سیاسی معارضہ کی اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں واضح طور پر عکاسی کی گئی ہے خاص طور سے امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں چونکہ ان دونوں اماموں کا دور تاریخ اسلام میں مقابلہ اور ٹکراؤ کا سب سے سخت دور تھا۔

اور شاید اسی سبب کو حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی زیارتوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

اور ان دونوں اماموں سے وارد ہونے والی زیارتوں کا دوسرے تمام ائمہ سے وارد ہونے والی زیارتوں سے مقدار اور کیفیت میں فرق ہے۔

اس سیاسی قضیہ کا خلاصہ زیارتوں میں بیان ہوا ہے جیسا کہ ہم نے اس کا شہادت اور موقف کے عنوان میٹذکرہ کیا ہے جن میں پہلا شہادت کے بارے میں ہے اور دوسرا سیاست کے متعلق ہے۔ ہم موقف کو شہادت کے بعد بیان کریں گے۔

بیشک سیاسی موقف ہر جنگ اور اختلاف کے موقع پر قضاوت کے دائرہ کا خلاصہ ہوتا ہے قضاوت حق دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان قاطع حکم کا نام ہے، اس وقت اس حکم کی روشنی میں جس کو قضاوت معین کرتی ہے اس سے سیاسی موقف معین ہوتا ہے۔

ایسے میں سب سے انصاف کرنے والا خود انسان کا ضمیر ہوتا ہے وہ انصاف جس کو خدا نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے۔

اسی طرح اس الہی محکمہ میں اہل بیت علیہم السلام کے زائر کو یہ گواہی دینی پڑے گی کہ حق اہل بیت علیہم السلام کا حصہ ہے اور انہیں کے ساتھ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے خلاف یہ گواہی دے کہ وہ حق سے منحرف اور باطل کی طرف رجحان رکھنے والے تھے۔ پھر اس گواہی کے راستہ پر ولایت، برائت، روگردانی و سلام و لعنت کا موقف معین ہوتا ہے اب ہم ذیل میں شہادت اور موقف میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں اہل بیت علیہم السلام سے منقولہ زیارات کی چند عبارتوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

الف: شہادت

مقابلہ کے پہلے مرحلہ میں رسالت کی گواہی

جناب عمار کی زبانی جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک جنگ جو تنزیل قرآن پر ہوئی جو بدر اور احد میں ہوئی تھی اور دوسری جنگ تاویل قرآن پر ہوئی جو جمل، صفین اور کربلا میں ہوئی تھی یہ دونوں جنگیں آج تک قائم ہیں اور یہ آخر تک قائم رہیں گی۔ ہم پہلی جنگ کے سلسلہ میں حضرت رسول خدا (ص) کی زیارت میں پڑھتے ہیں:

اشہد یا رسول اللہ مع کل شاہد و اتحتملنا عن کل جاد: انک قد بلغت رسالات ربک، و نصحت لامتک، و جاهدت فی سبیل ربک، و احتملت الازمی فی جنبہ، و دعوت الی سبیلہ بالحکمۃ و المواعظۃ الحسنۃ الجمیلۃ، و اذیت الحق الذی کان علیک، و انک قد روفت بالمومنین و غلظت علی الکافرین، و عبت اللہ لمخلصاً حتی اتاک الیقین، فبلغ اللہ بک اشرف محل المکرین، و اعلیٰ منازل المقرین، و ارفع درجات المسلمین حیث لا یلحقک لاحق، و لا یفوقک فائق، و لا یسبقک سابق، و لا یطعم فی ادراکک طامع۔ ” میں شہادت دیتا ہوں اے خدا کے رسول تمام شاہدوں کے ساتھ اور تمام منکروں کے مقابلہ میں کہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچایا، اپنی امت کو نصیحت کی، راہ خدا میں جہاد کیا، اس کی راہ میں ہر زحمت کو برداشت کیا، لوگوں کو راہ خدا کی دعوت دی حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ اور وہ سب کچھ ادا کر دیا جو آپ کے ذمہ تھا، آپ نے مومنین پر مہربانی کی اور کافروں پر سختی کی اور خلوص سے اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ زندگانی کا خاتمہ ہو گیا خدا آپ کو بزرگ بندو کی عظیم ترین منزل تک پہنچائے اور آپ کو مقرین کے بلند ترین مرتبہ پر فائز کرے اور مرسلین کے عظیم ترین درجہ تک پہنچادے جہاں تک کوئی پہنچنے والا نہ پہنچ سکے اور کوئی اس سے بالاتر نہ جاسکے اور کوئی اس سے آگے نہ نکل سکے اور کسی میں اس منزل کو حاصل کرنے کی طمع ہی نہ ہو سکے ”

احد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کے سلسلہ میں پڑھتے ہیں:

واشهدکم انکم قد جاهدتم فی اللہ حق جہادہ و ذبتم عن دین اللہ و عن نبیہ، و جدتم بانفسکم دونہ، و اشهد انکم قُتِلْتُمْ علیٰ منہاج رسول اللہ، فجزاکم اللہ عن نبیہ و عن الاسلام و اہلہ افضل الجزاء، و عرفنا و جوهکم فی رضوانہ مع النبیین و الصدیقین و الشہداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقاً

” اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کیا اور دین خدا اور رسول خدا سے دفاع کیا اور اپنی جان قربان کر دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ رسول اللہ کے طریقہ پر دنیا سے گئے خدا آپ کو اپنے پیغمبر اور اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین جزادے اور ہمیں محل رضا اور محل اکرام میں آپ کی زیارت نصیب کرے جہاں آپ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جو بہترین رفقاء ہیں ”

مقابلہ کے دوسرے مرحلہ میں امام علیہ السلام کی گواہی

اس گواہی کو زائرتا ویل قرآن پر جنگ کمر کے دائرہ حدود میں ثبت کرتا ہے ہم ان فقروں کو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلہ میں اس طرح پڑھتے ہیں:

اللهم انى أشهدانته قد بلغ عن رسولك ما حمل ورعى ما استحفظ، وحفظ ما استودع، وحلل حلالك، وحرّم حرامك، واقام احكامك، وجاهد الناكثين فى سبيلك، والقاسطين فى حكمك، والمارقين عن امرك، صابراً، محتسباً لا تاخذه فىك لومة لائم”۔

“خدا یا میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین نے تیرے رسول کی طرف سے دئے گئے بار کو پہنچا دیا اور اس کی رعایت کی جس کی حفاظت چاہی گئی اور جو امانت رکھی گئی تھی اس کی حفاظت کی اور تیرے حلال کو حلال اور تیرے حرام کو حرام باقی رکھا اور تیرے احکام کو قائم کیا اور ناکثین (طلحہ اور زبیر) کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کیا اور قاسطین اور مارقین کے ساتھ تیرے حکم سے صبر اور تحمل کے ساتھ جہاد کیا اور تیری راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی”

رسول اسلام (ص) کی بعثت کے دن سے مخصوص زیارت میں اس طرح پڑھتے ہیں:

كنت للمؤمنين ابارحيماً وعلی الكافرين صبا وغلظة وغيظاً، وللمؤمنين غيثاً وخصباً وعلماً، لم تفلل حجّتك، ولم يزع قلبك، ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل، لا تحزك العواصف، ولا تنزله القواصف، كنت كما قال رسول الله قويا فى بدنك، متواضعاً فى نفسك، عظيماً عند الله، كبيراً فى الارض، جليلاً فى السماء، لم يكن لاحد فىك مهمز ولا لخلق فىك مطمع ولا لاحد عنك هواده، يوجد الضعيف الذليل عندك قويا عزيزاً حتى تأخذله بحقه والقوي العزيز عندك ضعيفاً حتى تأخذ منه الحق”۔ “آپ مؤمنین کے لئے رحم دل باپ تھے۔۔۔ آپ کافروں کے لئے سخت عذاب اور دردناک سزا تھے اور مؤمنوں کے لئے بارانِ رحمت ہریالی اور علم کی حیثیت سے تھے آپ کی حجت کند نہیں ہوئی اور آپ کا دل کج نہیں ہوا آپ کی بصیرت کمزور نہیں ہوئی آپ کا نفس ڈرا نہیں آپ اس پہاڑ کے مانند تھے جس کو تیز ہوا ہلا نہیں

سکتی اور آندھیاں اس کو ہٹا نہیں سکتیں آپ ویسے قوی بدن تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور اپنے نفس میں متواضع تھے اور خدا کے نزدیک عظیم تھے، زمین میں کبیر تھے اور آسمان میں جلیل تھے آپ کے بارے میں کسی کے لئے نکتہ چینی کا مقام نہیں ہے اور نہ کسی کہنے والے کے لئے اشارہ ہے اور آپ کے بارے میں کسی مخلوق کو غلط طمع ہے اور نہ کسی کے لئے بیجا امید ہے آپ کے نزدیک ہر ضعیف و کمزور و ذلیل قوی اور عزیز رہتا ہے یہاں تک کہ آپ اس کے لئے اس کا حق لے لیں اور قوی عزت دار آپ کے نزدیک کمزور ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ اس سے حق لے لیں

دوسرے مرحلہ میں تاویل قرآن پر جنگ کرنے کی گواہی

اس کا پہلا حصہ تاویل کے دائرہ میں جنگ صفین سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کربلا سے متعلق ہے اور کربلا میں اس سلسلہ کی جنگ واضح و آشکار طور پر واقع ہوئی اس میں قلب سلیم رکھنے والے کے لئے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کا ہر وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس دل ہے یا جو قوت سماعت کا مالک ہے۔

اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے اہل بیت اور اصحاب میں سے بہتر افراد نیز ایسی مومن جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے جو میدان کربلا میں کسی وجہ سے یا بلا وجہ غیر حاضر رہے۔۔۔ اور دوسری طرف یزید آل امیہ اور ان کی شامی اور عراقی فوج نے قیام کیا۔

اس جنگ میں کسی شک و شبہ کے بغیر دونوں طرف کے محاذ اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں چنانچہ امام حسین علیہ السلام نبوت کی ہدایت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یزید سرکشوں، جباروں اور متکبروں کی بری شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کربلا ان دونوں جنگوں کے مابین حد فاصل ہے واقعہ کربلا سے لیکر آج تک کسی پر اس جنگ کا امر و مقصد مخفی نہیں رہا ہے اور وہ حق و باطل کی شناخت نہ کر سکا ہو مگر اللہ نے جس کی آنکھوں کا نور چمکین لیا اس کے دلوں اور آنکھوں پر مہر لگادی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دئے ہیں۔

اس جنگ کے دائرہ حدود میں زائر حضرت امام حسین علیہ السلام فرزند رسول کے لئے نماز قائم کرنے نے زکات ادا کرنے اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے کی گواہی دیتا ہے اور اس کے بعد اس جنگ کے پس منظر کو برقرار رکھتے ہوئے اس سلسلہ کو واقعہ کربلا کے بعد خدا کی طرف سے امامت ولایت اور قیادت سے متصل کرتا ہے ہم اس گواہی کے سلسلہ میں بہت سے فقرے حضرت امام حسین السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں: اشہد انک قد بلغت عن اللہ ما امرک به ولم تخش احدا غیرہ، وجاہدت فی سبیلہ، وعبدتہ، مخلصاًحتی اتاک الیقین واشہد انک کلمۃ التقویٰ، والعروۃ الوثقیٰ، والحجۃ علی من یقیٰ واشہد انک عبد اللہ وامینہ، بلغت ناصحاً وادیت امیناً، وقتلت صدیقاً، ومضیت علی یقین، لم توتر عمی علی ہدیٰ، ولم تمثل من حق الی باطل اشہد انک قد اقامت الصلاة، وآتیت الزکاة، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته و دعوت الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنۃ اشہد انک کنت علی بیئۃ من ربک قد بلغت ما أمرت به وقمت بحقہ، وصدقت من قبلک غیرواہن ولا موہن اشہد ان الجہاد معک، وان الحق معک والیک وانت اہلہ و معدنہ، و میراث النبوة عندک”۔

“اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا جس کا اس نے آپ کو حکم دیا تھا اور آپ خدا کے علاوہ کسی سے خائف نہیں ہوئے اور آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا اور اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کی یہاں تک کہ آپ کو موت آگئی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کلمہ تقویٰ اور عروہ وثقیٰ اور اہل دنیا پر حجت ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ اور اس کے امین ہیں، آپ نے ناصحانہ انداز میں پیغام حق پہنچایا اور امانت کو ادا کیا آپ صدیق شہید کئے گئے، اور یقین پر دنیا سے گئے، ہدایت کے بارے میں کبھی گمراہی کو ترجیح نہیں دی اور کبھی حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا برائیوں سے روکا اور رسول کا اتباع کیا اور قرآن کی تلاوت کی جو تلاوت کا حق تھا اور حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے اور جو آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ نے اسی کو پہنچایا، اس کے حق کے ساتھ قیام کیا جس نے آپ کو قبول کیا اس کی آپ نے اس طرح تصدیق کی کہ نہ اس کی کوئی توہین ہو اور نہ آپ کی توہین ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جہاد آپ کے ساتھ ہے اور حق آپ کی طرف ہے آپ ہی اس کے اہل اور اس کا معدن ہیں” وارثت کی گواہی

یہی وہ امامت ہے جس کی ہم نے اس زیارت میں گواہی دی ہے اور وہ امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل در نسل باقی رہے گی یہ امامت درمیان میں منقطع ہونے والی نہیں ہے یہ امامت ائمہ توحید کی امامت ہے جو تاریخ میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مستقر ہوئی ہے حضرت آدم حضرت نوح اور حضرت ابراہیم سے رسول خدا (ص) حضرت علی اور امام حسن تک پہنچی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اس امامت کی تمام ارزشوں اور ذمہ داریوں کے وارث ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَآلَ عِمْرَانَ ۚ إِنَّ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ ۚ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

“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”

حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس وارثت کے عہدہ دار تھے: امام حسین علیہ السلام اس عظیم میراث کو کربلا تک لے گئے تاکہ لوگ اس کے ذریعہ دلیل پیش کریں اس کا دفاع کریں اس

کی مخالفت کرنے والوں سے جنگ کریں یہ بلاغ المبین اسی رسالت کے لئے ہے جس میراث کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آل ابراہیم اور آل عمران سے پایا تھا۔

اس معرکہ کے وسط میں زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے گواہی دیتا ہے:

۱۔ اس مقام پر واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یزید سے جنگ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے مقابلہ اسی طرح حضرت موسیٰ کا فرعون سے نیکراؤ اور رسول خدا (ص) کی ابوسفیان سے مخالفت نیز حضرت علی کی معاویہ سے جنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۲۔ تمام مرحلوں میں اس جنگ کا محور، روح توحید ہے۔

۳۔ جو میراث حضرت امام حسین علیہ السلام کو آل ابراہیم اور آل عمران سے ورثہ میں ملی جس کے لئے آپ نے کربلا کے میدان میں قیام کیا وہ میراث آپ کے بعد آپ کی ذریت میں موجود رہی انصار جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اتباع کیا اسی طرح یہ میراث ان کے تابعین جو آل ابراہیم اور آل عمران کی راہ سے ہدایت حاصل کرتے رہے ان میں باقی رہی۔

ہم صالحین کی وراثت کے سلسلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لئے زیارت وارثہ کے جملے پڑھتے ہیں:

السلام علیک یا وارث آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیرالمؤمنین ولی اللہ

“سلام آپ پر اے آدم صفی اللہ کے وارث، سلام آپ پر اے نوح نبی خدا کے وارث، سلام آپ پر اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، سلام آپ پر اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، سلام آپ پر اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبيب خدا محمد مصطفیٰ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین ولی اللہ کے وارث ”

آل ابراہیم اور آل عمران کی اس وراثت کی اگرچہ قرآن کی آیت کے مطابق ایک نسل ذریت کی طرف نسبت دی گئی ہے:

﴿ذُرِّيَّةً بَعْضٌ مِّنْهُمْ بَعْضٌ﴾ (۱)

“یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے ” مگر یہ کہ یہ رسول خدا (ص) اور مولائے کائنات کی جانب فرزندگی کی طرف ذریتی انتساب کے عنوان کے علاوہ ایک اور عنوان ہے کیونکہ یہ عنوان براہ راست اس شہادت کے بعد وارد ہوا ہے:

“السلام علیک یا بن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا بن علی المرتضیٰ السلام علیک یا بن فاطمۃ الزہراء السلام یا بن خدیجۃ الکبریٰ ”

“سلام آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے فرزند سلام آپ پر اے علی مرتضیٰ کے دلہند سلام آپ پر اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر سلام آپ پر اے خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند ”

شاہد و مشہود

زیارتوں میں گواہی سے متعلق روایات میں شاہد اور مشہود کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے ان گواہیوں میں زائر جس کی زیارت کر رہا ہے اس کی گواہی دیتا ہے:

انک قد اتمت الصلاة وآیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاهدت فی سبیل اللہ حق جمادہ

“یشک آپ نے نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور اللہ کی

راہ میں جہاد کیا جو جہاد کا حق تھا ” پس زائر شاہد اور جس کی زیارت کر رہا ہے وہ مشہود لہ ہے اور اس کا عکس بھی صحیح ہے بیشک اللہ کے انبیاء علیہم السلام اس کے رسول اور ان کے اوصیاء امتوں پر شاہد ہیں اور رسول اللہ (ص) ان کے اوصیاء اس امت کے شاہد ہیں۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ (۱)
 “اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہیں میں کا ایک گواہ انہیں گے اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے
 ---”

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (۲)

“اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا ” ﴿كَانَ لَكَ ذِكْرٌ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شَهِيدًا عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكَ شَهِيدًا﴾ (۳)
 “اور تحویل قبلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں ” ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شَهِدًا﴾ (۴)

(۱) سورہ نحل آیت / ۸۹ -

(۲) سورہ احزاب آیت / ۴۵ -

(۳) سورہ بقرہ آیت / ۱۴۳ -

(۴) سورہ آل عمران آیت / ۱۴۰ -

”تا کہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے“

﴿فَاُوْتِلٰكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ ۙ وَالصّٰدِقِيْنَ ۙ وَالشُّهَدَاءِ ۙ وَالصّٰلِحِيْنَ ۙ﴾ (۱)

”وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین“

پس زائرین شاہد کی منزل سے مشہود کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح مشہود لہ جن کے لئے ہم نماز زکات، امر بالمعروف اور جہاد کی گواہی دیتے ہیں وہ شاہد بن جاتے ہیں۔

زیارتوں میں وارد ہوا ہے: انتم الصراط الاقوم وشهداء دارالفناء وشفعاء دارالبقاء

اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی آئہ میں زیارت میں آیا ہے:

مضیت للذی كنت علیه شهيداً وشاهداً ومشهوداً

”اور جس مقصد پر آپ تھے اسی پر شہید ہوئے اور شاہد و مشہود ہوئے“

ب: الموقف

شہادت کے فیصلہ میں حکم کا تابع ہے۔

اور حکم سیاست میں موقف کا تابع ہوتا ہے۔

موقف کو واضح و صاف شفاف اور قوی ہونا چاہئے نیز نفس کو قربانی اور فداکاری کے لئے آمادہ ہونا چاہئے۔

اور مسلمانوں کی تاریخ صفین اور کربلا جیسے واقعات میں ان افراد سے مخصوص نہیں ہے جو اس حادثہ کے زمانہ میں موجود تھے بلکہ یہ موقف خوشنودی، رضایت، محبت اور دشمنی کا لحاظ ان افراد کے لئے بھی ہوگا جو اُس حادثہ کے زمانہ میں موجود نہیں تھے۔ تاریخ میں یہ ایام فرقان کی خصوصیات مہیسیہ ہے جن میں لوگ دو ممتاز محاذوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سے اختلاف بر طرف ہو جاتا ہے جس کی بناء پر حق اور باطل کسی شخص پر مخفی نہیں رہ جاتا مگر یہ کہ اللہ نے اس کے دل، کان اور آنکھ پر مہر لگا دی ہو۔

یہ ایام لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں اور ان کو تاریخ میں خوشنودی ناراضگی، محبت اور دوستی کی بنا پر دو حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں اور تیسرے فریق کو میدان میں چھوڑتے رہے ہیں صفین اور کربلا انہیں میں سے ہے۔ جو شخص بھی دو نوبہر سپیکار فریقوں کو درک کر کے بدر، صفین اور کربلا کے واقعہ کا جائزہ لے وہ یا تو اس فریق کی طرفداری کرے گا اور اس محاذ میں داخل ہو جائیگا یا دوسرے فریق کی طرفداری کرے گا اور دوسرے محاذ میں داخل ہو جائیگا اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے مفر نہیں ہے اور یہی موقف ہے۔ خداوند عالم سید حمیری پر رحم کرے جنہوں نے اس تاریخی پہلو کو حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگ کو اشعار میں بیان کیا ہے: انی ادین بما دان الوصی بہ یوم الریضة من قتل المحلینا وبالذی دان یوم النھر دنت له وصافحت کفہ کفی بصفینا تلک الدماء جمیعاربت فی عُنقی ومثلہ معہ آمین آمینا

”میں جنگ جمل کے دن اسی موقف کا حامل ہوں جس کو مولائے کائنات نے اختیار کیا تھا یعنی مخالفین کو قتل کرنا“ اور نہروان کے دن بھی ایسے ہی موقف کا حامل ہوں اور میرا یہی حال صفین کے سلسلہ میں ہے“

”پروردگار وہ سارے خون میری گردن پر ہیں اور مولائے کائنات کے ساتھ ایسے واقع میں ہمراہی کے لئے میں ہمیشہ آمین کہتا رہتا ہوں“

جو کچھ صفین اور کربلا کی جنگ میں رونما ہوا وہ حقیقی اور آمنے سامنے کی جنگ تھی جو مصاحف کے اٹھ جانے اور حکمین کے صفین میں حکم کرنے اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے شہید ہو جانے سے منقطع نہیں ہوئی بلکہ صفین اور کربلا کو مخصوص طور پر یاد کیا جانے لگا اس لئے کہ یہ ہمارے نظریہ کے مطابق تاریخ اسلام میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگیں تین ہیں جنگ بدر، صفین اور کربلا تاریخ اسلام میں ان ہی تینوں کو ایام فرقان کہا جاتا ہے۔

یہ جنگ آج بھی فریقین کے درمیان اسی طرح باقی و ساری ہے۔۔۔ یہ تاریخ ہے۔ اگرچہ تاریخ موجودہ امت کے لئے یہی سیاسی اور متمدن تاریخ کی ترکیب شدہ شکل ہے اور ماضی (گزرے ہوئے زمانہ) اور موجودہ زمانہ میں فاصلہ ڈالنا نہ ممکن ہے اور نہ ہی صحیح ہے۔ چونکہ فرزند اپنے آباء و اجداد سے ”مواقع“ اور ”مواقف“ میں میراث پاتے ہیں۔ موقف سے ہماری مراد تاریخ میں حادث ہونے والے واقعات ہیں اور واقعہ حادث ہونے کے وقت انسان پر اپنے رفتار و گفتار سے عکس العمل دکھانا واجب ہے اس کو موقف کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ جنگ ثقافتی جنگ تھی اور سمندر کے کسی جزیرہ یا زمین کے کسی ٹکڑے سے مخصوص نہیں تھی تو یہ جنگ یقیناً ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوگی ماضی کو پارہ کر کے حال سے متصل ہو جائیگی اور اس کو اولاد اپنے آباء و اجداد سے میراث میں پائیگی ایسی صورت میں موقف کو موقع سے جدا کرنا ممکن نہ ہوگا جس کی بناء پر یہ مواقع موجودہ نسل کی طرف دونوں برسر پیکار فریقوں میں سے ہر ایک کے موقف کی حمایت کی بناء پر منتقل ہو جائیں گے۔

یہ میراث ایک فریق سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جس طرح مواقع و مواقف سے صالحین کو صالحین کی میراث ملتی ہے اسی طرح مستکبرین اور ان کی اتباع کرنے والے مستکبرین کے مواقع اور مواقف کی میراث پاتے ہیں۔ ہم اہل بیت علیہم السلام سے مروی روایات میں واضح طور پر مواقف کی میراث کا مختلف صورتوں میں زیارتوں میں مشاہدہ کرتے ہیں ہم ذیل میں ان کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں: ولایت و برائت

اس کا آشکار نمونہ اولیاء اللہ سے دوستی اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے اس دوستی اور دشمنی کا مطلب ان جنگوں اور ناکراؤ سے خالی ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کا ایسا جزء ہے جو ان جنگوں میں سیاسی موقف سے جدا نہیں ہو سکتا جس کو اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ہم دوستی کے سلسلہ میں زیارت جامعہ معروفہ میں پڑھتے ہیں:

اشهد الله واشهدكم انى مومن بكم وبما آمنتكم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بكم وبضلالة من خالفكم، موال لکم ولاولیائکم مبغض لاعدائکم ومعاد لهم، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم محقق لما حققتکم، مبطل لما بطلتم

“میں خدا کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ پر اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ کا ایمان ہے، آپ کے دشمن کا اور جس کا آپ انکار کر دیں سب کا منکر ہوں آپ کی شان کو اور آپ کے دشمن کی گمراہی کو جانتا ہوں۔ آپ کا اور آپ کے اولیاء کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور ان سے عداوت رکھتا ہوں اس سے میری صلح ہے جس سے آپ نے صلح کی ہے اور جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے جسے آپ حق کہیں وہ میری نظر میں بھی حق ہے اور جس کو آپ باطل کہیں وہ میری نظر میں بھی باطل ہے”

زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں: لعن الله امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت، ولعن الله امة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها

“خدا یا! اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ کے اہل بیت پر ظلم و جور کئے اور اس قوم پر لعنت کرے جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹا دیا اور اس جگہ سے گرا دیا جس منزل پر خدا نے آپ کو رکھا تھا” اور

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم العن العصاة التی جاهدت الحسین وشایعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جمیعا

“خدا یا! اس پہلے ظالم پر لعنت کر جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہے اور اس کا اتباع کرنے والے ہیں۔ خدا یا! اس گروہ پر لعنت کر جس نے حسین سے جنگ کی اور جس نے جنگ پر اس سے اتفاق کر لیا اور قتل حسین پر ظالموں کی بیعت کر لی”

زیارت عاشوراء غیر معروفہ میں آیا ہے:

اللهم وهذا يوم تجدد فيه النعمة وتنزل فيه اللعنة على يزيد وعلى آل زياد وعمر بن سعد والشمر اللهم العنهم والعن من رضي بقولهم وفعلهم من اول وآخر لعنا كثيرا واصلمهم حر نارك واسكنهم جهنم وساءت مصيرا، واوجب عليهم وعلى كل من شايعهم وبايعهم وتابعهم وساعدهم ورضي بفعلهم لعناتك التي لعنت بها كل ظالم وكل غاصب وكل جاحد، اللهم العن يزيد وآل زياد وبنی مروان جميعا، اللهم وضاعف غضبك وسخطك وعذابك ونقمتك على اول ظالم ظلم اهل بيت نبيك، اللهم والعن جميع الظالمين لهم وانتقم منهم انك ذو نعمة من المجرمين

“خدايا! یہ وہ دن ہے جب تیرا غضب تازہ ہوتا ہے اور تیری طرف سے لعنت کا نزول ہوتا ہے یزید، آل زیاد، عمر بن سعد اور شمر پر۔ خدا یا ان سب پر لعنت کر اور ان کے قول و فعل پر راضی ہو جانے والوں پر بھی لعنت کر چاہے اولین میں ہو یا آخرین میں سے کثیر لعنت فرما اور انہیں آتش جہنم میں جلا دے اور دوزخ میں ساکن کر دے جو بدترین ناکانا ہے اور ان کے لئے اور ان کے تمام اتباع اور پیروی کرنے والوں اور ان کے فعل سے راضی ہو جانے والوں کے لئے ان لعنتوں کے دروازے کو کھول دے جو تو نے کسی ظالم، غاصب، کافر، مشرک اور شیطان رجیم یا جبار و سرکش پر نازل کی ہے۔ خدا لعنت کرے یزید و آل یزید اور بنی مروان پر خدا یا اپنے غضب اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب و عقاب کو مزید کر دے اس پہلے ظالم پر جس نے اہل بیت پیغمبر پر ظلم کیا ہے اور پھر ان کے تمام ظالموں پر لعنت کر اور ان سے انتقام لے کہ تو مجرمین سے انتقام لینے والا ہے ”

رضا اور غضب

دوستی اور دشمنی میں رضا اور غضب ہی داخل ہے: رضا یعنی جس سے اولیاء اللہ راضی ہوتے ہیں غضب جن سے اولیاء اللہ غضب ناک ہوتے ہیں۔ خوشی اور غضب، محبت اور عداوت ایمان کی واضح نشانیاں ہیں اور ان کے ستون میں سے ہیں یہ سیاسی موقف کے لئے عمیق فکر ہے ان دونوں (رضا اور غضب) کے بغیر سیاسی موقف مضحک اور پائیدار نہیں ہے۔

یہ وہ رابطہ اور ذاتی ایمان ہے جو سیاسی موقف کو عمق، مقاومت اور استحکام عطا کرتا ہے رضا اور غضب کے سلسلہ میں زیارت صدیقہ فاطمہ الزہراء علیہا السلام میں آیا ہے:

اشهد الله ورسله وملائكته انيراض عمّن رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه، متبرء من تبرّئت منه موالی لمن والیت معاد لمن عادیت مبغض لمن ابغضت، محب لمن احببت

“میں اللہ، رسول اور ملائکہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس شخص سے راضی ہوں جس سے آپ راضی ہیں اور ہر اس شخص سے ناراض ہوں جس سے آپ ناراض ہیں ہر اس شخص سے بیزار ہوں جس سے آپ بیزار ہیں آپ کے چاہنے والوں کا چاہنے والا آپ کے دشمنوں کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والوں کا دشمن اور آپ سے محبت کرنے والوں کا دوست ہوں” اور زیارت کے دوسرے فقرے میں آیا ہے:

اشهد انی ولی لمن والاک وعدو لمن عاداک و حرب لمن حاربک “میں آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں جو آپ سے جنگ کرنے والے ہیں اس سے ہماری جنگ ہے”

سلم اور تسلیم

موقف کی خصوصیات میں سے سلم اور تسلیم ہے تسلیم کا سلم و صلح سے بلند مرتبہ ہے لہذا موقف میں سب سے پہلے مسالحت صلح ہونی چاہئے اور سلم میں اللہ، رسول اور اولیاء اللہ اور اس کے صالحین بندوں کی اتباع کی جائے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (۱)

“ایمان والو تم سب مکمل طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جاؤ ” اس سے چیلنج کو شامل نہ کیا گیا ہو:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۗ﴾ (۱) ”کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو خدا و رسول سے مخالفت کرے گا اس کیلئے آتش جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہنا ہے ”

نہ اللہ کے سامنے سرکشی اور استکبار کیا جائے: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ (۲)

“اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے ” مخالفت نہ ہو:

﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (۳)

“اور ظالمین یقیناً بہت دور رس نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں ” دوسرے مرحلہ میں اس موقف کو رسول اور مسلمین کے امور کے سرپرستوں سے تسلیم کی اطاعت پر قائم ہونا چاہئے صلح اور تسلیم میں سے ہر ایک کو انسان کی نیت، قلب، عمل اور رفتار میں ایک ہی وقت میں رچ بس جانا چاہئے صلح، تسلیم اور پیروی دل سے ہونی چاہئے اور جب ایسی صورت حال ہو اور سیاسی موقف نیت، عمل اور باطن و ظاہر میں صلح و تسلیم سے متصف ہو تو لوگ اکٹھا ہو کر اس موقف کو اختیار کریں اور اس موقف کے لوگ اس کے خلاف موقف والوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں مومن انسان اکیلا ہی ایک امت شمار ہوگا جو امت کا پیغام لیکر قیام کرتا ہے اور وہ امت کی

(۱) سورہ توبہ آیت / ۶۳ -

(۲) سورہ طہ آیت / ۸۱ -

(۳) سورہ حج آیت ۵۳ -

طرح پائیدار اور مضبوط ہو گا جیسا کہ ہمارے باپ ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی قرآن کی نص کے مطابق ایک امت تھے :

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَّم يَكُ مِنَ الْمُسْرِمِينَ ۗ﴾^(۱) "یشک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کتر کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے "

اور صلح و سلامتی کے بغیر تاریخ میں کوئی موقف رونما نہیں ہوتا اور اگر ہم موقف کو صلح و سلامتی سے خالی کر دیں تو موقف کا لعدم ہو جائیگا صلح تسلیم خدا و رسول اور مسلمانوں کے پیشواؤں کی ہر بیعت کی جان ہے کیونکہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کی عطا کردہ ہر چیز منجملہ محبت، نفرت، جان، مال اور اولاد کو یکبارگی خداوند عالم کے ہاتھوں فروخت کر دے اور وہ دل خداوند عالم کیلئے ہر چیز سے خالی ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنے معاملہ پر نہ حسرت کرے اور ہی اپنے کام میں شک کرے کیونکہ وہ اب ہر چیز خداوند عالم کے ہاتھوں بیچ چکا ہے اور اس کی قیمت لے چکا ہے لہذا نہ معاملہ فسخ کر سکتا ہے اور نہ فسخ کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور یہ سود مند معاملہ ہے یہ امور مسلمین کے سرپرستوں اور مومنین کے پیشواؤں کے موقف کی جان ہے جنہوں نے اس سلسلہ میں اہل بیت علیہم السلام ج (و مسلمانوں کے امام ہیں) کی زیارت میں آنے والی عبارتوں پر غور کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں آیا ہے :

فَقَلِّبِي لَكُمْ مُسَلِّمًا وَنَصْرِي لَكُمْ مَعْدَةٌ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بِدِينِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَامِعٌ عِدْوَكُمْ

“میرا دل آپ کے سامنے سراپا تسلیم ہے اور میری نصرت آپ کے لئے حاضر ہے یہاں تک

کہ پروردگار اپنے دین کا فیصلہ کر دے تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ”
 حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت میں وارد ہوا ہے: لیک دعا عی اللہ ان کان لم یجک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند
 استنصارک قد اجابک قلبی وسمعی وبصری

”میں نے خداوند عالم کی دعوت پر لیک کہا اے اللہ کی طرف بلانے والے اگرچہ میرے جسم نے آپ کے استغاثہ کے وقت
 لیک نہیں کہا اور میری زبان نے آپ کے طلب نصرت کے وقت جواب نہیں دیا لیکن میرے دل، کان اور آنکھ نے لیک کہا ”

زیارت حضرت ابو الفضل العباس:

وقلبي لكم مسلم وانالكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
 ”میرا دل آپ کے سامنے جگا ہے اور تابع فرمان ہے اور میں آپ کا تابع ہوں اور میری مدد آپ کے لئے تیار ہے یہاں تک کہ
 خدا فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ”

زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام روز اربعین: وقلي لقلبيكم سلم، وامري لا مرکم متبع، ونصرتي لكم معدة، حتى ياذن
 الله لكم، فمعكم معكم لامع عدوكم
 ”اور میرا دل آپ کے سامنے سراپا تسلیم ہے اور میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے اور میری مدد آپ کے لئے تیار ہے یہاں تک
 کہ اللہ آپ کو اجازت دے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں ”
 یہ معیت جس کو زائر اپنے موقف اور ائمہ مسلمین سے دوستی کے ذریعہ آمادہ و تیار کرتا ہے یہ موقف اور دوستی کی روح ہے۔ ان
 کی خوشی و غم، صلح و جنگ آسانی عافیت اور سختی و مشکل میں ساتھ رہنا دنیا میں ان کے ساتھ رہنا انشاء اللہ آخرت میں ان کے ساتھ
 رہنا ہے۔

انتقام کے لئے مدد کی دعا

موقف کے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ مدد کے لئے دعا مانگنا ہے۔ جب موقف کا سرچشمہ سچا دل ہوگا تو انسان اللہ سے مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کی مدد کے لئے ہر وسیلہ سے دعا مانگے گا دعا کے ان وسائل میں سے ایک وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگتا ہے اور دعا ان وسائل میں سے سب سے افضل اور بہترین وسیلہ ہے مگر دعا عمل، عطا اور قربانی دینے سے مستغنی نہیں ہے۔

سیاسی موقف کے ستون کے لئے اس مضمون کی دعا اہلبیت علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعاؤں میں ہے اور ہم ذیل میں اس دعا کے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

ہم آل محمد علیہم السلام سے مہدی منتظر عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت میں پڑھتے ہیں:

اللهم انصره وانتصره لدينك، وانصره اوليائك، اللهم واطهره العدل، واطهده بالنصر، وانصرنا نصره واخذل خاذليه، واقصم به جبابرة الكفر واقتل الكفار والمنافقين واملا به الارض عدلاً واطهره دين نبيك

“خدا یا! اپنے ولی کی نصرت فرما اور ان کے ذریعہ دین کی مدد فرما اپنے اولیاء اور ان کے اولیاء کی مدد فرما۔۔۔ اور ان کے ذریعہ عدل کو ظاہر فرما اور اپنی نصرت سے ان کی تائید فرما ان کے ناصروں کی مدد کرنا اور ان کو رسوا کرنے والوں کو ذلیل کر اور دشمنوں کی کمر توڑ دے تمام جابر کافروں کی کمر توڑ دے تمام کفار و منافقین اور تمام ملحدین کو فنا کر دے۔۔۔ اور ان کے ذریعہ زمین کو عدل سے بہر دے اور ان کے ذریعہ اپنے نبی کے دین کو غالب فرما”

حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لئے دعاؤں کے چند نمونے:

اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان بامام اقمته لعبادک ومنارانی بلادک، بعدان اوصلت حبلہ بجبلک، وجعلته الذریعۃ الی رضوانک اللهم فاوزع لولیک شکرمانعمت بہ علیہ، واوزعنا مثلہ فیہ، وآتہ من لدنک سلطانا نصیرا، وافتح لہ فتحا یسیرا وواعنہ برکنک الاعز، واشدد ازرہ، ووقو عضدہ وراعہ بعینک، واحمہ بحفظک، وانصرہ بملائکتک وامدد، بجندک الاغلب، واقم بہ کتابک وحدودک وشرائعک وسنن رسولک واحیی بہ ماماتہ الظالمون من معالم دینک، واجل بہ صد الجور عن طریقک، وابن بہ الضراء من سیلک، وازل بہ الناکبین عن صراطک وایحق بہ بغاۃ قصدک عوجا، والن جانبہ لاولیائک، وابسط یدہ علی اعدائک، وهب لنا رافتہ ورحمتہ وتعطفہ وتحننہ، واجعلنا لہ سامعین مطیعین، وفی رضاه ساعین والی نصرته والمدافعة عنہ مکنفین

“بار الہا! تو نے اپنے دین کی، ہر زمانہ میں ایسے امام کے ذریعہ نصرت کی ہے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لئے منصوب فرمایا اپنی مملکت میں منارہ ہدایت قرار دیا اس کے بعد جبکہ تو نے اس کو اپنی رضاتک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا بار الہا لہذا اپنے ولی کو اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سلسلہ میں ہم کو بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی جانب سے اس امام کو کامیاب حکومت عطا فرما آسانی کے ساتھ فتح و نصرت عطا فرما اپنے مضبوط ارکان کے ذریعہ اس کی مدد فرما اس کو ہمت دے، اس کو قوی کر، اس کی نگرانی کر، اپنے ملائکہ کے ذریعہ اس کی مدد کر، اپنے فاتح لشکر کے ذریعہ ظفریاب کر، اس کے ذریعہ اپنی کتاب، حدود شریعت اور اپنے رسول کی سنتوں کو قائم کر، اس کے ذریعہ اپنے دین کی ان نشانیوں کو زندہ کر جن کو ظالمین نے مردہ کر دیا ہے، اس کے ذریعہ اپنی راہ سے انحراف کی جلا بخش، اس کے ذریعہ اپنی تاریک راہ کو روشن کر، اس کے ذریعہ اپنی راہ سے دوری اختیار کرنے والوں کو نابود کر، اس کے ذریعہ تیرا بیجا طور پر قصد کرنے والوں کو فنا کر دے، اس کو اپنے دوست داروں کے لئے خوش اخلاق کر دے اس کو اپنے دشمنوں پر مسلط کر دے اس کی محبت سے ہم کو بہرہ مند فرما، ہم کو اس کا اطاعت گزار قرار دے اس کی رضا کے سلسلہ میں کوشش کرنے والا قرار دے اس کی مدد اور دفاع کرنے کے سلسلہ میں آمادہ کر دے ”

نیز زیارت امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارت میں پڑھتے ہے:

اللهم انجز لوليک ما وعدتہ، اللهم اظهر کلمتہ واعل دعوتہ وانصرہ علی عدوہ وعدوک، اللهم انصرہ نصر عزیزاً، وافتح له فتوحاً یسیراً، اللهم واعزّبه الدین بعد الخمول، واطلع به الحق بعد الافول، واجل به الظلمة، واكشف به الغمة، وآمن به البلاد واهد به العباد، اللهم املا به الارض عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً

“خدا یا! جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اسے اپنے نبی کیلئے پورا کر دے خدا یا! اس کے کلمہ کو ظاہر کر دے اور اس کی دعوت کی آواز کو بلند کر اور اس کے اور اپنے دشمن کے مقابلہ میں اس کی مدد فرما۔۔۔ خدا یا! اس کی غلبہ عطا کرنے والی مدد سے مدد کر اور اس کو آسانی سے مکمل فتح عطا کر خدا یا! اس کے ذریعہ سے گنہگاروں کے بعد دین کو غلبہ عطا کر اور اس کے ذریعہ حق کو ڈوبنے کے بعد طالع کر اور اس کے ذریعہ سے ظلمت کو نورانیت عطا کر اور اس کے ذریعہ مشکلات کو دور فرما اور خدا یا اس کے ذریعہ شہروں کو امن عطا کر اور بندوں کی ہدایت کر خدا یا اس کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بہر دے جبکہ وہ ظلم و جور سے بہر چکی ہو”

انتقام اور خون خواہی کے لئے دعا

“انتقام” اور انتقام کے لئے دعا مانگنا موقف کا جزء ہے حضرت ابراہیم بلکہ حضرت نوح سے لیکر آج تک خاندان توحید کا ایک ہی موقف ہے۔ ان کا راستہ اور ان کی غرض و غایت و مقصد ایک ہے اور یہ موقف حضرت ابراہیم سے لیکر امام مہدی کے ظہور تک اس طرح باقی رہے گا تا کہ خداوند عالم ان کے ذریعہ اس خون و اشک کے فتوحات، اور مشکلات کی راہ میں ان کو فتح و نصرت عطا کرے اور خدا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو شہید کیا، ان پر ظلم و ستم کیا اس راستہ میں ظلم و ستم کرنے والوں کی قیادت کی، ان کے رہبر، ان کی نسل اور جنہوں نے اللہ کے دین سے روکا ان سے انتقام لے۔

اس خاندان پر سب سے زیادہ ظلم و ستم، مصائب، پیاس قتل و غارت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب پر ڈھائے گئے۔

ہم خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ان لوگوں سے انتقام لینے والوں میں سے قرار دے جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے ، اس روش پر برقرار رہے، ان کی اتباع کی اور جو ان کے اس فعل پر راضی رہے۔

اللهم واجعلنا من الطالبين بناره مع امام عدل تعزبه الاسلام واهله يارب العالمين

“خدا یا! ہم کو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں امام عادل (امام زمانہ) کے ساتھ قرار دے جس کے ذریعہ تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت دے گا اے عالمین کے پروردگار ” ۱۔ رسول اسلام (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کیلئے دعا ان پر درود اور خداوند عالم کی جانب سے ان کیلئے طلب رحمت: اللهم صلّ علی محمد وآلہ صلوات تجزل لهم بھامن نحلک و کرامتک، وتکمل لهم الاشياء من عطایاک ونوافلک، وتوفّر علیہم الحظ من عوائدک وفواضلک

“خدا یا! محمد و آل محمد پر ایسے درود بھیج جس کے ذریعہ تو ان کیلئے اپنی بزرگواری اور کرم کو وافر مقدار میں ان کو عطا کر اور ان کیلئے اپنی بخششیں کامل کر اور ان پر بکثرت اپنی نعمتیں نازل فرما ”

اللهم صلّ علی محمد وبارک علی محمد وآل محمد، کافضل ماصلّیت وبارکت وترحمت وتحنّنت وسلّمت علی ابراہیم وآل ابراہیم

“خدا یا محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور محمد و آل محمد پر برکت نازل فرما جس طرح کہ تو نے صلوات و برکت و رحمت، مہربانی اور سلام ابراہیم اور آل ابراہیم پر قرار دیا ہے،

۲۔ رسول کیلئے دعا: رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے سلسلہ میں یہ دعا خدا ان کو اپنے بندوں کیلئے اپنی رحمت تک پہنچنے کا ذریعہ اور شفیع قرار دے اور رسول خدا (ص) کی زیارت میں آیا ہے:

اللهم اعط محمداً الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة اللهم اعط محمداً أشرف المقام وحباء السلام وشفاعة الاسلام، اللهم الحفنا به غير خزايا ولا ناکثين ولا نادمين

“خدا یا! محمد کو وسیلہ، شرف اور فضیلت اور کریم منزلت عطا فرما خدا یا تو محمد کو بہترین مقام اور سلام کا تحفہ اور شفاعت اسلام عطا کر خدا یا ہم کو ان سے اس طرح ملا کہ نہ رسوا و ذلیل ہوں نہ عہد کے توڑنے والے اور نہ شرمندہ ہوں” اور رسول خدا (ص) کی

زیارت میں آیا ہے: اللهم واعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه المقام المحمود، يغبطه به الاولون والآخرون

“خدا یا! ان کو بلند درجہ عطا کر اور وسیلہ جنت عطا کر اور ان کو مقام محمود پر مبعوث کر کہ ان پر اولین و آخرین غبطہ کریں”
۳۔ رسول خدا (ص) اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے اللہ کے اذن سے توسل کرنا:

فاجعلني اللهم بمحمد واهل بيته عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة، يا رسول الله اني اتوجه بك الى الله ربك وربي ليغفر لي ذنوبي ويتقبل مني عملي ويقضي لي حوائجي فكن لي شفيعاً عند ربك وربي فنعم المسوول المولى ربي و نعم الشفيع انت يا محمد عليك وعلى اهل بيتك السلام

“بار اہل! پس مجھ کو محمد اور ان کے اہل بیت کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سرخرو قرار دے یا رسول اللہ بیشک میں آپ کے اور اپنے پروردگار کی طرف آپ کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہ بخش دے اور مجھ سے میرا عمل قبول کرے اور میری حاجتیں پوری کرے، لہذا آپ اپنے اور میرے پروردگار کے نزدیک میرے شفیع ہو جائیے کیونکہ پروردگار بہت اچھا آقا اور سوال کرنے کے لائق ہے اور اے محمد! آپ بہترین شفیع ہیں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام ہو” زیارت ائمہ اہل بقیع علیہم السلام میں آیا ہے:

وهذا مقام من اسرف و اخطا و استکان، واقرب ما جنی، ورجی بمقامه الخلاص فكونوا لي شفعاء فقد وفدت اليكم اذ رغب عنكم اهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزواً واستكبروا عنها

“آپ کے سامنے وہ شخص کہڑا ہے جس نے زیادتی کی ہے غلطی کی ہے مسکین ہے، اپنے گناہوں کا معترف ہے اور اب نجات کا امیدوار ہے۔۔۔ آپ اہل بیت اس کی بارگاہ میں میرے شفیع بن جائیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس وقت آیا ہوں جب اہل دنیا آپ سے کنارہ کش ہو گئے اور انہوں نے آیات خدا کا مذاق اڑایا ہے” رسول خدا (ص) کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہے:

اتيتك من شقة طالب فكاك رقبتي من النار وقد اوقرت ظهري ذنوبي وآتيت ما اسخط ربي ولم اجدا حداً أفزع اليه
خيرآلي منكم اهل بيت الرحمه فكن لي شفيعاً

“مسيبہت دور سے آیا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے کہ گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے اور
میں نے وہ کام کئے ہیں جنہوں نے میرے خدا کو ناراض کر دیا ہے اور اب کوئی نہیں ہے جس کے سامنے فریاد کروں یا آپ سے بہتر
ہو آپ اہل بیت رحمت پہلہذا روز فقر و فاقہ میری شفاعت فرمائیں ”۴۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اہل بیت علیہم السلام کی
ہمنشینی قیامت میں ان کی ہمسائیگی اور دنیا میں ان کی ہدایت اور ان کے راستہ پر ثابت قدمی کا سوال کمر کے متوجہ ہونا اور یہ کہ ہم
دنیا میں انہیں کی طرح زندہ رہیں اور ہم کو انہیں کی طرح موت آئے اور ہم آخرت میں ان ہی کے گروہ بلکہ ان ہی کے ساتھ محشور
کئے جائیں جیسے اللہ نے مجھے دنیا میں ان کی ہدایت اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں وارد ہوا ہے: اللھم واعوذ بکرم وجھک ان تقیمنی مقام الخزی والذل یوم
تھتک فیہ الاستار وتبدو فیہ الاسرار، وترعد فیہ الفرائص ویوم الحسرة والندامة، یوم الآفکة، یوم الأزفة، یوم التغابن، یوم
الفصل، یوم الجزاء، یوم ما کان مقداره خمسين الف سنة، یوم النفخة، یوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، یوم النشر، یوم
العرض، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، یوم تشقق الارض واکناف
السماء، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، یوم یردون الی اللہ فیئنبوہم بما عملوا، یوم لا یغنی مولیٰ عن مولیٰ

“اور میں تیری کریم ذات کی پناہ میں آیا ہوں کہ تو مجھ کو ذلت و رسوائی کی منزل میں کھڑا نہ کرنا اس دن جس دن تمام مردے چاک ہو جائیں گے اور تمام راز ظاہر ہو جائیں گے اور بند بند کانپیں گے اور وہ دن حسرت و ندامت کا دن ہوگا وہ دن برائیوں کے کھل جانے کا اور انسان کے خسارہ کا دن ہوگا، جس دن فیصلہ بہی ہوگا اور جزاء بہی دی جائیگی جو دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، جب صور پھونکا جائیگا جب زمین لرز جائے گی اور اسے مسلسل جھٹکے لگیں، نامہ اعمال نشر ہوگا، معاملات پیش ہوں گے اور بندے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب ہر شخص اپنے بہائی، ماں، باپ، بیوی اور بچوں سے بہاگ رہا ہوگا زمین شق ہو جائے گی آسمان پھٹ جائیگا اور ہر شخص اپنے سے دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں گے تو اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال سے باخبر کریگا جب کوئی دوست کسی کے کام نہ آئے گا” اور اس کے بعد قیامت کے خوفناک دن میں رسول خدا (ص) اور اللہ کے اولیاء کی مصاجبت طلب کرنا:

اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم ولا تخزني في ذلك الموقف بما جنيت على نفسي، واجعل يارب في ذلك اليوم مع اولئك منطلقني وفي زمرة محمداهل بيته محشري واجعل حوضه موردي واعطني كتابي بيمينني

“خدا یا! اس دن کے موقف میں مجھ پر رحم کرنا آج کے اس موقف کے طفیل میں تو مجھے اس موقف میں رسوا نہ کرنا ان زیادتیوں کی بنا پر جو میں نے اپنے اوپر کی ہیں اور اے خدا اس دن مجھے اور میری منزل کو اپنے اولیاء کے ساتھ قرار دے نا اور مجھے اپنے پیغمبر اور اہل بیت کے زمرہ میں محشور کرنا ان کے حوض کوثر پر وارد کرنا۔۔۔ اور نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینا ”زیارت حضرت ابو الفضل العباس میں آیا ہے:

فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله واوليائه “اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے رسول اور اولیاء کے ساتھ بلند ترین منزل میں قرار دے”

بعض زیارات کی نصوص میں وارد ہوا ہے: وثبت لي قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين

“خدا یا! مجھے روز قیامت ثبات قدم دینا حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ جنہوں نے تیرے حسین کے سامنے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں ”زیارت عاشوراء کے بعد دعاء علقمہ میں آیا ہے:

اللهم احيني حياة محمد وذرية محمد وامتني مما تمم وتوفني على ملتهم واحشرنى في زمرةم ولا تفرق بينى وبينهم
طرفه عين ابدأنى الدنيا والآخرة

“خدايا! مجھ کو محمد اور ان کی ذریت کی حیات اور انہیں کی موت عطا فرما انہیں کی ملت پر اٹھانا اور انہیں کے زمرہ میں محشور کرنا
اور میرے اور ان کے درمیان دنیا اور آخرت میں ایک لمحظہ کی جدائی نہ ہونے دینا ” زیارت عاشور اغیر معروفہ میں آیا ہے:
اللهم فصل علی محمد وآل محمد واجعل محیای محیاهم ومماتی مما تمم، ولا تفرق بینى وبينهم فى الدنيا والآخرة انک سمیع
الدعاء

“خدايا! محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری زندگی کو ان کی جیسی زندگی اور میری موت کو ان کی جیسی موت بنا دے اور
میرے اور ان کے درمیان دنیا اور آخرت میں جدائی نہ ہونے دینا تو دعاؤں کا سننے والا ہے ” زیارت جامعہ میں آیا ہے:
فثبتنى الله ابدأما حییت على موالاتکم ومحبتکم و، وفقنى لطاعتکم، و رزقنى شفاعتکم وجعلنى من خيار موالیکم
التابعین لمادعوتهم اليه وجعلنى ممن يقتص آثارکم ويسلک ويهتدي بهداکم ويحشرفى زمرةم، ويكفر فيرجعتکم ويملک فى
دولتکم، ويشرف فى عافيتکم ويمکن فى ايامکم وتقر عينه غدا برويتکم -

“اللہ مجھے تاحیات آپ کی محبت آپ کی موالات اور آپ کے دین پر ثابت رکھے آپ کی اطاعت کی توفیق دے آپ کی شفاعت
نصیب کرے اور آپ کے بہترین غلاموں میں، آپ کی دعوت کا اتباع کرنے والوں میں قرار دے اور ان میں قرار دے جو آپ
کے آثار کا اتباع کریں اور آپ کے راستہ پر چلے، آپ سے ہدایت حاصل کریں اور قیامت میں آپ کے ساتھ محشور ہوں، آپ کی
رجعت میں واپس ہوں، آپ کی حکومت میں حاکم بنیں اور آپ کی عافیت کا شرف حاصل کریں اور آپ کے زمانہ میں اختیار حاصل
کریں ”

زیارت حضرت ابو الفضل العباس میں آیا ہے: فجمع الله بیننا و بینک و بین رسوله و اولیاءه فى منازل المخبثین

“اللہ ہمیں اور آپ کو درمیان اپنے رسول اور اولیاء کے ساتھ بلند ترین منزل میں قرار دے
اس طرح زیارت کرنے والے اور زیارت کئے جانے والے شخص کے درمیان رابطہ کامل ہو جاتا ہے یہ دو طرفہ رابطہ ہے جس
میں دعا اور زائر کی جانب سے زیارت کی جانے والی ہستی پر درود و سلام، اس میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ زیارت کئے جانے والی
ہستی کی شفاعت اور قیامت میں اس کی ہم نشینی حاصل ہو یہاں زائر اور جس کی زیارت کی جائے دونوں کے مابین رابطہ خدا ہے
اسی لئے وہ ابتداء اور انتہاء دونوں ہی میں توجہ کا مرکز ہے۔

فہرست

- ۴ دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے اور کیا نہیں مانگنا چاہئے.....
- ۴ ۱- دعا میں خدا سے کیا مانگنا چاہئے؟.....
- ۵ ۱- دعا میں محمد و آل محمد (ص) پر صلوات.....
- ۸ ۲- مومنین کے لئے دعا.....
- ۸ ۱- عام مومنین کے لئے دعا.....
- ۱۳ عمومی دعا کے کچھ نمونے.....
- ۱۴ سرحدوں کے محافظوں کے حق میں دعا.....
- ۱۵ قرآن کریم میں دعا کے تین صیغے.....
- ۱۶ ۱- اپنے لئے دعا.....
- ۱۷ ۲- دوسروں کے لئے دعا!.....
- ۱۸ ۳- اجتماعی دعا.....
- ۲۱ دعا کے تیسرے طریقہ کی تشریح و تفسیر.....
- ۲۶ ب- صرف مومنین کیلئے دعا.....
- ۲۷ ۱- غائب مومنین کیلئے دعا.....
- ۳۰ ب: چالیس مومنوں کیلئے دعا.....
- ۳۰ ج: دعا میں دوسروں کو ترجیح دینا.....
- ۳۷ ۳- والدین کے لئے دعا!.....
- ۳۹ ۴- اپنی ذات کیلئے دعا!.....
- ۴۰ الف- ہر لازم چیز کے لئے دعا!.....

- ب۔ بڑی حاجتیں چھوٹی حاجتوں پر پردہ نہ ڈال دیں..... ۴۴
- ج: خداوند عالم کی بارگاہ میں بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہئے..... ۴۶
- د۔ دعا کر کے سب کچھ تدبیر الہی کے حوالہ کر دینا..... ۵۰
- ہ۔ خداوند عالم سے ذات خدا کو طلب کرنا..... ۵۴
- ب۔ جو چیزیں دعائیں سزاوار نہیں ہیں..... ۵۶
- ۱۔ کائنات اور حیات بشری میں اللہ کی عام سنتوں کے خلاف دعا کرنا..... ۵۶
- ۲۔ حل نہ ہونے والی چیزوں کیلئے دعا کرنا..... ۵۹
- ۳۔ دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا..... ۶۰
- ۴۔ مصلحت کے خلاف دعا کرنا..... ۶۲
- ۵۔ فتنہ سے پناہ مانگنا..... ۶۳
- ۶۔ مومنین کے لئے بد دعا کرنا..... ۶۵
- محبت بہرے دلوں سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے..... ۶۹
- مومنین کے ساتھ ملاوٹ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے..... ۷۲
- مومنین سے سوء ظن قبولیت عمل کی راہ میں رکاوٹ..... ۷۳
- اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں حب خدا اللہ سے لو لگانا..... ۷۴
- استرحام اللہ کی رحمت کی کنجی ہے اور استغفار مغفرت کی کنجی ہے..... ۷۵
- اللہ کی محبت..... ۷۶
- ایمان اور محبت..... ۸۰
- محبت کی لذت..... ۸۲
- محبت کے ذریعہ عمل کی تلافی..... ۸۵

- ۸۷محبت انسان کو عذاب سے بچاتی ہے۔
- ۸۸محبت کے درجات اور اس کے طریقے۔
- ۱۰۰محبت میں انسیت اور شوق کی حالت۔
- ۱۱۸دوسری صورت۔
- ۱۲۵دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک۔
- ۱۲۷اصل اختیار۔
- ۱۳۲دعائے قاع اور رقمہ۔
- ۱۳۸تین وسیلے۔
- ۱۳۸پہلا وسیلہ: حاجت۔
- ۱۴۶دوسرا وسیلہ: دعا۔
- ۱۴۷تیسرا وسیلہ: محبت۔
- ۱۵۵اللہ سے ملاقات کے شوق کی ایک اور حالت۔
- ۱۵۸اللہ کے لئے خالص محبت۔
- ۱۶۲بندہ سے متعلق خداوند عالم کی حمیت۔
- ۱۶۵اللہ کے لئے اور اللہ کے بارے میں محبت۔
- ۱۶۸محبت کا پہلا سرچشمہ۔
- ۱۶۹۱۔ اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے۔
- ۱۶۹۲۔ ان کو اپنی محبت و الفت عطا کرتا ہے۔
- ۱۷۳۳۔ بندوں سے خداوند عالم کا اظہار دوستی۔
- ۱۷۵اہل بیت علیہم السلام کی میراث میں دعاؤں کے مصادر۔

- ۱۷۵ اصحاب ائمہ علیہم السلام اور تدوین حدیث کا اہتمام
- ۱۷۶ حدیث کے سلسلہ میں (اصول اربعہ) چار سو اصول
- ۱۷۷ میراث اہل بیت علیہم السلام اور طغرل بیگ کی آتش زنی
- ۱۷۸ اہل بیت علیہم السلام کی محفوظ رہ جانے والی میراث
- ۱۷۸ دعاؤں کے کچھ مصادر کا تلف ہونے سے محفوظ رہنا
- ۱۷۹ کتاب مصباح المتہجد کے ذریعہ محفوظ رہنے والی دعائیں
- ۱۷۹ سید ابن طاووس تک پہنچنے والے دعاؤں کے کچھ مصادر
- ۱۸۰ سید ابن طاووس کے پاس حدیث اور دعا کے پندرہ سو مصادر
- ۱۸۲ سید ابن طاووس سے متاخر دعاؤں کے مصادر
- ۱۸۴ دعا اور قضا و قدر
- ۱۸۴ تاریخ اور کائنات میں قانون علیت
- ۱۸۸ خداوند عالم کے ارادہ کا قانون علیت سے رابطہ
- ۱۹۰ قانون تسبیب
- ۱۹۳ قانون توفیق
- ۱۹۳ کائنات میں سلطان مطلق اللہ کا ارادہ
- ۱۹۴ خداوند عالم کے ارادہ اور قانون علیت کے مابین رابطہ
- ۱۹۶ تکوین (موجودات) میں بداء
- ۱۹۸ محو اور اثبات
- ۲۰۱ ”بداء“ پر ایمان کی تردید
- ۲۰۲ دعا اور بداء

۲۰۲	شکر:
۲۰۵	زیارت کے توحیدی اور سیاسی پہلو
۲۰۵	تاریخ میں خاندان توحید
۲۰۶	اس خاندان کی نسلوں کے درمیان رابطہ اور تسلسل
۲۱۳	معلوم ہوا سلف صالح سے رابطہ برقرار
۲۱۴	زیارت
۲۱۶	زیارتوں کی عبارات میں آنے والے معانی و مفہیم کا جائزہ
۲۱۶	زیارتوں میں سیاسی اور انقلابی پہلو
۲۱۶	۱۔ زیارت کا عام سیاسی دائرہ سے رابطہ
۲۱۸	الف: شہادت
۲۱۸	مقابلہ کے پہلے مرحلہ میں رسالت کی گواہی
۲۱۹	مقابلہ کے دوسرے مرحلہ میں امام علیہ السلام کی گواہی
۲۲۰	دوسرے مرحلہ میں تاویل قرآن پر جنگ کرنے کی گواہی
۲۲۴	شاہد و مشہود
۲۲۷	ب: الموقف
۲۲۷	شہادت کے فیصلہ میں حکم کا تابع ہے۔
۲۲۷	اور حکم سیاست میں موقف کا تابع ہوتا ہے۔
۲۳۰	زیارت عاشوراء غیر معروف میں آیا ہے:
۲۳۱	رضا اور غضب
۲۳۱	سلم اور تسلیم

- ۲۳۴: زیارت حضرت ابو الفضل العباس
- ۲۳۵: انتقام کے لئے مدد کی دعا
- ۲۳۶: حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لئے دعاؤں کے چند نمونے:
- ۲۳۷: انتقام اور خون خواہی کے لئے دعا