

انوارِ اہلسنت والجمہ: احادیث و فقہی مسائل (جلد ۱۶)

۱۳۹۵ھ

نور دعا علی

استاذِ حقین انصارِ ایمان

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

نام کتاب: شرح دعاء کمیل
مؤلف: استاد حسین انصاریان
مترجم: اقبال حیدر حیدری
ناشر: انصاریان پبلیشر
کمپوزنگ: ابو محمد ہندی
چاپ اول: ۱۴۲۵ھ ق، ۱۳۸۳ھ ش
چاپ خانہ: نگین، قم
تعداد: ۳۰۰۰

عرض مترجم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين

جس طرح انسان کو اپنی مصنوعات اور ماں باپ کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خداوند عالم اپنی مخلوقات کو دوست رکھتا ہے، خصوصاً اشرف المخلوقات انسان کو نہایت درجہ چاہتا ہے، کیونکہ یہی انسان خلیفۃ اللہ ہے، لہذا انسان کو بھی اپنے محبوب خالق سے غافل نہیں ہونا چاہئے، اس نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کی آسائش کے لئے زمین و آسمان کے درمیان تمام نعمتوں کو خلق فرمایا ہے، لہذا انسان کو ہر حال میں خدا کی بے شمار نعمتوں کے مقابلہ میں کا شکر گزار بندہ رہنا چاہئے کیونکہ اگر انسان شکر کرے گا تو خدا بھی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔

خداوند عالم کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، چنانچہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم کی رحمت کے ۱۰۰ درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ اس دنیا سے مخصوص ہے جس کی بنا پر وہ اپنے بندوں پر دنیا میں مہربان ہے، اسی نے ماں کے دل میں رحم ڈالا تو وہ اپنے بچہ سے محبت کرتی ہے، اور ۹۹ درجے آخرت کے لئے مخصوص ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند عالم روز قیامت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔

قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی بنا پر انسان کتنا ہی بڑا خاطر اور گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اگر خلوص نیت اور لازمی شرائط کے ساتھ خداوند مہربان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو وہ معاف کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [۱] (اور تمہارے پروردگار کا کہنا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا)، پس اگر ہم تمام شرائط کے ساتھ دعا کریں تو دعا کے حکم کی حکمت متقاضی ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے کیونکہ اگر وہ قبول نہ کرے اور پھر بھی دعا کا حکم دے تو اس کا یہ حکم لغو و عبث ہو جائے گا۔

لہذا ہمیں کبھی کبھی اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے سے مایوس نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، بلکہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں دعا کے شرائط اور اس کے طریقہ پر ایک بار پھر نظر کرنا چاہئے، الحمد للہ قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم السلام میں خود ایسی بھی دعائیں موجود ہیں جن کے اندر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کے شرائط اور طریقہ بیان کئے گئے ہیں، ہمیں صرف غور سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں میں سے ایک دعا کمیل ہے یہ ایک ایسی عظیم الشان دعا ہے جس کو امام المتقین امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خاص شاگرد جناب کمیل کو تعلیم فرمائی ہے، اور اس عظیم الشان دعا کے مطالب اس قدر عالی ہیں کہ اگر انسان توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت سے پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔

افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں یا یہ دعا پڑھی ہی نہیں جاتی اور اگر پڑھی بھی جاتی ہے تو خالی عربی دعا کو دس پندرہ منٹ میں پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس دعا کے معنی پر توجہ کرتے ہوئے اس عظیم الشان دعا کو پڑھیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو سکتا ہے، اور جب انسان کی آنکھ میں آنسو ہوں اور اس کا دل بھر آیا ہو اس وقت اگر خدا کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو خدا ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر انسان توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو ممکن ہے کہ وہ اس توبہ کو بھی قبول کر لے، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ہم کسی بھی وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر سکتے ہیں۔

حجۃ الاسلام و المسلمین استاد حسین انصاریان کی کتاب ”شرح دعاء کمیل“ کا ترجمہ حاضر خدمت ہے، واقعاً یہ ایک جامع شرح ہے، اس کتاب کے مطالعہ کے بعد دعاء کمیل کے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، خصوصاً دینی طلباء کے لئے یہ کتاب بہت مفید ہے انہیں حضرات پر ملازم ہے کہ اس کتاب کے مطالب عام مومنین تک پہنچائیں تاکہ مومنین کی دعاؤں میں معنویت اور روحانیت پیدا ہو اور ان کی مرادیں پوری ہو جائیں، اگر اس کتاب کے مطالعہ کے دوران آپ حضرات کے بھی دل بھر آئیں اور آنکھوں میں آنسو آجائیں تو حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کر لیجئے گا۔

آخر میں کتاب ہذا کی کمپوزنگ اور تصحیح میں تعاون کرنے والے رفقاء کا شکر گزار ہوں، خداوند عالم ہم سب سے اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے۔ (آمین)

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اقبال حیدر حیدری۔

حوزہ علمیہ۔ قم۔

عرض مولف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين

حقیر گیارہ سال کی عمر سے اپنے والد محترم کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی شبوں میں تھران کے مشہور مذہبی جلسوں میں شرکت کیا کرتا تھا، وہاں پر مرحوم آیت اللہ حاج سید محمد مہدی لالہ زاری لوگوں کی ہدایت کے لئے بہترین معارف الہی بیان فرماتے تھے، اور شب جمعہ کی تاریکی میں دعاء کمال کو ملکوتی لہجہ، قلب سوزاں اور گریہ کنان آنکھوں سے اس طرح پڑھتے تھے کہ دعاء کمال میں شرکت کرنے والا ہر شخص اس معنوی دعا اور گریہ کنان لہجہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔

حقیر بھی دوسرے مومنین کی طرح اس عظیم الشان دعا سے متاثر تھا اور بڑے ہی جوش و ولولہ کے ساتھ اس بابرکت دعا میں شرکت کیا کرتا تھا، مولائے عارفین امام عاشقین حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم کردہ یہ دعا واقعا لوگوں کی پاکیزگی روح اور گناہوں سے توبہ کا راستہ ہموار کرنے والی ہے۔ پھلی مرتبہ جیسے ہی حقیر نے اس دعا کو سنا تو تین روز کے اندر ہی الحمد للہ اس دعا کو حفظ کر لیا، اور پھر گھر میں اور اپنے ہم کلاس دوستوں کے درمیان پڑھا کرتا تھا۔ حوزہ علمیہ قم میں تحصیل علم کے لئے مشرف ہونے کے بعد جب تبلیغ کے لئے جانے لگا تو حقیر نے دعائے کمال کے جلسات منعقد کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا، اور کچھ ہی مدت کے بعد حقیر کی دعاء کمال پورے ایران اور بیرون ملک بھی مشہور ہو گئی، اور تصور سے زیادہ لوگ شرکت کرنے لگے، دعائے کمال کے سلسلہ میں مومنین نے بہت سے نتائج و فوائد حاصل کئے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو خود ایک کتاب مستقل بن جائے گی۔ شب ولادت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، حجۃ الاسلام و المسلمین جناب رحیمیان صاحب نے حقیر سے کہا کہ مومنین کے لئے دعاء کمال کی ایک شرح لکھیں تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس دعا کی حقیقت کے سلسلے میں مزید معرفت حاصل کریں اور بصیرت کے ساتھ اس دعا کے جلسوں میں شرکت کریں۔

چنانچہ خدا کا لطف و کرم اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی کہ اپنی استطاعت کے مطابق دعاء کمال کی شرح حاضر خدمت ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ حضرات اس کتاب سے کس قدر فیضیاب ہوتے ہیں۔

آخر میں ”موسسہ دارالعرفان“ کے شعبہ تحقیق میں مشغول دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تصحیح و غیرہ اور زیور طبع سے آراستہ کرنے میں زحمات برداشت کی ہیں، خداوند عالم مزید توفیق عنایت فرمائے۔

احقر العباد

حسین انصاریان

دعائے کیل کاتن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِناَمِ خِداِیْ رَحْمٰنِ وَرَحِیْمِ

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ وَ سِعَتْ كُلُّ شَیْءٍ، وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِیْ قَهَرْتَ

خِدا یا میرا سوال اس رحمت کے واسطے سے ہے جو ہر شے پر محیط ہے۔ اس قوت کے واسطے سے ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے

بِهَا كُلُّ شَیْءٍ، وَ خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَیْءٍ، وَ ذَلَّ لَهَا كُلُّ شَیْءٍ، وَ یَجْزُوْتُكَ الَّتِیْ غَلَبْتَ

اور اس کے لئے ہر شے خاضع اور متواضع ہے۔ اس جبروت کے واسطے سے ہے جو ہر شے پر غالب ہے اور اس عزت کے

واسطے سے ہے

بِهَا كُلُّ شَیْءٍ، وَ بَعِزَّتِكَ الَّتِیْ لَا یُفُوْمُ لَهَا شَیْءٌ، وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِیْ مَلَأَتْ كُلَّ

جس کے مقابلہ میں کسی میں تاب مقاومت نہیں ہے۔ اس عظمت کے واسطے سے ہے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے

شَیْءٍ، وَ بِسُلْطٰنٰتِكَ الَّتِیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ، وَ بِوَجْهِكَ الْبَاقِیَ بَعْدَ فَناءِ كُلِّ شَیْءٍ،

اور اس سلطنت کے واسطے سے ہے جو ہر شے سے بلند تر ہے۔ اس ذات کے واسطے سے ہے جو ہر شے کی فنا کے بعد بھی باقی

رہنے والی ہے

وَ بِاسْمَائِكَ الَّتِیْ مَلَأَتْ اَرْكَانَ كُلِّ شَیْءٍ، وَ بِعِلْمِكَ الَّذِیْ احاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ،

اور ان اسماء مبارکہ کے واسطے سے ہے جن سے ہر شے کے ارکان معمور ہیں۔ اس علم کے واسطے سے ہے جو ہر شے کا احاطہ

کئے ہوئے ہے

وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِیْ اضَاءَ لَهُ كُلُّ شَیْءٍ، یا نُورُ یا قُدُّوسُ، یا اَوَّلَ الْاَوَّلِیْنَ،

اور اس نور ذات کے واسطے سے ہے جس سے ہر شے روشن ہے۔ اے نور، اے پاکیزہ صفات، اے اولین سے اول اور

آخرین سے آخر۔

وَ یا اٰخِرَ الْاٰخِرِیْنَ

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِی الدُّنُوْبَ الَّتِیْ تَهْتِكُ الْعِصْمَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِی الدُّنُوْبَ الَّتِیْ تُنْزِلُ النِّعَمَ

خِدا یا میرے گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بڑ لگا دیتے ہیں۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں۔

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِی الدُّنُوْبَ الَّتِیْ تُعْزِلُ النِّعَمَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِی الدُّنُوْبَ الَّتِیْ تُحْبِسُ

ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے

روک دیتے ہیں۔

الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تُنَزِّلُ الْبَلَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ اذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ حَطِيئَةٍ اُخْطَاْتُهَا

ان گناہوں کو بخش دے جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نزولِ بلاء کا سبب ہوتے ہیں۔ خدایا میرے تمام گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو بخش دے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّقَرُّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ، وَاسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ، وَاسْأَلُكَ

خدایا میں تیری یاد کے ذریعہ تجھ سے قریب ہو رہا ہوں اور تیری ذات ہی کو تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہا ہوں تیرے کرم کے سہارے میرا سوال ہے

بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ، وَأَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ، وَأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

کہ مجھے اپنے سے قریب بنا لے اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الھام کرامت فرما۔ خدایا میں نہایت درجہ

سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَدَلِّلٍ خَاشِعٍ أَنْ تُسَامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا

خشوع، خضوع اور ذلت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ مہربانی فرما۔ مجھ پر رحم کر اور جو کچھ مقدر میھے مجھے فَاِنْعَاءً، وَفِي جَمِيعِ الْاَحْوَالِ مُتَوَاضِعًا

اسی پر قانع بنا دے مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی کی توفیق عطا فرما۔

اللَّهُمَّ وَاسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ اِسْتَدَّتْ فَاقَتُهُ، وَانزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ

خدایا میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہوں اور جس نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہوں

حَاجَتَهُ، وَعَظَمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهَا اللَّهُمَّ عَظَمَ سُلْطَانُكَ، وَعَلا مَكَانُكَ، وَخَفِي

اور جس کی رغبت تیری بارگاہ میں عظیم ہو۔ خدایا تیری سلطنت عظیم۔ تیری منزلت بلند۔ تیری تدبیر مخفی۔

مَكْرُوكَ، وَظَهَرَ اَمْرُكَ، وَغَلَبَ فَهْرُكَ، وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَاؤُ مِنْ حُكُومَتِكَ

تیرا امر ظاہر۔ تیرا قہر غالب اور تیری قدرت نافذ ہے اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔

اللَّهُمَّ لَا اِحْدَ لِدُنُوبِي غَافِرًا، وَلَا لِقَبَائِحِي سَاوِرًا، وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِي الْقَبِيحِ

خدایا میرے گناہوں کے لئے بخشنے والا۔ میرے عیوب کے لئے پردہ پوشی کرنے والا، میرے قبیح اعمال

بِالْحَسَنِ مُبَدَّلًا غَيْرِكَ، لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي،

کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو وحدہ لا شریک، پاکیزہ صفات اور قابلِ حمد ہے۔ خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔

وَبَجَرَاتٍ بَجْهَلِي، وَسَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي، وَمَنْنِكَ عَلَيَّ

اپنی جھالت سے جسارت کی ہے اور اس بات پر مطمئن بیٹھا ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہے اور ہمیشہ احسان فرمایا ہے۔

اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ، وَكَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقْلْتَهُ، وَكَمْ مِنْ

خدا یا میرے کتنے ہی عیب ہیں جنہیں تو نے چھپا دیا ہے اور کتنی ہی عظیم بلائیں ہیں جن سے تو نے بچایا ہے۔ کتنی ٹھوکریں ہیں
عِثَارُ وَقَيْتِنَهُ، وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ، وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ
جن سے تو نے سنبھالا ہے اور کتنی برائیاں ہیں جنہیں تو نے ٹالا ہے۔ کتنی ہی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا اور تو نے
میرے بارے میں انہیں نشر کیا ہے۔

اللَّهُمَّ عَظُمَ بَلَائِي، وَأَفْرَطَ بِيْسُوءِ حَالِي، وَقَصُرَتْ بِيَاْعْمَالِي، وَقَعَدَتْ

خدا یا میری مصیبت عظیم ہے۔ میری بد حالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ میرے اعمال میں کوتاہی ہے مجھے کمزوریوں
بِيَاْعَالِي، وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي وَخَدَعَتْنِي الدُّبَا بِعُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا
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 مٹول میں مبتلا رکھا ہے۔

وَمَطَالِي يَا سَيِّدِي، فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءَ عَمَلِي وَفِعَالِي،

میرے آقا و مولا! تجھے تیری عزت کا واسطہ۔ میری دعاؤں کو میری بد اعمالیاں روکنے نہ پائیں اور میں
وَلَا تُفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي، وَلَا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتَهُ

اپنے مخفی عیوب کی بنا پر برسرعام رسوا نہ ہونے پاؤں۔ میں نے تنہائیوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا فی الفور نہ
فِيخْلَوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعَالِي وَإِسَائِي، وَدَوَامَ تَفْرِيطِي وَجَهَالَتِي، وَكَثْرَةَ شَهَوَاتِي وَغَفْلَتِي

ملنے پائے، چاہے وہ غلطیاں بد عملی کی شکل میں ہوں یا بے ادبی کی شکل میں، مسلسل کوتاہی ہو یا جھالت یا کثرت خواہشات و
غفلت۔

وَكَنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رُؤُوفًا، وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ

خدا یا مجھ پر ہر حال میں مہربانی فرما اور میرے اوپر تمام معاملات میں کرم فرما۔ خدا یا۔ پروردگار۔ میرے پاس
عَطُوفًا، إِلَهِيؤَرَبِّمَنْ لِي غَيْرُكَ، اسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي، وَالنَّظَرَ فِي أَمْرِي

تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر توجہ فرما سکے۔

إِلَهِي وَمَوْلَايَ اجْرِيَتْ عَلَيَّحُكْمًا اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي، وَلَمْ أَحْتَرَسْ فِيهِ مِنْ

خدا یا مولا یا۔ تو نے مجھ پر احکام نافذ کئے اور میں نے خواہش نفس کا اتباع کیا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ دشمن

تَزِينِ عَدُوِّي، فَعَرَّيْتُ بِمَا هَوَى وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءِ فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ

(شیطان) مجھے فریب دے رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے خواہش کے سہارے مجھے دھوکہ دیا اور میرے مقدر نے بھی اس کا

ساتھ دے دیا

ذَلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ، وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوْامِرِكَ

اور میں نے تیرے احکام کے معاملہ میں حدود سے تجاوز کیا اور تیرے بہت سے احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھا۔
فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَلَا حُجَّةَ لِي فِي مَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ،

بھر حال اس معاملہ میں میرے ذمہ تیری حمد بجالانا ضروری ہے اور اب تیری حجت ہر مسئلہ میں میرے اوپر تمام ہے اور

میرے پاس

وَالزَّمِينِيحُكْمُكَ وَبَلَاؤُكَ، وَقَدْ آتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَفْصِيرِي وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي،

تیرے فیصلہ کے مقابلہ میں اور تیرے حکم و آزمائش کے سامنے کوئی حجت و دلیل نہیں ہے۔ اب میں ان تمام کوتاہیوں اور

اپنے نفس پر تمام زیادتیوں

مُعْتَدِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيمًا مُسْتَغْفِرًا مُنِيئًا مُقِرًّا مُذْعِنًا مُعْتَرِفًا، لَا اجْدُ مَفْرَأًا مِمَّا كَانَ مِنِّي،

کے بعد تیری بارگاہ میں ندامت انکسار، استغفار، انابت، اقرار، اذعان، اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ان

گناہوں سے بھاگنے کے لئے کوئی

وَلَا مَفْرَعًا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ فَيَا مِرِّي غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي، وَإِدْخَالِكَ إِلَيَّ فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ

جائے فرار نہیں ہے اور تیری قبولیت معذرت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ

میں داخل کر لے۔

اللَّهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْرِي، وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي، وَفُكِّنِي مِنْ شِدَّةِ وَثَاقِي، يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي،

لہذا پروردگار میرے عذر کو قبول فرما۔ میری شدت مصیبت پر رحم فرما مجھے شدید قید و بند سے نجات عطا فرما۔ پروردگار میرے

بدن کی کمزوری،

وَرِقَّةَ جِلْدِي، وَدِقَّةَ عَظْمِي، يَا مَنْ بَدَا خَلْقِي وَذَكَرِي وَتَرَبَّيْتِي وَبَرَّيْتِي وَتَعَدَّيْتِي هَبْنِي لِابْتِدَاءِ

میری جلد کی نرمی اور میرے استخوان کی باریکی پر رحم فرما۔ اے میرے پیدا کرنے والے۔ اے میرے تربیت دینے والے۔

كَرَمِكَ وَسَالِفِ بَرِّكَ بِي

اے نیکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گزشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے۔

يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي، ائْتِرَاكَ مُعَذِّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ، وَبَعْدَ مَا أَنْطَوَى

پروردگار! کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے

عَلَيْهِ فَلْيَمِمْ مَعْرِفَتِكَ، وَهَجِّجْ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ، وَاعْتَقِدْهُ ضَمِيرِي مِنْ

دل میں اپنے معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر اسے برباد بھی کر دے،

حُبِّكَ، وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِيٍّ دُعَائِيٍّ خَاضِعاً لِرُبُوبِيَّتِكَ، هَيْهَاتَ، أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُصَيِّعَ تِيرِي مَجْتِجَاغِرِينَ رَهِي هِيَ - فِي صِدْقِ دَلِّ سَ تِيرِي رُبُوبِيَّتِكَ كَ سَا مَنِّ خَاضِعِ هَوِي - اَب بَهْلَا يَه كَيْسَي مَمْكُنِ هِيَ كَه جَسَي تَوْنِي پَالَا هِيَ

مَنْ رَبِّيَّتَهُ، أَوْ تُبْعَدَ مَنْ أَدْنِيَّتَهُ، أَوْ تُشَرِّدَ مَنْ أَوْيْتَهُ، أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ جَسَي تَوْنِي قَرِيْبِ كَيَا هِيَ اَسَي دَوْرِ كَرْدَي - جَسَي تَوْنِي پَنَاهِ دِي هِيَ اَسَي رَا نَدِه دَر گَاهِ بِنَا دَي اَوْرِ جَسِ پَر تَوْنِي مَهْرَبَانِي كِي هِيَ اَسَي بِلَاوِي كَي حَوَالِي كَرْدَي -

وَأَيَّتْ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَالْهِي وَمَوْلَا يَا تُسَلِّطُ النَّارَ عَلَيَّ وَجُوهٍ خَرَّتْ لِعِظَمَتِكَ مِيرِي سَر دَار - مِيرِي خَدَا مِيرِي مَوْلَا! كَاشِ مِي يَه سَوِجِ بَهِي سَكْتَا كَه جَو چَهْرِي تِيرِي سَا مَنِّ سَجْدِه رِيْزِ رَهِي هِي اِنِ پَر بَهِي تَوَاگِ كُو مَسْلَطِ كَرْدِي گَا

سَاجِدَةً، وَعَلَى السُّنَنِ نَطَقْتُ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً، وَبِشُكْرِكَ مُادِحَةً، وَعَلَى قُلُوبٍ اَوْرِ جَو زَبَانِي صِدَاقَتِ كَي سَا تَه صَرَفِ تَوْجِيْدِ كُو جَارِي كَرْتِي رَهِي هِي اَوْرِ تِيرِي حَمْدِ وَثَنَا كَرْتِي رَهِي هِي يَا جِنِ دِلُوِي كُو تَحْقِيْقِ كَي سَا تَه تِيرِي خَدَائِي

اعْتَرَفْتُ بِإِلَهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً، وَعَلَى ضَمَائِرِ حَوْتٍ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً، وَ اَقْرَارِ هِيَ يَا جَو ضَمِيرِ تِيرِي عِلْمِ سَي اَسِ طَرَحِ مَعْمُورِ هِي كَه تِيرِي سَا مَنِّ خَاضِعِ وَ خَاشِعِ هِي يَا جَو اَعْضَاءِ وَ جَوَارِحِ تِيرِي مَرَاكِزِ عَلَيَّ جَوَارِحِ سَعَتْ اِلَى اَوْطَانِ تَعْبُدُكَ طَائِعَةً، وَ اَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مَدْعُوَةً -

عِبَادَتِ كِي طَرَفِ هَنِي خُوشِي سَبَقْتِ كَرْنِي وَا لِي هِي اَوْرِ تِيرِي اَسْتِغْفَارِ كُو يَقِيْنِ كَي سَا تَه اَخْتِيَارِ كَرْنِي وَا لِي هِي؛ اِنِ پَر بَهِي تَو عَذَابِ كَرِي گَا -

مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ، وَلَا أَحْبَبْنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ هَر گَزِ تِيرِي بَارِي مِي اِيْسَا خِيَالِ بَهِي نَهِي هِيَ اَوْرِ نَه تِيرِي فَضْلِ وَ كَرَمِ كَي بَارِي مِي اِيْسِي كُوْنِي اَطْلَاعِ مَلِي هِيَ -

ضَعْفِيْعَنْ قَلِيْلٍ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَ عُقُوبَاتِهَا، وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَيَّ اَهْلِيهَا، پَر و رُو گَارِ اَتُو جَاتَا هِيَ كَه مِي دُنْيَا كِي مَعْمُوْلِي بِلَا اَوْرِ اَدْنِي سِي سَخْتِي كُو بَر دَا شْتِ نَهِي كَر سَكْتَا اَوْرِ مِيرِي لِي اَسِ كِي نَا گُو اَرِيَا اِنِ ذَلِيْكَ بِلَاءٌ وَ مَكْرُوهٌ قَلِيْلٌ مَكْنُوهٌ، يَسِيْرٌ بِقَائِلُهُ، فَصِيْرٌ مُدْتُهُ، فَكَيْفَ اَحْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، قَابِلِ تَحْمَلِ هِي جَبِ كَه يَه بِلَائِي قَلِيْلِ اَوْرِ اِنِ كِي مَدْتِ مَخْتَصِرِ هِيَ - تَوِي اِنِ اَخْرَتِ كِي بِلَاوِي كُو كَسِ طَرَحِ بَر دَا شْتِ كَرُوِي گَا

وَجَلِيلٍ وُفُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا، وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ، وَيَدُومُ مَقَامُهُ، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ
 جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے۔ جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس لئے کہ یہ

بلائیں

أَهْلِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ، وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ
 تیرے غضب اور انتقام کا نتیجہ ہیں اور ان کی تاب زمین و آسمان نہیں لاسکتے، تو میں ایک بندہ ضعیف و ذلیل
 وَالْأَرْضُ، يَا سَيِّدِي، فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمُسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ
 وحقیر و مسکین و بے چارہ کیا حیثیت رکھتا ہوں!؟

يَا إِلَهِي وَرَبِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ، لَا يَ الْأُمُورَ إِلَيْكَ أَشْكُو، وَلِمَا مِنْهَا اضْجَعُ
 خدایا۔ پروردگار۔ میرے سردار۔ میرے مولا! میں کس کس بات کی فریاد کروں اور کس کس کام کے لئے آہ وزاری اور
 وَأَبْكِي، لِإِلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ، أَمْ لَطُولِ الْبَلَاءِ وَ مُدَّتِهِ، فَلَيْنَ صَبْرَتِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ
 گریہ و بکا کروں، قیامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت کے لئے یا اس کی طویل مصیبت اور دراز مدت کے لئے کہ اگر
 تونے

أَعْدَائِكَ، وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ، وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحِبَّائِكَ
 ان سزاؤں میں مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ ملا دیا اور مجھے اہل معصیت کے ساتھ جمع کر دیا اور میرے اور اپنے اجباء اور
 وَأَوْلِيَائِكَ، فَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي، صَبْرَتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ
 ویاء کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو اے میرے خدا۔ میرے پروردگار۔ میرے آقا۔ میرے سردار! پھر یہ بھی طے ہے کہ اگر
 میں

اصْبِرْ عَلَيَّ فِرَاقِكَ، وَهَبْنِي صَبْرَتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ اصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى
 تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا۔ اگر آتش جہنم کی گرمی برداشت بھی کر لوں تو تیری کرامت نہ
 دیکھنے کو

كَرَامَتِكَ، أَمْ كَيْفَ اسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفْوِكَ
 برداشت نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیری معافی کی امید رکھوں اور پھر میں آتش جہنم میں جلادیا جاؤں۔
 فَبِعَزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَفْسِمُ صَادِقَائِي تَرَكَتْنِي طَقًا، لَا ضِجْرًا إِلَيْكَ بَيْنَ
 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
 أَهْلُهَا ضَجِيجِ الْأَمَلِينَ، وَلَا صُرْحَانَ إِلَيْكَ صُرَاخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، وَلَا بَكْيًا عَلَيْكَ بُكَاءَ

امیدواروں کی طرح فریاد کروں گا۔ اور فریادیوں کی طرح نالہ و شیون کروں گا اور ”عزیز گم کردہ“ کی طرح تیری دوری
الْفَاقِدِينَ، وَلَا تُنَادِيَنَّكَ اَيْنَ كُنْتَ يَا وَاوِيَّ الْمُؤْمِنِينَ، يَا غَايَةَ اَمَالِ الْعَارِفِينَ، يَا غِيَاثَ

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 فریاد رس۔
الْمُسْتَعِيثِينَ، يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ، وَيَا اِلَهَ الْعَالَمِينَ

صادقین کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے۔

اَفْتَرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا اِلَهِي وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سَجِنَ فِيهَا

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
بِمُخَالَفَتِهِ، وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ، وَحُسْنَ بَيْنِ اَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضْحُكُ

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 بنادے
اِلَيْكَ ضَجِيجَ مُوَقِّلٍ لِرَحْمَتِكَ، وَيُنَادِيكَ بِلسَانِ اَهْلِ تَوْحِيدِكَ، وَ يَتَوَسَّلُ

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

اِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ

نہیں سنتا ہے۔

يَا مُوَالِي، فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ، اَمْ كَيْفَ تُؤَلِّمُهُ

خدا یا تیرے حلم و تحمل سے آس لگانے والا کس طرح عذاب میں رہے گا اور تیرے فضل و کرم سے امیدیں وابستہ
النَّارُ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ، اَمْ كَيْفَ يُخْرِفُهُ لَهْيُهَا وَانْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى

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
مَكَانَهُ، اَمْ كَيْفَ يَسْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَانْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ، اَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ اَطْبَاقِهَا

ور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہو، جہنم کے شعلے سے کس طرح اپنے پلیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا۔
وَانْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ، اَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبَانِيَّتُهَا وَهُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّهُ، اَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ

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

فِي عِقْتِهِ مِنْهَا فَتَرْكُهُ فِيهَا، هِيَ هَاتَ مَا ذَلِكَ الظُّنُّ بِكَ، وَلَا الْمَعْرُوفُ مِنْ

جبکہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو اسے جہنم میں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوگا، ہر گز تیرے بارے

فَضْلِكَ، وَلَا مُشَبِّهٌ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُؤَجِّدِينَ مِنْ بَرِّكَ وَأَحْسَانِكَ

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۔

فَبِأَلْيَقِينَ اقْتطَعُ لَوْلَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْدِيبِ جاحِدِيكَ، وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ

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 مُعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرًّا وَلَا مُقَامًا، لَكِنَّكَ

میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ساری آتش جہنم کو سرد اور سلامتی بنا دیتا اور اس میں کسی کا ٹھکانا اور مقام نہ ہوتا۔

تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتُ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَ أَنْ

لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسماء کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو انسان و جنات کے کافروں سے پر کرے گا اور معاندین کو اس میں

تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا، وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكْرِمًا، أَفَمَنْ

ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ اور تو نے ابتدا ہی سے یہ کہہ دیا ہے اور اپنے لطف و کرم سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ”مومن

كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔“

إِلَهِي وَسَيِّدِي، فَاسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا، وَ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي

تو خدایا۔ مولایا۔ میں تیری مقدر کردہ قدرت اور تیری حتمی حکمت و قضاوت اور ہر محفل نفاذ پر غالب آنے والی عظمت کا حوالہ

دے کر

حَتَمْتَهَا وَ حَكَمْتَهَا، وَ غَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ اجْرِيَّتُهَا، أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ

تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری

كُلِّ جُرْمٍ اجْرِمْتُهُ، وَ كُلِّ ذَنْبٍ اذْنَبْتُهُ، وَ كُلِّ قَبِيحٍ اسْرَرْتُهُ، وَ كُلِّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ، كَتَمْتُهُ

ظاہری اور باطنی برائیاں اور ساری جھالتیں جن پر میں نے خفیہ طریقہ سے یا علی الاعلان، چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کیا ہے اور

میری

أَوْاعَلَنْتُهُ، أَحْفَيْتُهُ، أَوْ أَظْهَرْتُهُ، وَ كُلِّ سَبِيئَةٍ امْرَأَتْ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، الَّذِينَ وَكَلْتَهُمْ

تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم کرنا کاتبین کو دیا ہے جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لئے معین کیا ہے اور میرے

بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي، وَجَعَلْتَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ

اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے اور پھر تو خود بھی ان سب کی نگرانی کر رہا ہے اور جو ان سے مخفی

مِنْ وَرَائِهِمْ، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، وَبِرَحْمَتِكَ أَحْفَيْتَهُ، وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ، وَإِنْ تُوفِّرَ حَظِّي

رہ جائے اس کا گواہ ہے سب کو معاف فرمادے۔ یہ تو تیری رحمت ہے کہ تو نے انہیں چھپا دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان عیوب پر

مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ، وَإِذَا خَسَلَانٍ فَضَّلْتَهُ، أَوْ بَرٍّ نَشَرْتَهُ، أَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ، أَوْ ذَنْبٍ

وہ ڈال دیا ہے۔ میرے پروردگار اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہر خیر و احسان اور نثر ہونے والی ہر نیکی۔ ہر وسیع رزق۔ تَغْفِرُهُ، أَوْ خَطَاةٍ تَسْتُرُهُ

ہر بخشے ہوئے گناہ۔ عیوب کی ہر پردہ پوشی میں سے میرا وافر حصہ قرار دے۔

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَمَالِكِ رِقِّي، يَا مَنْ بِيَدِهِ

اے میرے رب۔ اے میرے رب۔ اے میرے رب۔ اے میرے مولا اور آقا! اے میری بندگی کے مالک۔ اے ناصیتی، يَا عَلِيمًا بِضُرِّي وَمَسْكِنِي، يَا خَبِيرًا بِفَقْرِي وَفَاقَتِي

میرے مقدر کے صاحب اختیار۔ اے میری پریشانی اور بے نوائی کے جاننے والے۔ اے میرے فقر و فاقہ کی اطلاع رکھنے والے!

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ، وَأَعْظَمِ صِفَاتِكَ

اے میرے پروردگار۔ اے میرے رب۔ اے میرے رب! تجھے تیری قدوسیت۔ تیرے حق اور تیرے عظیم ترین اسماء

وَأَسْمَائِكَ، أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَبِخِدْمَتِكَ

وصفات کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ دن اور رات میں جملہ اوقات اپنی یاد سے معمور کر دے۔ اپنی خدمت کی مسلسل

توفیق عطا

مَوْصُولَةً، وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً، حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كَلْهَا وَرِدًا

فرما۔ میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے تاکہ میرے جملہ اعمال اور جملہ اوراد (یعنی ورد کی جمع) سب تیرے لئے

وَاحِدًا، وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا

ہوں۔ اور میرے حالات ہمیشہ تیری خدمت کے لئے وقف رہیں۔

يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعْوَلِي، يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكْوَتُ أَحْوَالِي، يَا رَبِّ يَا رَبِّ

میرے مولا۔ میرے مالک! جس پر میرا اعتماد ہے اور جس سے میں اپنے حالات کی فریاد کرتا ہوں۔

يَا رَبِّ، قَوِّ عَلَيَّ خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي، وَاشْدُدْ عَلَيَّ الْعَزِيمَةَ جَوَانِحِي، وَهَبْ لِي الْجِدَّ فِي

اے رب۔ اے رب۔ اے رب! اپنی خدمت کے لئے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ

کرنے کے لئے میرے ارادہ دل کو

حَشِيَّتِكَ، وَالِدَّوَامَ فِي الْإِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ، حَتَّى اسْرَحَ إِلَيْكَ فِيمَا دِينَ السَّابِقِينَ، وَ

مستحکم بنا دے۔ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرماتا کہ تیری طرف سابقین کے

ساتھ آگے

اسْرِعْ إِلَيْكَ فِي الْبَارِزِينَ، وَاشْتِاقَ إِلَيَّ قُرْبِكَ فِي الْمُشْتِاقِينَ، وَادْنُو مِنِّي

بڑھو اور تیز رفتار افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلو۔ مشتاقین کے درمیان تیرے قرب کا مشتاق شمار ہوں اور مخلصین کی

طرح تیری

دُنُو الْمُخْلِصِينَ، وَالْحَافَكَ مَخَافَةَ الْمُؤَقِنِينَ، وَاجْتَمَعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

قربت اختیار کرو۔ صاحبان یقین کی طرح تیرا خوف پیدا کرو اور مومنین کے ساتھ تیرے جوار میں حاضری دو۔

اللَّهُمَّ وَمَنْ ارَادَنِي بِسُوءٍ فَارِدُهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكَدُهُ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عِبِيدِكَ

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

نَصِيباً عِنْدَكَ، وَاقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنِّي، وَأَخْصِهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ

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۔

إِلَّا بِفَضْلِكَ، وَجُدْ لِي بِجُودِكَ، وَأَعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ، وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ، وَاجْعَلْ

خدایا میرے اوپر کرم فرما۔ اپنی بزرگی سے، رحمت نازل فرما اپنی رحمت سے میرا تحفظ فرما اور میری زبان کو اپنے ذکر سے گویا

فرما۔

لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجَاءً، وَقَلْبِي بِمُحِبَّتِكَ مُتَيِّمًا، وَمَنْ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِبْجَابَتِكَ، وَأَقْلِبْ

میرے دل کو اپنی محبت کا عاشق بنا دے اور مجھ پر بہترین قبولیت کے ساتھ احسان فرما۔

عَشْرَتِي، وَأَعْظِمْ زَلَّتِي، فَإِنَّكَ فَضَيْتَ عَلَيَّ عِبَادَتِكَ بِعِبَادَتِكَ، وَأَمْرَهُمْ

میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ تو نے اپنے بندوں پر عبادت فرض کی ہے۔ انھیں دعا کا حکم دیا ہے

بِدُعَائِكَ، وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ

اور ان سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔

فَالْيَاكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، وَالْيَاكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي،

اب میں تیری طرف رخ کئے ہوئے ہوں اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوں۔ تیری عزت کا واسطہ میری
فِعْرَتِكَ اسْتَجِبْ لِدُعَائِي، وَبَلِّغْنِي مُنَايَ، وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي،

دعا قبول فرما، مجھے میری مراد تک پہنچا دے۔ اپنے فضل و کرم سے میری امیدوں کو منقطع نہ فرمانا۔ مجھے تمام
وَاطْفِئِ شَرَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي

دشمنان جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا۔

يَا سَرِيحَ الرِّضَا، اغْفِرْ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاءُ، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، يَا مَنْ

اے بہت جلد راضی ہو جانے والے! اس بندہ کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے کہ تو ہی ہر شے کا
اسْمُهُ دَوَاءٌ، وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، وَطَاعَتُهُ غِنَى، إِزْحَمَ مَنْ رَأَسَ مَالِهِ الرَّجَاءُ، وَسَلَاخُهُ الْبُكَاءُ،

صاحب اختیار ہے۔ اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا اور جس کی اطاعت مال داری ہے، اس بندہ پر رحم فرما جس کا

سرمایہ فقط

يَا سَابِغَ النِّعَمِ، يَا دَافِعَ النَّقَمِ، يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ، يَا غَالِمًا لَا يُعَلَّمُ، صَلَّى عَلَيَّ

امید اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے، اے کامل نعمتیں دینے والے۔ اے مصیبتوں کو رفع کرنے والے اور تاریکیوں میں وحشت
زروں کو

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْإِيْمَةَ الْمَيَامِينَ مِنْ

روشنی دینے والے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ برتاؤ کر جس کا تو اہل ہے۔ اپنے رسول اور ان کی

مبارک ”آل

آلِهِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

آئمہ معصومین (ع) پر صلوات و سلام فراوان نازل فرما۔

دعا کی اہمیت

دعا؛ خداوند عالم کی بارگاہ میں احتیاج اور ضرورت کے اظہار کا نام ہے۔

دعا؛ کائنات کے مالک اور ہر شے سے بے نیازی کی بارگاہ میں فقر و ناداری کے بیان کا نام ہے۔

دعا: کریم باوفا کے دروازہ پر بے نوا فقیر کی التجا اور قادر مطلق کی بارگاہ میکزور و ناتوا کے جھولی پھیلانے کا نام ہے۔
 دعا: رحمن و رحیم، حکیم و کریم، سمیع و بصیر پروردگار کی بارگاہ میں؛ ضعیف و ناتواں، فقیر و مسکین اور ذلیل و مستکین بندہ کی امداد طلب کرنے کا نام ہے۔

دعا: خداوند کریم، مالک الملک، غفور و ودود، علیم و قدیر خدائے یگانہ اور بے عیب حکمران کی بارگاہ میں تواضع و انکساری خشوع اور خضوع سے پیش ہونے کا نام ہے۔

دعا: محبوب خدا، معشوق زاہدین، نور چشم عارفین، راز و نیاز مشتاقین، مصیبت کے ماروں کی رات کا اجالا، غریبوں کی تکیہ گاہ اور محتاجوں کے دل کا چراغ ہے۔

دعا، قرآن کی روشنی میں

فیض بے نہایت کامرکز، جود و کرم کا موجیں مارتا ہوا سمندر، ہدایت و رہبری کا انتظام کرنے والا، علم و دانش کو نازل کرنے والا خداوند رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

”قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴿٢﴾“

”(اے پیغمبر!) کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پروا بھی نہ کرتا“۔

دعا: خداوند عالم کی توجہ کا وسیلہ اور دعا کرنے والے پر رحمت الہمی کے فزول کا سبب ہے، جس کے ذریعہ انسانی زندگی سے شقاوت اور بدبختی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور دعا کرنے والے کی زندگی میں سعادت اور خوش بختی آجاتی ہے۔
 محبت کرنے والوں کا محبوب، عشق کرنے والوں کا معشوق، یاد کرنے والوں کا مونس و غنموا اور شکر گزاروں کا ہمنشین، نیز بندوں کا ناصر و مددگار اور اہل دل حضرات کا معتمد قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٣﴾“

﴿٣﴾ -

”اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ پر ہی ایمان و اعتماد رکھیں شاید اس طرح راہ راست پر آجائیں“۔

جی ہاں! خدا کے علاوہ کوئی بھی بندوں سے قریب نہیں ہے، وہ ایسا قریب ہے جس کی وجہ سے انسان وجود میں آیا ہے، اسی نے شکم مادر میں اس کی پرورش کی ہے، رحم مادر سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے اس مہمان کے لئے دنیا کی تمام مادی اور معنوی نعمتیں فراہم کی ہیں، اس کی ہدایت اور دنیا و آخرت میں اس کی سعادت اور خوش بختی کے لئے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور قرآن

کریم اور ائمہ معصومین علیہم السلام جیسی بے مثال نعمت سے نوازا ہے، اس کی پیاس کے وقت صاف اور شفاف پانی پیدا کیا، اس کے کھانے کے لئے مناسب ترین لذیذ غذائیں فراہم کی ہیں اور اس کی بیماریوں کے علاج کا بندوبست کیا۔ تنھائی کو دور کرنے کے لئے بیوی بچے اور دوست مہیا کئے۔ بدن چھپانے کے لئے مختلف قسم کے کپڑے پھنائے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی، اس کی سخت سے سخت مشکلات کو آسان کیا اس کی صحت و سلامتی کو باقی رکھا، اس کے مرتبہ اور وقار میں اضافہ کیا۔ یہ تمام نعمتیں خدا کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے، اور خدا کے علاوہ کون ہے جو انسان کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو جانتا ہو؟ یقیناً صرف خدا ہی ہے جو انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَا تُوسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ - [۴]

”اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم اس سے رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔“

انبیائے کرام جو عقل و درایت، بصیرت اور کرامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں اور ان کے دل و دماغ دوسروں سے زیادہ نورانی ہیں، ان کا علم غیب و شہود دونوں کی بہ نسبت کامل اور ایک جیسا ہے، اور تمام چیزوں کی حقیقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح سے ہیں، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ وابستگی قائم کئے رکھتے تھے اور ان کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آتا تھا جس میں اپنی عمر کا کچھ حصہ دعا میں بسر نہ کرتے ہوں، اور دعا کے ذریعہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے ہوں۔ کیوں نہ ہو یہ حضرات دعا کو اپنی ترقی کا ذریعہ، روح کے لئے رشد، دل کی پاکیزگی اور باطن سے مادیت کا غبار ہٹانے کا ذریعہ اور زندگی کی راہ میں خداوند عالم کے فراق سے پیدا ہونے والی تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے، انھیں اس بات کا یقین تھا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے والا کوئی بھی انسان اپنی حاجت لئے بغیر واپس نہیں پلٹتا۔ اسی وجہ سے دعا کے قبول ہونے پر ایمان رکھتے تھے اور ذرہ برابر بھی شک و تردید کا شکار نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی تمام دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے نہایت خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں درخواست کرتے تھے اور انھیں سو فیصد اطمینان ہوتا تھا کہ ایک محتاج اور نیازمند کی دعا بے نیاز کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ - [۵]

”شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا

ہے۔“

دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جس کے ذریعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں خداوند رحمن کی بارگاہ میں بیٹے کی درخواست کی اور خداوند عالم نے آپ کی دعا کو مستجاب فرمایا اور آپ اور آپ کی بیوی (جو دونوں ہی بوڑھے تھے) کو حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ [۶]

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی خواہش اور اصرار پر خداوند عالم کی بارگاہ میں آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی دعا فرمائی، جس کو خداوند عالم نے مستجاب فرمایا اور ان کے اصحاب و دوستوں کے لئے آسمان سے بہترین غذا نازل فرمائی۔ [۷]

خداوند عالم نے اپنے بندوں کو ہر حال میں دعا کرنے، ہر خوشی اور غم میں اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی بارگاہ رحمت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اور ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے پیش کریں اور اس کے حتمی وعدے کے پیش نظر اپنی دعا کے قبول ہونے کی امید رکھیں، اس کا واضح اعلان ہے: ”جو شخص دعا سے منہ موڑے گا، ذلیل و خوار ہوگا، اور آخر کار جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ مومن (غافر) میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

”﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ - [۸]

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

دعا کی اہمیت احادیث کی روشنی میں

خداوند عالم کا تمام مخلوقات پر بہت بڑا احسان ہے خصوصاً انسان پر کہ اس نے اپنی بے انتہا رحمت کا دسترخوان بچھایا اور اس کا لطف و کرم سبھی کے لئے عام ہے۔

اس کی بارگاہ سے کوئی ناامید نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ سے کسی کو دھتکارا نہیں جاتا اور اس کی بارگاہ میں کسی طرح کا کوئی بخل روا نہیں ہے۔

اس کا جود و کرم اور اس کی بخشش دائمی ہے، اور اس کی عطا سبھی تک پہنچنے والی ہے، اور وہ خود منتظر ہے کہ اس کے بندے اس کی درگاہ میں پیش ہوں۔

حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب ہوا:

اہل زمین سے کھو: کیوں مجھ سے دوستی نہیں کرتے؟ کیا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں ایسا خدا ہوں جس کے یہاں بخل نہیں ہے، اور میرے علم میں جھل کا تصور نہیں، میرے صبر میں کمزوری کا دخل نہیں، میری صفت میں تبدیلی کا کوئی تصور نہیں، میرا

وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، میری رحمت بے کراں ہے، اور اپنے فضل و کرم سے واپس نہیں پلٹتا، روز ازل سے میں نے عہد کیا ہے، اور محبت کی خوشبو میں جل رہا ہوں، میں نے اپنے بندوں کے دل میں نور معرفت روشن کیا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے میں بھی اس کو دوست رکھتا ہوں، اور جو میرا رفیق (اور ہمدم) ہے میں بھی اس کا رفیق (اور ہمدم) ہوں، اس کا ہم نشین ہوں جو شخص خلوت میں میرا ذکر کرتا ہے، اور اس کا مونس ہوں جو میری یاد سے مانوس ہوتا ہے۔

اے داؤد! جو شخص مجھے تلاش کمرے گا میں اسے مل جاؤں گا، اور جس شخص کو میں مل جاؤں پھر اس کو مجھے گم نہیں کرنا چاہئے۔ اے داؤد! (تمام) نعمتیں ہماری طرف سے ہیں (تو پھر) دوسروں کا شکر کیوں ادا کیا جاتا ہے، ہم ہی تو بلاؤں کو دور کرتے ہیں، (پھر کیوں) دوسرے سے امید رکھی جاتی ہے، ہم ہی سب کو پناہ دینے والے ہیں تو پھر کیوں دوسروں کی پناہ تلاش کی جاتی ہے، مجھ سے دور بھاگتے ہیں لیکن آخر کار میری طرف آنا ہی پڑے گا!!

قارئین کرام! ایسی خوبصورت اور معنی سے لبریز عبارتیں اسلامی کتب میں بہت زیادہ ملتے ہیں، اور ایسے کلمات، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری ہے، جن کے ذریعہ خدا کے بندے اس کے فضل و کرم کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اپنی حاجت روائی کے لئے اس کی عظیم باگاہ میں دست دعا پھیلا سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنے مقاصد کو دعا ہی کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے، اور ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان بغیر دعا کے اپنے کسی اہم مقصد تک پہنچ جائے۔ اسی وجہ سے اسلامی روایات خصوصاً اہل بیت و عصمت و طہارت علیہم السلام کے کلمات میں دعا کی عظمت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ“ [۹]

”یقیناً دعا ہی عبادت ہے۔“

اسی طرح آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے یہ بھی نقل ہوا ہے:

”الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ“ [۱۰]

”دعا مغز عبادت ہے۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

”أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ“ [۱۱]

”دعا بہترین عبادت ہے۔“

اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا:

”۔ مَا مِنْ شَيْءٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ اَنْ يُسْئَلَ وَيُطْلَبَ مِمَّا عِنْدَهُ ، وَمَا حَدَّثَ ابْغَضُ اِلَى اللّٰهِ مِمَّنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ

عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْئَلُ مَا عِنْدَهُ“ [۱۲]

”خدا کے نزدیک کوئی بھی چیز اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس سے ان فیوض و برکات کی درخواست کی جائے جن کا وہ مالک ہے، اور کوئی شخص خدا کے نزدیک اس شخص سے زیادہ مبعوض نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے سے منہ موڑے، اور خدا کی بارگاہ سے فضل و کرم کا طلب گار نہ ہو۔“

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے:

”أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ الدُّعَاءُ“۔ [۱۳]

”روئے زمین پر خدا کے نزدیک سب سے محبوب عمل دعا ہے۔“

اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

”الدُّعَاءُ مَفَاتِيحُ النَّجَاحِ، وَمَقَالِيدُ الْفَلَاحِ، وَخَيْرُ الدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِيٍّ وَقَلْبٍ نَقِيٍّ، وَفِي الْمُنَاجَاةِ سَبَبُ

النَّجَاةِ وَبِالْإِخْلَاصِ يَكُونُ الْخُلَاصُ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَرْعُ قَالَى اللَّهُ الْمَفْرَعُ“ [۱۴]

”دعا کا میابی کی کلید اور کامرانی کا خزانہ ہے۔ اور بہترین دعا وہ ہے جو پاک و پاکیزہ سینہ اور پرہیزگار قلب سے نکلے، مناجات، نجات کا وسیلہ اور چھٹکارے کا ذریعہ ہے، اور جب انسان مشکلات میں گھر جائے تو اس کو چاہئے کہ خدا کی بارگاہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دے۔“

اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”۔۔۔ فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالْدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ“ [۱۵]

”جس وقت بلائیں نازل ہوں تو تمہیں چاہئے کہ دعا کرو اور بارگاہ رب العزت میں گریہ و زاری کے ساتھ حاضر ہو۔“

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے:

”عَلَيْكَ بِالْدُّعَاءِ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ“ [۱۶]

”تم لوگوں کو دعا کرنا چاہئے کیونکہ یہی ہر درد کی دوا ہے۔“

ایک ساتھ مل کر دعا کرنے کی اہمیت

جس وقت مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں اور اجتماعی شکل میں خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز، توبہ اور گریہ و زاری کرتے ہیں اور تمام لوگ اس کی بارگاہ میں دست گدائی پھیلاتے ہیں حقیقت میں ان کی دعا باب اجابت سے نزدیک

ہو جاتی ہے، کیونکہ دعا کرنے والے اس مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو یا جو حقیر و بے نوا ہو یا کوئی خدا کا عاشق یا کوئی عارف ہوگا یا کوئی باایمان مخلص ہوگا جس کے اخلاص، گریہ وزاری اور اضطراب اور نالہ و فریاد کی وجہ سے سب لوگ رحمت الہی کے مستحق قرار پائیں اور سب کی دعا مستجاب ہو جائے اور خداوند عالم کی مغفرت کی بوچھاڑ ہو جائے، جیسا کہ اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے خداوند عالم اپنے اس ایک بندہ کی وجہ سے سب لوگوں کی دعا قبول کر لے اور اس کی گریہ وزاری کی وجہ سے تمام لوگوں پر رحمت نازل کر دے، سب کی حاجتیں پوری کر دے اور ان سب کو معاف کر دے، اور ان کی خالی جھولیوں کو اپنے مخصوص فیض و کرم سے بھر دے۔

اس سلسلے میں وحی الہی کے منبع علم الہی کی منزل معرفت کے خزانہ، رحمتوں کے باب یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام سے روایات وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

”عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: مَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَطُّ عَلَى امْرٍوَأَحِدٍ فَدَعَوْا إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ إِبَابَةٍ“ [۱۷]

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب چار افراد مل کر کسی ایک چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے، (یعنی ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے)

”قَالَ النَّبِيُّ (ص): لَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا فِي امْرٍوَأَحِدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ حَتَّى لَوْ دَعَوْا عَلَى جَبَلٍ لَأَزَالُوهُ“ [۱۸]

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: کوئی چالیس افراد مل کر کسی کام کے لئے دعا نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا ان کی دعا قبول کر لیتا ہے یہاں تک کہ اگر یہ لوگ کسی پھاڑ کے بارے میں دعا کرےں تو وہ بھی اپنے جگہ سے ہٹ جائے گا۔

عالم ربانی، عارف عاشق ”ابن فہد حلی“ اپنی عظیم الشان کتاب ”عدۃ الداعی“ میں روایت نقل کرتے ہیں (جیسا کہ صاحب وسائل الشیعہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے):

”إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا عِيسَى ! تَقَرَّبْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَمُرَّهُمْ أَنْ يَدْعُونِي مَعَكَ“ [۱۹]

”خداوند عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے عیسیٰ! مومنین کے مجمع کے قریب ہو جاؤ اور ان کو حکم دو کہ میری بارگاہ میں تمہارے ساتھ دعا کریں۔“

”عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اخْتَزَنَهُ امْرُؤٌ مَرَّجَمَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ ثُمَّ دَعَا وَاقْتَنُوا“ [۲۰]

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہمارے والد بزرگوار ہمیشہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب کسی کام کی وجہ سے غمگین اور پریشان ہوتے تھے تو عورتوں اور بچوں کو جمع کیا کرتے تھے اور اس وقت آپ دعا فرماتے تھے اور وہ سب آمین کہتے تھے۔“

ناامیدی اور مایوسی کفار سے مخصوص ہے

دعا کرنے والے کو اس کا علم ہونا چاہئے کہ خداوند عالم نے خود اس کو دعا کا حکم دیا ہے اور اس کے قبول ہونے کی ضمانت بھی لی ہے، نیز دعا کا قبول کرنا خداوند عالم کے لئے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس کائنات کی تمام چیزیں اس کی حکمرانی کے تحت گردش کرتی ہیں اور وہ صرف ایک اشارہ سے دعا کرنے والو کی دعا قبول ہونے کے سارے اسباب فراہم کر سکتا ہے۔

لہذا کسی بھی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدائے رحمن جس کی قدرت، بصیرت، کرم، لطف، فیض اور اس کی رحمت بے انتہا ہے؛ اس سے مایوس اور ناامید ہو چونکہ خداوند عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے خصوصاً جب کوئی بندہ اس سے راز و نیاز اور دعائیں مشغول ہوتا ہے، اور مایوسی اور ناامیدی قرآن مجید کے فرمان کے مطابق کفار سے مخصوص ہے:

”وَلَا تَيْسَّرُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسَّرُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ۔“ [۲۱]

”اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔“

قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ رحمت خدا سے ناامید اور مایوس نہ ہوں:

”۔۔۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔۔۔“ [۲۲]

نیز اس سلسلہ میں حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ارشاد فرماتے ہیں:

”الْفَاجِرُ الرَّاجِي لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَقْرَبُ مِنْهَا مِنَ الْعَابِدِ الْمُقْنِطِ“ [۲۳]

”رحمت الہی سے مایوس عبادت گزار کے مقابلہ میں رحمت الہی کا امیدوار بدکار، رحمت الہی سے زیادہ نزدیک تر ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَشَدُّ بَرْدًا مِنَ الزَّمْهَرِيرِ“۔ [۲۴]

”رحمت خدا سے ناامیدی کی ٹھنڈک، تیز سردی کی ٹھنڈک سے بھی زیادہ ہے۔“

معارف اسلامی اور روایات معصومین (ع) میں رحمت خدا سے مایوسی اور ناامیدی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور رحمت

خدا سے مایوسی کے لئے عذاب کا حتمی وعدہ دیا گیا ہے۔

اگر دعا کرنے والے شخص کی دعا جلدی قبول نہ ہو تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ دعا کا قبول ہونا اس کے لئے مفید نہ

ہو جیسا کہ قرآن کریم اور روایات معصومین (ع) سے معلوم ہوتا ہے، شاید دعا قبول ہونے کا موقع اور محل نہ ہو، اور شاید اس کی ایک

وجہ یہ ہو کہ خدا چاہتا ہو کہ دعا کرنے والا اور مناجات کرنے والا اپنی دعا اور مناجات میں لگا رہے اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہ

ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ دعا کرنے والے کو اس دعا کے بدلے میں آخرت میں ایک عظیم مرتبہ ملنے والا ہو، اور

قیامت کے روز اس کی دعا قبول ہونے والی ہو، بھر حال رحمت خدا سے مایوسی کسی بھی صورت میں عقلی، شرعی، اخلاقی اور انسانی فعل نہیں کھا جاسکتا، اور ایک مومن کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتا۔

چنانچہ دعا سے مربوط مسائل کے سلسلہ میں اسلامی کتب میں بہت اہم روایات بیان ہوئی ہیں، لہذا ہم یہاں پر اپنے موضوع کے لحاظ سے ان میں سے بعض کا تذکرہ مناسب سمجھتے ہیں:

۱- ”عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ قَدْ اسْتَجَبْتُ لَهُ، وَلَكِنْ أَحْسَبُهُ بِحَاجَتِهِ، فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَجِّلُوا لَهُ حَاجَتَهُ، فَإِنِّي أَبْغِضُ صَوْتَهُ!! [۲۵]“

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: بے شک جب بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو خداوند عالم اپنے دو فرشتوں سے فرماتا ہے: میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، لیکن تم اس کی حاجت براری کو فی الحال روک لو، تاکہ وہ دعا کرتا رہے: کیونکہ میں اس کے گڑگڑانے کی آواز (بار بار) سننا چاہتا ہوں۔ اور کبھی بندہ کے دعا کرتے ہی خدا اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: اس کی حاجت کو بہت جلد پورا کر دو کیونکہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے۔“

۲- ”عن منصور الصيقل قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: زُبْمًا دَعَا الرَّجُلُ بِاللَّعْنَةِ فَاسْتَجِيبُ لَهُ ثُمَّ اجْرَ ذَلِكَ إِلَى حِينٍ قَالَ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَمِمَّ ذَاكَ لِيَزْدَادَ مِنَ الدُّعَاءِ؟ قَالَ نَعَمْ“ [۲۶]

”منصور صيقل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عرض کیا: کبھی کوئی شخص دعا کرتا ہے اور (دعا کرتے ہی) اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور ایک زمانہ تک اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں ایسا ہی ہے، تو میں نے عرض کیا: ایسا کیونکہ وہ اس سے بار بار مانگے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں (ایسا ہی ہے)۔“

دعا کے شرائط

دعا کرنے والا اگر یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ دعا سے پہلے دعا کے شرائط کا لحاظ کرے، اور یہ شرائط اہل بیت علیہم السلام سے مروی روایات کی صورت میں مختلف معتبر کتابوں جیسے کتاب ”اصول کافی“، ”مجہز البیضاء“، ”وسائل الشیعہ“ اور ”جامع احادیث الشیعہ“ وغیرہ میں بیان ہوئے ہیں۔ دعا کے شرائط بغیر کسی تفسیر و وضاحت کے اس طرح ہیں:

طہارت جیسے وضو، غسل اور تیمم، حق الناس کی ادائیگی، اخلاص، دعا کو صحیح طریقہ سے پڑھنا، حلال روزی، صلہ رحم، دعا سے پہلے صدقہ دینا، خدا کی اطاعت کرنا، گناہوں سے پرہیز، اپنے عمل کی اصلاح، سحر کے وقت دعا، نماز و قرآن، فجر صادق کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اللہ سے گڑگڑا کر اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کرنا، بدھ کے روز ظہر و عصر کی نماز کے درمیان دعا کرنا دعا سے پہلے صلوات پڑھنا۔ [۲۷]

شب جمعہ

اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی روایات میں شب جمعہ کو دعا کا بہترین اور مناسب وقت قرار دیا گیا ہے، اور شب جمعہ کو عظمت کے لحاظ سے شب قدر کی طرح قرار دیا گیا ہے۔
بزرگ علماء کرام، اہل بصیرت اور اولیاء اللہ کہتے ہیں:
اگر ہو سکے تم لوگ شب جمعہ کو دعا، ذکر اور استغفار میسر کرو اور اس کے انجام سے غفلت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم و کرم کرتے ہوئے اعمال کے اجر میں اضافہ کے لئے فرشتوں کو آسمان اول پر بھیجتا ہے تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کریں اور تمہارے گناہوں کو مٹادیں۔

ایک معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے:
ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن کسی چیز کے لئے دعا کرے، اور خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرنے میں دیر کرے، یہاں تک کہ جمعہ کا روز آجائے اور اس دن اس کی حاجت پوری کی جائے۔ [۲۸]

اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جس وقت برادران یوسف (ع) نے اپنے باپ سے یہ درخواست کی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیں تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں عنقریب تم لوگوں کی مغفرت کے لئے خداوند عالم سے استغفار کروں گا، اور اس دعا اور طلب مغفرت کو شب جمعہ کی سحر تک روکے رکھنا کہ ان کی دعا (شب جمعہ کی سحر میں) قبول ہو جائے [۲۹]
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

خداوند عالم ہر شب جمعہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتو! اپنے رب اعلیٰ کی طرف سے شب جمعہ کی ابتداء سے آخر تک یہ آواز دیتے رہو کہ کیا کوئی ایسا مومن بندہ ہے جو طلوع فجر سے پہلے پھلے دنیا و آخرت کی حاجت کے لئے اپنے پروردگار کو پکارے، تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کیا کوئی ایسا مومن بندہ ہے جو طلوع فجر سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کیا کوئی ایسا مومن بندہ ہے جس کی روزی میں نے کم کر دی ہو اور وہ مجھ سے روزی زیادہ کرنا چاہتا ہو تاکہ

میں طلوع فجر سے پھلے پھلے اس کی روزی زیادہ کر دوں؟ تاکہ اس کی روزی میں وسعت کر دوں۔ کیا کوئی مومن مریض ہے اور طلوع صبح سے پھلے پھلے مجھ سے صحت و سلامتی چاہتا ہے تاکہ میں اس کو شفا اور عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی بندہ مومن غمگین اور قیدی ہے، اور وہ طلوع صبح سے پھلے پھلے مجھ سے زندان سے رہائی چاہے تاکہ میں اس کی دعا کو مستجاب کر لوں؟ کیا کوئی مظلوم مومن بندہ ہے جو طلوع صبح سے پھلے پھلے مجھ سے ظالم سے چھٹکارہ پانے کی درخواست کرے کہ میں ظالم سے بدلہ لوں اور اس کا حق اس کو دلوادوں؟ چنانچہ فرشتہ صبح تک اس طرح کی آواز لگاتا رہتا ہے۔ [۳۰]

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

شب جمعہ گناہوں سے پرہیز کرو کیونکہ اس شب میں گناہوں کی سزا کئی گنا ہو جاتی ہے، جیسا کہ نیکیوں کا ثواب بھی چند برابر ہوتا ہے، اور جو شخص شب جمعہ میں معصیت خدا کو ترک کرے خداوند عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو اس شب کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص شب جمعہ علی الاعلان گناہ کا مرتکب ہو تو خداوند عالم اس کی عمر کے برابر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور شب جمعہ علی الاعلان گناہ کرنے کا عذاب اس وجہ سے چند برابر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ”شب جمعہ کی حرمت“ کو پامال کیا ہے۔ [۳۱]

قارئین کرام! شب جمعہ کے لئے بہت سی دعائیں، ذکر اور ورد بیان ہوئے ہیں جن میں سے دعاء کمیل خاص اہمیت کی حامل ہے۔

کمیل بن زیاد نخعی

شیعہ سنی بزرگ علماء نے کمیل بن زیاد کی قوت ایمان، قدرت روح، پاک و پاکیزہ فکر، خلوص نیت، اخلاق حسنہ اور بہترین اعمال سے آراستہ ہونے کے لحاظ سے تعریف و توصیف کی ہے۔

دونوں فرقوں کے علماء کمیل بن زیاد کی عدالت، جلالت، عظمت اور ان کی کرامت کے سلسلہ میں متفق ہیں۔

کمیل بن زیاد حضرت امیر المومنین اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہما السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے [۳۲]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کمیل بن زیاد کو اپنے دس قابل اطمینان اصحاب میں شمار کیا ہے۔ [۳۳]

جناب کمیل بن زیاد حضرت علی علیہ السلام کے بہترین شیعہ، عاشق، محب اور دوستدار تھے۔ [۳۴]

جو وصیتیں اور نصیحتیں حضرت علی علیہ السلام نے کمیل بن زیاد کو فرمائی ہیں، وہ کمیل بن زیاد کے بہترین ایمان اور معرفت پر

دلالت کرتی ہیں۔

اہل سنت حضرات جو حق و عدالت اور انصاف و مروت سے دوری کی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے سلسلہ میں مثبت نظریہ نہیں رکھتے ہیں؛ لیکن پھر بھی کئیل بن زیاد کو تمام امور میں مورد اطمینان قرار دیتے ہیں۔ [۳۵]

عرفاء، صاحبان سیر و سلوک اور دیدار محبوب کے مشتاق افراد کئیل بن زیاد کو حضرت علی علیہ السلام کا ہمز اور آپ کے معنوی معارف کا خزانہ سمجھتے ہیں۔

کئیل بن زیاد نے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ میں ۱۸ سال زندگی گزاری اور شمع رسالت کے نور سے بھرہ مندرہ۔

جناب کئیل؛ ایک عظیم انسان اور طیب و طاہر وجود کے مالک تھے، جو اپنی لیاقت کی بنا پر حجاج بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں شہادت کے عظیم درجہ پر فائز ہوئے، جیسا کہ آپ کے محبوب (حضرت علی علیہ السلام) نے ان کی شہادت کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی۔

جب خونخوار حجاج بن یوسف ظالم اموی حکمران کی طرف سے عراق کا گورنر بنایا گیا، اس وقت اس نے کئیل بن زیاد کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کو محبت اہل بیت علیہم السلام کے جرم میں اور شیعہ ہونے کے جرم میں جو بڑا جرم تھا قتل کرے۔

کئیل بن زیاد؛ حجاج کی نگاہوں سے چھپے ہوئے تھے، جس کی بنا پر حجاج نے کئیل بن زیاد کے رشتہ داروں کا وظیفہ بیت المال سے بند کر دیا، جس وقت جناب کئیل کو اس چیز کی خبر پھنچی کہ میرے رشتہ داروں کا وظیفہ میری وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا:

”اب میرا آخری وقت ہے میری وجہ سے میرے رشتہ داروں کا وظیفہ اور رزق بند ہونا مناسب نہیں ہے۔“

یہ کہہ کر اپنی مخفی گاہ سے باہر نکلے اور حجاج کے پاس خود چلے گئے، حجاج نے کہا: میں تجھے سزا دینے کے لئے تلاش کر رہا تھا۔

جناب کئیل بن زیاد نے کہا: جو تو کر سکتا ہے کر گزر، یہ میری آخری عمر ہے، اور عنقریب ہی ہم اور تم خدا کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، میرے مولا (علی بن ابی طالب علیہ السلام) نے مجھے پہلے ہی یہ خبر دے دی ہے کہ تو میرا قاتل ہے۔

حجاج نے حکم دیا کہ کئیل بن زیاد کا سر قلم کر دیا جائے اس وقت اس مرد الہی اور نورانی شخصیت کی عمر ۹۰ سال تھی، چنانچہ حجاج کے ہاتھوں آپ کی شہادت وقع ہو گئی، آپ کا مقدر ”مطھر“ ”ثویہ“ نامی علاقے میں ہے جو نجف اور کوفہ کے درمیان ہے جہاں پر ہر روز عام و خاص سیکڑوں افراد یارت کے لئے جاتے ہیں۔

دعاء کئیل

عارفین عاشق اور عاشقین عارف، بیدار دل اور حقائق سے آشنا حضرات کی نظر میں دعاء کمیل کی وہی اہمیت ہے جو تمام مخلوقات میں انسان کی ہے، جس طرح انسان کو اشرف المخلوقات شمار کیا جاتا ہے اسی طرح دعاء کمیل کو اشرف دعا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو ”انسان الادعیہ“ (دعاؤں کا انسان) کہا جاتا ہے۔

علامہ کم نظیر، محقق خیر اور محدث بصیر حضرت علامہ مجلسی نے اس دعا کو دوسری اور دعاؤں میں سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ موصوف اپنی کتاب ”زاد المعاد“ میں سید بن طاووس کی کتاب ”اقبال“ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جناب کمیل نے فرمایا: ایک روز میں شہر بصرہ میں اپنے مولا و آقا حضرت علی علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا، اس وقت ۱۵ شعبان المعظم کے سلسلہ میں گفتگو ہونے لگی، آپ نے فرمایا: جو شخص اس رات کو جاگ کر گزارے اور حضرت خضر علیہ السلام کی دعا پڑھے، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس وقت آپ وہاں سے گھر تشریف لائے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے پھونچا، جب امام علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا: کیا کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا:

مولا! دعائے حضرت خضر (ع) کی خاطر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔

آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا:

اے کمیل! جب اس دعا کو یاد کر لو تو اس کو ہر شب جمعہ یا مہینہ میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا (کم سے کم) اپنی زندگی میں ایک بار (ضرور) پڑھ لینا، اس دعا کے پڑھنے سے دشمن کے شر سے محفوظ رہو گے، اور تمہاری غیبی مدد ہوگی، روزی زیادہ کرمی جائے گی، اور تمہارے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

اے کمیل! (یاد رکھو) تمہارا ہمارے ساتھ زیادہ رہنا اور ہماری زیادہ تعریف کرنا اس بات کا سبب بنا کہ اس عظیم الشان دعا سے تمہیں سرفراز کروں۔

اور اس کے بعد آپ نے پوری دعا تلقین فرمائی۔

با معرفت مناجات کرنے والے عالم ربانی مرحوم کفعمی اپنی عظیم الشان کتاب ”مصباح“ میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس دعا کو سجدہ کی حالت میں پڑھتے تھے۔ [۳۶]

اس دعا کو پڑھنے والے کو چاہئے کہ شب جمعہ کو تمام شرائط کا لحاظ کرنے کے ساتھ رو قبلہ ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور لرزتی ہوئی آواز میں اس دعا کو پڑھے، کہ اس طرح دعا پڑھنا باب اجابت سے نزدیک ہے اور اس کے آثار جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ [۳۷]

آنسو بھری آنکھیں خداوند عالم کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور آنسو بھری آنکھیں اور سوز دل سے رونا اور گر گڑا ناگناہوں کی بخشش اور خداوند عالم کے غضب کو خاموش کرنے نیز رحمت الہی نازل ہونے کا سبب ہوتی ہیں۔ [۳۸]

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”گریہ و نالہ اور فریاد کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لئے کوئی پیمانہ نہ ہو، کیونکہ گریہ کا ایک قطرہ دریا میں لگی آگ کو خاموش کر دیتا ہے، جب آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جائیں، جب چہرہ پر ذلت و خواری کے آثار ظاہر ہوں اور جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں تو خداوند عالم اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے، بے شک اگر امت میں کوئی ایک بھی رونے والا موجود ہو تو تمام امت شامل رحمت الہی ہو جاتی ہے۔ [۳۹]

اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تین آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں گریاں کناں نظر آئیں گی:

۱۔ وہ آنکھ جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے۔

۲۔ وہ آنکھ جو راہ خدا میں جاگے۔

۳۔ وہ آنکھ جو راتوں کو خوف خدا سے روتی رہے۔ [۴۰]

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

”شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے۔“

دعاء شریف کیلے کا آغاز بے نہایت نورانی مرکز ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے ہونے کی چند دلیلیں ہو سکتی ہیں:

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام؛ حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: پروردگار عالم کا ارشاد ہے:

۱۔ ”كُلَّ امْرِ ذِي بَالٍ لَا يُذَكِّرُ بِسْمِ اللّٰهِ فِيْهِ فَهُوَ ابْتَرٌ“ [۴۱]

”ہر وہ اہم کام جو خدا کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے فائدہ ہے یعنی وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتا“

۲۔ مرحوم طبرسی نے اپنی عظیم الشان کتاب ”مکارم الاخلاق“ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے:

”مَا مِنْ اَحَدٍ دَهَمَهُ امْرٌ يَعْمُهُ اَوْ كَثَبَتْهُ كَثَبَةٌ فَرَفَعَ رَاسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِلَّا

فَرَّجَ اللّٰهُ كُثْبَتَهُ وَاذْهَبَ غَمَّهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی“ [۴۲]

”کوئی پریشان اور غمگین شخص ایسا نہیں جو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر تین بار ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھے، اور خدا

اس کی پریشانی اور غم و اندوہ کو دور نہ کرے، اگر خداوند متعال کا ارادہ شامل حال ہو۔“

۳۔ ”لَا يَرُدُّ دُعَاءَ اَوَّلُهُ“ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ [۴۳]

”جس دعا کی ابتداء ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے کی جائے وہ بارگاہِ الہی میں رد نہیں ہوگی۔“

۴۔ حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے جھنم کے شعلوں کو ۱۹ شمار کیا ہے اور فرمایا جو شخص ان ۱۹ شعلوں سے محفوظ رہنا چاہے اس کو ہمیشہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کا ورد کرتے رہنا چاہئے، جس کے ۱۹ حرف ہیں تاکہ خداوند عالم اس کے ہر حرف کو جھنم کے ایک شعلہ کے لئے سپر قرار دے۔

۵۔ نیز حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت ہے کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کی تعلیم دے تو خداوند عالم اس بچے، اس کے ماں اور اس استاد کے لئے آتش جھنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔

۶۔ اسی طرح پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت ہے کہ میری امت کو روز قیامت حساب و کتاب کے میدان میں روک لیا جائے گا، اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اور ان کے اعمال کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا ان کی نیکیاں؛ برائیوں پر بھاری ہیں، یہ دیکھ کر دوسری امتیں چلائیں گی کہ اس امت کی تھوڑی سی نیکیوں کی وجہ سے کیوں ان کا پلہ بھاری ہے؟ تو اس وقت ان کے نبی جواب دیں گے: کیونکہ یہ امت اپنے ہر کام کا آغاز خداوند عالم کے تین ناموں سے کیا کرتی تھی: ”اللہ“، ”الرَّحْمٰنِ“، ”الرَّحِیْمِ“ کہ اگر ان ناموں کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں تمام انسانوں کی نیکیاں اور برائیاں رکھ دیں جائیں تو ان تینوں ناموں کا پلہ بھاری رہے گا۔

۷۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ اسم اعظم سے اتنا نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سے سفیدی نزدیک ہوتی ہے۔ [۴۴]

بے شک جب کوئی دعا (خصوصاً دعاء کبیر) حضرت حق کے اسم اعظم سے شروع ہو تو یقیناً باب اجابت سے ٹکرائے گی، اور پڑھنے والے کی مرادیں پوری ہوگی۔

”بِسْمِ اللّٰهِ“ وہ شرابِ طہور ہے کہ اسے جس وقت ساقی عشق کے ہاتھوں سے دل و جان نوش کریں تو ایسا وجد اور نشاط طاری ہوتا ہے جس کی توصیف کرنا مشکل ہے، اور وہ معشوق کے عشق میں کھوجائے اور اپنے محبوب کے وصال کے لئے بغیر کسی خستگی اور تھکن کے راستہ کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔

”بِسْمِ اللّٰهِ“ کے کچھ دل چسپ نکات

لفظ ”اسم“ علم صرف و نحو کے لحاظ سے ”سمو“ سے نکلا ہے جس کے معنی رفعت، بلندی، بزرگی اور برتری کے ہیں۔ خداوند مہربان نے اپنے اس نورانی اور اثر بخش کلام میں لفظ ”اسم“ سے صرف ”با“ کو متصل کیا ہے، تاکہ انسان اس لفظ کو جاری کرتے وقت یہ توجہ کرے کہ محبوب کے نام سے محبوب کی بارگاہ میں متوسل ہونا چاہتا ہے اور اس محبوب سے متوسل ہونا

صرف زبان سے اس کا نام لینا کافی نہیں ہے بلکہ جب تک اپنے دل سے اخلاقی اور معنوی گندگی کو دور نہ کرے اور اپنی زبان کو اور بے ہودہ باتوں نیز غیر خدا کے ذکر سے استغفار کے پانی سے پاک نہ کرے اس وقت تک اپنے اندر محبوب سے متوسل ہونے اور اس کے جلوہ کے نظارہ کا امکان پیدا نہیں ہو سکتا، نیز اس اہم بات کی طرف بھی توجہ رکھے کہ دل و جان کی طہارت، اخلاص نیست، اور اپنی نیازمندی اور حضرت حق کی بے نیازی کے اقرار کے بغیر، خداوند منان کا نام زبان پر جاری کرنا اس کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے:

ہزار بار بشویم دھان بہ مشک و گلاب

ہنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است

(اگر ہزار بار بھی مشک و گلاب سے اپنا منہ دھو کر بھی تیرا نام لیا جائے تو بھی انتھائی بے ادبی ہے)

خداوند متعال چونکہ مصدر پاکیزگی، طہارت اور تقدس ہے اور یہ خالی انسان بالکل بے بضاعت اور ہیچ ہے، لہذا یہ ادنیٰ درجہ والا انسان بغیر کسی واسطہ کے عزت و جلالت کی طرف عروج نہیں کر سکتا، اس لئے خداوند عالم نے ”بسم اللہ“ کو اپنے اور اس کے درمیان واسطہ قرار دیا تاکہ انسان اس عظیم المرتبت اور آسمانی کلام کے ذریعہ اپنے دل و جان میں اس کے اثرات مرتب کمر کے رفعت و بلندی کی سیڑھی پر قدم رکھے اور غیبی طور پر جمال و جلال کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کا راستہ ہموار کرے۔

ایک عارف عاشق اور صاحب دل فرماتے ہیں: حرف ”ب“ حرکت اور سلوک کی ابتداء پر اشارہ کرتا ہے اور حرف ”ب“ سے حرف ”س“ تک معرفت کا ایک عظیم میدان ہے، حرف ”ب“ اور ”اسم“ کے درمیان سے لفظ ”اسم“ کے الف کا نہ پڑھا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک اس راستہ پر چلنے والے کی انانیت اور غرور؛ نور توحید میں غرق نہ ہو جائے اور وہ اپنے کو دوست کی محبت کے عشق کی آگ میں نہ جلا دے اس طرح کہ وہ تسلیم اور بندگی کا پتلا بن جائے، اس وقت تک وہ راز معرفت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اس نورانی سلسلہ میں ”میم“ تک نہیں پھونچ پائے گا۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ”ب“ اس کی نیکی و احسان کی طرف اشارہ ہے جو سب کے لئے ہے، اور اکثر اوقات عام لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ”سین“ سے مراد خداوند عالم کے اسرار ان خاص افراد کے لئے ہیں جو دل والے ہیں، اور ”میم“ اس محبت کی نشانی ہے جو خاص الخاص اور اصحاب اسرار کے لئے مخصوص ہے۔

عظیم الشان کتاب ”اصول کافی“، ”توحید صدوق“، ”معانی الاخبار“ اور ”تفسیر عیاشی“ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان تینوں حروف سے خدا کے ایک ایک اسماء حسنیٰ کی طرف اشارہ ہے، ”با“ سے بھائی الہی، ”سین“ سے سناء الہی (جس کے معنی بلندی اور رفعت نور کے ہیں) اور ”میم“ سے خداوند عالم کی مجد اور عظمت مراد ہے۔

بعض عرفاء کا کہنا ہے: ”با“ سے بصیر کی طرف اشارہ ہے اور سین سے سمیع کی طرف اور میم سے ”مُحصی“ (شمار کرنے والے) کی طرف اشارہ ہے۔

گویا ”بسم اللہ“ پڑھنے والے کو درج ذیل معنی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے:

میں بصیر ہوں؛ لہذا (اے انسان) تیرے ظاہری اور باطنی تمام اعمال کو جانتا ہوں، اور میں سمیع ہوں جس کے نتیجے میں تیری تمام باتوں اور دعاؤں کو سنتا ہوں، اور مُحصی ہوں جس کے نتیجے میں تیرے ہر سانس کو شمار کرتا ہوں۔ اس بنا پر اپنے عمل میں ریاکاری اور خود نمائی سے اجتناب کر، تاکہ اس کی جزا میں تجھے دائمی ثواب عنایت کر دوں، اور میرے سمیع ہونے کے سایہ میں باطل اور بے ہودہ باتوں سے پرہیز کر، تاکہ تجھے فیض و صفا اور غفران و صلاح کی خلعت پہنناؤں، اور چونکہ میں مُحصی ہوں لہذا ایک لمحہ کے لئے بھی مجھ سے غافل نہ ہوتا کہ اس کے بدلے میں اپنی بارگاہ میں ملاقات کے لئے بلا لوں۔

محبوب کے عشق میں مجذوب اور اس کی راہ میں آگے بڑھنے والے اس کی محبت میں چلنے والے عرفاء کہتے ہیں:

”بسم اللہ“ کے آسمانی اور عرفانی معنی سے وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جو محبوب (خدا) کی بلاؤں پر صبر کرے، اور اپنے باطن کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے تاکہ ”میم“ کی نورانی فضا کا مشاہدہ کر سکے۔

لفظ مبارک ”اللہ“ اس ذاتِ مقدس کا نامِ کامل اور اسمِ جامع ہے جس میں تمام صفاتِ کمال و جمال اور جلالِ سبھی جمع ہیں۔ بعض علماء نے کلمہ ”اللہ“ میں تین معنی پوشیدہ بتائے ہیں:

۱۔ دائمِ ازلی، قائمِ ابدی اور ذاتِ سرمدی۔

۲۔ وہم و خیال اور عقل اس کی معرفت میں حیران اور سرگرداں ہے، اور روح و درک اس کی طلب میں پریشان اور ناتواں

ہے۔

۳۔ خدا کی ذاتِ تمام مخلوقات اور موجودات کے پلٹنے کی آخری منزل اور سب کا مرجع ہے۔

علماء عرفان نے کہا ہے کہ لفظ ”اللہ“ اسمِ اعظم ہے اور توحید کی بنیاد اسی پر ہے، اور یہی کلمہ اگر کافر اپنی زبان سے جاری کرے تو ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے (بشرطیکہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرے)

کافر اسی کلمہ کے زبان پر لانے سے غفلت، کثافت اور وحشت کی دنیا سے نکل کرے ہوشیاری، پاکیزگی و محبت اور امن کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کافر ”لا الہ الا اللہ“ کے بجائے ”لا الہ الا الرحمن“ کہے تو وہ اپنے کفر سے نہیں نکل سکتا اور اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بندگانِ الہی کی فلاح و نجات اسی نورانی اور طیب و طاہر کلمہ کے زیر سایہ ہے۔

ذکر کرنے والوں کا کمالِ منقبتِ اسی شریف اور کامل اسم کی وجہ سے ہے، ہر کام کی ابتداء اسی نام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اسی کے انتظام میں ہے۔ رسالت کی بنیاد کا استحکام اسی نام سے ہے کہ ”محمد رسول اللہ“ اور بنیادی ولایت کی پائیداری اسی کے ذریعہ ہے جو ”علی ولی اللہ“ ہے۔

کلمہ ”اللہ“ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کے شروع سے ”الف“ کو ہٹا دیا جائے تو ”لہ“ باقی بچتا ہے،:۔۔۔ ﴿لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾۔۔۔ [۴۵] اور اگر اس کے شروع سے ”لام“ ہٹا دیا جائے تو ”لہ“ باقی بچتا ہے:۔۔۔ ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾۔۔۔ [۴۶] اور اگر دوسرے ”لام“ کو بھی ہٹا دیا جائے تو ”ہو“ باقی بچتا ہے جو ذات حق پر دلالت کرتا ہے: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ [۴۷] لہذا جو نام اس قدر خصوصیت رکھتا ہے وہ اسم اعظم ہے۔

لفظ ”رحمن“ رحمت سے نکلا ہے، اور علماء صرف و نحو اور لغوی حضرات کے لحاظ سے یہ کلمہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جو کثرت (رحمت) پر دلالت کرتا ہے، لیکن علماء اسلام اور الہیات کے ماہر علماء کے نزدیک ”رحمن“ کے معنی ”تمام موجودات اور مخلوقات پر عام رحمت کرنے والے کے ہیں جس میں عبادت اور خدمت کو نہیں دیکھا جاتا“ (یعنی چاہے کوئی عبادت خدا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس کی رحمت عام سب کو شامل ہوتی ہے)

لیکن صاحبان کشف و یقین کے نزدیک ”رحمن“ کے معنی تمام ذرات کو اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق وجود اور کمالات سے نوازتا ہے ”کیونکہ اگر یہ عطا نہ ہوتا تو نہ کوئی وجود ہوتا اور نہ کوئی کمال!“۔

بعض اہل بصیرت نے کہا ہے کہ ”رحمن“ کے معنی: ”حضرت حق کا تمام موجودات کو خیر اور احسان پھونچانے کا ارادہ، اور ان سے شر کو دور کرنے کے ہیں“

تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں اس ذات حق کے رحمانیت کے جلوے ہی ہیں جس کے بعض پھلو سورہ مبارکہ ”الرحمن“ میں بیان ہوئے ہیں۔

لفظ ”رحیم“ علماء لغت کے نزدیک صفت مشبہ ہے اور ثبات اور دوام (ہمیشگی) پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ خدا جس کی رحمت اور مہربانی ہمیشگی اور ثابت ہے۔

اس سلسلہ میں علماء اسلام نے کہا ہے: خداوند عالم کی رحمت رحیم (رحیم ہونے کے لحاظ سے) مومنین اور صاحبان یقین سے مخصوص ہے، کیونکہ ان افراد نے ہدایت کو قبول کیا ہے اور خداوند عالم کے حلال و حرام کو مانا ہے، اور اخلاق حسنہ سے مزین ہیں نیز اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہیں۔

اسلامی کتب میں بیان ہوا ہے: خداوند عالم کی رحمت رحمانیہ کے معنی یہ ہیں: ”وہ تمام موجودات اور تمام انسانوں چاہے وہ مومن ہو یا کافر، صلح ہوں یا بدکار، کو روزی پھونچاتا ہے“، اور رحمت رحیمیہ کے معنی: ”نوع بشریت میں معنوی کمالات کا ودیعت فرمانا“ اور ”دنیا و آخرت میں مومنین کی بخشش کرنا ہے“۔

”رحمانیت“ اور ”رحیمیت“ میں عافیت کے معنی درج ہیں: ایک دنیوی عافیت اور دوسری اُضروی عافیت۔ اور رحمت رحیمیہ صرف اطاعت گزاروں کے لئے ہے جن کی نیکیاں اور عبادات قبول ہیں، اور ان گناہگاروں کے لئے بھی ہے جو اہل ایمان ہیں جن کی وجہ سے ان کے لئے بخشش اور برائیوں کو مٹانے کے اسباب ہیں، نیک افراد اپنی عبادتوں کے سبب رحمت کے منتظر رہتے ہیں، اور برے اور بدکار لوگ اپنی نیاز مندی، مفلسی، بے چارگی اور شرمندگی کی وجہ سے اس عطا کے امیدوار رہتے ہیں۔

ابن مبارک کہتے ہیں کہ ”رحمن“ اسے کہتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی چیز طلب کی جائے تو وہ عطا کر دے اور ”رحیم“ وہ ہے جس سے کوئی چیز طلب نہ کی جائے تو ناراض ہو جائے!

ایک عارف نے فرمایا: خداوند عالم تمام جانداروں کو روزی دینے کی وجہ سے رحمن ہے اور صرف اہل ایمان کی برائیوں کو معاف کرنے میں رحیم ہے۔ روزی روٹی کے بارے میں خدا کی رحمانیت پر بھروسہ کر اپنے کاروبار اور تجارت پر نہیں، لیکن اپنے کاروبار اور تجارت کو بھی نہ چھوڑ دینا کہ ایسا کرنا عقل و شرع کے خلاف ہے، لیکن گناہوں کی بخشش کے لئے اس کی رحیمیت پر بھروسہ کر اپنے عمل پر نہیں، لیکن اپنے عمل کو بھی ترک نہ کر، کیونکہ ایسا کرنا خداوند عالم کی مرضی کے خلاف ہے اور ایسا کرنے میں شیطان کی ہمراہی ہے۔

بعض علماء عرفان کا کہنا ہے: بندہ کی تین حالتیں ہوتی ہیں:

۱۔ حالت عدم جس میں وہ ہستی کا محتاج تھا۔

۲۔ حالت ہستی، جس میں وہ باقی رہنے کے اسباب کا محتاج تھا۔

۳۔ قیامت میں حاضر ہونے اور مغفرت کی ضرورت کی حالت، اور یہ تین حالتیں ان تینوں ناموں میں درج ہیں:

”اللہ“ یعنی اس کی ذات تمام صفات و کمالات کے جمع ہونے کا مرکز ہے، غور کر کہ اس نے کس طرح تجھے نیستی اور عدم سے خلعت وجود دے کر اس دنیا میں بھیج دیا۔

وہی ”رحمن“ ہے، سوچ کہ کس طرح تیری زندگی کی بقاء کے اسباب و وسائل فراہم کئے ہیں۔

وہی ”رحیم“ ہے کل روز قیامت دیکھنا کہ کس طرح تجھے اپنی رحمت رحیمیت میں شامل کرتا ہے اور کس طرح تیرے گناہوں

کی پردہ پوشی کرتا ہے۔

اہل بصیرت، صاحبانِ درایت اور عاشقانِ حقیقت کہتے ہیں: انسان کے دل میں، نفس اور روح ہوتی ہے، نفس کو رزق اور احسان کی ہوس ہوتی ہے، دل کو تمنائے معرفت و ایمان ہوتی ہے، روح کو رحمت و رضوان کی آرزو ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک ان اسماء کی برکت سے کسب فیض کرتے ہیں:

دل ”اللہ“ کے نام سے ذوق معرفت اور ایمان حاصل کرتا ہے، اور نفس اسم ”رحمن“ سے رزق و احسان حاصل کرتا ہے، اور روح اسم ”رحیم“ کے نام سے رحمت و رضوان سے مالا مال ہوتی ہے۔

اگر کسی شخص کی روح ان تین مبارک ناموں سے انس پیدا کر لے تو پھر وہ خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی بھی معبود کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا، اور دوسرے بندگانِ خدا کی نسبت بخششے والا اور لطف و مہربانی کرنے والا ہوگا۔

لہذا اس کلامِ نورانی اور خزانہ فیض ربانی (یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) کا ذکر ہر موقع و محل اور ہر کام کی ابتداء میں بہترین اور محبوب ہے؛ اور اس بسم اللہ کا پڑھنے والا اس کے معنی اور مفہوم پر توجہ اور خلوص نیت سے خداوند عالم سے توسل کرنا چاہتا ہے اور روح کی پاکیزگی اور مادیت سے طہارت اور مشکلات کو دور کرنے کے لئے اس بسم اللہ کو پڑھے تاکہ اس کے عظیم فوائد اور محم آثار سے بھرہ مند ہو جائے۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے مروی ہے کہ جو شخص دن میں دس بار ”﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾“ اور ”﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ﴾“ پڑھے تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم اس کو ۷۰ بلاؤں جن میں سے برص، جذام اور فلج ہے؛ سے محفوظ رکھتا ہے

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے مروی ہے کہ جو شخص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے ہر بسم اللہ کے بدلے چار ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے اور چار ہزار برائیاں مٹا دیتا ہے۔

ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کھے تو اس کی برکت کی وجہ سے شیطان اس کا ساتھی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ کھنا بھول جائے اور کھانا کھانا شروع کر دے تو شیطان اس کا رفیق بن جاتا ہے۔

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ“

”خدا یا میرا سوال اس رحمت کے واسطے سے ہے جو ہر شے پر محیط ہے۔“

اس آسمانی جملے اور ملکوتی فقرہ میں اور اس عرشی خزانہ کے ہر لفظ کے رموز و اشارات اور اسرار موجود ہیں، لیکن ہم اپنے لحاظ سے ان کی شرح اور تفسیر کر رہے ہیں:

”اللَّهُمَّ“ کی اصل ”یا اللہ“ تھی جس میں سے ”یا“ کو حذف کر دیا گیا اور جس کے بدلے آخر میں ”میم“ مشدد قرار دیدیا تاکہ خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہو سکے، جس طرح اس کا وجود تمام موجودات اور مخلوقات سے مقدم اور پھلے ہے، اور تقدم ازلی رکھتا ہے یعنی کوئی چیز اس پر مقدم نہ تھی، لہذا کلمہ ”اللہ“ میں اس حقیقت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس کو تمام صرف پر مقدم رکھا گیا ہے، تاکہ وجود حقیقی اور وجود لفظی کے درمیان ایک رابطہ برقرار رہے، اور حقیقی اور لفظی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ رہ جائے۔

دعا کرنے والا جو خداوند عالم کی طرف توجہ کرتا ہے اور اسی کی ذات اقدس کو پکارتا ہے اور اپنی زبان حال و مقال سے ”اللَّهُمَّ“ کہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگر خود خداوند منان کی طرف سے اس کی اذن و اجازت اور کشش اور جذبہ نہ ہوتا تو پھر یہ بندہ حقیر اپنے معشوق سے ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور اسے اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کی طاقت ہی نہ ہوتی، اس کا ناطقہ بند رہتا اور اپنے دل کی بات کو معبود کے سامنے رکھنا محال ہوتا۔

خداوند عالم کو پکارنے والی زبان؛ حضرت حق سے متصل ہونے کے بعد ”اللَّهُمَّ“ کہتی ہے اور دعا کرنے والے کی زبان حال اس کے لطف و کرم سے گویا ہوتی ہے، دعا پڑھنے والے کو اس حقیقت سے باخبر ہونا چاہئے کہ جب تک خدا نہ چاہے اس وقت تک اپنی درخواست کو بیان نہیں کیا جاسکتا، اور جب تک حضرت حق کا ارادہ بندہ میں تجلی نہ کرے تو اس وقت تک بندہ دعا اور اپنی حاجت کو طلب کرنے کے لئے حاضر نہیں ہو سکتا۔

جی ہاں! دعا اس کی تعلیم کردہ شے ہے، دعا پڑھنے والے کی حیات اس کے امر کی وجہ سے ہے، دعا پڑھنے والے کی زبان حال و مقال اسی کے ارادہ پر موقوف ہے، لہذا حقیقت میں انسان کی تمام چیزیں اس مالک الملک کے قبضہ اور قدرت میں ہیں۔
 ”إِنِّي اسألكَ“ ”إِنِّي“ ”میں“ کے معنی میں ہے لیکن یہاں پر اس ”میں“ سے جس میں فرعونیت کی بو آتی ہے؛ مراد نہیں ہے، اور نہ ہی اس فقرہ اور باقی دعا کے تمام ہی فقروں میں طبعی، عقلانی، عالی، وجودی اور استقلالی ”میں“ مراد نہیں ہے، بلکہ اس معنوی سلسلہ (دعا) میں ذاتی فقر، خالی ہونا اور نیاز مندی اور خاکساری کے معنی میں ہے۔

دعا پڑھنے والا اس مقام پر ”میں“ کہہ کر اپنی ذات میں فقر و ناداری، ذلت اور بے چارگی، تضرع و زاری، خشوع و خضوع اور ذلت و خواری، فقر و ناداری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، اور خداوند رحمن سے رحمت، کرامت، لطف و محبت، احسان و عدالت، عفو و مغفرت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے اپنی جھولی پھیلا دیتا ہے تاکہ اس معبود کریم سے لطف و کرم کی بھیک لے اور ایک بے نیاز سے ایک نیاز مند، اور ایک ناچیز و خاک نشین فقیر ایک بلند مرتبہ اور غنی بالذات کی طرف دست سوال پھیلا دیتا ہے اور اپنی درخواست اور سوال کو اس کی رحمت کے پیش نظر ظاہر کرتا ہے۔

”بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ محبوب کی رحمت تمام چیزوں کے شامل حال ہے اور ظاہر و باطن تمام چیزوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

یہ خدا کی وسیع رحمت اور فیض عام ہے جس کی برکت سے تمام چیزیں نیستی کے اندھیرے سے نکل کر نورانی وجود کی طرف رواں دواں ہیں جس کی بنا پر ہر چیز اپنے محل پر مستقر ہے، اور رشد و نمو اور بلندی کے تمام تر وسائل، مادی اور معنوی تربیت اپنی اپنی لیاقت، قابلیت اور استعداد کے لحاظ سے بغیر کسی بخل کے ان کو عطا کر دی گئی ہے۔

عظیم الشان کتاب ”انیس اللیل“ [۴۸] میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم کے فیض عام کی داستان اور مثال روز روشن کی طرح ہے جو افق سے طلوع ہو کر تمام چیزوں پر نور افشانی میں ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتا اور اپنی شعاؤں سے مستفید ہونے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتا، اور جب اس کا نور تمام مخلوقات پر پڑتا ہے تو ہر چیز اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے بھرہ مند ہو کر کسب فیض کرتی ہے۔

اسی طرح تمام غیبی اور شہودی (ظاہری) مخلوقات چاہے وہ بڑی سے بڑی ہوں یا چھوٹی سے چھوٹی یہ تمام رحمت الہی کے زیر سایہ ہیں، اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑے میکرو اسکوپ "Microscope" کے ذریعہ دیکھی نہ جاسکتی ہوں تب بھی وہ چیزیں خداوند رحمن کے دائرہ رحمت سے باہر نہیں ہیں، اور وہ تمام اپنی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے خدا کی رحمت سے فیضیاب ہوتی رہتی ہیں، اور اسی کے زیر سایہ پروان چڑھ کر اپنے مادی اور معنوی کمال تک پہنچتی رہتی ہیں۔

کائنات کے اس کنارے سے اس کنارے تک اور اس کے غیب و شہود، اس کے ظاہر و باطن غرض اس کے تمام نشیب و فراز اپنے وجود کے لحاظ سے خداوند عالم کے فیض بے نہایت اور رحمت واسعہ کے زیر سایہ زندہ ہیں، اور ایک لحظہ کے لئے بھی خدا کی رحمت اور اس کے فیض سے الگ نہیں ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جدا ہونے کی قدرت بھی نہیں رکھتی ہیں، اور اگر بالفرض جدا بھی ہو جائیں تو ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔

ایجاد موجودات، رزق مخلوقات، رشد و نمو نباتات، کمال جمادات، نزول آیات، ظہور بینات، بعثت انبیاء ہدایت گراہان، بھٹکے ہوو کی راہنمائی، جانداروں کی زندگی، فرشتوں کا خلقت و وجود پھننا، مردوں کا زندہ ہو جانا، نیکو کاروں کا ثواب حاصل کرنا، بدکاروں کو عذاب ملنا، مومنین کی شائستگی، کافروں کی ذلت، قیامت کا برپا ہونا، بھشت و دوزخ کا ظاہر ہونا، خطا کار مومنین کا بخشا جانا اور دنیا بھر کی وہ تمام چیزیں جن میں خیر ہے وہ تمام کی تمام خداوند عالم کے فیض عام اور رحمت واسعہ کی ایک شعاع اور اس کی ایک جھلک ہیں۔

خداوند عالم کی رحمت واسعہ اور اس کا فیض عام نیز بے کراں عنایت؛ ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، طائر فکر اس فضا میں پرواز نہیں کر سکتا اور شاہباز عقل اس کی حقیقت کو معلوم کرنے سے قاصر ہے۔

۱۔ الکٹرن "Electron"

۲۔ پروٹان "Proton"

۳۔ نیوٹران "Neutron"

اور الکٹرون الکٹریسیٹی "Electricity" کا ایک منفی واحد ہے، اسی طرح پروٹان "Electricity" کا ایک مثبت واحد ہے جبکہ نیوٹران برقی رو کے لحاظ سے خنثی "Neturan" ہے۔ پروٹان اور نیوٹران مل کر اٹم کے مرکز کو تشکیل دیتے ہیں اور الکٹران ایک مرکز کے ارد گرد گھومتے ہیں جس طرح سے چاند زمین کے مدار میں گھومتا ہے۔ [۴۹]

تو جب اس جہان ہستی کی عمارت میں موجود ذرہ کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تو ان کی خلقت اور اس عمارت میں لگی دوسری چیزوں اور ان کی پیدائش کی کیفیت کے بارے میں خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے:

”مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ﴿۵۰﴾“

”ہم نے ان شیاطین کو نہ زمین و آسمان کا گواہ بنایا ہے، اور نہ خود انہیں کی خلقت کا۔۔۔“

قارئین کرام! جس کی تائید قرآن کریم بھی کرتا ہے اور بڑے بڑے دانشوروں نے بھی اپنی اپنی تحقیق کے اعتبار سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس جہان ہستی کی عمارت میں کام آنے والے ساز و سامان یہ تھے: ذرات، دھواں اور گیس، جو فضا میں بھٹک رہے تھے، لیکن ایک دوسرے سے اتنے دور تھے کہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل پاتے تھے: جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴿۵۱﴾“

”اس کے بعد ہم نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا۔۔۔“

اس آسمان کو اس نے ستاروں کے ذریعہ سجایا اس طرح سے کہ کروڑوں ذرات اور گیس بادلوں کی شکل میں پیدا ہو گئے، اور بادلوں کے ٹکڑے ان ذروں کو ایک مرکز کی طرف جذب کرنے لگے، اور آخر کار بادل ایک جگہ جمع ہو گئے، اور وہ ذرات ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے، اور جب ان ذروں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے تو گرمی ہونے لگتی ہے، اور کبھی کبھی ان بادلوں میں اس قدر گرمی پیدا ہوتی ہے کہ جن سے تاریک فضا میں روشنی ہونے لگتی ہے، آخر کار کروڑوں بادل ستاروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے تاریک فضا میں روشنی پھیل جاتی ہے اور آسمان؛ ستاروں سے جگمگا اٹھتا ہے۔

ادھر وسیع و عریض جنگل اور بیابانوں میں بادلوں کے جھرمٹ سبھی جگہ پر ہوتے ہیں، مادہ کے ذرات ٹکرا کر پھر آپس میں مل جاتے ہیں، اور بادل متلاطم دریا کی مانند منڈلاتے ہوئے گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں، اور یہ دھویں

اور گیس کا دریا اس طرح گھومتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں، اور یہ موج کا مخفی تلاطم اور ان مخفی امواج کا ٹوٹنا جو کہ ان میں سے ہر ایک بہت بڑا اقلیم ہوتا ہے، اس دریا کے اندر ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور پھر مل جاتی ہیں۔

اس متلاطم دریا کے درمیان جوار بھاٹا کی طرح ایک دائرہ پیدا ہوا جس کے درمیان ایک ابھار تھا اس سے آہستہ آہستہ روشنی نکلی یہ سانپ کی چال جیسا راستہ جس کا نام ”کہکشان راہ شیری“ ہے اس کے ایک حصہ میں منظومہ شمسی پایا جاتا ہے۔ (تو آپ حضرات اس مخلوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں)

خدا کی رحمت کے زیر سایہ اور اس کی قدرت کی وجہ سے آفتاب اور منظومہ (شمسی) کی خلقت کچھ اس طرح سے تھی کہ کہکشان کے ایک حصہ میں پر آشوب طوفان پیدا ہوا، اور گیس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ گھومنے لگا، جس سے ایک بڑے گول پہنے کی طرح بن گیا اور اس کے اطراف سے روشنی نکلنے لگی۔

یہ بڑا گول دائرہ اس تعجب آور کہکشاں میاں طرح گھومتا رہا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کی گیس اس کے مرکز تک پہنچ گئی، اس وقت اس بڑے دائرہ کی شکل بن گئی اور آخر کار آفتاب کی شکل میں ظاہر ہو گیا:

”﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ - [۵۲]

”اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا۔“

اس کے بعد سورج کے ارد گرد موجود گیس اور غبار نے ایک کنڈل کی شکل اختیار کر لی وہ اس سے جدا ہو گئے جس کا ہر ایک حصہ ایک گرداب (گرھا) کی شکل بن گیا، جن میں سے ہر ایک گڑھے کا راستہ الگ الگ تھا اور وہ سب خورشید کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے جن میں سے بعض نزدیک اور خورشید سے دور تھے۔

سورج کے نزدیک والی بھنور میں گرمی اور دور والی میں سردی ہوتی تھی۔

اور ہر بھنور میں گیس اور غبار کے ذرات گھومتے رہتے تھے جن میں سے گیس کے ذرات سے بخار بنتا تھا اور شبنم کی طرح غبار کے ذرات پر گرتا تھا اور جب ذرات غبار پر گرتے تھے تو شبنم کی تری سے وہ ایک دوسرے سے چپک جاتے تھے، اور بعض اوقات پانی اور مٹی برف کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔

ہر بھنور میں اس طرح کے ملیونوں حصے تھے، قوت جذبہ ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی جس کی وجہ سے یہ حصہ ایک دوسرے سے مل جاتے تھے اور اس سے زیادہ بڑے بڑے ٹیلہ بن جاتے تھے جس سے ایک گھومتی ہوئی گیند بن جاتی تھی، اور یہ عظیم گیند اپنی جذبہ قوت کی بنا پر اپنے حصوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی جس کی بنا پر ہر روز بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی تھی، آخر کار خدا کی قدرت اور اس کی رحمت سے یہ گیند زمین کی شکل میں بن گئی۔

اس کے بعد دوسرے سیاروں نے بھی گرداب سے نکلنا شروع کیا اور اپنے راستے پر سورج کے اطراف گھومنا شروع کیا، عطارد سورج سے سب سے زیادہ قریب تھا اور اس کے بعد زھرہ، زمین اور مریخ تھے، اور مریخ کے اس طرف مشتری، زحل اور انوس اور نیٹون جیسے عظیم سیارے سورج کے چاروں طرف گھومتے تھے اور نیٹون سے تھوڑے فاصلہ پر پلوٹو نامی سیارہ تھا۔ [۵۳]

قارئین کرام! یہ دنیا اتنی ہی بڑی ہے جتنا چھوٹا ایک ذرہ ہوتا ہے جس طرح انسان ایک ذرہ کی حد تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح وہ دنیا کی سرحد تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی حد کو معین کرنا نوع بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ نور حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ہر سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا ہے، اور اس رفتار کے پیش نظر ہمارے نزدیک والے ستارے کی روشنی چار سال کی مدت میں ہم تک پہنچ سکتی ہے۔!!

”کالی فورنیا“ کی ایک ٹیلی اسکوپ "Telescop" جس کے شیشہ کا حجم پانچ میٹر ہے، اس کے ذریعہ ایسے ستاروں کا پتہ لگایا گیا ہے جو ہم سے اتنی دور ہیں کہ ایک ہزار ملین سال کے بعد اس کا نور ہم تک پہنچتا ہے!!

ستاروں کی تعداد ان ٹیلی اسکوپوں کے ذریعہ دیکھا جائے تو ان ستاروں کی تعداد اس سے زیادہ ہے کہ اگر سو سال بھی دن رات ان کو شمار کریں اور ہر سیکنڈ میں ایک ستارہ کو شمار کریں تو بھی اس مدت میں تمام ستاروں کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔

کہکشاں ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس کا مرکزی حصہ موٹا ہے جس میں ہزار ملین ستارے ہوتے ہیں، جس کی لمبائی ایک لاکھ نوری سال کے برابر ہے اور اس کے مرکزی چوڑائی بیس ہزار نوری سال کے برابر ہے!!

اگر ہم آج کل کی بڑی سے بڑی نجومی دور بین کے ذریعہ آسمان پر موجود کہکشانوں کو دیکھ سکیں تو ایک احتمال کی بنا پر اس کائنات میں ۱۵۰ ملین کہکشاں پائے جاتی ہیں، اور ہر کہکشاں کا فاصلہ ایک دوسرے سے دو ملین نوری سال کے برابر ہے۔ [۵۴]

قارئین کرام! یہ سب کچھ اس ناشناختہ دنیا کا ایک حصہ ہے جو آج کل کی ٹیلی اسکوپ کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے، لیکن اس عالم ہستی کی اکثر چیزیں ٹیلی اسکوپ وغیرہ کے ذریعہ بھی نہیں دیکھی جاسکتیں، لہذا اس دنیا کی حدود کو معین کرنا انسانی علم کے بس میں نہیں ہے، اور ان کے خالق کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتا۔

بصیر بے نظیر، آیت کبیر، صالح خیر حضرت امیر علیہ السلام کے قول کے مطابق: تمام مخلوقات، خدا کی رحمت کے زیر سایہ ہے، وہ رحمت جس کی وجہ سے ان تمام مخلوقات کی خلقت ہوئی اور ان میں رشد و نمو ہوئی اور ان تک ان کے لئے ضروری غذا پہنچائی گئی اور نقصان دہ چیزوں کو دور کیا گیا۔

انسان کائنات کا سب سے شریف مہمان

جب خداوند عالم نے اس کائنات کو آراستہ کیا، اس کے لئے نظام معین کیا، ضروری اشیاء و سامان فراہم کیا، نیز اپنی کامل نعمتوں کا دسترخوان بچھایا، اس وقت خداوند منان نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنی رحمت و مہربانی کی بنا پر ایک شریف مہمان، ایک محترم موجود جو جسم، جان، روح، مغز، دل، فطرت اور کرامت سے مرکب ایک مخلوق کو اپنے معنوی خلیفہ کے عنوان سے اس قلیل مدت کے لئے ایک مہمان سرا میں ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجتا کہ اس کائنات کی تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جسم میں قدرت اور طاقت جمع کرے اور اس قدرت کو کتاب آسمانی، انبیاء علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام کے حکم کے مطابق خدا کی عبادت و بندگی اور مخلوق کی خدمت میں بروئے کار لائے، اور اس کے بعد موت کے راستہ سے دوسری دنیا میں پہنچ جائے اور وہاں پر ہمیشہ کے لئے اپنے کئے ہوئے اعمال کی جزا پائے، اور ہمیشہ حضرت حق کی رحمت کے زیر سایہ ایک مثالی زندگی بسر کرے۔

قارئین کرام! ہم یہاں پر خداوند عالم کی وسیع رحمت جو ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے اس کا ایک نظاھر کرتے ہیں، لہذا چند نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں:

انسانی زندگی کے مراحل:

قرآن مجید نے انسانی زندگی کے مراحل کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے:

”وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿۵۵﴾“

”جب کہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔“

پہلا مرحلہ: خاک

ارشاد قدرت ہوتا ہے:

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿۵۶﴾“

”اور ہم ہی نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔“

اس انسانی نطفہ کی مختلف غذائیں جو گھاس، گوشت، دودھ وغیرہ سے تشکیل پاتی ہیں، حیوانات بھی نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور نباتات خاک اور مٹی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔

لہذا یہ نطفہ جو بعد میں انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، یہ بھی خاک سے پیدا ہوا ہے، آج کل کی ہوئی ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین میں پائے جانے والے عناصر جیسے آئرن، مس، کیلشیم اور اجزاء نمک وغیرہ، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر بھی پائی

جاتی ہیں، اور یہ انسان ہمیشہ نباتات اور حیوانات کے ذریعہ مٹی کے عناصر سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کی نسل آگے بڑھتی ہے۔

دوسرا مرحلہ: پانی

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴿٥٧﴾“

”اور وہی وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے۔“

ماہرین زمین نے انسان کو ایک سوختہ کی مانند بتایا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ ۷۰ کلو وزن والے انسان میں ۵۰ لیٹر پانی ہوتا ہے، اور ہمیشہ بھی نسبت باقی رہتی ہے۔

اور اگر کسی شخص کا ۲۰ فی صد پانی خشک ہو جائے تو پھر اس کی صحت و سلامتی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

انسان کے بدن کے خلیہ "Cellule" میں موجود پانی کے اندر کافی مقدار میں پوٹیشیم "Potassium" ہوتا ہے جس میں عملی طور پر نمک نہیں ہوتا اس کے برخلاف باہر کے پانی کے اجزاء میں "Potassium" نہیں ہوتا، بلکہ ایک مقدار میں نمک ہوتا ہے، باہر کے پانی کی یہ ترکیب بالکل دریا کے پانی سے مشابہ ہوتی ہے کیونکہ کروڑوں سال پہلے کسی جاندار کی زندگی دریا سے شروع ہوئی تھی اور جب دریائی موجودات نے زمین کی طرف رخ کیا اور دریا کے اندر کی اشیاء کو اپنے ساتھ لائے کیونکہ ان کے لئے بغیر ان کے خشکی میں زندگی بسر کرنا ممکن نہ تھا۔

جی ہاں! یہ ہے قرآن مجید کا تعجب خیز معجزہ کہ اس خشک و گرم صحراء میں بغیر کسی سائنسی آلات کے جاہل لوگوں میں یہ اعلان کیا: ”وہی (خدا) ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے۔“

تیسرا مرحلہ: علق

”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٥٨﴾“

”اس نے انسان کو جے ہوئے خون سے خلق کیا ہے۔“

لغت میں ”علق“ کے معنی ایک کیڑے کے ہیں جو رحم مادر کے پردہ سے چپکا رہتا ہے؛ نیز خون میں موجود ایک خاص قسم کے جراثیم کو بھی ”علق“ کہا جاتا ہے، جو ”جونک“ کسی مانند ہوتا ہے آج جب سائنس نے ترقی کی اور اسپرمیٹوزائیڈ "Spermatozoi de" [۵۹] کو مائیکرو اسکوپ "Microscope" کے ذریعہ دیکھا تو اس میں بہت سے

ایسے خلیے دیکھے گئے جو خون میں دوڑتے ہیں اور جب یہ کیڑے عورت کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ جوک مانند کیڑا رحم سے چمٹ جاتا ہے۔

اسپرمیٹوزائید "Spermatozoi de" تقریباً چار سینٹی میٹر مکعب ہوتا ہے جس کے ایک سینٹی میٹر میں سو سے دو سو ملین تک کیڑے ہوتے ہیں اور یہ تعجب آور کیڑے سب کے سب عورت کے مادے بنام "اول" کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک جوان لڑکی کے رحم میں تقریباً تین لاکھ نارسیدہ تخم (کچے انڈے) ہوتے ہیں لیکن ان میں سے تقریباً چار رسیدہ (پکے) ہوتے ہیں۔

جس وقت عورت کو حیض آتا ہے اس وقت وہ تخم اپنی تھیلی سے نکل جاتے ہیں اور تخم دان اور بچہ دانی کے درمیان جو نالی ہوتی ہے؛ اس میں دوڑتے ہوئے بچہ دانی تک پھونچتے ہیں اور مرد کے نطفہ کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں!۔

چوتھا مرحلہ: ناچیز پانی سے پیدائش

”﴿ تَمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ - [۶۰]

”اس کے بعد اس کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے قرار دیا ہے۔“

یہ منی کا خلیہ اور قرآن کے الفاظ میں ”علق“ اور مرد کی منی جب عورت کے رحم میں پہنچتی ہے تو پھر ان میں عجیب جنگ شروع ہو جاتی ہے۔

اس عجیب و غریب جنگ میں تقریباً بیس کروڑ "Sper" جنگ کرتے ہیں اور ۱۵ کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے عورت کی تخم دانی کی طرف دوڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں پھلی لائن میں موجود "Sper" تخم داں کے پردہ کی دیوار تک پہنچ جاتے ہیں۔

اور اچانک ہزاروں کیڑے عورت کے تخم داں کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کیڑے اپنی دم (پونچھ) ہلاتے رہتے ہیں ، اور اگر ان کو ذرہ بین کے ذریعہ دیکھا جائے تو ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کوئی چمن ہوا چلنے کی وجہ سے لہرا رہا ہو، اور جب تک ایک کیڑا اس انڈے کے اندر داخل نہ ہو جائے تو یہ جنگ جاری رہتی ہے۔

ھر "Sper" یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس انڈے کے اندر پہنچ جائے اور جب پھلا "Sper" انڈے میں سوراخ کر کے اس کے اندر جاتا ہے اور اس کی دم جو پھلے سے زخمی رہتی ہے اس کے داخل ہوتے ہی اس حصہ میں ورم آجاتا ہے ادھر انڈے کے درمیان موجود پروٹوپلازم "Protoplasm" ایک پانی چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا کیڑا اس انڈے کے اندر داخل نہ ہو پائے۔

اس بنا پر بیس کروڑ "Sper" میں سے صرف ایک "Sper" اس انڈے میں داخل ہوتا ہے جس سے انسان بنتا ہے؛ اور اگر خدا کی رحمت واسعہ شامل حال ہو جائے تو دو یا تین "Sper" بھی داخل ہو سکتے ہیں جس کے بنا پر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔

پانچواں مرحلہ: امشاج "انڈے کا خلیہ"

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ﴾ --- [۶۱]

”یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا ہے۔“

انسان کی پیدائش کے لئے پھلے (عورت کا) انڈا یعنی عورت کے جنسی خلیہ جس میں مرد کا "Sper" داخل ہو چکا ہے؛ اس کو عورت کے رحم میں داخل ہونا چاہئے، اور یہ انڈا مرد کے جنسی "Sper" سے ۲۵ لاکھ برابر بڑا ہوتا ہے؛ اور جب اس پر مرد کے جنسی "Sper" کا حملہ ہوتا ہے تو ایک "Sper" کو اندر داخل کر لیتا ہے اور مرد کے کروموزوم "Chromosome" نامی خلیہ جن کی تعداد آدھی رہ جاتی ہے عورت کے انڈے کے کروموزوم "Chromosome" نامی خلیے سے مل جاتے ہیں جس کے نتیجے میں "تخمی خلیہ" بنتا ہے جس کو قرآن کی زبان میں "امشاج" کہا گیا ہے۔

اگر مرد اور عورت کے ان خلیوں کے لئے بہترین زندگی کا موقع فراہم کیا جائے تو پھر بھی یہ زندہ نہیں رہ سکتے اور جلد ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

لیکن جب یہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو پھر ان میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ان کو "تخمی خلیہ" یا قرآن کی اصطلاح میں "امشاج" کہا جاتا ہے۔

اور جب اس طریقہ سے نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو "تخمی خلیہ" تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے پھلے دو حصوں میں پھر چار حصوں میں اور اس کے بعد آٹھ حصوں میں تقسیم ہوتا اور اسی طرح تقسیم ہوتے ہوتے ان خلیوں کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے۔

چھٹا مرحلہ: جنین کی صورت اختیار کرنا

﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ --- [۶۲]

”وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، اس کے لئے بہترین نام ہیں۔“

جب یہ خلیے پورے ہو جاتے ہیں یعنی جنین کے جسم کے ضروری ساز و سامان مہیا ہو جاتے ہیں تو پھر انسانی جسم کو تیار کرنے کے بہت سے خلیے رحم مادر کو دئے جاتے ہیں اور اس طرح شکم مادر میں انسان رشد و نمو کرتا ہے:

خدا کی رحمت و اسعہ کے زیر سایہ اور اس کی قدرت سے یہ بے شمار خلیے سب سے پہلے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور ہر خلیہ اپنی مخصوص جگہ چلا جاتا ہے، مغزی خلیہ، آنکھ کا خلیہ اور کان وغیرہ کے خلیے، اور ہر ذرہ اپنے مخصوص حصہ کو حاصل کر کے انسان کے اعضاء کو تشکیل دیتے ہیں جس کی بنا پر یہ خلیے آہستہ آہستہ انسان کی شکل پیدا کر لیتے ہیں۔

جنین کی بائیں طرف ایک چھوٹی سی گولی جیسی ایک چیز ہوتی ہے جو جنین کا غذائی مرکز قرار پاتی ہے اور یہ گولی خون میں دوڑتی رہتی ہے، اور غذا، پانی اور سانس جو نظام ہاضمہ اور اوکسیجن "Oxygen" کے ذریعہ خون میں داخل ہوتی ہیں؛ سے حاصل کر کے ناف کے ذریعہ بچے کے بدن میں داخل ہوتی ہے!

قارئین کرام! یہ ہے خدا کی رحمت و اسعہ، جس کے آثار خلقت کے ذرہ ذرہ میں آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے۔

ساتواں مرحلہ: تین پردوں میں بچہ کا لپٹا ہونا:

”يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴿۶۳﴾ --“ [۶۳]

”وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے، اور یہ سب تین تاریکیوں میں ہوتا ہے۔۔۔“
آہستہ آہستہ بچہ کے اوپر درح ذیل تین قسم کے پردے پیدا ہوتے ہیں:

- ۱- Amniotic Membran، پردہ امینوس اس پردہ کو کہتے ہیں جو بچہ کے باہری رشد و نمو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ موٹا ہوتا رہتا ہے جس کی بنا پر بچہ کی پیٹھ پر امینوس نام کا گڈھا پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ سانس لیتا ہے۔
- ۲- Chorion Membran، پردہ کوریون امینوس کے پردہ کے اوپر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔
- ۳- Decidua Membran، یہ پردہ بچہ کے شکم کے پاس ہوتا ہے جو اس کے نظام ہاضمہ سے متعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کی غذا ہضم ہوتی ہے، اور بھی پردہ ہوا، نور، پانی اور (معمولی) چوٹ سے کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا، نیز امینوس اور بچہ کے درمیان ایک پانی ہوتا ہے جو شکم مادر پر کوئی چوٹ لگنے پر سیال بن جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے پر (معمولی) چوٹ کا کوئی ضرر نہیں پھونچتا۔

یہ ہے خدا کی رحمت و اسعہ جو تمام چیزوں کے شامل حال ہے، اور جس کی ایک جھلک بچہ کے حالات میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ٹھواں مرحلہ: روح کا پھونکا جانا

”ثُمَّ انشأناہُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۶۴﴾ --“ [۶۴]

”پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔“

بچہ کی صورت بننے کے بعد جو خود ایک تعجب خیز دنیا ہے اور خدا کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اور جس کی بہت سی چیزیں ابھی پوشیدہ ہیں جس کو آج کی سائنس نے بھی کشف نہیں کیا ہے؛ روح پھونکنے کی باری آتی ہے جو خود بھی بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ خداوند عالم اپنی رحمت اور ارادہ کے ذریعہ جنین میں ایک اور تعجب خیز حالت پیدا کرتا ہے یعنی اس میں روح پیدا کر دیتا ہے اور مردہ جنین کو زندگی عطا کر دیتا ہے!!

اس کے بعد بچہ اپنی انگلی چوسنے لگتا ہے تاکہ پیدائش کے بعد فوراً ماں کا دودھ پی سکے!!

نواں مرحلہ: پیدائش

”وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ“ --- [۶۵]

”اور اللہ ہی نے تمھیں شکمِ مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔“

بچہ کی پیدائش کا مرحلہ بھی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جو اس نظامِ خلقت میں رونما ہوتی ہے، وہ بچہ جو نو مہینہ تک شکمِ مادر کے اندھیرے میں زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے بعد خدا کی رحمت و اسعہ کے سایہ میں اس نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے جو اس کی پھلی منزل سے بالکل مختلف ہے، لیکن خداوند عالم نے اپنی وسیع رحمت سے اس بچے کو یسوعہ صلاحیت عطا کی ہے جس کی بنا پر اس دنیا کی فضا سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکے۔

شکمِ مادر میں بچہ ۳۷ درجہ گرمی میں رہتا ہے لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے تو کھیں اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کھیں سردی، لیکن پھر بھی اس نئی فضا سے اپنے کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ البتہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ علم طب کا ایک معمہ ہے، یہ بچہ جو اندھیرے سے روشنی میں قدم رکھتا ہے اور اس دنیا کی چکا چوندھ روشنی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے برداشت کرتا ہے۔ مرطوب اور چمکی ہوئی جگہ سے خشک مکان میں قدم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا کی فضا سے اپنے کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ ولادت سے پھلے تک ناف کے ذریعہ اپنی غذا حاصل کرتا تھا لیکن اب منہ کے ذریعہ اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور براہ راست ہوا کے ذریعہ سانس لینے لگتا ہے۔ [۶۶]

قارئین کرام! یہ خداوند عالم کی رحمت و اسعہ کے جلوے ہیں جو سب چیزوں پر سایہ فگن ہے، اور انسان اس مقام پر اپنے تمام وجود کے ساتھ خداوند عالم کی بے شمار نعمتوں پر شکر کرنے کے لئے قدم بڑھا دیتا ہے اور اپنے حال دل اور زبان سے روتے گڑگڑاتے ہوئے اپنے لئے مادی اور معنوی نعمتوں میں اضافہ کے لئے درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے:

”اللّٰهُمَّ اِنِّي اسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“

رحمت خدا کے عجیب و غریب جلوے

قارئین کرام! یہاں پر انسان کے سلسلہ میں خداوند عالم کی عجیب و غریب رحمت کے بارے میں وضاحت کی جانا مناسب ہے، شاید اس کے بعد ہمارے دل کے آئینہ سے حجاب غفلت اٹھ جائے، ہماری روح اس کے نور سے روشن ہو جائے، ہماری عبادت اور خلوص میں اضافہ ہو جائے، اور حتی الامکان ہم گناہوں سے نفرت کرنے لگیں۔

انسان کا دماغ سائنس کے لحاظ سے ایک عجیب و غریب مشین ہے، اور ایسے ایسے کام انجام دیتا ہے جو آج کی ترقی یافتہ مشین بھی انجام دینے سے قاصر ہے۔

اس دماغ کا کام مختلف واقعات اور حادثات کو محفوظ رکھنا ہے، جس کو قوت حافظہ کھا جاتا ہے۔ انسان کا حافظہ مغز کے صرف تھوڑے سے حصہ سے متعلق ہوتا ہے، حافظہ کی قدرت کو دکھانے کے لئے ایک مثال پیش کی جاتی ہے:

فرض کیجئے ایک ۵۰ سال کا انسان ہو اور اپنی سوانح حیات کو بغیر کسی کسی اور زیادتی کے لکھنا چاہے، تو اس کو لکھنے کے لئے تقریباً بیس صفحات پر مشتمل ۱۶ کروڑ اخباروں کی ضرورت ہے جس میں باریک باریک لکھا جائے۔ گزرے زمانہ کی یادداشت کو ذہن میں لانا ٹیپ آڈیو کیسٹ کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ انسان کے ذہن کی کیسٹ خود انسان کے ذہن سے چلتی ہے لیکن اس کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ایک دقیق حساب کے لحاظ سے اگر کوئی ایسی مشین بنائی جائے جو انسانی دماغ کے تمام کام انجام دے تو ایک ایسی بڑی مشین بنانے کی ضرورت ہوگی جو اس دنیا کی سب سے بڑی عمارت سے دگنی ہو، اور اس کے لئے بڑے سے بڑے جھرنو کے ذریعہ بننے والی بجلی کی ضرورت ہے، اور چونکہ الیکٹرونیک بلب اور تار وغیرہ اس میں اتنی گرمی پیدا کر دیں گے جس سے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس جھرنے کا سارا کا پانی درکار ہوگا، تو اس وقت بھی ایسی مشین نہیں بنا پائے گے جو ایک معمولی انسان کے تمام خیال و فکر کا کام انجام دے سکے۔

پستان مادر سے دودھ پینے کا حکم بچہ کے ذہن سے ہونٹوں کے ذریعہ جاری ہوتا ہے اور بچہ بغیر کسی غلطی کے ماں کا دودھ پینے لگتا ہے۔

ماں کے جسم میں ایک اٹیوٹک کیمیائی "c h i m i e" کا کارخانہ ہوتا ہے جو خون کو بہترین اور مفید غذا (یعنی دودھ) میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بچہ کے نظام ہاضمہ کے لئے بھی مناسب ہوتا ہے۔

اس کارخانہ سے حاصل شدہ دودھ پستان مادر میں جمع ہو جاتا ہے اور بچہ کے پیٹ میں داخل ہو کر بچے کے بدن کا جز بن جاتا ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ اس پستان کی نوک بچہ کے منہ کے لحاظ سے ہوتی ہے اور اس میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں کہ جب بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تو وہ سوراخ کھل جاتے ہیں، اور پھر خود بخود بند ہو جاتے ہیں تاکہ بچہ کا دودھ برباد نہ ہونے پائے۔ جس وقت سے عورت حاملہ ہوتی ہے اسی وقت سے دودھ بنانے والا سسٹم اپنی کارکردگی شروع کر دیتا ہے اور جتنا بچہ رشد و نمو کرتا ہے اسی لحاظ سے یہ سسٹم بھی اپنی فعالیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ولادت کے وقت تک بچہ کے مزاج کے مطابق دودھ آمادہ ہو جاتا ہے۔

ولادت کے بعد بچہ جس قدر بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کا نظام ہاضمہ طاقتور ہوتا رہتا ہے اسی لحاظ سے دودھ کے ویٹامن بڑھتے رہتے ہیں!

قارئین کرام!

یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز حقائق، فعل و انفعالات اور تغیر و تبدیلی تمام کی تمام انسان کی رشد و نمو کے لئے ہے، اور یہ سب بے انتہا رحمت الہی اور اس کے لطف و کرم ہی کا نتیجہ ہے!! لہذا انسان کو ان تعجب آور چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہئے تاکہ ان کو دیکھ کر خدا کی شکر گزاری اور اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے جس کے نتیجہ میں خدا کے لطف و کرم اور مادی و معنوی نعمتوں میں اضافہ ہو سکے اور انہیں تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے اس کے در رحمت پر کاسہ گدائی پھیلاتے ہوئے کھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“

تنفسی نظام (Respiratory System)

انسان کی عام زندگی میں پھیپھڑے کی فعالیت ۵۰۰ ملین بار انجام پاتی ہے۔ تنفسی مشین میں لاکھوں غدے ہوتے ہیں جن میں سے ایک چمکنے والا پانی نکلتا رہتا ہے، اور ان غدوں کا کام نقصان دہ ذرات کو اپنی طرف جذب کر لینا ہے تاکہ جب انسان کے منہ میں گرد و غبار جائے تو وہ اس کے بدن میں داخل نہ ہونے پائے۔ اگر ان غدوں میں میسہ پانی نہ ہوتا تو انسان کے سانس کی نالی منٹوں میں بند ہو جاتی اور انسان مر جاتا۔ سانس کی نالی میں بہت باریک باریک بال ہوتے ہیں جو اس نالی کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ بال ایک سیکنڈ میں ۱۲ دفعہ تمام نالی کو جھاڑ دیتے ہیں اور نقصان دہ گرد و غبار کے ذرات کو ہاضمہ سسٹم میں پھنچا دیتے ہیں جہاں پھونچ کر وہ نقصان نہیں کرتے۔

سانس کی نالی، ۷۵۰ ملین تھیلیوں کو صاف ہوا پھونچاتی ہے جہاں خون میں موجود کاربن "Carbon" آکسائیڈ "oxide" زندگی بخش اوکسیجن "Oxygen" میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

یہ سانس والی نالی، کتنی چھوٹی ہے لیکن کتنے عظیم اور حیرت انگیز کام انجام دیتی ہے اور "کل شئی" کا ایک مصداق ہے جس پر خداوند عالم کی بے انتہا رحمت سایہ فگن ہے۔

کھال:

انسانی بدن کی کھال بھی بہت مفید ہے جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

۱۔ کھال میں بہت ہی باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سانس کا کام بھی لیا جاتا ہے؛ اور اگر یہ سوراخ بند ہو جائیں تو انسان موت کے گھاٹ اتر جائے۔

۲۔ کھال میں بہت سے غدے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پسینہ باہر نکلتا ہے تاکہ جسم کی گرمی مناسب رہے اور زیادہ نہ ہونے پائے۔

۳۔ کھال میں چربی کے غدے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بال نرم اور صحیح و سالم رہتے ہیں۔

۴۔ کھال کی وجہ سے بہت سے جراثیم بدن میں داخل نہیں ہو سکتے۔

۵۔ بدن پسیدا ہو جانے والا زہر پسینہ بن کر اسی کھال سے باہر نکلتا ہے، اور اس سے انسان کے گردوں کو مدد ملتی ہے۔

۶۔ یہ غدے بدن کے مفید پانی کو نکلنے سے روکتے ہیں۔

۷۔ حس لامسہ (چھونے والی قدرت) کا مرکز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سردی، گرمی، صاف، نرم، سخت، موٹا اور نازک وغیرہ

جیسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔

المختصر: انسان کی کھال بھی ان چیزوں میں سے جن پر خدا کی رحمت و اسعہ سایہ فگن ہے اور اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی تو پھر

انسانی زندگی میں یہ فعل و انفعال اور مفید تبدیلیاں ممکن نہیں تھیں جن کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔

بدن کا دفاعی نظام

جس وقت خداوند عالم نے انسان کے جسم کو پیدا کیا تو اپنے لطف و کرم اور محبت و رحمت کی بنا پر اس کے اندر ایسی قدرت

عطا کی جس کی وجہ سے وہ حملہ آور دشمنوں سے مقابلہ کر سکتا ہے یعنی وہ "میکروب" "Microbe" اور بیماریاں سے (حتیٰ

الامکان) دور رہتی ہیں اور انسان کو اپنا دفاع کرنے کے لئے پانچ قدرت عطا فرمائیں:

۱۔ کھال، جس نے ہمارے پورے بدن کو ایک قلعہ کی طرح محفوظ بنایا ہے۔

۲۔ بافت ہای لنفی، "L y m p h e" یہ انسان کے جسم کی کھال کے نیچے ہوتے ہیں جو کمریم رنگ کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا رنگ بدل بھی جاتا ہے۔

اور یہ جسم کے بعض حصے میں موٹے موٹے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نازک، اور جب "میکروب" "Mi c r o b e" اور بیماری کھال کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔

۳۔ پردہ مخاط: یہ وہ پردہ ہوتا ہے جو جسم کے اعضاء پر ہوتا ہے اور اس کا رنگ اسی عضو کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اس کا کام بھی اس عضو کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔

بعض اعضاء بدن جیسے دل پر دو پردے ہوتے ہیں ایک دل کے باہر ہوتا ہے جس کو "مخاط خارجی" کہا جاتا ہے اور دوسرا دل کے اندر ہوتا ہے جس "مخاط داخلی" کہا جاتا ہے۔

۴۔ معدہ کی ترشی: بالفرض اگر کوئی بیماری ان پردوں سے مقابلہ کر کے جسم کے اندر پہنچ جاتی ہے اور معدہ تک پہنچتی ہے تو معدہ کی ترشی (کھٹاس) اس کو نابود کر دیتی ہے۔

۵۔ سفید گلوبل: یہ سفید گلوبل "67" [G l o b u l e] جو گیند جیسے ہوتے ہیں اور جب گندے "میکروب" "Mi c r o b e" بدن میں داخل ہو کر خون میں وارد ہو جاتے ہیں، تو یہی سفید گلوبل ان سے جنگ کرتے ہیں یہاں تک ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔

قارئین کرام! یہاں پر ایک قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ یہ سفید گلوبل؛ اگر بدن میں مفید میکروب داخل ہوتے ہیں تو ان سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ [۶۸]

قارئین کرام! یہ تمام نعمتیں انسان کو مختلف بیماریوں اور حوادث سے محفوظ رکھنے کے لئے ہیں اور یہ تمام رحمت الہی اور رحمت رحمانیہ کی وجہ سے ہیں جو تمام انسانوں کے شامل حال ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو زندگی کے پیچ و خم سے گزرنے میں مدد ملتی ہے۔

قارئین کرام! کیا واقعاً ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی رحمت کس قدر ہمارے ساتھ ہے؟! وہ رحمت خدا جس نے ہمارے ذرہ ذرہ کے ظاہر و باطن پر سایہ کیا ہوا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی!!؟

گھاس اور ان کے تعجب خیز فوائد

گھاس اور نباتات کی تعداد اور ان کی کارکردگی نیز ان کے اندر موجود ویٹامن وغیرہ؛ انسانی زندگی کے لئے کس قدر مفید ہیں ان کو پیدا کرنے والے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔

اور جیسا کہ گھاس اور نباتات بھی ”کل شئیء“ میں شامل ہیں اور رحمت الہی ان کے شامل حال ہے لہذا ان کے بعض اہم فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

ہوا کے اندر کافی مقدار میں گیس اور اوکسیجن "Oxygen" ہوتا ہے، اوکسیجن وہ حیات بخش شئی ہے جس سے انسان اور تمام حیوانات کا فطری تعلق ہے اس کے بغیر انسان اور حیوان کی زندگی ناممکن ہے۔

انسان کے سانس لیتے وقت ایک مقدار اوکسیجن پھیپھڑے میں داخل ہو کر خون میں وارد ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے بدن کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔

اوکسیجن کا کام انسان کی غذا کو بدن کے مختلف خلیوں میں آہستہ آہستہ اور کم حرارت سے جلا دینا اور جنسی شہوت کو پیدا کرنا ہے۔ اور اس جلانے کی وجہ سے ایک زہریلی گیس بنام کاربن "Carbon" پیدا ہوتی ہے، جو پھیپھڑے اور خون میں داخل ہو کر سانس کے ذریعہ باہر نکلتی ہے۔

سبھی جاندار ہوا سے اوکسیجن لیتے ہیں اور کاربن باہر نکالتے ہیں۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے:

ہوا میں کس قدر اوکسیجن ہوتا ہے جو تمام ہی نہیں ہوتا، آخر ہوا میں موجود اوکسیجن کی ایک معین مقدار ہوگی، اور اربوں انسانوں اور حیوانوں کے سانس لینے سے اس مقدار میں کمی کیوں نہیں آتی، اس کو ہزاروں سال پہلے ہی تمام ہو جانا چاہئے تھا۔!!
ہر انسان ۲۴ گھنٹے میں تقریباً ۲۵۰ گرام خالص کاربن اپنے پھیپھڑے سے نکالتا ہے۔ اگر بالفرض پوری دنیا کی آبادی کو تین ارب بھی مان لیں تو ایک سال میں تمام انسان ۲۷۳۷۵۰۰۰۰ ٹن زہریلا کاربن ہوا میں چھوڑتے ہیں اور تقریباً اتنا ہی جانوروں کے ذریعہ کاربن ہوا میں آتا ہے۔

یہ زہریلا کاربن ہر سیکنڈ چند گنا بڑھتا رہتا ہے تو پھر یہ جاتا کھاں ہے؟ اگر ہوا میں اوکسیجن اور کاربن ہوتا ہے تو یہ کاربن زیادہ ہو جانا چاہئے تھا کیونکہ اوکسیجن کے مقابلہ میں کاربن کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، یہ انسان اور حیوانات کس طرح زندہ ہیں یہ مرکیوں نہیں جاتے!!؟

قارئین کرام! اس سوال کا جواب یہ ہے:

رحمت الہی کی وجہ سے یہ مشکل آسان ہو گئی ہے اور بہت ہی آسان طریقہ سے خداوند عالم نے اس کا انتظام کیا ہے اور ان کو مرنے سے بچا لیا ہے۔

خداوند عالم نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا، اس نے بہت سی ایسی جاندار چیزیں پیدا کی ہیں جن کا سانس لینا اس کے برخلاف ہے۔

جب وہ سانس لیتی ہیں تو ہوا میں موجود کاربن حاصل کرتی ہیں اور اوکسیجن باہر نکالتی ہیں، جس کی بنا پر ہوا صحیح و سالم باقی رہتی ہے، اور اس دیرینہ خدمت گزار موجود کا نام ”نباتات“ اور گھاس ہے۔

نباتات اپنے پتوں کے ذریعہ کاربن حاصل کرتی ہیں اور اپنے تنے میں اس کاربن کو محفوظ کر لیتی ہے اور اس کے بدلے اوکسیجن ہوا میں چھوڑتی ہے، اسی وجہ سے اکثر نباتات میں کاربن پایا جاتا ہے۔

قرآن کریم کی آیات، امام متقین امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے نورانی کلام اور دعاء کمیل کی روشنی میں خداوند عالم کی رحمت درختوں کے ہر پتے میں شامل ہے جس کی بنا پر انسان موت کے خطرہ سے محفوظ ہے، لہذا انسان ان تمام چیزوں کے پیش نظر پتے اور ڈالی ڈالی میں رحمت خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کے واضح ہونے کے بعد بھی کسی کو رحمت خدا دکھائی نہ دے تو وہ بیمار ہے جس کو جھل و غفلت کا کینسر ہے۔

انسان خدا داد عقل و شعور کے ذریعہ؛ سبزی، اناج اور پھلوں سے لذت اور اپنی سلامتی حاصل کرتا ہے اور انہیں کے ذریعہ اپنی بھوک مٹاتا ہے، یہ تمام چیزیں بدن کے عظیم کارخانے کے لئے ضروری اشیاء میں تبدیل ہو جاتی ہیں جیسے رنگ، ہڈی، کھال، رگ، خون، بال، ناخن، طاقت اور حرارت وغیرہ وغیرہ۔

زندگی میں حیوانات اور حشرات کا کردار

خشکی اور دریا میں بے شمار حیوانات، حشرات (کیڑے مکوڑے) اور پرندہ نیز خزندے پائے جاتے ہیں جو عالم ہستی کو کتنے عظیم فائدے پہنچاتے ہیں، اور ان سبھی پر رحمت الہی سایہ فگن ہے۔

خداوند عالم کی بے انتہا رحمت کی وجہ سے ان کے اندر اتنے فوائد پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا ان میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ بارور کرنے والے حشرات: پھل دار درختوں میں بھی بعض درخت فرہوتے ہیں اور بعض مادہ، ان میں سے بعض گمردہ دار (نرخلیہ) ہوتے ہیں جس طرح مرد کا نطفہ ہوتا ہے اور بعض تخمہ دار جو مادہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اگر درخت نر کا خلیہ مادہ کے تخم تک نہ پہنچے یا اس کے برعکس تو پھر اس درخت پر پھل نہیں لگتے۔

خداوند عالم نے اپنی رحمت و اسعہ کی بنا پر اس کام کو انجام دینے کے لئے چھوٹے چھوٹے حشرات پیدا کئے جو اس کام کو آسانی اور بہترین طریقہ سے انجام دیتے ہیں اور وہ ایک درخت کے خلیے کو دوسرے درخت تک پہنچا دیتے ہیں۔

قارئین کرام! تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ حشرات اپنے اس کام میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کرتے، مثلاً سیب کے درخت کے خلیے آم کے درخت پر ڈالیں یا آلو بخارہ کے خلیے کو خربوزہ کی بیل پر ڈال دیں بلکہ سیب کے خلیے کو سیب اور آلو بخارہ کو آلو بخارہ کے درخت ہی کے حوالے کرتے ہیں۔

اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ درخت بھی ان حشرات کو بغیر انعام دئے واپس نہیں کرتے بلکہ یہ درخت اپنے اندر موجود مٹھاس کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ حشرات اس مٹھائی کو کھاتے ہیں اور دو لھا کو دھن کے پاس پھنچا دیتے ہیں تاکہ اپنا اثر انسان کے حوالے کر دیں، لیکن یہ حضرت انسان ہے جو تمام خداداد نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد بھی شکر خدا سے غافل رہتا ہے!!

۲۔ بکری اور گائیں: ماہرین کا کہنا ہے کہ ”دنیا میں ہر چیز موجودات کے لحاظ سے ہے“ یہ بات واقعاً بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں، پستاندار (یعنی بچہ دینے والے) حیوانات میں، ماں کے شکم میں بچے کو پلانے بھر کی مقدار میں دودھ ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم نے اپنی رحمت کاملہ کی بنا پر گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کو اس عام قانون سے الگ رکھا ہے، کیونکہ ان کا دودھ صرف ان کے بچوں ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کا دودھ انسان کے لئے بہترین غذا شمار ہوتا ہے۔ گائے، بھینس اور بکری کا دودھ بچوں اور بڑوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور دودھ سے حاصل ہونے والی چیزیں انسان کی غذا میں ایک بڑی ضرورت ہے۔ [۶۹]

قارئین کرام! کیا ان تمام چیزوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد بھی خداوند عالم کا لطف و کرم نظر نہیں آتا اور رحمت خدا دکھائی نہیں دیتی؟! خداوند منان نے اپنی رحمت و اسعہ کے ذریعہ ان حیوانات کو انسانی خدمت کے لئے خلق فرمایا ہے، ان حیوانات کے بے شمار فوائد ہیں اور احتمالی نقصانات بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ انسان؛ بھینس بکری کے تمام اعضاء سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور یہ حیوانات ہر طرح سے انسانی خدمت کے لئے خلق کئے گئے ہیں۔

تعجب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گوسفند (بھیڑ) کی تین قسمیں ہیں: پشم رکھنے والے، گوشت رکھنے والے اور دودھ دینے والے، جبکہ ان سب کی غذا ایک ہی ہے، واقعاً یہ قدرت خدا ہی کا ایک جلوہ ہے جو ایک ہی حیوان سے ایک ہی غذا کو تین چیزوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور انسان کی غذا اور لباس اس کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔

گائے، بھینس اور بھیڑ بکری ”کل شیء“ کا ایک حصہ ہے جن پر رحمت الہی سایہ فلگن ہے، خدا کی رحمت کاملہ کے جلوے اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کتاب میں ان کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ شہد کی مکھی: ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر پھول ہر وقت اپنا رس باہر نہیں نکالتے، بلکہ اس کا بھی ایک معین وقت ہے، اور اس کی مدت تین گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور سب پھولوں کے رس نکلنے کا وقت بھی ایک نہیں ہوتا بلکہ بعض میں سے صبح کے وقت اور بعض سے ظہر کے وقت اور بعض سے ظہر کے بعد رس نکلتا ہے، شہد کی مکھی گیاہ شناس (یعنی پھولوں کو پہچانتی ہے) اور وقت شناس بھی ہیں، یعنی پھولوں کو بھی پہچانتی ہے اور ان سے رس نکلنے کے وقت کو بھی، لہذا اسی وقت معینہ پر ان میں رس اخذ کرتی ہے۔ [۷۰]

اس کے بعد شہد کی مکھی پھولوں کے رس کو ایک بہترین، لذیذ خوش رنگ اور طاقت بخش شے میں تبدیل کر دیتی ہے جس کو شہد کھا جاتا ہے، جو تمام غذاؤں میں بے نظیر ہوتا ہے اور وہ خراب بھی نہیں ہوتا، نیز انسانوں کے لئے دوا کا کام بھی کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ“ (۱)

”جس میں پورے عالم انسانیت کے لئے شفاء کا سامان ہے۔“

شہد کی مکھی اور اس کی زندگی کے بارے میں سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جس کے ہر صفحہ پر خداوند عالم کی رحمت و اسعہ کے جلوے ہر پھلو سے ظاہر ہیں، اگرچہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن حقیقت میں بہت اہم مخلوق ہے۔

ہدایت، بے مثل نعمت

جب خداوند عالم کے لطف کرم اور اس کی مہربانی نے یہ طے کر لیا کہ انسان کو کچھ دن کے لئے اس دنیا میں بھیجے، اور اس کو آفتاب و مہتاب اور زمین و آسمان جیسی مختلف نعمتوں سے نوازا، تاکہ ان سے فائدہ حاصل کرے نیز سبزی، اناج اور پھل وغیرہ کے ذریعہ اس کی طاقت کو مکمل کیا اور دریائی، خشکی اور ہوائی جانوروں کے ذریعہ اس کے لئے حلال گوشت کا انتظام کیا، نیز اس کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف ساز و سامان مہیا کئے تاکہ وہ اپنی عقل و خرد اور اپنے ارادہ و اختیار اور آزادی و حریت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہدایت تشریحی کا انتخاب کرے جس کو صراطِ مستقیم کھا جاتا ہے جو تمام آسمانی کتابوں، انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت خصوصاً قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جس کا شمار خداوند عالم کی بے نظیر نعمتوں میں ہوتا ہے، تاکہ وہ خداوند عالم کی ان نعمتوں کے عوض میں جو ذمہ داری اور وظائف اس کے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں ان کو خلوص کے ساتھ صادقانہ طور پر انجام دے سکے، اور پھر اپنے رشد و کمال کی منزلوں کو طے کرے، اس چند روزہ زندگی میں اپنی اُخروی اور دائمی زندگی کو سنوارے اور جنت الفردوس میجانے کے بعد اپنے کو خداوند عالم کی خوشنودی سے بھرہ مند ہونے کے لئے آمادہ کرے۔

انسان اگر خداوند عالم کی تمام مادی اور معنوی نعمتوں کو دیکھے اور ان پر غور و فکر کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ خداوند منان کی رحمت رحیمہ اور اس کے فیضان خاص و عام نے اس کے ظاہر و باطن پر سایہ کر رکھا ہے، اور رحمت خداوندی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ ساتھ ہے، خداوند عالم کی رحمت نے اس کو اس قدر چھپا رکھا ہے، کہ اپنے مقرب ترین فرشتوں کو اس قدر اپنی رحمت و لطف و کرم عنایت نہیں کیا ہے!!

اور جب انسان معرفت کے ساتھ اپنے وظائف پر عمل کرتا ہے اور ایمانی طاقت کے بل بوتے پر خدائے محبوب سے ملاقات کے لئے قدم بڑھاتا ہے اور ایک منٹ کے لئے بھی عبادت خدا اور خدمت خلق سے غافل نہیں ہوتا اور اپنے تمام وجود اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ مکمل خضوع و خشوع کے ساتھ شب و روز اپنے پروردگار کی بارگاہ میاس کی رحمت کی بھیک مانگتا ہے۔ انسان صراط مستقیم اور ہدایت الہی کے انتخاب اور وظائف الہی پر عمل کرنے نیز حلال و حرام کی رعایت کرنے اور خلق خدا کی خدمت (جو قرآن مجید کے فرمان کے مطابق اجر عظیم، اجر غیر ممنون، اجر کریم، اجر کبیر، رضاء حق اور ہمیشہ کے لئے جنت الفردوس میں قیام، یہ تمام رحمت خدا کے جلوے ہیں)؛ کے ذریعہ رحمت الہی سے بھرہ مند ہوتا چلا جاتا ہے۔

رحمت خدا

انسان اگر اپنی زندگی میں جھل و نادانی یا غفلت و نسیان یا دوسرے اسباب کی بنا پر گناہ و معصیت میں ملوث ہو جائے تو انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ اور گناہوں کی تلافی (جیسا کہ بیان ہوا ہے)؛ کے ذریعہ اس کی بخشش و مغفرت اور رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر اس کی توبہ اور استغفار شب جمعہ دعاء کمیل کے ذریعہ ہو، کیونکہ یہ شب؛ شب رحمت ہے، یہ وہ رات ہے جس میں دعاء کمیل کے پڑھنے سے عفو بخشش اور رحمت خدا کی بارش ضرور ہونے لگتی ہے:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَفْنَوْا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ

﴿ - [۷۱]

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

قرآن مجید میں درج ذیل آیات کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن میں رحمت خدا اور اس کی عفو و بخشش کو بیان کیا گیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ [۷۲] ﴿وَاللَّهُ زَوَّافٌ بِالْعِبَادِ﴾ [۷۳] ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ [۷۴] ﴿

إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ حَلِيمٌ﴾ [۷۵] ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [۷۶] ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [۷۶] ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٧٧﴾ ”اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٧٨﴾ ”وَهُوَ الرَّحِيْمُ ﴿٧٩﴾ ”اِنَّ رَبَّكَ وَّاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

﴿٨٠﴾

قارئین کرام! اگر کوئی انسان ان آیات میں غور و فکر کرے تو پھر وہ خداوند عالم کی طرف پلٹنے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کو واجب قرار دے گا اور اس کی رحمت سے مایوسی اور ناامیدی کو حرام اور گناہ کبیرہ مانے گا۔

رحمت کے سلسلہ میں احادیث

جناب ابوسعید خدری نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت کی ہے: جب گناہگار مومنین کو دوزخ کی آگ میں لے جایا جائے گا تو وہ ان کو نہیں جلائے گی، اس وقت خداوند عالم اپنے فرشتوں کو خطاب فرمائے گا: ان لوگوں کو میرے فضل و کرم اور رحمت کی بنا پر بھشت میں داخل کر دو، چونکہ میرے لطف و کرم اور فضل و احسان کا دیا بے انتہا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے روایت ہوئی ہے کہ جب روز قیامت آئے گا تو خداوند عالم مومنین کو ایک جگہ جمع کر کے فرمائے گا: ”تم پر جو میرے حقوق تھے میں ان کو معاف کرتا ہوں تم بھی ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کر دو تاکہ تم (سب) کو بھشت میں داخل کر دیا جائے۔“

ایک روایت میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ جب روز قیامت آئے گا، اہل ایمان میں سے ایک بندہ کو حاضر کیا جائے گا اور اس سے خطاب ہوگا: اے میرے بندے! تو نے میری نعمتوں کو گناہ اور معصیت میں استعمال کیا، اور جیسے جیسے میں تجھ پر نعمتوں میں اضافہ کرتا گیا تو گناہوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اس وقت اس بندہ کا سر شرم کی وجہ سے جھک جائے گا۔ بارگاہ رحمت سے ایک بار پھر خطاب ہوگا: اے میرے بندے اپنے سر کو اوپر اٹھالے، جس وقت تو گناہ کرتا تھا میں اسی وقت تیرے گناہوں کو معاف کرتا جاتا تھا۔

اسی طرح یہ روایت بھی ملاحظہ فرمائیں: جب روز محشر ایک بندہ کو لایا جائے گا، تو گناہوں کی وجہ سے اس کا سر بہت زیادہ جھکا ہوگا اور شرم کی وجہ سے رونے لگے گا، اس وقت بارگاہ رحمت سے خطاب ہوگا: جس وقت تو گناہ کرتا ہوا ہنستا تھا، میں نے اس وقت تجھے شرمندہ نہ کیا آج جب کہ تو میری بارگاہ میں شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہے اور گریہ وزاری کر رہا ہے اور گناہ بھی نہیں کر رہا ہے تو میں کس طرح تجھے عذاب دوں؟ اے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے مروی ہے کہ خدا کی سورتیں ہیں، اور ان میں سے صرف ایک دنیا میں جلوہ لگن ہے جس کو اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، اور ۹۹ رحمت خداوند منان کے خزانہ میں موجود ہے تاکہ روز قیامت اس ایک رحمت کو ۹۹ گنا کر کے اپنے بندوں پر نثار کرے گا۔ [۸۱]

رئیس محدثین، محدث کم نظیر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ معصومین علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی، خدا کی رحمت واسعہ اس قدر جلوہ نما ہوگی اور گناہگاروں کی فوج کی فوج معاف کر دی جائے گی، یہاں تک کہ بارگاہ الہی کا مردود شیطان خدا کی عفو و بخشش کی امید کرنے لگے!!

ایک بہت اہم روایت میں وارد ہوا: جب کسی مومن بندہ کو قبر میں رکھا جائے اور قبر کو ڈھک دیا جائے، اور رشتہ دار اور اجاء وہاں سے جدا ہو جائیں، اور وہ قبر میں تنہا رہ جائے، اس وقت خداوند عالم اپنی رحمت و محبت کی بنا پر خطاب فرمائے گا: اے میرے بندے! تو قبر کی تاریکی میں تنہا رہ گیا ہے، اور جن کی خوشی کے لئے تو نے میری معصیت کی ہے اور ان کی رضا کی خاطر میری ناراضگی اختیار کی ہے، وہ لوگ تجھ سے جدا ہو گئے اور تجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں، آج تجھے اپنی اس رحمت سے نوازوں گا جس سے مخلوقات تجب کرنے لگے، اس وقت فرشتوں کو خطاب ہوگا: اے فرشتو! میرا بندہ غریب و بے کس اور بے یار و مددگار ہے اور اپنے وطن سے دور ہو گیا ہے اور اس قبر میں میرا مہمان ہے، جاؤ اس کی مدد کرو، اور جنت کا دروازہ اس کی طرف کھول دو، اور عطر و غذا اس کے پاس لے کر جاؤ، اور اس کے بعد میرے اوپر چھوڑ دو تاکہ میں قیامت تک اس کا مونس و ہمدم رہوں۔ [۸۲]

رحمت کے بارے میں واقعات

ایک روایت میں منقول ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، ایک بندہ کو حساب و کتاب کے لئے حاضر کیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے؛ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو لیتے وقت دنیا کی عادت کی طرح ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کہے گا، اور جب رحمت خدا کے ذکر سے اس نامہ اعمال کو کھولے گا تو اس کو بالکل سفید پائے گا، جس میں کچھ بھی لکھا نہ ہوگا، یہ دیکھ کر کہے گا کہ اس میں تو کچھ بھی لکھا نہیں ہے میں کیسے پڑھوں، اس وقت فرشتے کہیں گے: اس نامہ اعمال میں تیری برائیاں اور خطائیں لکھی ہوئی تھیں لیکن اس بسم اللہ کی برکت سے تمام ختم ہو گئیں ہیں اور خداوند منان نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ [۸۳]

جناب عیسیٰ (ع) اور گناہگار

روایات میں بیان ہوا ہے کہ ایک روز جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہے تھے ناگھان ایک بہت گناہگار شخص جو فسق و فجور سے معروف تھا راستہ میں ملا، آتش حسرت اس کے سینے میں جلنے لگی، اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بھنے لگے، اس نے اپنے اوپر ایک نظر کی، افسوس کے ساتھ اس نے جگر سوز اور خون دل سے ایک آہ نکالی اور زبان حال سے کہا:

یارب کہ منم دست تھی چشم پر آشوب
جان خستہ و دل سوختہ و سینہ کباب
نامہ سیہ و عمر تہہ کار خراب
از روی کرم بہ فضل خویشم دریاب

”پالنے والے میرا ہاتھ خالی اور آنکھیں پر آشوب ہیں، ذہن پر اکندہ، دل جلا ہوا اور سینہ کباب ہے۔“
نامہ اعمال سیاہ ہے اور عمر برباد کار و کوشش بے ثمر، لہذا اپنے فضل و کرم ہی سے میری مدد فرما۔“

اور اس نے یہ سوچا کہ میں نے عمر بھر کوئی کار خیر انجام نہیں دیا ہے لہذا میں کس طرح پاک افراد کے ساتھ چل پاؤں گا، لیکن چونکہ یہ خدا کے محبوب بندے ہیں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو چند قدم ان کے ساتھ چلنے میں کوئی حرج (بھی) نہیں ہے، لہذا ان اصحاب کے ساتھ کتے کی شکل میں فریاد کرتا ہوا چلنے لگا۔

ایک حواری نے جب اس مشہور و معروف بدکار کو اپنے پیچھے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو کہا: یا روح اللہ! یہ مردہ دل اور نجس آدمی ہم لوگوں کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس ناپاک کے ساتھ چلنا کس مذہب میں جائز ہے؟ اس کو بھگا دیجئے تاکہ یہ ہمارے پیچھے نہ آئے ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کا دہبہ ہمارے دامن پر بھی لگ جائے!!

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ سوچنے لگے کہ اس شخص سے کیا کہیں، اور کس طرح اس شخص سے معذرت کرےں (کہ ہمارے ساتھ نہ چلے) ناگاہ خداوند عالم کی طرف سے وحی نازل ہوئی: اے روح اللہ! اپنے اس خود پسند دوست سے فرمادیجئے کہ اپنی زندگی (کے اعمال کو دوبارہ شروع کرو) کیونکہ آج تک جو اس نے نیک کام کئے تھے وہ سب نامہ اعمال سے محو کر دئے گئے کیونکہ اس نے میرے بندہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے اور اس فاسق کو بشارت دیدو کہ میں نے اس کی شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے اس کے لئے اپنی توفیق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی ہدایت کے اسباب مہیا کر دئے ہیں۔ [۸۴]

ایک گناہگار جوان

مرحوم ملاح اسد کاشانی نے تفسیر ”منہج الصادقین“ میں اور آیت اسد کلباسی نے کتاب ”انیس اللیل“ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے: ”مالک دینار“ کے زمانہ میں ایک گناہگار اور نافرمان شخص کی موت ہو گئی، عوام الناس نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی تجھیز و تکفین نہیں کی، بلکہ ایک گندی جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔

مالک دینار نے رات میں خواب دیکھا کہ خداوند عالم کا حکم ہے: ہمارے اس بندہ کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کو غسل و کفن کے بعد صالح افراد کے قبرستان میں دفن کرو، اس نے عرض کی: خدایا! وہ تو بدکاروں اور فاسقوں میں سے تھا، کس طرح اور کس چیز کی وجہ سے درگاہ احدیت میں مقرب بن گیا؟ تو جواب آیا: اس نے آخری موقع پر گریہ کناں آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا:

”يَا مَنْ لَه الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ اِزْحَمْ مَنْ لَيْسَ لَه الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ“

(اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، اس شخص کے اوپر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔)

اے مالک! کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو اور کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں؟ [۸۵]

مستجاب دعا

ایک بڑے عابد و زاہد منصور بن عمار کے زمانہ میں ایک مالدار شخص نے محفل معصیت سجائی اور اس نے اپنے غلام کو چار درہم دئے تاکہ وہ بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لائے۔

غلام راستہ میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا منصور بن عمار کی نشست ہو رہی ہے، سوچا کہ دیکھوں منصور بن عمار کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے سنا کہ عمار اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کچھ طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے چار درہم دے تاکہ میں اس کے لئے چار دعائیں کروں؟ غلام نے سوچا کہ ان معصیت کاروں کے لئے طعام و شراب خریدنے سے بہتر ہے کہ یہ چار درہم منصور بن عمار کو کو دیدوں تاکہ میرے حق میں چار دعائیں کر دیں۔

یہ سوچ کر اس نے وہ چار درہم منصور کو دیتے ہوئے کہا: میرے حق میں چار دعائیں کر دو، اس وقت منصور نے سوال کیا کہ تمہاری دعائیں کیا کیا ہیں بیان کرو، اس نے کہا: پہلی دعا یہ کرو کہ خدا مجھے غلامی کی زندگی سے آزاد کر دے، دوسری دعا یہ ہے کہ میرے خواجہ (آقا) کو توبہ کی توفیق دے، اور تیسری دعا یہ کہ یہ چار درہم مجھے واپس مل جائیں، اور چوتھی دعا یہ کہ مجھے اور میرے خواجہ اور خواجہ کے اہل مجلس کو معاف کر دے۔

چنانچہ منصور نے یہ چار دعائیں اس کے حق میں کیں اور وہ غلام خالی ہاتھ اپنے آقا کے پاس چلا گیا۔

اس کے آقا نے کہا: کھاں تھے؟ غلام نے کہا: میں نے چار درہم دے کر چار دعائیں خریدی ہیں، تو آقا نے سوال کیا وہ چار دعائیں کیا کیا ہیں؟ تو غلام نے کہا: پہلی دعایہ میں آزاد ہو جاؤں، تو اس کے آقا نے کہا جاؤ تم راہ خدا میں آزاد ہو، اس نے کہا: دوسری دعایہ تھی کہ میرے آقا کو توبہ کی توفیق ہو، اس وقت آقا نے کہا: میں توبہ کرتا ہوں، اس نے کہا: تیسری دعایہ کہ ان چار درہم کے بدلے مجھے چار درہم مل جائیں، چنانچہ یہ سن کر اس کے آقا نے چار درہم عنایت کر دئے، اس نے کہا: چوتھی دعایہ کہ خدا مجھے، تجھے اور اہل محفل کو بخش دے، یہ سن کر اس آقا نے کہا: جو کچھ میرے اختیار میں تھا میں نے اس کو انجام دیا، تیری، میری اور اہل مجلس کی بخشش میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ اسی رات اس آقا نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھ غیبی خدا کی طرف سے آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بندے! تو نے اپنے فقر و ناداری کے باوجود اپنے وظیفہ پر عمل کیا، کیا ہم اپنے بے انتہا کرم کے باوجود اپنے وظیفہ پر عمل نہ کریں، ہم نے تجھے، تیرے غلام اور تمام اہل مجلس کو بخش دیا۔

خدائے کریم کی بارگاہ میں حاضری

ایک مرد حکیم ایک راستہ سے چلا جا رہا تھا راستہ میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جوان کو اس کے گناہ و فساد کی وجہ سے اس علاقہ سے باہر نکال رہے ہیں، اور ایک عورت اس کے پیچھے پیچھے بہت زیادہ روتی پیتھتی ہوئی جا رہی ہے، میں نے سوال کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا اس کی ماں ہے، میرے دل میں رحم آیا لہذا میں نے ان لوگوں سے اس کے بارے میں سفارش کی اور کہا کہ اس دفعہ اس کو معاف کر دو، اور اگر اس نے دوبارہ بھی کام کیا تو پھر اس کو شہر بدر کر دینا۔ وہ مرد حکیم کہتا ہے: ایک زمانہ کے بعد اس قریہ سے دوبارہ گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کے پیچھے سے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہیں، میں نے دل میں سوچا شاید اس جوان کو گناہوں کی وجہ سے شہر بدر کر دیا گیا ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی میں نالہ و فریاد کر رہی ہے، میں آگے بڑھا اور دروازہ پر دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو میں نے اس جوان کے حالات دریافت کئے تو ماں بولی: وہ تو مر گیا ہے لیکن کس طرح مرا ہے، جس وقت اس کا آخری وقت تھا تو اس نے کہا: اے ماں! پڑوسیوں کو میرے مرنے کی خبر نہ کرنا، میں نے ان کو بہت تکلیف دی ہے، اور ان لوگوں نے بھی میرے گناہوں کی وجہ سے میری سرزنش کی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں، لہذا خود ہی میری تجھیز و تکفین کرنا، اور ایک انگوٹھی نکال کر دی اور کچھ دنوں پھلے میں نے اس کو خرید لیا ہے اور اس پر ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ دفن کر دینا اور قبر کے پاس خدا سے میری شفاعت کرنا تاکہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے۔

چنانچہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور جس وقت اس کی قبر کے پاس سے واپس آرہی تھی تو گویا مجھے ایک آواز سنائی

”اے ماں! اطمینان سے چلی جاؤ، میں خداوند کریم کے پاس پہنچ گیا ہوں۔“ [۸۶]

توبہ کے بعد توبہ

عطار ”منطق الطیر“ میں روایت کرتے ہیں: ایک شخص مسلسل گناہ اور معصیت کے بعد توبہ کرنے کی توفیق حاصل کرتا ہے، اور توبہ کے بعد پھر ہوائے نفس کے غلبہ کی وجہ سے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، ایک بار پھر اس نے توبہ کی، لیکن پھر اپنی توبہ کو توڑ ڈالا اور گناہوں کا مرتکب ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے بعض گناہوں کی سزا میں مبتلا ہو گیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنی عمر کو تباہ کر ڈالا ہے اور جب اس کا آخری وقت آگیا تو ایک بار پھر توبہ کے بارے میں سوچا، لیکن شرمندگی اور خجالت کی بنا پر توبہ نہ کر سکا، لیکن جلتے توے پر بھنتے دانہ کی طرح کرب و بے چینی میں کروٹیں بدلنے لگا، یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا، اس موقع پر ہاتفِ غیبی نے ندا دی: اے گناہگار خداوند عالم فرماتا ہے: جب تو نے پھلی دفعہ توبہ کی تو میں نے تجھے بخش دیا، لیکن تو نے اپنی توبہ کو توڑ ڈالا، حالانکہ میں تجھ سے انتقام لے سکتا تھا لیکن میں نے تجھے مہلت دی یہاں تک کہ تو نے دوبارہ توبہ کی اور میں نے تیری توبہ قبول کر لی، لیکن تو نے تیسری مرتبہ بھی اپنی توبہ کو توڑ ڈالا، اور گناہ و معصیت میں غرق ہو گیا؛ اور اگر توبہ بھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کر لے میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ [۸۷]

دعا کے ذریعہ گمراہی سے نجات

عطار ”منطق الطیر“ میں روایت کرتے ہیں: ایک روز حضرت روح الامین ”سدرۃ المنتھی“ پر تھے دیکھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے لیک لیک کی آواز آرہی ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ لیک کس کے جواب میں کھی جا رہی ہے، سوچا کہ اس شخص کو پہچانے جس کے جواب میں یہ لیک کھی جا رہی ہے، تمام زمین و آسمان میں نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا دیکھا اس وقت بھی بارگاہِ رب العزت سے مسلسل لیک لیک کی آواز آرہی ہے۔

اس کے بعد پھر دیکھا کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو خداوند عالم کے لیک کا مستحق ہو، عرض کیا: پالنے والے مجھے اس بندہ کو دکھا دے جس کے گریہ و زاری کے جواب میں تو لیک کہہ رہا ہے، اس وقت خطاب پروردگار ہوا: سرزمین روم پر دیکھ، دیکھا تو روم کے ایک بت کدہ میں ایک بت پرست ابرباراں کی طرح گریہ کر رہا ہے اور اپنے بت کو پکار رہا ہے۔

جناب جبرئیل نے اس واقعہ کو دیکھ کر جوش و خروش میں آکر عرض کی: پالنے والے میری آنکھوں سے حجاب اٹھالے کہ ایک بت پرست اپنے بت کو پکار رہا ہے اور اس کے سامنے رو رہا ہے اور تو ہے کہ اپنے لطف و کرم سے اس کے جواب میں لیک کہہ رہا ہے!!

تو آواز قدرت آئی: میرے بندہ کا دل سیاہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا ہے، لیکن چونکہ مجھے اس کا راز و نیاز اچھا لگا، لہذا اس کا جواب دے رہا ہوں، اور اس کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں تاکہ اسی وجہ سے راہ ہدایت پر آسکے، چنانچہ اسی وقت اس کی زبان پر خداوند مہربان کا کلمہ جاری ہو گیا!!- [۸۸]

بد بختوں کی فہرست سے نام کاٹ کر نیک بختوں کے فہرست میں لکھا گیا

صاحب تفسیر ”فاتحہ الکتاب“ (جو عرفانی اور علمی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے اور فیض کاشانی کے زمانہ کے بعد ایک دانشور نے لکھی ہے) کہتے ہیں: بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد تھا، جس نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ایک خلوت گاہ بنائی، اور ایسی عبادت کیا کرتا تھا جس کی بنا پر وہ محبوب ملائکہ بن گیا تھا، وحی پروردگار کے رازدار جناب جبرئیل نے اس کی زیارت کی تمنا کی اور آسمان سے زمین پر آنے کی اجازت طلب کی تو آواز قدرت آئی: اے جبرئیل لوح محفوظ میں دیکھو اس کا نام کہاں لکھا ہے۔؟ جبرئیل نے دیکھا کہ اس کا نام بد بختوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، تعجب کیا، اور اس کے دیدار کے ارادے کو ترک کر دیا اور بارگاہ پروردگار میں عرض کیا: پالنے والے! تیرے حکم کے مقابلہ میں کوئی بھیتاب نہیں رکھتا، مجھ میں اس عجیب و غریب نظارہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔

خطاب ہوا: چونکہ تمہارے دل میں اس کے دیدار کی تمنا تھی لہذا اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ دیکھا ہے اس کو باخبر کرو۔ جناب جبرئیل اس عابد کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے دیکھا تو اس کا بدن بہت نحیف و کمزور ہے اس کے دل میں شوق و محبت کی آگ لگی ہوئی ہے کبھی پروانہ کی طرح محراب عبادت میں سوزناک انداز میں عبادت کرنے میں مشغول ہوتا ہے اور کبھی سجدہ کی حالت میں گریہ و زاری اور تضرع کرتا ہے۔

جناب جبرئیل اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے عابد! خود کو زحمت میں نہ ڈال، کیونکہ لوح محفوظ میں تیرا نام بد بختوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔

چنانچہ جب اس عابد نے یہ سنا تو نسیم سحر کی وجہ سے گلبرگ کے پھول کی طرح کھل اٹھا؛ ہنسا اور بلبل شیرین سخن کی طرح اپنی زبان پر ”الحمد للہ“ جاری کیا۔

اس وقت جناب جبرئیل نے کہا: اے ناچار بوڑھے! تجھے تو اس دلسوز دردناک غم کی خبر سن کر ”انالہ“ کہنا چاہئے تھا اور تو ہے کہ ”الحمد للہ“ کہتا ہے!! تیرے لئے تو تعزیت اور تسلیت کا مقام تھا تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے!!

یہ سن کر اس عابد نے کہا: ان باتوں کو چھوڑ، میں بندہ اور غلام ہوں اور وہ آقا و مولا، غلام کا مولا کی باتوں سے کیا مقابلہ، اس کے مقابلہ میں کسی کی نہیں چلتی، وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، قدرت کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، جہاں بھی ہمیں رکھنا چاہے

رکھ سکتا ہے، سب کچھ اسی کی مشیت کے تحت ہے جو چاہے کرے، ”الحمد لله“ اگر میں بھشت میں جانے کے لئے اس کی شایان شان نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں میں دوزخ کا ایندھن بننے کے کام تو آسکتا ہوں۔

یہ سن کر جناب جبرئیل اس کی حالت پر رونے لگے، چنانچہ اسی حالت میں بارگاہ رب العزت میں پلٹ گئے، اس وقت حکم خدا ہوا اے جبرئیل دوبارہ لوح محفوظ کو دیکھو کہ ”نبحو الله ما يشاء ويثبت“ [۸۹] کے لکھنے والے نے کیا لکھا اور ”يفعل الله ما يشاء“ [۹۰] کے مالک نے کیا کیا ہے؟

جبرئیل نے دیکھا تو اس کا نام نیک بختوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، جناب جبرئیل کو بہت تعجب ہوا، عرض کیا: پالنے والے اس واقعہ کا راز کیا ہے، کس طرح ایک مجرم؛ محرم میں بدل جاتا ہے؟

جواب پروردگار آیا: اے امین اسرار وحی! اور اے مہبط انوار امر ونہی، چونکہ وہ عابد اپنے لئے مقرر کی ہوئی جگہ کی خبر سن کر رویا نہیں اس نے نالہ و فریاد نہیں کیا بلکہ وادی صبر میں قدم رکھا اور حکم الہی پر راضی رہا نیز اپنی زبان پر ”الحمد لله“ جاری کیا اور مجھے میرے تمام صفات سے پکارا، میرے کرم اور رحمت کو جوش آگیا کہ ”الحمد لله“ کھنے والے کو بد بختوں کی فہرست سے نکال نیک بختوں کی فہرست میں لکھ دوں، لہذا میں نے اس کا نام نیک بختوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے۔ [۹۱]

[۱] سورہ غافر، آیت ۶۰۔

[۲] سورہ فرقان آیت ۷۷۔

[۳] سورہ بقرہ آیت ۱۸۶۔

[۴] سورہ ق آیت ۱۶۔

[۵] سورہ ابراہیم آیت ۳۹۔

[۶] سورہ مریم ۷ تا ۷۔

[۷] سورہ مائدہ آیت ۱۱۲ تا ۱۱۵۔

[۸] سورہ غافر (مومن) آیت ۶۰۔

[۹] مجتہد البیضاء، ج ۲، ص ۲۸۲، کتاب الاذکار والدعوات، باب ۲۔

[۱۰] مجتہد البیضاء، ج ۲، ص ۲۸۲، کتاب الاذکار والدعوات، باب ۲۔

[۱۱] مجتہد البیضاء، ج ۲، ص ۲۸۳، کتاب الاذکار والدعوات، باب ۲۔

[۱۲] کافی، ج ۲ ص ۴۶۶، باب فضل الدعاء ---، حدیث ۲۔

[۱۳] کافی، ج ۲ ص ۴۶۷، باب فضل الدعاء ---، حدیث ۸۔

[۱۴] کافی، ج ۲ ص ۴۶۷، باب ان الدعاء سلاح المؤمن، حدیث ۲؛ مجتہد البیضاء: ۲۸۴۲، باب الثانی فی آداب الدعاء ---۔

[۱۵] کافی، ج ۲ ص ۴۷۱، باب الهام الدعاء، حدیث ۲؛ مجتہد البیضاء: ۲۸۴۲، باب الثانی فی آداب الدعاء۔

[۱۶] کافی، ج ۲ ص ۴۷۰، باب ان الدعاء شفاء، من کل داء، حدیث ۱؛ مجتہد البیضاء: ۲۸۵۲، باب الثانی فی آداب الدعاء۔

[۱۷] کافی، ج ۲ ص ۴۸۷، باب الاجتماع فی الدعاء، حدیث ۲؛ جامع احادیث الشیعہ: ۳۵۴۱۹۔

[۱۸] مستدرک الوسائل: ج ۵ ص ۲۳۹، باب ۳۶، حدیث ۵۷۷۲؛ جامع احادیث الشیعہ: ۳۵۴۱۹۔

[۱۹] وسائل الشیعہ: ج ۷ ص ۱۰۴، باب ۳۹ حدیث ۸۸۵۶۔

[۲۰] وسائل الشیعہ: ج ۷ ص ۱۰۵، باب ۳۹ حدیث ۸۸۶۰۔

[۲۱] سورہ یوسف آیت ۸۷۔

[۲۲] سورہ زمر آیت ۵۳۔ ”--- خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔“

[۲۳] کنز العمال: ۵۸۶۹، میزان الحکمہ ج ۱۰ ص ۵۰۴۶، القنوط، حدیث ۱۷۱۰۹۔

[۲۴] مستدرک الوسائل: ج ۱۲ ص ۵۰، باب ۶۴ حدیث ۱۳۵۰۷۔

[۲۵] کافی: ج ۲ ص ۴۸۹، باب ابطال علیہ الاجابہ، حدیث ۲۔

[۲۶] کافی: ج ۲ ص ۴۸۹، باب ابطال علیہ الاجابہ، حدیث ۳۔

[۲۷] اصول کافی، ج ۲ ص ۲۶۶، مختلف ابواب میں، مجتہد البیضاء ص ۲۴۹ تا ۲۶۸۔

[۲۸] دعوات راوندی ص ۳۵، حدیث ۸۳، بحار الانوار ج ۸۶ ص ۲۷۴ باب ۲، ص ۱۷۔

[۲۹] المقتنعة ص ۱۵۵، بحار الانوار ج ۸۶، ص ۲۷۱، باب ۲ حدیث ۱۳ و ۱۹۔

[۳۰] بحار الانوار ج ۸۶ ص ۲۸۲، باب ۲ حدیث ۲۷۔

[۳۱] بحار الانوار ج ۸۶ ص ۲۸۳، باب ۲ حدیث ۲۸ (مضمون حدیث۔)

[۳۲] مستدرکات علم الرجال ج ۶ ص ۳۱۴۔

[۳۳] رسائل سید مرتضیٰ۔

[۳۴] بحار الانوار ج ۳۳ ص ۳۹۹، باب ۲۳ حدیث ۶۲۰۔

[۳۵] مستدرکات علم الرجال ج ۶ ص ۳۱۴۔

[۳۶] مصباح کفعمی ص ۵۵۵۔

[۳۷] مجتہ البضاء ج ۲ ص ۲۸۵، آداب دعا وہی عشرہ۔

[۳۸] مجتہ البضاء ج ۲ ص ۲۸۵، آداب دعا وہی عشرہ۔

[۳۹] اصول کافی، ج ۲ ص ۴۶۱ باب البكاء حدیث ۱۔

[۴۰] اصول کافی، ج ۲ ص ۸۰ باب اجتناب المحارم حدیث ۲۔

[۴۱] تفسیر امام عسکری: ۲۵، الافتتاح بالتسمیہ۔۔۔؛ وسائل الشیخہ: ج ۷ ص ۱۷۰، باب ۱۷ حدیث ۹۰۳۲۔

[۴۲] مکارم الاخلاق: ۳۴۶، فی المهمات: بحار الانوار: ج ۹۲ ص ۱۵۹، باب ۱۵۔

[۴۳] مستدرک الوسائل: ج ۵ ص ۳۰۴، باب ۱۶ حدیث ۵۹۲۹۔

[۴۴] روایات ۴ تا ۷ تفسیر فاتحہ الكتاب میں موجود ہے۔

[۴۵] سورہ روم آیت ۴۔

[۴۶] سورہ تغابن آیت ۱۔

[۴۷] سورہ اخلاص آیت ۱۔

[۴۸] انیس اللیل ص ۲۱۔

[۴۹] افق دانش ص ۱۱۔

[۵۰] سورہ کہف آیت ۵۱۔

[۵۱] سورہ فصلت آیت ۱۱۔

[۵۲] سورہ نوح آیت ۱۶۔

[۵۳] گزشتہ و آئندہ جہان ص ۲۰ تا ۲۷۔

[۵۴] افق دانش ص ۸۹ تا ۹۴۔

[۵۵] سورہ نوح آیت ۱۴۔

[۵۶] سورہ مومنون آیت ۱۲۔

[۵۷] سورہ فرقان آیت ۵۴۔

[۵۸] سورہ علق آیت ۲۔

[۵۹] بعض حیوانات اور انسان کے نطفہ میں موجود ایک خلیہ "Cellule" کا نام ہے۔ (مترجم)

[۶۰] سورہ سجدہ آیت ۸۔

[۶۱] سورہ دھر آیت ۲۔

[۶۲] سورہ حشر آیت ۲۴۔

[۶۳] سورہ زمر آیت ۶۔

[۶۴] سورہ مومنون آیت ۱۴۔

[۶۵] سورہ نحل آیت ۷۸۔

[۶۶] گزشتہ و آئندہ جہان، ص ۵۱ تا ۷۰، تھوڑے دخل و تصرف اور اختصار کے ساتھ۔

[۶۷] انسان کے خون میں دو طرح کے گلوبل ہوتے ہیں ایک سفید رنگ کے اور دوسرے سرخ رنگ کے اور سرخ رنگ کے گلوبل میں جب کسی آجاتی ہے تو انسان میں خون کم ہو جاتا ہے، ایک ملی میٹر خون میں سرخ گلوبل کی تعداد پانچ ملین ہوتی ہے، جبکہ سفید گلوبل کی تعداد ایک میلی میٹر مکعب خون میں چھ سے سات ہزار تک ہوتی ہے۔ (مترجم)

[۶۸] نشانیہ های از او، ص ۸۸ تا ۱۳۳۔

[۶۹] نشانیہ های از او، ج ۱ ص ۱۷۴۔

[۷۰] نشانیہ های از او ج ۲ ص ۹۲۔

[۷۱] سورہ زمر آیت ۵۳۔

[۷۲] سورہ بقرہ آیات نمبر ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۹۲، ۱۹۹، اور سورہ مائدہ آیت ۳۹۔

[۷۳] سورہ بقرہ آیت ۲۰۷، آل عمران آیت ۳۰۔

[۷۴] سورہ بقرہ آیت ۲۲۱۔

[۷۵] سورہ بقرہ آیت ۲۳۵۔

[۷۶] سورہ بقرہ آیت ۱۰۵۔

[۷۷] سورہ نساء آیت ۴۳۔

[۷۸] سورہ نساء آیت ۱۶۔

[۷۹] سورہ یوسف آیت ۶۴۔

[۸۰] سورہ نجم آیت ۳۲۔

[۸۱] مجتہد البیضاء ج ۸ ص ۳۸۴، باب فی سعة رحمة الله۔

[۸۲] روایات باب رحمت خدا مفصل طور پر کتاب بحار الانوار ج ۷ ص ۲۸۶ باب ۱۴ ما یظہر من رحمة تعالیٰ فی القیامة، میں نقل ہوئی ہوئی ہیں، مجتہد البیضاء ج ۸ ص ۳۸۳ باب فی سعة رحمة الله، و کتاب تفسیر فاتحہ الكتاب و تفاسیر قرآن میں نقل ہوئی ہیں۔

[۸۳] تفسیر فاتحہ الكتاب، ص ۷۴۔

[۸۴] تفسیر فاتحہ الكتاب ص ۶۳۔

[۸۵] انیس اللیل ص ۴۵۔

[۸۶] تفسیر روح البیان جلد اول ص ۳۳۷۔

[۸۷] انیس اللیل ص ۴۵۔

[۸۸] انیس اللیل ص ۴۶۔

[۸۹] سورہ رد آیت ۳۹۔ ترجمہ: ”اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے۔“

[۹۰] سورہ ابراہیم، آیت ۲۷۔ ترجمہ: ”اور وہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔“

[۹۱] تفسیر فاتحہ الكتاب ص ۱۰۷۔

بِقُوَّتِكَ الَّتِي فَهَرَّتْ بِهَا كُلُّ شَيْءٍ ۚ

” اور اس قوت کے واسطے سے ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے،“

خداوند عالم کی قدرت اور توانائی اس کی عین ذات ہے اور بے نہایت اور بے انتہا ہے، دنیا کی تمام قدرتیں اس کی قدرت کے مقابلہ میں ہیچ ہیں۔ کسی بھی قدرت مند کی قدرت اس کی قدرت کے مقابلہ میں مستقل نہیں ہے، تمام قدرتیں اس کی قدرت کی شعاعوں کی ایک جھلک ہے: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“۔

گزشتہ صفحات میں ”کل شیء“ کے بارے میں مختصر طور پر وضاحت کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا: ”کل شیء“ یعنی: تمام مخلوقات اور تمام وہ چیزیں جو اس کے ارادہ سے پیدا ہوئی ہیں، ان کی تعداد اور ان میں سے بہت سی چیزوں کی کیفیت اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور روز قیامت تک نہیں جان سکتا ہے۔

ارہوں آسمانی موجودات، کہکشان اور نباتات، حیوانات، چرند پرند، اور خشکی و دریا کے خزندہ، بے شمار کیڑے مکوڑے، وائرس "Virus"، اور میکروب "Microbe" اور غیبی موجودات نیز وہ فرشتے جن سے زمین و آسمان بھرا ہوا ہے، ان سب سے کون آگاہ ہو سکتا ہے اور ان کی تعداد کا حساب کون لگا سکتا ہے؟ خدائے مہربان اپنی بے نہایت قدرت سے (کل شیء) ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے اور کوئی چیز باہر ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اجرام آسمانی (فلکی ستارے) کہکشاں اور اس کے ستارے، منظومہ اور اس کے مابین موجودات جن میں سے بعض بعض کا وزن اربوں اور کھربوں ٹن بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے؛ بغیر ستون کے لٹکے ہوئے ہیں، اور اپنی معین شدہ رفتار کے ساتھ اپنے وقت پر گردش کرتے ہیں اور اربوں سال سے گردش کی حالت میں ہیں؛ یہ سب کے سب خدا کی قدرت کاملہ سے محفوظ ہیں۔

”وَحَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ ۚ، وَذَلَّلَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ ۚ“

” اور اس کے لئے ہر شے خاضع اور متواضع ہے۔“

تمام غیبی اور شہودی موجودات؛ جڑی سے جڑی معنوی اور مادی موجود سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق تک، عظیم ترین کہکشاں اور ثابت ستاروں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے اٹم "Atome" تک جس کو جڑی سے جڑی میکرو اسکوپ "Maicroscope" بھی نہیں دکھا سکتی، تمام کی تمام چیزیں خداوند عالم کی مسخر کردہ اور اسی کی فرمانبردار ہیں، اس کے

حکم کے سامنے سبھی سر تسلیم خم کئے ہوئے نظر آتی ہیں، اور سب کے سب اس کا حکم ماننے کے لئے حاضر ہیں، نیز ان کے اندر مخالفت اور معصیت کا ذرا بھی تصور نہیں پایا جاتا۔

وہ موجودات جو بغیر کسی استثناء کے؛ خدا کی بے انتہا قدرت کے سامنے مقہور اور مغلوب ہیں ان تمام چیزوں کا وجود خضوع اور خشوع نیز عین ذلت و مسکنت ہے۔

حضرات معصومین علیہم السلام کی ایک فرد کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعا کے چند جملوں کی طرف توجہ کریں:

”یقیناً تو ہی وہ خدا کہ جس کی قدرت اور توانائی کے سامنے تمام چیزیں ذلیل ہیں، اور تمام ہی چیزوں کا سر تیری قدرت کے سامنے خم ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کر لے وہ کمر گزرتا ہے، تیری ہی مقدس ذات نے تمام چیزوں کو خلق فرمایا ہے، اور تیرے ہی دست قدرت میں تمام چیزوں کے امور ہیں، تو تمام چیزوں کا مولا و آقا ہے، اور تمام چیزیں تیری ہی مغلوب اور مسخر ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو عزیز و کریم ہے۔۔۔“

بے شک تیری رحمت سبھی چیزوں پر چھائی ہوئی ہے اور تیری بے نہایت قدرت تمام چیزوں پر غالب ہے، تیرا ہی وجود بابرکت ہے جس کی قدرت کے سامنے تمام چیزیں ذلیل و خوار ہیں، لہذا اس کے لئے یہ کام بہت آسان ہے کہ اس بندہ کی دعا قبول کر لے جو خلوص و انکساری کے ساتھ حالت خضوع و خشوع میں روتے اور گڑگڑاتے ہوئے شب جمعہ جیسی مبارک رات میں دعا کر رہا ہو، اور اس کے لئے بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ وہ اس بندہ کی حاجت روائی کے لئے زمین و آسمان میں موجود اپنے لشکر اس کی امداد کے لئے بھیجے تاکہ وہ اس کو دنیاوی اور اخروی مقاصد تک پہنچادیں۔

جو شخص تواضع اور انکساری کے ساتھ اس کی رحمت و قدرت کا واسطہ دے کر پکار رہا ہو اور اس کی رحمت و قدرت کے علاوہ کوئی رحمت و قدرت اس کے پیش نظر نہ ہو، کیا اس کی دعا کا باب اجابت سے نہ ٹکرانا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔

کوئی ضعیف و ناتوان موجود اس کی حاجت روائی نہیں کر سکتا اور دعا کرنے والے کی دعا کو مستجاب نہیں کر سکتا۔ مگر صرف وہ جو غنی ہے اور رحمت و اسعہ اور قدرت کاملہ کا مالک ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں اپنے بندوں کی مصلحت اور اپنی حکمت کی بنا پر اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور مانگنے والوں کی جھولی بھر دیتا ہے۔

صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر ۱۳ میں وارد ہوا ہے:

”تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ واقعاتیرے محتاج ہیں لہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے فقر کو تیرے ذریعہ دور کرنا چاہتا ہے اس نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کیا ہے اور مقصد تک صحیح رخ سے آیا ہے اور جس نے بھی اپنی حاجت کا رخ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف موڑ دیا، یا کامیابی کا راز تیرے علاوہ کسی اور کو قرار دیا ہے اس نے محرومی کا سامان مھیا کر لیا ہے اور تیری بارگاہ سے احسانات کے فوت ہو جانے کا استحقاق پیدا

کر لیا ہے۔ خدایا! میری تیری بارگاہ میں ایک ایسی حاجت ہے جس سے میری کوشش قاصر ہے اور میری تدبیریں منقطع ہو گئی ہیں اور مجھے نفس نے ورغلا یا ہے کہ میں اسے ایسوں کے پاس لے جاؤں جو خود ہی اپنی حاجتیں تیرے پاس لے کر آتے ہیں اور اپنے ضروریات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ خطاکاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے اور گناہوں کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکرا ہے اس کے بعد تیری یاد دہانی کے ذریعہ میں خواب غفلت سے چونک پڑا اور تیری توفیق کے سہارے اپنی لغزش سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیری رہنمائی سے اپنی ٹھوکرا سے پلٹ پڑا اور میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ میرا رب پاک و پاکیزہ ہے کوئی محتاج کسی محتاج سے کیسے سوال کر سکتا ہے اور فقیر کسی فقیر کی طرف کس طرح رغبت کر سکتا ہے۔

یہ سوچ کریں نے تیری طرف رغبت کی اور اپنی امیدوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھے تجھ پر بھروسہ تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں جس کثیر کا سوال کر رہا ہوں وہ تیری عطا کے مقابلہ میں قلیل ہے اور جس عظیم کا تقاضا کر رہا ہوں وہ تیری وسیع بارگاہ میں حقیر ہے تیرا کرم کسی کے سوال سے تنگ نہیں ہوتا ہے اور تیرے ہاتھ عطا کرنے میں ہر ہاتھ سے بالما تر رہتے ہیں۔ تمام ممکنات ایک روز عدم محض تھے، موجود ہی نہیں تھے کہ قابل ذکر ہوتے، تیرے ارادہ اور قدرت کے زیر سایہ پیدا ہوئے اور ان کی زندگی بھی تیرے ہی لطف و کرم کی بدولت ہے، کسی بھی طرح کا کوئی استقلال نہیں رکھتے ان کے پیشانی پر فقر ذاتی اور ذلت و خواری کی مہر لگی ہوئی ہے اور تیری قدرت ازلی کے سامنے خاکساری اور ذلت کی حالت میں سجدہ ریز ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پھونچتا کہ وہ تیری بے نہایت قدرت کے سامنے اپنی قدرت کی بساط پھیلائے، انانیت کا ڈنکا بجائے، اور تکبر کا نعرہ لگائے، اپنی اس کم بضاعتی جس خلقت ایک مشتمت خاک سے ہوئی ہو محض ذلیل و خوار ہے اور اس کا وجود صرف ایک پھونک کا کام ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اپنی اس کم عقلی کی بنا پر جو ایک ذرہ کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر و ناتوان ہے اپنے مولا و آقا، مدبر اور پروردگار کی قدرت کے سامنے؛ جس کی قدرت نے تمام چیزوں کو تحت الشعاع قرار دے رکھا ہے، اس کے سامنے اپنی قدرت کے نعرہ لگائے!! اور اگر ایسا کمرے بھی تو اس کی قدرت کا بوریہ بستر پلیٹ دیا جائے اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے، نیز رحمت خدا سے محروم کر دیا جائے اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے۔

”وَبِحَبْرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ“

”اور اس جبروت کے واسطے سے ہے جو ہر شے پر غالب ہے۔“

”جبروت“ لغوی اعتبار سے ”صیغہ مبالغہ“ ہے، یعنی تمام موجودات اور ممکنات کے نقائص کا بہت سی نعمتوں اور بہت سے ساز و سامان کے ذریعہ ان کا جبران اور تدارک کرتا ہے، اور وہ بھی بلند ترین درجہ اور کثیر تعداد میں۔

ابتداءً خلقت میسکوئی بھی موجود قابل ذکر نہ تھا، اس کی پھلی تصویر ایک ذرہ "Atom" کی شکل میں تھی یا ایک دانہ یا بے اہمیت نطفہ کی طرح تھی۔ ہر موجود ناقص تھا، خداوند عالم کی صفت جبروتیت نے تمام خامیوں اور نواقص کو پورا کئے تاکہ ان کو مکمل شکل و صورت مل جائے، اور ایک با اہمیت شکل میں جلوہ نما ہو اور اپنی اصل صورت میں پیدا ہو۔

خدائے مہربان کے ذریعہ نقص کا پورا ہونا

خداوند عالم کی طرف سے کیوں اور نواقص کا پورا ہونا ایک اہم اور قابل توجہ مسئلہ ہے، اس سلسلہ میں چند چیزوں کو ایک اہم کتاب سے نقل کرتے ہیں جس کی بنا پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ خداوند عالم ہمارے یا دوسری مخلوقات کے نقص کو کیسے پورا کرتا ہے:

سورج کی خرچ شدہ طاقت کا جبران

جس سورج کی وجہ سے اکثر طاقت ملتی ہے یہ "کل شیء" کا ایک چھوٹا سا مصداق ہے۔ سورج کسی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ بھسی اس کے سامنے ٹھنڈی ہے، سورج کسی گرمی تقریباً "6093 c g" ہے اور اس کے اندر کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ سورج ہر سیکنڈ میں ۱۲۴۰۰۰،۰۰۰ ٹن انرجی "E`nergiee" (طاقت) فضا میں پھیلاتا ہے، کہ اگر سورج کی ایک منٹ کی گرمی کو کوئلہ کے ذریعہ حاصل کرنا چاہیں تو تقریباً ۶۷۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ٹن کوئلے کو جلانا ہوگا۔ اس ایک سیکنڈ میں حاصل شدہ سورج کی طاقت کا وزن تقریباً ۴،۰۰۰،۰۰۰ ٹن ہوتا ہے اور یہ مقدار ایک سال میں تقریباً ۱۲۶،۱۴۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ہو جاتی ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر جلتی ہوئی آگ کا ایندھن ختم ہو جائے تو آگ خاموش ہو جاتی ہے، لہذا جب سورج کوئی ایندھن نہیں لےتا اور ہر سال اتنی طاقت خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو ختم ہو جانا چاہئے تھا؟! جبکہ اگر سورج خالص کوئلہ سے بنا ہوتا تو ۶۰۰ سال کے بعد ختم ہو جاتا۔

قارئین کرام! اس سوال کا جواب صرف صفت "جبروت" کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے، اس نے سورج کو گیس کے ایک عظیم پھاڑکی طرح بنایا ہے جس کا گیس سکڑنے اور پھیلنے کی بنا پر کھوئی طاقت دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔

یہ بات مشرق و مغرب کے بڑے بڑے دانشوروں کی تحقیق کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں کتاب کے ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں جو ایک سادہ جملہ میں ہم تک پہنچا ہے۔

جی ہاں! وہی ہے جو اشیاء کی کھوئی ہوئی طاقت کو لوٹاتا کرتا ہے، اور سورج کی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس پلٹانا اس کی صفت ”جبروتی“ کی ایک نشانی ہے۔

دریائے خزر کے جزر و مد [۱] کا جبران

دریائے خزر کی سطح آزاد دریا سے ۲۷۶ میٹر نیچے ہے، اور اس سے نیچے ہوتی جائے گی، دریائے خزر آزاد دریاؤں سے متصل نہیں ہے، لہذا عمومی اقیانوس کے جزر و مد کے تابع بھی نہیں ہے۔ دریائے خزر چونکہ چھوٹا ہے لہذا چاند کی قوت جذبہ سے بھرہ مند نہیں ہو سکتا، لہذا اس میں جزر و مد نہیں ہونا چاہئے اور اس کے پانی کو گندا ہو جانا چاہئے اس دریائے خزر کو پیدا کرنے والے کا وجود مبارک جانتا ہے کہ اس نقص کو کس طرح پورا کیا جائے، اس نے ”سرنوک“، ”خزری“ اور ”میانوا“ نامی ہوائیں چلائیں تاکہ اپنی پوری طاقت کے ذریعہ پانی کو متحرک کرےں یہاں تک کہ جو دریا اس میں گرتے ہیں ان کے پانی کو اوپر نیچے کرے۔

یہ ہوائیں اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ دریائے خزر کے پانی کو اس قدر اوپر لے جاتی ہیں کہ اکثر کشتیوں کے ناخدا اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، یہ ہوائیں ایک دوسرا کام بھی کرتی ہیں یہ کہ دریائے خزر کے شمال میں موجود بادلوں کو جنوب کی طرف بھگا دیتی ہیں جس کی بنا پر ایران کے شمالی علاقہ میں بارش ہوتی ہے تاکہ وہاں پر کھیتی ہری بھری ہو جائے۔

یہ ہوائیں اس دریا کے پانی کو ”مرداب انزلی“ میں ڈھکیل دیتی ہیں تاکہ مرداب (بہت گھراتا لابل اور گڑھا) کا پانی صاف ہو جائے، شہر گیلان کا دریا مسلسل بارشوں کی بنا پر اکثر اوقات ٹیلا ہوتا ہے جس میں جنگلی گھاس وغیرہ کے بیج وغیرہ ہوتا ہے اور جب اس مرداب میں مٹی بھر جاتی ہے، اس سے پانی پر کف (جھاگ) پیدا ہوتا ہے، گھاس کے بیج وغیرہ وہاں رشد و نمو کرنے لگتے ہیں، انہیں دو اسباب کی بنا پر اس مرداب کا پانی خشک ہو جانا چاہئے اور اسے دلدل کی شکل اختیار کر لینا چاہئے، لیکن ہزاروں سال سے یہ مرداب اسی طرح باقی ہیں، کیوں؟

اس لئے کہ خداوند عالم جبران کرنے والا ہے لہذا اس مشکل سے روک تھام کے لئے اس دریا کا پانی سیلاب سے ملا دیتا ہے اور جس وقت ”سرنوک“، ”خزری“ اور ”میانوا“ نامی ہوائیں بادلوں کو برسنے کے لئے جنوب کی طرف روانہ کرتی ہیں تو دریا کا پاک و صاف پانی، گدے پانی سے مل جاتا ہے جس کی بنا پر اس گدے پانی کی غلظت ہلکی ہو جاتی ہے، بیج اور بیل وغیرہ دریا کے نمکین پانی میں نابود ہو جاتے ہیں۔

جس وقت یہ (مذکورہ) ہوائیں بند ہو جاتی ہیں، اس وقت ”کرامو“، ”کناروا“ اور ”آفتاب بوشو“ نامی ہوائیں چلتی ہیں تو ان مرداب کے پانی کو دریائے خزر میں پھونچا دیتی ہیں جس کی بنا پر وہاں گدلا پانی صاف ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ”گیلوا“ اور ”درشتوا“ نامی ہوائیں مرادب کے پانی کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتی ہیں اور اس پانی کو ملانے میں کافی مدد کرتی ہیں۔!! [۲]

پھلوں کے نقص کو دور کرنا

جب تک پھلوں کے بیج بوئے نہ جائیں اور خداوند عالم کی صفت جبروتی مختلف طریقوں سے اس کے نقائص کو پورا نہ کرے تو ان سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔

خوشمزه اور لذیذ سیب کے سلسلہ میں غور و فکر کریں کہ ایک روز بھی دانہ اور ایک ذرہ کی شکل میں دکاندار کے یہاں تھا۔ اور جس وقت وہ ایک دانہ تھا صرف اس کو بونے کے علاوہ دوسرے کام کے لئے کارگر نہ تھا اور جب کسان اس کو زمین میں ڈال دیتا ہے، تو ہوا، نور، پانی اور نمک اس کے پاس آتے ہیں، اور خداوند عالم کے ارادے سے اس کی کمی پوری کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک خوش رنگ اور لذیذ غذا بن جاتا ہے اور دسترخوان کی زینت بن جاتا ہے۔

قارئین کرام! خداوند عالم کی صفت جبروتی سے مزید آگاہی کے لئے درج ذیل مطالب کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں:

سیب کے اندر بطور خلاصہ درج ذیل چیزیں پائی جاتی ہیں:

نیٹروجن ترکیبات (پروٹین، اینو ایسڈ، لیزین، آرژنین، ہسٹاڈین اور ٹیروزن)
 مواد معدنی: (آیوڈین، پوٹاشیم، برم، فاسفورس، کیلشیم، آرن، تانبا، سوڈیم، سفلر، میگنیز، قلعی، نیزایم)

اجزائے نشاستہ: (ڈکسٹروز، سیلولوز، ہینٹازن، اسٹارچ (نشاستہ))

شکر: (گلوکوز، فریکٹوز، سیکروز)

مواد پکٹک: (پکٹک ایسڈ، پیکٹن، پیکسٹک ایسڈ، پروٹوپکٹین)

چربی اور ایسڈ: (میلک ایسڈ، سٹک ایسڈ، ایگزیلیک ایسڈ، اسکوریک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ)

ترکیبات رنگی: اینٹوسینینز، فلاوونز، کلوروفل)

ویٹامن: (A .B .C .G)

اینزایم: (کیٹلوز، ایکسیڈوز)

پانی: ۸۴ فی صد۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ خدائے جبار کس طرح ایک پھل کی کمی اور اس کے نقص کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر دوسری چیزوں کے مادی عناصر نیز معنوی چیزوں کے نواقص کے جبران کا ذکر کیا جائے تو تمام موجودات کے برابر صفحات بھر جائیں گے!!

”وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَفُومُهَا شَيْءٌ“

”اور اس عزت کے واسطے سے ہے جس کے مقابلہ میں کسی میں تاب مقاومت نہیں ہے۔“

وہ پاک و پاکیزہ ذات جس نے اپنی قدرت کے ذریعہ تمام چیزوں کو خلق فرمایا، اور سب پر اپنی رحمت نازل کی، اور وہ تمام چیزیں جو اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہیں کہ جو اس کی قدرت کے سامنے ذلیل و خوار ہیں اور وہ اپنے صفت جبروتی کے ذریعہ تمام چیزوں کے نواقص کو برطرف فرماتا ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز قدرت نمائی نہیں کر سکتی؟

ایک چیز کا وجود اپنے تمام تر خواص و ترکیبات کے ساتھ آسمان و زمین سے لے کر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، چاہے وہ غیبی موجودات ہوں یا ظہاری اللہ ان کی عزت اور قدرت کا ایک معمولی عکس ہے، اور اپنے مولا و آقا کے مقابلہ میں ایک معمولی سایہ کی طرح ہے؛ لہذا اس کی ازلی اور ابدی عزت اور لامتناہی قدرت کا مقابلہ کیونکر کیا جاسکتا ہے۔؟ ”عزت“ کے معنی قدرت و توانائی ہیں، اور تمام ہی موجودات میں اس کی عزت کا ایک معمولی سا جلوہ پایا جاتا ہے۔ ایک معمولی اور بے مقدار شعاع کھاں اور بے نہایت اور ازلی و ابدی نور کھاں!!

”﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ - [۳] ”عزت سب پروردگار کے لئے ہے۔“

جی ہاں، قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تمام ”عزت“ خداوند عالم ہی کے لئے ہے، اور جس کو چاہے اس کی صلاحیت کے لحاظ سے عطا کر دیتا ہے، اور جس کو نہ چاہے اس کو یہ عزت نہیں دیتا، اور اگر چاہے تو عزت دینے کے بعد چھین سکتا ہے، لہذا کوئی بھی اس کے مقابلہ میں مستقل طور پر صاحب عزت نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ شکست ناپذیر قدرت کا مالک اور غالب غیر مغلوب ہے۔

”وَبِعِظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ“

”اور اس عظمت کے واسطے سے ہے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے“

فعل سے اس کے فاعل کی پہچان

قارئین کرام! آپ حضرات جانتے ہیں کہ کسی بھی فاعل (کام کرنے والا) کی عظمت اور بزرگی اس کے کام کے ذریعہ کافی حد تک پہچانی جاسکتی ہے۔ وہ انجینئر جو ایک سو دس (۱۱۰) منزلہ بلڈنگ یا اس سے کم زیادہ منازل کی بلڈنگ بنالے تو اس فلک شگاف عمارت کو دیکھ کر انجینئر کی قوت فکر اور علمی صلاحیت کا اندازہ لگا جاسکتا ہے۔

ایک عظیم الشان مولف، جیسے صدر المتالہین جنھوں نے ”اسفار“، ”عرشہ“، ”حکمت متعالیہ“ اور ”اسرار الآیات“ جیسی عظیم الشان کتابیں لکھ دے تو اس کی علمی صلاحیت اندازہ اس کی کتابوں سے لگایا جاسکتا ہے۔

برقی رو "Electricity" کا کارخانہ ایجاد کرنے والے کو دیکھ کر؛ جس کی وجہ سے رات کی تاریکی دن میں بدل جاتی ہے، اس کی عظمت اور قوت فکر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی ”ازلی، ابدی اور بے نہایت“ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ہم چونکہ وجود کے اعتبار سے محدود ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن اس کی عظمت اور بزرگی کے جلووں کو دنیا میں غور و فکر کر کے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جس کی عظمت کے جلوے تمام ہی چیزوں میں روز روشن کی طرح چمک رہے ہیں۔

ہم اس سلسلہ میں صرف دو روایت اور اس کے بعد ایک علمی مطلب کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس اشارہ کی بنا پر ہم کافی حد تک اپنی مطلوب حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔

چند عالم کی خلقت

کم نظیر کتاب ”اسلام و ہیئت“ تالیف علامہ کبیر دانشمند مصلح جناب ہبۃ اللہ شہرستانی صاحب کتاب ”خصال“ صدوق، ”بحار الانوار“ علامہ مجلسی، اور ”انوار نعمانیہ“، و ”شرح صحیفہ“ اور ”تفسیر نور الثقلین“ سے معتبر اور قوی سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں:

”إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ عَالَمٍ كُلِّ عَالَمٍ مِنْهُمْ أَكْبَرُ مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَسَبْعِ أَرْضِينَ مَا يُرَى عَالَمٌ مِنْهُمْ أَنْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَالَمًا غَيْرَهُمْ“ [۴]

”خداوند عالم کے بارہ ہزار جہان ہیں، جن میں سے ہر ایک ساتوں آسمان اور زمین سے بڑا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے رہنے والے دوسرے جہان کی خبر نہیں رکھتے۔“

آج کل کے ستارہ شناس ماہرین کہتے ہیں: جہان ہستی ہزاروں جہان سے مرکب ہے اور ہر جہان میں ہماری زمین و آسمان سے بڑے زمین و آسمان ہیں۔ [۵]

اکثر اوقات عدد (مثلاً بارہ ہزار) قرآن مجید اور روایات میں حدود اور تعداد کو بیان کرنے کے لئے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد کثرت اور زیادتی ہوتی ہے؛ لہذا یہ تصور نہ پیدا ہو جائے کہ ہستی بارہ ہزار جہان میں محدود ہے، جہان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جن کی تعداد قرآن مجید، روایات اور علم نجوم میں بیان ہوئی ہے۔

آسمان پر لٹکی ہوئی قندیلیں اور منظومہ شمسی

سید نعمت اللہ جزائری ”شرح صحیفہ“ میں حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے روایت ہے:

خداوند عالم نے ایک لاکھ قندیلیں خلق فرمائی ہیں، اور ان کو عرش پر لٹکایا ہے، اور تمام آسمان وزمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے یہاں تک کہ بھشت و دوزخ ایک قندیل میں ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ دوسری قندیلوں میں کیا کیا ہے!! علامہ شہرستانی اس معجز نما روایت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں:

قندیل؛ منظومہ شمسی سے چند شبابہت رکھتی ہیں:

پھلی شبابہت: قندیل انڈے کی طرح ہے، اور ہمارے نظام شمسی بھی آج کل کے ماہرین فلکیات کی بنا پر انڈے کی شکل کے ہیں۔

دوسری شبابہت: قندیل ایک لطیف جسم والی ہے جو اس کے درمیان میں ہے اور وہ اپنے چاروں طرف نور و نار پھیلاتا ہے، اسی طرح ہمارا شمسی نظام ایک لطیف کرہ سورج پر مشتمل ہے جو وسط میں ہے اور اپنے اطراف موجود ستاروں کو نور و نار عطا کرتا ہے۔ [۶]

تیسری شبابہت: قندیل ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، دیواری کسی دوسری چیز پر نصب نہیں ہے، اسی طرح ہمارا نظام شمسی فضا میں لٹکا ہوا ہے۔

چوتھی شبابہت: قندیل کا نور بخش حصہ بالکل وسط میں نہیں ہے بلکہ وسط کے کافی حد تک قریب ہے، اسی طرح سورج بھی منظومہ شمسی کے بالکل وسط میں نہیں ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ شبابہتوں کے پیش نظریہ معجز نما روایت آج کل کے فلکیاتی ماہرین کے عقیدہ کے موافق ہے اور قدیم فلسفہ کے مخالف ہے، جو اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ ہزاروں جہان، منظومہ شمسی موجود ہیں، جو ایک دوسرے سے جدا اور مستقل ہیں اور ان میں بھی سورج، چاند، ستارے، شہر و بستی، اور بھشت و دوزخ وغیرہ ہیں؛ اور ان میں سے ہر ایک قندیل کے جہان میں نظام شمسی اور زمین و آسمان ہیں!! [۷]

ان تمام مادہ اور عناصر کے باوجود؛ جس کی عظمت اور بزرگی پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے؛ جہان کا زیادہ تر حصہ خالی یا تقریباً خالی ہے!!

ہم سے قریب ترین ستارے کا فاصلہ ۴۰ ملین ملین کلومیٹر ہے!! [۹]
اس جہان عظیم کا ایک حصہ جس کو ایک محدود دور بین کے ذریعہ دیکھا گیا ہے، ہم اسی کو دیکھ کر اور اس کے طول و عرض اور وزن کو ملاحظہ کرنے کے بعد کیا خدائے بزرگ کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی عظمت بے نہایت ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے!!؟

یہ جہان عظیم، خدائے عظیم کا کارخانہ اور اس کی کتاب ہے، فعل خدا کی تکوینی کتاب اور اس کی عظیم کتاب کو تھوڑا بہت پڑھ کر خداوند عالم کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر اپنے دل سے خلوص کے ساتھ یہ جملہ کہیں:

”اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ“ [۱۰]

خدا اس کہیں زیادہ بزرگ ہے کہ اس کی توصیف کی جائے۔

کیونکہ بڑے سے بڑا عالم خدا کی توصیف کرنے والا اس کی توصیف سے عاجز ہے اور بلیغ ترین زبان اس کی تعریف کرنے سے گنگ ہے اور قوت فکر کی سب سے بڑی طاقت اس کی عظمت کے ایک حصہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے!
جی ہاں، اس کے بارے میں تو وہی جملہ کھا جس کو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے تعلیم فرمایا ہے:

”مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ“ [۱۱]

”جو حق تیری معرفت کا ہے وہ معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔“

”وَيَسْطُطَانِكَ الَّذِي عَلَا كُلَّ شَيْءٍ“

”اور اس سلطنت کے واسطے سے ہے جو ہر شے سے بلند تر ہے۔“

قارئین کرام! آپ حضرات نے گزشتہ صفحات میں جہان ہستی کی عظمت کے ناچیز گوشو کے بارے میں پڑھا، اور خداوند عالم کی بے چون و چرا سلطنت کو ملاحظہ کیا، اسی کی ذات! جہان اور اس کی مخلوقات کے ظاہر و باطن سے مافوق ہے۔ اس کی قدرت تمام چیزوں پر مسلط ہے، اور تمام چیزیں اپنے تمام امور میں اسی مالک الملک کی فرمانروائی کے زیر سایہ ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص اپنی صلاحیت کے لحاظ سے فرمانروائی رکھتا ہے، اور اس کی فرمانروائی خداوند عالم کی عطا کردہ بخشش ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس سے لے کر دوسرے کو عطا کر سکتا ہے۔

حکام اپنی فرمانروائی کو خداوند عالم کی سلطنت، حاکمیت اور فرمانروائی کی ایک کرن تصور کریں اور عدل و انصاف سے کام لیں اور اگر عدل و انصاف کے علاوہ حکمرانی کریں تو ان کا شمار ظالمین میں ہوگا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اور تاریخ نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور وہ انتقام لے لیتا ہے، اور کچھ ہی مدت میں ظالم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور دردناک عذاب میں ڈھکیل دیتا ہے۔

اس کی فرمانروائی، زمانہ نوح (ع) کے کفار و مشرکین کو موسلا دھار بارش اور زمین سے پانی کا چشمہ ابال کمر طوفان کی شکل میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔

اس کی فرمانروائی، قوم عاد کو تیز آندھی اور طوفان کے ذریعہ سوکھی ہوئی گھاس کی طرح اڑا دیتی ہے، اور ایک منٹ میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اس کی فرمانروائی، کے ذریعہ دریائے نیل میں ظالم و جابر اور ستمگر جیسا فرعون غرق ہو جاتا ہے۔

”وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ“

”اور اس ذات کے واسطے سے ہے جو ہر شے کی فنا کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔“

اس کی ذات مقدس؛ عین حیات ہے، اس کی ہستی ازلی، ابدی اور سرمدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے پھلو میں نہیں تھی اور نہ ہے، اس نے اپنے ارادہ کے ذریعہ تمام چیزوں کو خلق فرمایا حالانکہ وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جب کہ اس کی ذات ہمیشہ کے لئے باقی رہے گی۔

اس جہان ہستی میں کوئی بھی چیز اپنی طرف سے مستقل حیات نہیں رکھتی، اس کی حیات خداوند عالم کی ایک روح پھونکنے کا ایک معمولی اشارہ ہے، لہذا تمام چیزوں میں فنا ہونے کی قابلیت حتمی ہے، فنا صفات نقص اور بقا صفات کمال میں سے ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمال مطلق باقی رہے گا، اور فنا ایک ایسی مہر ہے جو تمام ہی موجودات کی پیشانی اور تمام چیزوں کی دفتر حیات پر لگی ہوئی ہے۔

”وَبِاسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأْتَ ارْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ“

”اور اور ان اسماء مبارکہ کے واسطے سے ہے جن سے ہر شے کے ارکان معمور ہیں۔“

دعا کے اس فقرہ میں ”اسماء“ سے مراد لفظی اسماء نہیں ہیں جو حروف سے مرکب ہوتے ہیں، بلکہ وہ حقائق اور مصادیق مراد ہیں جن پر الفاظ دلالت کرتے ہیں۔

رحمت واقعی، لطف حقیقی، علم ذاتی، عدل عینی اور قدرت فعلی نے تمام چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، یا یوں کہئے کہ تمام چیزیں خدا کی حقیقی خالقیت، باریت، مصوریت، علم، بصیرت، عدل، حکمت، رحمت اور رافت کی مظہر ہیں۔

تمام موجودات انھیں حقائق کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، اور انھیں کم ذریعہ باقی قائم ہیں، نیز انھیں کی برکت سے ان کی زندگی باقی ہے اور انھیں کے سبب سے ان کو روزی ملتی ہے۔

انھیں تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حروف سے مرکب شدہ لفظی اسماء ”اسماء حقیقی“ ہیں۔ اور ”کل شیء“ یعنی تمام موجودات کے مختلف حالات اور ان کی حقیقت و حیثیت موثر ہیں اسماء حقیقی موثر ہیں اسماء لفظی نہیں۔

بہر حال بھی اسماء حقیقی جہان ہستی کی مختلف حقائق کے تحقق کے لئے واسطہ ہیں۔ جیسا کہ معصومین علیہم السلام سے وراہ شدہ ”دعاء سمات“ میں ہم پڑھتے ہیں:

”بار الہا! تیری بارگاہ میں تیرے بڑے نام سے، تیرے عظیم نام سے، تیرے عزیز نام سے، تیرے برجستہ نام سے، اور تیرے گرانجان نام سے سوال کرتا ہوں۔“

قارئین کرام! اس دعا میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لفظ قدرت کے ”ق درت“ سے نہیں ہے بلکہ حقیقت قدرت اور عین قدرت کی وجہ سے ہیں۔

جن اسماء کے ذریعہ ”کل شیء“ (یعنی تمام چیزوں) کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، در حقیقت وہ موجودہ حقائق ہیں جن کو قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہم السلام میں ”اسماء“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

انھیں اسماء کے حقائق میں سے ”ائمہ طاہرین علیہم السلام“ ہیں جو تمام ہی مخلوقات میں خاص عظمت و اہمیت کے حامل ہیں، جو بندوں اور خدا کے درمیان روز قیامت کے لئے ”واسطہ فیض“ ہیں۔ خداوند عالم کی رحمت، ہدایت، لطف، رافت، کرم و بخشش انھیں حضرات کے صدقہ میں بندوں تک پہنچتی ہیں، اور انھیں حضرات کی معرفت اور ولایت کے زیر سایہ بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہوتے ہیں۔

حکیم بزرگوار فیض کاشانی اپنی عظیم الشان تفسیر ”صافی“ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں:

”نَحْنُ وَاللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا“

”خدا کی قسم ہم خدا کے اسماء حسنی ہیں، کہ خدا اپنے بندوں کے اعمال ہماری معرفت اور ہماری ولایت سے تمسک کے ذریعہ ہی قبول کرتا ہے۔“

لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر فقط الفاظ پر توجہ کرے تو کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا، لہذا الفاظ کو چھوڑتے ہوئے حقیقت کی تلاش کریں، کیونکہ عالم ہستی میں جتنے بھی آثار پائے جاتے ہیں وہ اسماء حقیقی یا عین واقعات ہیں۔

”وَ بِالْأَسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْعَرْشَ وَ بِالْأَسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الْكُرْسِيِّ، وَ بِالْأَسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الرُّوحَ“۔
 ”اس اسم کی قسم جس کے وسیلہ سے عرش پیدا ہوا، اور اس اسم کی قسم جس کے ذریعہ کرسی کا وجود پیدا ہوا اور اس اسم کی قسم جس کی برکت سے روح کو خلق کیا۔“

”وَبِعِلْمِكَ الَّذِي احاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ“۔

”اور اس علم کے واسطے سے ہے جو ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے“

خداوند عالم کے علم کے سلسلہ میں جو علم فعلی اور علم حضوری ہے اور جو تمام موجودات کے ظاہر و باطن کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے (اگرچہ کروڑوں ذرات میں سے کوئی بھی ذرہ کیوں نہ ہو) تمام مخلوقات کی تعداد، ان کے ذرات، اور مختلف قسم کے دانے یہاں تک کہ بارش کے قطروں کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ ہم یہاں پر اس سلسلہ میں قرآن مجید میں بیان شدہ آیات پر اکتفاء کرتے ہیں:

ارشاد الہی ہوتا ہے:

”يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ --“ [۱۲]

”وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔“

”وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا --“ [۱۳]

”اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔“

”وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ“ [۱۴]

”اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے۔“

”يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ“ [۱۵]

”وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے اور کیا چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور کیا اس

میں بلند ہوتی ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔“

ان آیات کی حقیقت کو بہتر سمجھنے کے لئے پھاڑ کے ایک حصہ کو دیکھ لینا کافی ہے جو ہزاروں کی تعداد دنیا بھر میں موجود ہے۔

ماہرین نے آج تک کی رپورٹ کے مطابق کیڑے مکوڑوں کی سات لاکھ قسموں کا پتہ لگایا ہے، جبکہ ان کی تعداد اس قدر ہے کہ الفاظ میں ان کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

گرمی کے دنوں میں جب آسمان صاف ہو تو اس وقت سوسک، مکھی اور کنکھجوروں کی تعداد پھاڑکی ایک درڑھ میں اس قدر زیادہ ہے کہ ایک براعظم کے لوگوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر اس زمین سے ناگھاں نوع بشریت کا خاتمہ ہو جائے تو زمین پر دوسری موجودات اس قدر زیادہ ہیں کہ مشکل سے نوع بشریت کے خاتمہ کا احساس کرپائیں گے۔ [۱۶]

”وَبُنُورٍ وَجْهَكَ الَّذِي اَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ“

”اور اور اس نورذات کے واسطے سے ہے جس سے ہر شے روشن ہے۔“

آیات و روایات میں نور کے معنی

قرآن مجید اور روایات میں کمالات اور اقدار کو ”نور“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”نور“ سے مراد ہدایت ہے [۱۷]، ”نور“ کے معنی ایمان کی طرف قدم بڑھانے کے ہیں۔ [۱۸] ”نور“ یعنی اسلام۔ ”نور“ یعنی

معرفت۔ ”نور“ یعنی علم۔ ”نور“ یعنی دلی روشنی۔ [۱۹]

قرآن کریم میں ”نور“ کے معنی اس طرح بیان کئے گئے ہیں:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ [۲۰]

”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے جو ان میسے بہت سی باتوں کی وضاحت کر رہا ہے جن کو تم کتاب خدا

میسے چھپا رہے تھے۔“

”نور“ کے معنی احکام الہی، مسائل اخلاقی اور اعتقادی حقائق ہیں:

”إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ“ [۲۱]

”بیشک ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے۔“

قارئین کرام! مذکورہ معانی کے پیش نظریہ بات کھی جائے کہ ”نور“ سے مراد خداوند عالم کے صفات، کمالات اور اسماء حسنیٰ ہیں

جن سے ہر مخلوق اپنی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے فیضیاب ہوتی ہے۔ اور اس کامرانی میں اپنی ظلمت و تاریکی سے نجات پیدا

کرتی ہے۔

صاحب استعداد انسان؛ اس بہت اہم اور سنہرے موقع سے ظلمت عدم سے نور ہستی کی طرف، ظلمت نقص سے نور کمال کی طرف، ظلمت جھل سے نور معرفت کی طرف، ظلمت ظلم سے نور عدالت کی طرف، ظلمت کفر سے نور ایمان کی طرف، ظلمت ضلالت سے نور ہدایت کی طرف اور ظلمت مادیت سے نور معنویت کی طرف آتا ہے اور اس سے آراستہ و مزین ہوتا ہے، درحقیقت خدا کے اسماء و صفات کا طلوع مطلع الفجر ہوتا ہے جو نور محض اور نور خالص ہے۔

قرآن کریم کی آیات اور معصومین علیہم السلام کی تعلیمات کے پیش نظر یہ بات کھسی جاسکتی ہے کہ ”توروجہ“ سے مراد وہی حقائق اور کمالات ہیں جس کے ایک ہزار نمونے ”دعاء جوشن کبیر“ میں بیان کئے گئے ہیں۔

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ ”تور“ مفرد کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم کے تمام اسماء حسنیٰ اور اس کے بلند و بالا صفات، اس کی عین ذات پسا اور اس کی ذات مقدس میں کسی طرح کی کوئی ”ترکیب“ نہیں ہے یعنی صفت اور موصوف کا تصور نہیں پایا جاتا۔ خداوند عالم کا علم، اس کی حکمت، اس کا عدل، رحمت، لطف اور اس کی رحمانیت وغیرہ تمام کی تمام اسی خدائے واحد و یگانہ کی ذات بابرکت ہے۔

اور چونکہ لفظ ”تور“ کا استعمال ہدایت پر ہونا معارف الہی میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے جس کے پیش نظر شاید اس نورانی جملے کے معنی یہ ہوں:

”خدا یا! میں تجھ سے تیری اس ہدایت اور رہنمائی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعہ تمام موجودات ہدایت یافتہ ہیں۔“

بھر حال لفظ ”تور“ میں تمام آسمانی اور ملکوتی معنی اور مفاہیم سمائے ہوئے ہیں، یہ تو ذوق سلیم اور قلب نورانی اپنے لحاظ سے مختلف معنی میں استعمال کرتا ہے؟

”مِٰی اٰتُوْرُ یَا قُدُوْسُ، یَا اَوَّلَ الْاَوَّلِیْنَ، وَیَا اٰخِرَ الْاٰخِرِیْنَ“

”اے نور، اے پاکیزہ صفات، اے اولین سے اول اور آخرین سے آخر۔“

اے تمام کمالات، اے سب کے پیدا کرنے والے، اے ظہور محض، اے ظاہر، اے آشکار اور اے واضح کہ روز عرفہ صحرائے عرفات میں تیرا عاشق بے قرار اور عارف دلدادہ نیز تیرا خالص بندہ اور تیرے نور کا مطلع الفجر یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے:

”اَیْکُوْنُ لَعَبْرِکَ مِنْ الظُّهُورِ مَا لَیْسَ لَکَ حَتّٰی یَکُوْنَ هُوَ الْمُظْهَرُ لَکَ؟ مَتٰی غَبَّتَ حَتّٰی تَحْتَاجِ اِلٰی دَلِیْلِ یَدُلُّ عَلَیْکَ

وَمَتٰی بَعُدَّتْ حَتّٰی تَکُوْنَ الْاَثَارُ هِیَ الَّتِی تُوَصِّلُ اِلَیْکَ؟“ [۲۲]

”کیا تیرے علاوہ کسی غیر کے لئے کوئی ظہور ہے جو تیرے لئے نہیں ہے، جو کوئی دوسرا تیرے ظہور کے لئے وسیلہ بنے؟ بار الہا تو کب مخفی تھا جس کو ظاہر کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی، تو کب دور تھا جو تجھ تک پہنچانے والے آثار کی ضرورت ہو؟“

”اے پروردگار عالم! جس وقت میں اپنی نفسانی حالت سے دور رہتے ہوئے اپنی حقیقت کو سمجھنے کے بعد غور سے دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس جہان ہستی میں تیرے جلال و جمال کی روشنی ہر چیز سے روشن تر ہے، تیرے وجود کے لئے کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں ہے، کہ کوئی چراغ جلا کر تیری ربوبیت کی جستجو کروں، کیونکہ جب بھی کسی حقیقت کے ذریعہ اپنے راستہ کی دلیل فرض کروں تو غور و فکر کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس دلیل کا پیدا کرنے والا اور اس چراغ کو روشن کرنے والا بھی تو ہی ہے۔“

تو کس وقت غائب اور چھپا ہوا تھا کہ کسی دلیل کا محتاج ہوتا جو تیرے وجود پر دلالت کرتی، اور تو کب اور کس موقع پر دور تھا تاکہ تیرے ہی پیدا کردہ آثار کے ذریعہ؛ تجھ تک پہنچا جاتا؟

اے تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ! اے تمام نواقص اور خامیوں سے پاک و منزہ! اے جو تمام توصیف بیان کرنے والوں کی توصیف سے بلند و بالا ہے! اے کل الکمال! اے حقیقت محض! یا نور یا قدوس! اے تمام چیزوں کی ابتداء بغیر اس کے قمری ذات مقدس کے لئے کوئی ابتداء ہو، اے تمام چیزوں کی آخر کے آخر بغیر اس کے تیری ذات کے لئے کوئی آخر ہو، تو ہر چیز کی ابتداء کرنے والا ہے حالانکہ تیرے لئے کوئی ابتداء نہیں ہے، اور اے ذات ازلی! جو تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے باقی رہے گا۔

ابتداء اور آخر صفت ”کل شیء“ کی ایک اصطلاح ہے۔ تمام چیزیں اول اور آخر نیز ابتداء اور انتہا رکھتی ہیں اور اس ابتداء و انتہا میں دو حقیقتیں ہیں جن کو تو نے ہر مخلوقات کے لئے قرار دے رکھا ہے۔ ابتداء کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موجودات ایک دن نہیں تھیں، تو نے ان کو لباس خلقت سے آراستہ کیا، اور آخر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک دن فنا کی چادر اوڑھ لے گی اور تیری ہی ذات ان کو فنا دے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تو ”کل شیء“ سے پہلے تھا اور ”کل شیء“ کے بعد بھی باقی رہے گا، اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں رہے گی۔

يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ، وَيَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ۔

”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوْبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصْمَ“

”خدا یا میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بڑھ لگا دیتے ہیں۔“

وہ اعمال و افعال، حالات و رفتار اور وہ اخلاق و کردار جو خداوند عالم اور انبیاء و ائمہ معصومین علیہم السلام کے احکام کے خلاف ہوں؛ ان کو گناہ شمار کیا جاتا ہے۔

بعض گناہوں کی شدت اور جرم اس قدر زیادہ ہے جن کو انجام دینا خدا و رسول سے جنگ کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے [۲۳] جو انسان اس دنیا میں گناہ کرتا ہے وہی روز قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آتش جہنم بن کر گناہگار کے ساتھ ساتھ رہے گا:

”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ --“ [۲۴]

”جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔“
گناہ کرنا، خدائے رحمن و کریم کے دسترخوان پر نمک کھا کر نمک دان توڑ دینے کی طرح ہے۔
زندگی بھر نمک کھا کر نمک دان کو توڑنا بہت بے انصافی ہے۔

نمک کھا کر نمک دان توڑ دینے والی حکایت

یعقوب لیث، سیستان کی مشہور و معروف شخصیت، جس نے خونخوار اور ظالم عباسی حکومت کے خلاف انقلاب کی بنیاد ڈالی، شروع میں ”مسگر“ (تانے کے برتن بنانے والے) کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔

کافی دنوں تک اپنے کام میں مشغول رہے اور اپنے حاصل کردہ پیسہ کو فراخ دلی سے اپنے نوجوان دوستوں کو کھلاتے رہے۔

اس کی سخاوت اور شجاعت کی وجہ سے کچھ جوان بھادر اور محنت کش بھی اس کے پاس آ گئے۔

اپنے اس ساتھی کی وجہ سے اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور ایک دوسرا کام شروع کر دیا، لیکن کچھ مدت کے بعد ہی اس کام کو بھی چھوڑ دیا اور سیستان کے حاکم یا امیر کے مال پر نگاہ جمالی اور اس کے مال میں خیانت کرنے کا پروگرام بنالیا۔ لیکن چونکہ امیر کی طرف مال کی حفاظت کے لئے سخت محافظ قرار دئے گئے تھے، لہذا ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، پروگرام یہ بنایا کہ بیرون شہر سے ایک سرنگ اس کے خزانہ تک کھودی جائے جس کے ذریعہ اس کا سارا مال حاصل کر لیا جائے۔

سرنگ کھودنے میں چھ مہینے لگ گئے، آخر کار وہ اس کے خزانہ تک پہنچ گیا اور ایک سوراخ کے ذریعہ خزانہ میں وارد ہو گیا تمام سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات، درہم و دینار آہستہ آہستہ مختلف بوریوں میں بھر لیا اور کسی محافظ و نگہبان کو خبر تک نہ ہوئی، سرنگ کے ذریعہ ان کو باہر لا ہی رہا تھا کہ اس آدھی رات میں یعقوب کی نگاہ ایک چمکتی ہوئی گویا جیسی چیز کی طرف رکی۔ لیکن چونکہ کافی اندھیرا تھا اس کو نہ پہچان سکا، زبان سے چھک کر دیکھا تو بہترین چمکتا ہوا نمک تھا، اس موقع پر اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ تمام مال کو یہیں چھوڑ دو اور خالی ہاتھ یہاں سے نکل چلو۔

اس کے تابع اور مطیع جوانوں نے تمام مال کو وہیں چھوڑا اور خالی ہاتھ شہر سے باہر آگئے، اور جب یعقوب سے اس کام کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اگرچہ میں نے خزانہ تک پھنچنے کے لئے چھ مہینہ تک بہت زیادہ زحمت اٹھائی ہے اور چاہتا تو اس کا سارا مال لے جاتا، لیکن چونکہ میں نے امیر سیستان کا نمک کھالیا ہے لہذا یہ میری غیرت اور انصاف سے دور ہے کہ اس کا نمک کھا کر اس کے مال کو غارت کر ڈالوں!!

ادھر جب محافظوں نے خزانہ کا دروازہ کھولا تو وہاں کی حالت دیکھ کر خصوصاً وہاں پر موجود سونا چاندی اور درہم و دینار کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے اور اس کی رپورٹ امیر سیستان کو دی۔ امیر نے یہ واقعہ سن کر شہر میں اعلان کرادیا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہو وہ اپنے کو امیر کے سامنے حاضر کر دے تاکہ امیر اس کو بہترین انعامات سے نوازے۔

ادھر جب یعقوب نے امیر کا یہ اعلان سنا تو فوراً امیر کے پاس پھنچے، اور کھا کہ میں نے تمہارا نمک کھالیا تھا، لہذا نمک کھا کر نمک دان توڑنا میری غیرت کے خلاف تھا۔

جب امیر سیستان نے ایسے شجاع، بھادر، محنتی، انصاف پسند جوان کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس کو سیستان کے لشکر کا امیر بنا دیا، اسی وقت سے یعقوب نے وہیں سے ترقی کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ عباسیوں کی ظالم حکومت سے مظلومین کو نجات دلانے کی کوششیں شروع کر دیں اور ایک انقلاب کی بنیاد ڈالی۔

گناہ، ایک معنوی نجاست ہے جس کی وجہ سے انسان کی روح و جان اور خیال و فکر اور دل گندا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر انسان رحمت الہی، لطف خداوندی اور فیض الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔

گناہ کی وجہ سے انسان سے حفاظت کرنے والا عذاب و ذلت کا پردہ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں اس کے اسرار اور راز فاش ہو جاتے ہیں، اور وہ بندگی کی منزل سے خارج ہونے لگتا ہے، نیز خداوند عالم کی بخشش و مغفرت اور اس کی پردہ پوشی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے!

علماء اسلام نے قرآن مجید اور معصومین علیہم السلام کی احادیث کے پیش نظر گناہوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں:

۱۔ گناہ کبیرہ۔

۲۔ گناہ صغیرہ۔

گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا ان گناہوں کے بدلے دوزخ کو واجب کر دیتا

ہے۔ [۲۰]

اگر انسان گناہ کبیرہ سے دور رہے اور اس خطرناک وادی میں قدم نہ رکھے اور دامن انسانیت کو آلودہ نہ کرے تو خداوند عالم اس کے دوسرے گناہوں سے درگزر کر جاتا ہے اور اس پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرماتا ہے:

﴿ اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [۲۶]

”اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے پرہیز کر لو گے تو ہم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دیں گے۔“

کتاب گرانقدر ”عیون اخبار الرضا (ع)“ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے گناہان کبیرہ کی فہرست اس طرح بیان فرمائی:

۱۔ نفس محترم کا قتل کرنا۔

۲۔ زنا۔

۳۔ چوری۔

۴۔ نشہ آور چیزیں کھانا۔

۵۔ عاق والدین ہونا۔

۶۔ جنگ سے بھاگنا۔

۷۔ ناجائز طریقہ سے مال یتیم کھانا۔

۸۔ مردار، خنزیر اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا۔

۹۔ سوو۔

۱۰۔ مال حرام کھانا۔

۱۱۔ قمار بازی (جوا)۔

۱۲۔ کم تولنا۔

۱۳۔ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا۔

۱۴۔ لواط۔

۱۵۔ رحمت خدا سے مایوس ہونا۔

۱۶۔ اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ گردانا۔

۱۷۔ ظالموں کی مدد کرنا۔

۱۸۔ ستمگروں سے دلی لگاؤ رکھنا۔

۱۹۔ جھوٹی قسم کھانا۔

۲۰۔ بغیر تنگدستی کے حقوق الناس کو ادا نہ کرنا۔

۲۱۔ جھوٹ۔

۲۲۔ تکبر۔

۲۳۔ اسراف۔

۲۴۔ تہذیر (فضول خرچی کرنا)۔

۲۵۔ خیانت کرنا۔

۲۶۔ حج کو سبک اور کم اہمیت قرار دینا۔

۲۷۔ اولیاء اللہ سے جنگ کرنا۔

۲۸۔ بے فائدہ اور بے ہودہ کھیلوں میں مشغول رہنا۔

۲۹۔ گناہوں پر اصرار کرنا۔ [۲۷]

گناہوں کے برے آثار

قرآنی آیات اور روایات معصومین علیہم السلام کے پیش نظر گناہوں کے برے آثار کو درج ذیل عناوین کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے:

گناہ کے ذریعہ انسان کے نیک اعمال نابود ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان دنیاوی بلاؤں اور آخروی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ کی وجہ سے انسان شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ دل کو سخت و تاریک بنا دیتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے موعظہ و نصیحت بے اثر ہو جاتے ہیں۔ گناہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان رزق الہمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کو منزل عبادت اور بندگی سے دور کر دیتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان پر شیطان کے مسلط ہو جانے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے گھر، خاندان اور اجتماعی زندگی میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گناہ کی وجہ سے ایک دوسرے پر اعتماد اور اطمینان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گناہ دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کو جان کنی کی حالت، فشارِ قلب اور جرزخ میں سختی اور پریشانی ہوتی ہے۔ [۲۸]

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

” اَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرِقٍ يَضْرِبُ وَلَا نَكْبَةٍ وَلَا صُدَاعٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: ” وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [۲۹]

” کوئی بھی رگ نہیں کٹتی اور کبھی ٹھوکر نہیں لگتی اور کسی کے سر میں درد نہیں ہوتا اسی طرح کوئی بیماری یا مرض انسان کو نہیں ہوتا مگر یہ کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے قرآن [۳۰] مجید میں ارشاد فرمادیا ہے: ” اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی وجہ سے ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔“

اسی طرح امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

” اِنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَاِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ اسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِّينِ فِي اللَّحْمِ “ [۳۱]

” بے شک جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کو نماز شب پڑھنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، گناہ کا اثر گوشت پر چاقو کی دھار سے تیز ہوتا ہے۔“

حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

” اَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى نَبِيِّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ: اِذَا اطْعَمْتُ رَضِيْتُ، وَاِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نَهَايَةٌ وَاِذَا عَصَيْتُ غَضِبْتُ، وَاِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرَى “ [۳۲]

” خداوند عالم نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی کہ جب کوئی شخص میری اطاعت کرتا ہے تو میں خوشنود ہوتا ہوں اور جب خوشنود ہوتا ہوں تو اس شخص کے لئے برکت قرار دیتا ہوں جبکہ میری برکت بے نہایت ہے۔ اور اگر کوئی شخص میری نافرمانی و معصیت کرتا ہے تو ناراض ہوتا ہوں اور جب ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت سات پشتوں تک شامل رہتی ہے۔“

یہ بات تجربہ سے ثابت ہوئی ہے کہ جب نیک افراد پر غربت و ناداری، بیماری و ناتوانی یا رزق کی قلت جیسی بلائیں نازل ہوتی ہیں تو یہ بھی ان کے لئے خدا کا ایک لطف و کرم ہوتا ہے تاکہ دوسروں کی طرح گناہ اور طغیان میں مبتلا نہ ہوں۔

گناہ پر اصرار (یعنی ایک گناہ کو بار بار انجام دینے) کے بارے میں حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے:

” خداوند عالم ہر بندہ کی حرمت کے لئے چالیس پردہ قرار دیتا ہے، مگر یہ کہ جب انسان چالیس گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، (تو اس کے وہ پردہ ختم ہو جاتے ہیں) اس وقت خداوند عالم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں سے میرے بندے کو چھپالو۔ چنانچہ فرشتے اپنے بالوں سے اس کو چھپائے رکھتے ہیں، مگر وہ شخص گناہوں پر گناہ بجالاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں پر فخر کرتا ہے، اس وقت فرشتے کہتے ہیں: پالنے والے! یہ تیرا بندہ ہر گناہ کا مرتکب ہوتا جاتا ہے اور ہمیں شرم آتی ہے۔ خداوند عالم ان پر وحی نازل کرتا ہے کہ اپنے پروں کو ہٹالو۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت وہ شخص اہل بیت

(علیہم السلام) سے دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت زمین و آسمان میں اس کی حرمت و عظمت کا پردہ چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں: پروردگار! تیرے بندہ کا پردہ پارہ پارہ ہو چکا ہے، اس وقت وحی الہی نازل ہوتی ہے کہ اگر خدا اس پر توجہ رکھتا تو تمہیں پروں کے ہٹالینے کا حکم ہی نہیں دیتا! [۳۳]

وہ با تقویٰ اور پاکدامن انسان جو ہمیشہ یاد خدا اور قیامت پر توجہ رکھتا ہے اور گناہوں کے برے آثار سے ظاہر اور مخفی طریقہ سے دوری اختیار کرتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن خداوند عالم قیامت اور انجام گناہ سے نہ ڈرنے والا گناہگار شخص مردہ ہے۔ [۳۴]

جن گناہوں کے ذریعہ پردہ اٹھ جاتا ہے:

محدث بزرگوار شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”معانی الاخبار“ میں گناہوں کے برے آثار کے سلسلے میں ایک بہت اہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جس کے ایک حصہ کو دعاء کبیر کے ”اللھم اغفر لی الذنوب“ سے شروع ہونے والے جملوں کی وضاحت میں فرمایا:

جن گناہوں کے ذریعہ پردہ اٹھ جاتا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ نشہ آور چیزیں پینا۔

۲۔ جوا کھیلنا۔

۳۔ بے ہودہ کاموں اور لوگوں کو ہنسانے کے لئے بے جا مذاق میں مشغول رہنا۔

۴۔ دوسروں کے عیوب بیان کرنا۔

۵۔ گناہ و بدکاری سے متہم افراد کی ہم نشینی۔

شراب خوری:

حضرت امام موسیٰ کاظم، و امام رضا اور امام محمد تقی علیہم السلام نے شراب پینے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ عصر حاضر کے مغربی و مشرقی دانشوروں اس بات کے قائل ہیں کہ نشہ آور اشیاء چاہے کم ہو یا زیادہ انسان کے دل و دماغ اور معدہ اور پھیپھڑوں نیز سانس کی نالی اور خون کی روانی میں خطرناک اثرات پیدا کرتی ہیں جو اس کی اولاد میں بھی پھنچتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کا علاج کرنا ناممکن ہے، جس کے نتیجے میں شراب پینے والے کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔

”شیطانی بوٹل“ یعنی شراب ایک بہت خطرناک شیطان اور جانی دشمن ہے اور شرعی لحاظ سے نجس ہے۔

قرآن مجید نے سیال نشہ آور اشیاء کو ناپاک، رجس اور شیطانی کاموں میں شمار کیا ہے۔ [۳۵] اور اس کے فائدہ کو اس نقصان کے مقابلہ میں بہت کم اور ناچیز شمار کیا ہے۔ [۳۶] لہذا شراب انھیں ناقابل تلافی خطرات کی بنا پر تمام لوگوں پر حرام کی گئی ہے اور شراب پینے والے کو اگر توبہ نہ کر سکے تو اس کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شراب کے سلسلہ میں دس لوگوں پر لعنت کی ہے:

۱۔ جو کوئی شخص شراب بننے والی چیزوں کے درخت کو شراب کے لئے لگائے۔

۲۔ جو شخص اس درخت کی دیکھ بھال کرے۔

۳۔ جو شخص شراب بنانے کے لئے انگور یا کسی دوسری چیز کا رس نکالے۔

۴۔ شراب پینے والا۔

۵۔ شراب پلانے والا۔

۶۔ جو شخص شراب کو اپنے کاندھے پر یا سواری پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔

۷۔ جو شخص اس لانے لے جانے والے سے لے کر رکھے۔

۸۔ شراب بیچنے والا۔

۹۔ شراب خریدنے والا۔

۱۰۔ شراب سے حاصل شدہ منافع کو کھانے والا۔

روز قیامت شراب خور اس حال میں محشور کیا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ، منہ ٹیڑھا اور اس کی زبان پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہوئی ہوگی، اس وقت اس کو زنا زادوں کی میل و گندگی کرنے والے کنویں سے پانی پلایا جائے گا۔ [۳۷]

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”شراب خوری بت پرستی کے برابر ہے“۔ [۳۸] شراب خور روز قیامت کافر محشور کیا جائے گا۔ [۳۹] ”شراب خوری تمام

گناہوں کی بنیاد ہے“۔ [۴۰]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی نظر میں شراب خوری؛ چوری اور زنا سے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں؛ کیونکہ زنا کرنے والا شاید کوئی دوسرا گناہ نہ کرے، لیکن شراب پینے والا جب شراب پی لیتا ہے تو وہ زنا بھی کر سکتا ہے،

کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے اور نماز کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ [۴۱]

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:

”جو شخص شراب پئے در حالیکہ مجھ سے اس کی حرمت کے بارے میں سن چکا ہو، تو اگر ایسا شخص کسی لڑکی سے رشتہ لے کر آئے تو اس کو ثبوت جو اب دینا سزاوار نہیں ہے، شراب پینے والے کی سفارش قابل قبول نہیں ہے، اس کی بات کی تصدیق نہ کی جائے۔ اس کو کسی چیز پر امانت دار بھی نہ بنایا جائے، لہذا اگر ایسے شخص کو کوئی امانت دی جائے تو خدا کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے“ [۴۲]

قمار بازی (جو اکیلنا)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت کے ضمن میں قمار بازی کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ [۴۳]
قرآن مجید نے صرف قمار بازی اور شراب کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

”﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ --“ (۴)

”یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کھے دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔۔۔“
قمار بازی کے تمام وسائل و سامان بنانا، اور ان کے بنانے پر اجرت لینا نیز ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ بہت سے شیعہ فقہاء کرام کے نزدیک قمار بازی بغیر کسی شرط کے بھی شرعی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ان وسائل کا رکھنا حرام اور ان کو نابود کرنا ضروری ہے۔
قمار بازی کو دیکھنا، وہاں بیٹھنا حرام اور اس جگہ کو ترک کر دینا واجب شرعی ہے۔

لوگوں کے ہنسانے کے لئے بے ہودہ کام انجام دینا

بے ہودہ کام سے مراد ایسے اعمال و افعال ہیں جن کے کرنے سے دنیاوی یا اخروی کوئی فائدہ نہ ہو، صرف انسان کا وقت برباد ہوتا ہے۔ انسان کی عمر کا ایک لمحہ لاکھوں اور کروڑوں اسباب کی باہم کارکردگی کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اپنی عمر برباد کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ کیونکہ انسان کی عمر خداوند عالم کی عطا کردہ ایک عظیم اور مفید نعمت ہے اور اس عظیم الشان نعمت کا شکریہ ہے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ خداوند عالم کی عبادت و بندگی، اور حصول علم و دانش نیز بندگانِ خدا کی خدمت میں گزارا جائے۔

محدث قمی اپنی کتاب ”منازل الآخرة“ میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں:

ابن صمد نامی شخص شب و روز اپنے وجود کا حساب کرتا تھا، اپنے زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کو شمار کرتا تھا، اور جب اس کے لحاظ سے اس کی عمر ساٹھ سال ہو گئی اس کے دنوں کو شمار کیا تو ۲۱۹۰۰ ہو گئے تو اس نے ایک فریاد بلند کی کہ اگر میں نے ہر روز

بھی ایک گناہ کیا ہو تو ۲۱۹۰۰ گناہ ہو گئے ہیں اور میں اس قدر گناہوں کے ساتھ خدا سے ملاقات کروں گا، یہ کہتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور اسی حالت میں اس دنیا سے چل بسا۔

دوسروں کے عیوب بیان کرنا

مسلمین اور مومنین کی عزت و آبرو کی حفاظت ایک بہت اہم فریضہ ہے جس پر اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر مومن کی عزت و آبرو اس کے خون کے برابر قرار دی گئی ہے:

”عرض المومن کدمہ“

”مومن کی عزت اس کے خون کی طرح ہے۔“

لوگوں کی آبرو کے ختم ہونے سے اطمینان و اعتماد کی عمارت ویران ہو جاتی ہے، گھریلو زندگی اور معاشرہ کا نظام درہم وجرہم ہو جاتا ہے جس سے مسلمانوں کے امور میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔

فقط انبیاء اور ائمہ علیہم السلام نیز اولیاء اللہ بے عیب اور کامل انسان ہیں۔ ان کے علاوہ تمام انسانوں میں عیوب ہوتے ہیں جن کو سبھی چھپاتے ہیں۔

البتہ بعض ایسے بے شرم افراد ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے اپنے عیوب بیان کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں اور ان کے بیان کرنے پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ اپنی عزت و آبرو کے قائل ہیں اور اپنی عزت و آبرو کو پامال کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔

پس جو شخص دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی عیب ہوں یا عملی و اخلاقی یا مالی ہوں یا دینی و دنیاوی ہوں، وہ شخص دوسروں کو بے آبرو کرتا ہے اور ان کی ذلت و خواری کا باعث بنتا ہے، اور اپنے کو ایک بہت بڑے گناہ میں ملوث کرتا ہے اور قیامت کے دردناک عذاب و رسوائی کا مستحق ہوتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہما السلام سے روایت ہے:

”اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ انْ يُوَاخِيَ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ فَيُحْصِي عَلَيْهِ عَثْرَاتِهِ وَرَأَتْهُ لِيُعَنَّفَهُ بِهَا يَوْمًا مَا“

“[۴۴]“

”انسان کو سب سے زیادہ کفر سے نزدیک کرنے والی چیز یہ ہے کہ دینی بنیاد پر اپنے کسی برادر کی خطا و گناہوں کو شمار کرتا رہے تاکہ موقع آنے پر ان کے لحاظ سے اس کی ملامت و مذمت کرے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا:

”يَا مَعْشَرَ مَنْ اسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُخْلِصِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَذْمُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَكَوْ فِي بَيْتِهِ“ [٤٥]

”اے وہ گروہ! جنہوں نے فقط زبان سے اسلام قبول کیا ہے جبکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، مسلمانوں کی سرزنش نہ کرو اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو کوئی بھی ان کے عیوب کو تلاش کرے گا تو اس کے عیوب کو خدا تلاش کرے گا، اور جس کے عیوب کی تلاش خداوند عالم کرے اگرچہ وہ گھر ہی میں کیوں نہ ہو تو اس کو رسوا کر دے گا۔“

گناہ سے متہم افراد کے ساتھ ہم نشینی

انسان پر صحبت کا اثر دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے وجود میں ہم نشینی اور صحبت کا اثر سب چیزوں سے زیادہ ہے؛ اسی وجہ سے قرآن مجید اور آئمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں دوست اور ہم صحبت کے انتخاب کے لئے انسان خصوصاً اہل ایمان کے لئے تاکید کی گئی ہے۔

ان تمام چیزوں کی واقعیت بیان کرنے نیز آیات و روایات کی توضیح و وضاحت کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، کہ الحمد للہ علماء اسلام نے اس سلسلہ میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔

قرآن کریم و روایات معصومین علیہم السلام نے؛ لوگوں کو کفار، مشرک، فاسق و فاجر نیز یہود و نصاریٰ بلکہ گناہ و معصیت سے متہم افراد کی دوستی سے منع فرمایا ہے، تاکہ ہم صحبت کے اخلاق اور شیطانی عقائد اس انسان میں موثر نہ ہونے پائیں اور اس کو رحمت الہی سے دور نہ کر دیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسًا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ“ [٤٦]

”کسی بھی مومن کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ ایسی جگہ جائے جہاں پر خدا کی نافرمانی ہوتی ہو اور اس کی اصلاح نہ کر سکتا ہو۔“
ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں: حضرت امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: تم کیوں عبد الرحمن بن یعقوب کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے ماموں ہیں۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا کے بارے میں ناسزا اور غیر قابل قبول باتیں کہتا ہے، ”ایسی باتیں جو قرآنی آیات اور اہل بیت (علیہم السلام) کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔“ خدا کو دوسری چیزوں کی طرح توصیف کرتا ہے۔ لہذا یا اس کے ساتھ ہم نشینی کرو یا پھر ہمیں چھوڑ دیا، یا ہمارے ساتھ ہم نشینی کرو اور اس کو ترک کر دو۔

میں نے عرض کیا: وہ کچھ بھی کھے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جب میں اس کی بات کی تائید نہیں کرتا ہوں تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

تب امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے اور ساتھ میں تمہیں بھی لپیٹ لے!! کیا تم نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص جناب موسیٰ (علیہ السلام) کے دوستوں میں سے تھا اور اس کا باپ فرعون کے دوستوں میں سے تھا، جس وقت فرعون کا لشکر دریا کے کنارے حضرت موسیٰ (ع) اور ان کے اصحاب کے پاس پہنچا وہ بیٹا جناب موسیٰ سے جدا ہوا تاکہ اپنے باپ کو نصیحت کرے، اور پھر پلٹ کر جناب موسیٰ (ع) کے ساتھ ہو جائے، لیکن اس کا باپ فرعون کے باطل راستہ پر چلتا رہا اور یہ بیٹا اسے دین کی باتیں بتا رہا تھا یہاں تک کہ دونوں دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور دونوں غرق ہو گئے، چنانچہ جب جناب موسیٰ کو خبر ہوئی اس وقت انہوں نے فرمایا: اس پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، لیکن جب عذاب آتا ہے جو شخص گناہگار کے پاس ہوتا ہے اس کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ [۴۷]

”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْخُمُ مَكَانَ رِبِيَّةٍ“ [۴۸]

”جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ مقام تہمت و شک سے دور رہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”مَنْ قَعَدَ عِنْدَ سَبَابِ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى“ [۴۹]

”جو شخص اولیاء اللہ کو گالی دینے والوں کے پاس بیٹھے بے شک وہ خدا کا نافرمان ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اپنی دوستی کو اہل گناہ و معصیت سے کینہ و دشمنی کے ذریعہ ظاہر کرو، اور اس سے دور ہو کر خدا سے نزدیک ہو جاؤ اور خدا کی خوشنودی کو اس طرح کے لوگوں کی ناراضگی کے بدلے حاصل کرو۔ چنانچہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس کے ساتھ ہم نشینی کریں؟ تو فرمایا: اس شخص کے ساتھ جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آجائے، اور اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے۔ [۵۰]

جی ہاں! تقویٰ اور پاکدامنی، ورع و زہد، صداقت و درستی، عبادت و خدمت جیسے پردے؛ انسان اور عذاب خدا کے درمیان مانع ہوتے ہیں، اور یہ پردے اس وقت مستحکم ہو جاتے ہیں جب انسان شراب پینے، قمار بازی، دوسروں کے عیوب بیان کرنے اور متہم افراد سے ہم نشینی وغیرہ سے پرہیز کرے؛ لیکن اگر خدا نخواستہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ سرزد ہو جائے تو اس نے گویا ان پردوں اور حجابات کو پارہ پارہ کر دیا ہے، اور بلا و مصیبت کے نازل ہونے کا راستہ ہموار کر لیا ہے۔

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنَزِّلُ النَّعْمَ“

”ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں۔“

جن گناہوں کے ذریعہ بلائیں نازل ہوتی ہیں:

حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ایک اہم روایت میں گناہوں کو بلا نازل ہونے کا سبب قرار دیا ہے:

- ۱۔ بنی۔ (حق کے مقابلہ میں سرپیچی کرنا)
- ۲۔ حقوق الناس کو پامال کرنا۔
- ۳۔ بندگان خدا کا مذاق اڑانا۔
- ۴۔ عہد و پیمان توڑ دینا۔
- ۵۔ کھلم کھلا گناہ کرنا۔
- ۶۔ جھوٹی چیز مشہور کرنا۔
- ۷۔ حکم خدا کے برخلاف قضاوت اور فیصلے کرنا۔
- ۸۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔
- ۹۔ ناپ و تول میں کمی کرنا۔ [۵۱]

بنی:

لفظ ”بنی“ لغت میں حق سے سرپیچی اور حدود الہی سے تجاوز، لوگوں پر ظلم و ستم، معصیت و گناہ، فساد اور زنا کے معنی میں ہے، چنانچہ قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی روایات میں موجود ہے:

” اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴿۵۲﴾ ---“ [۵۲]

”بیشک قارون، موسیٰ کی قوم میں سے تھا مگر اس نے قوم پر ظلم کیا۔۔۔“

” وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴿۵۳﴾ ---“ [۵۳]

”اگر خدا تمام بندوں کے لئے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے۔۔۔“

” يَا اَحْتِ هَارُونَ مَا كَانَ ابُوكَ اِمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا ﴿۵۴﴾ ---“ [۵۴]

”اے ہارون کی بھن نہ تمہارا باپ بُرا تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا:

” اِنَّ اَسْرَعَ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَاَنَّ اَسْرَعَ الشَّرِّ عِقَابًا الْبَغْيُ ﴿۵۵﴾ ---“ [۵۵]

”بے شک کہ سب سے جلدی ثواب ملنے والی نیکی، دوسروں کے ساتھ نیکی و بخشش اور اچھائی کرنے والی نیکی ہے اور جلد بلا

نازل ہونے والی برائی بھی دوسروں پر ظلم و ستم اور تجاوز ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”سِتَّةٌ لَا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: الْعُسْرُ وَ النَّكَدُ وَاللَّجَاجَةُ وَالْكَذِبُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْيُ“ (۳)

”مومن میں چھ برے صفات نہیں ہوتے، عجز و درماندگی، حساست و کم خیر ہونا، لجاجت اور سرسختی، جھوٹ، حسد اور دوسروں پر ظلم و تجاوز کرنا۔“

حقوق الناس کا پامال کرنا

خداوند رحمن و مہربان نے عوام الناس میں ایک دوسرے کے حقوق قرار دئے ہیں جن کو ادا کرنا لازم و ضروری ہے، اور ان سے تجاوز کرنا خدا کی معصیت اور سبب نزول بلا ہے۔

ماں باپ کا حق اولاد پر، اولاد کا حق ماں باپ پر، رشتہ داروں پر ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسی کا حق، حکومت پر عوام الناس کا حق، عوام الناس کا حق حکومت پر، شوہر کا حق زوجہ پر، زوجہ کا حق شوہر پر، ماتحت افراد کا حق صاحب نعمت پر، فقیر کا حق مالدار پر، اور ان کے علاوہ قرآن مجید اور احادیث میں بیان شدہ دوسرے حقوق۔

حقوق کے سلسلہ میں سب سے کامل اور بہترین کتاب؛ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ”رسالہ حقوق“ ہے؛ چنانچہ اگر انسان اس رسالہ کا مطالعہ کرے تو حقوق کے سلسلہ میں بہترین معلومات حاصل ہو جائیں گی، جس کے بعد انسان ان حقوق کے ادا کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔

ان حقوق سے تجاوز کرنا ایک مسلم گناہ اور یقینی معصیت ہے، اور اگر انسان ان کو ادا نہ کرے تو پھر عذاب و بلا ضروری اور یقینی ہیں۔

بندگان خدا کا مذاق اڑانا

بندگان خدا کا مذاق اڑانا؛ چاہے اس کی شکل و صورت کا مذاق بنائے یا اس کے فقر و غربت کا، خواہ دینداری اور ایمان کے لحاظ سے ہو یا اس کے کام اور کاروبار کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے موقع و محل کی بنا پر؛ حقیقت میں ایک بہت بڑا گناہ اور عظیم معصیت ہے جس کی بنا پر دنیاوی اور اخروی عذاب نازل ہوتا ہے۔

کسی کا مذاق اڑانا درحقیقت اس کی شخصیت کی توہین اور اس کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔

قرآن مجید نے مذاق اڑانے والوں کو منافق، ستمگر اور مفسد کے نام سے یاد کیا ہے اور ان کو دردناک عذاب کا مستحق قرار دیا

ہے:

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ [٥٦]

”جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

”مَنْ اهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ ارْضَدَ لِمُحَارِبَتِي“ [٥٧]

”جو شخص میرے دوستوں کی توہین کرے تو اس نے میرے ساتھ جنگ کی تیاری کی ہے!!“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

جس وقت قیامت برپا ہوگی، ایک آواز آئے گی: میرے دوستوں سے منہ پھیرنے والے کہاں ہیں؟ اس آواز کو سن کر کچھ لوگوں کا گروہ ظاہر ہوگا جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس وقت کھا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو تکلیف پہنچائی ہے، ان سے دشمنی کی ہے، ان سے بغض و عناد کیا ہے اور ان کے سامنے سختی اور شدت کے ساتھ ان کے دین میں سرزنش و ملامت کی ہے۔ اور اس کے بعد ان کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ خداوند عالم کا فرمان ہے:

”قَدْ نَابَذَنِي مَنْ اذَّلَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ“ [٥٨]

جو شخص میرے مومن بندہ کو ذلیل کرے وہ کھلم کھلا مجھ سے جنگ کے لئے میدان میں نکل آیا ہے!!“

جی ہاں، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کا مسخرہ کرنا؛ درحقیقت ان کی توہین کرنا اور ان کو روحی تکلیف دینا اور ذلیل کرنا ہے۔

قرآن مجید نے عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا مسخرہ کرنے سے منع کیا ہے، اور اگر مسخرہ کرنے والے اپنے اس برے

کام سے توبہ نہ کریں تو ان کو ستمگر شمار کیا ہے [٥٩]

عہد و پیمان توڑنا

عہد و پیمان اور ان کو وفا کرنا، واقعا دو اخلاقی اور انسانی صفات ہیں، قرآن مجید اور روایات معصومین علیہم السلام میں جن پر توجہ دی ہے، اور عہد و پیمان کو توڑنا گناہ و معصیت شمار کیا گیا ہے۔

عہد و پیمان اور ان کو وفا کرنے کے سلسلہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عہد و پیمان خدا یا پیغمبر یا امام (ع) کے ساتھ ہو یا عوام الناس کے ساتھ، اور وہ عہد و پیمان جو راہ عبادت، خدمت عوام، یا کاروبار و تجارت یا دوسرے کاموں میں کیا گیا ہو، تو اس پر وفا کرنا واجب شرعی اور اخلاقی ہے، اور ان کا توڑنا حرام اور عذاب خدا کا باعث ہے۔

ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللَّهُ إِذَا عَاهَدْتُمْ--“ [۶۰]

”اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔“

”الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ

الْحَاسِرُونَ“ [۶۱]

”جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں

اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں۔“

”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا“ [۶۲]

”اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ--“ [۶۳]

”ایمان لانے والو! اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:

”ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا وَاَنْ صَامًا وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ اِذَا اٰثَمِنَ حَانَ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، وَاِذَا وَاوَعَدَ

اٰخَلَفَ--“ [۶۴]

جس شخص میں تین صفات پائے جائیں وہ منافق ہے، (اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور خود کو مسلمان جانتا ہو): اگر اس کو

کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب کوئی گفتگو کرے تو اس میں جھوٹ بولے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو

وفانہ کرے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مَنْ عَامَلَ النَّاسَ وَلَمْ يَظْلِمْهُمْ، وَحَدَّثَنَّهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ، فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَخَرِمَتْ

غَيْبَتُهُ وَظَهَرَ عَدْلُهُ وَوَجِبَتْ اِحْوَانُهُ“ [۶۵]

”جو کوئی شخص اپنی رفتار میں لوگوں پر ستم نہ کرے اور گفتگو کے وقت جھوٹ نہ بولے، اور اپنے کئے ہوئے وعدوں کی خلاف

ورزی نہ کرے، (تو وہ) ان لوگوں میں سے ہے جس کی مروّت کامل ہے اور جس کی غیبت حرام اور جس کی عدالت واضح ہے اور

ایسے شخص کو اپنا دینی برادر سمجھنا چاہئے۔“

کھلم کھلا گناہ کرنا

قرآن مجید نے لوگوں کو برے کاموں اور آشکار و مخفی طریقہ سے گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ [۶۶]
کھلم کھلا سب کے سامنے معصیت و گناہ کرنا، گناہگار کی انتہائی بے شرمی و بے حیائی کی دلیل ہے نیز قوانین اور اسلامی معاشرہ کی بے احترامی و بے ادبی ہے۔

اسلام معاشرہ کے ماحول کا آلودہ ہونا پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ اسلامی معاشرہ کو گناہ و فساد سے آلودہ کرتے ہیں، اسلام نے ان کے لئے سزا اور تعزیرات معین کی ہیں۔

دلسوز و آگاہ مومنین خصوصاً اسلامی حکومت کے کارگزاروں پر واجب ہے کہ ہر بدکاری بدکاری، ہر خطا کار کی خطا اور بے شرمی کی ممکن صورت میں روک تھام کریں، تاکہ گناہ کے خطرناک جراثیم عوام الناس خصوصاً جوانوں میں نہ پھیلنے پائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب اسی وجہ سے ہے کہ معاشرہ سے گناہ کی خطرناک برائیاں ختم ہو جائیں۔

اگر مدارس اور گھر دونوں مل کر جو ان طبقہ کی اسلامی طریقہ سے پرورش کریں، تاکہ وہ ان کے لئے ایک ثابت اور قائم صفت بن جائے، تاکہ خلوت اور جلوت (ظاہر و مخفی جگہ میں) انسان برائیوں سے پاک رہے۔

جیا، خدا پر توجہ اور گناہ کے سرانجام پر غور و فکر کرنا، گناہ و معصیت سے بہترین روکنے والی چیزیں ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

”الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ“ [۶۷]

”جیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے کہ خدا سے جیا کرو اور حق جیا کی رعایت کرو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کس طرح؟ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص شب نہ بسر کرے، مگر یہ کہ اپنی موت کو اپنی دو آنکھوں کے سامنے دیکھے؛ اپنی آنکھ، کان اور زبان کو حرام سے محفوظ رکھے، اور اپنے پیٹ کو مال حرام سے محفوظ رکھے؛ قبر اور اس میں اپنے بدن کے خاک میں ملنے کو یاد رکھے۔ اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ فریب کار دنیاوی زر و زینت سے پرہیز کرے۔ [۶۸]

ایک شخص نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:

”إِسْتَحْيِ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَسْتَحْيِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ“ [۶۹]

”خدا سے جیا (و شرم) کرو جیسا کہ اپنی قوم کے شائستہ اور صالح انسان سے جیا کرتے ہو۔“

ایک باایمان عورت کی حیا اور خوف

حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ دریا کا سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے کشتی ڈوبنے لگی اور اس شخص کی زوجہ کے علاوہ تمام لوگ دریا میں ڈوب گئے۔ اور وہ بھی ایسے کہ وہ عورت ایک تختہ پر بیٹھ گئی اور اس دریا کے ایک جزیرہ پر پہنچ گئی۔

اس جزیرہ میں ایک چور رہتا تھا جس نے حرمت خدا کے تمام پردوں کو چاک کر رکھا تھا، ناگاہ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اس کے پاس کھڑی ہے، اس نے سوال کیا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا انسان ہوں۔ چنانچہ وہ چور بغیر کچھ بولے ہی اس عورت کی بغل میاں طرح بیٹھا کہ جس طرح مرد اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے، اور جب اس نے اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ عورت لرز گئی۔ اس چور نے کہا تو ڈر کیوں گئی پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ عورت بولی کہ اس سے ڈرتی ہوں، اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس چور نے کہا کہ کبھی اس طرح کا کام انجام دیا ہے تو اس عورت نے کہا: نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ اس شخص نے کہا: تو خدا سے اس قدر خوف زدہ ہے حالانکہ تو نے ایسا کام نہیں کیا ہے اور میں جب کہ تم کو اس کام پر مجبور کر رہا ہوں، خدا کی قسم، مجھے تو تجھ سے کھیں زیادہ خدا سے ڈرنا چاہئے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، اور ہمیشہ توبہ و استغفار کی فکر میں رہنے لگا۔

ایک روز راستہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، چنانچہ اس راہب نے اس شخص سے کہا: دعا کرو کہ خدا ہمارے اوپر بادلوں کے ذریعہ سایہ کر دے کیونکہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، تو اس جوان نے کہا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے اور خدا کی بارگاہ میں میری کوئی عزت و آبرو نہیں کہ میں اس سے اس طرح کا سوال کروں۔ اس وقت راہب نے کہا: تو پھر میں دعا کرتا ہوں اور تم آئین کھنا۔ اس جوان نے کہا: یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ راہب نے دعا کی اور اس جوان نے آئین کھھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے ان دونوں پر سایہ کر دیا، دونوں راستہ چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا راستہ الگ الگ ہونے لگا، دونوں نے اپنے اپنے راستہ کو اختیار کیا، تو بادل اس جوان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا!

چنانچہ یہ دیکھ کر اس راہب نے کہا: تو تو مجھ سے بہتر ہے، تیری ہی وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے، نہ کہ میری وجہ سے، اور کہا کہ تم اپنے حالات بتاؤ۔ چنانچہ اس نے اس عورت کا واقعہ بیان کیا۔ تب راہب نے کہا: چونکہ خوف خدا تیرے دل میں پیدا ہو گیا تو خدا نے تیرے گناہ بخش دئے، لہذا آئندہ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ [۷۰]

جھوٹ:

حضرت رسول خدا، امام صادق و امام رضا علیہم السلام نے جھوٹ کو گناہان کبیرہ بلکہ بزرگترین گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے [۷۱]

سب سے بڑا جھوٹ انسان کا؛ خدا و رسول اور ائمہ علیہم السلام اور آسمانی کتابوں پر جھوٹ باندھنا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔

ہمیشہ دینائے کفر و شرک کے حکمران اپنے سفید جھوٹ اور تھمتوں کو علم اور فلسفہ کے عنوان سے بیان کر کے بہت سے لوگوں کو دین، ایمان اور انبیاء و روز قیامت سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

یہ خناس اور بھانڈے باز شیاطین، ایک نیا دین بنانے والے نیز وسوسہ ایجاد کرنے والے مکاریا حق و حقیقت سے دور امور کو ایک دوسرے سے ملا کر بہت سے لوگوں کی ہدایت ایمان اور صراط مستقیم میں مانع ہوتے تھے۔

یہ لوگ اپنے جھوٹ اور تھمتوں کے ذریعہ عوام الناس کے سامنے ہر باطل کو حق اور ہر حق و حقیقت کو باطل کی صورت میں پیش کیا کرتے تھے۔

انہوں نے ہمیشہ آسمانی کتابوں کی تکذیب کی ہے اور آسمانی کتابوں کو خدا کی طرف سے ہونے کو انکار کیا ہے، اور الہی نشانیوں کا ہر ممکن صورت میں مقابلہ کیا ہے اور لوگوں میں اس بات کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے۔!! [۷۲]

ان لوگوں نے انسانوں کو فیض ہدایت سے دور کرنے اور آخرت کی سعادت و خوشبختی سے دور کرنے کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام پر تھمتیں لگائیں اور ان سچے لوگوں پر جھوٹ و افترا باندھا ہے، وہ ان صاحبان عقل و بصیرت کو جادوگر شمار کیا کرتے تھے، اور ان انبیاء کرام (جو ہر لحاظ سے صحیح و سالم ہوتے تھے) کو دیوانہ اور مجنون کہہ دیتے تھے!!

یہ لوگ کسی بھی طرح کے جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے اور اپنی کارستانیوں کے ذریعہ حق و حقیقت کے معنی میں تحریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ توریت و انجیل اور زبور میں بھی تحریف کر ڈالی، اور ان ہدایت کی کتابوں کو کفر و شرک اور گمراہی میں تبدیل کر ڈالا، اور اگر ان میں اس قدر طاقت ہوتی اور خداوند عالم محافظ و نگہبان نہ ہوتا تو یہ لوگ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح قرآن کریم میں بھی تحریف کر ڈالتے۔

ان لوگوں نے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لئے آیات کی تحریف میں ذرا بھی شرم و جیا سے کام نہ لیا، اور نہ ہی اس کے خطرناک انجام سے خوف زدہ ہوئے، اور نہ ہی روز قیامت کے دردناک عذاب سے ہراساں ہوئے۔

ان لوگوں نے سقیفہ کی حکومت کی بنیاد مستحکم کرنے، عوام الناس پر بنی امیہ و بنی عباس کی حکمرانی قائم کرنے، ان کو حق کے راستہ کو منحرف کرنے اور اہل بیت علیہم السلام کو خانہ نشین کر کے لوگوں کو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حقیقی

خلفاء کی راہنمائی و ہدایت سے دور کرنے کے لئے حدیث گھڑنے کا ایک بہت بڑا کارخانہ بنایا اور تقریباً دس لاکھ جھوٹی حدیثیں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف منسوب کر دیں، اور بنی امیہ و بنی عباس کے مال و زر اور طاقت کی بنا پر ان تمام جھوٹی حدیثوں کو اسلامی ثقافت کے عنوان سے امت اسلامی کے سامنے پیش کیا ہے، کہ اگر ائمہ علیہم السلام خصوصاً حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہما السلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا نیز ائمہ علیہم السلام کے تربیت یافتہ شاگرد اور علماء کرام فقہاء عظام نہ ہوتے تو واقعاً آج شیعہ بھی بنی امیہ و بنی عباس کے کارخانہ کی جعلی احادیث کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔

لیکن حق و باطل کی تمیز کرنے کے لئے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اصحاب و فقہاء کرام کو تعلیم کردہ مسائل کے ذریعہ رسول اکرم کی طرف منسوب جھوٹی احادیث سے محفوظ رکھا، جس کے نتیجے میں حقیقی اسلام؛ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعہ اور شیعہ علماء کی زحمت و مشقت کے ذریعہ خیانت کاروں کی خیانت سے محفوظ رہا تاکہ تا قیام قیامت لوگوں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے اور کل روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو حقیقی اسلام کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔

ان جھوٹے اور خیانت کار لوگوں کو پچاھے جس روپ میں بھی ہوں تقریباً ان دو صدیوں میں ایشیاء، یورپ اور امریکہ میں مختلف علوم، سیاست اور دوسرے مادی و معنوی مسائل میں ہزاروں دلفریب جھوٹ مختلف معاشروں میں رائج کر دئے۔ اور اپنے اس کام سے لاکھوں انسانوں کو مختلف مسائل میں دھوکے میں ڈال دیا، اور جھوٹے و دلفریب اور جوانوں کی من پسند نعروں کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر ڈالا اور لاکھوں لوگوں کو کمیونسٹ "c o m m u n i s t e" اور بے دین بنا دیا ہے، نیز دوسرے سبھی لوگوں کو حیران و پریشان کر ڈالا ہے، ان لوگوں کے نعرے کچھ اس طرح ہیں: دین ملتوں کا افیون ہے، متمدن انسان کی حکومت کامیاب اور غالب ہے، سائنس تمام مشکلات کا حل کرنے والا ہے، جمہوریت، آزادی، نیک اور صالحین کی حکومت کے بجائے جمہوری حکومت، مدنی اور لیبرل معاشرہ وجود میں آیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو حق و حقیقت کے راستہ سے بھٹکادیا ہے، اور ہر ملک میں رہنے والے مومنین پر ظلم و ستم کرایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں فسادات اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہے۔

قارئین کرام! یہ قرآن مجید جو حق و حقیقت، نور و ہدایت اور شفا و روشنی کی بہترین کتاب ہے ذرا درج ذیل آیات پر توجہ کیجئے:

ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

﴿ فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [۷۳]

”اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارٌ ﴾ [۷۴]

”بیشک اللہ کسی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔“

قارئین کرام! پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) و اہل بیت علیہم السلام کی اعلیٰ تعلیمات میں جھوٹ سے پرہیز پر کس قدر زور دیا گیا ہے جھوٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مادی مسائل میں ہو یا معنوی مسائل میں۔ چنانچہ درج ذیل کو ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں:

”الْأَنْبِيَاءُ كُنْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِمًا فَجَلَسَ ثُمَّ

قَالَ: الْاَوْقُولُ الزُّورُ“ [۷۵]

”کیا تم لوگوں کو گناہان کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ کلمے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ، تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا (یہ اس وقت فرمایا جب آنحضرت اس وقت تکیہ لگائے تھے اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے لوگو! جھوٹ سے پرہیز کرو۔۔۔“

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا:

”شَرُّ الرِّوَايَةِ رَوَايَةُ الْكِذْبِ“ [۷۶]

”جھوٹ پر بنی بدترین گفتگو ہے۔“

”اَقْلُ النَّاسِ مُرُوَّةً مَن كَانَ كَاذِبًا“ [۷۷]

”جھوٹے انسان کی مروت تمام لوگوں سے کم ہے۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سوال کیا گیا کہ کیا ڈرنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی، کھا کیا

بخیل مومن ہو سکتا ہے؟ ک

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُنَزِّلُ الْبَلَاءَ۔“

”ان گناہوں کو بخش دے جو نزولِ بلاء کا سبب ہوتے ہیں۔“

جن گناہوں کے ذریعہ بلائیں نازل ہوتی ہیں

جس گناہوں کے ذریعہ بلائیں نازل ہوتی ہے وہ تین گناہ ہیں:

۱۔ دل سوز اور پریشان حال کی فریاد پر بے توجہی کرنا۔

۲۔ مظلوم کی مدد نہ کرنا۔

۳۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنا۔

دل سوز اور صاحبِ عزن و ملال کی فریاد پر بے توجہی کرنا

جس انسان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی عزیز مر جاتا ہے، یا کسی دوسری مصیبت اور رنج و غم میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے دینی برادران سے اپنی مشکلات کو دور کرنے میں مدد و فریاد کرتا ہے، تو انسانی شرافت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کے لئے قدم بڑھائے، اور حتی الامکان اس کے رنج و غم کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ درد مندوں کے درد اور دل سوز لوگوں کی آہ و فریاد سن کر ان کی مدد کے لئے قدم نہیں اٹھاتے تو ایسا شخص نہ یہ کہ مسلمان نہیں ہے بلکہ آدمیت و انسانیت کے دائرہ سے (بھی) خارج ہے۔

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشايد کہ نامت نھند آدمی

(اگر تجھے کسی دوسرے کے رنج و غم میں کا کوئی درد نہیں ہے تو پھر تجھے آدمی کھلانے کا بھی حق نہیں ہے)

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ارشاد فرماتے ہیں:

”مَنْ اصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ“ [۱]

”جو شخص صبح اٹھے لیکن مسلمانوں کے مسائل و حالات پر اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔“

ایک دوسرے کی امداد کرنا اور مسلمانوں کے مسائل پر توجہ کرنا خصوصاً فریادیوں کی فریاد رسی کرنا، خدا و رسول اور ائمہ علیہم السلام کا حکم ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: جو کسی مرد مومن کے رنج و غم کو دور کرے، خداوند عالم اس کی آخرت کے رنج و غم کو دور کرے گا، اور مطمئن طور پر قبر سے نکلے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مومن کی بھوک مٹائے، تو خداوند عالم اس کو بھشتی پھلوں سے نوازے گا، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کو ایک گلاس پانی پلائے تو خداوند عالم اس کو رقیق مختوم سے سیراب فرمائے گا۔ [۲]

اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جو شخص کسی غم زدہ اور پیا سے مومن اور پریشانی کے وقت مدد کرے اور اس کا عزن و الم دور کرے اور اس کی حاجت روائی میں اس کی مدد کرے تو خداوند عالم اپنی طرف سے ۷۲ رحمتیں لکھ دیتا ہے جن میں سے ایک رحمت کے ذریعہ اس کی دنیا کے مسائل بہتر ہو جائیں گے اور ان میں کی ۷۱ رحمتیں قیامت کے ہولناک ماحول اور خوف و وحشت سے بچانے کے لئے محفوظ رہیں گی۔ [۳]

مظلوم کی مدد نہ کرنا

اسلامی نقطہ نظر سے مظلوم کی مدد کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنی آخری عمر میں (شب ۲۱ رمضان المبارک) میں حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہما السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”كُونَا لِلظَّالِمِ حَصْمًا وَلِلْمُظْلَمِ عَوْنًا“ [۴]

”ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہو۔“

جی ہاں! ظلم و ظالم اور مظلوم کے سلسلہ میں یہ اسلامی بہترین عملی شعار ہے۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں:

”مَنْ اخَذَ لِلْمُظْلَمِ مِنَ الظَّالِمِ كَأَنَّ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ مُصَاحِبًا“ [۵]

”جو شخص ظالم سے کسی مظلوم کا حق دلائے وہ جنت الفردوس میں میرا ہم نشین ہوگا۔“

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اگر کسی پر ظلم ہوتے دیکھو تو ظالم کے خلاف اس کی مدد کرو۔“ [۶]

نیز آپ ہی کا فرمان ہے:

”اَحْسَنَ الْعَدْلِ نُصْرَةُ الْمُظْلَمِ“ [۷]

”بہترین عدل مظلوم کی مدد کرنا ہے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”کسی مومن کا؛ مظلوم کی مدد کرنا ایک ماہ کے روزے اور مسجد الحرام میں اعتکاف سے بہتر ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو اس کی مدد کرے تو خداوند عالم اس کی دنیا و آخرت میں مدد کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص برادر مومن کی مدد کر سکتا ہو اور وہ مدد نہ کرے تو خداوند عالم بھی دنیا و آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔“ [۸]

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے کہ خداوند عزوجل فرماتا ہے:

”اپنی عزت و جلالت کی قسم! میں دنیا و آخرت میں ظالم و ستمگر سے انتقام لوں گا، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مظلوم کو دیکھے اور اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور اس کی مدد نہ کرے تو اس سے بھی انتقام لوں گا۔“ [۹]

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک کرنا

امر بالمعروف و نہی عن المنکر الہی فرائض میں سے دو اہم فریضے ہیں، اور دینی واجبات میں سے دو واجب ہیں جن کو انجام دینے کے اگر شرائط پائے جاتے ہیں تو واجب ہے یعنی امر بالمعروف کرنے والا معروف و نیکی کو جانتا ہو اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہو اور برائیوں سے دور ہو، اور ان دونوں فریضوں کو ترک کرنا گناہ عظیم اور سبب نزول بلاء ہیں۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا اہم ترین محور اور اس کی واضح حقیقت ہے جس کو برپا کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث برسالت ہوتے تھے۔

اگر یہ دونوں فرائض (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) ختم ہو جائیں اور ان دونوں کے سلسلہ میں علم و عمل نہ ہو، تو پھر تحریک نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دین تباہ و برباد ہو جائے گا، سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور ہر طرف جھل و نادانی پھیل جائے گی، لوگوں کے مسائل میں برائیاں جڑ پکڑ لیں گی، آبادی میں تباہی پھیل جائے گی اور انسانیت؛ ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گی۔

اس سلسلہ میں قرآن فرماتا ہے:

۱- ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [۱۰]

”اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہئے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے اور یہی لوگ

نجات یافتہ ہیں۔“

۲- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ --- [۱۱]

”مومن مرد اور مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے

ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔“

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں:

”لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْلَطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ“ [۱۲]

”اے لوگو! (یا) تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرو، ورنہ دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور تم سے اچھے لوگ (بھی) دعا کریں گے لیکن دعا مستجاب نہیں ہوگی۔“

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے تھے: تم لوگ آنے جانے والوں کے راستے پر نہ بیٹھا کرو، لوگوں نے کہا: ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کے لئے مجبور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: اگر تم لوگ مجبور ہو تو راستے کے حق کا لحاظ رکھو۔ لوگوں نے سوال کیا: (یا رسول اللہ) راستے کا کیا حق ہے؟ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: نا محرم کو نہ دیکھو، لوگوں کو اذیت نہ دو، سلام کرنے والوں کو جواب دو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرو۔ [۱۳]

اسی طرح آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ذکر خدا کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس کے نقصان میں ہیں۔ [۱۴]

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: خداوند عالم نے (حضرت) شعیب پر وحی فرمائی: تمہاری قوم کے ایک لاکھ افراد پر جن میں سے چالیس ہزار برے لوگوں پر اور ساٹھ ہزار اچھے لوگوں پر عذاب کروں گا، (جناب شعیب (ع) نے) کہا: پالنے والے! برے لوگوں پر عذاب کرنا تو صحیح ہے، لیکن اچھے لوگوں پر کیوں؟ تو خداوند عالم نے فرمایا: (کیونکہ) نیک لوگوں نے برے لوگوں کے لئے بھلائی نہیں چاہی، ان کو برائیوں سے نہیں روکا، ان پر اعتراض نہیں کیا اور میرے خشم و غضب کی وجہ سے ان پر غضبناک نہیں ہوئے۔ [۱۵]

قبیلہ ”خشم“ کا ایک شخص پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں پہنچا اور کہا: یا رسول اللہ! آپ مجھے اسلام کی بہترین چیز سے باخبر فرمائیں؟

اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟
فرمایا: صلہ رحم۔

اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟
فرمایا: امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔

اس نے سوال کیا: کونسا عمل خدا کے نزدیک سب سے بُرا ہے؟

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: خدا کا شریک قرار دینا۔

اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟

فرمایا: قطع تعلق کرنا۔

اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: برائیوں کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا۔ [۱۶]

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ اذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ حَاطَاةٍ اَحْطَاْتُهَا“۔

”خدا یا میرے تمام گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو بخش دے“۔

گناہ کی لذت و کشش جب تک انسان کے دل میں مستحکم جگہ نہ بنالے بلکہ کبھی کبھی انسان کو بُرے اعمال میں مبتلاء کر دے تو اسی کو اہل تحقیق کی نظر میں ”ذنب“ (گناہ) کہا جاتا ہے، اور جب یہ چیزیں انسان کے دل میں اپنی جگہ مستحکم کر لیں، اور انسان کے دل میں راسخ ہو جائے یہاں تک کہ انسان کسی بھی جگہ ہو کیسا بھی موقع ہو، کیسے بھی حالات ہوں؛ وہاں پر گناہ کرتا ہے، اہل لغت کی اصطلاح میں اس کو ”خطیئۃ“ کہا جاتا ہے۔

درگاہ رب العزت کا بھکاری اور خدائے مہربان کے در کا سوالی اپنے ان گناہوں کی طلب بخشش کے بعد جن کے ذریعہ خدا اور انسان کے درمیان موجود پردہ ختم ہو جاتا ہے، اور جن کے ذریعہ بلاء و مصیبت اور عذاب نازل ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ نعمتیں بدل جاتی ہیں، اور جو دعا قبول ہونے میں مانع ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعہ انسان پر بڑی بڑی مصیبت و بلاء نازل ہوتی ہیں؛ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے:

پالنے والے میرے تمام گناہوں کو بخش دے جو میری زندگی میں ہوئے ہیں چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ، چاہے میں نے ان کو جان بوجھ کر انجام دیا ہو یا بھولے سے ہو گئے ہوں، چاہے بچپن کے گناہ ہوں یا نوجوانی کے، چاہے بلوغ کے شروعات کے ہوں یا بھرپور جوانی کے عالم میں، اور چاہے میں نے ان کو مخفی طور پر انجام دیا ہو یا علی الاعلان انجام دیا ہو، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو نے ہی اپنے لطف و مہربانی اور عظمت و بزرگی کا اعلان کیا ہے:

”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ“۔ [۱۷]

”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بیشک اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان

ہے“۔

”اللَّهُمَّ اِنِّي اتَّقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ“

”خدا یا میں تیری یاد کے ذریعہ تجھ سے قریب ہو رہا ہوں“۔

فانی دنیا کے کھنڈر

حد سے زیادہ مادی امور سے لگاؤ اور ایسی محبت جو خدا اور بندے کے درمیان حجاب کی طرح حائل ہو جائے، حد سے زیادہ شہوات، لذت کی دنیا میں غرق ہو جانا، مال دنیا حاصل کرنے کے لئے دن رات، ہفتوں اور مہینوں کا صرف کردینا، جاہل وں اور غافلوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنا، خیر و خیرات سے دور رہنا، لباس و پوشاک میں اسراف (فضول خرچی) کرنا، مختلف سامان میں پیسے کو بے جا خرچ کرنا، عوام الناس اور رشتہ داروں سے بے خبر ہو جانا، واجبات کی ادائیگی میں سستی اور کاہل ی کرنا، محرقات و گناہوں میں آلودہ ہونا اور معرفت و حقیقت سے خالی ہونا؛ یہ تمام کی تمام چیزیں اس فانی دنیا میں زندگی بسر کرنے کی نشانی ہیں۔ اس فانی دنیا کے یہ کھنڈر؛ جن میں سانپ، بچھو، مکاری، دھوکہ بازی، حیوان صفتی، شیطنیت و مستی، غارت و لوٹ مار، جھوٹ و ریاکاری و خود پسندی، غیبت و تہمت، سود و غصب، شہوت و خیانت، آلودگی و دنائت (پستی) زنا و چوری، قتل و شرارت، کبر و نخوت، حرص و طمع، بخل و حسد، کینہ و دشمنی، خشم و غضب اور گناہ و معصیت کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ملتا!!

اس فانی دنیا کے یہ کھنڈر؛ جس میں انسانیت کا (عظیم) خزانہ شیطان صفت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جس سے انسان کی عمر تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور انسان کا معنوی سرمایہ نابود ہوتا ہے، جہاں انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ کے لئے خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، اور جس سے ناشکری، شرک و نفاق اور کفر کا سایہ دل پر چھا جاتا ہے۔

اس فانی دنیا کے یہ کھنڈر؛ جس میں خرید و فروخت کا بازار شیطان صفت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور جس میں اکثر لوگ انسان کی صورت میں حیوان ہوتے ہیں؛ جس کا ظاہر کافر کی قبر کی طرح زر و زیور سے مزین ہوتا ہے لیکن باطن میں دوزخ کے درد ناک عذاب سے بھرا ہوتا ہے۔

فانی دنیا کے یہ کھنڈر؛ جس کے رہنے والے ظاہری طور پر انسان ہوتے ہیں لیکن کردار و عمل کے لحاظ سے حیوان، سبھی چون چرا میں مشغول، لیکن عبادت و بندگی کی لذت سے بے خبر، جن کی تصدیق تصور سے مبرا، اور جن کی تحقیق حقیقت سے جدا، بیہودہ باتیں اور بکو اس کرنے والے زیادہ، سبھی اندھے اور گونگے، وہم و گمان کرنے والے لیکن ایمان و یقین سے دور ہوتے ہیں۔

یہ کھنڈر؛ جس کے رہنے والے گناہوں میں مدھوش، فسق و فجور سے ہم آغوش، گناہوں کا پردہ چاک کئے ہوئے، شہوت کا پرچم اٹھائے ہوئے، سبھی ہوا و ہوس کے بستر پر سوئے ہوئے، عیاش مرد بدکار عورتوں کو لئے ہوئے، جس میں مکار لڑکیاں غدار لڑکوں کے ساتھ، جس کے جوان ناشناختہ اور بے کار، جس کے بوڑھے فاسق و بد کردار، جو طور و طریقہ کے لحاظ سے چوھے ہیں اور کردار کے لحاظ سے خرگوش، ایک سانپ کی شکل میں تو دوسرا بچھو کی شکل میں، یہ دانتوں سے کاٹتا ہے، تو وہ دم کی طرف سے، اس کھنڈر کا نام جنگل ہے جس کا بادشاہ جھل ہے تو اس کا سپاہی برائی، اس کا مادہ حرام ہے اور اس کا کام انسان کو نابود کرنا ہے!!

نلک وصال اس فانی دنیا کے کھنڈروں سے کوچ کرنا عقل و شرع کے لحاظ سے واجب ہے، بے ثمر چیزوں کی محبت کا سنگین وزن دل سے نکال پھینک دیا جائے اور نلک وصال کے سفر کے لئے اپنے بال و پر کھول دئے جائیں، اور پوری طاقت سے اڑان بھری جائے اور ”ذکر و اذکار“ کی قدرت سے مدد لیتے ہوئے اس نلک کے سفر کے لئے تیار ہو جائیں وہ نلک جو معرفت و فضیلت، صدق و صفا، امانت و صداقت، حق و حقیقت، وفا و صفا، شور و وجد، بندگی و عبادت، شرافت و کرامت، محبت و صمیمیت، زهد و قناعت، صبر و توکل، بصیرت و استقامت، تقویٰ و پرہیزگاری، ورع و پارسائی، واقفیت و عزت اور احسان و عدالت کا نلک ہے۔ (اس نلک میں پھینچ کر) مقام قرب خدا کی چاشنی کا مزہ لیں، اور وصال محبوب کی خوشبو سونگھیں، اور معشوق کے اخلاق سے مزین ہوں، اور انبیاء و صدقین اور شہداء و صالحین جیسے دوستوں کی ہم نشینی حاصل کریں۔

قرآن مجید اس روحانی اور عاشقانہ سفر کے بارے میں جس میں تمام برائیوں اور پلیدیوں سے؛ تمام اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف کوچ کیا جاتا ہے؛ فرماتا ہے:

” وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٨﴾“

ذکر محققین فرماتے ہیں: لفظ ”بذکرک“ میں حرف ”با“ سبب کے معنی میں ہے۔ لہذا اس نورانی جملہ کے معنی یہ ہوں گے: خدا یا! میں تیرے ذکر کے سبب تجھ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

معنی ذکر لفظ ”ذکر“ کے لئے تین معنی بیان کئے گئے ہیں:

۱۔ خداوند عالم پر توجہ اور دل میں اس کی یاد۔

۲۔ قرآن۔

۳۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اہل بیت علیہم السلام۔

خداوند عالم پر توجہ اور دل میں اس کی یاد

توجہ اور یاد، ذکر و تذکر؛ یہ سب غفلت کی ضد ہیں، خدا سے غافل رہنے والے کو کچھ پروا نہیں ہوتی کہ اس کی عمر برباد ہو، وہ گناہوں میں غرق ہو جائے، حقوق الناس کو پامال کر ڈالے، عبادت و بندگی سے محروم ہو جائے، حرام خوری کرنے لگے اور بد بختی و شقاوت اس پر مسلط ہو جائے۔

لیکن جس شخص کے دل میں خدا کی یاد اور اس کا سینہ ذکر محبوب کا گھر ہو، اور اسی کے لئے اس کا دل دھڑکے، ایسا شخص اس حقیقت کو جانتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کیں، اور نیکوں کے لئے بہترین جزا مثل جنت قرار دی اور برائیوں کے لئے دوزخ جیسی سزا معین کی، ایسا شخص شب و روز عبادت و بندگی، انسانوں کی خدمت، محرمات سے دوری، حقوق الناس کی رعایت، تقویٰ و عفت کا لحاظ، علم و معرفت کی تحصیل، جائز کاموں کے ذریعہ کسب حلال، پریشان حال لوگوں کی دست گیری، ضرورت مندوں کی حاجت برآری اور غریب و فقراء کی امداد کرتا ہے، اور ان تمام کاموں میں صرف خوشنودی خدا کو مد نظر رکھتا ہے۔

خدا کا ذکر کرنا اس پر توجہ کرنا یہ باطن اور دل کا کام ہے، جس کی وجہ سے نیکوں سے آراستہ ہونے کی قدرت عطا ہوتی ہے اور کچھ ہی مدت میں خداوند عالم کی بارگاہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضری کے لئے بے چین رہتا ہے، اور اس سے مناجات، عبادت اور بندگان خدا کی خدمت کی لذت محسوس کرتا ہے۔

جناب یونس (ع) کی قوم بہت زیادہ غفلت کی شکار ہو گئی تھی، ایک عالم و عارف کی تبلیغ سے خدا کی یاد آنے لگی، اور خدا کی یاد سے غفلت کا پردہ اس کی آنکھوں سے اٹھ گیا، اور یہ قوم جنگل و بیابان میں نکل گئی اور وہاں پر جا کر سجدہ ریز ہو گئی، آنسوؤں سے اپنے باطن کو صاف کیا اور حقیقی توبہ کے ذریعہ اپنے وجود کو پاک کیا، اور اپنے اس کام سے آنے والے دردناک عذاب (صاعقہ) کو اپنی بستی سے دور کر دیا، اور پھر بارگاہ الہی میں حقیقی بندے بن گئے اور باقی عمر کو عبادت و بندگی میں صرف کیا اور آخر کار خوشنودی خدا اور رحمت الہی کے زیر سایہ ان کو موت آئی، اور آخرت میں قدم رکھا یہاں تک کہ ہمیشہ کے لئے بھشت رضوان میں اپنی جگہ بنا لی۔

بہت سے ایسے فاسق و گناہگار لوگ تھے جن کی عاقبت بخیر ہو گئی اپنے گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیا اور ضلالت و گمراہی کے کھنڈر سے نور و ہدایت کے باغ و بوستاں میں داخل ہو گئے، اور اپنی شیطنت و مکاری سے ہاتھ روک کر سلامت و انیت کے دائرہ میں آ گئے، اور خدا کی عبادت و بندگی کے ذریعہ اپنے گزشتہ تمام گناہوں کا جبران کر دیا۔ ایسے لوگ یاد خدا اور قلبی توجہ کی برکت سے اس بلند مقام پر پہنچے ہیں، اور اپنی توبہ کے ذریعہ آئندہ کے لئے نمونہ عمل بن گئے ہیں، اور خدا کی حجت کو تمام لوگوں پر تمام کر دیا ہے۔

تاریخ کے اوراق پر ایسے حضرات کا ذکر ہمارے لئے نمونہ ہے اور ہماری زندگی کے لئے روشنی بخش ہے جیسے آسیہ، اصحاب کہف، بھلول نباش، حمر بن یزید، فضیل عیاض وغیرہ، جن لوگوں نے اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے یاد خدا کو اپنا شعار بنا لیا اور اپنی تاریک زندگی کو منور کر لیا، اور شیطان کے چنگل سے نکل کر رحمت الہی کے زیر سایہ آ گئے، اور لمحات میاں کو پستی سے نکال کر کرامت و سعادت کی بلندی پر پہنچا دیا اور خدا کی رحمت و وصال تک پہنچ گئے۔

قرآن

خداوند مہربان نے متعدد آیات میں قرآن مجید کو ”ذکر“ سے یاد کیا ہے منجملہ:

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۹﴾“

”ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

قرآن مجید میں ایسے معارف و احکام بیان ہوئے ہیں جن کے مروئے کار لانے سے انسان کو دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم، ہماری زندگی کی کتاب ہے، اور انسان کی ہدایت کے لئے تمام مراحل میں پیش آنے والی ضرورتوں کے تمام حل اس میں موجود ہیں۔

قرآن کریم، انسان کو بہترین اور مستحکم ترین راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور اپنی آیات پر عمل کرنے والے کے لئے اجر کریم کی بشارت دیتا ہے۔

قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے جھل جیسی خطرناک بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اور انسان کا دل معرفت کا مکان بن جاتا ہے۔

قرآن مجید کی نیکیاں بیان کرنی والی آیات پر عمل کرنا اسی طرح برائیوں کو بیان کرنے والی آیات پر عمل کرنے سے انسان کو نجات کی امید پیدا ہوتی ہے اور قرب خدا کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔

قرآن کریم پر عمل کرنے سے انسان تمام نیکیوں سے آراستہ ہو جاتا ہے، اور برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے، اور دنیاوی و اُخروی خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔

گزشتہ کا علم اور آئندہ کی خبر، دردوں کا علاج اور امور زندگی کا نظم قرآن مجید میں موجود ہے۔

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے قرآن کی تبلیغ کے ذریعہ ہرے لوگوں کو نیک و صالح افراد بنا دیا، اور جاہل عرب و حقیقت سے دور عجم کو جہنم کی آتش سے نجات دلا دی، اور آخرت کی خوشبختی و سعادت اور بھشت کی سرحد تک پہنچا دیا۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں:

”فَإِذَا التَّبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتْنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفِّعٌ وَمَا حِلٌّ مُصَدِّقٌ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ

قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ هُوَ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ“ [۲۰]

”جب فتنہ و فساد کی وجہ سے حقیقت کا پتہ نہ چل سکے، اس وقت قرآن کی طرف رجوع کرو، کیونکہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا شکایت کرنے والا ہے کہ اس کی شکایت (بھی) مقبول ہے، جو شخص قرآن کو اپنے لئے ہادی و رہبر قرار دے وہ اس کو بھشت میں لے جائے گا، اور اگر کوئی اس سے منہ موڑے تو اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں:

”لَوْ مَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحِشْتُ بَعْدَ انْ يَكُونَ الْقُرْآنُ مَعِيَ“ [۲۱]

”مغرب و مشرق کے رہنے والے اگر تمام افراد مر جائیں اور قرآن میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔“

جی ہاں، امام سجاد علیہ السلام کے وجود میں توحید کی آیات تحقق پیدا کر چکی تھیں جس کی بنا پر دل کی آنکھوں سے خدا کا مشاہدہ کرتے تھے، اور اپنے ازلی و ابدی محبوب سے انس رکھتے تھے، اور اخلاق کی آیات باطن کے مشرق سے طلوع کر کے روشن و منور تھیں، آپ احکام و وظائف کی آیات پر مکمل طور پر عمل کیا کرتے تھے، اور ان کو نافذ کرنے میں مکمل طور پر اخلاص کی رعایت فرماتے تھے، اور قیامت کے بارے میں موجود آیات سے اس قدر مانوس تھے کہ اپنے کو نجات کے بلند درجہ پر دیکھتے تھے، تنہائی کے عالم میں بھی ذرہ برابر خوف و وحشت نہیں تھا۔

چنانچہ آپ کا ارشاد ہے:

”آيَاتُ الْقُرْآنِ حَزَائِنٌ فَكُلَّمَا فَتِحَتْ حَزَانَةٌ يَنْبَغِي لَكَ انْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا“ [۲۲]

”قرآن مجید کی آیات (ایک عظیم) خزانہ ہے اور جس وقت خزانہ کھلتا ہے تو پھر اس کا غور سے دیکھا جانا ضروری ہے۔“

قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنے والا اور عرفانی و ملکوتی معنی و مفہیم تک پہنچنے والا ان پر عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، جس کی وجہ سے قرب خدا تک پہنچنے کے لئے قدرت و طاقت حاصل کر لیتا ہے، اور قرآن کریم (جو ذکر خدا ہے) کے ذریعہ قرب محبوب کی بارگاہ میں قرار پاتا ہے، اور اپنے دل کی آنکھ سے ہر وقت اس کے جمال کا نظارہ کرتا رہتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے:

تا مر انور در بصر باشد

بہ جمال ویم نظر باشد

نظری را کہ او کند نظری

آن نظر کیما اثر باشد

کافر مگر بہ جنب رخسارش
نظم جانب دیگر باشد

(جب تک میری آنکھوں میں نور باقی رہے گا، اس کے حسن جمال کا نظارہ کرتا رہوں گا۔ اور اگر وہ مجھ پر ایک نظر کمر لے تو اس کی یہ نظر کیمیاوی اثر رکھتی ہے۔ اگر میں اس سے نظر پھیر لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔)

پیغمبر (ص) اور اہل بیت علیہم السلام

حضرت باقر العلوم علیہ السلام ایک بہت اہم روایت میں بہترین مطالب بیان فرماتے ہیں، مرحوم کلینی نے اس روایت کو اپنی گرانقدر کتاب ”کافی“ میں قرآن کی فضیلت میں پھلی روایت کے عنوان سے بیان کیا ہے جس میں قرآن مجید کی درج ذیل آیت کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے:

”إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ“ [۲۳]

”بیشک نماز بربرائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔“

”وَتَحُتُّ ذِكْرُ اللَّهِ وَتَحُتُّ أَكْبَرُ“ [۲۴]

بے شک ”ذکر“ سے مراد پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور بارہ امام ہیں، وہ بارہ امام جو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ایمان و اخلاق علم و معرفت اور بصیرت کے وارث ہیں۔

وہ بارہ امام جو مفسر قرآن، احکام بیان کرنے والے، محافظ دین اور خداوند عالم کی طرف حق کے امانتدار ہیں۔

وہ بارہ امام جو قرآن مجید کے عینی مصداق، چراغ ہدایت، راہنمائے انسانیت اور دین و دنیا کی بھلائی دینے والے ہیں۔

ائمہ علیہم السلام حقائق کی طرف متوجہ کرنے والے، واقعات کو واضح و روشن کرنے والے، علم و عرفان کا مخزن اور صفات الہی کا مظہر ہیں۔ اور چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام قرآن ناطق ہیں لہذا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔“

بے شک ائمہ علیہم السلام کی سرپرستی اور ان کی تعلیمات کو قبول کئے بغیر نیز حقیقی جانشین رسول کی اطاعت کئے بغیر، اور ان کی ولایت کے دائرہ میں آئے بغیر؛ ایمان ناقص، اخلاق فاسد، اعمال نامناسب، دنیا میں بے نظمی اور آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی آخری عمر میں یہ اعلان فرمایا: ”میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت و اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گی، لہذا اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے۔“ [۲۵]

اس حقیقت پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ اپنے دل کو برائیوں اور آلودگی سے پاک کرا، اس کو برائیوں سے دھونا، خداوند عالم کے صفاتِ علیا اور اسماءِ حسنی کے معنی و مفہوم کو دل میں حاضر کرنا، ان عظیم حقائق و کریم مراتب کو شیاطین جن و انس سے محفوظ کرنا، ہمیشہ اس کے حضور میں حاضر ہونا اور ہر کام میں اسی پر توجہ رکھنا، اور کسی بھی موقع پر اس کی یاد سے غافل نہ ہونا نیز اپنے تمام واجبات کو بجالانا، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہر نیک کام اور عوام الناس کی خدمت کرنا؛ ”ذکر خدا“ ہے۔ بعض صاحبانِ دل، اور آب و گل سے آزاد شدہ حضرات اور بعض عارفین نیز ذکر کی طرف دعوت دینے والی قرآن مجید کی آیات، اسی طرح معصومین علیہم السلام سے وارد شدہ احادیث میں کلمہ ”ذکر“ کو ان ہی باطنی حقائق اور اعمال میں شمار کیا گیا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی آیات، کلمات نبوت اور روایات معصومین علیہم السلام کے ذریعہ اپنی زندگی کو ڈھالنا ”ذکر“ کے کامل مصداق میں سے ہے۔

جی ہاں! قرب الہی کو ذکر خدا ہی کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ حقائق کو ذکر کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اور ذکر خدا کے علاوہ؛ قرب الہی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

قارئین کرام! ہمارے دل پر یاد خدا کی حکومت ہونا چاہئے، اور قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں، اور دل و جان سے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت کو قبول کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں، تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے، اور مقربین الہی کے دائرہ میں شامل ہو جائیں، اور انس خدا اور اس کے احکامات کو جاری کر کے نیز پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اہل بیت علیہم السلام کی ہمراہی کی شیرینی کا احساس کریں، جس کے بعد تمام ہی سعادت و خوشبختی کو اپنی آغوش میں لے لیں۔

جس وقت ہمارا یہ دل خداوند عالم کے اسماء و صفات کے معنی و مفہوم کا مظہر قرار پائے، اور ان معنی و مفہیم کے آثار ہماری روح اور اعضاء و جوارح میں سے ظاہر ہونے لگیں، خوشبودینے والی محبت اور آگ لگانے والا عشق (جو خود معرفت اسماء الہی کا بہترین ثمرہ ہے) ہمارے دل میں اپنا گھر بنا لے اور ”اَشَدُّ جَبَّالًا“ [۲۶] ”ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے“ ہمارے تمام وجود پر سایہ کر لے اور انسان اس آیت

”رَجَالٌ لَا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ [۲۷]

”وہ مرد جنھیں کاروبار یا دیگر خرید و فرخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی“ کا مصداق بن جائے جو خود ایک بلند و بالا مقام ہے تو پھر انسان مسند خلافت و جانشینی خدا پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور پھر قرب خدا کی شیرینی کی لذت حاصل کرتا ہے۔

یہ بلند و بالا مقام ہر حال میں پھنسانے والے شیطان سے محفوظ ہے اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت اس کو خدا سے دور نہیں کر سکتی، اور اس نورانی مقام پر پہنچنے کے بعد وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانتا، اور خدا کے علاوہ کسی غیر کو نہیں دیکھتا، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پاتا ہے۔

سید العارفین، امام المتقین، اسوہ عاشقین، رہبر شیعان، مقتداء بزرگان اپنے تمام وجود سے یہ عاشقانہ ترانہ زبان پر لاتا ہے:

”مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ“

”میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے اس کے بعد اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے۔“

حضرت امام حسین علیہ السلام، دامن معرفت اور علم و بصیرت کی آغوش کے تربیت یافتہ؛ اپنی انتہائی بھوک و پیاس اور مصائب و آلام کی حالت میں ۷۱ ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کے درمیان اور اہل حرم کے دردناک نالہ و شیون کی آواز کو سنتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں سجدہ کی حالت میں زبان پر ان کلمات کو جاری کرتے ہیں:

”اللَّهُمَّ عَظَّمْ سُلْطَانِكَ“

”خدا یا تیری سلطنت عظیم ہے۔“

خداوند عالم کی سلطنت اور بادشاہی ذاتی اور حقیقی ہے، جبکہ دوسری سلطنتیں اعتباری اور ختم ہونے والی ہیں؛ خداوند عالم کی سلطنت اور بادشاہی دائمی، ہمیشگی اور لامحدود ہے، جبکہ دوسری سلطنتیں کم مدت والی اور بہت محدود ہیں۔

خداوند عالم کی بادشاہی تمام چیزوں پر احاطہ کئے ہوئے ہے چاہے وہ ظاہری چیزیں ہوں یا پوشیدہ، حقیقت یہ ہے کہ اس کی سلطنت کے علاوہ کسی غیر کی سلطنت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا غیر بھی خود اسی کا محتاج اور نیازمند ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔

خدا کی حجت اور اس کی برہان عظیم اور مضبوط ہے، جبکہ اس کے بالمقابل کوئی دلیل، حجت اور برہان نہیں ہے۔ عقل، نبوت، قرآن اور امامت خدا کی حجتیں ہیں جن کے ذریعہ خداوند عالم تمام مخلوقات کا فیصلہ کرے گا، اور ان کے گناہوں کے ارتکاب اور عمل صالح سے دوری کے بھانوں کو ختم کر دے گا۔

”وَعَلَا مَكَائِكَ“

”اور تیری منزلت بلندھے۔“

وہ پاک و پاکیزہ ذات جس نے اپنے کو قرآن مجید میں ”لیس کمثلہ شیء“ [۱]

سے پہچنوا یا ہے، وہ ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے تمام صفات کمال و جلال اس میں موجود ہیں، اس کے صفات عین ذات ہیں، اعلیٰ صفات اور اسماء حسنیٰ اسی کی ذاتِ بابرکت سے مخصوص ہیں، تمام ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کا وجود اس کی قومیت کی وجہ سے ہے، یہ تمام کائنات اس کے علم و ارادہ اور قدرت و رحمت کا ایک جلوہ ہے، اس کے صفات کی کوئی حد نہیں، اس کی قوت تمام قوتوں سے بالاتر، اس کی قدرت تمام قدرتوں سے بلند، اس کی عظمت تمام عظمتوں سے مافوق، اس کی سطوت تمام سطوتوں سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان و منزل اس کا مرتبہ ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

”وَخَفِي مَكْرِكٍ“

”اور تیری تدبیر مخفی ہے۔“

”مکر“ خدا کے علاوہ جیلہ اور دھوکہ دینے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کسی کو دھوکا دیا جائے، اس معنی میں خدا کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مکر کے یہ معنی جاہل و عاجز انسان کی صفت ہے، جبکہ خداوند عالم جہل و عجز سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کا وجود بے نہایت علم، قدرت، رحمت اور کرم ہے، یہ ایک مسلم اور ثابت حقیقت ہے کہ تمام موجودات اس کے محتاج ہیں، حالانکہ وہ سب سے بے نیاز ہے۔

خدا کے سلسلہ میں ”مکر“ کا استعمال کرنا اس کے عذاب و سزا کے معنی میں ہے یعنی جس کو مستحق عذاب سمجھے گا اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا اور وہ اس سے بھاگ کر نکل بھی نہیں سکتا۔

گناہوں اور لذت دنیا میں غرق اور غرور و تکبر کرنے والوں کے لئے عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جس کا پھلا مرتبہ بہ صورت استدراج و استتھمال ہے یعنی: جس قدر گناہگار معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہوں میں بہت زیادہ غرق ہوتا جاتا ہے، تو خدا اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کثرت نعمت کی وجہ سے اس کی غفلت بڑھتی رہتی ہے، اور توبہ و استغفار کو بھول جاتا ہے، اور پھر اچانک اس پر عذاب نازل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں وہ بالکل بھی نہیں سوچ پاتا اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کی بے خبری کا انتقام لیا جاتا ہے، درحقیقت اس پر خفی طریقہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

”إِذَا ارَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَادْنَبَ ذَنْبًا اتَّبَعَهُ بِنِعْمَةٍ وَيُذَكِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ، وَإِذَا ارَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا فَادْنَبَ ذَنْبًا اتَّبَعَهُ بِنِعْمَةٍ

لِيُنْسِيَهُ الِاسْتِغْفَارَ وَتَمَادَى بِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ: ”سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ“ [۲] [۳]

”بے شک جب خداوند عالم کسی بندے کے لئے خیر و نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اگر انسان گناہ کرتا ہے، تو خدا اس کو نعمت عطا کرتا ہے، اور اس کو اس نعمت کے ذریعہ توبہ و استغفار کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اگر خدا کسی کے لئے شر کا ارادہ کرتا ہے، تو خدا اس کو (بھی) نعمت عطا کرتا ہے اور انسان اس نعمت کی وجہ سے توبہ و استغفار کو بھول جاتا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اور بھی معنی ہیں خداوند عالم کے (مذکورہ بالا قول کے) کہ ان کو عذاب و بلاء میں اس طرح گرفتار کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ (بھی) نہیں چلتا (کہ کس چیز کی وجہ سے بلائیں نازل ہوئی ہیں)!“

”وَوَظَّهَرَ امْرُؤًا“

”اور تیرا امر ظاہر ہے۔“

خدا کا حکم ایک مرحلہ میں ”فرمان تکوینی“ ہوتا ہے کہ جس کے سبب تمام موجودات جہان ہستی میں قدم رکھتے ہیں، اور ظہور کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ اس کا دوسرا حکم ”فرمان تشریحی“ ہوتا ہے جس کی برکت سے قرآن مجید قلب رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) پر نازل ہوا، اور اس حکم کے جلوے قواعد و احکامات اور حلال و حرام کی شکل میں ظاہر ہوئے، جو دوسری آسمانی کتابوں، انبیاء کی نبوت اور ائمہ علیہم السلام کی امامت کے ذریعہ تمام نوع بشر کے ذریعہ نشر ہوئے ہیں۔

”وَوَغَلَبَ قَهْرُكَ، وَجَرَثَ قُدْرَتُكَ“

”اور تیرا قہر غالب اور تیری قدرت نافذ ہے۔“

قہر و قدرت کی وضاحت اور ضروری تفسیر شروع کتاب میں بیان ہو چکی ہے۔

”وَلَا يُمَكِّنُ الْفِرَازِمُنْ حُكُومَتِكَ“

”اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔“

خداوند عالم کی ذات اقدس تمام چیزوں پر تمام موجودات پر اور ہر چیز پر محیط ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے احاطہ سے باہر نہیں ہے۔ تمام موجودات اسی کے ارادہ سے وجود میں آئیں، لہذا تمام ہی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اور اس کی رحمت و لطف و کرم اور اس کی نعمتوں کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، لہذا وہ ان سب کے ساتھ میں موجود ہے، اور تمام چیزیں اسی کی طرف پلٹیں گی، لہذا وہ سب چیزوں کے بعد میں بھی باقی رہے گا، تو پھر کونسا ایسا راستہ ہے جس کے ذریعہ کوئی بھی چیز اس کی حکومت سے فرار کرے؟!

ایک بہت اہم روایت میں بیان ہوا ہے کہ: ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: میں ایک گناہگار شخص ہوں اور گناہ پر صبر نہیں کر سکتا، لہذا مجھے موعظہ فرمائیے، تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا: تو پانچ چیزوں کو انجام دے اس کے بعد جو چاہے گناہ کرنا:

اول: خدا کا عطا کردہ رزق نہ کھا۔

دوم: خدا کی حکومت و ولایت سے نکل جا۔

سوم: ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہوں۔

چھارم: جس وقت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے اس کو اپنے سے دور کر دینا۔

پنجم: جب (روز قیامت) تجھے مالکِ دوزخ، دوزخ میں ڈالنا چاہے تو اس وقت دوزخ میں نہ جانا۔ [۴]

جی ہاں! اگر انسان بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا اچھا ہو کہ انسان جھالت و نادانی سے نکل کر علم و معرفت کی طرف بھاگے، خبر اور سنی ہوئی باتوں سے نکل کر مشاہدہ کی طرف فرار کرے، اور آخر کار مخلوق سے نکل کر خداوند عالم کی طرف فرار کرے، جس کے نتیجے میں اس کو دنیاوی اور اُضروی منافع حاصل ہوں اور سعادت ابدی اس کے شامل حال ہو، درحقیقت یہ فرار؛ ہوائے نفس سے عقل و خرد، دنیا سے آخرت نیز دوزخ سے بھشت کی طرف فرار ہو، اور آخر کار شیطان سے خدا کی طرف فرار ہونا چاہئے۔

”اللَّهُمَّ لَا أَحَدٌ لِدُنُوبِي غَيْرًا، وَلَا لِقَبَائِحِي سَلَاتِرًا، وَلَا لِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِي الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدَّلًا غَيْرَكَ“

”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۔“

گناہوں کا بخشنے والا

خداوند عالم کے اسماء حسنیٰ اور اس کے بلند و بالا صفات میں؛ صفت ”غافر“ اور ”غفور“ ہے، یعنی بخشنے والی ذات، بلکہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ انسان واقعی اور حقیقی توبہ کرے۔

گناہگار کو چاہئے کہ خدا کی صفت ”غفور“ پر توجہ کرے اور اسی سے امیدوار رہے، کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، برائیوں سے ہاتھ کھینچ لے، گناہوں سے دوری کرے اور ایمان و عمل صالح سے مزین ہو جائے تو یقیناً خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں ناامید اور مایوس ہونا ایک گناہ عظیم اور عذاب الہمی کا سبب ہے، بلکہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق کفر کے برابر ہے:

”--- لَا يَتَيْسَّرُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔“ [۵]

”اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔“

قرآن مجید نے گناہگاروں کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ ان کو خدا کی رحمت سے ناامید اور مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ خداوند عالم تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔

ارشاد الہمی ہوتا ہے:

”﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

﴾“ - [۶]

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

قارئین کرام! درج ذیل آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر گناہ کو بخش سکتا ہے:

”﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ - [۷]

”یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

”﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ - [۸]

”اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

”﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ - [۹]

”پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

”--- ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ - [۱۰]

”اللہ سے ڈرو یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

جی ہاں! اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے، توبہ کے بعد گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے اور گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرے، اور اپنے قضا شدہ واجبات کو ادا کرے، لوگوں کے غضب شدہ مال کو ان تک لوٹا دے، یقیناً ایسی ہی توبہ، ”واقعی توبہ“ ہے جس کی بنا پر اس کی تمام برائیاں بخش دی جائیں گی۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حقیقی طور پر توبہ کرنے والے کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں:

”أَمَّا عَلَامَةُ النَّائِبِ فَارْبَعَةٌ: النَّصِيحَةُ لِلَّهِ فِي عَمَلِهِ، وَتَرْكُ الْبَاطِلِ، وَتُزُومُ الْحَقِّ وَالْحِرْصُ عَلَى الْحَيْرِ“ [۱۱]

”توبہ کرنے والے کی چار نشانیاں ہیں: اپنے اعمال و کردار میں خداوند عالم کی مطلق طور پر فرمانبرداری کرنا، باطل کو چھوڑ دینا، حق کا پابند ہونا اور نیکی و بھلائی میں بہت زیادہ رغبت رکھنا۔“

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”خدا ایسا نہیں کرتا کہ بندے کے لئے شکر کا دروازہ کھولے رکھے اور اس پر نعمتوں کے اضافہ کا دروازہ بند کر دے، اسی طرح دعا کا دروازہ کھولے رکھے، لیکن باب اجابت کو بند کر دے، نیز توبہ کا دروازہ کھلا رکھے اور عفو و بخشش کا دروازہ بند کر دے۔“ [۱۲]

برائیوں کو چھپانے والا

خداوند عالم کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ جو شخص چھپ کر کسی گناہ کو انجام دیتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے گناہ سے آگاہ ہو جائے، تو خدا بھی اس کو چھپاتا ہے۔

خداوند عالم نے خود کو ”ستار العیوب“ کہا ہے، تاکہ اس کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب تک وہ چھپ کر اور مخفی طریقہ سے گناہ کرتے ہیں تو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اس کے گناہ کی فائل کو نہیں کھولتا؛ مگر یہ کہ گناہ کرنے والا اپنی بے حیائی اور جرات کی بنا پر سب کے سامنے گناہوں میں غرق ہو جائے اور اپنی عزت و آبرو کا خیال نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے کوئی معنی نظر نہیں آتے۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے منقول ہے:

”مَنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأُمِرَتْ جَوَارِحُهُ أَنْ تَسْتُرَ عَلَيْهِ، وَبِقَاعِ الْأَرْضِ أَنْ تَكْتُمَ عَلَيْهِ، وَأَنْسَيْتِ الْحَفْظَةَ مَا كَانَتْ تَكْتُبُ عَلَيْهِ“ [۱۳]

”جو شخص توبہ کرے، تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کے اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رہو، اور زمین کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چھپائے رکھے، اور نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔“

معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”إِذَا تَابَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوْبَةً نَصُوحاً أَحَبَّهُ اللَّهُ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُنْسِي مَلَكَئِهِ

مَا كَتَبَا عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ يَلْقَى اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ“ [۱۴]

”جس وقت مومن بندہ توبہ نصوح (یعنی خالص توبہ) کرتا ہے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے، لہذا وہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔

میں نے عرض کیا: خدا کس طرح اس کی پردہ پوشی کرتا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: گناہوں کے لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، لہذا جب وہ خدا سے ملاقات کرے گا تو کوئی بھی چیز اس کے خلاف گواہی دینے والی نہیں ہوگی۔“

تفسیر ”منہج الصادقین“ میں منقول ہے: جب روز قیامت برپا ہوگا، ایک بندے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس وقت حکم ہوگا: ایک قبہ (بلند جگہ) بنایا جائے اور اس پر اس بندے کو لایا جائے۔ اس کے بعد خداوند عالم اس سے خطاب فرمائے گا: اے میرے بندے! تو نے میری نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کیا، اور جیسے جیسے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا تو بھی گناہوں میں اضافہ کرتا رہا۔ اس وقت اس بندے کا سر شرمندگی کی وجہ سے جھک جائے گا۔

اس وقت خطاب ہوگا: اے میرے بندے اپنے سر کو اوپر اٹھالے، جس وقت تو گناہ کرتا تھا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا تھا۔

اس وقت ایک دوسرے بندے کو لائے جائے گا اس پر بھی لعنت و ملامت کی جائے گا، اس کا سر بھی شرمندگی سے جھک جائے گا اور رونے لگے گا، اس وقت خطاب ہوگا: اے میرے بندے، جس وقت تو گناہ کرتا تھا اور ہنستا تھا تجھے میں نے اس وقت شرمندہ نہ کیا، آج جبکہ تو گناہ بھی نہیں کر رہا ہے اور گریہ و زاری کر رہا ہے، کس طرح تجھے عذاب کمروں، اور تجھے رسوا کروں؟ (جا) میں نے تجھے بخش دیا اور جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی!!

برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا

خداوند عالم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور ایمان سے مزین ہو کر اعمال صالحہ بجالاتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو حسنات سے اور برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

”إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔“ [۱۵]

”علاوہ اس کے جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا۔“

”﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ﴾ -- [۱۶]

”اور پیغمبر آپ دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں۔۔۔“

برائیوں کے نیکیوں میں بدل جانے کے سلسلہ میں اسلامی منابع میں بہت سے اہم مطالب ہیں جن میں سے بعض فلسفی، بعض عرفانی، بعض ذوقی اور بعض روایتی پھلو رکھتی ہیں۔ اگرچہ ان کو بیان کرنا چاہئے تھا لیکن اس کتاب کے صفحات اجازت نہیں دیتے۔

صاحب ”تفسیر نمونہ“ (حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی دام ظلہ) کہتے ہیں: برائیوں کے نیکیوں میں بدل جانے کے سلسلہ میں چند تفسیریں ہیں جن میں سے ہر ایک کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے، اور خدا پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تو اس کے پورے وجود میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور اسی اندرونی انقلاب کی بنا پر برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں؛ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے، تو پھر وہ آئندہ مظلوموں کے دفاع اور ظالم سے مقابلہ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر زنا کار تھا اس کے بعد عقیف اور پاکدامن بن جاتا ہے، اور یہ اندرونی انقلاب؛ ایمان اور توبہ کے زیر سایہ پیدا ہوتا ہے۔

۲۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اپنے لطف و کرم اور انعام کے تحت اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دیتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے جناب ابوذر نے روایت کی ہے: جب روز قیامت بعض لوگوں کو محشر میں حاضر کیا جائے گا، حکم خدا ہوگا کہ (اس شخص کے) گناہان صغیرہ کو دکھایا جائے اور گناہان کبیرہ کو چھپایا جائے۔ اس سے کھا جائے گا: تو نے فلاں وقت فلاں گناہ صغیرہ انجام دیا تھا، اور وہ اس کو قبول کرے گا، لیکن گناہان کبیرہ کی وجہ سے اس کے دل میں خوف و ہراس سے لرزہ رہے گا۔

اس موقع پر خداوند عالم اپنے لطف و کرم کی بنا پر حکم دے گا کہ اس کی برائیوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا: پروردگار! میں نے بہت بڑے بڑے گناہ بھی انجام دئے تھے، لیکن اب ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جناب ابوذر کہتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مسکرائے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اور اس کے بعد درج ذیل آیت کی تلاوت فرمائی:

”--- ﴿فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ ---“ [۱۷]

”پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا۔“

۳۔ برائیوں سے مراد؛ خود وہ برائیاں نہ ہو جن کو انسان انجام دیتا ہو، بلکہ ان کے برے آثار مراد ہوں جو انسان کے جسم و روح میں رچ بس جاتے ہیں، جس وقت انسان توبہ کرتا ہے، اور اپنے ایمان کو مستحکم کرتا ہے تو برائیوں کے برے آثار اس کے جسم و

روح سے دھل جاتے ہیں اور نیک آثار میں تبدیل ہو جاتے ہیں، برائیوں کے حسنات اور نیکیوں میں بدل جانے کا یہی مطلب ہے۔ [۱۸]

”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَيُحْمَدُكَ“

”تو وحدہ لا شریک، پاکیزہ صفات اور قابل حمد ہے۔“

کلمہ ”توحید“ یعنی ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“ کو تھلیل کھا جاتا ہے اور ”سبحانک“ سے مراد تسبیح ہے اور ”بحمدک“ سے مراد حمد خدا ہے۔ جو شخص اپنی زبان سے تسبیح و تھلیل کرتا ہے، دل کی گھرائیوں سے سچے دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، اس میں اخلاص سے کام لیتا ہے، نیز عملی میدان میں دوسرے معبود کی نفی کرتا ہے تو ایسا ہی شخص موحد اور خدا پرست ہے نیز خداوند عالم کی امان میں ہے، اور اس پر دنیا و آخرت کی ذلت یقیناً حرام ہے، ایسا ہی شخص روز قیامت جنت الفردوس کا ساکن اور محبوب خدا ہے، نیز انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہدائے کرام کی ہمنشینی کی صلاحیت رکھتا ہے۔

انسان کے اندر تھلیل کی حقیقت اس وقت جلوہ نما ہوتی ہے جب وہ قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خداوند عالم کے اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کی معرفت حاصل کر لے، اور اپنے دامن کو گناہوں کی کثافت و گندگی سے محفوظ رکھے اور خداوند عالم کے واجب کردہ وظائف کو صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ انجام دے نیز حتی الامکان خلق خدا کی خدمت میں کوشاں رہے۔

جی ہاں! اگر انسان اس راستہ کو اپناتے ہوئے آگے بڑھے تو اس کے پورے وجود سے یہ آواز نکلے گی:

الْأَكْلُ شَيْءٌ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ

وَ كُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ

”یقیناً آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، اور لامحالہ ہر نعمت کا زوال ہے۔“

جب انسان دل کی آنکھوں سے اپنے پروردگار عالم کے نور پر جمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے بدن کا ہر عضو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، ”لَا مَوْثَرَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ“، ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“

کیا واقعاً اس کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی خدا ہے جس کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کیا جائے، یا اس سے روزی طلب کی جائے، اپنی مشکل کشائی کی درخواست کی جائے، اور اس سے گناہوں کی بخشش اور برائیوں کے چھپانے کی التجاء کی جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دعائے کبیر کے اس حصہ میں خداوند عالم کی تسبیح و تہلیل اور مدح و ثنا کی گئی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنی ذلت و بے چارگی اور فقر و محتاجی نیز گناہوں کے اقرار کے بعد اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے: میں نے اپنے گناہوں کو بخشنے والا یا ان کو چھپانے والا کسی کو نہیں پایا، چونکہ دعا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ کام خداوند عالم ہی کا ہے، اور دوسرا کوئی بھی ان امور کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا اس موقع پر ”لا الہ الا انت“، ”سبحانک“ اور ”بحمدک“ کھنا بہت مناسب ہے۔

جنت کی قیمت

جو شخص معرفت و خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح و تہلیل کرے، عملی طور پر دوسرے معبود کا انکار کرے، نیز خداوند عالم کے علاوہ کسی غیر کی اطاعت نہ کرے، صرف اسی کی عبادت و پرستش کرے اور اسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے، تو حقیقت اس کا یہ قدم جنت کی قیمت ادا کرنا ہے اور خداوند عالم کے ہر عذاب سے محفوظ ہونے کے لئے اس کے قلعہ میں داخلہ ملتا ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے حوالہ سے پیغمبر اسلام (ص) سے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي“ [۱۹]

”کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ میرا قلعہ ہے، لہذا جو شخص بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔“

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”مَا جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ إِلَّا الْجَنَّةُ“ [۲۰]

”جس شخص کو خداوند عالم نے ”نعمت توحید“ سے نوازا ہے اس کی جزا بھشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔“

(جو شخص خداوند عالم کی توحید کو صدق دل سے قبول کرتا ہو اور اس کو عملی طور پر ثابت کرتا ہو تو اس کا مقام جنت ہے۔)

اسی طرح آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ [۲۱]

”جس شخص کو اس حالت یموت آئے کہ خدا کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا مقام بھشت ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”قَوْلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَمَنَّ الْجَنَّةَ“ [۲۲]

”لا الہ الا اللہ“ کھنا جنت کی قیمت ہے۔

اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِخْلَاصُهُ أَنْ تَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ“ [۲۳]

”جس شخص نے خلوص کے ساتھ ”لا الہ الا اللہ“ کھا وہ بھشت میں داخل ہوگا، ”لا الہ الا اللہ“ کا اخلاص کے ساتھ کھنے سے مراد انسان کی خدا کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہنا ہے۔“

ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مذکورہ حدیث کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے، وہ شخص امام علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چل پڑا جب وہ آپ کے دولت کدہ سے باہر نکل گیا، تو آپ نے فرمایا اس شخص کو واپس بلاؤ، اس کے بعد فرمایا: کہ اس کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کے شرائط ہیں اور ہم اس کے شرائط میں سے ہیں۔ (کیونکہ ہم خدا کی طرف سے امامت کے لئے منتخب ہوئے ہیں اور ہماری اطاعت تمام امور میں واجب ہے) [۲۴]

بھر حال انسان کے لئے راہ نجات صرف اور صرف توحید (خدا) اور اس کے شرائط ہیں؛ یعنی: جب انسان خدا کی معرفت حاصل کر لے اور اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ تمام موجودات اس کی ملک ہے اور اسی کا عطا کردہ رزق کھاتے ہیں، نیز انبیاء علیہم السلام کی نبوت، ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت اور قرآن پر ایمان رکھے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ایسا انسان راہ نجات پر یقینا ہے۔

لہذا اگر انسان توحید کا اقرار کرتے ہوئے کوئی نیک کام کرے تو اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا اور اگر اس سے غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے پر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص خداوند عالم پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا اور اس کا چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔

اگر مسلمان اپنے گناہان کبیرہ کی وجہ سے عذاب قیامت میں مبتلا ہوگا تو اسی توحید کی وجہ سے اسے نجات حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بہت سی اہم روایات معتبر و مستند کتابوں میں وارد ہوئی ہیں جن میں سے ہم نمونہ کے طور پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں:

حضرت پیغمبر اکرم نے جناب جبرئیل سے فرمایا:

” (اے جبرئیل) دوزخ کے صفات بیان کرو۔ جناب جبرئیل نے دوزخ کی ایک ایک صفت کو بیان کرنا شروع کیا یہاں تک کہ (دوزخ کے) پھلے طبقہ کی بات آئی، اس وقت جناب جبرئیل خاموش ہو گئے، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اس طبقہ میں کون لوگ رہیں گے؟ جواب دیا: اس طبقہ کا عذاب سب سے آسان ہے، اور اس طبقہ میں آپ کی امت کے گناہگار رہیں

گمے۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: کیا میری امت کے لوگ (بھی) دوزخ میں جائیں گے؟ اس وقت جناب جبرئیل نے کہا: (جی ہاں) اس میں آپ کی امت کے وہ لوگ جائیں گے جو گناہ کبیرہ سے آلودہ ہوں گے اور بغیر توبہ کئے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔“

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رونے لگے اور تین دن تک روتے رہے، یہاں تک کہ چوتھے روز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی زیارت کے لئے تشریف لائیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خاک پر منہ رکھے گریہ کر رہے ہیں اور آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی ہے! تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا: بابا جان واقعہ کیا ہے؟ (آپ اس قدر گریہ فرما رہے ہیں؟ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جناب جبرئیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے گناہگار دوزخ کے پھلے طبقہ میں رہیں گے، لہذا میں گریہ کر رہا ہوں! جناب فاطمہ (ع) نے فرمایا: کیا آپ نے جبرئیل امین سے سوال کیا ہے کہ کس طرح آپ کے اتنیوں کو دوزخ میں لے جایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں، مردوں کے بال اور عورتوں کے گیسو پکڑ کر جھنم کی طرف کھینچا جائے گا، چنانچہ جب وہ لوگ دوزخ کے قریب پہنچا دئے جائیں گے اور وہ دوزخ کے داروغہ کو دیکھیں گے تو چلائیں گے اور داروغہ جھنم سے التماس کریں گے کہ ہمیں اپنے حال پر رونے کی اجازت دیدے، اس وقت داروغہ دوزخ اجازت دے گا، چنانچہ وہ لوگ اس قدر گریہ کریں گے کہ آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو بھائیں گے، اس وقت داروغہ جھنم آواز دے گا: کیا اچھا ہوتا کہ تم لوگ اس وقت گریہ کرنے کے بجائے دنیا میں گریہ کرتے اور روز قیامت کے خوف سے آنسو بھاتے!!

اس کے بعد داروغہ ان کو جھنم میں ڈال دے گا، یہ لوگ دوزخ میں پہنچتے ہی ”لا الہ الا اللہ“ کا نعرہ بلند کریں گے، (اس وقت) آگ ان سے دور ہو جائے گی، داروغہ جھنم آواز دے گا، اے آگ ان کو پکڑ لے، آگ آواز دے گی: میں کس طرح ان کو پکڑوں حالانکہ یہ لوگ اپنی زبان پر ”لا الہ الا اللہ“ جاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر داروغہ جھنم آواز دے گا اے آگ ان کو پکڑ لے، اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ ان کے چھروں کو نہ جلانا کیونکہ انھوں نے میرے سامنے سجدہ کیا ہے، اور ان کے دلوں کو بھی نہ جلانا کیونکہ انھوں نے ماہ مبارک (رمضان) میں پیاس کی شدت برداشت کی ہے۔ اور جب تک حکم خدا ہوگا یہ لوگ جھنم میں رہیں گے۔ اس وقت جبرئیل کو حکم ہوگا: ان گناہگار اتنیوں کا حال معلوم کرو، اس وقت داروغہ جھنم پردہ ہٹائے گا، تو وہ جناب جبرئیل کو خوبصورت شکل میں دیکھیں گے، اور سوال کریں گے: یہ کون اتنی اچھی شکل میں ہے؟ جواب دیا جائے گا: یہ جناب جبرئیل ہیں جو دنیا میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف وحی لے کر نازل ہوتے تھے، جیسے ہی یہ لوگ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اسم گرامی سنیں گے ایک نعرہ بلند کریں گے کہ ہماری طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو سلام پہنچانا اور کھنا کہ آپ کے امتی دوزخ میں گرفتار ہیں!

جب جناب جبرئیل یہ خبر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس لے کر جائیں گے، تو آنحضرت یہ خبر سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کریں گے (پالنے والے) تو نے میرے اتنیوں کو دوزخ میں ڈال دیا اب ان کو میرے حوالہ کر دے، اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ ہم نے ان کو آپ کے حوالہ کر دیا۔ اس وقت رسول خدا ان لوگوں کو جھنم سے نکال لیں گے، اور چونکہ یہ لوگ جل کر کوئلہ کی مانند ہو جائیں گے، لہذا ان کو ”چشمہ حیات“ پر لے جایا جائے گا، اور جس وقت اس چشمہ سے شربت پئیں گے اور اس کو اپنے اوپر ڈالیں گے تو ان کی ظاہری اور اندرونی غلاظت دور ہو جائے گی، اور وہ پاک و پاکیزہ بن جائیں گے، اور ان کی پیشانی پر یہ تحریر ابھر آئے گی:

”عتقاء الرحمان من النار“

”یہ خدائے رحمن کی طرف سے جھنم سے آزاد شدہ ہیں“

چنانچہ جب یہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اہل بھشت ان لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرائیں گے کہ یہ لوگ دوزخی تھے اور اب نجات پا گئے ہیں!

اس وقت وہ لوگ کہیں گے: پالنے والے تو نے ہمیں اپنی رحمت میں لے لیا ہے اور بھشت میں داخل کر دیا ہے اس تحریر کو ہماری پیشانیوں سے ہٹا دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو جائے گی، اور وہ تحریر ان کی پیشانی سے مٹ جائے گی۔“

حمد و تسبیح

تسبیح کا مطلب خداوند عالم کی ذات کو ہر نقص و عیب سے پاک و پاکیزہ ماننا ہے، دراصل خداوند عالم کے بے نہایت کمالات کے اقرار کا نام تسبیح ہے۔

طلحہ بن عبید اللہ کہتا ہے: میں نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے ”سبحان اللہ“ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: ”سبحان اللہ“ کی تفسیر یہ ہے کہ خداوند عالم کو ہر نقص و عیب سے پاک سمجھا جائے۔ [۲۵]

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ”سبحان اللہ“ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: خداوند عالم کے جلال کو بزرگ شمار کرنا اور اس کو ہر طرح کے شرک سے پاک و پاکیزہ جاننا، لہذا جس وقت انسان (اخلاص و یقین کے ساتھ) ”سبحان اللہ“ کہتا ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ [۲۶]

قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں خداوند عالم کی تسبیح کرتی ہیں:

”--- ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَأَنْفَقَهُونَ نَسِيحَهُمْ﴾ ---“ [۲۷]

”اور جو کچھ ان (زمین و آسمان) کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔“

دعا کیلئے اس حصہ میں خداوند عالم کی تسبیح شاید اسی وجہ سے ہو: چونکہ دعا کرنے والا انسان گزشتہ فقرات میں اپنی خطا و غلطی اور گناہ کا اقرار کر چکا ہوتا ہے، جو خدا اور اس کے درمیان دوری اور تاریکی کے اسباب تھے، اور وہ انسان خدا کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثناء کے ذریعہ ظلمت و تاریکی سے نجات حاصل کر سکتا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ دعا کرنے والا روتے ہوئے صدق دل اور خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کرے: ”سبحانک و بحمدک“ تاکہ جناب یونس علیہ السلام کی طرح اسے تاریکی سے نجات مل جائے اور خدا کی قربت حاصل ہو جائے۔

جی ہاں! جب جناب یونس علیہ السلام شب کی تاریکی، دریا کی تاریکی اور شکم ماہی کی تاریکی میں گرفتار ہوئے تو کہتے ہیں:

”-- فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اِنَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُوْمِنِيْنَ ﴿۲۸﴾ --“ [۲۸]

”پھر تاریکیو میبجا کر آزدی کہ پروردگار! تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والو میسے تھا، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انھیں غم سے نجات دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں۔“

صاحب تفسیر ”منہج الصادقین“ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:

”مَا مِنْ مَّكْرُوْبٍ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اِلَّا اسْتَجِيْبَ لَهُ“ [۲۹]

”کوئی بھی پریشان حال ایسا بھیجو یہ دعا پڑھے اور مستجاب نہ ہو۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام جناب امیر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں: اعمال کی ترازو تسبیح کے ذریعہ ثواب سے بھر جاتی ہے۔ [۳۰]

علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم الشان کتاب ”بحار الانوار“ میں حمد پروردگار کے سلسلہ میں ایک اہم روایت اس طرح نقل کرتے ہیں:

”كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) اِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ اَمْرٌ يَسْرُهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى هَذِهِ النِّعْمَةِ اِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ اَمْرٌ

يَعْتَمُّ بِهٖ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ“ [۳۱]

”جس وقت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے کوئی خوش حال کمرنے والا واقعہ پیش آتا تھا تو آنحضرت فرماتے تھے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ“ اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس سے آپ کو رنج پھنچتا تھا تو آپ فرماتے تھے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ“ الہی ہر حال میں تیرا شکر ہے۔“

”ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، وَسَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي، وَ مَتَّكَ عَلَيَّ۔“

”خدا یا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اپنی جھالت سے جسارت کی ہے اور اس بات پر مطمئن بیٹھا ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہے اور ہمیشہ احسان فرمایا ہے۔“

اپنے اوپر ظلم

حالانکہ میں نے اپنے غور و فکر اور اس کائنات کی حیرت انگیز چیزوں کو دیکھنے اور علماء و دانشوروں کی باتوں کو سننے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد تجھے ایک لازمی حد تک پہچان لیا ہے، لیکن تیری طرف رجوع نہیں کیا، اور تیرے حکیمانہ احکام کی اطاعت نہیں کی، نیز تیری رضا کو اہمیت نہیں دی اور اپنے سر کو تیرے سامنے نہیں جھکایا تیری عبادت میں اپنا سر کو خاک پر نہیں رکھا اور تیرے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلائی ہے، المختصر اپنے تمام ہی امور میں تجھ سے غفلت کی، لہذا یہ وہ ستم تھا جسے میں نے اپنے اوپر ہمیشہ روا رکھا اور یہ میں نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہے۔

حالانکہ مہینے علماء کی زبان اور تاریخ کے مطالعہ کے بعد تیرے انبیاء (ع) کو پہچان لیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ تیری راہ کی ہدایت کرنے والے، انسانیت کے لئے دلسوز اور مہربان ہیں اور ان کا انسان کی سعادت و خوشبختی کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، صرف انسانیت کو گمراہی اور شیطانی وسوسوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں ان کے امر و نہی باحکمت اور انسانیت کے لئے مفید ہوتے ہیں، اور چونکہ میں مسلمان ہو لہذا میں نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی معرفت ضروری حد تک حاصل کر لی، لیکن پھر بھی میں نے انبیاء (ع) سے روگردانی کی، اپنی زندگی میں دوسروں کے دروازے پر گیا اور غیروں کی تہذیب کو اپنایا، اور تیرے انبیاء علیہم السلام کی زحمتموں کی قدر نہ کی، ان کے وجود جیسی نعمت کا شکر ادا نہ کیا اپنی منحوس زندگی پر بھروسہ کیا جو نور نبوت سے خالی تھی اور گمراہی و ضلالت کی راہ پر چلتا رہا، یہ ستم میں نے اپنے ہی اوپر ڈھایا ہے اور یہ عظیم ظلم اپنے ہی نفس پر کیا ہے!!

حالانکہ میں مجالس و محافل اور دینی کتابوں کے مطالعہ سے کافی حد تک معارف الہی اور تعلیمات قرآن سے آشنا ہو گیا ہوں، نیز مجھے اس حقیقت کا علم ہو گیا ہے کہ یہ قرآن جس کو تو نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل کیا، تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور یہ ایک کامل ترین کتاب ہے جس میں مکمل اور مفید مطالب سمائے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی کتاب ہے جو حکیمانہ احکامات، اہم معارف، محکم آیات، استوار قواعد و ضوابط اور جھنجھوڑنے والے موعظوں پر مشتمل ہے، گویا قرآن ایک

بلند ترین اور زیبا ترین دستور العمل ہے، لیکن میں نے اس سے منھ موڑ لیا اور اس کی آیات کو چھوڑ دیا اس کے حقائق سے دوری اختیار کی، اس پر عمل کرنے میں غفلت کی، اس سے دور رہ کر زندگی بسر کی۔ یہ ستم میں نے اپنے ہی اوپر کیا ہے اور یہ عظیم ظلم اپنے ہی نفس پر کیا ہے!!

حالانکہ مختلف قسم کے وسائل کی مدد سے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو پہچان لیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حضرات بندوں میں تیری حجت ہیں، تیرے راستے کی ہدایت کرنے والے کامل انسان ہیں، نیز پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے بعد ان کو ولایت و رہبری کے عنوان سے پہنچوایا ہے، تاکہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کریں، نیز انھوں نے دین اسلام کے حقائق کی تعلیم دی اور حق و باطل کو پہنچوایا، اور قرآن مجید کی تفسیر بتائی جبکہ ان پر دشمنوں نے بہت ظلم اور بڑے بڑے مصائب ڈھائے غرض ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقہ سے شہید کیا؛ لیکن ان حضرات نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور انسانی ہدایت سے ہاتھ نہیں کھینچا، بلکہ احکام الہی، حلال و حرام اور دینی فرائض کو ہر ممکن صورت میں بیان کرتے رہے، جس کو ان کے اصحاب نے چار سو کتابوں میں جمع کیا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس عظیم دریائے معرفت سے سیراب ہو سکیں، لیکن میں نے ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اطاعت نہ کی اور فیض ہدایت کے ان مراکز سے منھ موڑ کر گمراہ ہو گیا یا، سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے ٹیڑھے راستے کا انتخاب کیا اور میں اپنی ہوا و ہوس کا شکار ہو گیا اور اس پر بضد رہا، خدا و آخرت سے بے خبر استادوں سے تعلیم حاصل کی اور ان جاہل و گمراہ لوگوں (جن کی ضلالت و گمراہی پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے) کو عظیم الشان ائمہ پر ترجیح دی۔ یہ ستم میں نے اپنے اوپر کیا ہے اور میں نے اپنے نفس پر یہ عظیم ظلم کیا ہے!!

حالانکہ میں جانتا تھا کہ ”نبج البلاغہ“ جیسی عظیم الشان کتاب؛ جس میں حضرت علی علیہ السلام کے بے کراں دریائے علم کا ایک قطرہ ہے جس میں ہدایت کا بے بھخزانہ ہے جس کے ذریعہ انسان کو خیر و سعادت اور پاک و پاکیزہ زندگی کی ہدایت ملتی ہے، جس میں خطبوں، خطوط اور حکمت آمیز کلمات کا موجیں مارتا ہوا الہی معرفت کا سمندر ہے، جس کی اہمیت کے لئے بھی کافی ہے کہ اس کو ”تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق“ جیسا لقب دیا گیا ہے۔

حالانکہ میں جانتا تھا کہ ”صحیفہ سجادیہ“ جس میں امام عاشقین، مولائے عابدین سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ۵۴ دعاؤں میں انسان کے تمام وظائف اور ذمہ داریوں کو دعا کی زبان میں بیان فرمایا ہے، جس کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے توجہ دلائی ہے۔

حالانکہ میں جانتا تھا کہ احکام الہی، حلال و حرام اور اسلامی معارف و اخلاقی مسائل، ”اصول کافی“، ”تہذیب“، ”استبصار“، ”من لایحضرہ الفقیہ“، ”تحف العقول“، ”روضۃ الواعظین“، ”وفی“، ”شافی“، ”بحار الانوار“، ”وسائل الشیعہ“، ”روضۃ المتقین“، ”جامع احادیث شیعہ“ اور دوسری ہزاروں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن میں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لئے ان کتابوں کو پڑھنے

کی زحمت نہیں کی، ان کے مطالعہ کے بجائے بے ہودہ رسالوں، اخباروں اور دین مخالف مضامین، اور گھٹیا قسم کی کتابوں کے مطالعہ میں لگا رہا، اور اپنی زندگی کے بہترین شب و روز کو یوں ہی گزار دیا جس سے میں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ یہ ستم میں نے اپنے ہی اوپر کیا ہے اور یہ عظیم ظلم اپنے ہی نفس پر کیا ہے!!

نادانی کی وجہ سے گناہوں پر جرات و جسارت

چونکہ میں نے علم و آگاہی حاصل نہیں کی اور دینی تعلیمات سے محروم رہا اور حق و حقانیت سے بے خبر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا رہا اور اپنی پُر طلاطم زندگی کو جھالت کی کشتی پر سوار کیا جس کی وجہ سے میں گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہی چلا گیا۔ اور جھالت و نادانی کے سبب اپنی آخرت سے غافل ہو گیا اور حقائق کو سمجھنے سے قاصر رہا، جس کے انجام کے بارے میں نہیں سوچا، اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی فکر نہیں کی، پل صراط اور جنت و جہنم کی پروا نہیں کی، لہذا میں نے تیری مخالفت کی اور مختلف گناہوں سے آلودہ ہو گیا، آخر کار اپنی نادانی کی بنا پر گناہوں کے سلسلے میں تیرے سامنے جرات اور جسارت کی اور ادب و اخلاقی متانت کے خلاف قدم اٹھایا!!

گناہوں کا اقرار

پالنے والے! جس وقت میرا رحم مادر میں تھا، اس وقت سے لے کر اب تک تیرے لطف و کرم میرے شامل حال رہے۔ یہ تیرا احسان و کرم ہی تو تھا جس نے ایک نجس نطفہ کو کامل انسان بنا دیا میرے لئے ضروری اعضاء و جوارح عطا کئے، عقل و خرد سے نوازا، دل و جان عطا کئے، گوشت، ہڈی، نسیم، مغز، خون، سلول، تنفسی نظام آنکھیں، کان، ہونٹ اور عقل و ہوش عطا کیا، اس کے بعد مجھے دنیا میں بھیجنے کے لئے میری والدہ کے جسم میں طاقت دی تاکہ صحیح و سالم دنیا میں آسکوں، اس کے بعد دودھ سے بھرے پستان مادر سے میرے جسم کی ضرورت پوری کی، پیار بھری آغوش مادر اور محبت سے مالا مال قلب پدر معین کیا، آہستہ آہستہ غذا اور تیرے محافظین خصوصاً والدین کی حفاظت میں پروان چڑھا، اور جہاں تک پھنچنا تھا مجھے پھنچا دیا، اس کے بعد میری زندگی کے لئے مختلف اسباب فراہم کئے، وغیرہ وغیرہ۔

پالنے والے! تو نے مجھ پر اب تک یہ تمام لطف و احسان کئے لیکن میں مغرور ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر میں گناہ بھی کرتا رہوں تو تیرا لطف و کرم پھر بھی میرے شامل حال رہے گا، اور کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ملے گا حالانکہ گزشتہ نعمتوں کے پیش نظر مجھے غرور نہیں کرنا چاہئے تھا اور گناہوں کی وادی میں قدم نہیں رکھنا چاہئے تھا۔

اور اب تیرے لطف و کرم سے مینحواب غفلت سے تھوڑا بیدار ہوا ہوں، اور اپنی تاریک زندگی اور ظلمت کی حالت سے آگاہ ہوا ہوں، اپنے تمام وجود سے تیرے دروازے پر آیا ہوں اور آہ و بکا، اشک ریزی کے ساتھ؛ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ: ”ظلمت نفسی“ (یعنی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا) اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا یہ اقرار و اعتراف در حقیقت گناہوں کا اقرار ہے اور ایک طرح سے توبہ اور سبب نجات ہے، جیسا کہ یہ بات قرآنی آیات، انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

”وَاللّٰهِ مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا مَنْ أَقْرَبَهُ“ [۳۲]

”خدا کی قسم! انسان راہ نجات حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ گناہوں کا اقرار و اعتراف کرے۔“

نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہی سے یہ روایت بھی ہے:

”لَا وَاللّٰهِ مَا ارَادَ اللّٰهُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا حَصْلَتَيْنِ: اَنْ يَقْرَؤْا لَهُ بِالنَّعْمِ فَيَزِيْدَهُمْ، وَبِالذُّنُوْبِ فَيَعْفِرْهَا لَهُمْ“ [۳۳]

”خدا کی قسم! خدا، اپنے بندوں سے دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، ایک تو اپنی نعمتوں کا اقرار، تاکہ ان میں اضافہ کرے، اور دوسرے گناہوں پر اعتراف، تاکہ وہ ان کو بخش دے۔“

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الْمَقْرُرُ بِالذَّنْبِ تَائِبٌ“ [۳۴]

”اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا، توبہ کرنے والا شمار ہوگا۔“

نیز آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:

”شَافِعُ الْمَذْنِبِ إِقْرَارُهُ وَتَوْبَتُهُ اعْتِدَارُهُ“ [۳۵]

”گناہگار کی شفاعت کرنے والا خود اس کا اقرار کرنا ہے، اور اس کی توبہ عذر خواہی ہے۔“

کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے:

”جس گناہ کی ابتداء خوف و وحشت کے ساتھ اور اس کا آخر عذر خواہی کے ساتھ ہو، تو اس عمل سے بندہ خدا سے نزدیک ہو جاتا

ہے، اور جس اطاعت کی ابتداء خود بینی اور اس کی انتہا خود پسندی ہو تو ایسی اطاعت انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے!“

ایک جوان گناہگار کا اقرار

منصور بن عمار کہتے ہیں: ایک روز رات کے وقت میں گھر سے باہر نکلا جب ایک گھر کے نزدیک پہنچا تو مجھے دروازے سے ایک

جوان کے راز و نیاز اور مناجات کی آواز سنائی دی، میں نے غور سے سنا تو وہ بارگاہ رب العزت میں اس طرح مناجات کر رہا تھا:

”پالنے والے! میں جب گناہ کرتا تھا تو تیری مخالفت اور نافرمانی کے قصد سے نہیں بلکہ میرا نفس مجھ پر مسلط تھا اور شیطان نے مجھے دھوکا دیا تھا، جس کے نتیجے میں، میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو گیا اور اب میں تیرے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں۔“

جب میں نے ان کلمات کو سنا تو اپنے سر کو دروازے پر دے مارا اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔“ [۳۶]

”(اے) ایمان لانے والو! اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر وہ ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز پسا و خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔“

جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو اس جوان کے مزید رونے اور چلانے کی آواز سنائی دی، اور میں نے وہاں سے اپنی راہ لی۔

دوسرے روز جب میں اسی گھر کے پاس سے گزرا تو وہاں پر ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے کہ ہائے میرا بیٹا!! جو راتوں کو خوف خدا سے رویا کرتا تھا کل رات جب وہ مناجات میں مشغول تھا تو کوئی شخص دروازے پر آیا اور اس نے عذاب الہی سے متعلق ایک آیت پڑھی، جس کو سن کر اس کی ایک چیخ نکلی اور روتے روتے مر گیا۔

میں نے کہا: اماں جان! وہ آیت میں نے ہی پڑھی تھی جس کے سبب اس کی روح عالم بقا کی طرف پرواز کر گئی، کیا مجھے اجازت ہے کہ اس کو غسل (وکفن) دوں؟ اس نے اجازت دی، جیسے ہی میں نے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کی گردن پر ایک اور کپڑا ہے جیسے ہی سینے اس کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے سینہ پر ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے:

”ہم نے اس بندے کو آبِ توبہ سے غسل دیدیا ہے!“ [۳۷]

توبہ کرنے والے گناہگار کا انجام

عبدالواحد بن زید، ایک گناہگار، فاسق و فاجر اور بدکار شخص تھا، ایک روز وہ یوسف بن حسین نامی عابد و زاہد کی مجلس وعظ میں پھنچ گیا، دیکھا کہ وہ عابد و زاہد اس قول کے بارے میں بیان کر رہے تھے:

”دَعَاَهُمْ بِلُطْفِهِ كَأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمْ۔“

”خداوند عالم اپنے گناہگار بندوں کو اپنے خاص لطف و کرم سے اس طرح دعوت دیتا ہے کہ گویا وہ بندوں کا محتاج ہے۔“

عبدالواحد نے جیسے ہی یہ کلام سنا، اس نے اپنے کپڑے اتارے اور روتا چلاتا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اسی رات یوسف بن حسین نامی اس عابد و زاہد نے عالم خواب میں دیکھا کہ خدا آواز دے رہا ہے:

”ادرك الشاب التائب“

”اس گناہوں سے توبہ کرنے والے جوان کو درک کرو۔“

یعنی اسے مغفرت و بخشش کی بشارت دیدو۔ عابد اس کی عظمت کو پہچاننے کے لئے تین دن کے بعد قبرستان میں گیا، تو دیکھا کہ وہ اپنا سر زمین پر رکھے مناجات اور گریہ و زاری میں مشغول ہے۔ پھر جب اس نے عابد کو اپنے پاس دیکھا تو کھا: آپ کو میرے پاس بھیجے ہوئے تین دن گزر گئے ہیں اور آپ اب آرہے ہیں؟! یہ کہتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔!!

”اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ، وَكَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَهُ،

وَكَمْ مِنْ عِنَارٍ وَقَيْتَهُ، وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ، وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَهُ“

”خدا یا میرے کتنے ہی عیب پہنچیں تو نے چھپا دیا ہے اور کتنی ہی عظیم بلائیں ہیں جن سے تو نے بچایا ہے۔ کتنی ٹھوکر ہیں جن سے تو نے سنبھالا ہے اور کتنی برائیاں ہیں جنہیں تو نے ٹالا ہے۔ کتنی ہی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا اور تو نے میرے بارے میں انہیں نشر کیا ہے۔“

لفظ ”مَوْلَايَ“ کے ذکر میں کیا لذت ہے وہ بھی ایک محتاج کی زبان پر گریہ و زاری کی حالت میں، رات کے سناٹے میں خصوصاً شب جمعہ میں، یقیناً اس طرح کی لذت اس دنیا میں نہیں پائی جاتی اور شاید اسی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا ہے: ”إِنَّ لِي فِي كَشْكُولِ الْفَقْرِ مَا لَيْسَ فِي خَزَائِنِكَ“

”پالنے والے) میرے فقر و نیاز مندی کے کشکول میں ایسی چیز ہے جو تیرے کسی بھی خزانہ میں نہیں پائی جاتی ہے۔“

آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ وہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: تیرے مثل ایک خدا میرے کشکول

میٹھے۔ [۳۸]

اپنے بندوں کی برائی، بدی اور عیوب کو چھپانا خداوند عالم کی بہت بڑی نعمت اور اس کے عظیم احسانات میں سے ایک ہے۔ جب خداوند عالم اپنے بندے کی برائی کو دوسروں سے چھپاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر یقینی طور پر قیامت کے روز بھی وہ اپنے گناہگار مومن اور توبہ کرنے والے بندوں پر خاص توجہ کرے گا، چنانچہ حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ارشاد ہے:

”مَا سَتَرَ عَلَيَّ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيَّ فِي الآخِرَةِ“ [۳۹]

”کسی بندے کی کوئی بھی برائی اس دنیا میں نہیں چھپائی گئی مگر یہ کہ روز قیامت بھی اس کو چھپایا جائے گا“ (یعنی جس گناہ کو خدا اس دنیا میں چھپاتا ہے اس کو روز قیامت بھی چھپائے گا)

خداوند عالم کے ستار العیوب ہونے کے سلسلہ میں پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے ماثورہ دعاؤں میں وسیع پیمانہ پر اشارہ ہوا ہے، جو گناہگار بندوں کے لئے ایک بشارت ہے: خداوند عالم اپنے بندے کی عزت و آبرو پائمال نہیں کرے گا، اس کی برائیوں کو چھپائے گا، اور کسی ایک کو بھی اپنے بندوں کے گناہوں سے مطلع نہیں کرے گا۔ نمونہ کے طور پر ہم یہاں ایک اہم روایت نقل کرتے ہیں جس کو ابن فہد حلی مرحوم نے اپنے کتاب ”عدۃ الداعی“ کے آخر میں نقل کیا ہے:

ابن فہد روایت کرتے ہیں: جبرئیل امین پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر یہ دعا لے کر نازل ہوئے جبکہ جبرئیل مسکراتے ہوئے بشارت دینے کی حالت میں تھے۔ آکر کہا: اے محمد! تم پر سلام ہو، آنحضرت نے فرمایا: اے جبرئیل تم پر بھی سلام ہو، اس کے بعد جناب جبرئیل نے کہا: پروردگار عالم نے آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ تو جبرئیل نے عرض کیا: وہ آسمانی خزانوں کے چند کلمات ہیں جن کے ذریعہ خداوند عالم نے آسمانوں کو بلندی عطا کی ہے۔ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: وہ کلمات کیا ہیں؟ تو جناب جبرئیل نے کہا:

يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيْحَ، يَا مَنْ لَمْ يُوَاخِذْ بِالْجُرِيْرَةِ وَّلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ، يَا عَظِيْمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، يَا وَاَسَعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَّمُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى، يَا كَرِيْمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيْمَ الْمَنِّ، يَا مُبْتَدَا بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا، يَا رَبَّنَا يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلَانَا يَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا، اسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ اَنْ لَا تُشَوِّهَ خَلْقِي بِالنَّارِ

”اے وہ جس نے نیکیوں کو ظاہر کیا اور برائیوں کی پردہ پوشی کی، اے وہ جس نے میرے گناہوں پر عذاب نہیں کیا، اور حرمت کے پردہ کو چاک نہیں کیا، اے وہ جس کا عفو عظیم ہے، جس کی بخشش بہترین ہے اور جس کی مغفرت وسیع ہے، اے وہ جو اپنی رحمت کے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اے ہر راز کے مالک اور ہر شکایت کی حد آخر، اے گناہوں سے درگزر کرنے والے کریم، اے وہ جس کی نعمت عظیم ہے اے وہ جس نے مجھے مستحق نعمت ہونے سے پہلے مجھ پر نعمتوں کی بارش کی، اے میرے پروردگار! اے میرے مولا! اے میرے شوق و رغبت کی غایت، اے میرے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے جسم کو آتش جھنم میں نہ جلا۔“

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے جبرئیل سے فرمایا: ان کلمات کا ثواب کیا ہے؟ تو جبرئیل نے کہا: ہیجات! ہیجات! ان کلمات کے ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، اگر ساتوں آسمان و زمین کے فرشتے مل کر روز قیامت تک اس دعا کے ہزار اجزاء میں سے ایک جزء کا حساب لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے۔

جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجُرْیْمَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ“، تو خدا اس کے گناہوں کو چھپالیتا ہے، دنیا میں اس پر رحمت نازل کرتا ہے، آخرت میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اس کو دنیا و آخرت میں ہزار پردوں سے ڈھانپ دے گا۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجُرْیْمَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ“ تو خداوند عالم روز قیامت اس کا حساب نہیں لے گا، اور جب (دوسروں کے) پردہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت اس کا پردہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا عَظِيمَ الْعَفْوِ“ تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے وہ کفِ دریا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا حَسَنَ الْجَاوِزِ“ تو خداوند عالم اس کے گناہان کبیرہ جیسے چوری، شراب خوری وغیرہ کو بخش دیتا ہے اور دنیا کے خوف و ہراس سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ“ تو خداوند عالم اس رحمت کے ستر دروازے کھول دیتا ہے، اور بندہ مرتے وقت تک رحمت خدا کے زیر سایہ رہتا ہے۔

اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ“، تو خداوند عالم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَمُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى“، تو خداوند عالم اس کو ہر مصیبت اور بلاء چاہے وہ اس پر نازل ہوئی ہوں یا نہ، چاہے وہ سالم ہو یا بیمار، قیامت تک ثواب عطا کرتا رہے گا۔

اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا كَرِيمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيمَ الْمَنِّ“، تو خداوند عالم اس کی آرزو کو اپنی تمام خلائق کے برابر عطا کرتا ہے۔

اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا مُبْتَدِئًا بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا“، تو خداوند عالم اس کو اس شخص کے جیسا ثواب عطا کرتا ہے جو خدا کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے۔

اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا رَبَّنَا يَا سَيِّدَنَا“ تو خدا کہتا ہے کہ اے میرے فرشتو! گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا، اور اس کو تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر چاہے وہ جنت میں ہوں یا دوزخ میں، یا ساتوں زمین و آسمان میں، یا چاند و سورج اور ستاروں، یا بارش کے قطرے، تمام پھاڑھوں یا ذرات زمین، یا کرسی وغیرہ کے برابر اجر و ثواب دیا!! اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یا مَوْلَانَا“ تو خداوند عالم اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔

اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”یَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا“، تو خداوند عالم روز قیامت اس کو تمام مخلوقات کی خواہشات کے برابر عطا کرے گا۔

اور جس وقت بندہ کہتا ہے: ”اسئَلُكَ يَا اللَّهُ اِنَّا لَنَشْوَاهُ خَلْقِي بِالنَّارِ“ تو اس وقت خداوند عالم فرماتا ہے: میرا بندہ آتش جھنم سے آزادی چاہتا ہے، اے فرشتو! گواہ رہنا میں نے اس کو، اس کے ماں باپ، بھائیوں اور اہل و اولاد اور اس کے پڑوسیوں کو آتش جھنم سے آزاد کر دیا ہے، اور اس شخص کو ایک ہزار لوگوں کی شفاعت کا حق دیا ہے جن پر جھنم واجب ہو چکی ہے، اور ان سب کو آتش جھنم سے امان دیدی ہے۔

اس کے بعد جناب جبرئیل عرض کرتے ہیں: اے پیغمبر خدا! ان کلمات کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کو تعلیم دیجئے، لیکن منافقین کو ان کی تعلیم مت دیجئے گا، دعا کرنے والے کے لئے یہ دعا مستجاب ہے، اور یہ دعائے اہل بیت المعمور ہے جب وہ اس کا طواف کریں۔ [۴۰]

قارئین کرام! اس بات پر توجہ رکھنا ضروری ہے کہ مذکورہ دعا کا عظیم ثواب سن کر تعجب نہیں کرنا چاہئے اور اس کو حقیقت سے دور نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ خداوند عالم کا لطف و کرم اور اس کی رحمت بے نہایت اور اس کے خزانے تمام ہونے والے نہیں ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام ”كَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ“ پڑھتے وقت بارگاہ الہمی میں عرض کرتے ہیں: تو نے کتنی خطرناک بلائیں مجھ سے دور کیں (جیسے زلزلہ، طوفان، سیلاب، صاعقہ، آتش سوزی، تصادم، آسمانی بلائیں، قحطی، مھنگائی، سخت مصائب، عزیزوں کا داغ وغیرہ وغیرہ)۔ اور مجھے بہت سے لغزشوں سے محفوظ کیا، (اگر ان لغزشوں سے دوچار ہو جاتا تو میرا ایمان ختم ہو جاتا، میرے اخلاق کا شجرہ طیبہ جل اٹھتا، میرے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے، مخلوقات میں میری آبرو ختم ہو جاتی وغیرہ وغیرہ) اگر میں ان لغزشوں میں گرفتار ہو جاتا تو میری زندگی کا چین و سکون اٹھ جاتا اور پریشانی و اضطراب میں غرق ہو جاتا، میری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی، میرے دل و جان میں تنگی اور سختی پیدا ہو جاتی، (تو نے ان تمام پریشانیوں کو مجھ سے دور کیا، حالانکہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن) تو نے لوگوں کے سامنے (مثلاً ماں باپ، بھائی بھن اور رشتہ داروں کے درمیان) میری بہت زیادہ تعریف اور نیکیاں پھیلادیں، اور ان کے سامنے مجھے ایسا آبرو مند اور صاحب عزت بنا دیا (کہ وہ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور میری مدح و ثنا کرتے ہیں) حالانکہ میں اس چیز کا اہل نہیں تھا!!

”اللَّهُمَّ عَظَّمْ بِلَائِي، وَافْرَطْ بَيْسُوءَ حَالِي، وَقَصِّرْ بِيَاغْمَالِي، وَقَعَدْتَ بِيَاغْلَائِي“،

”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۔“

یہ فقرات اس معنی کی نشاندہی کر رہے ہیں: گناہوں کا بیمار، معصیت کا اسیر اور مادی تعلقات کی وجہ سے نہایت پریشان؛ ماہر طبیب اور حکیم و قادر و توانا کے حضور پہنچ گیا ہے۔ ایسا مہربان طبیب جس نے اپنی رحمت و محبت کی بنا پر خود بیمار کو دعوت دی ہے تاکہ اسے شفا بخش معجون کھلائے، اس کے درد کا علاج کرے اور اس کو مادی پریشانیوں اور سختیوں سے نجات دے۔

بلاء کے معنی

صاحبان کرامت، اہل دل اور علماء عرفان نے ”اللَّهُمَّ عَظِّمْ بِلَائِي، وَافْرِطْ“ میں لفظ ”بلاء“ کے معنی بیان کرتے ہوئے درج ذیل حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:

۱۔ گناہ و معصیت

علماء عرفان فرماتے ہیں: ”بلاء“ سے مراد گناہ و معصیت ہے جو سب سے بڑی بلاء اور سب سے بڑی بیماری ہے۔ گناہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اگر انسان توبہ کر کے خدا کی طرف نہ پلٹے اور اعمال صالحہ بجلا کر ان کا تدارک اور علاج نہ کرے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جب انسان کا دل مر جاتا ہے تو پھر خدا اور روز قیامت سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ جب انسان کا خدا اور روز قیامت سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بد بخت ہو جاتا ہے اور رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔

حضرت امام سجاد علیہ السلام ”توبہ کرنے والوں کی مناجات“ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:

”اَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَائِي“

”میرے عظیم ظلم و جنایت نے (جو میرے گناہ ہیں) میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔“

جناب ابو ذر سے سوال کیا گیا:

کس بیماری میں مبتلا ہو؟

جواب دیا: اپنے گناہوں کی بیماری میں گرفتار ہوں۔

ایک اہم سوال و جواب

امین اسلام مرحوم طبرسی اپنی عظیم الشان تفسیر ”مجمع البیان“ میں سورہ واقعہ کی تفسیر کے مقدمہ میں روایت بیان فرماتے ہیں: عثمان بن عفان، عبد اللہ بن مسعود کی مرض الموت کے وقت عیادت کے لئے جاتے ہیں، اور عبد اللہ سے سوال کرتے ہیں: آپ

کس چیز سے پریشان ہیں؟ تو انھوں نے کہا: اپنے گناہوں سے۔ سوال کیا کس چیز کی طلب ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: رحمت پروردگار کا طالب ہوں۔ پوچھا کیا کسی طیب کو بلاؤں؟ تو جواب دیا: طیب نے مجھے مزید بیمار کر دیا ہے، کھا کہ کیا بیست المال سے تمہارا حق دیدوں، فرمایا: جس وقت اس کی ضرورت تھی تو تم نے نہ دیا اور اب جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے دینے کے لئے تیار ہو! کھا: کچھ پیش کئے دیتا ہوں تاکہ تمہاری بیبیوں کے کام آسکے، تو فرمایا: میری لڑکیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھتی رہا کریں، کیونکہ میں نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے سنا ہے کہ جو شخص ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، تو ہرگز وہ فقر و فاقہ میں نہ رہے گا۔

اویس قرنی سے گفتگو

عطار ”تذکرۃ الاولیاء“ میں ہرم بن حیان سے روایت کرتے ہیں: ہرم کہتا ہے کہ میں نے جس وقت اویس قرنی کی شفاعت کے بارے میں سنا تو ان کی ملاقات کے لئے بے قرار ہوا، اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کو ڈھونڈ لیا، دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں، مجھے دیکھتے ہی فرمایا: اے ابن حیان! تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کھا: آپ سے قربت حاصل کرنے کے لئے، اویس قرنی نے جواب دیا: میں ہرگز یہ گمان نہیں کرتا کہ جو شخص خدا سے قربت رکھتا ہو وہ اس کے علاوہ کسی غیر سے انس حاصل کرے، میں نے کھا: آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ (اویس قرنی نے نصیحت کرنا شروع کی:)

”اے حیان کے بیٹے جب سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو موت کو تکیہ کے نیچے تصور کرو، اور جب اٹھو تو موت کو اپنے اردگرد تصور کرو۔ اے ابن حیان! یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹے ہیں یا کم، بلکہ خداوند عالم کی کبریائی کو مد نظر رکھو کہ کس عظیم خدا کی مخالفت کر رہے ہو، کیونکہ اگر گناہ کو سُبُک سمجھ رہے ہو تو تم نے خدا کو بھی سُبُک سمجھ لیا ہے!!“

۲۔ مقام قرب سے دوری

فرماتے ہیں: ”بلاء“ سے مراد خداوند عالم کے مقام قرب سے دور ہونا ہے، وہ بلند مقام جو ایمان، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، وہ مقام جس کی وجہ سے انسان خداوند عالم کی خوشی و خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، نیز اسی مقام کی بنا پر انسان روز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء و صالحین کا ہم نشین قرار پائے گا۔

جو لوگ اس عظیم مقام سے ہمیشہ دور رہتے ہیں آخر کار ان کے اندر سے انسانیت اور آدمیت، ایمان و عمل صالح اور نیک کردار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہاں پر شیطانوں، چوپایوں اور وحشی جانوروں کی جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان ظلم و ستم، فسق و فجور اور گناہ و معصیت کے علاوہ انجام ہی نہیں دیتا!!

لیکن جو افراد مقام قرب کی طرف ہمیشہ قدم بڑھاتے ہیں وہ خداوند عالم کے خاص لطف و کرم سے فیضیاب ہوتے ہیں، جس کے سبب مکمل خوشی اور شوق و رغبت کے ساتھ عبادت الہی اور خدمت خلق میں مشغول رہتے ہیں اور ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔

یہ افراد ہمیشہ اس معنوی تحریک میں ہمہ تن مشغول رہتے ہیں اور مخلصانہ بندگی کے علاوہ کوئی اور مشغلہ نہیں رکھتے، نیز معشوق کے دیدار کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔

ان حضرات کا دل ہمیشہ بارگاہ الہی سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے اور پھر انسان کے سارے وجود میں اس کا اثر پھنختا رہتا ہے۔ حضرت یوسف قرب الہی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اور فیض الہی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے چھوٹے سے مکان کو مسجد اور مکان عبادت میں تبدیل کرتے ہیں، اور اپنے راستے میں خواب کے عالم میں آئندہ زمانے کی طرف پرواز کرتے ہیں اور اپنے بلند مقام و عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ کنوئیں کی گھرائی کو اپنے معشوق سے راز و نیاز کا بہترین مکان قرار دیتے ہیں، اور عزیز مصر کے محل کو (جو زلیخا کی پسپائی و بد بختی کی جگہ تھی) اپنے لئے تقویٰ و پرہیزگاری کی معراج کا محل بناتے ہیں، زندان مصر کو اپنے لئے عبادتگاہ اور دوسروں کی ہدایت کا مرکز قرار دیتے ہیں، خزانہ کی ذمہ داری، امانت داری کا مرکز اور عزیز مصر کے عہدہ کو بندگان خدا کی خدمت کا مقام قرار دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے ذریعہ خداوند عالم کے مقام قرب کو حاصل کر لیتے ہیں۔

۳۔ جھل و نادانی

علمائے ربانی کہتے ہیں کہ ”بلاء“ سے مراد جھل و نادانی ہے جو تمام ہی بلاؤں اور بد بختیوں کا سرچشمہ اور ابدی شقاوت کا مرکز ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ”جھل اور جاہل“ کے سلسلہ میں چند حدیث بیان فرماتے ہیں:

”الْجَهْلُ دَاءٌ وَعِيَاءٌ“ [۴۱]

”جھل بیماری اور ناتوانی ہے۔“

”الْجَهْلُ أَذْوَا الدَّاءِ“ [۴۲]

”جھل و نادانی سب سے بڑی بیماری ہے۔“

”الْجَهْلُ ثَمِيثٌ الْاِحْيَاءِ وَ مُخَلِّدٌ الشَّقَاءِ“ [۴۳]

”جھل زندگی کو تباہ کرنے والا اور ہمیشگی شقاوت و بد بختی کا باعث ہے۔“

”الْجَاهِلُ لَا يَعْرِفُ تَقْصِيرَهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنَ النَّصِيحِ لَهُ“ [۴۴]

”جاہل اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور دوسروں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا“۔

”الْجَاهِلُ مَيِّتٌ وَإِنْ كَانَ حَيًّا“ [۴۵]

”جاہل مردہ ہے اگرچہ (بظاہر) زندہ ہے“۔

”الْجَاهِلُ صَخْرَةٌ لَا يَنْفَجِرُ مَاوَهَا، وَشَجْرَةٌ لَا يَخْضَرُ عُودُهَا، وَأَرْضٌ لَا يَطْهَرُ عُشْبُهَا“ [۴۶]

”جاہل ایک ایسا کوہ سنگ ہے جس سے پانی نہیں نکلتا، اور ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں ہری نہیں ہوتیں، اور ایسی زمین ہے جہاں پر گھاس نہیں اُگتی“۔

حضرت علی علیہ السلام اپنی ایک دعا میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں:

”أَنَا الْجَاهِلُ عَصَيْتُكَ بِجَهْلِي، وَأَزْتَكَبْتُ الذُّنُوبَ بِجَهْلِي، وَسَهَوْتُ عَنْ ذِكْرِكَ بِجَهْلِي، وَرَكَنْتُ إِلَى الدُّنْيَا بِجَهْلِي“ [۴۷]

”میں وہ جاہل ہوں جس نے اپنے جھل کی بنا پر نافرمانی کی، اور اسی جھل کی بنا پر گناہوں کا مرتکب ہوا، اسی جھل کی بنا پر تجھے بھول گیا اور اسی جھل کی بنا پر دنیا سے رغبت پیدا کی“۔

بد حالی

بد حالی سے مراد اخلاقی برائیاں اور حالات کے نشیب و فراز ہیں جو خطرناک اور تباہ کن بیماریوں میں سے ایک ہے، علماء اہل بصیرت کی نظر میں یہ سب سے سخت اور سب سے بڑا پردہ ہے جس کی وجہ سے انسان حقائق اور الہی لطف و کرم اور خوشنودی پروردگار، راہ مستقیم پر چلنے اور قرآن و حدیث کے معنی سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے!

”كَأَلَّا إِيَّاهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ“ [۴۸]

”یاد رکھو انھیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا“۔

خداوند عالم نے جس قدر برے صفات سے دوری کرنے اور نیک کردار اپنانے پر توجہ دی ہے، دوسری کسی چیز پر اتنی تاکید نہیں کی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں گیارہ قسمیں کھانے کے بعد اہل تزکیہ کی کامیابی اور برے صفات والوں کی ناکامی کو بیان کیا ہے:

”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا“ [۴۹]

”بیشک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے“۔

بد حالی کی نشانیوں میں سے؛ چشم باطن کا اندھاپن، حقائق سے دوری، خدا اور رسول کی باتوں کو سننے کے لئے بھراپن اور خداوند عالم کی رحمت کی خوشبو کو سونگھنے کے لئے قوہ شامہ میخمل پیدا ہونا ہے:

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:

”حَصَلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ“ [۵۰]

”دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی۔“

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

”لَا وَحْشَةَ أَوْ حَشٍ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ“ [۵۱]

”اخلاقی برائی سے ڈراؤنی کوئی چیز نہیں ہے۔“

نیز آپ ہی کا ارشاد ہے:

”سُوءُ الْخُلُقِ شَرُّ قَرِينٍ“ [۵۲]

”بد خلقی بدترین ہم نشین ہے۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ اسْفَلَ دَرَكِ جَهَنَّمَ“ [۵۳]

”بے شک انسان اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ڈالا جائے گا۔“

عمل میں کوتاہی

اگر انسان سعادت مندی کا خواہش مند ہے، اور روحانی کمالات اور بھشت کا طالب ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآنی تعلیمات اور احادیث اہل بیت علیہم السلام کے مطابق عمل انجام دے۔ نیز شوق اور خلوص کے ساتھ کمر ہمت باندھے، تاکہ اپنے اعمال کی وجہ سے سعادت اخروی، کمالات معنوی اور بھشت کے داخلہ کی قدرت حاصل کر سکے۔

انسان کے اعمال، اگر لباس معرفت سے برہنہ ہوں، رضائے الہی کے مطابق نہ ہوں، ان میں شوق و ہمت نہ ہو، سستی اور رکابلی کا سایہ ان پر ہو، خلوص کا نور ان پر جلوہ گر نہ ہو، اعمال کرنے والا؛ حق الناس، بخل، حسد، طمع، تکبر اور غرور و نخوت سے آزاد نہ ہو تو پھر یہ اعمال کس طرح انسان کو ساحل نجات تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں؟

حضرت علی علیہ السلام حالانکہ معنوی دولت سے مالا مال تھے، اپنی شب کی مناجات میں خداوند عالم کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے عالم میں عرض کرتے ہیں:

”آه مِنْ قَلَّةِ الزَّادِ وَبُعْدِ السَّفَرِ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ!“ [۵۴]

”ہائے زادراہ کی قلت، طولانی سفر اور راہ کے خوف و خطر سے۔“

کبھی کبھی ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کی عبادت کی تشریح کے سلسلہ میں گر انقدر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ان کے شوق عبادت اور اخلاص عمل کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی شوق و جذبہ پیدا ہو، شاید اس طرح سے ہمارے دل میں نور کی چمک پیدا ہو اور ہمارا ضمیر جاگ جائے، ہمارے قدم خلوص کے ساتھ اٹھتے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور معنوی حیات کی لذت کو حاصل کر سکیں۔

شہید راہ حق قاضی نور اللہ شوشتری اپنی کتاب ”مجالس المؤمنین“ میں بیان کرتے ہیں: جناب اویس قرنی نماز شب پڑھتے وقت کہتے تھے: یہ رکوع کی رات ہے، چلو اس رات کو رکوع کی حالت میں گزار دوں، دوسری رات میں کہتے تھے: یہ سجدہ کی رات ہے، چلو اس رات کو سجدہ کی حالت میں بسر کر دوں! کسی نے ان سے کہا: اے اویس قرنی! تم میں اتنی لمبی رات کو عبادت کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟

اویس قرنی جواب دیتے تھے: یہ رات کہاں طولانی ہیں، اے کاش یہ رات تا ابد رہتی تو میں اس کو سجدہ میں بسر کر دیتا!!

زنجیر اور بیڑی

علمائے عرفان دعا کے اس فقرہ: ”وَقَعَدْتَ يَا غُلَابِي،“ کی وضاحت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ”اغلال“ سے مراد گناہ کبیرہ ہوں جن کی وجہ سے انسان زمین گیر (اور اپاہج) ہو جاتا ہے، جو اطاعت و عبادت میں مانع ہو جاتے ہیں، اور فیض الہی سے محرومیت کے سبب انسان کنویں میں گر جاتا ہے۔ اس بات کے ثبوت پر حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ایک اہم روایت بھی ہے جس میں کسی شخص نے آکر سوال کیا کہ مولا! میں نماز شب پڑھتا تھا، لیکن ایک مدت سے نماز شب پڑھنے کی توفیق چھن گئی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”اَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ“ [۵۵]

”تیرے گناہوں نے تیرے پیر میزنجیر ڈال دی ہے (اور تجھے راتوں میں عبادت کرنے سے روک دیا ہے، اور تجھے اپاہج کر دیا

(ہے)

نیز یہ بھی احتمال ہے کہ ”اغلال“ سے دنیاوی اور مادی امور سے بہت زیادہ لگاؤ مراد ہو جس کی وجہ سے انسان معنوی کمالات اور نیک کام کرنے سے رُک جاتا ہے۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے وہ بے ہودہ کام مردا ہوں جن کے نتیجہ میں انسان حقیقی مقصد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ“ [۵۶]

”ایک مسلم مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو بے کار اور بے ہودہ امور سے روکے رکھے۔“

”وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي۔“

”اور مجھے دور دراز امیدوں نے فوائد سے روک دیا ہے۔“

طولانی آرزوئیں

امید اور آرزو وہ نعمت ہے جس کو خداوند عالم نے انسانی وجود میں قرار دیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ نیک کاموں میں مشغول رہے اور ان کے اچھے منافع و نتائج کی امید پر جیتا رہے۔ اگر یہ عظیم نعمت نہ ہوتی تو پھر کوئی انسان کسی کام میں مشغول نہ ہوتا، کسی کام میں دل نہ لگتا اور کسی طرح کی سعی و کوشش نہ کرتا۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بیابان میں بیٹھے ہوئے تھے، انھوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کھیتی کرنے میں لگا ہوا ہے، جناب عیسیٰ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: پالنے والے! اس کے دل سے آرزوں کو ختم کر دے! جناب عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی تو دیکھا کہ اس بوڑھے نے بیلچہ زمین پر رکھ دیا اور وہیں پر سو گیا، اور گھنٹوں تک اسی طرح سوتا رہا، جناب عیسیٰ نے پھر دعا کی کہ خدایا! اس کی آرزو کو واپس پلٹا دے، (دعا قبول ہوئی تو) وہ بوڑھا اٹھا اور پھلے کی طرح اپنے کاہیں لگ گیا۔ [۵۷]

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے:

”میری امت کے لئے آرزو رحمت ہے، اگر آرزو نہ ہو تو پھر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی، اور کوئی کسان کسی درخت کو نہ

لگاتا۔“ [۵۸]

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں: خدایا! آرزوں میں جو حقیقی ترین آرزو ہے وہ عطا کر۔

”أَسْأَلُكَ مِنَ الْأَمْثَالِ أَوْفَقُهَا“ [۵۹]

”خدا یا! میں تجھ سے سب سے بہتر آرزو کی درخواست کرتا ہوں۔“

انسان کی نیک آرزوئیں جیسے علم کے بلند درجات کی آرزو، اخلاقی کمالات کی آرزو، سعادت دنیا و آخرت کی آرزو، اطاعت خدا اور خدمت خلق کی آرزو اسی طرح باقیات الصالحات کی آرزو جیسے مساجد، مدرسے، امام بارگاہ، لائبریریاں، ہاسپٹل، راستے وغیرہ بنانے کی آرزو، یہ وہ آرزو ہیں جن کے ذریعہ انسان کے ایمان اور بلند ہمت کا اندازہ ہوتا ہے۔

لیکن اگر یہ آرزوئیں اور تمنائیں صرف دنیاوی اور مادی چیزوں سے متعلق ہوں اور حد سے زیادہ ان کا شیدائی ہو، اس حد تک کہ انسان کا چین و سکون چھن جائے، انسان میں حرص و لالچ اور بخل پیدا ہو جائے، حقوق الناس پامال ہونے لگے اور انسان میں خود پسندی اور غرور آجائے، تو یہ وہ آرزوئیں ہیں جو ناپسند، باطل اور ناحق پساوریہ وہ شیطانی صفات ہیں، جن کی وجہ سے انسان خدا اور قیامت کو بھول جاتا ہے، اور خدا کی اطاعت و بندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایات میں بہت سے اہم نکات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لہذا ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ کرے (اور ان پر عمل بھی کرے)۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”الْأَمَلُ كَالسَّرَابِ يَغُرُّ مَنْ رَأَاهُ وَيُخْلِفُ مِنْ رَجَاهُ“ [۶۰]

”(باطل و ناحق) آرزو، سراب کی مانند ہوتی ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ دھوکا کھا جاتا ہے اور جو اس پر امید رکھے اس کی امید خاک میں مل جاتی ہے۔“

”الْأَمَلُ خَادِعٌ غَارٌ ضَارٌّ“ [۶۱]

”آرزو ایک دھوکا دینے والی اور نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔“

”الْأَمَانِيُّ تُعْمِي عُيُونَ الْبَصَائِرِ“ [۶۲]

”آرزو، انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے۔“

”الْأَمَلُ سُلْطَانُ الشَّيَاطِينِ عَلَى قُلُوبِ الْعَافِلِينَ“ [۶۳]

”آرزو، غافل لوگوں کے دلوں پر شیطانی حکمراں ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات کرتے ہوئے آواز سنتے ہیں کہ:

”يَا مُوسَى! لَا تَطْوَلْ فِي الدُّنْيَا أَمَلَكَ فَيَقْسُو قَلْبُكَ، وَالْقَاسِي الْقَلْبِ مَنِّي بَعِيدٌ“ [۶۴]

”اے موسیٰ! دنیا میں اپنی آرزوں کو نہ بڑھاؤ کیونکہ آرزوئیں تمہارے قلب کو سخت کر دیں گی اور جو شخص سنگ دل ہو جاتا ہے وہ

مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دعائے عرفہ میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں:

”اعوذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرَ الآخِرَةِ، وَمِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ، وَمِنْ اَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ“ [۶۵]

”پالنے والے! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس دنیا کے بارے میں جو بہترین آخرت سے روک دیتی ہے، اور اس زندگی سے جو بہترین (طریقہ سے) مرنے سے روک دیتی ہے، اور ان آرزوں سے جو بہترین عمل سے روک دیتی ہیں۔“

حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے:

”مَنْ اَيْقَنَ اَنَّهُ يُفَارِقُ الْاَحْبَابَ وَيَسْكُنُ التُّرَابَ وَيُوَاجِهُ الْحِسَابَ وَيَسْتَعْنِي عَمَّا حَلْفَ وَيَفْتَقِرُ اِلَى مَا قَدَّمَ، كَانَ

حَرِيًّا بِقَصْرِ الْاَمَلِ وَطَوْلِ الْعَمَلِ“ [۶۶]

”جس شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ (ایک روزیہ) موت دو سستوں سے جدا کر دے گی، اور مٹی کا گھر بنا دے گی اور کل خداوند عالم کی بارگاہ میں سارا حساب و کتاب دینا ہے اور جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے ان سے بے نیاز ہو گیا ہے اور جن چیزوں کو پھلے بھیج چکا ہے ان کی ضرورت ہے، تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی آرزو کو مختصر اور تلاش و جستجو کو زیادہ کرے۔“

لمبھی لمبھی آرزوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایسے ناقابل جبران نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن کے ذریعہ انسان ہلاکت کے گڑھے میں گر پڑتا ہے اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔

انسان، پیدائش کے وقت ایک آمادہ کھیت کی طرح ہوتا ہے؛ اور جب تک اس کی یہ قابلیت باقی رہتی ہے تو فیض الہی کی بارش سے ایمان، اخلاقِ حسنہ اور اعمالِ صالحہ کے گل کھل اٹھتے ہیں، لیکن اگر یہ صلاحیت و قابلیت غرور، تکبر اور غفلت و حرص خصوصاً لمبھی لمبھی آرزو کی وجہ سے کھودے تو وہ بنجر زمین میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں اخلاقِ حسنہ کے پھول اور عملِ صالح کا شجر نہیں اگ پاتا۔

”وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبُثَ لَا يَخْرِجُ اِلَّا نَكِدًا۔۔۔“ [۶۷]

”اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے خوب نکلتا ہے اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے۔“

لمبھی لمبھی آرزوئیں جو مکڑی کے جالے اور ریشم کے کیڑے کی مانند انسان کے تمام باطن کو گھیر لیتی ہیں اور اس سے غور و فکر کی طاقت کو چھین لیتی ہیں اس وقت انسان حقائق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خدا و قیامت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔

یقیناً انسان اپنی اس چند روزہ زندگی میں (لمبھی لمبھی) آرزوں اور خیالات میں ڈوب جاتا ہے، اور ہر وقت آرزوں کے اس سراب میں اپنی امیدوں کو حاصل کرنے کے لئے، بے حساب مال و دولت اور دنیا بھر کے ساز و سامان اکٹھا کرنے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے اور اپنی تمام تر توجہات کو دنیاوی امور میں مصروف کر لیتا ہے، پھر ایسا انسان کس وقت خدا کو یاد کر پائے گا، اور

نیک اعمال انجام دینے کے لئے وہ کس وقت فرصت پائے گا، اور اپنی اصلاح اور گزشتہ گناہوں کی تلافی کے لئے کب وقت نکال پائے گا۔!!

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک بہت اہم روایت میں بیان فرماتے ہیں:

”إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ حَصَلَتَانِ إِتِّبَاعُ الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ، أَمَّا إِتِّبَاعُ الْهَوَىٰ، فَيَصُذُّ عَنِ الْحَقِّ، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، فَيُنْسِي الْآخِرَةَ“ [۶۸]

”میں تمہارے بارے میں دو خصلتوں سے ڈرتا ہوں: ایک ہوائے نفس کی پیروی سے دوسرے لمبی لمبی آرزوں سے کیونکہ ہوائے نفس کی پیروی آدمی کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے، اور لمبی لمبی آرزوئیں آخرت کی یاد کو بھلا دیتی ہیں۔ ان خطرناک زنجیروں اور تباہ کنندہ بیڑیوں سے رہائی کے لئے ضروری ہے کہ ہم گزشتہ افراد کے حالات کو دیکھیں، دینی پروگراموں میں شرکت کریں، تاریخی کتابوں کی ورق گردانی کریں اور قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی احادیث پر دقت کریں، نیز قبرستانوں میں جائیں قبروں کے درمیان سے گزریں اور قبر میں سوئے ہوئے مردوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کریں، یہ تمام چیزیں ان زنجیروں اور بیڑیوں سے نجات دے سکتی ہیں۔

جی ہاں! جس وقت انسان کے دل میں آرزوں کا سیلاب اٹھ رہا ہو اور بے جا خواہشات کا طوفان جان و دل میں ٹھائیں مار رہا ہو تو پھر انسان دنیا و آخرت کے حقیقی فائدوں، زندگی کے حقیقی منافع اور عقل و فکر جیسی بے بجا اشیاء کو کھو بیٹھتا ہے۔

ایک عجیب و غریب حکایت

”عطار نیشاپوری“ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ”حسن بصری“ کسی جگہ چلے جا رہے تھے، راستہ میں ”دجلہ“ سے گزرنا تھا کشتی کے انتظار میں کھڑا تھا، اچانک دیکھا کہ ”حسیب العجمی“ (جو بہت بڑے عابد و زاہد تھے) چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا: آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ جواب دیا کہ میں کشتی کے انتظار میں ہوں، حسیب نے کہا: اے استاد میں نے آپ سے تعلیم حاصل کی اور اسی کے دوران آپ سے یہ بات بھی سیکھی ہے:

”لوگوں سے حسد اور لمبی لمبی آرزوں کو دل سے نکال دو، یہاں تک کہ دنیا (کے حصول) کی آگ تمہارے اندر خاموش ہو جائے، اس وقت (خداوند عالم اس مقام پر پہنچا دے گا کہ) پانی پر پیر رکھتے ہوئے اس سے گزر جاؤ گے۔“

یہ کہہ کر حبیب نے پانی پر چلنا شروع کر دیا اور دریا کے اس طرف پھینچ گئے؛ یہ دیکھتے ہی حسن بصری بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا:

”تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جواب دیا کہ اس شخص نے مجھ سے علم حاصل کیا اور آج مجھے ملامت کرتا ہوا پانی سے گزر گیا، اگر کل روز قیامت آواز قدرت آئے کہ پل صراط سے گزر جاؤ اور میں اسی طریقہ سے رہ جاؤں تو پھر کیا ہوگا!!۔“

اس کے بعد حبیب سے سوال کیا آپ اس عظیم مقام تک پہنچے ہو؟ تو انھوں نے جواب دیا: اے حسن! میں دل کو سفید کرتا ہوں اور تم کاغذ کو سیاہ کرتے ہو!! اس وقت حسن بصری نے کہا:

”عِلْمِي يَنْفَعُ غَيْرِي وَ لَمْ يَنْفَعْنِي -“

”میرا علم دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔“

”وَ خَدَعْتَنِي الدُّنْيَا بِعُزُورِهَا -“

”اور دنیا نے دھوکہ میں مبتلا رکھا ہے۔“

دنیا کی اچھائیوں اور برائیوں نیز اس کے مکرو فریب کو نفسانی حالات اور انسانی تفکرات کی ترازو میں تولنا چاہئے جو شخص اپنے نفس کا اسیر ہو اور اس پر بے ہودہ خیالات کا غلبہ ہو، نیز تکبر، غرور، طمع و لالچ اور بخل جیسی بری عادتوں میں غرق ہو، اور خدا و قیامت سے غافل ہو اسی طرح وہ انبیاء کی نبوت اور ائمہ علیہم السلام کی امامت سے بے خبر ہو، دنیاوی زرق و برق مال و منال اور مقام و ریاست سے دھوکا کھائے ہوئے ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہی چیزیں بنیادی اور اصل ہیں ان کے علاوہ سب چیزیں بے حقیقت ہسا اور اپنی پوری زندگی انھیں کے لئے خرچ کر دے، ایسا انسان موت کے وقت جب ان مادی نعمتوں کے چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو بے دار ہوتا ہے، تب اسے یہ سب چیزیں بے حقیقت نظر آتی ہسا اور جن چیزوں کے لئے دن رات محنت کرتا تھا اور اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاتا تھا وہ سب ایک دھوکا دکھائی دینے لگتی ہے ماور اس وقت وہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے خالی ہاتھ نظر آتا ہے اور اس دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔

تاریخ کے فرعون اور قارون پیدائش کے وقت سے فرعون و قارون نہیں تھے، بلکہ ان کے غلط تفکرات اور خواہش نفسانی نے ان کو فرعون اور قارون بنا دیا تھا۔

لیکن اگر انسان ہوائے نفس کی گندگی سے پاک ہو، ناپاک خیالات سے دور ہو، اخلاقی برائیوں کا طوفان اس کے دل میں نہ اٹھتا ہو اور خدا اور رسول، ائمہ (ع) اور قیامت کی معرفت رکھتا ہو تو وہ اس دنیا کو آخرت کے سنوارنے اور اعمال صالحہ بجالانے کا وسیلہ سمجھتا ہے اور اپنی تمام زندگی کو انھیں حقائق کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔

حضرات ائمہ معصومین اور انبیاء علیہم السلام بھی انسان تھے لیکن اس دنیا کے زرق و برق اور مادی امور میں گرفتار نہیں ہوئے اور امور دنیا سے دھوکا نہیں کھائے۔

وہ اہل بصیرت علماء جو دل کی آنکھ سے تمام چیزوں کی حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان حضرات نے لوگوں کو پند و نصیحت کی ہے تاکہ ان کے دل بیدار ہو جائیں ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہئے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: میں باغ فدک کے ایک حصے میں بیلچہ سے کام کر رہا تھا (وہ فدک جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخصوص تھا) اچانک ایک عورت کو دیکھا، جو شریف اور بزرگوار دکھائی دے رہی تھی مجھے محسوس ہوا کہ یہ ”نئیہ بنت عامر جمحی“ ہے، جو قریش کی عورتوں میں حسن و جمال سے مشہور تھی۔

مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی: کہ: اے ابن ابی طالب! کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر آپ چاہیں تو میں تیار ہوں، اس صورت میں، میں تمہاری مددگار ثابت ہوں گی، اور اپنی معاشی زندگی کے لئے آپ کو اس طرح کا کام نہیں کرنا پڑے گا، میں زمین کے خزانوں سے باخبر کر دوں گی اور ایسے موقع فراہم کروں گی کہ دنیا میں بادشاہ بن جائیں گے۔

میں نے کہا: تو کون ہے جو میں تجھ سے شادی کروں؟

اس نے جواب دیا: میں دنیا ہوں۔

میں نے کہا: جا، میرے علاوہ کسی دوسرے کو تلاش کر، جا میں نے تجھے تین بار طلاق دی جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش باقی

نہیں رہتی۔ [۶۹]

قارئین کرام! جو شخص دنیاوی امور اور اس کے زرق و برق میں کھو گیا گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو گیا، اور اس نے دنیا سے صحیح فائدہ نہ اٹھا کر اپنی آخرت کو تباہ کر لیا لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے بے رغبت ہو تو ایسا شخص آخرت کے ابدی فائدوں اور خوشنودی خدا کے خزانہ سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا اثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ، وَانطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، وَ بَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا وَ دَاءَ هَا وَ دَوَاءَ هَا، وَ

اخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْيَا سَلَامًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ“ [۷۰]

”جو شخص دنیا سے اعراض کرے اور اس سے بے رغبتی دکھائے، تو خداوند عالم اس کے دل میں حکمت کو قائم کر دیتا ہے، اور اس کی زبان پر حکمت کے کلمات جاری کر دیتا ہے، اور اس کے دل کی آنکھوں کو دنیاوی عیوب، بیماری اور اس سے شفا کی طرف کھول دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صحیح و سالم اور بے عیب نکال کر دار السلام کی طرف لے جاتا ہے۔“

جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں:

”يَا بَنِيَّ! إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ، قَدْ غَرِقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ، فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ، وَحَشْوُهَا الْإِيمَانَ، وَشِرَاعُهَا التَّوَكُّلَ، وَفَيْمُهَا الْعَقْلَ، وَدَلِيلُهَا الْعِلْمَ، وَسُكَّانُهَا الصَّبْرَ“ [۷۱]

”بیٹا! یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، جس میں بہت سے غرق ہو چکے ہیں، لہذا اس میں تقویٰ الہی کی کشتی بناؤ، اور اس میں ایمان (و عمل صالح) کو رکھو، اس کے بادبان کو توکل خدا قرار دو اور عقل کو اس کا ناخدا بناؤ اور علم و معرفت کا اس میں چراغ جلاؤ اور صبر و استقامت کو اس کی سواری قرار دو۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے:

”كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَأَنَّكَ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعَدِّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ“ [۷۲]

”دنیا میں مسافر کی طرح رہو، یا اس دنیا میں گزرنے والے ہو، تم اپنے کو اہل قبور میں شمار کرو۔“
حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے:

”يَا بَنُ جُنْدَبٍ! إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُجَاوِرَ الْجَلِيلِ فِي دَارِهِ، وَتَسْكُنَ الْفِرْدَوْسَ فِي جَوَارِهِ فَلْتَهُنْ عَلَيْكَ الدُّنْيَا“ [۷۳]

”اے جندب کے بیٹے! اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں خداوند عالم کے پڑوسی قرار پاؤ اور اس کے نزدیک جنت الفردوس میں مسکن قرار دو، تو تم دنیا کو کوئی اہمیت نہ دو۔“

قرآن مجید کی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کو نیک کام کرنے اور اعمال صالحہ بجالانے کا وسیلہ قرار دیا گیا اور اس دنیا کے ذریعہ آخرت کو آباد کیا گیا تو یقیناً یہ دنیا ایک باارزش اور قیمتی چیز ہے، لیکن اگر اس دنیا کو ظلم و ستم اور گناہ و معصیت کی جگہ قرار دیا گیا جس کی وجہ سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے تو یہ دنیا ناپسندیدہ اور بے ارزش ہے غرض یہ کہ دنیا کی خوبی اور برائی انسان کے عقائد و حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اگر انسان اس دنیا میں رہ ایمان، عمل صالح اور بلند اخلاق کو اپنا شعار بنائے تو واقعاً یہ دنیا انسان کے لئے سو فی صد مفید ہے، لیکن اگر اس دنیا میں رہ کر کفر و شرک، گناہ و معصیت اور ناشکر می و بد اخلاقی میں گرفتار ہو جائے تو پھر بھی دنیا انسان کے لئے سو فی صد نقصان دہ ہے۔

قارئین کرام! انسان کے دنیا سے رابطہ رکھے بغیر دنیا کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے، لہذا دنیا کے بارے میں گفتگو اسی رابطہ کی جا سکتی ہے اور اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا کے لگاؤ کی بنا پر انسانی فکر و شعور میں جو خلل واقع ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو مکرو فریب کام مرکز کھا جاتا ہے۔ دنیا کی برائیاں ایسی پیکہ گویا وہ ایک مکان میں جمع ہو گئی ہیں جس کی کنجی خود اسی دنیا کی محبت ہے۔

اس دنیا میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے صحیح و سالم چلے جانا بہت مشکل ہے، اگر آخرت مٹی کے برتن کی طرح ہوتی لیکن ہمیشہ رہنے والی اور یہ دنیا سونے کے برتن کی طرح ہوتی لیکن فانی تو بھی دنیا کی نسبت آخرت کے بارے میں زیادہ رغبت ہونا چاہئے

تھی اور جب معاملہ ہی الٹا ہو یعنی آخرت سونے کے برتن کی طرح اور باقی رہنے والی اور دنیا مٹی کے برتن کی طرح اور فانی تو پھر تو آخرت کی طرف اور بھی زیادہ رغبت ہونا چاہیے۔

ابو حازم مکی کہتے تھے: تمہیں دنیا سے بچنا چاہئے، کیونکہ مجھ تک یہ بات پھنچی ہے کہ روز قیامت بندہ کو حساب و کتاب کے لئے لایا جائے گا اور خدا کی طرف سے منادی ندا دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے خدا کی سُبک کردہ چیزوں کو اہمیت دی ہے اور جس چیز کو خدا نے ناپسند فرمایا تھا اس نے اس کو دوست اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔

”وَنَفْسٍ يٰحِينًا يَّتَهَاوِمِطَالِي“

”اور نفس نے خیانت اور ٹال مٹول میں مبتلا رکھا ہے۔“

نفس، ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو سمجھنا یا بہت مشکل یا ناممکن ہے؛ لیکن اس کے آثار کی شناخت قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

اگر نفس کی تربیت و تذکیہ نہ کیا جائے تو نافرمانی اور ہوا و ہوس کا شکار ہو جائے گا اور پھر اس کے ذریعہ کوئی بھی گناہ انجام دینا بہت آسان ہو جائے گا۔

”ہوا“ کے لغوی معنی: ”راستہ کے انتخاب میں اوپر سے نیچے اور ہلاکت کی طرف گرنے۔“ کے ہیں، جس کے معنی یہ ہو گئے کہ ”مادی یا معنوی امور سے بہت زیادہ محبت رکھنا۔“

”ہوس“ کے لغوی معنی: ”ٹوٹنا، فساد اور حیرت و پریشانی میں سرگراں ہونے“ کے ہیں۔

نفسیات کے لحاظ سے ”ہوس“ کے معنی: ”اضطراب کی حالت میں کسی سلسلہ میں کوئی قدم اٹھانا جس کی بنا پر ہوس باز کو کسی طرح کا کوئی آرام نصیب نہ ہو، جیسے: حب، بغض، کینہ، خشم اور نفرت۔“

جو شخص ہر وقت اپنی ہوس کا شکار ہوتا ہے اسے ”بو الھوس“ اور ”دم دمی“ کہا جاتا ہے، بو الھوس اور بے قرار میں کمال کی طرف ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے۔

کمال و بلندی کی طرف حرکت کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان چین و سکون سے ہو لیکن جب انسان ہوس کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ پریشان رہتا ہے اور اس کی عقل کام نہیں کرتی۔

بچوں پر ہوس کی حکومت ہوتی ہے لہذا ان کی دیکھ بھال ضروری ہے تاکہ ان میں ہوس ہمیشہ کے لئے اپنی جگہ نہ بنالے اور وہ ہوس باز نہ بن جائیں۔

اسی طرح عورت پر بھی فطری لحاظ سے ہوس کا غلبہ ہوتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھتی ہے، اور (عورت کو) ہونا بھی ایسا ہی چاہئے، کیونکہ اس کی خلقت کی حکمت کی بنا پر گھر کے اندر کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے، لہذا اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ رہنا چاہئے، اور عورت حسد کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، پس اس سرکش خواہش کو تعلیم و تربیت اور عقل کی اطاعت کے ذریعہ ختم کیا جانا چاہئے۔

عام طور پر جب ہوس کو آزاد کر دیا جاتا ہے یعنی جب ہوس پر عقل کی لگام نہیں ہوتی تو یہ شہوت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جب خود اپنی عقل یا دوسروں کی عقل کے ذریعہ اس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو حد سے آگے بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ مرض اور جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے!!

بعض انسانوں میں اس مرض اور جنون کو حرص، لالچ اور جاہ طلبی کی صورت میں اچھے طریقہ سے دیکھا جاسکتا ہے، آپ حضرات دیکھیں کہ وہ لوگ کس طریقہ سے اندھے اور گونگے بن جاتے ہیں اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے کسی بھی طرح کے ظلم و ستم اور برائی سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ اسلام کے مسلم اصول کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وطن فروش اور دشمن کے غلام بننا پسند کر لیتے ہیں۔

اس طرح کے لوگوں سے دوستی اور عہد و پیمانہ کی کوئی توقع نہیں رکھنا چاہئے کیونکہ ان کا معشوق ایک ہوتا ہے جس پر تمام چیزوں یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی قربان کر دیتے ہیں!!
ایسے لوگوں کے نزدیک وہی دوست اور مقرب ہوتا ہے جو ان کے برے مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ دلی طور پر متقی افراد سے بیزار ہوتے ہیں۔

قارئین کرام! جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہوس؛ شہوت میں اور شہوت؛ جنون میں بدل جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شہوت کے مقابلہ میں اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، دیوانہ وہی ہوتا ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتا ہے، اور مریض وہی ہوتا ہے جو اپنے مرض کے مقابلہ میں مغلوب ہو جاتا ہے۔

جاہ طلبی کی خواہش، دوسری شہوتوں سے زیادہ شدید ہوتی ہے، دنیا نے اس شہوت کی بنا پر بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اس سلسلہ میں تاریخ کے خونین واقعات شاہد ہیں، باپ نے اپنی اولاد، بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کو قتل کر ڈالا ہے، اور اولاد نے بھی اپنے ماں باپ کے خون سے ہاتھ لال کئے ہیں!!

البتہ نفس کی پیروی کی ممانعت اور خواہش نفسانی کی پیروی سے رکاوٹ اسی صورت میں ہے جب انسان کا نفس بری چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہو اور حیوانی خواہشات لئے ہوئے ہو، نہ یہ کہ تمام خواہشات نفسانی کو پامال کر دیا جائے، اور اسی غلط فہمی میں خودکشی کر لے، جیسا کہ بعض ارباب سلوک نے بھی سمجھتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا ہے۔

علماء اور بزرگوں نے نفس اور نفسانیت کی جو اس قدر مذمت کی ہے اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے ڈرایا ہے، ان کا مطلب بری خواہشات سے پرہیز کرنا ہے، اور چونکہ عام طور پر خواہشات نفسانی برائیوں کے سلسلہ میں ہوتی ہیں اسی وجہ سے مطلق طور پر نفس کی مذمت کی ہے، جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ ”بہ مرگ گرفتہ اند کہ بہ تب راضی شویم۔“ (موت سے نجات ملنے پر بخار پر راضی ہوں) اسی وجہ سے اپنی تقریروں اور وعظ و نصیحت میں امید سے زیادہ ڈرایا ہے، ورنہ تو ہماری خواہشات اور رغبت تو تمام چیزوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پائی جاتی ہے، یہ خواہشات انسان کی فطرت میں مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے، اس فطرت کو حکمت الہی نے ہمارے وجود میں ہمارے محفوظ رہنے اور کمال کی منزلوں کو طے کرنے کے لئے ودیعت کیا ہے۔ لہذا اس خودی کو خدا اور قیامت پر ایمان کے ذریعہ، انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی اطاعت اور احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کے ذریعہ نیز حقوق الناس کی رعایت کے ذریعہ قابو میں کیا جاسکتا ہے، البتہ خودی خود خواہی کی منزل تک نہ پہنچائے، بلکہ ہم خواہشات کی پیروی اس حد اعتدال سے کریں کہ شہوت اور جنون کی منزل تک نہ پہنچ جائے، اور خود غرض اور صرف اپنے ہی فائدے کی فکر مینہ لگے رہے۔

قارئین کرام! یہ خود غرضی جیسی بری صفت جس میں بھی پائی جاتی ہے تو پہلے مرحلہ میں خود اسی کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد معاشرہ اور سماج کے لئے ضرر رساں واقع ہوتی ہے، مثال کے طور پر غصہ خود خواہی کے لئے ایک لازمہ ہے لیکن خشم و غصہ کو صرف اپنی جان و مال اور عزت و ناموس اور حق و حقیقت نیز وطن کے دفاع کے لئے بروئے کار لائے، نہ یہ کہ کمزور اور اپنے ماتحت لوگوں پر برس بڑے، بہت زیادہ غصہ کرنا حیوانیت کی نشانی ہے، اور غصہ نہ کرنا بے پروائی اور بے غیرتی کی نشانی ہے۔ (لہذا اس سلسلہ میں انسان سوچ سمجھ کر قدم بڑھائے)

آزادی، زندگی کا ایک بہترین پھل اور کمال ارادہ کی شرط ہے، کیونکہ اگر انسان آزاد ہو تو پھر وہ دوسروں کی مرضی پر نہیں چلے گا، لیکن توجہ رہے کہ یہ آزادی جو فطری چیز ہے اپنی حد اعتدال میں باقی رہے اور اس پر عقل و شعور کی حکومت ہو، کیونکہ آزادی کی افراط انسان کو طغیان اور سرکشی کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے اور آزادی میں تفریط (کسی) ہونا اپنے کو ظلم و ستم کے حوالہ کرنا ہے۔

حب مال کی خواہش اچھی ہے لیکن جب تک بخل، حقوق الناس کی پامالی، جوا، سٹہ، چوری اور دھوکا دھڑی وغیرہ کی منزل تک نہ پہنچے۔

دوسروں سے تعلقات برقرار کرنا نیک کام ہے لیکن اس میں بھی میاں نہ روی اختیار کی جائے، ایسا نہ ہو کہ خود اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں کے اوپر ظلم و ستم کا باعث بن جائے۔

حسن معاشرت، اور دوسروں کو خوشحال کرنا اچھا کام ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ اس ہنسی مذاق سے کسی کی توہین ہو جائے۔ دوستوں کے اچھے صفات کا ذکر کرنا ان کو شوق دلانا صحیح ہے لیکن یہ کام چاپلوسی کی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ [۷۴]

قارئین کرام! گزشتہ مطالب کے پیش نظر اگر نفس کی تربیت نہ ہو اور اخلاق اسلامی سے آراستہ نہ ہو تو پھر اس کے نقصانات اور خیانت کو اچھی طرح سے سمجھا جاسکتا ہے۔

اوصاف نفس

قرآن مجید میں نفس کے چند صفات ذکر کئے گئے ہیں، جو انسان میں واقعات اور دینی و اخلاقی حقائق سے بے توجہی کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں:

۱۔ نفس اتارہ۔ ۲۔ نفس دسائی۔ ۳۔ نفس سفھی۔ ۴۔ نفس تسویلی۔ ۵۔ نفس رہینہ ای۔ ۶۔ نفس ہوائی۔ ۷۔ نفس حسرتی۔

ان تمام اوصاف کو بیان کرنے والی آیات حسب ذیل ہیں:

”-- إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي --“ [۷۵]

”نفس بھر حال برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔“

”وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا --“ [۷۶]

”اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔“

”وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ --“ [۷۷]

”اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بے وقوف بنائے۔“

”-- قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ --“ [۷۸]

”(یعقوب نے) کھا کہ یہ بات صرف تمہارے دل نے گھڑی ہے۔“

”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ --“ [۷۹]

”ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔“

”وَمَا مِنْ خَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ --“ [۸۰]

”اور جس نے رب کی بارگاہ میں محاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت اس کا ٹھکانا اور مرکز

ہے۔“

”إِنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ --“ [۸۱]

”پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے گا کہ ہائے افسوس میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔“
 شیخ بھائی اپنی عظیم الشان کتاب ”اربعین“ میں تحریر فرماتے ہیں: روایات کی روشنی میں ”نفس“ سے مراد حیوانی طاقت جیسے شہوت، غیظ و غضب اور غصہ ہے۔

غزالی اپنی کتاب ”مدارج القدس“ میں ایک جملہ میں اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں:
 ”يُطْلَقُ النَّفْسُ عَلَى الْجَامِعِ لِلصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ الْمُضَادَّةِ لِلْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ۔“
 ”نفس ان تمام برے صفات پر اطلاق ہوتا ہے جو عقل کے مخالف ہو۔“

حکمائے الہی کہتے ہیں: ”جہاد با لنفس“ کو جہاد با لنفس اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نفس کا بدن سے تعلق ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس نفس سے درندگی اور شیطانی صفات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ تو ان چیزوں کے علاوہ نفس میں عقل اور فرشتوں کے صفات پائے جاتے ہیں، اور اپنی خلقت کے اعتبار سے نفس کے ذریعہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعہ بھشت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا نفس کے برے صفات سے جہاد کیا جائے تاکہ انسان کو سکون حاصل ہو سکے اور وہ حیوانوں کے شر سے محفوظ رہ سکے، ورنہ تو اس گھر میں ہمیشہ ایک طوفان اور جنگ و جدل برپا رہتا ہے!

ایران کے مشہور شاعر مہر حوم سعدی کہتے ہیں: ایک شخص سے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، جس میں آنحضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

”اَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ“ [۸۲]

”تیرا سب سے بڑا دشمن (خود تیرا) نفس ہے، جو تیرے ہی پھلو میں موجود ہے۔“

چنانچہ اس نے جواب دیا: کیونکہ اگر کسی بھی دشمن کے ساتھ احسان کرو گے وہ تمہارا دوست بن جائے گا، سوائے نفس کے کیونکہ جتنا اس کے ساتھ جتنا احسان کرو گے جس قدر اس کی پیروی کرو گے اور اس کا کھنا مانو گے تو وہ اتنی ہی مخالفت اور دشمنی زیادہ کرے گا۔!!

قارئین کرام! یہ ایک حقیقت ہے کہ ہوائے نفس کی پیروی کرنے والے (چونکہ عقل سے کام نہیں لیتے، لہذا) پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔

جناب بھلول سے سوال کیا گیا: شہر میں دیوانوں (اور پاگلوں) کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو انھوں نے جواب دیا:
 ان کا شمار کرنا مشکل ہے، عقلاء کے بارے میں پوچھو تو میں بتا سکتا ہوں۔

اصلاح نفس کے سلسلہ میں حضرت علی علیہ السلام کا نظریہ

حضرت علی علیہ السلام جو ہر چیز کے بارے میں مکمل بصیرت رکھتے تھے اور ان کے تمام رموز سے آگاہ تھے، آپ نے اصلاح نفس کے لئے چند چیزوں کی رہنمائی کی ہے، جن کو ایک عظیم الشان شیعہ عالم دین علامہ آدی نے اپنی گرانقدر کتاب ”غرر الحکم“ میں بیان کیا ہے:

”إِذَا رَغِبْتَ فِي صَلَاحِ فَعَلَيْكَ بِالْإِقْتِصَادِ وَ الثَّنُوعِ وَالتَّقَلُّلِ“ [۸۳]

”جس وقت تم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہو تو میا نہ روی اور قناعت کو اپنا شعار بناؤ، اور تھوڑی سی دنیا پر اکتفاء کرو۔“

”صَلَاخِ النَّفْسِ مُجَاهِدَةً الْهَوَى“ [۸۴]

”نفس کی اصلاح کے لئے ہوائے نفس سے جہاد کرنا ہوگا جس کے سبب نفس پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔“

”سَبَبُ صَلَاحِ النَّفْسِ الْعُزُوفُ عَنِ الدُّنْيَا“ [۸۵]

”اصلاح نفس کا طریقہ خود کو دنیا سے دور رکھنا ہے۔“

”دَوَاءُ النَّفْسِ الصَّوْمِ عَنِ الْهَوَى“ [۸۶]

”نفس کا علاج اس کے بے حساب و کتاب خواہشات سے اجتناب کیا جانا ہے۔“

”سَبَبُ صَلَاحِ النَّفْسِ الْوَرَعُ“ [۸۷]

”گناہوں سے دوری، اصلاح نفس کا سبب ہے۔“

”إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءٌ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ طَهْرٌ دَنَسِ انْفُسِكُمْ“ [۸۸]

”تقویٰ الہی تمہارے دلوں کی بیماریوں کی دوا اور نفسانی گندگی کو پاک کرنے والا ہے۔“

”أَفَةُ النَّفْسِ الْوَلَةُ بِاللُّدُنْيَا“ [۸۹]

”دنیا کا عشق وبائے جان ہے۔“

”رَأْسُ الْآفَاتِ الْوَلَةُ بِاللُّدَاتِ“ [۹۰]

”ناجائز لذات کا شیدائی ہونا تمام مفسد کی جڑ (اور بنیاد) ہے۔“

”طُوبَى لِمَنْ عَصَى فِرْعَوْنَ هَوَاهُ وَاطَاعَ مُوسَى عَقْلَهُ“

”خوشا نصیب اس شخص کا جو اپنے نفس کے فرعون کی مخالفت کرے اور اپنی عقل کے موسیٰ کی اطاعت کرے۔“

لیکن ان روحانی اور ملکوتی فقرات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شخص کے اندر (یعنی اس عالم صغیر میں) ایک موسیٰ

اور ایک فرعون ہوتا ہے، لہذا اگر حضرت موسیٰ کے کمال کو اختیار کرنا چاہے تو اپنے نفس کے فرعون کی مخالفت کرنا ہوگی، ورنہ تو

پھر فرعون کی طرح دریائے ہلاکت میں غرق ہونا ہوگا، لیکن اگر اپنی عقل کے موسیٰ کی اطاعت کی تو انسان پھر جناب موسیٰ کی طرح پروردگار کی رحمت خاص کا حق دار اور خاص مومنین میں شمار ہوگا۔
ارشاد الہی ہوتا ہے:

”سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَهَارُونَ“ [۹۱]

”سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر“

”اِنَّهُمْ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ“ [۹۲]

”بیشک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے“

جو شخص اپنی عقل کے موسیٰ کی پیروی کرے تو پھر آسمانوں میں جناب موسیٰ کا ہم پرواز ہو جائے گا، لہذا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کے فرعون کی مخالفت اور اپنی عقل کے موسیٰ کی اطاعت کرے۔

”طَهِّرُوا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ ذَنْسِ الشَّهَوَاتِ تُدْرِكُوا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ“ [۹۳]

”اپنے نفس کو حرام شہوتوں اور کثافتوں سے پاک کرو، تاکہ معنوی بلند درجات تک پہنچ جاؤ۔“

جی ہاں، اگر کوئی شخص بلند مقامات اور معنوی درجات حاصل کرنا چاہے، اور اس دنیا کے تنگ پنجرے سے حکمت و معرفت کے باغوں کی طرف پرواز کرنا چاہے، تو پھر نفس کو گندگی، کثافتوں اور حیوانی شہوات سے پاک کرنا پڑے گا، اور اپنی روح کو ظاہری لذت کے شوق سے طیب و طاہر کرنا پڑے گا تاکہ شہوات سے خالی ہو کر فرشتوں کے صفات سے آراستہ ہو جائے بلکہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جائے۔ [۹۴]

حکمائے الہی فرماتے ہیں: انسان درج ذیل چار طریقوں سے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں: ۱۔ بے ادب لوگوں سے ادب سیکھے۔ ۲۔ اہل ادب حضرات کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرے۔ ۳۔ اپنے دوستوں سے اپنے عیوب کے بارے میں سوال کرے۔ ۴۔ اپنے بارے میں دشمنوں سے سنے ہوئے عیوب کو دور کرے۔ [۹۵]

شرح و مطالی (ثال مٹول)

توبہ اور برائیوں کی اصلاح، قیامت کے لئے زادراہ کی فراہمی، اعمال صالحہ اور کار خیر کی انجام دہی، نیز گناہ اور معصیت سے دوری، اور حکمت و معرفت کے حصول کے لئے برسوسے ”آج کل“ کر رہا ہوں لیکن اپنے وعدہ پر وفادار نہیں ہوں، اور آج کل کے اس وعدہ نے مجھے دھوکا دیا ہے اور نیک کردار اپنانے سے روک دیا ہے۔

لہذا تجھ سے درخواست ہے کہ مجھے مستحکم ارادہ اور وفائے عہد کی قدرت اور آج کل کھنے سے نجات عطا فرما، کیونکہ یہ عدم استقلالی آخر کار مجھے سخت خسارے اور نقصان میں مبتلا کر دے گی، اور تیری رحمت اور بخشش سے محروم کر دے گی، نیز مجھے (نیک) بندوں کی صف سے خارج اور نافرمانوں اور گروہ شیطان میں شامل کر دے گی۔

” یَا سَيِّدِي، فَاسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءَ عَمَلِي وَفِعَالِي،

”میرے آقا و مولا! تجھے تیری عزت کا واسطہ۔ میری دعاؤں کو میری بد اعمالیاں روکنے نہ پائیں۔“

اے میرے مہربان خدا! میرے برے اعمال اور میرے افعال کی برائی کو اپنی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہونے اور باب استجابت کے بند ہونے کا سبب نہ قرار دے۔

باب استجابت کے بند ہونے کی وجہ

گناہ و معصیت ایک ایسا حجاب ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو خدا کی بے انتہار رحمت، عظیم لطف و کرم اور قبول دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ برے اعمال کی برائی کے سبب ہے کہ انسان دعا کی حالت کھو بیٹھتا ہے، اور خدائے مہربان کی بارگاہ میں دعا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر دعا کی توفیق ہو بھی جائے تو وہ باب اجابت سے نہیں ٹکراتی ہے۔ باب اجابت کا بند ہو جانا، اور دعا کرنے والے کی دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں وقت اور مردود ہے۔

ایک زاہد و عارف سے نقل ہوا ہے: میرے لئے میں دعا کرنے سے محروم ہو جانا تو میرے لئے دعا قبول ہونے سے محروم کئے جانے سے سخت ہے۔

دعا کے اس حصے میں دعا کرنے والا شخص خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی عزت کے توسل سے اسی سے درخواست کرتا ہے: ”اے میرے مولا و آقا! میرے برے اعمال اور گناہوں کو دعا قبول ہونے میں مانع نہ ہونے دے، تاکہ اعمال کی برائی مجھے دعا کرنے سے نہ روک پائے، اور میں تیرے در پر سوا لی بنا بیٹھا رہوں اور تو بھی اپنی رحمت سے میری دعا کو قبول فرما۔“ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہے تھے راستہ میں ایک جوان کو دیکھا کہ دیوار پر سر رکھے اپنی دعا قبول ہونے کے لئے خدا کو اس کی عزت کی قسم دے رہا ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا: ”اس قسم کے ذریعہ اس جوان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔“

جی ہاں! خدائے مہربان و قادر موثر چیزوں کے اثر کو ختم کرنے، اور بند راستوں کو اپنے بندے کے لئے کھول دے نے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا وہ ہے جو جناب ابراہیم کو بچانے کے لئے آگ سے جلانے کی طاقت چھین لیتا ہے، اسی طرح جناب اسماعیل کو بچانے کے لئے تیز چاقو کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، وہی خدا کا قبول نہ ہونے میں گناہ کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، اور اپنے بندے کی حاجتوں کو پورا کرنے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے۔

”وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي“

”اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر برسر عام رسوا نہ ہونے پاؤں۔“

پردہ پوشی

قارئین کرام! ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ خداوند عالم کا علم ہر خشک و تر اور ہر ظاہر و باطن اور ہر ذرہ ذرہ پر احاطہ کئے ہوئے ہے، اس کے یہاں بے توجہی اور غفلت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ماضی اور آئندہ کے تمام حوادث اور حالات سے باخبر ہے، اس کے سامنے ماضی اور حال سبھی حاضر ہیں۔ اس کے سامنے لوگوں کی خلوت بھی ظاہر ہے، اور چاہے کھیں بھی چھپ کر کوئی کام کریں تو خدا اس کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کو ماں باپ اور بیوی بچوں کے سامنے ظاہر کر دے تو ہماری ساری آبرو خاک میل جائے گی، اگر یہ سب لوگ ہمارے مخفی گناہوں سے آگاہ ہو جائیں تو وہ اپنے پاس سے دور بھگادیں گے، اور ہماری کسی بات کا جواب دینے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔

دعا کرنے والا دعا کے اس حصہ میں اپنے گریہ و زاری اور خواہش و درخواست کے ذریعہ اپنی آبرو کی حفاظت چاہتا ہے اور ستار العیوب سے درخواست کرتا ہے کہ اس کو مخفی گناہوں کی بنا پر جس کو فقط وہی جانتا ہے؛ رسوا اور ذلیل نہ کرے۔ جو شخص ان عظیم فقروں کے ذریعہ بارگاہ الہی میں راز و نیاز کر رہا ہو اس کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ خداوند عالم اپنے گناہگار بندے کو توبہ کرنے کے بعد ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، اس کا ستار العیوب ہونا اس حد تک ہے کہ بندوں کے حساب و کتاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم خود ان کا حساب و کتاب کرے گا، یہاں تک کہ اپنے محبوب پیغمبر جو اپنی امت پر بہت زیادہ روف اور مہربان ہیں، ان کے سامنے بھی بندوں کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا تاکہ بندہ، رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سامنے شرمندہ ہو۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ ثمالی میں خداوند عالم کے بعض صفات کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں:

”سَتَّارُ الْعُيُوبِ، عَفَّارُ الذُّنُوبِ، تَسْتُرُ الذَّنْبَ بِكَرَمِكَ وَ تُؤَخِّرُ الْعُقُوبَةَ بِحِلْمِكَ“

”برائیوں کو چھپانے والے، گناہوں کو بخشنے والے، مخفی چیزوں کو بھی جاننے والے، تو گناہوں کو اپنے کرم سے چھپاتا ہے اور اس کی سزا کو بردباری کی بنا پر تاخیر میں ڈال دیتا ہے۔“

خدا کے بعض بندے، حالانکہ محدود وجود رکھتے ہیں، دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ ان کے حیرت انگیز واقعات سن کر انسان تعجب کرنے لگتا ہے، لیکن وہ خدا جس کا وجود بے نہایت اور لامحدود ہے تو پھر اس کی پردہ پوشی کا کیا عالم ہوگا!؟

جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف سے اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے صرف یہ جواب سنا:

”عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ --“ [۹۶]

”اللہ نے گذشتہ معاملات کو معاف کر دیا ہے۔“

پردہ پوشی کے سلسلہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ

ابو عبد الرحمن، حاتم بن یوسف اصم جو خراسان کے بزرگواروں اور کم نظیر صاحب علم و تقویٰ افراد میں سے تھے؛ ان کے بارے میں لکھا ہے:

ان کی شہرت ”اصم“ [۹۷] کے نام سے اس وجہ سے تھی کہ ایک عورت کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے ان کے پاس آئی، گفتگو کے دوران اس عورت کی ریح خارج ہو گئی، اس وقت وہ عورت بہت شرمندہ اور نجالت زدہ ہو گئی، حاتم نے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا یعنی میں کم سنتا ہوں ذرا زور سے بولو، وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس وجہ سے خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ ایک عالم دین کے سامنے اس کی عزت و آبرو بچ گئی، اس واقعہ کے بعد جس سے کوئی بھی باخبر نہیں تھا ان کا نام حاتم اصم مشہور ہو گیا، اور جب تک وہ عورت زندہ رہی انھوں نے اسی طرح (یعنی بھروسہ کی طرح) زندگی بسر کی، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کسی بزرگوار نے ان کو خواب میں دیکھا ان سے سوال کیا:

”مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ“

”خدا نے تمہارے ساتھ کیسے سلوک کیا۔“

تو انھوں نے کہا: چونکہ میں نے ایک سنی ہوئی بات کو ان سنی کردی تھی، لہذا اس نے میرے (برے) اعمال اور تمام سنی ہوئی باتوں پر قلم عفو پھیر دیا ہے۔

”وَلَا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَىٰ مَا عَمِلْتُهُ فَيَحْلُوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَاسْلَائِي، وَدَوَامِ تَفْرِيطِي وَجَهَالَتِي، وَكَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَعَفْأَتِي۔“

”اور میں نے تنہائیوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا فی الفور نہ ملنے پائے، چاہے وہ غلطیاں بد عملی کی شکل میں ہوں یا بے ادبی کی شکل میں، مسلسل کوتاہی ہو یا جھالت یا کثرت خواہشات و غفلت۔“

اسلامی تعلیمات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر خداوند عالم سزا اور عقوبت میجلدی کرتا تو زمین پر چلنے والا کوئی بھی انسان یا حیوان باقی نہ رہتا۔ لیکن خداوند عالم نے اپنی رحمت کی بنا پر اپنے بندوں کے عذاب اور سزائیں جلدی نہیں کی ہے، اور اُس نے بندوں کو یہ فرصت اس لئے عطا کی ہے کہ گناہگار اس فرصت کو غنیمت جان کر خدا کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح کر لیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ لکریں تاکہ ان کے گناہوں کے آثار ختم ہو جائیں اور اپنی گزشتہ برائیوں کی اصلاح کر لیں، اور ترک شدہ واجبات کی ادائیگی کریں۔

بندوں کی سزائیں وہ اس لئے جلدی نہیں کرتا کہ اگر اس کی نسل سے کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو یہ سزا اس کی پیدائش میں مانع نہ ہو جائے۔

یا بچوں کے گریہ و زاری، یا مومنین کی خلوص کے ساتھ دعاؤں، یا پھر عابدوں اور زاہدوں کا راتوں میں رونے کی بنا پر عذاب اور سزائیں تاخیر ہوتی ہے؛ یا توبہ کے ذریعہ وہ عذاب ٹل جاتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر خدا کو عذاب کرنے میجلدی کرنے سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔

بھر حال اس کے نظام کے تحت گناہگار کی بے توجہی کی بنا پر عذاب میں جلدی کرنا پایا جاتا ہے لہذا اس عذاب کی عجلت کو دعا گریہ و زاری اور توبہ کے ذریعہ سے روکا جاسکتا ہے، جیسا کہ قوم یونس نے عذاب کے وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور گریہ و زاری کی جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔

قارئین کرام! اس اہم نکتہ کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ کبھی کبھی اس دنیا میں عذاب الہی، قحط سالی، آسمانی بلائیں، مہنگائی، ایک دوسرے پر عدم اعتماد اور آخر کار انسان کے باطن کے مسخ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

باطن کے مسخ ہونے کی نشانی رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے منقول روایت میں بیان ہوئی جو آنحضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہوئے بیان فرمائی ہے:

”يَاعَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ (بَعْدِي) بِأَمْوَالِهِمْ، وَ يَمُنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وَ يَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ، وَ يَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ، وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الكَاذِبَةِ وَالْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ، فَيَسْتَحِلُّونَ الْحَمْرَ بِالنَّبِيدِ وَ الشُّحْتَ بِالْهَدْيَةِ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ“ [۹۸]

”یا علی! میری امت کا میرے بعد مال و دولت کے ذریعہ امتحان لیا جائے گا، یہ لوگ اپنے دین کو خدا کے اوپر ایک احسان سمجھتے ہیں، اور خدا کی رحمت کے متمنی رہتے ہیں، اور اپنے کو عذاب الہی سے محفوظ گردانتے ہیں، اور اپنے جھوٹے اعتراضات اور فراموشی پیدا کرنے والے خواہشات نفسانی سے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، یہ لوگ شراب کو آب انگور یا آب خرما کہہ کر پیتے ہیں، اور مالِ حرام کو ہدیہ اور تحفہ کا نام دے کر حلال جانتے ہیں اور سود کو خرید و فروخت کا نام دے کر حلال سمجھتے ہیں۔“

واقعاً اگر انسان کا باطن گناہوں اور شیطانی وسوسوں کے ذریعہ مسخ نہ ہوتا تو پھر کس طرح خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال گردانتے، اور شراب، مالِ حرام اور سود کو اپنے لئے حلال سمجھتے؟ یہ تمام چیزیں انسان کے باطن کے مسخ ہونے کی نشانی ہیں کیونکہ باطن کا مسخ ہونا درحقیقت عذاب الہی کی ایک قسم ہے؛ جیسا کہ ظاہری طور پر بنی اسرائیل کی نافرمان قوم کے لئے ایسا ہوا بھی ہے اور اس قوم کے گناہگار لوگ خدا کے عذاب آور خطاب سے مخاطب ہوئے ہیں۔

ارشاد الہی ہوتا ہے:

”-- ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ --“ [۹۹]

”(تو ہم نے حکم دیدیا کہ) اب ذلت کے ساتھ بند رہ جاؤ۔“

امام علیہ السلام مذکورہ جملہ اور ”مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَاسْمَائِي“ کے بعد چار چیزوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں:

۱۔ تفریط۔

۲۔ جھل۔

۳۔ شہوت۔

۴۔ غفلت۔

تفریط:

یہاں پر ”تفریط“ سے مراد خداوند عالم کی اطاعت و بندگی اور مخلوق خدا کی خدمت میں کوتاہی کرنا ہے۔

اسلامی تعلیمات میں تفریط سے پرہیز پر زور دیا گیا ہے، اور تفریط کو خطرناک نقصان کا باعث اور فیوضات الہی سے محرومی کا

سبب قرار دیا ہے۔

اس سلسلہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام بہت سی اہم روایات بیان فرماتے ہیں:

”التَّفْرِيطُ مُصِيبَةُ الْقَادِرِ“ [۱۰۰]

”کوٹاھی کرنا، ایک بہت بڑی مصیبت اور بلاء ہے۔“

”ثَمْرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ، وَ ثَمْرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَةُ“ [۱۰۱]

”کوٹاھی کرنے کا نتیجہ: پشیمانی، اور دور اندیشی کا نتیجہ: سلامتی ہے۔“

”الْجَنَّةُ غَايَةُ السَّابِقِينَ، وَالنَّارُ غَايَةُ الْمَقْرَطِينَ“ [۱۰۲]

”بھشت، سابقین کا سرانجام ہے اور جھنم کوٹاھی کرنے والوں کا انجام کار ہے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مَنْ فَرَطَ تَوَرَّطَ“ [۱۰۳]

”کوٹاھی کرنے والا شخص سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

جھل:

حقائق کے سلسلہ میں جھل و نادانی اور امور دنیا و آخرت، نیز وظائف شرعی اور حقوق الناس سے بے خبر ہونا بہت خطرناک بیماری ہے کہ اگر انسان علم و معرفت کے ذریعہ اس بیماری کا علاج نہ کرے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بد بختی اور رسوائی نیز ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا ہوگا۔ قارئین کرام! جھل و نادانی سے متعلق روایات ہم ”تَجْرَاثُ بَجْهَلِي“ کی شرح میں بیان کر چکے ہیں (دوبارہ مطالعہ فرمائیں)

شہوت:

شہوت کے معنی: ”کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اس میں بہت زیادہ لگاؤ اور رغبت کا اظہار کرنے کے ہیں“، اگر یہ رغبت اور شدید لگاؤ کسی ناپسند اور حرام کام کے بارے میں ہو تو اس کی بنا پر انسان گناہ اور معصیت کے گڑھے میں گر پڑتا ہے اور آخر کار انسان کی عقل و روح کا خون ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں دنیا و آخرت میں عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ شہوت میں ہیجان پیدا کرنے والا سبب، دنیا سے بے انتہا عشق و محبت ہے جو شیطانی وسوسوں، برے لوگوں کی صحبت اور خدا سے بے توجہی کے نتیجہ میں ایک درخت کی طرح رشد و نمو کرتی ہے جس پر شہوت کی شاخیں نکلتی ہیں اور شجر ملعونہ [۱۰۴] میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جس کا پھل گناہوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا، جس کو کھا کر انسان خدا و

”اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔“

رسول سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں رحمت خدا سے محروم ہو جاتا ہے، اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا مستحق ہو جاتا ہے نیز جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔

یہ خطرناک درخت جہنم کے درختوں خصوصاً درخت ”زقوم“ کا ایک نمونہ ہے جو وعظ و نصیحت، خدا پر توجہ، توبہ، عاقبت کے بارے میں غور و فکر اور حوادثِ زمان سے عبرت حاصل کئے بغیر جڑ سے نہیں اکھڑ سکتا ہے۔

علمائے دین فرماتے ہیں: اس خطرناک درخت کی سات شاخیں ہیں جو بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جن کی بنا پر انسان گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، شاخوں کے نام اس طرح ہیں:

۱۔ جاہ طلبی کی خواہش۔

۲۔ مال و دولت اور ملک و منال کی خواہش۔

۳۔ بڑے بڑے محل اور عمارتیں بنانے کی خواہش۔

۴۔ خوبصورت اور ناز برادر حوروں جیسی عورتوں سے مباشرت کرنے کی شہوت۔

۵۔ لذت سے لذیذ کھانوں اور مست کنندہ چیزوں کو کھانے کی خواہش۔

۶۔ ریشمی، رنگ برنگے اور فاخرہ لباس پہننے کی خواہش۔

۷۔ گناہگاروں، فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کی خواہش۔

یہ سات شہوتیں انسان کے اندر خواہ نخواہ درج ذیل سات شیطانی صفات پیدا کر دیتی ہیں:

۱۔ تکبر۔

۲۔ ریاکاری اور خود نمائی۔

۳۔ بعض و حسد۔

۴۔ حرص و طمع

۵۔ بخل۔

۶۔ ظلم و ستم۔

۷۔ غیظ و غضب۔

ان ساتوں شہوتوں اور ضرر رساں صفات (جن کی وجہ سے انسان دوزخی بن جاتا ہے)؛ کی تشریح کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔

محبت دنیا کے کنویں میں گرنے والے اور شہوات کی تاریکی میں غرق ہونے والوں کے سامنے موت کا پیغام آتا ہے تو بیدار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعاً بہت زیادہ نقصان میں ہیں، اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس چند روزہ پریشان حال زندگی کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عاقبت خراب ہو گئی ہے !!

ایک بد بخت شاہزادہ

محبت دنیا کے کنویں میں گرنے والوں اور شہوتوں کی تاریکی میں غرق ہونے والوں کا حال اس شاہزادہ کی طرح ہوتا ہے کہ جب بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہی، اور ایک شریف خاندان سے پری جیسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کر دیا۔ جب شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، تو سب خواص و عوام نے اپنے اپنے لحاظ سے تحائف پیش کئے، بادشاہ نے بھی اپنے خزانہ کو غریبوں، محتاجوں حتیٰ کہ مالداروں کے لئے قربان کر دیا، سب لوگ خوش و خرم تھے، سبھی جاننے والے اور نہ جاننے والے شادی میں جمع تھے اور اس عجیب و غریب شادی کے ساز و سامان کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔

حور مانند دلہن کو اپنے تمام تزیورات سے سجا کر ڈولی میں بٹھایا گیا، لیکن اس وقت دو لھا غائب تھا، اس کو تلاش کیا جانے لگا، لیکن آخر کار وہ نہ ملا، کیونکہ اس رات میں دو لھانے بہت زیادہ شراب پی تھی جس کی بنا پر مدھوش تھا، اسی وجہ سے سب لوگوں سے پیچھے رہ گیا اور بے بسی کے عالم میں گلیوں و کوچوں میں گھومتا ہوا مجوسیوں کے مردہ خانہ تک پھوچ گیا، مجوسی اپنے رسم و رواج کے مطابق مردوں کو وہاں رکھ کر ان کے لئے شمعیں روشن کرتے تھے، شراب کے نتیجے میں مدھوشی کی بنا پر وہ شاہزادہ مردہ خانہ کو جملہ عروسی سمجھ بیٹھا، اور اس کے اندر جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔

اس شاہزادہ نے اس مردہ بوڑھی عورت کو اپنی شہوت اور رغبت کا شکار کیا اور صبح تک مشغول رہا۔ لیکن جب صبح ہوئی، نسیم سحری نے اس کو بے ہوشی اور مستی سے بیدار کیا تو اس نے اپنے کو اس بھیانک سرداب اور مردہ بوڑھی عورت کے پاس پایا، اس کی حالت غیر ہو گئی قریب تھا کہ ہلاک ہو جائے، شرمندگی اور خجالت کی وجہ سے زمین میں دھنسا جا رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کھیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کے اس شرمناک فعل سے آگاہ ہو جائے اور قیامت تک کے لئے اس کا دامن داغ دار ہو جائے، اچانک دیکھا کہ بادشاہ کے نوکر اور خادم پہنچ گئے، اور انہوں نے اس منظر کا مشاہدہ کیا !!

قارئین کرام! یہ ہے محبت دنیا کے کنویں اور شہوت کے گڑھے میں غرق ہونے والے لوگوں کا حشر، کہ آخرت کی دلہن کو دنیا کی مستی اور شہوت پرستی اور وہ بھی بد صورت مردہ بوڑھی عورت سے؛ بدل لیتے ہیں۔ !!

حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) نے فرمایا:

”طُوبَى لِمَنْ تَرَكَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لَمْ يُعْوَِدْ لَمْ يَرَهُ“ [۱۰۵]

”خوش نصیب ہے وہ شخص جو ناویدہ جنت کے بدلے دنیا کی شہوتوں کو ترک کرے۔“

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) نے فرمایا:-

”حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ“ [۱۰۶]

”بہشت عبادت و بندگی سے احاطہ شدہ ہے اور جہنم شہوات سے محاصرہ شدہ ہے۔“

ایک شخص حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آکر کہتا ہے: میری عبادت ضعیف اور روزہ کی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ حلال روزی کے علاوہ کوئی چیز نہ کھاؤں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا: کونسا عمل صرام خوری، اور

شہوات سے دوری کرنے سے بہتر ہے؟ [۱۰۷]

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم) کا فرمان ہے:

”اَكْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ امْتِي النَّارَ الْاجْوَفَانِ: الْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ“ [۱۰۸]

”میری امت کے جہنم میں جانے والوں میں سب سے زیادہ شکم پرست اور شہوت پرست ہوں گے۔“

غفلت

غفلت، یعنی: ہر اس چیز سے بے خبر رہنا جس پر زیادہ توجہ رکھنا چاہئے۔

دنیاوی امور اور سرگرمی میں حد سے زیادہ مشغول رہنا، صبح و شام دنیا کو حاصل کرنے کے لئے دوڑنا اور ہوا و ہوس کا شکار ہونا

یہ تمام چیزیں خدا، قیامت، بندگی، اطاعت اور دینداری سے غفلت کا نتیجہ ہیں۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے کلام بلاغت میں غفلت کے نقصانات اور خسارے کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”الْعَقْلَةُ اضْرُ الْأَعْدَاءِ“ [۱۰۹]

”غفلت سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔“

”وَيْلٌ لِمَنْ عَابَتْ عَلَيْهِ الْعَقْلَةُ فَنَسِيَ الرَّحْلَةَ وَلَمْ يَسْتَعِدَّ“ [۱۱۰]

”وایئے ہو اس شخص پر جو غفلت کا شکار ہو جائے، جس کے تحت آخرت کے سفر کو بھول جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی

تیاری نہیں کرتا۔“

”مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعَقْلَةُ مَاتَ قَلْبُهُ“ [۱۱۱]

”جس شخص پر غفلت کا غلبہ ہو جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔“

”دَوَامُ الْعَقْلَةِ يُغْمِي الْبَصِيرَةَ“ [۱۱۲]

”ہمیشہ غفلت میں رہنے سے چشم باطن نابینا ہو جاتی ہے۔“

حضرت امام حسن علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”الْعَقْلَةُ تَرْكُكَ الْمَسْجِدِ وَ طَاعَتِكَ الْمُفْسِدَ“ [۱۱۳]

”مسجد کو ترک کرنا اور مفسد کا اطاعت کرنا غفلت ہے۔“

”وَ كُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رُؤُوفًا، وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا۔“

”خدا یا مجھ پر ہر حال میں مہربانی فرما اور میرے اوپر تمام معاملات میں کرم فرما۔“

خداوند عالم کی رحمت و مہربانی اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اگرچہ تمام ہی علوم کا مالک کیوں نہ ہو؛ اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام میں غور و فکر کے بعد صرف اس کی رحمت کے ایک گوشہ کو دیکھا جاسکتا ہے؛ اس کے لطف و کرم اور مہربانی کو سمجھنے کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو دیکھا جائے جہاں سے لطف و مہربانی کا سرچشمہ ہے۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے مروی ہے: میں نے خدا سے چند چیزوں کی درخواست کی، جن میں سے ایک یہ تھی: پالنے والے میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ آواز آئی: اے میرے حبیب اگرچہ میں نے تمہیں ”رحمة للعالمین“ بنایا ہے لیکن ”ارحم الراحمین“ صرف میری ہی ذات ہے، اگر آپ کو ان لوگوں کی بعض خطاؤں اور گناہوں کا علم ہو جائے تو آپ ان سے بیزار ہو جائیں گے، چھوڑتے لہذا صرف مجھے ان کے گناہوں سے آگاہ رہنے دیں۔

اے میرے حبیب! ان کا حساب اس طرح کروں گا کہ آپ بھی ان کے برے اعمال سے آگاہ نہ ہوں گے، لہذا جب ان کے گناہوں کو آپ سے چھپاؤں گا، جبکہ آپ دونوں عالم کے لئے رحمت ہیں، تو پھر دوسروں سے بطریق اولیٰ ان کے گناہوں کو چھپاؤں گا۔

اے میرے حبیب اگر آپ ان کے اوپر نبوت کی مہربانی رکھتے ہیں تو میں ان پر رحمت خدائی رکھتا ہوں۔ اور آپ ان کے پیغمبر ہیں تو میں ان کا خدا ہوں۔ اگر آپ آج ان کو دیکھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور نظر رکھوں گا۔

گناہگار اور عفو الہی

شیخ بھائی تحریر کرتے ہیں: میں نے ایک قابل اعتماد شخص سے سنا کہ ایک گناہگار اس دنیا سے چل بسا، اس کی بیوی نے اس کے غسل و کفن اور دفن کے لئے لوگوں سے مدد چاہی، لیکن وہ لوگ اس کے گناہوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ کوئی بھی اس کے جنازہ میں شریک نہ ہوا، مجبوراً اس عورت نے کسی مزدور کو بلایا اور اس سے کھا کہ اس کو شہر کی مسجد میں لے جاؤ، شاید مومنین اس کے جنازہ میں شریک ہو جائیں، لیکن کوئی بھی اس کام کے لئے حاضر نہیں ہوا! اس کے بعد وہ عورت اس مزدور کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئی تاکہ اس کو غسل و کفن اور نماز کے بغیر ہی دفن کر دے۔

جیسے ہی اس جنگل میں پہنچی، وہاں ایک زاہد اور عابد کو دیکھا جو اپنی پوری زندگی عبادت میں مشغول تھا، اور اس علاقہ میں ”زاہد اور متقی“ کے نام سے مشہور تھا۔ جیسے ہی اس نے جنازہ کو دیکھا اپنی عبادتگاہ سے باہر نکلا، تاکہ اس کے جنازہ میں شرکت کرے، جس وقت علاقہ والوں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس کے جنازہ میں شرکت کر رہا ہے وہ بھی اس کے جنازہ میں شریک ہونے کے لئے آگئے۔

علاقہ والوں نے اس عابد و زاہد سے اس کے جنازہ میں شرکت کی وجہ پوچھی، تو اس نے جواب دیا: مجھ سے عالم خواب میں کھا گیا کہ کل اپنی عبادتگاہ سے نکل کر فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں ایک جنازہ لایا جائے گا، جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، کیونکہ اس کی بخشش ہوگئی ہے۔

یہ سن کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا، اور دریائے تعجب میں غرق ہو گئے، اس عابد و زاہد نے اس کی زوجہ کو بلایا اور اس کے حالات معلوم کئے، اس بیوہ نے کھا: اکثر اوقات گناہوں میں ملوث رہتا تھا۔ اس عابد نے سوال کیا: کیا اس نے کبھی کوئی کار خیر (بھی) انجام دیا ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! میرا شوہر تین کار خیر انجام دیتا تھا:

۱۔ ہر روز گناہ کرنے کے بعد اپنے لباس کو بدلتا تھا اور وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔

۲۔ اس کا گھر کبھی بھی یتیم سے خالی نہیں رہتا تھا، اور اپنے بچوں سے زیادہ یتیم پر احسان کرتا تھا۔

۳۔ رات کے وقت جب بھی بیدار ہوتا تھا روتا تھا اور کہتا تھا: پالنے والے! اپنے اس گناہگار بندے کو دوزخ کے کس طبقہ میں

رکھے گا؟!

عبد اللہ مبارک کا غلام

عطار نیشاپوری کہتے ہیں: عبد اللہ مبارک کا ایک غلام تھا، جس سے یہ معاہدہ تھا کہ کام کر کے اپنی قیمت ادا کر دو، تاکہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ ایک روز عبد اللہ سے کسی نے آکر کھا: تمہارا غلام رات کو قبرستان میں جاتا ہے اور قبر کھول کر مردوں کا کفن نکالتا ہے اور اس کو بازار میں بیچ کر درہم و دینار تمہیں لا کر دیتا ہے!!

عبداللہ نے جیسے ہی یہ خبر سنی، بہت ناراض ہوئے، ایک رات چھپ کر غلام کے پیچھے پیچھے چل دئے، یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ گئے، دیکھا کہ غلام ایک قبر میں داخل ہوا، اور وہ ایک بوسیدہ لباس پہنے تھا اور اپنی گردن میں زنجیر ڈالے تھا اس عالم میں وہ تمام تر خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہِ الہی میں راز و نیاز اور مناجات و دعا اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گیا۔

عبداللہ نے اس کو دیکھا تو آہستہ آہستہ وہ بھی رونے لگے۔ چنانچہ وہ غلام سحر کے وقت تک مناجات اور دعا میں مشغول رہا، سحر کے وقت قبر سے نکلا اور شہر کی طرف چل دیا، اور راستہ کی پھلی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے وارد ہوا، نماز صبح پڑھنے کے بعد کھا: اے میرے حقیقی مولا! رات دن میں بدل گئی، اب بھی میرا مجازی مولا مجھ سے درہم و دینار کا طالب ہے۔ خدایا! تو ہی لاچار لوگوں کے لئے چارہ ساز ہے، اور فقیروں اور مفلسوں کا سرمایہ بھی تو ہی ہے۔ چنانچہ اس وقت ایک نور چمکا اور اس غلام کے ہاتھ میں سونے کے دینار دیدئے گئے۔

جب عبداللہ نے یہ ماجرا دیکھا تو بے ساختہ، اس کے پاس گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کھا:

”ایسے غلام پر ہزار جانیں قربان ہوں، اے کاش تو میرا آقا ہوتا اور میں تیرا غلام!!“

غلام نے جیسے ہی ان حالات کو دیکھا تو کھا: پالنے والے! اب تک میرے راز سے کوئی آگاہ نہیں تھا، اب جبکہ میرا راز افش ہو گیا ہے تو اب مجھے زندگی نہیں چاہئے پالنے والے! تو مجھے اپنے پاس بلا لے، ابھی وہ دعا اور مناجات ہی کر رہا تھا، کہ عبداللہ کی آغوش میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا!

عبداللہ نے اس کو اسی پرانے لباس میں دفن کر دیا، اسی رات میں رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہیں اور اس کی طرف چلے آ رہے ہیں، اور جب عبداللہ کے نزدیک پہنچے تو کھا: اے عبداللہ کیوں تم نے ہمارے اس محبوب اور دوست کو پرانے لباس میں دفن کر دیا!!

جی ہاں، خداوند عالم تمام ہی حالات اور تمام ہی امور میں اپنے بندوں پر مختلف صورتوں میں لطف و کرم کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو خصوصاً دعا و مناجات اور توبہ کے وقت خاص لطف و کرم سے نوازتا ہے۔

”الٰہی وَرَبِّیْ مَنْ لِيْ غَيْرِكَ، اَسْأَلُہٗ كَشْفَ ضُرِّیْ، وَالنَّظَرَ فِیْ اَمْرِیْ“

”خدایا! پروردگار! میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر توجہ فرما سکے۔“

اے میرے معبود! اے میرے پروردگار! میرے لئے تیرے علاوہ فیض و کرم کا چشمہ کون ہے؟ لہذا سختیوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے، جسم و روح کی بیماریوں سے نجات کے لئے اور دنیا و آخرت کی زندگی پر لطف و کرم کرنے کے لئے تیری ہی بارگاہِ اقدس میں درخواست کرتا ہے۔

اے میرے مولا و آقا! کیا کوئی ایسا توانا اور صاحب قدرت ہے جو میری مشکلات کو دور کر سکے، اور اپنے لطف و کرم کی بارش کرے، جس کے وجود میں بخل نہ پایا جاتا ہو، اور مجھ پر لطف و کرم اور احسان کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے؟! صرف تیری ہی ذات تمام کمالات کی حامل اور ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔

پالنے والے! میں تیرے علاوہ جس کی پناہ تلاش کروں اور اپنی حاجت روائی اور مشکلات کو دور کرنے کے لئے درخواست کروں، یا تو مجھ پر مہربان اور دلسوز نہیں ہے یا اس کام کے کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، اور مجبور و لاچار ہے، یا بخل سے کام لیتا ہے، یا تیری مشیت اور تیرا ارادہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہے؛

لہذا وہ میری مشکل کو حل نہیں کر سکتا، لہذا مجھ پر واجب اور ضروری ہے کہ تیرے دروازے پر جھولی پھیلاؤں اور مخلوق سے بیزار ہو جاؤں، مکمل طور پر تیرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کروں، اور اپنا کاسہ گدائی تیرے ہی سامنے پھیلاؤں، غیر و مخصوصاً دوستوں اور رشتہ داروں سے ناامید ہو کر صرف تیری ہی ذات سے امیدوار رہوں، تیری ہی ذات بابرکت سے تواضع، انکساری اور ذلت طلب کروں، کہ ہر نقصان کو مجھ سے دور فرما اور تمام پریشانیوں کی سختی کو دور فرما، اور میری بری صفات اور برے حالات کو دور کر دے، اور مجھے ہر ظاہری و باطنی سختیوں سے نجات بخش دے، ہر جسمی اور روحانی بیماری کو مجھ سے دور فرما، اور ہر آسیب اور آفت کو میری زندگی سے دور فرما دے۔

جی ہاں! انسان کو چاہئے کہ دریا میں غرق ہونے والے کی طرح بے سہارا ہو کر صرف رحمت خدا کے ساحل کا امیدوار ہو، خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے تاکہ اس کی دعا مخلوق سے منقطع ہو کر باب اجابت سے ٹکرائے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے فرمایا ہے:

”يَا عِيسَى! اُدْعُنِي دُعَاءَ الْعَرِيقِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُغِيثٌ“ [۱۱۴]

”اے عیسیٰ! مجھے اس طرح پکارو جیسے غرق ہونے والے کو کوئی بچانے والا نہ ہو۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اِذَا ارَادَ احَدُكُمْ اَنْ لَا يَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ فَلْيَتَّيَسَّرْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَلَا يَكُنْ لَهُ رَجَاءٌ اِلَّا عِنْدَ اللَّهِ، فَاِذَا عَلِمَ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ ذَالِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ“ [۱۱۵]

”جب بھی تم سے کوئی یہ چاہے کہ خدا اس کی درخواست کو رد نہ کرے، تو تمام لوگوں سے مایوس ہو جائے اور خدا کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، کیونکہ جب خداوند عالم بندہ کی اس حالت کو دیکھتا ہے تو بندہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔“

جو شخص بھی اپنی زبان پر ان فقرات کو جاری کرے: ”یا الہی و سیدی، اے میرے معبود!“ تو اپنے دل سے معبود حقیقی کے علاوہ دوسروں کی امید کو دل سے نکال دینا ضروری ہے، اور دنیا کے مال و دولت، عہدہ اور مقام اور دنیا کی دوسری ظاہری چیزوں

کو نعمت اور وسیلہ تصور کرے کہ خداوند عالم نے اس کی زندگی کے لئے وسائل فراہم کئے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معبود یا حاکم کے عنوان سے انتخاب کرنے سے بہت زیادہ پرہیز کرے، کیونکہ اگر خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کو معبود کے عنوان سے اختیار کرے تو (گویا) اس نے شرک کیا ہے، اور کسی بھی مشرک کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

جو شخص کہتا ہے: ”رَبِّی“ اے میرے مالک اور پالنے والے! تو اس کو چاہئے کہ ظاہری و باطنی فرعون جیسے معبود کی عبودیت سے دل کو آزاد کرے اور صرف الہی رنگ اختیار کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص باطل ارباب کی پیروی کرے اور ان کے رنگ کو اپنائے اگرچہ وہ مضطر اور پریشان ہو کر دعا کرے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

جی ہاں! کوئی بھی مخلوق اس پروردگار کے اجازت کے بغیر ذرہ برابر بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لہذا دوسروں سے مایوس ہو کر خدائے رحمن کی رحمت پر امید رکھے، کیونکہ جو شخص اس طرح خدا کی اطاعت کرے گا، وہ بلند مقام پر پہنچ جائے گا، اور پھر دنیا و آخرت میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، اور اگر خدا اس کے ساتھ نہیں ہے یعنی وہ خدا کا مطیع و فرمانبردار بندہ نہیں ہے تو پھر دنیا و آخرت دونوں ہی میں خسارہ ہے۔

خدا کے عاشق بندے، جو خدا اور اس کی مخلوقات کی معرفت رکھتے ہیں (اور جانتے ہیں کہ مخلوقات میں اتنی طاقت نہیں ہے اس کی مشکلات کو حل کر سکے، اور نہ ہی اس دنیا کی چکی کسی غیر کے ارادہ و اختیار سے چل رہی ہے،)؛ وہ ہمیشہ اپنے محبوب اور معشوق حقیقی کی نسبت وجد اور نشاط میں ہوتے ہیں، اور زندگی کے تمام مراحل میں اپنے معبود سے راضی اور خوشحال رہتے ہیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے اس کے علاوہ کسی غیر کو حلال مشکلات نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے اس خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

”الْهِیُورَیِّمَنْ لِي غَيْرِكَ، اسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي، وَالنَّظَرَ فِیَا مَرِي“

اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح عاشقانہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں:

”إِلٰهِي اِنَّ لِي فِي كَشْكُوْلِ الْفَقْرِ مَا لَيْسَ فِي خَزَانَتِكَ“

”پالنے والے! میرے کسکول گدائی میں ایسی چیز ہے جو تیرے خزانہ میں (بھی) نہیں ہے۔“

آواز آئی: (اے موسیٰ!) تمہارے کسکول گدائی میں کیا چیز ہے جو میرے خزانہ قدرت میں نہیں ہے، تو (جناب موسیٰ نے)

عرض کیا: میرے خزانہ میں تجھ جیسا خدا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔“ [۱۱۶]

ایک ماں بیٹے کا واقعہ

ایک عارف و زاہد سے مروی ہے: ایک ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کو اس کی نافرمانی اور نصیحت قبول نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا اور اس سے کہا: جا، تو میرا بیٹا نہیں ہے، وہ باہر چلا گیا اور گھنٹوں تک بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آگیا، سب بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ سب دوستوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے اور کسی نے بھی وفا داری نہیں کی، اپنے گھر پلٹ آیا، گھر کا دروازہ بند ملا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور گریہ و زاری کے ساتھ ماں سے کہتا تھا کہ ماں دروازہ کھول دے، لیکن ماں نے دروازہ نہ کھولا۔ ادھر سے ایک عالم بزرگوار کا گزر ہوا اس نوجوان کو اس حالت میں دیکھ کر رحم آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کی ماں سے اس کی شفاعت و سفارش کی، تاکہ اس کو گھر میں آنے کی اجازت دیدے۔

چنانچہ اس عالم کی سفارش سن کر اس کی ماں نے کہا: حضور آپ کی شفاعت کو قبول کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے آپ مجھے ایک تحریر لکھ کر دیں کہ اگر اس نے دوبارہ میری مخالفت کی اور میری باتوں کو نہ سنا تو اس کو دوبارہ گھر سے نکال دوں گی اور پھر آنے نہ دوں گی، اور پھر مجھے یہ ماں کھنے کا بھی حقدار نہ ہوگا۔ اس عالم نے اسی مضمون کی ایک تحریر اس کو لکھ کر دی، اور آخر کار اس طرح ماں بیٹے دونوں یصلح ہو گئی۔

چند روز کے بعد اس عالم کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو وہ نوجوان دوبارہ اسی طریقہ سے نالہ و فریاد کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے: اے ماں جو چاہے کمرے لیکن دروازہ کھول دے، اور مجھے اندر بلا لے۔ لیکن ماں نے دروازہ نہ کھولا اور کہا: میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تجھے اندر آنے نہیں دوں گی۔

وہ عالم کہتے ہیں: کہ میں یہ ماجرا دیکھ کر وہیں کھیسبیٹھ گیا کہ آخر کار دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھا کہ وہ نوجوان روتے روتے زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، ناگھاں اس کی ماں، جو دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی، اس کی ممتا جوش میں آئی، دروازہ کھولا اور اپنے بچے کو آغوش میں اٹھایا، پیار کیا اور کھنے لگی: اے میرے نور نظر! اٹھ جا، آگھر میں چلتے ہیں، میں تجھے گھر آنے سے جو روک رہی تھی کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ تو گناہ اور مخالفت سے باز آجا، اور مطیع و اطاعت گزار بن جا۔

قارئین کرام! اگر گریہ و زاری کے وقت بھی ہمیں یہ احساس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس نوجوان کی طرح مگر بارگاہ خداوندی میں گرگڑائیں تاکہ اس کی رحمت کو جوش آجائے، تاکہ اس کی محبت، رحمت اور مغفرت ہمارے شامل حال ہو جائے۔

خداوند عالم کی ذات اقدس اگر انسان کے امور پر نظر کرے تو چونکہ اس کی رحمت اور لطف و کرم بے انتہا اور عظیم ہے تو انسان کے حالات کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے درد کا علاج ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہری اور باطنی فقر ختم ہو جاتا ہے۔

کارگر نظر

محمود غزنوی جس نے ایک مختصر مدت تک حکومت کی ہے، اس کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے: ایک روز دریا کے کنارے سے اس کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک نوجوان رنجیدہ خاطر حزن و ملال کے ساتھ دریا میں جال ڈالے ہوئے بیٹھا ہے۔

بادشاہ نے اس کی پریشانی معلوم کی تو اس نے جواب دیا: میں کیوں رنجیدہ خاطر اور پریشان نہ ہوں، میں اور میرے سات بھائی یتیم ہیں اور ہماری ماں بہت بوڑھی ہے، باپ کے مرنے کے بعد سے گھر کا سارا خرچ میں ہی چلاتا ہوں، اپنے خرچ کے لئے ہر روز دریا سے مچھلی پکڑنے کے لئے آتا ہوں، کبھی ایک مچھلی کا شکار کرتا ہوں اور کبھی دو مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں، جس سے بمشکل اس یتیم گھر کا خرچ چلتا ہے، محمود غزنوی نے کہا: کیا تم مجھے بھی اپنے شکار میں شریک کر سکتے ہو؟ وہ جوان راضی ہو گیا، بادشاہ نے کہا: اپنے شریک کے نام سے جال دریا میں ڈالو اور باہر نکالو، چنانچہ اس جوان نے تھوڑی دیر بعد جال کو کھینچنا شروع کیا تو اس کو نہیں کھینچ سکا، بادشاہ کے ہمراہ افراد نے اس کی مدد کی اور جال باہر نکالا تو دیکھا کہ اس میں بہت سی مچھلیاں ہیں۔

بادشاہ واپس آ گیا، دوسرے روز اپنے شریک کو دربار میں بلا بھیجا، اور جب وہ محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کی احوال پر سی کی اور اس کی دلجوئی کی۔ لیکن یہ دیکھ کر درباریوں نے کھنا شروع کیا: بادشاہ سلامت! یہ ایک غریب اور نادار انسان ہے، اس کو شاہی مسند پر نہیں بٹھانا چاہئے؛ یہ سن کر بادشاہ نے کہا: کچھ بھی ہو، ہے تو ہمارا شریک، لہذا جو بھی ہمارے پاس ہے، اس سے یہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

جی ہاں! اگر ایک چاردن والا غیر حقیقی بادشاہ ایک لاچار انسان کو اس طرح سے رشد ترقی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، تو بادشاہ حقیقی اور مالک الملک، جس کے کمالات اور صفات بے نہایت ہیں اس کے لطف و کرم کا خزانہ بے نہایت ہے، اگر کوئی اس کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں اور مادی و معنوی ضرورتوں کو پیش کرے تو کیا خداوند عالم اس کی مراد پوری نہیں کرے گا؟!

خداوند عالم کی نظر رحمت ایسی نظر ہے جس نے حضرت نوح اور ان کے ہمراہ مومنین کو اس عظیم طوفان سے نجات دی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خشک عصا کو اڑھا بنا کر فرعون کی بیست کو ختم کر دیا، بنی اسرائیل کو موجیں مارتے ہوئے سمندر سے ساحل نجات تک پہنچا دیتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبتوں کے پھاڑوں سے نجات عطا کی، اور جناب یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر بادشاہ مصر بنا دیا، و۔۔۔۔۔

حاتم اصم کی حیرت کن داستان

حاتم اصم اپنے زمانے کے ایک مشہور عابد و زاہد تھے، اپنے علمی اور روحانی مقام کے بعد بھی گھریلو خرچ کے لئے پریشانی اٹھاتے تھے، لیکن خداوند عالم پر بے انتہا توکل اور بھروسہ رکھتے تھے۔

ایک رات کا واقعہ ہے کہ کچھ دوست اور رفقاء بیٹھے ہوئے تھے، حج اور زیارت کی گفتگو ہونے لگی، ان کے دل میں بھی حج و زیارات کا شوق ہوا، وہ سرزمین وحی جس پر حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی پیشانی خاک چھری اور خداوند عالم کی عبادت کی، اس کی زیارت کے لئے ان کا دل بے چین ہو گیا، اور ان کے دل میں تمناؤں کا سمندر امنڈ آیا۔

گھر میں آئے تو اپنی زوجہ اور بچوں سے کھنے لگے اگر تم لوگ راضی ہو تو میں خانہ محبوب (خانہ کعبہ) کی زیارت کے لئے چلا جاؤں اور وہاں پر تم لوگوں کے لئے بھی دعا کروں۔ یہ سن کر ان کی زوجہ بولی: اس حالت میں جبکہ تنگدستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ کس طرح حج کے لئے جا رہے ہیں؟ حج تو مالدار لوگوں پر واجب ہے، اسی طرح ان کے صاحبزادہ نے بھی اپنی ماں کی باتوں کی تائید کی، لیکن ان کی چھوٹی لڑکی نے کہا: کیا پریشانی ہے کہ اگر ہم اپنے باپ کو سفر حج کی اجازت دیدیں؟ جانے دیجئے، ہمارا رزق کا ذمہ دار تو خدا ہے، باپ فقط اس میں وسیلہ ہیں، خداوند قادر ہماری روزی کسی دوسرے طریقہ سے پہنچا سکتا ہے۔ اس ہوشیار بچی کی یہ بات سن کر سب لوگ حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو حج خانہ کعبہ کی اجازت دیدی، اور کہا: ہمارے لئے بھی خانہ خدا میں دعا کرنا۔

حاتم صاحب بہت خوش ہوئے، اور انھوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور کاروان حج کے ساتھ روانہ حج ہو گئے۔ جب پڑوسیوں کو یہ معلوم ہوا کہ حاتم صاحب حج کے لئے چلے گئے ہیں تو اس لڑکی کے پاس آکر اس کی ملامت کرنے لگے، کہ کیوں تم نے اپنے باپ کو حج کی اجازت دیدی؟! جبکہ تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، اور پھر اس سفر میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ تمہارا خرچ کس طرح چلے گا؟

ان کی بیوی نے بھی اس بچی سے کہا کہ اگر تو چپ رہتی تو ہم ان کو حج کی اجازت نہ دیتے!

بچی بہت زیادہ رنجیدہ خاطر ہو گئی اور غم و اندوہ کی وجہ سے اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے دست دعا بلند کر دئے، اور کہا: پالنے والے! یہ لوگ تیرے احسان و کرم کے عادی ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ تیری نعمتوں سے بھرہ مند ہوتے ہیں، ان کو شرمندہ نہ کر اور مجھے بھی ان کے سامنے شرمندہ نہ کر۔

سب لوگ تعجب کر رہے تھے کہ ان کے لئے کھانے پینا کا سامان کون لائے گا، اچانک حاکم شہر جو شکار کر کے واپس لوٹ رہا تھا اور پیاس سے برا حال تھا، اس نے پانی کی تلاش میں اپنے خادموں کو بھیجا تاکہ اس کے لئے پانی کی کوئی سبیل کریں۔

چنانچہ وہ لوگ حاتم کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، حاتم کی زوجہ دروازے پر آکر کہتی ہے کہ تم کون لوگ ہو اور کیا کام ہے؟ انھوں نے کہا: تمہارے دروازہ پر حاکم آیا ہے اور پیاسا ہے پانی پینا چاہتا ہے۔ زوجہ نے تعجب سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا: پالنے والے! کل ہم لوگ بھوکے ہی سو گئے تھے اور آج ہمارے دروازے پر حاکم پانی مانگ رہا ہے!!

اس کے بعد مٹی کے کٹورے میں پانی بھر کر اس کو پیش کیا اور کہا کہ معاف کرنا ہمارے پاس مٹی کے ہی برتن ہیں۔

امیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا: یہ کس کا گھر ہے؟ کہا: حاتم اصم کا، جو بہت ہی زیادہ عابد و زاہد انسان ہیں اور اس وقت حج کے لئے گئے ہوئے ہیں، ادھر ان کے بال بچے پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حاتم نے کہا: ہم نے ان سے پانی مانگ کر ان کو زحمت میں ڈال دیا ہے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ایسے غریب لوگوں کو زحمت میں ڈالیں۔

یہ کہہ کر اس نے اپنا سونے کا کمر بند (پٹکا) نکالا اور ان کے مکان کی طرف ڈال دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا: جو بھی مجھے چاہتا ہے، اپنے کمر بند کو یہاں ڈال دے، چنانچہ یہ سن کر سب نے اپنا اپنا کمر بند نکال کر ان کے حوالے کر دیا، اور واپس لوٹتے وقت حاتم نے ان سے کہا: خدا رحمت کرے تم لوگوں پر، میں ابھی وزیر کو بھیجتا ہوں تاکہ ان کمر بندوں کی قیمت لاکر تمہیں دیدے اور یہ کمر بند لے جائے، کچھ ہی دیر بعد وزیر آیا اور ان کی قیمت ادا کر کے کمر بندوں کو لے گیا!!

جیسے ہی اس لڑکی نے اس ماجرے کو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لڑکی کو روتے دیکھ کر سب کھنے لگے، روتی کیوں ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، کیونکہ خداوند عالم نے تم پر اتنا لطف و کرم کیا اور ہماری بھی آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بولی: میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کل رات ہم لوگ بھوکے سوئے تھے اور آج مخلوق خدا نے ہم پر ایک نظر کرم کیا اور ہمیں بے نیاز کر دیا، لہذا اگر خداوند مہربان کسی پر ایک نظر کر لے تو اس کی نظر کیا کرے گی!؟

اس کے بعد اس لڑکی نے اس طرح اپنے باپ کے لئے دعا کی: پالنے والے! جیسا تو نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور ہماری مشکل کو آسان فرمایا ہے ہمارے باپ کو بھی مشکلوں سے نجات دے اور ان کے سفر کو آسان فرما۔

ادھر حاتم اصم اپنے قافلہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، نہ سواری تھی اور نہ زیادہ خرچ، لیکن جو لوگ ان کو پہچانتے تھے راستے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔

ایک رات اچانک امیر کارواں کے بہت شدید درد اٹھا، کارواں میں موجود طبیب نے اس کو لا علاج کہہ دیا، اس موقع پر رئیس قافلہ نے کہا: کیا کوئی ہمارے قافلہ میں ایسا شخص ہے جس کی دعا اثر کر جائے، لوگوں نے بتایا: ہاں! حاتم اصم موجود ہیں، امیر کارواں نے کہا: جلد اس کو میرے پاس بلاؤ شاید ان کی دعا کچھ اثر کر جائے، یہ سن کر اس کے ساتھی دوڑے دوڑے حاتم کے پاس آئے اور ان کو لے کر امیر کے پاس پہنچے، حاتم نے سلام کیا، امیر کارواں کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کی شفا کے لئے دعا کی، اور ان کی دعا کی برکت سے امیر کو شفا مل گئی، جس کے بعد امیر کارواں نے ان کو بہت نوازا اور کہا: ان کو ایک سواری دی جائے، اور ان کے آنے جانے کا تمام خرچ ہمارے ذمہ ہے۔

حاتم نے امیر کارواں کا شکریہ ادا کیا اور اس رات میں ایک مخصوص حالت میں خداوند عالم کے ساتھ راز و نیاز کیا، جب بستر پر سوئے تو عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے:

”اے حاتم! جو شخص اپنے کاموں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور ہم پر بھروسہ کرتا ہے، ہم بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے اور اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش کر دیتے ہیں، اے حاتم! تم اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی فکرمند نہ رہنا ہم نے ان پر بھی اپنا خاص لطف و کرم کیا۔ حاتم جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے، خداوند عالم کا شکر ادا کیا اور خداوند عالم کے اس لطف و کرم سے حیرت زدہ ہو گئے۔

جس وقت وہ سفر سے لوٹے، ان کے اہل و عیال ان کے استقبال کے لئے آئے اور سب لوگ خوش و خرم تھے، لیکن حاتم سب سے زیادہ اپنی بچی سے پیار کرتے ہیں، اس کو آغوش میں لیتے ہیں اور چومتے ہیں اور کہتے ہیں: ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہراً چھوٹے بچے ہوں لیکن اندر سے بہت بزرگ افراد ہوں، خدا عمر کے لحاظ سے اپنے بندوں پر نظر نہیں کرتا بلکہ ان کی معرفت کے لحاظ سے نظر رحمت کرتا ہے، لہذا خداوند عالم کی معرفت اور اس پر اعتماد رکھنا چاہئے، کیونکہ جو شخص بھی اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔“ [۱۱۷]

نظر کی کیا اثر

فاضل بزرگوار سید جعفر مزارعی روایت کرتے ہیں: حوزہ علمیہ نجف اشرف میں ایک طالب علم معاشی زندگی کے لحاظ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک روز اس حالت کی شکایت کرنے کے لئے حضرت علی علیہ السلام کے حرم میں مشرف ہوا، اور عرض کیا: آپ کے روضہ مبارک پر اس قدر فانوس اور قندیلیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں!! رات ہوئی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں: اگر نجف میں میرے پڑوسی بنے رہنا چاہتے ہوں تو یہی طلبگی نان و نمک ہے، اور اگر اچھی زندگی چاہتے ہو، تو ”حیدر آباد کھن“ (ہندوستان) فلاں شخص کے مکان پر جاؤ اور جب مالک مکان نکل کر آئے تو صاحب مکان سے کھنا:

بہ آسمان رود و کار آفتاب کند

خواب سے بیدار ہوا تو پھر حرم میں گیا اور عرض کی، میں یہاں پریشان ہوں اور آپ مجھے ہندوستان بھیج رہے ہیں!! دوسری رات پھر حضرت علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کھا: بات وہی ہے جو ہم نے کھی ہے، اگر ہمارے پڑوس میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے تو ہندوستان جاؤ اور فلاں راجہ کو تلاش کر کے اس سے کھو:

بہ آسمان رود و کار آفتاب کند

خواب سے بیدار ہوا، صبح ہوتے ہی اپنی کتابیں اور سامان جمع کیا اور سب کو بیچ دیا تاکہ ہندوستان جانے کا زاد راہ جمع کرے، بعض دوسرے صاحبان حیثیت نے بھی اس کی مدد کی اور یہ طالب علم حیدرآباد میں اس راجہ کی تلاش میں چل دیا، جب لوگوں نے اس سیدھے سادھے طالب علم کو راجہ کی تلاش میں دیکھا تو بہت تعجب کیا۔ لیکن آخر کار تلاش کرتے کرتے اس راجہ کے مکان پر پہنچ گیا، جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھول کر ایک شخص باہر آیا جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو اس سے کہا:

بہ آسمان رود و کار آفتاب کند

یہ سنتے ہی راجہ صاحب نے اپنے نوکروں سے کہا: مولانا صاحب کو فلاں کمرے کی طرف لے کر چلو، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ان کو نھلا دھلا کر بہترین قیمتی کپڑے پہنائے گئے۔ بہترین مہمان داری ہو رہی تھی، دوسرے روز دیکھا کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ اور علماء کرام تشریف لارہے ہیں، اور سب ایک ہال میں جمع ہو رہے ہیں، مولانا صاحب نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا: کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے بتایا: راجہ صاحب کی لڑکی کا عقد ہے، مولانا صاحب نے دل ہی دل میں کہا: جب سے اس مکان پر آیا ہوں، تمام عیش و آرام کے وسائل موجود ہیں۔

جب محفل سچ گئی، راجہ صاحب اس ہال میں تشریف لائے، ان کے احترام میں سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور وہ اپنی مخصوص جگہ پر آکر تشریف فرما ہو گئے۔

اس وقت راجہ صاحب نے اہل محفل کی طرف مخاطب کمرے کہا: بھائیوں میں نے اپنی آدھی ملکیت، (پیسہ، محل، زمین اور باغات وغیرہ) نجف اشرف سے آنے والے ان مولانا کو ہدیہ کر دی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری دو ہی لڑکیاں ہیں ان میں سے جو زیادہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ ان کا عقد کرتا ہوں، اور موجود علماء کرام سے خطاب کیا، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک عقد پڑھنے کے لئے تیار ہو جائے۔

نکاح پڑھ دیا گیا، اس وقت مولانا صاحب کو بہت تعجب ہوا، اور اس واقعہ کی تفصیل کے بارے میں سوال کیا؟

راجہ صاحب نے کہا: میں نے چند سال پہلے سے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ایک شعر کھا ہے، لیکن اس پر مصرعہ نہیں لگا سکا، میں نے ہندوستانی فارسی شعراء سے بھی مدد مانگی، لیکن وہ بھی کوئی ڈھنگ کا مصرعہ نہ لگا سکے، ایرانی شعراء کی طرف بھی رجوع کیا، وہ بھی دل کو نہ بھایا، میں نے دل میں سوچا، میرا شعر حضرت علی علیہ السلام کی نظر کی کیا اثر میں مقبول نہیں ہے، لہذا

میں نے نذر کی کہ اگر کوئی اس شعر پر اچھا مصرعہ لگا دے تو میں اس کو اپنی آدھی دولت بخش دوں گا اور اپنی لڑکی کا نکاح کر دوں گا، مولانا صاحب! آپ نے میرے شعر پر مصرعہ لگا دیا، میں نے دیکھا کہ واقعاً یہ مصرعہ ہر لحاظ سے بہت عمدہ اور ہم آہنگ ہے، مولانا صاحب نے کھا: پھلا مصرعہ کیا تھا؟ راجہ نے جواب میں یہ مصرعہ پڑھا:

بہ ذرہ، گر نظر لطف بو تراب کند

مولانا صاحب کہتے ہیں: یہ دوسرا مصرعہ میرا نہیں ہے، بلکہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ہے، اس وقت راجہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور کھا:

بہ ذرہ، گر نظر لطف بو تراب کند

بہ آسمان رود و کار آفتاب کند

قارئین کرام! جب حضرت علی علیہ السلام کی کیمیا اثر نظر کے صدقہ میں ایک نیاز مند اور پریشان حال کی مشکلات اس طرح بدل سکتی ہے تو اگر خداوند مہربان اپنے بندے پر نظر رحمت کر لے تو کیا حال ہوگا؟

[۱] سورہ شوریٰ آیت ۱۱۔ (ترجمہ: اس کے مانند کوئی شے نہیں ہے)

[۲] سورہ اعراف آیت ۱۸۲۔ ”ہم نے انھیں عنقریب اس طرح لیٹ لیں گے کہ انھیں معلوم بھی نہ ہوگا۔“

[۳] نجات اللیل: ۸۱۔

[۴] بحار الانوار ج ۷۵، ص ۱۲۶، باب ۲۰ حدیث ۷۔

[۵] سورہ یوسف آیت ۸۷۔

[۶] سورہ زمر آیت ۵۳۔

[۷] سورہ نساء آیت ۲۳۔

[۸] سورہ نساء آیت ۲۵۔

[۹] سورہ مائدہ آیت ۳۹۔

[١٠] سورة انفال آيت ٦٩-

[١١] تحف العقول: ١٨؛ ميزان الحكمة: ٦٣٨٢، التوبة، حديث ٢١٢٦-

[١٢] نهج البلاغه، حكمت نمبر ٤٣٥-

[١٣] بحار الانوار: ج ٦ ص ٢٨، باب ٢٠، حديث ٣٢-

[١٤] کافی، ج ٢ ص ٤٣٠، باب توبه، حديث ١؛ بحار الانوار: ج ٦ ص ٢٨، باب ٢٠، حديث ٣١-

[١٥] سورة فرقان آيت ٧٠-

[١٦] سورة هود آيت ١١٤-

[١٧] سورة فرقان آيت ٧٠- تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٣٣-

[١٨] تفسير نمونه ج ١٥، ص ١٦٠-

[١٩] توحيد صدوق: ٢٤؛ بحار الانوار: ج ٣ ص ٥، باب ١، حديث ١٤-

[٢٠] توحيد صدوق: ٢٢؛ بحار الانوار: ج ٣ ص ٥، باب ١، حديث ١٢-

[٢١] توحيد صدوق: ٢٩؛ بحار الانوار: ج ٣ ص ٩، باب ١، حديث ٢٠-

[٢٢] توحيد صدوق: ٢١؛ وسائل الشيعه: ج ٧ ص ٢١٠، باب ٤٤، حديث ٩١٤-

[٢٣] توحيد صدوق: ٢٧؛ بحار الانوار: ج ٩ ص ١٩٧، باب ٥، حديث ٢١-

[٢٤] بحار الانوار، ج ٣ ص ١٣، باب ١ حديث ٢٨؛ مستدرک الوسائل، ج ٥ ص ٣٥٩، باب ٣٦ حديث ٦٠٨٣-

[٢٥] ميزان الحكمة: ج ٢٣٦٢٥، ١، التسبيح، حديث ٨٢٤٠-

[٢٦] معاني الاخبار ٩ حديث ٣؛ ميزان الحكمة: ج ٢٣٦٢٥، ١، التسبيح، حديث ٨٢٤١-

[٢٧] سورة اسراء آيت ٤٤-

[٢٨] سورة انبياء آيت ٨٧-٨٨-

[٢٩] - انيس الليل: ٢٢٦-

[٣٠] انيس الليل: ٢٢٧-

[٣١] بحار الانوار: ج ٤٨ ص ٣٣، باب ٤١، حديث ١٤ -

[٣٢] بحار الانوار: ج ٤ ص ٣٦، باب ٢٠، حديث ٥٦ -

[٣٣] كافي، ج ٢ ص ٤٢٦، باب الاعتراف بالذنوب، حديث ٢؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٤٤٢، التوبة، حديث ٢١٥٣ -

[٣٤] مستدرک الوسائل: ج ١٢ ص ١١٦، باب ٨٢، حديث ١٣٦٧١؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٤٤٤، التوبة، حديث ٢١٥٥ -

[٣٥] غرر الحکم: ١٩٥، حديث ٣٨١١؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٤٤٤، التوبة، حديث ٢١٥٦ -

[٣٦] سورة تحریم آیت ٦

[٣٧] انیس اللیل ص ٢٣٣ -

[٣٨] انیس اللیل ص ٢٣٩ -

[٣٩] مجموعہ وزام: ج ١ ص ١٨٩ -

[٤٠] عدة الداعي: ص ٣٣٧ -

[٤١] غرر الحکم: ٧٣، حديث ١٠٩٤؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٨٦٨، الجمل، حديث ٢٧٩٨ -

[٤٢] غرر الحکم: ٧٣، حديث ١٠٩٥؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٨٦٨، الجمل، حديث ٢٧٩٩ -

[٤٣] غرر الحکم: ٧٥، حديث ١١٦٤؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٨٦٨، الجمل، حديث ٢٨٠٢ -

[٤٤] غرر الحکم: ٧٥، حديث ١١٥٢؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٨٧٠، الجمل، حديث ٢٨١٧ -

[٤٥] غرر الحکم: ٧٥، حديث ١١٦٣؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٨٧٠، الجمل، حديث ٢٨١٨ -

[٤٦] غرر الحکم: ٧٤، حديث ١١٢٣؛ ميزان الحكمة: ج ٢ ص ٨٧٠، الجمل، حديث ٢٨٢٢ -

[٤٧] بحار الانوار: ج ٩٤ ص ٢١٩، اليوم التاسع والعشرون -

[٤٨] سورة مطفيين آیت ١٥ -

[٤٩] سورة شمس آیت ١٠، ٩ -

[٥٠] شرح نهج البلاغه: ج ٦ ص ٣٣٧؛ ميزان الحكمة: ١٥٣٦٤، الخلق، حديث ٥٠٩٧ -

[٥١] غرر الحکم: ٢٦٥، حديث ٥٧٢٢؛ ميزان الحكمة: ١٥٣٦٤، الخلق، حديث ٥٠٩٨ -

[٥٢] غررا الحكم: ٢٤٤، حديث ٥٦٩٧؛ ميزان الحكمه: ج ١٥٣٦، الخلق، حديث ٥٠٨٩-

[٥٣] - محجة البيضاء، ج ٥، ص ٩٣، كتاب رياضة النفس، ميزان الحكمه: ١٥٣٦٤ الخلق، حديث ٥١٠١-

[٥٤] المناقب: ج ٢ ص ٣٠١، فصل في السابقة بالزهد: عدة الداعي ص ٢٠٩؛ بحار الانوار ج ٨٤ ص ١٥٦، باب ٦، حديث ٤١-

[٥٥] كافي، ج ٣ ص ٤٥٠، باب صلاة النوافل، حديث ٣٤-

[٥٦] بحار الانوار: ج ١ ص ١٥٠، باب ٤، علامات العقل-

[٥٧] ميزان الحكمه: ١٨٤١، الامل، حديث ٦٧٥-

[٥٨] بحار الانوار: ج ٧٤ ص ١٧٥، باب ٧، حديث ٨-

[٥٩] بحار الانوار: ج ٩١ ص ١٥٥، باب ٣٢، حديث ٢٢-

[٦٠] غررا الحكم: ٣١٢، حديث ٧٢٠٧؛ ميزان الحكمه: ١٨٦١، الامل، حديث ٦٨٣-

[٦١] غررا الحكم: ٣١٣، حديث ٧٢٤٥؛ ميزان الحكمه: ١٨٦١، الامل، حديث ٦٨٤-

[٦٢] غررا الحكم: ٦٥، حديث ٨٦٠؛ ميزان الحكمه: ١٨٦١، الامل، حديث ٦٨٥-

[٦٣] غررا الحكم: ٣١٢، حديث ٧٢٠٦؛ ميزان الحكمه: ١٨٦١، الامل، حديث ٦٨٦-

[٦٤] كافي، ج ٢ ص ٣٢٩، باب القسوة، حديث ١؛ ميزان الحكمه: ١٨٨١، الامل، حديث ٧١٨-

[٦٥] اقبال: ص ٣٩٠، ميزان الحكمه: ١٨٦١، الامل، حديث ٦٩-

[٦٦] بحار الانوار: ج ٧٠ ص ١٦٧، باب ١٢٨، حديث ٣١-

[٦٧] سورة اعراف آيت ٥٨-

[٦٨] كافي: ٥٨٨، حديث ٢١؛ بحار الانوار: ١٠٦٢، باب ١٥، حديث ٢-

[٦٩] بحار الانوار: ج ٧٠ ص ٨٤، باب ١٢٣، حديث ٤٧-

[٧٠] وسائل الشيعه: ١٠١٦، باب ٦٢، حديث ٢١٨٢٧-

[٧١] كافي: ١٥١، كتاب العقل والمجمل، حديث ١٢-

[٧٢] بحار الانوار: ٩٩٧٠، باب ١٢٢، حديث ٨٦-

[٧٣] تحف العقول: ٣٠٣؛ بحار الأنوار: ٢٨١٧٥، باب ٢٤، حديث ١-

[٧٤] علم الاخلاق ص ١٠١-

[٧٥] سورة يوسف آيت ٥٣-

[٧٦] سورة شمس آيت ١٠-

[٧٧] سورة بقره آيت ١٣٠-

[٧٨] سورة يوسف آيت ١٨-

[٧٩] سورة مدثر آيت ٣٨-

[٨٠] سورة نازعات آيت ٤٠ و ٤١-

[٨١] سورة زمر آيت ٥٦-

[٨٢] عدة الداعي: ٣١٤؛ بحار الأنوار: ٦٤٦٧، باب ٤٥، حديث ١-

[٨٣] غرر الحكم: ٢٣٧، اصلاح النفس، حديث ٤٧٦٦-

[٨٤] غرر الحكم: ٢٤١، مخالفة الهوى، حديث ٤٨٨١-

[٨٥] غرر الحكم: ١٣٦، الدنيا آفة النفس، حديث ٢٣٨٦-

[٨٦] غرر الحكم: ٢٣٥، مراقبة النفس، حديث ٤٧١٨-

[٨٧] غرر الحكم: صلاح الدين بهما --، حديث ٥٩١٢-

[٨٨] نيج البلاغ: ٣١٢، خطبة نمبر ١٩٨، من خطبة له (ع) بيته على احاطة علم الله ---

[٨٩] غرر الحكم: ١٣٦، الدنيا آفة النفس، حديث ٢٣٨٥-

[٩٠] غرر الحكم: ٣٠٣، ذم اللذات، حديث ٦٩٢٣-

[٩١] سورة صفات آيت ١٢٠-

[٩٢] سورة صفات آيت ١٢٢-

[٩٣] غرر الحكم: ٣٤٠، تهذيب النفس، حديث ٤٨٥١-

[۹۴] حکمت الہی ص ۳۹۸ تا ۳۹۹۔

[۹۵] نفس اور اس کے اچھے برے حالات کے بارے میں مذکورہ کتاب (حکمت الہی) میں تفصیل کے ساتھ مطالب بیان کئے گئے ہیں، قارئین کرام! مزید آگاہی کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

[۹۶] سورہ مائدہ آیت ۹۵۔

[۹۷] بھرہ، کم سننے والا۔

[۹۸] نہج البلاغہ: ۱۵۶، ومن کلام لہ (ع) اهل بصرہ سے خطاب۔۔۔: بحار الانوار: ۱۰۰ ص ۵۶، باب ۴، حدیث ۳۲۔

[۹۹] سورہ بقرہ آیت ۶۵۔

[۱۰۰] غرر الحکم: ۴۷۹۔ متفرقات اجتماعی، حدیث ۱۱۰۰۹۔

[۱۰۱] نہج البلاغہ: حکمت ۱۸۱۔

[۱۰۲] نہج البلاغہ: ۲۲۱، خطبہ ی ۱۷۵، ومن خطبہ لہ (ع) یحث الناس علی التقوی۔

[۱۰۳] تحف العقول: ۳۵۶۔

[۱۰۴] شجرہ ملعونہ کے معنی ”لعنت کیا ہوا درخت“ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید (سورہ اسراء آیت ۶۰) میں ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

”وَمَا جَعَلْنَا الزُّوْجَاةَ الَّتِي ارْتَبَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔“

[۱۰۵] امالی مفید: ۵۱، مجلس ششم، حدیث ۱۸۔

[۱۰۶] بحار الانوار: ۷۲۶۸، باب ۶۲۔

[۱۰۷] بحار الانوار: ۲۶۹۶۸، باب ۷۷، حدیث ۴۔

[۱۰۸] بحار الانوار: ۲۶۹۶۸، باب ۷۷، حدیث ۵۔

[۱۰۹] غرر الحکم: ۲۶۵، حدیث ۵۷۴۴؛ میزان الحکمة: ۴۳۶۲۹، الغلظة، حدیث ۱۵۱۳۵۔

[۱۱۰] غرر الحکم: ۱۴۶، حدیث ۲۶۵۶؛ میزان الحکمة: ۴۳۶۲۹، الغلظة، حدیث ۱۵۱۴۳۔

[۱۱۱] غرر الحکم: ۲۶۶، حدیث ۵۷۶۵؛ میزان الحکمة: ۴۳۷۲۹، الغلظة، حدیث ۱۵۲۰۷۔

[۱۱۲] غرر الحکم: ۲۶۶، حدیث ۵۷۶۲؛ میزان الحکمة: ۴۳۷۲۹، الغلظة، حدیث ۱۵۲۰۸۔

[۱۱۳] بحار الانوار: ۱۱۴۷۵، باب ۱۹، حدیث ۱۰؛ میزان الحکمة: ۴۳۷۲۹، الغلظة، حدیث ۱۵۲۰۳۔

[١١٤] بحار الانوار: ٢٩٥١٤، باب ٢١ -

[١١٥] كافي: ١٤٨٢، باب الاستغناء عن الناس، حديث ٢ -

[١١٦] نفحات الليل ص ١٠٩ -

[١١٧] انيس الليل ص ٢٩٢ -

”الهي وَمَوْلَايَ اجْرَيْتَ عَلَيَّحُكْمًا اَتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي، وَمَا احْتَرَسَ فِيهِ مِنْ تَزْيِينِ عَدُوِّي، فَعَرَّيْنِي بِمَا هَوَىٰ
وَأَسْعَدَهُ عَلَيَّ ذَلِكَ الْقَضَاءُ فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ، وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوْامِرِكَ“

”خدا یا مولایا۔ تو نے مجھ پر احکام نافذ کئے اور میں نے خواہش نفس کا اتباع کیا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ دشمن (شیطان) مجھے
فریب دے رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے خواہش کے سہارے مجھے دھوکہ دیا
اور میرے مقدر نے بھی اس کا ساتھ دے دیا اور میں نے تیرے احکام کے معاملہ میں حدود سے تجاوز کیا اور تیرے بہت سے
احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھا۔“

وظائف اور ذمہ داریاں

خداوند عالم جن چیزوں کے ذریعہ انسان کی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، جیسے صحیح عقائد جن کی جگہ قلب ہے، اخلاق حسنہ جن کی
جگہ نفس اور باطن انسان ہے، اور اعمال صالحہ، جن کو اعضاء و جوارح سے انجام دیا جاتا ہے، انہیں تمام چیزوں کو وظائف اور
ذمہ داریاں کھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں خدا کی ربوبیت، اس کے علم و حکمت، اور اس کی رحمت و احسان کے جلوے یسا اور یہ
انسان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کے پیش نظر قرار دی گئی ہیں۔

بے شک اگر خداوند عالم کی طرف سے معین کردہ وظائف پر خلوص نیت اور عشق و محبت کے ساتھ عمل کیا جائے چاہے کسی
بھی حالت میں انجام دئے جائیں انسان کمال اور سعادت کی منزلوں پر فائز ہو جائے گا، رضائے الہی اس کے شامل حال ہوگی،
الیاء اللہ بھی اس سے خوش ہوں گے، اس کی زندگی طیب و طاہر ہو جائے گی، اور آخرت میں خدا کے لطف و کرم کے زیر سایہ
جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قرار پائے گا۔

خدا کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں مانع ہونے والی چیز ہوائے نفس ہے، جس کے معنی انسانی خواہشات کا بے لگام
ہو جانا ہے، اور جب انسان ان خواہشوں کا شکار ہو جاتا ہے تو دنیاوی زرق و برق کو دیکھ کر ان میں غرق ہو جاتا ہے اور پھر
گناہوں میں ڈوب جاتا ہے،

اور اپنی تمام تر طاقت کو انہیں کے لئے خرچ کرتا ہے، اگرچہ دوسروں پر ظلم و ستم اور ان کے حقوق کو پائمال ہی کیوں نہ کرنا
پڑے، اور اپنے اندر موجود شیطنت کی وجہ سے ایسے امور کی طرف دعوت دیتا ہے کہ نہ اسے اصول اعتقاد کی خبر رہتی ہے اور نہ ہی
اخلاقی کردار کی، اور پھر یہاں تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ اپنے اوپر رحم کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں پر،

اور ایک خطرناک حیوان کی طرح حقائق اور واقعات کو نادیدہ کرتے ہوئے زندگی کو تباہ کر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ موت آکر اس کا گلا دبا لیتی ہے، اور اس کی گندگی اور کثافت سے دنیا کو پاک کر دیتی ہے۔

اگر رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک بہت اہم روایت کے ضمن میں فرمایا ہے:

”اعْدَى عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ“ [۱]

” (خبردار!) تمہارا سب سے بڑا دشمن؛ تمہارے دو پھلوں کے درمیان موجود تمہارا مادہ نفس ہے۔“

تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان حق ہے اور نفس کے سلسلہ میں ایک بہت اہم چیلنج ہے۔

جی ہاں! نفس امارہ، اور جس چیز کو قرآن کریم کی زبان میں ہوائے (نفس) سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے، کیونکہ انسان اسی ہوائے نفس کی بنا پر اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کر ڈالتا ہے، اور یہی ہوائے نفس ہوتی ہے جو انسان کو تمام برائیوں میں غرق کر دیتی ہے اور ہر نیکی سے روک دیتی ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے: کسی شخص نے مجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کو جمع کرنے والی صفت کے بارے میں سوال کیا، تو میں نے کہا: اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ [۲]

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے:

”أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ“ [۳]

سب سے بڑا جہاد؛ ”جہاد بالنفس“ ہے۔

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے تھے:

”يَا عَلِيُّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ اصْبَحَ لَا يَهُمُّ بِظَلْمِ أَحَدٍ“ [۴]

”یا علی! سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان صبح اٹھے تو کسی پر ظلم و ستم کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔“

اگر انسان ہوائے نفس کا شکار ہو جائے، یعنی اپنی بے حساب شہوت کے ذریعہ خداوند عالم کی مخالفت کرے تو ہوائے نفس اس کو قیدی بنا کر دھوکہ میں ڈال دیتی ہے، اور یاد خدا، یاد قیامت، موقع حساب و کتاب، وقت موت اور خدا کے واجب کردہ وظائف اور ذمہ داریوں کو بھلا دیتی ہے، اور اس وقت قضائے الہی جو اس سلسلہ میں انسان انسان کی آزادی اور اس کا اختیار ہے اس دھوکا دھڑی میں غدار دشمن کی مدد کرتی ہے، اور انسان کو اس آزادی اور اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور خداوند عالم کی اطاعت اور وظائف پر عمل کرنے کے بجائے، ظلم و ستم اور دوسروں پر تجاوز کرنے لگتا ہے، اور انسان خداوند عالم کی معین کردہ حدود اور دیگر اصول سے تجاوز کرتا ہے، اور خداوند عالم کے سعادت بخش احکام کی مخالفت کرتا

“فَلَا تُحْمَدُ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَلَا حُجَّةَ لِي فِي مَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ، وَالزَّمَنِيحُ كُفُّكَ وَبَلَاؤُكَ،”

”بھر حال اس معاملہ میں میرے ذمہ تیری حمد بجالانا ضروری ہے اور اب تیری حجت ہر مسئلہ میں میرے اوپر تمام ہے اور میرے پاس تیرے فیصلہ کے مقابلہ میں اور تیرے حکم و آزمائش کے سامنے کوئی حجت و دلیل نہیں ہے۔“

انسان پر خدا کی حجتیں

انسان کے پاس ایسی کوئی حجت نہیں ہے جو دنیا میں اپنی ضلالت و گمراہی، کجی اور انحراف اور گناہ و معصیت کے سلسلہ میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔

مثلاً اگر انسان کھے: میں طاقت و قدرت نہیں رکھتا تھا، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، چونکہ اس کا بدن صحیح و سالم تھا، مختلف نعمتوں سے نوازا گیا تھا لہذا اپنے وظائف کو انجام دینے پر قدرت رکھتا تھا۔

اور اگر انسان کھے: عقل سے محروم تھا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، چونکہ اگر عقل سے محروم ہوتا تو کس طرح اپنے دنیا میں کاروبار، تجارت اور دوسرے امور انجام دیتا تھا!؟

اور اگر انسان کھے: اگر میری ہدایت کے لئے خدا کی طرف سے کوئی نبی، امام یا کتاب ہدایت کا انتظام ہوتا تو میں ان کی پیروی کرتا؛ تو پھر اس کے جواب میں کھا جائے گا: ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے گئے، بارہ معصوم امام ہدایت کے لئے معین کئے گئے، لیکن تجھے کیا ہو گیا تھا تو نے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لئے ہر ممکن سعی و کوشش کی، لیکن ہدایت کے سلسلہ میں کوئی قدم نہیں اٹھایا!؟

اور اگر انسان کھے: ہدایت کے لئے کوئی عالم دین، کتاب ہدایت اور معنویت سے آباد مسجد کا انتظام نہ تھا، تو کھا جائے گا: یہ جھوٹ اور تھمت ہے، کیونکہ ہماری ہدایت کی آواز ہر طرف سے آرہی تھی لیکن تیرا تکبر، خود پسندی اور ہوائے نفسانی ”صدائے ہدایت“ سننے میں مانع ہوئی اور تو نے حق کی پیروی نہیں کی ہے!

قارئین کرام! مذکورہ حقائق کے پیش نظر خداوند عالم کی طرف سے دنیا و آخرت میں انسان کو محکوم کرنے کے لئے حجت کا دروازہ کھلا ہے، اور انسان کے لئے اپنا عذر پیش کرنے اور عذاب الہی سے بچنے کے لئے کوئی بھی بھانہ اور عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس واضح اور آشکار حقیقت (انسان پر خدا کی حجت حکم فرما ہے، اور وہ عذاب الہی کا مستحق ہے) خدا کے پیش نظر ہم صرف ایک اہم روایت نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں، جو اسلامی معتبر کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔

حمید بن زیاد نے حسن بن محمد گندی سے اور انھوں نے احمد بن حسن یشمی سے، انھوں نے ابان بن عثمان سے اور انھوں نے عبد الاعلیٰ سے روایت کی ہے:

”سَمِعْتُ اِبَاعَبْدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: يُوتَى بِالْمَرَاةِ الْحَسَنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّتِي قَدْ افْتِنَتْ فِي حُسْنِهَا فَتَقُولُ: يَا رَبِّ حَسَنْتَ خَلْقِي حَتَّى لَقِيتُ مَا لَقِيتُ؛ فَيُجَاءُ بِمَرِيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَيُقَالُ: اَنْتِ احْسَنُ اَوْ هَذِهِ؟ قَدْ حَسَنَّاها فَلَمْ تُفْتَنِي، وَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ الْحَسَنِ الَّذِي قَدْ افْتِنَ فِي حُسْنِهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَسَنْتَ خَلْقِي حَتَّى لَقِيتُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَقِيتُ فَيُجَاءُ بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُقَالُ: اَنْتِ احْسَنُ اَوْ هَذَا؟ قَدْ حَسَنَّاها فَلَمْ يُفْتَنَ وَ يُجَاءُ بِصَاحِبِ الْبَلَاءِ الَّذِي قَدْ اصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ فِي بَلَائِهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَدَّدْتَ عَلَيَّ الْبَلَاءَ حَتَّى افْتِنْتُ فَيُوتَى بِاَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فيقال: اَبْلَيْتُكَ اشَدُّ اَوْ بَلِيئُهُ هَذَا؟ فَقَدْ اَبْتَلَيْتَنِي“ [٥]

”میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا: روز قیامت ایک حسین و جمیل عورت کو لایا جائے گا جس نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا میں گناہ و معصیت کو اپنا شعار بنایا، تو وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے کھے گی: پالنے والے! تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا لہذا میں اپنے حسن و جمال کی بنا پر گناہوں کی مرتکب ہو گئی، اس وقت جناب مریم (سلام اللہ علیہا) کو لایا جائے گا، اور کھا جائے گا: تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ خاتون با عظمت؟ ہم نے اس کو بہت زیادہ خوبصورت خلق فرمایا لیکن پھر بھی انھوں نے اپنے کو محفوظ رکھا، اور برائیوں سے دور رہیں۔

اور پھر ایک خوبصورت مرد کو لایا جائے گا وہ بھی اپنی خوبصورتی کی بنا پر گناہوں میں غرق رہا، وہ بھی کھے گا: پالنے والے! تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا، جس کی بنا پر میں نامحرم عورتوں کے ساتھ گناہوں میں ملوث رہا۔ اس وقت جناب یوسف (علیہ السلام) کو لایا جائے گا، اور کھا جائے گا: تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ عظیم انسان، ہم نے انھیں بھی بہت خوبصورت پیدا کیا لیکن انھوں نے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور فتنہ و فساد میں غرق نہ ہوئے۔

اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، جو بلاء اور مصیبتوں سے بچتا رہ چکا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے کو گناہوں میں غرق کر لیا تھا، وہ بھی عرض کرے گا: پالنے والے! چونکہ تو نے مجھے مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار کر دیا تھا جس سے میرا حوصلہ اور استقامت جاتی رہی اور میں گناہوں میں غرق ہو گیا، اس وقت جناب ایوب (علیہ السلام) کو لایا جائے گا اور کھا جائے گا: تمھاری مصیبتیں زیادہ ہیں یا اس عظیم انسان کی، یہ بھی مصیبتوں میں گھرے لیکن انھوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور فتنہ و فساد کے گڑھے میں نہ گرے۔“

”وَقَدْ اَتَيْتُكَ يَا اَللّٰهِي بَعْدَ تَفْصِيْرِ وَاَسْرَافِ عَلٰى نَفْسِي، مُعْتَذِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيلاً مُسْتَغْفِراً مُنِيئاً مُقِرّاً مُذْعِماً مُعْتَرِفاً، لَا اَجِدُ مَفْرَماً كَانَ مِنِّي، وَلَا مَفْرَعًا تَوَجَّهَ اِلَيْهِ فَيَا مَرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عَذْرِي، وَاَدْخَالَكَ اَيَّايَ فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ۔“

”اب میں ان تمام کوتاہیوں اور اپنے نفس پر تمام زیادتیوں کے بعد تیری بارگاہ میں ندامت انکسار، استغفار، انابت، اقرار، اذعان، اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لئے کوئی جائے فرار نہیں ہے اور تیری قبولیت معذرت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ میں داخل کر لے۔“

عاشقانہ راز و نیاز اور مناجات

دعا ئے کیل کے اس حصے میں حضرت علی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے خدا کی رحمت اور بخشش شامل حال ہوتی ہے، جیسے: اپنی عبادت کو ناقص تصور کرنا، اپنے آپ کو شہوت پرست قرار دینا، شرمندگی کے ساتھ معذرت خواہی کرنا، دل شکستہ سے بخشش کی درخواست کرنا، خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے توبہ کرنا، گناہوں کا اعتراف کرنا اور خدا کی پناہ گاہ کے علاوہ کسی دوسری پناہ گاہ کا تصور ذہن سے نکال دینا۔

یہ آہ و بکا، گریہ و زاری اور توبہ و اقرار؛ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو خداوند عالم اپنے گناہگار بندے اور توبہ کرنے والے سے سننے کو دوست رکھتا ہے۔ مروی ہے کہ: ایک صاحب جو عرفان و معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی ولی اللہ کے پاس گئے اور کہا: میں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں اور اس کے حضور میں مشرف ہونا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ رب و دود، خدا ئے غفور اور مالک الملک کے لئے کیا تحفے لے کر جاؤں؟ کیونکہ خالی ہاتھ جانا اس کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس ولی اللہ اور عاشق خدا نے کہا: وہاں وہ چیز تحفے لے کر جاؤ جو وہاں نہ ہو، وہاں پر تمام کمالات: علم، حلم، قدرت، رحمت، مشیت، لطف، کرامت، صدق، عدالت، سطوت اور ہیبت موجود ہے، لیکن وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں: سوز دل، بہتے ہوئے آنسو، آہ و بکا اور تضرع و انکساری۔

جی ہاں! خداوند عالم، توبہ کرنے والے گناہگار اور ہر طرف سے مایوس و مغلوب بندہ کی آواز سننے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ بات قابل انکار نہیں ہے کہ ہر معشوق اپنے عاشق کی آواز اور التماس کو سننا چاہتا ہے، جیسا کہ ہر عاشق اپنے محبوب کی نظر التفات اور توجہ کا منتظر رہتا ہے نیز اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔

یوسف وزلیخا

بعض علماء کرام نے نقل کیا ہے: زلیخا نے اپنی قدرت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے کو تھمت سے بری الذمہ کرنے کے لئے حضرت یوسف (ع) کو زندان میں تو ڈلوادیا، لیکن اپنی بے انتہا محبت اور دلسوز عشق کی تاب نہ لاسکی ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ گئی کہ یوسف (ع) کے ایمان و تقویٰ کی بنا پر جناب یوسف سے وصال تو ممکن نہیں ہے، لہذا کم از کم محبوب کی آواز ہی سن لے، اور

اس کے نالہ و فریاد کی آواز ہی کو سن لے، چنانچہ اس نے اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا، اور زندان میں گئی، اس غلام سے کھا کہ یوسف کو تازیانے مارو، لیکن جیسے ہی غلام نے جناب یوسف کے حسن و جمال اور الہی بیست کو دیکھا تو ان کو تازیانے لگانے کی ہمت نہ کر سکا، ادھر اسے زلیخا کا بھی خوف تھا، اس نے جناب یوسف کو موٹے موٹے کپڑے پھنائے اور ان کے اوپر سے تازیانہ مارنے شروع کئے، تاکہ جناب یوسف کو اذیت نہ ہو۔

زلیخا بہت دیر تک انتظار کرتی رہی لیکن اپنے محبوب کی آواز نہ سن سکی، غلام سے کھا: زور سے مارو، اس وقت غلام نے جناب یوسف سے کھا: کھیں زلیخا مجھے زور سے نہ مارنے کی سزا نہ دینے لگے، آپ ان کپڑوں کو اتار دیجئے اور مجھے معاف کیجئے گا، جناب یوسف نے اپنی بزرگواری کے تحت اس بات کو قبول کر لیا، جیسے ہی آپ کے بدن پر تازیانے پڑے تو آہ و نالہ کی آواز بلند ہوئی جس سے زلیخا جیسی عاشق کے دل کو سکون ملا۔

چون زلیخا ز او شنید این بار آہ
گفت بس کین آہ بود از جاہ گاہ

پیش ازین آن آہ ہا نا چیز بود
آہ این باری ز جای تیز بود

گریو در در ماتمی صد نوحہ گر
آہ صاحب در در باشد اثر

قوم یونس (ع)

جس وقت قوم یونس کو یہ معلوم ہوا کہ یونس اس بستی سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس عذاب سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ اور گریہ و زاری اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ چنانچہ سب چھوٹے بڑے، پیر و جوان اور مرد عورتیں پرانے لباس پھن کر پارہنہ بیابان کی طرف چل دئے۔ مرد ایک طرف عورتیں دوسری طرف، شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا اور سب مل کر خدا کی بارگاہ میگریہ و زاری کرنے لگے اور رورو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔

یہاں تک کہ حیوانات بھی نالہ و فریاد کرنے لگے، کلمہ توحید ان کی زبان پر جاری ہوا، دلسوز نالہ و فریاد اور محبت کے ساتھ توبہ اور پشیمانی کا اظہار کیا، شرک و معصیت اور نافرمانی سے باز آگئے، ان میں سے ایک گروہ نے پکار کر کہا: پالنے والے! یونس نے کھا تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دو تاکہ ثواب کے مستحق قرار پاؤ، اور جہاں بھی تمہیں کوئی شخص مشکلات اور پریشانی میں دکھائی دے اس کی مدد کرو، پالنے والے! اس وقت یہ غلام تیری بارگاہ میں بے چارہ بیستیرے علاوہ ہمارا کوئی فریاد رس نہیں ہے لہذا ہماری مدد فرما۔

چنانچہ جب اس قوم کا راز و نیاز اور سوز و گریہ اور مناجات، بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تو ان کو نجات مل گئی، عذاب کا بادل چھٹ گیا، اور رحمت خدا کی گھٹا چھا گئی، سب کی توبہ قبول ہو گئی اور سب خوش و خرم شہر میں واپس آگئے، اور اپنے کاروبار اور زندگی میں مشغول ہو گئے۔ بھر حال خداوند عالم کی طرف توجہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں گناہوں کا اقرار کرنا، اپنی بے چارگی کا اعلان کرنا اور خدا سے طلبِ بخشش کرنا، حقیقی توبہ کے مقدمات ہیں جن کے ذریعہ خداوند عالم کا لطف و کرم شامل ہوتا ہے۔

”اللَّهُمَّ فَأَقْبَلْ عُذْرِي، وَأَرْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي، وَفُكِّنِي مِنْ شِدَّةِ وَثَاقِي،

يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي، وَرِقَّةَ جِلْدِي، وَدِقَّةَ عَظْمِي،

يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَذَكَرِي وَتَرَبَّيْتِي وَبَرَّبْتِي وَتَعَذَّبْتِي هَبْنِي

لَا يُبْدِئُ كَرَمَكَ وَسَالِفِ بَرِّكَ بِي“

”لہذا پروردگار میرے عذر کو قبول فرما۔ میری شدتِ مصیبت پر رحم فرما۔

مجھے شدید قید و بند سے نجات عطا فرما۔ پروردگار میرے بدن کی کمزوری،

میری جلد کی نرمی اور میرے استخوان کی باریکی پر رحم فرما، اے میرے پیدا کرنے والے۔

اے میرے تربیت دینے والے! اے نیکی کرنے والے! اپنے سابقہ کرم اور گذشتہ

احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرمادے۔“

محبوب کا دربار

دعا کے اس حصہ میں عارف عاشق، تائب صادق اور بہترین مناجات کرنے والا احساس کرتا ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اور

لطف و کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارا محبوب خدا ہمارے راز و نیاز سننے کے لئے تیار ہے؛ لہذا عرض کرتا ہے:

میرے عذر کو قبول فرما، جو میری نادانی اور جھالت ہے، لڑکپن اور گناہ ہیں، میں ہوائے نفس کا قیدی ہوں اور میرا ارادہ

ضعیف اور کمزور ہے، لیکن اب چونکہ تیری بارگاہ میں توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی ہے، اور جھالت کے اندھیرے سے نکل آیا ہوں

اور میری جوانی کا نشہ ختم ہو گیا ہے، ایک حد تک نفس پرستی سے چھٹکارا مل گیا ہے، اور گناہوں کے ترک کرنے اور تیری اطاعت کرنے پر میرا ارادہ محکم ہو گیا ہے، لہذا میں نے گناہوں سے دوری اختیار کی ہے اور شیطان و ہوائے نفس سے دور بھاگ کر تیری بارگاہ میحاضر ہوا ہوں، لہذا اپنے لطف و کرم اور عنایت سے میری گزشتہ برائیوں اور مفسد کی اصلاح فرمادے۔

پالنے والے! میرے برے حالات کی سختی، خود غرضی، حرص، حسد، بخل، طمع ریاکاری، خود نمائی اور دوسرے برے صفات کی وجہ سے ہیں، اگر یہ بد حالی میرے اندر باقی رہی تو ایک خطرناک بیماری اور ناسور میں بدل جائی گی، جو مجھے ہلاک کر دے گی، جس کے علاج کے لئے کوئی راستہ باقی نہ بچے گا، لہذا میرے اس حال پر رحم فرما، اور اگر تیری رحمت میرے شامل حال ہو گئی تو میری بری حالت اچھی حالت میں بدل جائے گی، اور میں اخلاق حسنہ سے مزین ہو جاؤں گا، تیرے کرم کے زیر سایہ میرا تکبر؛ تواضع میں، حرص؛ قناعت میں، حسد؛ رشک میں، بخل؛ جود و سخاوت میں، لالچ؛ رضایت میں اور ریاکاری؛ اخلاص میں بدل جائے گی۔

پالنے والے! میرے اعضاء و جوارح، عقل و خرد، دل و جان، ہاتھ پیر اور قلب و روح پر شیطان اور ہوائے نفس کی زنجیروں نے قبضہ کر لیا ہے، مجھے عبادت و طاعت اور کار خیر سے روکتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں آنے سے میرے قدموں کو روک لیتے ہیں۔ پالنے والے! اب جبکہ تیری عطا کردہ توفیق کے سبب دل سے آہ و فغاں کر رہا ہوں، آنکھوں سے ندامت اور حسرت کے آنسو بھا رہا ہوں، تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، اور تیرے حضور میں ان تمام زنجیروں سے رہائی کا طالب ہوں، پالنے والے! میرے اوپر اپنی رحمت اور لطف و کرم کا سایہ فرمادے، اور میرے ہاتھوں اور پاؤں سے شیطانی اور ہوائے نفس کی زنجیروں کو کھول دے، اور مجھے مکمل طریقہ سے آزاد بنا دے، اور اس ذلت و روسوائی سے نکال دے۔

اگر آج جبکہ میں اس دنیا میں ہوں تیری رحمت میری فریاد کو نہ پھنچے اور مجھے ان زنجیروں کی سختیوں اور شیطانی وسوسوں اور ہوائے نفس کی تکلیفوں اور برے اخلاق نیز فرعونی اور قارونی حالات سے نجات نہ دی تو کل روز قیامت مجھے ان زنجیروں میں گرفتار ہونا پڑے گا، جن کے بارے میں قرآن مجید نے خبر دی ہے، کہ وہ زنجیریں کفار، مشرکین اور مجرمین کے ہاتھ پیروں میں ڈالی جائیں گی اور ان کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا:

”إِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٦﴾“

”بے شک ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں طوق اور بھرکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے۔“

﴿حُدُوهُ فَعُلُوهُ . ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلْوَهُ . ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ . إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٧﴾“

”[۷]“

”اب اسے پکڑ لو اور گرفتار کر لو۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ پھر ایک ستر گز کی رسی میں اسے جکڑ لو۔ یہ خدائے عظیم پر

ایمان نہیں رکھتا تھا۔“

اگر آج تو نے مجھے ان زنجیروں اور قید و بند سے آزاد نہ کیا تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میری آزادی کے لئے کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہے گا۔

قارئین کرام! جو افراد ان زنجیروں اور قید و بند سے آزاد ہیں، تو وہ لوگ بڑے ہی شوق و اطمینان کے ساتھ خداوند عالم کی عبادت و اطاعت اور اعمال صالحہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اپنی عمر کے آخری روز نداءً ﴿ اَرْجِعْ اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ﴾ [۸] سن کر اپنے معشوق کی طرف پرواز کرنے کے لئے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آغوش رحمت میں پھنچ جاتے ہیں۔

لیکن وہ لوگ جو ان قید و بند اور زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، وہ خدا کی اطاعت و بندگی اور نیک کام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے، یہ لوگ اس چند روزہ دنیا میں شیطان کے قیدی اور ہوائے نفس کے اسیر ہوتے ہیں اور اپنی عمر کے آخری حصے میں بہت زیادہ حسرت و ناامیدی اور سخت پریشانی میں اپنی جان دیتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنی تمام ہستی کو نابود کر لیا ہے اور ایسے لاچار ہو گئے ہیں کہ مال و دولت بھی ان کے کام نہیں آسکتے، ان کی روح آگ کی زنجیروں میں بندھی ہوئے دوزخ کی طرف کھینچی جا رہی ہوگی!!

مرگ ہارون الرشید کا عجیب و غریب واقعہ

جس وقت خراسان میں ہارون الرشید کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اس نے حکم دیا ”طوس“ سے فلاطیب کو بلایا جائے، اور اس نے اپنا پیشاب ایک شیشی میں کیا، اور دوسرے لوگوں کا پیشاب بھی شیشی میں کر کے اس کے پاس بھیجا تاکہ پیشاب کے ذریعہ بیماری کا پتہ لگا سکے، طیب نے ان شیشیوں کو چیک کیا اور ایک شیشی کو دیکھ کر کہا: جس شخص کا یہ پیشاب ہے اس سے کہہ دو کہ وصیت کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے، چونکہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے، اور اس کے بدن کی بنیاد ڈھیر ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ہارون الرشید نے یہ خبر سنی تو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور درج ذیل رباعی پڑھنے لگا:

ان الطیب بطبه و دوائه

لا يستطيع دفاع نحب قد اتى

ما للطیب يموت بالداء الذى

قد كان يبرء مثله فيما مضى

”طبیب اپنی طبابت اور دواؤں کے ساتھ آنے والی موت کا علاج کرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اگر قدرت رکھتا ہوتا تو جو جس بیماری کا وہ خود علاج کر چکا ہے اسی بیماری میں کیوں مرتا ہے۔“ [۹]!

اسی وقت اس کو خبر دی گئی کہ اس کی موت کی خبر پھیل چکی ہے، چنانچہ اس خبر کو جھوٹی ثابت کرنے کے لئے ایک گاڑی پر سوار ہوا تاکہ اپنے آپ کو دکھائے کہ میں ابھی زندہ ہوں، لیکن جیسے ہی گاڑی پر بیٹھا حیوان کا پیر مڑ گیا، تو اس وقت اس نے کہا: مجھے اتار دو، خبر پھیلانے والے سچ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے لئے کفن منگوایا، اور ایک شخص کی طرف مخاطب ہو کر کہا: یہیں میرے بستر کے پاس میری قبر بناؤ، اور جب اس کی قبر تیار ہوگی، قبر کو دیکھ کر ان آیات کو پڑھا:

﴿ مَا اغْنَىٰ عَنِّي مَالِي . هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ﴾ - [۹]

”میرا مال بھی میرے کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔“

میں ایک ایسا مجرم ہوں جس کا کام تمام ہو چکا ہے، اور اس حقیقت کو اقرار کرتا ہوں: میرے مال و دولت نے مجھے عذاب خدا سے ذرہ برابر بھی نہ بچایا، اور آج جب میری مشکل کا وقت ہے تو انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور نہ صرف یہ کہ مال و دولت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میری مشکل کو حل نہ کیا، بلکہ میری قدرت اور سلطنت بھی نابود ہو گئی اور میرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ [۱۰] اے میرے خدا! روز قیامت کی زنجیروں اور قید و بند کے پیش نظر میرے جسم کی ناتوانی اور کمزوری، میری نازک کھال اور غم بڈیوں پر حم فرما، کہ اگر گناہوں کی یہ زنجیریں مجھے باندھے رہیں گیں، تو کل روز قیامت آگ کی زنجیریں میرے جسم، میرے تمام اعضاء و جوارح پر بندھی ہوں گی، اور میں اپنے جسم کی ناتوانی، کمزوری، بڈی اور کھال کی نرمی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان زنجیروں میں بندھا رہوں گا، اور دوزخ کے طبقات میں جلتا رہوں گا، اور پھر کبھی مجھے موت بھی نہیں آئے گی!!

دقیق حساب و کتاب

قارئین کرام! ہم بھی اس شخص کی طرح جس کا نام تو بہ تھا، اور شیخ بھائی کے قول کے مطابق اپنے نفس کا حساب و کتاب کیا کرتا تھا، روز و شب اپنا حساب و کتاب کریں۔ اس شخص کی ساٹھ سال کی عمر تھی، اس نے اپنی عمر کا دنوں میں حساب لگایا، تو ”۲۱۶۰۰ دن ہوئے، تو اس نے ایک چیخ ماری اور کہا: واٹے بر من اگر ہر روز میں نے کم سے کم ایک گناہ بھی کیا ہو تو ”۲۱۶۰۰“ گناہوں کا مرتکب ہوا، کس طرح ان گناہوں کے ساتھ خدا سے ملاقات کے لئے جاؤں؟ یہ کہہ کر زمین پر گرا، اور اس دنیا سے چل بسا۔ [۱۱]

پالنے والے! اے میرے غفور رحیم خدا! میں جیسا بھی ہوں، ہوں تو تیرا بندہ، تیرا خلق شدہ ہوں، تیری قدرت کے زیر سایہ ہوں، تیرے ارادے اور مرضی کا محکوم ہوں، کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، اے وہ خدا جس نے مٹی سے میری خلقت کا آغاز

کیا، اس کے بعد نطفہ سے، اس کے بعد علقہ بنایا، اس کے بعد مضغہ بنایا، یعنی جس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھ پر توجہ کی اور لطف و کرم کیا مجھے یاد رکھا، مجھے خلق فرمایا، اور اس کے بعد میری مادی و معنوی تربیت کا انتظام کیا، مجھ پر لطف و کرم کی بارش کی، مختلف نعمتوں اور بہترین غذاؤں سے نوازا، اب میں نہایت خشوع و خضوع اور تواضع و انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اسی گزشتہ کرم اور پھلے کی طرح احسان کے ذریعہ مجھے بخش دے، اور میرے گناہوں سے درگزر فرما، اور دنیا و آخرت کے عذاب سے رھائی عنایت فرما۔ (آمین یا رب العالمین)

”يَا اَلِهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي، اِنَّرَاكَ مُعَدِّي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ،
وَبَعْدَمَا اَنْطَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ، وَهَجَّ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ،
وَاعْتَقَدْتُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ، وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعاً
لِرُبُوبِيَّتِكَ“

”پروردگار! کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنے معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزیں رہی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں۔“

نہیں، تیری ذات مقدس کی قسم! انبیاء اور ائمہ علیہم السلام، عارفین، عاشقین، عابدین، زاہدین اور توبہ کرنے والوں میں سے کوئی بھی تجھے ایسا نہیں مانتا کہ ان تمام حقائق اور معرفت کے بعد جو خود تیری توفیق سے مجھے حاصل ہوئے ہیں، مجھے آتش جہنم میں جلائے گا، بلکہ تجھے تو ایسا جانتے ہیں کہ مجھے قیامت کے روز اپنے لطف و کرم کے زیر سایہ رکھے گا، اور اپنی رحمت کا سہارا دے گا، میری برائیوں سے چشم پوشی کرے گا، اور اپنی بھشت میں مجھے جگہ دے گا، اور اپنے اولیاء کے ساتھ مشور کرے گا۔

توحید

جو شخص بھی قرآنی آیات اور روایات و احادیث، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں احادیث کو علماء سے سنا ہے اور آفرینش مخلوق میں غور و فکر کرنے اور اس جہان ہستی پر دقت کرنے نیز نظام خلقت میں اندیشہ کرنے سے خداوند عالم اور اس کے صفات کی معرفت حاصل کی ہے، وہ عقلی اور عملی طور پر اس کے علاوہ ہر معبود کو باطل اور اس کے علاوہ ہر مالک کو ہالک (یعنی ہلاک کرنے والا) جانتا ہے، اپنی زبان اور دل بلکہ اپنے وجود کے ہر ہر ذرہ سے کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا دل ”خانہ

توحید“ ہے اور اس کا عمل ہر بت کی نفی کرتا ہے، اور ایسا ہی شخص شرعی اصطلاح میں ”موحد“ کھا جاتا ہے۔ تمام انبیاء اور پیغمبروں کی دعوت اسی ”توحید“ کی طرف ہوتی تھی۔

سبھی انبیاء علیہم السلام تمام لوگوں کی اسی توحید کی دعوت کرتے تھے اور اسی کی یکتائی اور اکیلے ہونے پر ایمان رکھنے کی تبلیغ کرتے تھے؛ جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے بھی نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ”توحید عملی“ کا پھلو رکھتی تھی، اور غیر الہی نظام کو مردود جانتے تھے۔

”اعتقاد توحید“ کے معنی و مفہوم یہ ہے کہ انسان فکری لحاظ سے اپنے کو شرک و بت پرستی سے پاک رکھے، اس سلسلہ میں وہ مشرکین جو خدا کے لئے شریک کے قائل یا سیاسی طرح وہ لوگ جو ”خیر و شر“ کو ”یزدان اور اھریمین“ کی طرف سے جانتے ہیں، یا کسی میں خدا کے حلول کے قائل ہیں یا مختلف ارباب کے قائل ہیں، اسی طرح وہ افراد جو خدا کو مرکب شمار کرتے ہیں جیسے نصاریٰ، نیز فرقہ ”مجسمہ“ جو خداوند عالم کے جسم کا قائل ہے، جن میں ہمارے زمانہ میجاہل ترین فرقہ ”وہابیت“ ہے۔

اسی طرح توحید کے عملی میدان میں جو اسی عقیدہ توحید کی ایک قسم ہے جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی غیر کی اطاعت سے پرہیز کیا جائے ان میں سے پھلا کام یعنی ”صرف ایک خدا کی عبادت“؛ خدا کی صحیح معرفت، اس کے بارے میں مستحکم عقیدہ اور اس پر پائیدار رہنے سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا یعنی ”غیر کی اطاعت سے پرہیز“ باطل کے غلط عقائد و نظریات سے پرہیز کی بنا پر اس لئے کہ باطل کے بھی کھوکھلے عقائد انسان کو غیر خدا کی عبادت و اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں۔

اس عملی پھلو (جو خدا نے واحد و یکتا کی اطاعت و بندگی ہے) کی طرف آسمانی کتابوں اور انبیاء الہی نے دعوت دی ہے، چونکہ شرک فعلی اور عملی ”تولی شرک“ کی طرح عقیدہ شرک کی واضح نشانی ہے، اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام نے ”شرک عملی“ پر بہت توجہ دلائی ہے۔ اسی وجہ سے ”توحید عملی“ انسانی زندگی، انسانی خاصیتوں کے ظہور اور غلامی کی زندگی سے نجات کے لئے بہت موثر ہے، اور جھوٹے خداؤں اور ارباب کی اطاعت کی قدرت کو ختم کر دیتی ہے، (یعنی اگر انسان ”توحید عملی“ کو دل و جان سے قبول کرتا ہو تو پھر وہ کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔)

انبیاء علیہم السلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ معاشرہ کو اس قسم کے شرک کو بھی پاک کیا جائے، اور انسانیت کو آزادی اور انسانی شرافت سے سرفراز کیا جائے۔ اور اپنے زمانہ کے فرعون اور ظالم و جابر حاکموں کے سامنے سر نہ جھکائیں، اگرچہ اس قسم کے لوگوں نے ہمیشہ توحید کا شدت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام نے ہر موقع پر ”شرک عملی“ سے بھی پرہیز کی دعوت دی ہے۔

شُرکِ عملی کے اثر کی دوسری علت یہ تھی کہ بعض نااہل لوگوں نے مستکبروں کی عبادت و پرستش کی عادت ڈال دی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ - [۱۲]

”ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اڑ جاتے تھے۔“

کیونکہ انسان کو غلام بنانے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والوں کے لئے یہ کلمہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، چونکہ عقیدہ توحید اور زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے مستکبرین کا ”واجب الاطاعة“ ہونا خطرہ میں پڑ جاتا ہے، اور ان کا حکم، جاہ و جلال اور ان کے امتیازات مٹی میں مل جاتے ہیں [۱۳]

اس بنا پر خداوند عالم کی توحید کا عقیدہ اور یہ عقیدہ کہ اس کی ذات مقدس کی کوئی شبیہ، مانند اور شریک نہیں ہے، اس کی ذات عین صفات ہیں، اور وہی تمام چیزوں پر حاکم ہے، موت و حیات، ظاہر و باطن، ملک و ملکوت، غیب و شہود، پیدا کرنے والا، مارنے والا، اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا المختصر یہ کہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے دست قدرت میں ہیں، دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جائے: جس خدا کی معرفت انبیاء، ائمہ اور قرآن نے بیان کی ہے، اور زندگی کے تمام امور میں اس کے احکام کی اطاعت، ہر بت، بت پرست اور بت تراش کی نفی کرنا اور ہر شیطان و طاغوت اور طاغوت خواہی کے ماحول کی نفی کرنا؛ صی ”توحید محض“ اور ”محض توحید“ ہے؛ کہ جو شخص دل و جان سے اس حقیقت کو قبول کرے، اور ”لما الہ الا اللہ“، ”لما اثنی الوجود الا اللہ“، اور ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کا نعرہ بلند کرے، تو ایسا ہی شخص حقیقی موحّد (یعنی یکتا پرست)، واقعی مومن اور صراطِ مستقیم پر چلنے والا ہے۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات مبارک جو اپنے دل کی آنکھوں سے حقائق کی حقیقتوں کا مشاہدہ فرماتے تھے، ”نبیج البلاغہ“ کے مختلف خطبوں میں معرفت خدا کے بارے میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے:

”اول الدین معرفتہ۔۔۔۔۔“ [۱۴]

”دین کی ابتداء اس کی معرفت ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے اور اخلاص کا کمال زائد صفات کی نفی ہے، کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے کوئی الگ شئے ہے اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جدا گانہ کوئی ذات ہے۔ اس کے لئے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے اور تعدد کا مقصد اس کے لئے اجزاء کا عقیدہ ہے اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے معرفت نہیں ہے، اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس

نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا (جو سراسر خلاف توحید ذات ہے)۔

جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کر لیا، اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تائیکوں سے نہیں نکلا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنا پر نہیں، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعہ نہیں اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر اس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔۔۔۔۔“

اسی طرح ایک دوسرے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”فَاللّٰهُ اللّٰهُ اَيُّْهَا النَّاسُ۔۔۔۔۔“ [۱۵]

”لوگو! اللہ کو یاد رکھو اور اس سے ڈرتے رہو اس کتاب کے بارے میں جس کا تم کو محافظ بنایا گیا ہے اور ان حقوق کے بارے میں جن کا تم کو امانت دار قرار دیا گیا ہے، اس لئے کہ اس نے تم کو بچا کر نہیں پیدا کیا ہے اور نہ مہمل چھوڑ دیا ہے اور نہ کسی جہالت اور تاریکی میں رکھا ہے، تمہارے لئے آثار کو بیان کر دیا ہے۔ اعمال کو بتا دیا ہے، اور مدت حیات کو لکھ دیا ہے۔ وہ کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے اور ایک مدت تک اپنے پیغمبر کو تمہارے درمیان رکھ چکا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے لئے اپنے اس دین کو کامل کر دیا ہے جسے اس نے پسندیدہ قرار دیا ہے اور تمہارے لئے پیغمبر کی زبان سے ان تمام اعمال کو پھنچا دیا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے یا جن سے نفرت کرتا ہے، اپنے اوامر و نواہی کو بتا دیا ہے، اور دلائل تمہارے سامنے رکھ دئے ہیں، اور حجت تمام کر دی ہے، اور ڈرانے دھمکانے کا انتظام کر دیا ہے، اور عذاب کے آنے سے پھلے ہی ہوشیار کر دیا ہے، لہذا اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں انہیں میں تدارک کر لو اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لو کہ یہ دن ایام غفلت کے مقابلہ میں بہت تھوڑے ہیں جب تم نے موعظہ سننے کا بھی موقع نہیں نکالا۔ خبردار! اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑ دو ورنہ یہ آزادی تم کو ظالموں کے راستہ پر لے جائے گی، اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتو ورنہ یہ تمہیں مصیبتوں میں جھونک دے گا۔۔۔۔۔“

جو شخص عقیدہ توحید کو قرآن کریم، انبیاء، ائمہ علیہم السلام اور اولیاء اللہ سے حاصل کرے، اور اپنے واجبات پر عمل کرے، گناہوں اور معصیت سے دوری کرے اور اپنی زندگی سے خدا کے علاوہ دوسرے معبود کی نفی کرے؛ تو ایسا شخص موحد (یکتا پرست) کھلانے کا حقدار ہے، اور اپنے اس اعتقاد توحید کی خاطر اور توحید کے بنی پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یقیناً وہ نجات یافتہ ہے اور خداوند عالم سے اس جزا کی بنا پر اجر کریم، رزق بے حساب اور رحمت واسعہ سے مالا مال ہوگا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم): ”حَيْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لَأِلَهِ إِلَّا اللَّهُ“ [۱۶]

”حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کھنا بہترین عبادت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): ”مَنْ مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا أَحْسَنَ أَوْ إِسَاءَ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ [۱۷]

”حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے: جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دیا ہو، چاہے اس نے نیکی کی ہو یا نہ کی ہو (برائیوں کی بخشش کے بعد) بھشت میں داخل ہو جائے گا۔“

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): مَا مِنْ شَيْءٍ أَغْظَمَ ثَوَابًا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ وَلَا يَشْرِكُهُ فِي الْأَمْرِ أَحَدٌ“ [۱۸]

”حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی شہادت دینے کا ثواب ہر چیز سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز خداوند عالم کے برابر نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہے۔“

”قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ اجْسَادَ الْمُؤَجَّدِينَ عَلَى النَّارِ“ [۱۹]

”امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: بے شک خداوند عالم نے موحد (یکتا پرست) کے جسم کو آتش جہنم پر حرام قرار دیا ہے۔“

”قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَمَنُّ الْجَنَّةِ“ [۲۰]

”یز آپ کا فرمان ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کھنا جنت کی قیمت ہے۔“

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ كَرِيمَةٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ قَالَهَا مُخْلِصًا اسْتَوْجِبَ

الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا عَصَمَتْ مَالُهُ وَدَمُهُ وَكَانَ مَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ“ [۲۱]

”حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے: کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ خدا کے نزدیک ایک با اہمیت کلمہ ہے، جو شخص خلوص کے ساتھ اس کا اقرار کرے وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو صرف زبان سے (جھوٹ) کہے تو (بھی) اس کی جان و مال محفوظ ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيرًا لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِالنَّارِ مُوَحِّدًا أَبَدًا“ [۲۲]

”یز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے: قسم اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر مبعوث کیا خداوند عالم کسی بھی موحد (یکتا پرست) کو آتش جہنم میں عذاب نہیں کرے گا۔“

ان تمام باتوں کے مد نظر:

اے خدائے مہربان! اے عاشق اہل توحید! کوئی بھی تجھے ایسا نہیں مانتا کہ اگر میں تیری توحید واقعی کا خالصانہ طور پر اقرار کروں اور تیری معرفت و شناخت کے ساتھ اپنے دل میں ہمیشہ ایمان رکھوں، اور میری زبان پر توحید کا کلمہ جاری ہو اور میرے باطن میں تیرا عشق موجود رہے، اور کیا تیری یکتائی کے سچے اقرار کے بعد تیری ربوبیت کے مقابلہ میں میری تواضع کے بعد (بھی) تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا؟!

”هَيْهَاتَ، أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ، أَوْ تُبْعِدَ مَنْ اذْنَيْتَهُ،
أَوْ تُشْرِدَ مَنْ آوَيْتَهُ، أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى الْبَلَاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ“

”اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے تو نے پالا ہے اسے برباد بھی کر دے، جسے تو نے قریب کیا ہے اسے دور کر دے۔ جسے تو نے پناہ دی ہے اسے راندہ درگاہ بنا دے اور جس پر تو نے مہربانی کی ہے اسے بلاؤں۔“

ربوبیت کے جلوے

ہمارے مہربان خدانے انسان کی ابتداءً آفرینش سے مرتے دم تک کے لئے دو طرح کی تربیت کے اسباب فراہم کئے ہیں:

الف۔ مادی تربیت۔
ب۔ معنوی تربیت۔

الف۔ مادی تربیت۔

مادی تربیت کے اسباب بے شمار نعمتیں ہیں جن سے یا تو انسان خود اپنے اختیار سے بھرہ مند ہوتا ہے جیسے کھانا، پینا اور سانس لینا وغیرہ، یا خداوند عالم کے ارادہ سے اس کے مادی رشد و تکامل کے لئے موثر ہوتا ہے جیسے انسان کی تعجب خیز طاقت جو بدن میں مختلف مادوں کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔

سورہ یونس میں مختصر طور پر اس مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے:

”قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾“

”قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾“

”پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے تو یہ سب بھی کھیں گے: ”اللہ“ تو آپ کہئے کہ اس سے کیوں نہیں ڈرتے“۔

ہم بدن کے اعضاء میں سے ایک عضو کی تشریح کرنے اور تمام حقائق کو سمجھنے سے عاجز ہیں اور اس کے شکر و سپاس سے ناتوان ہیں تو تمام بدن اور تمام اعضاء بدن نیز ان کے درمیان موجود ہم آہنگی اور نظم و ضبط کو کیسے سمجھ پائیں گے، اسی طرح ان اعضاء بدن کے باہر کی دنیا سے رابطہ کو بھی اچھی اس مطلب کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔

بدن کے عصبی خلیوں کی تعداد جو تقریباً ۱۵ ارب ہیں، اور اس مشکل نظام کو دیکھتے ہوئے اقرار کرنا چاہئے جیسا کہ پروفیسر ”اشٹن بوخ“ نے کھا ہے کہ اس طرح کے نظام اور مشین کو بنانے کے لئے ایک الکٹرونک ماہر کو چالیس ہزار سال کا وقت درکار ہے!!

”﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ﴾ -- --“ انسان کو نطفہ سے اور نطفہ کو مٹی سے خلق کیا ہے، اسی طرح حیوان کو انڈوں سے اور نباتات کو تخم سے پیدا کیا ہے۔

وہ ذات کون ہے جو اس دنیا کے تعجب آور نظام کو چلاتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں تمام ہی لوگوں کی فطرت اور عقل بھی جواب دیگی: ”خدا“۔ تو پھر ان سے کہئے کہ پھر اس کے ساتھ شرک و کفر کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے امر و نہی کی مخالفت سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟!

ب۔ معنوی تربیت کے اسباب:

عقل، فطرت، وجدان، نبوت، امامت، کتب آسمانی بالخصوص قرآن کریم جن کو خداوند عالم نے ہدایت اور تربیت کے اسباب قرار دیا ہے اور انسان کو آزادی و اختیار دیا ہے، تاکہ اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سعی و کوشش کرے اور اس کی بہترین تربیت ہو سکے، تاکہ خداوند عالم کا لطف و کرم اور اس کی رحمت شامل حال ہو اور خدا کی معرفت کے نتیجے میں بھشت میں داخل ہو جائے۔

حضرت امیر المومنین دعائے کمیل کے اس حصہ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: جو شخص مختلف مادی اور معنوی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حد تک خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کی ربوبیت و تربیت کے جلووں کو قبول کر لیتا ہے، جس کو خداوند عالم نے اپنے قرب کی بارگاہ اور فضائے رحمت میں پناہ دی ہے، تو بہت بہت بعید ہے کہ تو اس کو تباہ و برباد کرے اور اس کو برائیوں اور فساد کے حوالے کر دے، اور چونکہ خدا نے پناہ دی ہے لہذا اب مجھے کیسے بھگا دے گا؟! حالانکہ تو نے ہی مجھ پر فضل و کرم کیا اور اپنے رحمت کے زیر سایہ قرار دیا، تو کیا مجھے بلاء و مصیبت اور سختیوں کی خطرناک موجوں کو حوالے کر دے گا؟!

تو اس قدر مہربان اور اس قدر کریم و بزرگوں سے ہے کہ جب انسان بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس موقع پر خطاب کرتا ہے:

”نَادَيْتُمُونِي فَلَبَّيْتُكُمْ سَأَلْتُمُونِي فَأَعْطَيْتُكُمْ، بَارَزْتُمُونِي فَاْمَهَلْتُكُمْ، تَرَكَتُمُونِي فَرَعَيْتُكُمْ، عَصَيْتُمُونِي فَسَتَرْتُكُمْ، فَإِنْ رَجَعْتُمْ إِلَيَّ قَبَلْتُكُمْ، وَإِنْ اَدْبَرْتُمْ عَنِّي اِنْتَظَرْتُكُمْ، اَنَا اَجُودُ الْاَجُودِينَ وَاکْرَمُ الْاَكْرَمِينَ وَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ“ [۲۴]

”(اے میرے بندو!) تم نے مجھے پکارا میں نے جواب دیا، تم نے مجھ سے طلب کیا تو میں نے عطا کیا، میری مخالفت کی تو میں نے تمہیں (توبہ کی) مہلت دی، تم نے مجھے چھوڑ دیا میں نے تمہاری رعایت کی، تم نے میری معصیت کی میں نے تمہاری پردہ پوشی کی، اگر اب بھی میری طرف پلٹ کر آ جاؤ تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، اور اگر مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا، میں سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ کریم و مہربان ہوں۔“

جناب موسیٰ (ع) اور قارن

علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن ابراہیم قمی سے اس طرح روایت کی ہے: جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا، اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھمت لگائی، تو حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم کی خدمت میں شکایت کی، اس وقت آواز قدرت آئی: میں نے زمین و آسمان کو حکم دیدیا ہے کہ تیری اطاعت کریں، جو حکم بھی دینا چاہو دے سکتے ہو، (وہ اطاعت کریں گے)

جناب موسیٰ علیہ السلام قارون کے محل کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ قارون نے اپنے خادموں کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ کے لئے دروازہ نہ کھولنا، جس وقت جناب موسیٰ قارون کے محل پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، جناب موسیٰ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو تمام دروازے کھل گئے۔ جیسے قارون کی نگاہ جناب موسیٰ پر پڑی فوراً سمجھ گیا کہ موسیٰ عذاب کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، تو اس نے کہا: اے موسیٰ! تمہیں ہمارے درمیان موجود رشتہ داری کا واسطہ، مجھ پر رحم کرو، اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے پسر لاوی! مجھ سے بات نہ کر کیونکہ اب یہ تیری باتیں کوئی فائدہ نہیں دےں گی۔ اس وقت زمین کو حکم دیا: قارون کو نکل جا! فوراً پورا قصر اور جو اس میں موجود تھا، زمین میں دھنستا چلا گیا، قارون نے ایک بار پھر روتے ہوئے جناب موسیٰ کو رشتہ داری کا واسطہ دیا، لیکن جناب موسیٰ نے جواب دیا: اے پسر لاوی! مجھ سے بات نہ کر۔ قارون نے بہت زیادہ استغاثہ کیا لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جو اس نا اہل کی حرکتوں سے رنجیدہ تھے؛ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ (اور وہ زمین میں دھنستا چلا گیا) قارون کی ہلاکت کے بعد جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو اس وقت خداوند عالم نے فرمایا: اے موسیٰ! قارون اور اس کی قوم نے تم سے استغاثہ اور فریاد کی لیکن آپ نے نہ سنی، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم! اگر (اس موقع پر بھی) وہ مجھ

سے فریاد کرتا مجھ سے مدد مانگتا تو میں اس کی فریاد رسی کرتا، لیکن چونکہ اس نے تم سے فریاد کی اور تم سے تو سل کیا لہذا اس کو تمہارے حوالے چھوڑ دیا!!

حق تعالیٰ گفت: قارون زار زار
خواند ای موسیٰ تو را ہفتاد بار

تو ندای ہیچ بار اورا جواب
گر بہ زاری یک رحم کردی خطاب

گر تو اورا آفریدہ بودہ ای
در عذابش آرمیدہ بودہ ای

آنکہ بر بی رحمتان رحمت کند
اہل رحمت را ولی نعمت کند [۲۵]

(ترجمہ: خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا: اے موسیٰ! تمہیں قارون نے روتے ہوئے ۷۰ مرتبہ پکارا۔
لیکن تم نے اس کی ایک مرتبہ بھی نہیں سنی، اس کے رونے اور چلانے کیسے تمہیں رحم نہ آیا۔
اگر تم نے اسے پیدا کیا ہوتا تو اس کو عذاب اور سزا کس طرح دیتے!!
جو شخص دوسروں پر رحم کرے اس پر خداوند عالم رحم کرتا ہے)

ماں اور عاق شدہ بیٹا

”تفسیر نیشاپوری“ میں بیان ہوا ہے: حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ میں ایک جوان کا آخری وقت آن پہنچا۔ آنحضرت سے درخواست کی گئی کہ اس جوان کی عیادت فرمائیں۔ چنانچہ آنحضرت اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، دیکھا تو اس کی زبان ”شہادتین“ کی گواہی دینے کے لئے بند ہے!

آنحضرت نے سوال کیا: کیا یہ جوان تارک نماز ہے؟ لوگوں نے کھا نہیں۔

فرمایا: کیا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ لوگوں نے کھا دیتا تھا۔

فرمایا: کیا باپ نے اسے عاق کیا ہے؟ لوگوں نے کھا نہیں۔

فرمایا: کیا ماں کا عاق شدہ ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا: ہاں یا رسول اللہ۔

فرمایا: اس کی ماں کو بلایا جائے، اور جب وہ آگئی تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس سے بیٹے کو معاف کرنے کے

لئے کھا۔

ماں نے کھا: میں کس طرح اس کو معاف کر دوں، اس نے میری صورت پر طمانچہ مارا ہے، اور میری آنکھ خراب کر دی ہے۔

اس وقت آنحضرت نے کھا: آگ لائی جائے، تو اس کی ماں نے فوراً سوال کیا: آگ کا کیا کیجئے گا؟ تو آنحضرت نے فرمایا: اس

جوان کو سزائے اعمال تک پھنچایا جائے گا، اور اس کو جلایا جائے گا!

یہ سن کر ماں پکار اٹھی: میاس کو جلانے پر ہرگز راضی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اس کو نو ماہ اپنے شکم میں رکھا ہے، اور اپنی جان

کی بازی لگا کر اس کی تربیت کی ہے، اور دو سال تک دودھ پلایا ہے، سالوں تک یہ میرے پاس رہا ہے، اگر اس کو جلانے کی بات

ہے تو میں اس کو معاف کئے دیتی ہوں، تاکہ وہ جلنے سے بچ جائے۔

قارئین کرام! جب مجازی تربیت کرنے والی ماں اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس کا گناہ گار بیٹا آگ میں جلایا جائے، تو پھر

حقیقی پالنے والا جس نے انسان کے ہر نقص اور کمی کو دور کر کے اسے منزل کمال تک پھنچایا، اگر وہ جہالت و نادانی اور ارادہ کی

کمزوری کے تحت لغزشوں سے دوچار ہو جائے کیا وہ اپنے بندے کو آگ میں جلانے پر راضی ہو سکتا ہے؟

”هَيْهَاتَ، اَنْتَ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ“

حق نمک

”ایک روایت ہے: ”یزید بن مہلب“ کا شہر خراسان کے ایک بزرگوار بنام ”وکیع“ پر کچھ قرض تھا، اس نے اس وکیع کے

نمائندہ سے اپنا قرض لینے کے لئے ایک شخص کو بھیجا، چنانچہ اس شخص نے وکیع کے نمائندہ پر سختی کی اور اس کو اذیت دی۔

ایک روز یزید بن مہلب کا نمائندہ، وکیع کے نمائندہ کو یزید بن مہلب کے پاس لے گیا تاکہ قرض ادا کرنے کے لئے مزید فرصت

طلب کرے؛ اس وقت کھانے کے لئے دسترخوان بچھایا گیا، یزید بن مہلب کے نمائندہ نے وکیع کے نمائندہ سے کھا:

اٹھو اور یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ اس وقت وکیع کے نمائندہ نے کھا: چاہے میرے ہاتھ پیر توڑ ڈالو لیکن جب تک یہاں کھانا نہ

کھالوں نہیں اٹھوں گا، اور کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانا کھانے کے بعد اس نے یزید بن مہلب سے مہلت مانگی، تو یزید بن مہلب نے

اپنے نمائندہ سے کھا: اب وکیع کے نمائندہ سے قرض کا مطالبہ نہ کرنا، چونکہ اس نے ہمارے دسترخوان سے کھانا کھایا ہے اور ہمارا نمک چکھ لیا ہے، ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اب اس کو اذیت دی جائے۔“

قارئین کرام! یقیناً وہ بندہ جس نے اپنے کریم مولا اللہ تعالیٰ کا مادی اور معنوی نمک کھایا ہے تو اس کا لطف و کرم اور رحمت و بزرگواری اس کو عذاب میں جلانے کا اقتضاء نہیں کرتی ہے۔

میزبان پر مہمان کا حق

ارباب تاریخ نے لکھا ہے: ”معن بن زائدہ“ جو ایک بڑا سردار تھا؛ اس کے پاس کسی جگہ سے تین سو قیدی لائے گئے۔ معن نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیدیا۔ اسیروں کے درمیان سے ایک نوجوان جو ابھی سن بلوغ تک نہیں پھینچا تھا اس نے کھا: اے امیر! تجھے خدا کا واسطہ، جب تک ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی نہ پلا دے اس وقت تک ہمیں قتل نہ کر۔ معن نے کھا: سب کو پانی پلا دو۔ جب اسیروں نے پانی پی لیا، تو اس نوجوان نے کھا: اے امیر! اب ہم تیرے مہمان ہو گئے ہیں، اور مہمانوازی کرنا شرافت و بزرگی کی نشانی ہے۔ چنانچہ اس وقت معن نے کھا: تو نے سچ کھا، اور اسی موقع پر سب کو آزاد کرنے کا حکم صادر کر دیا۔

جی ہاں! جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، بہت زیادہ بعید ہے کہ وہ خدائے مہربان جس نے بندوں کو اپنے دسترخوان سے مادی اور معنوی نعمتیں کھلائی ہیں؛ وہ ان کو عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔!!

”وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَالْهِي وَمَوْلَايَ اَنْسَلَطُ النَّارَ عَلٰى وُجُوهِ حَرَّتْ لِعَظْمَتِكَ سَاجِدَةً، وَعَلَى السُّنَنِ نَطَقْتُ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً، وَبِشُكْرِكَ مَادِحَةً، وَعَلَى قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِاٰهِنَتِكَ مُحَقِّقَةً، وَعَلَى ضَمَائِرِ حَوْتٍ مِّنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتْ لِحَاشِعَةً، وَعَلَى جَوَارِحٍ سَعَتْ اِلَى اَوْطَانٍ تَعْبُدُكَ طَائِعَةً، وَاشارَتٍ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْ عِنَةَ مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ، وَلَا اُخْبِرُنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمُ، يَا رَبِّ“

”میرے سردار۔ میرے خدا میرے مولا! کاش میں یہ سوچ بھی سکتا کہ جو چہرے تیرے سامنے سجدہ ریز رہے ہیں ان پر بھی تو آگ کو مسلط کر دے گا۔ اور جو زبانیں صداقت کے ساتھ حرف توحید کو جاری کرتی رہی ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتی رہی ہیں یا جن دلوں کو تحقیق کے ساتھ تیری خدائی کا اقرار ہے یا جو ضمیر تیرے علم سے اس طرح معمور ہیں کہ تیرے سامنے خاضع و خاشع ہیں یا جو اعضاء و جوارح تیرے مراکز عبادت کی طرف ہنسی خوشی سبقت کرنے والے ہیں اور تیرے استغفار کو یقین کے ساتھ اختیار کرنے والے ہیں؛ ان پر بھی تو عذاب کمرے گا!! ہر گز تیرے بارے میں ایسا خیال بھی نہیں ہے اور نہ تیرے فضل و کرم کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع ملی ہے، یا کریم و یارب۔“

مکمل عبادت

تمام عبادتوں میں جس عبادت کو جامع اور کامل عبادت کہا جاسکتا ہے وہ صرف نماز ہے، نمازی؛ نماز کے ذریعہ اپنے مکمل خضوع و خشوع اور تواضع و انکساری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے، نماز کے ذریعہ خدا کی توحید اور اس کی یکتائی کا اقرار کرتا ہے، نمازی اسی نماز کے ذریعہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور معرفت کی بنیاد پر اس کی خدائی کا اعتراف کرتا ہے، اور نمازی کے اعضاء و جوارح اس کے ارادہ کے تحت مکمل شوق کے ساتھ مساجد، خانہ کعبہ اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ائمہ معصومین کے روضوں پر حاضری دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ، وہ اہل معرفت جنہوں نے خدا کو، خود اپنے وجود کو اور اپنی غرض خلقت کو ایک حد تک پہچان لیا ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، خلوت و بزم، سکون اور پریشانی کے عالم میں اسی کی یکتائی کا اقرار کرتے ہیں، زبان حال اور زبان مقال سے اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے نورانی دل اور مستحکم قلب میں تحقیق و معرفت کی بنیاد پر اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی معرفت سے مملو باطن سے اس کی درگاہ باعظمت میں خضوع کرتے ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے اپنے اعضاء و جوارح سے مساجد و عبادت گاہوں میں جاتا ہے۔

یہ افراد کس طرح خداوند عالم کی نسبت بدگمان ہو سکتے ہیں؟ اور کیوں اس سے حسن ظن نہ رکھیں؟ کس نبی و پیغمبر، کس امام اور کس آسمانی کتاب نے یہ بیان کیا ہے کہ خدا ایسے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ایسے پھروں، زبانوں، دلوں اور اعضاء و جوارح کو آتش جہنم میں جلائے گا؟!

اس طرح کے افراد کو انبیاء، ائمہ علیہم السلام اور آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے کہ مومنین، اعمال صالحہ انجام دینے والے اور بہترین کردار سے آراستہ افراد اگرچہ کھیں کھیں ان کے قدموں میں لغزش پیدا ہو گئی ہو لیکن وہ ان کو توبہ اور مغفرت کے ذریعہ جبران کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہرگز آتش جہنم اور فراق محبوب کی آگ میں نہیں جلائے جائیں گے۔

قارئین کرام! اب ہم یہاں پر جامع ترین عبادت یعنی نماز کے بارے میں کچھ احادیث نقل کرتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بصد عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس کے تمام شرائط خصوصاً خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں عذاب سے نجات مل سکے۔ (آئین یارب العالمین)

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے نماز کے سلسلے میں درج ذیل احادیث بیان ہوئی ہیں:

”الصَّلَاةُ مِنْ شَرَايِعِ الدِّينِ، وَفِيهَا مَرْضَاةُ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَهِيَ مِنْهَاجِ الْاَنْبِيَاءِ“ [۲۶]

”نماز دینی قانون ہے اس میں پروردگار عالم کی خوشنودی ہے اور نماز انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے۔“

”جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ فُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، وَحَبَّبَ إِلَيَّ الصَّلَاةَ كَمَا حَبَّبَ إِلَى الْجَائِعِ الطَّعَامَ، وَإِلَى الظَّمَانِ الْمَاءَ،

وَإِنَّ الْجَائِعَ إِذَا أَكَلَ شَبِعَ، وَإِنَّ الظَّمَانَ إِذَا شَرِبَ رَوِيَ، وَأَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ“ [۲۷]

”وہ خداوند عالم، جس کی بڑی تعریفیں ہیں؛ اس نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور اس نے میرے لئے نماز کو محبوب قرار دیا ہے، جیسا کہ بھوکے کے لئے کھانا اور پیاسے کے لئے پانی محبوب ہوتا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جب بھوکا کھانا کھا لیتا ہے اور پیاسا پانی پی لیتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا۔“

”إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ وَتَوَجَّهْتَ وَقَرَأْتَ آيَةَ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ مِنَ السُّورِ ثُمَّ رَكَعْتَ فَأَتَمَمْتَ رُكُوعَهَا وَ سَجُودَهَا وَ تَشَهَّدْتَ وَ سَلَّمْتَ، غُفِرَ لَكَ كُلُّ ذَنْبٍ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدَّمْتَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْمَوْخِرَةِ“ [۲۸]

”جب تم نماز کے لئے تیار ہو، اور قبلہ کی طرف رخ کر لو اور سورہ حمد و دوسرا سورہ پڑھ چکو، اس کے بعد رکوع و سجدہ کیا اور رکوع و سجدے بجلا کر تشهد و سلام پڑھ چکو، تو اس نماز اور دوسری نماز کے درمیان تمہارے گناہ بخش دئے جائیں گے۔“

اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نماز کے متعلق درج ذیل احادیث منقول ہوئی ہیں:

”الصَّلَاةُ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ“ [۲۹]

”نماز کے ذریعہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔“

”الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ كُلِّ تَقِيٍّ“ [۳۰]

”نماز، ہر پرہیزگار شخص کو خدا سے نزدیک کرنے والی ہے۔“

”أَوْصِيَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَحِفْظِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ وَهِيَ عَمُودُ دِينِكُمْ“ [۳۱]

”میں تم کو نماز قائم کرنے و اور اس کی حفاظت کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ نماز بہترین عمل اور دین کا ستون ہے۔“

”إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَثِيَابَهُ وَكُلَّ شَيْءٍ حَوْلَهُ يُسَبِّحُ“ [۳۲]

”جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جسم و لباس اور جو چیز بھی اس کے اطراف میں موجود ہوتی ہے، وہ تسبیح پروردگار کرتی ہے۔“

”يَا كَمِيلُ! لَيْسَ الشَّانُ أَنْ تُصَلِّيَ وَتَصُومَ وَتَتَصَدَّقَ، إِنَّمَا الشَّانُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فَعَلْتَ بِقَلْبٍ نَقِيٍّ، وَعَمَلٍ عِنْدَ اللَّهِ

مَرْضِيٍّ، وَخُشُوعٍ سَوِيٍّ“ [۳۳]

”اے کمیل! نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا اور صدقہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پاک دل سے پڑھی جائے اور کسی بھی کام کو خوشنودی خدا کے لئے انجام دیا جائے، اور خدا کے سامنے (ہر حال میں) خشوع و خضوع کے ساتھ رہا جائے۔“

نماز کے دنیاوی و اُخروی فائدوں کو حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم کے بعد شیعہ معتبر کتابوں جیسے: ”کتب اربعہ“، ”وسائل الشیعہ“ وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

خدا سے حسن ظن رکھنا

حقیقت یہی جو انسان ایک حد تک ایمان، عمل صالح اور اخلاق سے مزین ہو اور انھیں چیزوں میں اپنی عمر کو تمام کرنا چاہتا ہو، تو اس کو خداوند عالم کے لطف و کرم اور حمت و مغفرت کی نسبت حسن ظن رکھنا چاہئے؛ یعنی: اسے چاہئے کہ روز قیامت عذاب کے خوف کے ساتھ ساتھ اپنے کو یہ بشارت بھی دے کہ اس کا مولائے حقیقی، وقت موت، عالم برزخ اور قیامت کے دن اس کے ساتھ لطف و کرم سے کام لے گا، اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے دینی کاموں کو قبول کرے گا، نیز اس کے لئے بہشت کے دروازے کھول دے گا، اور اپنے اولیاء کے ساتھ محشور کرے گا۔“

حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول روایت میں حسن ظن کو نیک کاموں کا نتیجہ بتایا گیا ہے:

”قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حُسْنُ الظَّنِّ ان تَخْلَصَ العَمَلَ، وَ تَرْجُوَ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَعْفُوَ عَنِ الزَّلَلِ“ [۳۴]

”حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: (خدا سے) حسن ظن یہ ہے کہ اپنے نیک کاموں میں خلوص نیت سے کام لو اور خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی امید رکھو۔“

”عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللّٰهِ ان لَا تَرْجُوَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تَخَافَ اِلَّا ذَنْبَكَ“ [۳۵]

”حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: خدا سے حسن ظن یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی غیر سے امید نہ رکھے، اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ ڈرے۔“

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حسن ظن کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يُحْسِنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ بِاللّٰهِ اِلَّا كَانَ اللّٰهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ؛ لِأَنَّ اللّٰهَ كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَاتُ،

يَسْتَحْيِي ان يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ احْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يُخْلِفُ ظَنَّهُ وَرَجَاهُ، فَاحْسِنُوا بِاللّٰهِ الظَّنَّ وَارْعَبُوا اِلَيْهِ“ [۳۶]

”قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کسی بھی بندہ مومن کا گمان خدا کی نسبت نیک نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ گمان کرنے والا بندہ خدا پر ایمان رکھتا ہو، اس لئے خداوند عالم کریم ہے اور تمام خوبیا ساسی کے دست قدرت میں ہے، کیونکہ جب بندہ مومن خدا سے نیک گمان کرتا ہے تو خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نیک گمان سے خلاف ورزی کرے، پس خدا سے نیک گمان کرو اور اس کے مشتاق رہو۔“

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں:

”لَا يُؤْتِنَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحْسُنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَرُ الْجَنَّةِ“ [۳۷]

”تم سے کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ خدا سے حسن ظن رکھتا ہو، چونکہ خداوند عالم سے حسن ظن رکھنا، بھشت کی قیمت ہے۔“

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے:

”حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ“ [۳۸]

”خداوند عالم پر حسن ظن رکھنا، اس کی عبادت ہے۔“

”وَإِنَّتَ تَعْلَمُ ضَعْفِيعَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا، وَمَا

يَجْرِي فِيهَا مِنْ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ

وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْنُئُهُ، يَسِيرٌ بِنَفْسِهِ، فَصَبِرْ مُدَّتُهُ، فَكَيْفَ احْتِمَالِي

لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، وَجَلِيلٌ وَفُوعٌ الْمَكَارِهِ فِيهَا، وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ،

وَيَدُومُ مَقَامُهُ، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ عَضْبِكَ

وَإِنِّي قَامِكَ، وَسَخَطِكَ، وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،

يَا سَيِّدِي، فَكَيْفَ لِي وَإِنَّا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الدَّلِيلُ

الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ“

”پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے لئے اس کی ناگواریاں ناقابلِ تحمل ہیں جب کہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے۔“

تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے۔ جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس لئے کہ یہ بلائیں تیرے غضب اور انتقام کا نتیجہ ہیں اور ان کی تاب زمین و آسمان نہیں لاسکتے، تو میں ایک بندہ ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و بے چارہ کیا حیثیت رکھتا ہوں؟!

دنیا و آخرت کی بلائیں

دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں آخرت کی بلاؤں اور مصیبتوں سے چند لحاظ سے فرق رکھتی ہیں، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

اول: دنیا کی مصیبتیں اور بلائیں جیسے طوفان، زلزلہ، سیلاب، خشک سالی، قحطی، مہنگائی اور انسانی بیماریاں کم نقصان دہ اور کم مدت کے لئے ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی بلائیں اور مصیبتیں عرصہ دراز کے لئے اور جاودانہ ہوتی ہیں۔

دوم: کبھی بلائیں انسان کے لئے امتحان کا پھلو رکھتی ہیں، جن پر انسان کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہئے تاکہ اس صبر کی وجہ سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور خدا کی طرف سے عظیم ثواب کا مستحق بن جائے، نیز رضائے الہی حاصل ہو جائے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کے آزار و اذیت پر صبر کیا ہے، صبر و استقامت کی مثال جناب آسیہ، مومن آل فرعون، حبیب نجار اور راہ خدا کے دیگر مجاہدین نے پیش کی ہے، لیکن آخرت کی بلائیں اور مصیبتیں صرف اور صرف گناہ و معصیت اور خدا کے نافرمانی کی سزا کا پھلو رکھتی ہیں۔

اور یہ کہ آخرت کی بلائیں و مصیبتیں امتحان و آزمائش کا پھلو نہیں رکھتی، بلکہ انجام دئے ہوئے اعمال کی سزا ہوتی ہیں، اور ان پر سزا کا تصور بھی نہیں پایا جاتا، اور بفرض محال اگر کسی نے اس عذاب اور سزا پر صبر کمر بھی لیا تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا!!

قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان خدا و رسول کی اطاعت میں صبر و استقامت کا اظہار کرے اور گناہوں کے مقابلہ میں صبر سے کام لے تو اس کو خداوند عالم کی معیت (یعنی ہمراہی) حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

”--- ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ - [۳۹]

”اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

قرآن مجید نے صابریں کو بشارت دی ہے اور ان کو خدا کی صلوات و رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار دیا ہے۔ [۴۰]

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے:

”الصَّبْرُ ثَلَاثَةٌ: صَبْرٌ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ، وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ“ - [۴۱]

”صبر، تین طرح کا ہوتا ہے: مصیبت کے وقت صبر، (خدا و رسول کی) اطاعت پر صبر اور گناہ و معصیت کے مقابلہ میں صبر۔“

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے صابریں کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے: صابریں وہ لوگ ہیں جو خدا (و رسول) کی اطاعت اور گناہ و معصیت پر صبر کریں، حلال طریقہ سے رزق و روزی حاصل کریں، حد اعتدال میں رہ کر راہ خدا میں خرچ

کریں، اور اپنے خرچ سے باقی ماندہ مال و دولت کو آخرت کے لئے بھج دیں، اس وقت صابریں کامیاب و کامران ہیں۔ [۴۲]

عذاب برزخ اور قیامت

قرآن مجید کی بہت سی آیات خصوصاً تیسویں پارے کی آیات برزخ اور قیامت کے مختلف عذاب کے بارے میں اشارہ کرتی ہیں، اسی طرح بہت سی روایات میں بھی اس عذاب کے بارے میں بیان موجود ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام دشمنان خدا کے بارے میں فرماتے ہیں:

”۔۔۔ اور جو شخص دشمن خدا ہوگا، اس پر ایک ایسا بدترین شکل کا فرشتہ جس کے بدن سے بدترین بدبو آرہی ہوگی؛ وہ اس سے آکر کھے گا: تجھے بشارت ہو بہت زیادہ کھولتے ہوئے پانی پینے کی اور جھنم میں داخل ہونے کی۔ دشمن خدا اپنے غسل دینے والے اور جنازہ اٹھانے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کو قسم دے کر کھے گا: مجھے قبر کے حوالے نہ کرو، لیکن جب اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، تو دو فرشتے سوال کرنے کے لئے اس پر وارد ہوں گے اور اس کا کفن ہٹا کر اس سے کہیں گے: تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرے پیغمبر کون ہیں۔ تو جواب دے گا: میں کچھ نہیں جانتا، دو فرشتے کہیں گے: تو نہیں جانتا۔ پس اس کی زبان باہر نکلے اور اس پر کوڑے لگائیں گے، اور اس طرح ماریں گے جس سے ہر جاندار چیز خوف و وحشت زدہ ہو جائے، جن وانس اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ اس وقت بھی فرشتے اس کی قبر سے جھنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیں گے، اور اس سے کہیں گے: اسی بدترین حالت میں لیٹا رہ، اور اس کو اس طرح فشار قبر دیں گے کہ اس کا مغز اس کے ناخن اور گوشت کے ذریعہ باہر نکلے گا، اور خداوند عالم اس پر زمین کے سب سے خطرناک سانپ اور بچھو کو مسلط کر دے گا، اور وہ قیامت تک اس کو اسی طرح اذیت دیتے رہیں گے۔ [۴۳]

اسی طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عذاب دوزخ کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے درج ذیل روایت نقل کی ہے:

”اہل جھنم دردناک عذاب کی سختیوں سے کٹھنوں اور بھیڑیوں کی طرح فریاد کریں گے، وہاں پر کسی کو موت نہیں آئے گی، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وہاں انہیں ہمیشہ بھوک و پیاس لگتی رہے گی، ان کی آنکھیں کمزور اور ان میں روشنی کم ہوگی، گونگے، بھرے اور اندھے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، پشیمان، مطرود اور غضب پروردگار میں مبتلا ہوں گے، ان پر کسی طرح کا رحم نہیں کیا جائے گا، اور ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، دوزخ ان کو جلائے گا اور ان کے پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی ہوگا، علاوہ براین ان کے پینے کے لئے ایک بہت بدبودار اور زہر سے بدتر چیز ہوگی، ان پر آگ کے کوڑے برسائے جائیں گے، اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ٹھوکا جائے گا، غضب کے فرشتے ان پر (ذرا بھی) رحم نہیں کریں گے، ان کے چہرے جھلسے ہوئے ہوں گے، اور وہ لوگ شیطان کے ہم نشین ہوں گے، ان کو طوق و زنجیروں میں باندھا جائے گا، اگر وہ دعا (بھی) کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، اگر ان کی کوئی حاجت ہوگی تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، یہ ہے حال اہل جھنم کا! [۴۴]

علی بن ابراہیم قمی اپنی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں:

ایک روز جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تشریف فرماتے، کہ فرشتہ وحی جناب جبرئیل امین غمگین اور حزن و ملال کے عالم میں نازل ہوئے، ان کا چہرہ متغیر تھا، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے سوال کیا: اے جبرئیل! حزن و ملال کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب جبرئیل نے کہا: میں کیسے پریشان اور ملول نہ ہوں، آج خداوند عالم نے ”مناہج دوزخ“ کو معین کیا ہے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”مناہج دوزخ“ کیا ہیں؟

جبرئیل نے کہا: خداوند عالم نے آتش جہنم کو حکم دیا کہ ہزار سال تک جلے تاکہ سرخ ہو جائے، اس کے بعد دوسرا حکم دیا کہ ہزار سال تک جلے تاکہ سفید ہو جائے، اس کے بعد حکم دیا کہ ہزار سال جلے تاکہ سیاہ ہو جائے اور وہ سیاہ و تاریک مادہ بغیر روشنی کے ہے، اگر اس کی زنجیر کے ستر ذراع کے حلقہ کو زمین پر رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کچھل جائے گی، اور اگر ”زقوم و ضریح“ کا ایک قطرہ دنیا کے پانی میں ملا دیا جائے تو تمام اہل زمین اس کی بدبو سے مرجائیں گے۔

اس وقت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور جبرئیل بہت روئے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ایک فرشتہ بھیجا کہ آپ کا پروردگار آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے: اگر (تمہاری امت) گناہوں کی مرتکب ہوئی تو اس کو اس عذاب سے محفوظ کر دیا ہے۔ [۴۵]

بدکاروں اور دشمنان خدا کو ایسی جگہ رکھا جائے گا کہ ہر طرف سے تنگی ہوگی اس کے راستے تاریک اور اس کی ہلاکت کے مراکز نامعلوم ہوں گے، اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسی جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، اس کا شربت کھولتا ہوا پانی، اور ان کا مکان ”تحیم“ ہوگا، آگ کے شعلے اور اس کی پلٹیں گھیرے ہوں گی، ان کی آرزو موت ہوگی (لیکن موت کھاں؟!!!) ان کی آزادی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، ان کے پیروں کو ان کی پیشانی کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور ان کے چہرے گناہوں کی تاریکی سے سیاہ ہوں گے، اور وہاں چلاتے ہوں گے: اے داروغہ جہنم! ہم بے حال ہو چکے ہیں، داروغہ جہنم! زنجیروں نے ہمیں جکڑ دیا ہے، اور ہماری کھال جلی جا رہی ہے، لہذا ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، کہ پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے، اس وقت آگ کے شعلے آواز دیں گے: یہاں سے تمہارا بھاگنا ممکن نہیں ہے، اب امان ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہمیشہ کے لئے بند ہے، دور ہو جاؤ اور بکو اس بند کرو، اگر تمہیں یہاں سے چھٹکارا مل بھی جائے تو تم پھر اسی طرح گناہوں میں ملوث رہو گے۔

اس موقع پر اہل دوزخ اپنی رہائی سے ناامید ہو جائیں گے، دنیا میں عبادت خدا کے سلسلہ میں کمی ہوئی تقصیر کے بارے میں افسوس کریں گے، لیکن وہ پشیمانی ان کو نجات نہیں دے گی، اور ان کا غم و اندوہ سود مند ثابت نہیں ہوگا، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ان کو زمین پر پھینک دیا جائے گا، اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی، ان کا کھانا آگ، پینا آگ، کپڑے آگ اور ان کا بستر بھی آگ ہی کا ہوگا۔

ان کو بھڑکتے ہوئے انگاروں، بدبودار گندے کپڑوں اور خطرناک گمزا اور بھاری بھاری زنجیروں میں رکھا جائے گا، اور وہ چیخ رہے ہوں گے فریاد کریں گے اور موت کی تمنا کریں گے، لیکن جب بھی موت طلب کریں گے ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، اور آگ کے گرم مارے جائیں گے، ان کے منہ سے خون اور پیپ باہر نکلے گی، اور ان کا جگر پیاس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی، ان کے چھروں کی کھال اتر جائے گی، درد و تکلیف کی وجہ سے ان کے بال گر جائیں گے، جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا ہو جائے گی، ان کی ہڈیوں کا گوشت اتر جائے گا، ان کی آنکھیں اندھی، زبان گونگی اور ان کے کان بھرے ہو جائیں گے۔ [۴۶]

قارئین کرام! آئیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

پروردگارا! ان دردناک عذاب، سختی اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم تو تیرے ضعیف، کمزور، ذلیل، حقیر اور مسکین بندے ہیں!

اگرچہ میری عبادت کامل نہیں ہے، اور گناہ بھی کم نہیں ہے لیکن دل و جان سے تیرا عاشق ہوں۔ انبیاء (ع) اور ائمہ علیہم السلام کو دوست رکھتا ہوں اور تیری عبادت و بندگی سے دور نہیں ہوں، میرا مشغلہ گناہ کرنا نہیں ہے، میرا کام خطا و عصیان نہیں ہے۔ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں صرف ہوائے نفس اور شہوت کی وجہ سے ہیں، میں تیری کامل اور خالص عبادت انجام دینا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا دامن ہر گناہ سے پاک ہو، میں شیطان اور طاغوت سے بیزار ہوں، ہوائے نفس کی شرارت سے نالاں ہوں۔ تیرے فراق کا مریض اور تیرے وصال کا بھوکا ہوں۔ پالنے والے! مجھے معاف کر دے، اور میری مدد فرما، مجھے میرے گناہوں سے چھٹکارا دے اور عبادت و بندگی میں مشغول کر دے، مجھے آتش جہنم سے امان دیدے اور میرے لئے بھشت کے دروازے کھول دے۔ (آمین)

”یا الٰہی وَرَبِّی وَسَيِّدِی وَمَوْلَايَ، لِاَيِّ الْأُمُورِ الْيَكْ اشْكُو، وَلِمَا مِنْهَا اضْحَجُ وَابْكِي، لِاَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ، اِمَّ لِطُولِ الْبَلَاءِ وَ مُدَّتِهِ، فَلَعْنُ صَبْرَتِي لِعُقُوبَاتٍ مَعَ اَعْدَائِكَ، وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ اَهْلِ بَلَائِكَ، وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ اِحْبَائِكَ وَ اَوْلِيَائِكَ، فَهَبْنِي يَا اَلٰهِي وَ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي، صَبْرْتُ عَلٰی عَذَابِكَ فَكَيْفَ اصْبِرُ عَلٰی فِرَاقِكَ، وَهَبْنِي صَبْرْتُ عَلٰی حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ اصْبِرُ عَنِ النَّظْرِ اِلٰی كِرَامَتِكَ، اِمَّ كَيْفَ اسْكُنُ فِی النَّارِ وَرَجَائِي عَفْوِكَ“۔

”اے میرے خدا! پروردگارا! میرے سردار! میرے مولا! میں کس کس بات کی فریاد کروں اور کس کس کام کے لئے آہ وزاری اور گریہ و بکا کروں، قیامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت کے لئے یا اس کی طویل مصیبت اور دراز مدت کے لئے کہ اگر تو نے ان سزاؤں میں مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ ملا دیا اور مجھے اہل معصیت کے ساتھ جمع کر دیا اور میرے اور اپنے اجباء اور

اولیاء کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو اے میرے خدا۔ میرے پروردگار۔ میرے آقا۔ میرے سردار! پھر یہ بھی طے ہے کہ اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیرے فراق پر صبر نہیں کر سکتا۔ اگر آتش جہنم کی گرمی برداشت بھی کر لوں تو تیری کرامت نہ دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیری معافی کی امید رکھوں اور پھر میں آتش جہنم میں جلادیا جاؤں۔

محبوب سے شکایت

مولائے عاشقین حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دعا کے اس حصے ”لَا يَ الْأُمُورَ الْيَكَّ اشْكُو“ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں اور بلاؤں کی شکایت کرتے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہیں؟ چنانچہ آپ اس شکایت میں کہتے ہیں: میں اپنی مشکلات، رنج و غم اور بلاؤں کو دور کرنے کے لئے تیرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا۔ سبھی تیرے محتاج اور تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، سبھی تیرے سامنے ناتواں اور کمزور ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا کسی ضعیف اور کمزور سی مشکل کے حل کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔ تمام مشکلات کو حل کرنے کی گنجی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔

تمام دردوں اور بلاؤں کا علاج تیرے ایک اشارہ سے ہو جاتا ہے۔ تو ہی وہ ذات ہے جو اہل مشکل کی مشکل کشائی کرتا ہے اور رنج و غم میں گرفتار لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو ہی وہ ذات ہے جس کی بارگاہ میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا برسات کے موسم کی طرح آنسو بھاتی ہوئی کہتی تھیں:

”پالنے والے!

(تیری بارگاہ سے کچھ چیزوں کی سواالی ہوں اور تو ہی ان کو عنایت کر سکتا ہے) تجھ سے ہدایت، تقویٰ، عفت، بے نیازی اور ایسے عمل کی توفیق چاہتی ہو جس سے تو راضی و خوشنود ہو جائے۔

پالنے والے! ہمارے کمزوروں کو طاقت، غریبوں کو مال و دولت اور ہمارے جاہلوں کو علم و حلم کی دولت عطا فرما۔ پالنے والے! محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں شکر، اپنی یاد، عبادت اور اطاعت پر مدد فرما، تجھے تیری مہربانی کا واسطہ، اے ارحم الراحمین“۔ [۴۷]

تو ہی وہ ہے جس کے سامنے توحید کے علمبردار حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اپنے دست دعا بلند کر دئے اور نہایت خشوع و خضوع سے حقائق کی درخواست کی جن کو صرف تو ہی عطا کر سکتا ہے:

”پالنے والے!

کعبہ کے بنانے کو ہم سے قبول فرما، کیونکہ تو ہی (ہماری دعاؤں کا) سننے والا اور (ہمارے اخلاص سے) آگاہ ہے۔
”پالنے والے!“

تو ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا اور اور ہماری ذریت و اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار بنا اور ہم کو ہمارے حج کی جگہ دکھا دے اور
ہماری توبہ کو قبول کر لے، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
پروردگارا

!مکہ والوں میں انھی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے آسمانی کتابیں اور حکمت کی باتیں
سکھائے، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو ہی غالب اور صاحب تدبیر ہے۔“ [۴۸]
”پالنے والے! تو ہی وہ ہے جس کے حضور میں نوح جیسا اولوالعزم پیغمبر اپنی قوم کے نو سو پچاس برس آزار و اذیت برداشت
کرتا رہا تیرے لئے، اس کے بعد تیری بارگاہ میں شکایت کی اور تو نے اپنی قدرت کا مزا چکھادیا اور ان پر دردناک عذاب نازل کیا اور
ان سب کو نیست و نابود کر دیا اور جناب نوح اور آپ کے مومن ساتھیوں کو عذاب سے نجات بخشی۔
تو ہی وہ ہے جس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی قلیل تعداد (دشمن کے ایک سو حصہ) کے ذریعہ دشمن کی یقینی فتح کو شکست سے
بدل دیا اور مومنین کو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی دعا کے ذریعہ دشمنوں پر فقیاب کر دیا۔
اب میں بلاء و مصائب اور پریشانیوں کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔
”پالنے والے!“

تو ہی وہ ہے جو ایک نظر (رحمت) کے ذریعہ میری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور میرے لئے سکون اور اطمینان کے اسباب
مہیا کر دیتا ہے۔

”پالنے والے!“

تو ہی وہ ذات ہے جس کے حضور میں ہر پیغمبر، امام، مومن، تائب اور پریشان حال نے اپنی شکایت پیش کی اور تیری بارگاہ میں
گریہ و زاری کی تو تو نے ہی اس کو پناہ دی، تسلی دیتے ہوئے اس کی پریشانیوں کو ختم کیا اور اس کے چین و سکون کے اسباب
فراہم کئے۔

کون ایسا درد مند ہے جو تیری بارگاہ میں آیا ہو اور تو نے اس کے درد کا علاج نہ کیا ہو؟ کون ایسا محتاج ہوگا جو تیرے در پر سوالی
بن کر آئے اور تو نے اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا ہو؟ کون ایسا حاجت مند ہوگا جو تیری چوکھٹ پر اپنی حاجت لے کر آیا ہو اور تو
نے اس کو ناامید کیا ہو؟

کون ایسا غریب و فقیر ہوگا جو تیرے در پر آیا ہو اور تونے اس پر اپنے فضل و کرم کی بارش نہ کی ہو؟ کون ایسا دعا کرنے والا ہوگا جس نے تجھ سے دعا کی ہو اور تونے اس کو قبول نہ کیا ہو؟

کون ایسا پریشان حال ہوگا جو تیرے در رحمت پر آیا ہو اور تونے اس کی مشکل کو حل نہ فرمایا ہو؟ کون ایسا توبہ کرنے والا ہوگا جس نے تیری بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی ہو اور تونے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔

گریہ و زاری

رونا اور آنسو بھانا، خداوند عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، رونا تواضع و انکساری کی نشانی اور باطن کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے گریہ و زاری، آہ و فغاں اور آنسوؤں کو مرد مومن اور خداوند عالم کے عاشق و عارف کی نشانی قرار دی ہے۔ [۴۹] حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”أَوْصِيكَ يَا عَلِيُّ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا، اللَّهُمَّ اعْنَهُوَ الرَّابِعَةُ الْبُكَاءُ لِلَّهِ يُبْنِي لَكَ بِكُلِّ دَمْعَةٍ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ“ [۵۰]

”یا علی! تمہیں چند چیزوں کی خصلت کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، ان کی حفاظت کرنا، خدایا! اس کی مدد فرما۔۔۔۔۔ ان میں سے جو تھی خصلت خدا کے لئے رونا ہے، جس کے ایک آنسو پر جنت میں تمہارے لئے ایک گھر بن جائے گا۔“ نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے:

”طُوبَى لِمَنْ نَظَرَ اللَّهَ إِلَيْهَا تَبْكِي عَلَى ذَنْبٍ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ الذَّنْبِ غَيْرُهُ“ [۵۱] ”خوشا نصیب اس صورت کے کہ جس پر خدا ایک نظر کر لے اور وہ گناہوں پر خدا سے ڈرتا ہو اور وہ بھی اس گناہ پر جس کو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔“

نیز آپ ہی کا فرمان ہے:

”﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ -“ (سورہ توبہ آیت ۹۲)

”اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے کہ انہیں بھی سواری پر لے لیجئے اور آپ ہی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس سے اس عالم میں پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ ان کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے۔“

”وَمَنْ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دُمُوعِهِ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ يَكُونُ فِي مِيزَانِهِ مِنَ الْجَائِرِ“ [۵۲]

”جس شخص کی آنکھیں خوف خدا میں آنسو بھائیں تو اس کے ہر آنسو کی جزا اس کے عمل کی ترازو میں کوہ احد کے ہم پلہ ہو۔“
نیز آپ نے فرمایا:

”مَنْ حَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ مِثْلَ الذُّبَابِ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ آمَنَهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْفَرَجِ الْاَكْبَرِ“ [۵۳]
”اگر خوف خدا سے کسی شخص کی آنکھ سے پرکاش کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو خداوند عالم اس کو روز قیامت کے عذاب سے امان دیدے گا۔“

اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”بُكَاءُ الْعَيْونِ وَ حَشْيَةُ الْقُلُوبِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، فَإِذَا وَجَدْتُمُوهَا فَاعْتَمُوا الدُّعَاءَ“ [۵۴]
”آنکھ کے آنسو اور دلوں میں خوف؛ خدا کی رحمت ہے، جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو دعا کو غنیمت جانو کیونکہ خوف و گریہ کے ساتھ دعا مستجاب ہوتی ہے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ لَهُ كَيْلَاوُ وَ زَنْ إِلَّا الدُّمُوعَ، فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهَا تُطْفِئُ بِحَاراً مِنْ نَارٍ، وَإِذَا اغْرُورَقَتِ الْعَيْنُ بِمَائِهَا لَمْ يَرْهَقِ وَجْهَهُ فَتَرَوْا ذَلَّةً، فَإِذَا فَاضَتْ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ لَرِحِمُوا“ [۵۵]

”تمام چیزوں کے لئے ایک پیمانہ موجود ہے سوائے آنسوؤں کے، کہ آنسوؤں کا ایک قطرہ دریائے آتش کو خاموش کر دیتا ہے، جس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو رونے والے شخص کو کوئی سختی اور پریشانی نہیں پہنچتی، اور اگر آنکھ سے آنسو بہہ نکلیں تو خداوند عالم اس پر آتش جھنم کو حرام کر دیتا ہے، اور اگر کسی بھی امت کا کوئی شخص آنسو بھائے تو اس پوری امت پر رحم کیا جائے گا۔“

یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں: جو شخص خواب میں اپنے کو روتا ہوا دیکھے تو وہ شخص جاگتے ہوئے شاد و خرم ہوگا، زندگانی دنیا خواب کی طرح ہے اور آخرت بیداری کا عالم، لہذا دنیا میں گریہ کرو تا کہ آخرت میں شاد و خرم رہو۔

دوستوں کی جدائی

اگر کوئی شخص انبیاء، پیغمبر، ائمہ علیہم السلام اور اولیاء الہمی کو دوست رکھنے والا ہو اور اس کی تمام تر کوششیں ان کا وصال اور دیدار ہو، اور قیامت میں ان کے دیدار کا شیدائی ہو اور ان بزرگوں کی ہم نشینی سے سرفراز ہونا چاہتا ہو، لیکن خداوند عالم بعض گناہوں کے سبب ان کے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دے اور ان کی ہم نشینی کے بجائے ان کے دشمنوں کے ساتھ قرار دیدے تو درحقیقت اس کے لئے یہ ایک سخت عذاب ہوگا، جو عذاب دوزخ اور آتش جھنم سے زیادہ سخت ہوگا۔

دوست اور محبوب کی جدائی کا صدمہ بچھڑے یار سے پوچھئے لیکن اگر کسی نے محبوب کی جدائی کا درد نہ دیکھا ہو اس کے سامنے دردیار کا بیان بے معنی ہے!

فراق محبوب کا مزہ، جناب آدم علیہ السلام نے برداشت کیا ہے کہ ”درخت ممنوعہ“ کے نزدیک جانے سے اپنے اس عظیم مقام کو کھودیا اور فرشتوں کی ہم نشینی اور بھشت میں زندگی بسر کرنے سے محروم ہو گئے!

درد فراق کو جناب ایوب علیہ السلام نے چکھا ہے، جنھوں نے امتحان پرودگار کی خاطر اپنے اہل و عیال، مال و دولت اور جسم کی صحت و سلامت سب کو قربان کر دیا۔

فراق محبوب کا مزہ، جناب یونس علیہ السلام نے چکھا جو اس عظیم دنیا کی وسیع فضا سے محروم ہو کر شکم ماہی میں گرفتار ہو گئے۔ فراق محبوب کا مزہ، جناب یعقوب علیہ السلام نے چکھا ہے جنھوں نے اپنے محبوب (بیٹے جناب یوسف) کے فراق میں اس قدر گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔

فراق محبوب کا مزہ، جناب یوسف علیہ السلام نے چکھا ہے جو یعقوب (ع) جیسے شفیق باپ سے دور ہو گئے اور چاہ کنعان میں جا پھونچے۔

لیکن خداوند مہربان نے جناب آدم کے درد فراق کا آدم کی توبہ کے ذریعہ علاج کیا، اسی طرح جناب ایوب (ع) کے درد فراق کا ان کے گم شدہ اہل و عیال اور مال کو واپس کر کے علاج کیا، اور یونس (ع) کو کا شکم ماہی سے نجات دیکر علاج کیا ہے، اسی طرح یعقوب و یوسف کو ایک دوسرے سے ملا کر ان کا درد کا علاج کیا ہے۔

اے درد فراق میں بے قرار افراد کے علاج کرنے والے! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے انبیاء، ائمہ (ع) اور اولیاء کے چاہنے والے ہیں ہمیں قیامت کے دن ان کے فراق و جدائی میں بتلا نہ کرنا، ان کے فراق کے عذاب اور عذاب جھنم سے نجات دیدے، بالفرض اگر ہم تیرے عذاب پر صبر بھی کریں اور اپنے انبیاء، ائمہ اور اولیاء ہم نشینی سے محروم کر دے لیکن تیری جدائی اور دوری پر کس طرح صبر کا یارا ہوگا!!؟

اہل کرامت کے مقام کی آرزو

پالنے والے! بالفرض اگر میں نے تیری آگ کی حرارت کا مقابلہ کر بھی لیا، لیکن جیسا کہ تو اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم سے کیسے چشم پوشی کر سکتا ہوں؟

حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ”خداوند عالم نے کسی کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اس کا جنت و جھنم میں مقام مقرر فرمادیا ہے۔ جب اہل بھشت، بھشت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اہل بھشت ایک آواز سنیں گے کہ

اہل دوزخ کی طرف دیکھو، اس وقت جھنمیوں کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے اور کھا جائے گا کہ اگر تم لوگ بھی خدا کی معصیت اور نافرمانی کرتے تو اسی (جھنم) میں داخل کئے جاتے۔ چنانچہ اس عذاب سے نجات ملنے پر اس قدر خوشحال ہوں گے کہ اگر بھشت میں موت ہوتی تو وہ مر جاتے۔

اس وقت منادی اہل جھنم سے کھے گا کہ اپنے اوپر کی طرف نگاہ کرو، جب وہ لوگ جنت یسان کے لئے مقرر کردہ اپنے مقام دیکھیں گے تو ان سے کھا جائے گا کہ تم خدا کی اطاعت و بندگی کرتے تو اس مقام تک پہنچ جاتے، چنانچہ یہ سن کر ان کی اس قدر حالت غیر ہو جائے گی کہ اگر جھنم میں موت ہوتی تو وہ مر جاتے۔“

پالنے والے! جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں پر لطف و کرم کرے گا کیا میں اس کو دیکھ کر اس سے چشم پوشی کر لوں اور اس کی آرزو نہ کروں؟!

عفو و بخشش کی امید

اے میرے مولا! میں کس طرح جھنم میں آرام سے رہ سکتا ہوں حالانکہ میری ساری امید تیرے عفو و بخشش کے اوپر ہے، وہ عفو و بخشش جس کا قرآن مجید میں، پشیمان گناہگاروں کو وعدہ دیا گیا ہے؟

پالنے والے! بہت سے موقع پر بے چارے اور پریشان حال لوگ دوسروں سے لو لگائے ہیں اور ان سے لطف و کرم اور عفو و بخشش کی امید رکھتے ہیں لیکن وہ محروم نہیں ہوتے، تو جن لوگوں نے تجھ سے لو لگائی ہو اور تیرے عفو و بخشش کو سہارا بنایا ہو تو ان کو کیسے نا امید کر سکتا ہے۔

مرحوم عطار اپنی کتاب ”الہی نامہ“ میں روایت کرتے ہیں: ایک بدکار، فاسق و فاجر اور رنا چنے والی عورت مکہ میں رہتی تھی اور شہر کے ناچ گانے کے پروگراموں میں شرکت کیا کرتی تھی، اور اپنی اداؤں کے ذریعہ پروگرام کو گرم کئے رکھتی تھی۔ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ہجرت کے بعد جب اس عورت کا حسن و جمال ختم ہو گیا اور اس کی آواز جاتی رہی اس کا یہ دھندا ٹھنڈا ہو گیا اور فقر و فاقہ میں گرفتار ہو گئی، مشکلات اور پریشانی کی وجہ سے مدینہ میں آئی اور رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی، چنانچہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس سے سوال کیا کس غرض سے مدینہ آئی ہے؟ کیا دنیاوی تجارت کے لئے آئی ہے یا اخروی تجارت کے لئے؟ اس نے کہا: نہ دنیا کے لئے اور نہ آخرت کے لئے، بلکہ میں نے آپ کے جود و کرم اور بخشش کے بارے میں سنا ہے لہذا آپ سے امیدیں لے کر اس شہر میں آئی ہوں؟ پیغمبر اکرم اس کی بات سے بہت خوش ہوئے او

راہنی ردا اس کو عنایت کردی، اور اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے لحاظ سے اس عورت کی مدد کرو۔

جی ہاں، ایک بدکار عورت تیرے بندے اور پیغمبر (جو تیرے بے نہایت لطف و کرم کا مظہر ہیں) کے جود و کرم کی امید میں مدینہ آئی اور بہت سا مال و دولت لے کر واپس گئی، کیا ممکن ہے کہ میں تیرے عفو و بخشش اور لطف و احسان کی امید پر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرے رحم و کرم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ جاؤں۔!!؟

”فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَفْسِمُ صَادِقَاتٍ لَّنِ تَرَكْتَنِي نَاطِقًا، لَا ضِجْرَ الْيَكَّ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الْأَمَلِينَ، وَلَا صُرْحَانَ الْيَكَّ صُرَاخَ الْمُسْتَضْرِحِينَ، وَلَا بَكِيَّةً عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ، وَلَا نَادِيَّةً ائِنَّ كُنْتُ يَاوَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ، يَاغَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ، يَاغِيَاثَ الْمُسْتَعِيثِينَ، يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ، وَيَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ“۔

”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۔“

قارئین کرام! دعا کے اس حصے میں گزشتہ کی طرح صدق دل سے توبہ، مناجات، راز و نیاز اور دعا کرنے والا اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس کی نظر رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے حاضر ہوتا ہے، اور اس فرض کے بعد کہ اس کو جہنم کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے۔

در حقیقت اگر کوئی شخص عذاب میں گرفتار ہو اور عذاب سے بھی سخت اپنے محبوب کے فراق اور اس کی جدائی کے غم میں گرفتار ہو اس کی حالت کیا ہوگی؟

کس درد مند کی آہ و فغاں اس سے زیادہ دلسوز ہو سکتی ہے جس نے اپنے محبوب و معشوق کھو دیا ہو؟ کہتے ہیں: ایک ماں اپنے بیٹے کی قبر پر زار زار گریہ کر رہی تھی، وہاں سے ایک عابد و عارف کا گزر ہوا، اس عورت کی حالت زار دیکھ کر کہا: خوشا نصیب، اس ماں پر جو یہ جانتی ہے کہ وہ اپنے کس گوہر کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھی ہے!!

طفل می گرید چو راہ خانہ را گم می کند

چون نگریم من کہ صاحب خانہ را گم کرداہ ام [۵۶]

”بچہ گھر کے گم ہونے پر گریہ کرتا ہے تو میں نے صاحب خانہ کو گم کر دیا ہے لہذا میرا رونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔“
 واقعاً قیامت کا کیا عجیب و غریب منظر ہوگا، لوگوں کے لئے وہ دن کیسا عجیب و غریب ہوگا؛ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دن
 رحمت خدا کے مستحق قرار پائیں گے اور رضائے الہی حاصل کر کے عذاب جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔
 کیا اچھا ہوگا کہ موت کا پیغام آنے سے پہلے پہلے اور ہمارے نامہ اعمال پر تالے لگانے سے قبل ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے
 سامنے پیش کریں تاکہ اس کے بیانات کی روشنی میں اپنی حالت سے مزید واقف ہو جائیں۔

ہارون اور بھلول

ہارون رشید حج سے واپس آ کر کوفہ میں ٹھہرا، ایک روز راستہ سے چلا جا رہا تھا، راستے میں بھلول نے اس کو نام لے کر تین دفعہ
 پکارا: ہارون، ہارون، ہارون، اس نے تعجب کیا کہ کون ہے جو مجھے نام لے کر پکار رہا ہے؟ کھنے والوں نے کہا: بھلول دیوانہ، اس
 نے محل کا پردہ اٹھایا اور بھلول سے کہا: مجھے پہچانتے ہو؟ کہا: ہاں، کھائیں کون ہوں؟ کھا کہ تو وہی ہے کہ اگر کسی نے مشرق میں
 ظلم کیا ہو اور تو مغرب میں ہو تو قیامت کے دن کا مالک تجھ سے باز پرس کرے گا، یہ سن کر ہارون رونے لگا اور کہا: بھلول میری
 حالت کو کس طرح پاتے ہو؟ تو بھلول نے جواب دیا: اپنے کو قرآن مجید کے سامنے پیش کر:

”﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ -“ [۵۷]

”بیشک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے۔“

کہا: ہماری سعی و کوشش کا کیا ہوگا؟ تو بھلول نے کہا:

”--- ﴿ تَمَّا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ -“ [۵۸]

”خدا صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔“

کہا: پیغمبر سے ہماری رشتہ داری کا کیا ہوگا؟ تو بھلول نے کہا:

”﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ -“ [۵۹]

”پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا۔“

کہا: رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شفاعت کام نہ آئے گی؟ تو بھلول نے کہا:

”﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ -“ [۶۰]

”اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔“

کھا: اے بھلول کیا تمھاری کوئی حاجت ہے؟ بھلول نے کھا: میرے گناہوں کو معاف کر دے اور بھشت میں داخل کر دے۔ تو ہارون نے کھا: مجھ میں اتنی قدرت نہیں کہ میں یہ کام انجام دے سکوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ مقروض ہیں، کیا میں آپ کا قرض ادا کر دوں؟ تو بھلول نے کھا: قرض کو قرض کے ذریعہ ادا نہیں کیا جاتا، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ لوگوں کا مال ہے لہذا تم ان سب کے مقروض ہو، لہذا تم پر ان کا مال ان کو واپس کر دینا واجب ہے۔

ہارون نے کھا: کیا آپ کے لئے کوئی خدمت گزار معین کر دوں کہ آخر عمر تک آپ کی خدمت کرتا رہے؟ بھلول نے کھا: میں خدا کا بندہ ہوں، اور اسی کا رزق کھاتا ہوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تمہیں یاد کئے ہوئے ہے اور مجھے بھول گیا ہے!

گنج زر گر بود گنج قناعت باقی است

آن کہ آن داو بہ شاہان بہ گدایان این داد [۶۱]

”اگر زر و سیم کا خزانہ نہیں ہے تو قناعت کا خزانہ باقی ہے، (خدا) نے اس کو بادشاہوں تو دیا ہے تو (قناعت) فقیروں کو دی ہے۔“

”اَفْتَرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا اَلٰهِي وَ بِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتِ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ سَجَنَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِهِ، وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ، وَحَسِبَ بَيْنَ اَطْبَاقِهَا بِجُزْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَ يَضِجُ اَلَيْكَ ضَجِيحٌ مُّوَبَّلٍ لِرَحْمَتِكَ، وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ اَهْلِ تَوْحِيدِكَ، وَيَتَوَسَّلُ اَلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ“

”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۔“

صاحب یقین، متقی اور پرهیزگار افراد جب قرآن مجید اور احادیث میں دوزخ کے اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ان کے بدن میں لمرزہ پیدا ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں خوف و وحشت طاری ہو جاتی ہے اور مبعوث ہو کر رہ جاتے ہیں،

اپنے دل و جان سے اس ہولناک عالم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، واجبات کو ادا کرنے اور محرمات کو ترک کرنے کے لئے مزید کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اسی عالم میں اپنی جان بھی قربان کر بیٹھتے ہیں!!

سلمان اور خوف زدہ جوان

شیخ مفید علیہ الرحمہ ابن عمیر کے واسطے سے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں: سلمان کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جوان زمین پر پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہیں، (سوال کرنے پر) جناب سلمان کو بتایا گیا کہ یہ جوان غش کھا کر گر پڑا ہے، کچھ دعائیں پڑھ دیجئے تاکہ اس کو ہوش آجائے، جیسے ہی سلمان اس کے سرہانے پہنچے تو اس جوان نے کہا: اے سلمان! جو کچھ میرے بارے میں ان لوگوں نے کھا وہ صحیح نہیں ہے؛ میں جب اس بازار سے گزر رہا تھا تو لوہار کو ہتھوڑے کے ذریعہ لوہے کو مارتے دیکھا تو مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آگئی:

”﴿ وَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ - [۶۲]

”اور ان کے لئے لوہے کے گرز مھیا کئے گئے ہیں۔“

عذاب خدا کے خوف کی وجہ سے میری عقل پریشان ہو گئی، سلمان نے اس جوان سے کہا: واقعتاً تم ایک عظیم انسان ہو آج سے تم میرے (دینی) بھائی ہو، اور ان دونوں کے درمیان دوستی اور رفاقت پیدا ہو گئی، ایک روز جوان مریض ہوا، اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے، سلمان اس کے سرہانے پہنچے، سلمان نے کہا: اے ملک الموت! میرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جواب آیا: میں ہر مومن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ [۶۳]

ایک خاتون عذاب کی آیت سن کر بے ہوش گئی

عالم عالیقدر ملاحظہ اللہ کاشانی تفسیر ”منہج الصادقین“ میں روایت کرتے ہیں: ایک روز رسول خدا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سورہ حمد کی تلاوت کے بعد سورہ حجر کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے:

”﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ . لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ - [۶۴]

”اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے ایک حصہ تقسیم

کیا گیا ہے۔“

ایک اعرابی عورت جو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اس نے ان دونوں آیات کو سن کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب نماز سے فارغ ہوئے اور اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: اے لے پانی لے کر آؤ، پانی چھڑکنے سے اس کو ہوش آیا۔

چنانچہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس عورت سے فرمایا: کیوں تیری یہ حالت غیر ہوئی؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی آپ نے ان دو آیات کی تلاوت کی تو میں سن کر تاب نہ لاسکی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، اس کے بعد اس عورت نے کہا: افسوس کہ میرے بدن کا ہر حصہ دوزخ کے ساتوں دروازوں میں تقسیم ہوگا۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بدکاروں کے ہر گروہ کو اس کے گناہ کے لحاظ سے دوزخ کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ اس وقت اس عورت نے کہا: یا رسول اللہ میرے پاس سات غلاموں کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ گواہ رہنا کہ جھنم کے ہر دروازہ سے نجات کے لئے ساتوں غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔

چنانچہ جناب جبرئیل نازل ہوئے اور کہا: یا رسول اللہ! اس عورت کو بشارت دیدیجئے کہ خداوند عالم نے جھنم کے ساتوں دروازوں کو تجھ پر حرام قرار دیدیا ہے، اور تیرے لئے بھشت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔

حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے:

اے فرزند آدم! میں اس جھنم کو خلق نہیں کیا مگر کافر، بخیل، غیبت کرنے والے، عاق پدر، عاق مادر، زکوٰۃ نہ دینے والے، سود لینے والے، زنا کرنے والے، (مال) حرام جمع کرنے والے، قرآن کو بھول جانے والے اور اپنے پڑوسیوں کو آزار و اذیت دینے والوں کے لئے۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے۔

اے میرے بندو! خود اپنے اوپر رحم کرو، کیونکہ تمہارے جسم کمزور، سفر طولانی، وزن زیادہ، (بال سے زیادہ) باریک راستہ، دہکتی ہوئی آگ، اسرافیل کی ندا اور رب العالمین کی قضاوت درپیش ہے۔ [۶۵]

بہترین و خوبصورت نصیحت

ایک شخص سفر پر جانا چاہتا تھا، حاتم اصم سے کہا: آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو حاتم نے کہا: اگر دوستی چاہتے ہو تو تمہارے لئے خدا کی دوستی کافی ہے۔

اگر ساتھی چاہتے ہو تو تمہارے لئے کرام الکاتبین (یعنی نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے) کافی ہیں۔

اگر عبرت چاہتے ہو تو تمہارے لئے یہ دنیا عبرت کے لئے کافی ہے۔
اگر مونس و ہمدم چاہتے ہو تو تمہارے لئے قرآن کریم کافی ہے۔
اگر کام چاہتے ہو تو عبادت تمہارے لئے کافی ہے۔
اگر نصیحت چاہتے ہو تو موت تمہارے لئے کافی ہے۔
اگر یہ چیزیں تمہارے لئے کافی ہو گئیں تو پھر دوزخ سے نجات مل جائے گی۔
قارئین کرام! (اگر خدا توفیق دے گا) تو خدا کی ربوبیت سے توسل کی شرح ”یارب یارب یارب“ کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔ (انشاء اللہ)

”يَا مَوْلَايَ، فَكَيْفَ يَنْفِي فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ
مِنْ حَلْمِكَ، اِم كَيْفَ تُولِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ،
اِم كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهَيْبِهَا وَاَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ، اِم
كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ، اِم كَيْفَ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ
اطْبَاقِهَا وَاَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ، اِم كَيْفَ تَرْجُرُهُ زَبَانِيَّتُهَا وَهُوَ
يُنَادِيكَ يَا رَبِّهٖ، اِم كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فَيَعْتَقِهِ
مِنْهَا فَتَنْزِعُهُ فِيهَا“

”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 جھنم کے الم ورنج کا شکار ہوگا۔
جھنم 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، جھنم کے شعلے اسے
کس طرح اپنے پلیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ جھنم کے طبقات میں کس طرح کروٹیں بدلے گا
جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے۔ جھنم کے فرشتے اسے کس طرح جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو اسے
جھنم میں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوگا۔“

خداوند عالم کا لطف و کرم اور رحمت

قرآن کریم اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ: خداوند عالم اپنے تمام بندوں پر لطف و کرم اور احسان کرتا ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنے بندوں کو مادی اور معنوی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے اپنے بندوں کو نعمت عطا کرنے میں کسی طرح کے بخل سے کام نہیں لیا ہے اور نہ ہی اُس سے کام لے گا۔

یہ تو بعض انسان ہیں جو مادی اور معنوی نعمتوں کے حصول میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے لطف و کرم اور احسان سے خود منہ موڑ لیتے ہیں، اور خود بخود محرومیت کے کنویں میں گر پڑتے ہیں، اور خدا کی تمام تر نعمتوں سے مستفید ہونے کی لیاقت کو ختم کر لیتے ہیں۔

جو شخص بھی چاہے وہ جائز طریقہ سے کوشش کر کے خداوند عالم کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے بغیر کسی ممانعت کے، اور اپنی خالصانہ سعی و کوشش کے ذریعہ اور اپنے صحیح ایمان و اعتقاد کے ذریعہ خداوند عالم کی معنوی عنایات تک پہنچ سکتا ہے، اور دنیا و آخرت میں خدا کی خصوصی رحمت اس کے شامل حال ہوگی جس کے جلوے دنیاوی زندگی اور بھشت بریں میں ملاحظہ کرے گا۔ خداوند عالم کے لطف و کرم اور احسان کے حیرت انگیز جلوے یہ ہیں کہ: خداوند عالم تھوڑے سے نیک کام پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔

جناب سلیمان (ع) اور ایک دیہاتی

خداوند عالم کے منتخب رسول جناب سلیمان اپنے تمام تر شاہی شان و شوکت کے ساتھ ایک راستہ سے چلے جا رہے تھے، راستہ میں ایک دیہاتی بھی سفر کر رہا تھا، اس نے جناب سلیمان (ع) کو دیکھ کر کھا: پالنے والے! جناب داود کے بیٹے سلیمان کو کیا بادشاہت اور سلطنت عطا کی ہے، ہوانے اس آواز کو جناب سلیمان تک پہنچا دیا، حضرت سلیمان (ع) اس آواز کو سن کر اس کے پاس آئے اور کھا: جس چیز کی طاقت اور ذمہ داری کو پورا کرنے کی قدرت تم میں نہیں ہے اس کی آرزو نہ کرو؛ اگر خداوند عالم تیری ایک تسبیح کو قبول کر لے تو سلیمان کی حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ تسبیح کا ثواب باقی رہ جائے گا اور سلیمان کی حکومت فنا ہو جائے گی!! [۶۶]

مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی گرانقدر کتاب ”ثواب الاعمال“ میں ایک بہت اہم روایت نقل کرتے ہیں:

”عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: أَيُّكُمْ وَالْكَسَلُ إِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ، إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّيَ الرَّكَعَتَيْنِ تَطَوُّعًا يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ، وَإِنَّهُ لَيَنْصَدِّقُ بِالَّذِهِمْ تَطَوُّعًا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِنَّهُ لَيَصُومُ الْيَوْمَ تَطَوُّعًا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ!!“ [۶۷]

”اسماعیل بن یسار کہتے ہیں: میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے: سستی اور کاہلی سے پرہیز کرو، کیونکہ تمہارا پروردگار مہربان ہے، تھوڑے عمل پر بھی اجر کثیر عطا فرماتا ہے؛ جو شخص دو رکعت مستحب نماز پڑھے اور اس کا قصد رضائے پروردگار کا حصول ہو تو خداوند عالم اس کو ان دو رکعت کے بدلے بھشت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر اپنی مرضی سے صدقہ دے اور اس صدقہ سے بھی رضائے الہی کا قصد ہو تو خداوند عالم اس کی وجہ سے اس کو بھشت میں داخل فرما دے گا، اور اگر اپنی مرضی سے کسی ایک روز (مستحب) روزہ رکھے جبکہ خوشنودی پروردگار اس کے پیش نظر ہو تو خداوند عالم اسی ایک روزہ کے سبب بھشت میں جگہ عنایت فرما دے گا!!،،

امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت نقل کرتے ہیں:

”مَا مِنْ شَيْءٍ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ ابْنِ آدَمَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْمَلَائِكَةُ؟ قَالَ: الْمَلَائِكَةُ مَجْبُورُونَ بِمَنْزِلَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ“۔

”خداوند عالم کی نظر میں انسانوں سے قیمتی کوئی مخلوق نہیں ہے، لوگوں نے سوال کیا: یا رسول اللہ (ص)! کیا فرشتوں سے بھی بہتر ہیں؟ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: فرشتے چاند و سورج کی طرح عبادت اور دوسرے امور پر مجبور ہیں۔“

یہ انسان ہی تو ہے جو صاحب اختیار اور نعمت آزادی سے بھرہ مند ہے وہ جب بھی ان خداداد نعمتوں کو اطاعت الہی میں بروئے کار لائے تو خداوند عالم ایسی خاص رحمت و کرم اور بے نہایت لطف و کرم سے نوازے گا۔

ایک بہت اہم حدیث

”قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ وَفِيهَا عَشْرُ خِصَالٍ: زَيْنُ الْوَجْهِ، وَتَوَرُّ الْقَلْبِ، وَرَاحَةُ الْبَدَنِ، وَانْسُ الْقُبُورِ، وَمُنْزِلُ الرَّحْمَةِ، وَمِصْبَاحُ السَّمَاءِ، وَ ثِقْلُ الْمِيزَانِ، وَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ، وَ تَمَنُّ الْجَنَّةِ، وَ حِجَابٌ مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ“ [۶۸]

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے: نماز دین کا ستون ہے اور اس میں دس صفات پائے جاتے ہیں: چہرہ نورانی، دل میں روشنی، جسم میں راحت و سکون، مونس قبر، رحمت نازل کرنے والی، آسمان کا چراغ، روز قیامت اعمال کی ترازو میں وزن کا سبب، خوشنودی پروردگار، جنت کی قیمت اور آتش دوزخ میں رکاوٹ ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے (گویا) اس نے دین کو قائم کیا اور جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو (گویا) اس نے دین کو نابود کر دیا۔“

واقعاً تعجب کی بات ہے کہ خداوند کریم نے دو رکعت نماز پڑھنے والے کے لئے کیا کیا ثواب اور آثار قرار دئے ہیں!! جبکہ دو رکعت نماز پڑھنا کسی کے لئے باعث زحمت و مشقت بھی نہیں ہے۔
 نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان ہے:

”مَا مِنْ صَلَاةٍ يَخْضُرُ وَقْتَهَا إِلَّا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ! قُومُوا إِلَيَّ نِيرَانِكُمْ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَيَّ ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاةِكُمْ“ [۶۹]

”کسی بھی نماز کا وقت نہیں آتا مگر یہ کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے آکر اعلان کرتا ہے: اے لوگو! (اپنے گناہوں کے ذریعہ) جس آگ کو روشن کیا ہے، قیام کرو اور اس کو نماز کے ذریعہ خاموش کر دو۔“

امام صادق اور ایک وحشت زدہ قافلہ

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: امام صادق علیہ السلام ایک قافلہ کے ساتھ ایک بیابان سے گزر رہے تھے۔ اہل قافلہ کو خبردار کیا گیا کہ راستے میں چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل قافلہ اس خبر کو سن کر پریشان اور لرزہ بر اندام ہو گئے۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس (بہت) مال و دولت ہے اگر وہ لٹ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ہمارے مال کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ چور آپ کو دیکھ کر وہ مال آپ سے نہ لوٹیں۔ آپ نے فرمایا: تمہیں کیا خبر شاید وہ ہمیں ہی لوٹنا چاہتے ہوں؟ تو پھر اپنے مال کو میرے حوالے کر کے کیوں ضایع کرنا چاہتے ہو، اس وقت لوگوں نے کہا: تو پھر کیا کریں کیا مال کو زمین میں دفن کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا: نہیں ایسا نہ کرو کیونکہ اس طرح تو مال یونہی برباد ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مال کو نکال لے یا پھر دوبارہ اس جگہ کو تلاش نہ کر سکو۔ اہل قافلہ نے پھر کہا کہ تو آپ ہی بتائے کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کو کسی کے پاس امانت رکھ دو، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے، اور اس میں اضافہ کرتا رہے، اور ایک درہم کو اس دنیا سے بزرگ تر کر دے اور پھر وہ تمہیں واپس لوٹا دے، اور اس مال کو تمہارے ضرورت سے زیادہ عطا کرے!!

سب لوگوں نے کہا: وہ کون ہے؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ ہے ”رب العالمین“ ہے۔ لوگوں نے کہا: کس طرح اس کے پاس امانت رکھیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: غریب اور فقیر لوگوں میں صدقہ دیدو۔ سب نے کہا: ہمارے درمیان کوئی غریب یا فقیر نہیں ہے جس کو صدقہ دیدیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اس مال کے ایک تھائی صدقہ دینے کی نیت کر لو تاکہ خداوند عالم چوروں کی غارت گری سے محفوظ رکھے، سب نے کہا: ہم نے نیت کر لی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا:

”فَأَنْتُمْ فِي أَمَانِ اللَّهِ فَأَمْضُوا“

”پس (اب) تم خدا کی امان میں ہو لہذا راستہ چل پڑو۔“

جس وقت قافلہ چل پڑا راستہ میں چوروں کا گروہ سامنے دکھائی پڑا، اہل قافلہ ڈرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: (اب) تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم لوگ تو خدا کی امان میں ہو۔ چور آگے بڑھے اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور کھا: ہم نے کل رات خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے جس میں آنحضرت نے فرمایا: کہ تم لوگ اپنے کو آپ کی خدمت میں پہنچناؤ۔ لہذا اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں تاکہ آپ اور آپ کے قافلہ والوں کو چوروں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے تم لوگوں کے شر کو ہم سے دور کیا ہے وہ دوسرے دشمنوں کے شر کو ہم سے دور کرے گا۔ اہل قافلہ صحیح و سالم شہر میں پہنچ گئے؛ سب نے ایک سوم مال غریبوں میں تقسیم کیا، ان کی تجارت میں بہت زیادہ برکت ہوئی، ہر ایک درہم کے دس درہم بن گئے، سب لوگوں نے تعجب سے کھا: واقعاً کیا برکت ہے؟

امام صادق علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا:

”اب جبکہ تمہیں خدا سے معاملہ کرنے کی برکت معلوم ہو گئی ہے تو تم اس کام کو آگے بڑھانا“۔ [۷۰]

اولیاء الہی کا لطف و کرم

حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس وقت صفین کے علاقے میں پہنچے، تو معاویہ نے ہر طرف سے پانی بند کر دیا تھا، تاکہ امام علیہ السلام کا لشکر پیاس کی شدت سے زیادہ نہ لڑ سکے۔ امام علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ پانی کا راستہ کھول دو، حضرت امام حسین (ع) نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور پانی تک پہنچ گئے، معاویہ کی طرف سے پانی پر معین شدہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور پانی پر فرزندان توحید کا قبضہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اب آپ بھی معاویہ کے لشکر پر پانی بند کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا: قسم بخدا ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے معاویہ کے پاس اپنے ایک نمائندہ کو بھیجا تاکہ اپنے لشکر کے سقاؤں کو بھیج کر ضرورت بھر کا پانی بھروالے!!

امام رضا علیہ السلام کا ایک عجیب خط

بزنی جو شیعہ دانشمند راوی اور امام رضا علیہ السلام کے معتبر اور مطمئن صحابی بیان کرتے ہیں: میں نے اس خط کو پڑھا ہے جو امام رضا علیہ السلام نے خراسان سے حضرت امام جواد (محمد تقی) علیہ السلام کو مدینہ بھیجا تھا، جس میں تحریر تھا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ بیت الشرف سے باہر نکلتے ہیں اور سواری پر سوار ہوتے ہیں تو خادین آپ کو چھوٹے دروازے سے باہر نکالتے ہیں، یہ ان کا بخل ہے تاکہ آپ کا خیر دوسروں تک نہ پہنچے، میں بعنوان پدر اور امام تم سے یہ چاہتا ہوں کہ بڑے دروازے سے رفت

وآمد کیا کرو، اور رفت و آمد کے وقت اپنے پاس درہم و دینار رکھ لیا کرو تاکہ اگر کسی نے تم سے سوال کیا تو اس کو عطا کر دو، اگر تمہارے چچا تم سے سوال کریں تو ان کو پچاس دینار سے کم نہ دینا، اور زیادہ دینے میں خود مختار ہو، اور اگر تمہاری پھوپھیاں تم سے سوال کریں تو ۲۵ درہم سے کم نہیں دیں اگر زیادہ دینا چاہیں تو تمہیں اختیار ہے۔ میری آرزو ہے کہ خدا تم کو بلند مرتبہ پر فائز کرے، لہذا راہ خدا میں انفاق کرو، اور خدا کی طرف سے تنگدستی سے نہ ڈرو! [۷۱]

قارئین کرام! جب بندوں پر اولیاء الہی اپنے لطف و کرم کی بارش اس طرح کرتے ہیں تو پھر خدائے رحمن کا لطف و کرم اور اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا؟!

خداوند عالم کے بے نہایت اسی لطف و کرم اور رحمت کے پیش نظر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دعا کے اس حصہ میں یہ فقرہ کہنے کے بعد کہ: ”اقرأك سبحانك يا الهی“ کیا کوئی تجھے اس طرح جانتا ہے کہ اپنے مسلمان بندہ کو کچھ مخالفت کی وجہ سے جہنم میں ڈال کر اس کی آواز کو سنے۔۔۔۔؟ نہیں، نہیں، کوئی بھی اہل معرفت تجھے اس طرح سے نہیں پہچانتا، بلکہ ”ھیجات ما ذلک الظن بک۔۔۔۔“

”هَيَّهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ، وَلَا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ،
وَلَا مُشَبَّهٌ لِمَا عَامَلْتَ بِهِ الْمُؤَحِّدِينَ مِنْ بَرِّكَ وَاحْسَانِكَ
فَبِأَيِّ قِيَمِينَ أَقْطَعُ لَوْلَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ
جَاحِدِيكَ، وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مُعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ
النَّارَ كَلْهَابًا بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقْرَبًا وَلَا مَقَامًا، لَكِنَّكَ
تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتُ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ
الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَ أَنْ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ،
وَ أَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا، وَ تَطَوَّلْتَ
بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّمًا، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ
كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ“

”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 ٹھکانا اور مقام نہ ہوتا۔

لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسماء کی قسم کھائی ہے کہ جھنم کو انسان و جنات کے کافروں سے پُر کرے گا اور معاندین کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔

اور تو نے ابتدا ہی سے یہ کہہ دیا ہے اور اپنے لطف و کرم سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ”مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے“۔

آغوش مہر و محبت

انبیاء، ائمہ معصومین علیہم السلام اور اولیاء الہی نیز عبادت گزار بندے، خداوند عالم کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتے کہ خداوند مہربان ان پر عذاب نازل کرے گا۔ وہ خدا جس نے قرآن کریم میں خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم و کریم، غفور و رحیم، عزیز و ودود، ملک و قدوس، لطیف و صاحب فضل اور توبہ قبول کرنے والے کے نام سے تعارف کرایا ہے۔

عذاب قیامت کا اہل ایمان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، عذاب خدا تو انکار حق اور خدا سے دشمنی کا نتیجہ ہے۔ عذاب آخرت متکبرین، مغرورین اور گناہگاروں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ عذاب آخرت گناہوں اور آلودگیوں کا نتیجہ ہے۔ عذاب آخرت کو انسانی کارخانے نے وجود بخشا ہے اگر وہ اس کو پیدا نہ کرتا تو کوئی بھی اس کو وجود عطا نہیں کر سکتا تھا۔

جو شخص منکر اور معاند (دشمن) نہیں ہے اور اس کے دل میں توحید، ایمان اور عشق و محبت کا چراغ روشن ہے اور ایک حد تک اخلاق حسنہ اور عمل شائستہ سے مزین ہو تو پھر وہ عذاب میں کس طرح اور کیوں مبتلا ہو؟!

اس کا سامنا تو ایک مقدس، مہربان اور کریم ذات سے ہے، وہی جس نے ہر گناہگار کو توبہ کے لئے دعوت دی ہے تاکہ اس کو بخش دے، اور ہر روز (دنیا کے مصائب سے) ہارے ہوئے انسان کو آواز دیتا ہے تاکہ اس کو نجات دیدے، اور ہر درد مند کو دعوت دیتا ہے تاکہ اس کا علاج کر دے۔

ایک شخص نے کسی عارف سے سوال کیا: میرا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ مجھے وہاں (قیامت) میں قبول کر لیا جائے؟ چنانچہ اس شخص کی بات سن کر اس عارف نے کہا: وائے ہو تم پر! خدا اپنے سے منہ موڑنے والوں اور پشت کرنے والوں کو حق و حقیقت کی دعوت دیتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خود اس کے دروازے پر التجا کر رہا ہو اس کو اپنے دروازے سے دور بھگا دے!!؟

مرحوم ابن فہد حلی اپنی کتاب ”عدۃ الداعی“ میں روایت کرتے ہیں: جس وقت خداوند عالم نے جناب موسیٰ (علیہ السلام) کو فرعون کے پاس بھیجا، تاکہ اس کو (گناہوں سے) ڈرائے، تو خداوند عالم نے فرمایا: فرعون سے کھو کہ میں غضب و عذاب کی نسبت، عفو و بخشش، گناہگاروں کے مقابلہ میں بردباری اور فیروں کی دعاؤں قبول کرنے میں جلدی کرتا ہوں۔

گناہوں کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم کی بے قراری

درج ذیل آیہ شریفہ:

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ - [۷۲]

”اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھلاتے ہیں اور اس لئے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔“

کے ذیل میں علمائے تفسیر نے لکھا ہے:

جس وقت خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں زمین و آسمان کے حقائق پر کھول دیں اور ان کی آنکھوں سے تمام جبابات اٹھائے، اور انہوں نے زمین اور جو کچھ اس میں تھا، اس کا مشاہدہ کیا تو ایک عورت اور مرد کو زنا کرتے دیکھا، آپ نے ان پر نفرین و لعنت کی، چنانچہ وہ دونوں وہیں ہلاک ہو گئے، اس کے بعد پھر دو عورت و مرد کو اسی حالت میں دیکھا، ان کے لئے بھی نفرین کی تو وہ بھی ہلاک ہو گئے، اس کے بعد ایک مرد و عورت کو پھر اسی حالت میں دیکھا، جناب ابراہیم نفرین کرنا ہی چاہتے تھے کہ وحی الہی نازل ہوئی: اے ابراہیم! میرے بندوں اور کنیزوں پر نفرین نہ کرو، بے شک میں بخشنے والا، مہربان، بردبار اور جبار ہوں، میرے بندوں کے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسا کہ بندوں کی اطاعت (بھی) مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ میں اپنے بندوں کے ساتھ تین کاموں میں سے ایک انجام دوں گا: یا وہ توبہ کر لیں گے اور میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور ان کے عیوب چھپا دوں گا، یا ان سے اپنے عذاب کو دور رکھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی نسل سے مومن اولاد پیدا ہوں گی، لہذا ان کے ناشکرے والدین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہوں تاکہ ان کے صلب سے مومن اولاد پیدا ہو جائیں، اور جب ان کے ذریعہ مومن اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اگر ان کے والدین نے توبہ نہیں کی تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر دونوں گزشتہ باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو ان کے لئے آخرت میں ایسا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ بزرگ ہے جتنا آپ ان کے لئے چاہتے ہیں۔

اے ابراہیم! میرے بندوں کو میرے حوالہ چھوڑ دو، کیونکہ میں بردبار، دانا، حکیم اور جبار ہوں، اپنے علم و دانائی کی بنا پر ان کی زندگی کی تدبیر کرتا ہوں، اور ان کے سلسلہ میں اپنی قضا و قدر کو جاری کرتا ہوں۔ [۷۳]

تعجب آور حقیقت

کتاب با عظمت ”علم الیقین“ محدث بزرگ، فلسفی، حکیم اور عارف کم نظیر حضرت علامہ فیض کاشانی نے بیان کیا ہے:

ایک شخص کو قیامت میں حاضر کیا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلہ نیکیوں کے مقابلہ میں بھاری ہوگا، اس کے لئے جھنم کا حکم صادر ہو جائے گا، اس وقت خدا کی طرف سے جناب جبرئیل کو حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو کہ کیا دنیا میں کسی عالم کے پاس بیٹھتے تھے تاکہ وہ تمہاری شفاعت کرے، وہ گناہگار کھے گا: نہیں، خطاب ہوگا: کیا کسی عالم کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے؟ وہ کھے گا: نہیں، خطاب ہوگا: کیا کسی عالم کی جگہ پر بیٹھے ہو؟ گناہگار کھے گا: نہیں، اس سے کھا جائے گا: کیا کسی عالم کے ہمنام ہو؟ کھے گا: نہیں، سوال ہوگا: کیا تمہارے کوئی ایسا دوست ہے جو عالم کا دوست ہو؟ اس موقع پر وہ کھے گا: ہاں۔ خطاب ہوگا: اے جبرئیل! میرے اس بندہ کو اپنے بے نہایت لطف و کرم کی بدولت بخش دیا، اس کے ساتھ نوازش کرو، اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔

جناب داؤد کے ہم عصر ایک جوان پر خدا کا لطف و کرم

شیخ صدوق علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں: ایک جوان حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں شرکت کیا کرتا تھا، وہ جوان بہت کمزور اور پتلا دہلا تھا، زیادہ تر چپ چاپ رہا کرتا تھا۔

ایک روز ملک الموت جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، درآنحالیکہ اس جوان کو مخصوص طریقہ سے دیکھ رہے تھے، جناب داؤد نے کہا: اس پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں، مجھے حکم ہے کہ سات روز کے بعد اس کی روح قبض کر لوں۔ جناب داؤد علیہ السلام کو اس جوان پر رحم آیا اور اس سے کہا: اے جوان کیا تمہاری زوجہ ہے؟ اس نے کہا: میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔

جناب داؤد علیہ السلام نے کہا: فلاں صاحب عظمت شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جناب داؤد علیہ السلام نے کھا ہے کہ اپنی لڑکی کی مجھ سے شادی کر دو، اور مقدمات فراہم کر لو تاکہ آج ہی رات میں یہ شادی ہو جائے۔ اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے اس جوان کو کافی پیسہ دیا تاکہ اس کے ذریعہ ضروری سامان خرید لے اور رکھا: سات دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ جوان گیا اور شادی کے سات دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے اس کے حالات پوچھے تو اس نے کہا: میرا حال آپ سے بہتر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اس کی روح قبض ہونے کے منتظر تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، فرمایا: جاؤ اور دوبارہ سات دن کے بعد میرے پاس واپس آنا۔

وہ جوان واپس چلا گیا، اور پھر سات دن کے بعد واپس آیا، پھر بھی اس کی موت نہیں آئی، آپ نے پھر ایک بار اس کو کھا: جاؤ اور سات دن کے بعد پھر آنا، وہ گیا اور سات دن کے بعد پھر واپس آگیا، اس روز ملک الموت پھر آگئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا: کیا تم نے نہیں کھا تھا کہ اس جوان کو سات دن کے بعد مرنا ہے؟ ملک الموت نے کہا: کھا تھا۔ حضرت داؤد

علیہ السلام نے کہا: تو کیا وجہ ہے اس کو تین ہفتہ گذر گئے ہیں لیکن تم نے اس کی روح قبض نہ کی؟! ملک الموت نے کہا: اے داؤد، خداوند عالم نے اس جوان پر تمہارے رحم آنے کی بنا پر اس پر رحم کر دیا اور اس کی عمر تیس سال بڑھادی ہے۔ [۷۴]

قارئین کرام! خداوند عالم، اگر کوئی انسان تھوڑا سا ہاتھ پھیلائے تو اس کی طرف اپنے رحمت کی بارش کر دیتا ہے، اور اس کو ہر طرف سے اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے۔

اسیر کی آزادی کے لئے پانچ صفات

ایک بہت اہم حدیث میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

چند اسیروں کو پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں لایا گیا، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک شخص کے علاوہ سب کو قتل کرنے کا حکم دیدیا، اس نے تعجب سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا: آپ نے میری آزادی کا فرمان صادر کیا ہے؟ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جبرئیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے اندر پانچ صفات ہیں جن کو خدا دوست رکھتا ہے:

”الْعَيْرَةُ الشَّدِيدَةُ عَلَى حَرَمِكَ، وَالسَّخَاءُ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَصِدْقُ اللِّسَانِ، وَالشُّجَاعَةُ“۔

”اپنے محرموں کے بارے میں بہت زیادہ غیرت، سخاوت، اخلاق حسنه، زبان میں سچائی، اور شجاعت“۔

چنانچہ وہ شخص اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا!! [۷۵]

غلام اہل توحید

حضرت امام صادق علیہ السلام نے ایک خطا کار غلام کو تازیانہ مارنے کا حکم دیا۔

اس غلام نے کہا: اے فرزند رسول! آپ اس کو تازیانہ مارنے کا حکم دیتے ہیں جس کا شفاعت کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ کا فضل و کرم اور احسان کہاں ہے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کو رہا کر دو۔

اس موقع پر اس غلام نے کہا: آپ نے مجھے رہا نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے رہا کر لیا ہے جس نے میری زبان پر یہ کلمات جاری کئے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پروردگار کعبہ کی قسم! یہ غلام اہل توحید ہے، اس نے خدا کے ساتھ کسی غیر خدا کو شریک نہیں کیا ہے!

ہاں! اہل توحید کے ساتھ فضل و کرم کے علاوہ معاملہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ جو شخص خدا کی وحدانیت کی گواہی دے اور ایک حد تک خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرے، تو ایسا شخص خداوند عالم کے بے کراں لطف و کرم سے نوازا جائے گا۔

حضرت یوسف (ع) کی بے گناہی کی گواہی دینے والے کا انجام

قرآن مجید کی بعض تفاسیر میں منقول ہے: جب حضرت یوسف (ع) مصر کی مسند حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ اپنی حکومت کے لئے ایک وزیر کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرہ کی اصلاح اور تربیت کا بندوبست کرے، اور ان کے ساتھ عدل و محبت کا سلوک کرے۔

اس وقت جناب جبرئیل امین نازل ہوئے اور کہا:

خدا فرماتا ہے کہ تمہیں ایک وزیر کی ضرورت ہے، جناب یوسف (ع) نے کہا: میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن اس منصب کے لئے مناسب شخص کے بارے میں علم نہیں ہے؟

جبرئیل نے فرمایا:

کل جب آپ حکومت کے دروازے سے باہر نکلیں تو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے وہی اس عہدہ کا حقدار ہے، چنانچہ جب دوسرے روز حضرت یوسف باہر نکلے تو سب سے پہلے ایسا شخص ملا، جو بہت کمزور اور دبلا پتلا اور اچھی شکل والا نہ تھا اور اپنی پیٹھ پر ایندھن لادے ہوئے ہے، جناب یوسف نے خود سے کہا:

یہ شخص وزارت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور چاہا کہ اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں، لیکن جناب جبرئیل نازل ہوئے اور کہا: اس کو مت چھوڑئے اور اس کو اپنی وزارت کے لئے انتخاب کر لیجئے، کیونکہ اس کا آپ پر احسان ہے، یہی وہ شخص ہے جس نے عزیز مصر کے دربار میں آپ کی سچائی کی گواہی دی تھی، اس میں آپ کی وزارت کا عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔

قارئین کرام! جب خداوند عالم حضرت یوسف کی پاکیزگی کی صحیح گواہی دینے والے کو جناب یوسف کا وزیر بنا دیا، تو اگر کوئی شخص پوری عمر اس کی وحدانیت کی گواہی دے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟!؟

جی ہاں، خدائے رحمن و مہربان کا لطف و کرم اور اس کا احسان کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میا سکے، اس مقام پر عقلمندوں کی عقل اور خردمندوں کی خرد اور ہوشیاروں کے ہوش اڑجاتے ہیں، اور کسی میں بھی ان حقائق کو کما حقہ سمجھنے کی طاقت نہیں ہے۔

”الٰہی و سَیِّدِی، فَاسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا، وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا، وَعَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ اجْرِيَتُهَا، اِنْ تَهَبْ

لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلِّ
جُرْمٍ اجْرَمْتُهُ، وَكُلِّ ذَنْبٍ اذْنَبْتُهُ، وَكُلِّ قَبِيحٍ اسْرَزْتُهُ،
وَكُلِّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ، كَتَمْتُهُ اَوْ اَعْلَنْتُهُ،
اَحْفَيْتُهُ اَوْ اظْهَرْتُهُ“

”تو خدایا۔ مولایا۔ میں تیری مقدر کردہ قدرت اور تیری حتمی حکمت و قضاوت اور ہر محفل نفاذ پر غالب آنے والی عظمت کا حوالہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں اور ساری جھالتیں جن پر میں نے خفیہ طریقہ سے یا علی الاعلان، چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کیا ہے۔“

قارئین کرام! دعا کے ابتدائی حصہ میں ”اللھم اغفر لی الذنوب اللتی۔۔۔“ کے جملات میں گناہ اور اس کے آثار کے بارے میں تفصیل کے ساتھ شرح دی جا چکی ہے، دوبارہ شرح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دعا کے اس حصہ میں خلوت اور جلوت میں ہونے والے گناہوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔

جی ہاں، شب جمعہ، راز و نیاز کا وقت اور مناجات و توبہ کے لمحات ہیں، چشم پر نم اور نالہ و زاری کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تاکہ تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے، اور اس رات میں میرے اوپر رحمت و عنایت اور کرامت و مغفرت کے دروازے کھول دے۔ (آمین)

آمد بہ درت امیدواری
کو را بہ جزا تو نیست یاری

محنت زدہ ای نیاز مندی
نجلت زدہ ای گناہگاری

از یار جدا افتاد عمری

شاید زور تو باز گردد
نومید چنین امیدواری

بخشای ز لطف بر ”عراقی“ کو مانده کنون و زینھاری
تیرے دروازے پر ایک امیدوار شخص آیا ہے کہ تیرے علاوہ اس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔
یہ گناہگار، شرمندہ، پریشان حال اور نیاز مند ہے۔
ایک مدت تک اپنے محبوب (خدا) سے دور رہا اور اپنے دوست سے بے مروتی کی ہے۔
تیرے در سے خالی ہاتھ اور ناامید شاہد ہی پلٹے
”عراقی“ پر اپنا خاص لطف و کرم فرماتا کہ وہ بے یار و مددگار نہ رہے۔

” وَكُلَّ سَيِّئَةٍ اَمَرْتْ بِاَثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ، الَّذِيْنَ
وَكَلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُوْنُ مِنِّي، وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوْدًا
عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، وَكُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيَّ
مِنْ وَّرَائِهِمْ، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، وَبَرَحْمَتِكَ اِخْفَيْتَهُ،
وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ، وَاَنْ تُؤَفِّرَ حَظِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ اَنْزَلْتَهُ،
اَوْ اِحْسَانٍ فَضَلْتَهُ، اَوْ بَرٍّ نَشَرْتَهُ، اَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ، اَوْ ذَنْبٍ
تَغْفِرُهُ، اَوْ حَطَاٍ تَسْتُرُهُ“

” اور میری تمام خرابیاں جنھیں تو نے درج کرنے کا حکم کر امانا کاتبین کو دیا ہے جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لئے معین کیا ہے اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے اور پھر تو خود بھی ان سب کی نگرانی کر رہا ہے اور جو ان سے مخفی رہ جائے اس کا گواہ ہے سب کو معاف فرمادے۔ یہ تو تیری رحمت ہے کہ تو نے انھیں چھپا دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے پروردگار اپنی طرف سے نازل ہونے والے ہر خیر و احسان اور نثر ہونے والی ہر نیکی۔ ہر وسیع رزق۔ ہر بخشے ہوئے گناہ۔ عیوب کی ہر پردہ پوشی میں سے میرا وافر حصہ قرار دے۔“

کرام الکاتبین اور انسان کے اعضاء و جوارح

کرام الکاتبین (فرشتوں) کے ذریعہ انسان کے تمام اعمال کا لکھا جانا اور ان کے ساتھ انسانی کردار پر اعضاء و جوارح کا گواہی دینا، یہ وہ حقیقت ہے جس پر قرآنی آیات اور روایات معصومین علیہم السلام دلالت کرتی ہیں۔

”وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۷۶﴾“

”اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں۔ جو باعزت لکھنے والے ہیں۔“

”حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لَوْلَا جِئُوا بِآيَاتِنَا عَلَيْنَا

قَالُوا انطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي انطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿۷۷﴾“

”یہاں تک کہ جب سب جھنم کے پاس آئےں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور جلد (کھال) ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور وہ اپنے اعضاء سے کھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دیدی تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے۔۔۔۔۔“

”يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۸﴾“

”قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔“

”الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۷۹﴾“

”آج ہم ان کے منہ پر مھر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔“

”مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿۸۰﴾“

”وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔“

کرام الکاتبین، رقیب و عتید، انسان کی زبان، کان، ہاتھ اور پیر کے علاوہ زمین پر انسان کے اعمال کی گواہی دے گی، اور انسان کی سعی و کوشش کے بارے میں خبر دے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے:

”يَوْمَئِذٍ نُخَبِّرُكَ بِأَنَّ رَّبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿۸۱﴾“

”اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے۔“

اسی طرح خدا و رسول اور ائمہ علیہم السلام بھی انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور روز قیامت ان کے خلاف گواہی دیں گے،

جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

﴿ - [۸۲] ﴾

”اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ رسول اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں اور عنقریب تم اس خدائے عالم الغیب والشہادہ کی طرف پلٹا دئے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔“

البتہ اس طرح کی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گواہوں کی گواہی، کفار، معاندین (دشمن خدا و رسول) اور خدا و رسول کی مخالفت کرنے والے اور ماہر مجرمین کے خلاف ہوگی، کیونکہ مومنین اور توبہ کرنے والوں پر روز قیامت خداوند عالم کی رحمت نازل ہوگی، اور ان کے نامہ اعمال کسی غیر کے سامنے پیش نہ ہوں گے، اور خداوند مہربان گواہوں کی یادداشت کو بھلا دے گا، اور ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے گا۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مَنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، اَمَرَتْ جَوَارِحُهُ اَنْ تَسْتُرَ عَلَيْهِ، وَيَقَاعُ الْاَرْضِ اَنْ تَكْتُبَ عَلَيْهِ، وَاَنْسِيَتْ الْحَفْظَةَ مَا كَانَتْ تَكْتُبُ

عَلَيْهِ“ [۸۳]

”جو شخص خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے تو اس کے اعضاء و جوارح کو حکم ہوگا کہ اس کے گناہوں کو چھپادیں، اور زمین کے حصوں کو حکم دے گا کہ اس کے گناہوں کو چھپالیا اور جو کچھ بھی نامہ اعمال لکھنے والوں نے لکھا ہے ان کو بھی بھلا دیں۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”اِذَا تَابَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوْبَةً نَّصُوحًا اَحَبَّهُ اللهُ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، قُلْتُ وَ كَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُنْسِي

مَلَكِيهِ مَا كَتَبَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّنُوبِ يَلْقَى اللهُ حِيْنَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنُوبِ“ [۸۴]

”جب کوئی بندہ مومن خالص توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپالیتا ہے۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ (خداوند عالم) کس طرح اس کے گناہوں کو چھپالیتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کے گناہوں کو لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، پس وہ روز قیامت اس حال میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ کوئی بھی اس کے خلاف گواہی دینے والا نہ ہوگا۔“

”يَارَبِّ يَارَبِّ يَارَبِّ، يَا اَلِهِيَّو سَيِّدِي وَمَوْلَا يَوْمِ الْمَالِكِ

رَقِي، يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَّتِي، يَا عَلِيْمًا بِضُرِّي

وَمَسْكِنَتِي، يَا حَبِيْرًا بِفَقْرِي وَ فَاقِي يَارَبِّ يَارَبِّ يَارَبِّ،

جناب نوح نے نو سو پچاس برس تک کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہنے اور ہدایت سے پریشان ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں:

”--- ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ - [۸۶]

” (اور نوح نے کہا) پروردگار! اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا۔“
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا اور مناجات میں فرماتے تھے:

” ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ - [۸۷]

”خدا یا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔“
حضرت موسیٰ علیہ السلام نیاز اور احتیاج کے وقت عرض کرتے تھے:

”--- رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ - [۸۸]

”عرض کی پروردگار یقیناً یہاں خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیج دے۔“
حضرت سلیمان علیہ السلام مغفرت اور بے نظیر حکومت کی درخواست کرتے تھے:

”--- ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ - [۸۹]

”پروردگار! مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لئے سزاوار نہ ہو۔“
حضرت زکریا علیہ السلام اپنے لئے بیٹے کی درخواست ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”--- ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ - [۹۰]

”پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔“
حضرت یوسف علیہ السلام شکر گزاری اور اپنی حاجتوں کی برآری کے لئے عرض کرتے ہیں:

” ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ - [۹۱]

”پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا ہے 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 فرما نبرد دار اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا“

جناب ایوب علیہ السلام بھی پریشانیوں کے عالم میں دست بہ دعا ہوتے ہیں:

”- ﴿ وَيَأْتُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ - [۹۲]

”اور ایوب کو یاد کرو جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔“

اسی طرح پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا:

”﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ - [۹۳]

”اور پیغمبر آپ کہئے کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔“

صالحین اور مومنین، جب زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

”---﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ﴾ --- [۹۴]

”خدا یا! تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔“

وہ ابلیس جو نہایت تکبر اور عصیان کی حالت میں تھا، خدا سے روز قیامت تک کی مہلت اسی نام کے ذریعہ طلب کی:

”﴿ قَالَ انظرنی الی یوم یتبعون ﴾ - [۹۵]

”اس نے کھا پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دیدے۔“

خدا کی بارگاہ کا مردود شیطان (بھی) خدا کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس کو قیامت تک کی مہلت مل گئی۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے منقول ہے کہ جو شخص خداوند عالم کو ”یارب“ کہہ کر پکارے تو اس کی دعا

قبول ہوتی ہے۔

اسی طرح منقول ہے کہ جب کوئی بندہ مومن خدا کو ایک بار اس نام سے پکارتا ہے اور کہتا ہے: ”یارب“ تو خدا اس کے جواب

میں کہتا ہے: ”لیک“ اور جب بندہ مومن خدا کو اس نام سے دوسری اور تیسری بار پکارتا ہے تو خدا کہتا ہے: مانگ تیری کیا حاجت

ہے، تاکہ تیری حاجت پوری کر دوں۔ [۹۶]

مقبول اعمال

تمام انبیاء، ائمہ معصومین علیہم السلام اور اولیاء اللہی ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے تھے: اے خدائے مہربان!

ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ہمارے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرما۔

یہ تمام بزرگوار حضرات اس حقیقت سے آگاہ تھے: اگر کوئی شخص عمل انجام نہیں دے گا تو کل روز قیامت اس کی جزا بھی نہیں

ملے گی، اور اگر کسی شخص نے عمل انجام دئے ہیں لیکن عمل کے لئے ضروری شرائط جیسے ایمان اور اخلاص نہ ہو، تو بھی خدا کی

رحمت سے محروم رہے گا۔ لہذا عمل کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ انجام دینا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جب انسان

شائستہ طریقہ سے اعمال انجام دے، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کی دعا کرے: ”وَاعْمَلِي عِنْدَكَ مَقْبُولَةً“۔

قرآن و حدیث میں اس بات کی بہت تاکید کی گئی ہے: وہ عمل قابل قبول ہے جس کا انجام دینے والا صاحب ایمان ہو اور خدا کی خوشنودی کے لئے ہو اور اس کے احکام و فرامین کے مطابق ہو۔

جاننا چاہئے کہ مومن کے ہی اعمال قبول ہوتے ہیں اور مومن ہی کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کافر اور معاند (دشمن خدا و رسول) کے اعمال قبول نہیں ہوں گے چاہے وہ عمل کتنا ہی عظیم اور اہم ہو، اور ان کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی قابل بخشش نہیں ہوتا۔

عمل کی اہمیت، اس کے حالات اور اس کے ثواب کے بارے میں بہت سی اہم روایات معتبر کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، جن میں چند ایک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے:

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الشَّرْفُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِحُسْنِ الْأَعْمَالِ لَا بِحُسْنِ الْأَقْوَالِ“ [۹۷]

”خدا کے نزدیک شرف اور بزرگواری اچھے اعمال کے سبب ہے، اچھی باتوں کے ذریعہ نہیں۔“

”الْعَمَلُ شِعَارُ الْمُؤْمِنِ“ [۹۸]

”عمل مومن کا شعار ہے۔“

”الْمِدَاوِمَةُ الْمِدَاوِمَةُ! فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةً إِلَّا الْمَوْتَ“ [۹۹]

”ہمیشہ اعمال صالحہ انجام دیتے رہو، ہمیشہ اعمال صالحہ انجام دیتے رہو کیونکہ خداوند عالم نے مومن کے عمل کرنے کے لئے موت کے علاوہ اور کوئی حد قرار نہیں دی ہے۔“

”أَعْلَى الْأَعْمَالِ إِخْلَاصُ الْإِيمَانِ وَ صِدْقُ الْوَعْدِ وَالْإِيقَانِ“ [۱۰۰]

”بہترین اعمال؛ ایمان میں اخلاص اور تقویٰ و یقین میں صداقت ہے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”دَعَا اللَّهُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا بِأَبَائِهِمْ لِيَتَّعَارَفُوا، وَفِي الْآخِرَةِ بِأَعْمَالِهِمْ لِيُجَازُوا“ [۱۰۱]

”خداوند عالم دنیا میں انسانوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، لیکن آخرت میں ان کے اعمال کے ذریعہ پکارے گا تاکہ ان کو جزایا سزا دی جاسکے۔“ اس کے بعد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا“، حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَتَصَدِيقٌ بِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، وَاهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ

وَلِينُ الْكَلَامِ وَالسَّمَاخَةُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَاهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا تَنْتَهَمَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ فَضَاهُ اللَّهُ عَلَيْكَ“ [۱۰۲]

”سب سے بہترین اعمال، خدا پر ایمان اور اس کی تصدیق ہے، راہ خدا میں جہاد اور قبول شدہ حج ہے، ان سے کم درجہ فقیروں کو کھانا کھانا، گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کرنا اور خوش اخلاق ہونا ہے، اس سے کم یہ ہے کہ قضا قدر الہی میں چون و چرا کر کے اس پر بہتان نہ باندھو۔“

نیز آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”سَيِّدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: إِنْصَافُكَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُواسَاةُكَ الْإِخْ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ“ [۱۰۳]

”تین خصلتیں اعمال کی سردار ہیں: اپنے ساتھ انصاف کرنا، دینی بھائیوں کی امداد کرنا اور ہر حال میں یاد خدا کرتے رہنا۔“
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

”فَطُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ عَمَلَهُ وَعِلْمَهُ وَحُبَّهُ وَ بُغْضَهُ وَآخِذَهُ وَتَرَكَهُ وَكَلَامَهُ وَصَمْتَهُ وَفَعَلَهُ وَقَوْلَهُ“ [۱۰۴]
”لائق مبارکباد ہے وہ شخص جس کا علم و عمل، دوستی و دشمنی، لین دین، گفتگو اور سکوت اختیار کرنا اور رفتار و گفتار خالص خدا کے لئے ہو۔“

حضرت رسول خدا (ص) جناب ابوذر سے وصیت فرماتے ہیں:

”كُنْ بِالْعَمَلِ بِالتَّقْوَى اشدَّ اهتماماً مِنْكَ بِالْعَمَلِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلٌ بِالتَّقْوَى، وَكَيْفَ يَقْبَلُ عَمَلٌ يُتَقَبَّلُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ”إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ“ - [۱۰۵]

”عمل سے زیادہ تقویٰ الہی کا اہتمام کرو، کیونکہ تقویٰ کے ساتھ کوئی بھی عمل قلیل نہیں ہے، کیونکہ جو عمل قبول ہو جائے وہ کم نہیں ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ”ہم صرف متقین کے (اعمال) قبول کرتے ہیں۔“
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”إِنَّكَ لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْ عَمَلِكَ إِلَّا مَا أَخْلَصْتَ فِيهِ“ [۱۰۶]

”یقیناً تمہارے وہی اعمال قبول ہوں گے جن میں اخلاص پایا جاتا ہوگا۔“

بہر حال صاحب ایمان اور اہل یقین نیز پرہیزگار افراد کا عمل قابل قبول ہے، اعمال کے قبول ہونے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً لَمْ يُعَذِّبْهُمَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ“ [۱۰۷]

”جس شخص کی ایک نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو وہ اس پر عذاب نہیں کرے گا، اسی طرح اگر کسی انسان سے ایک نیک کام قبول کر لیا گیا تو اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔“

”مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَعْدْبَهُ ابْدَأً وَدَخَلَ الْجَنَّةَ“ [۱۰۸]

”جس شخص کا ایک نیک عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، اور اس کو بھشت میں داخل کیا جائے گا۔“

پالنے والے! ہم کو اعمال صالحہ بجالانے میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرما، اور اپنی عبادت پر ہمارے کوششوں میں اضافہ فرما، اور ہمارے دل کو مکمل طور پر بیداری عنایت کر دے!۔

[۱] بحار الانوار: ۶۲۶۷، باب ۴۵، حدیث ۱۔

[۲] سفینۃ البحار ج ۸ ص ۲۹۸۔

[۳] وسایل الشیعہ: ۱۶۳۱۵، باب ۱، حدیث ۲۰۲۱۶۔

[۴] وسایل الشیعہ: ۱۶۲۱۵، باب ۱، حدیث ۲۰۲۱۴۔

[۵] کافی: ۲۲۸۸، حدیث یاجوج ماجوج، حدیث ۲۹۱؛ بحار الانوار: ۲۸۵۷، باب ۱۳، حدیث ۳۔

[۶] سورہ انسان (دھر) آیت ۴۔

[۷] سورہ حاقہ آیت ۳۰۔

[۸] سورہ فجر آیت ۲۸ (اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔)

[۹] سورہ حاقہ آیت ۲۸۔

[۱۰] تفسیر نمونہ ج ۲۴ ص ۴۶۴۔

[۱۱] تفسیر نمونہ، ج ۲۴ ص ۴۶۵۔

[۱۲] سورہ صافات آیت ۳۵۔

[۱۳] الھیات در نبج البلاغہ، ۱۲۹۔

[۱۴] نبج البلاغہ، خطبہ اول، (ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم ص ۲۷)

[۱۵] نبج البلاغہ، خطبہ ۸۶، (ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم ص ۱۵۱)

[۱۶] کافی: ۵۰۶۲، باب تسبیح، حدیث ۵؛ توحید صدوق: ۱۸، باب ثواب الموحیدین، حدیث ۲۔

[١٧] توحيد صدوق: ١٩، باب ثواب الموحدين والعارفين، حديث ٥-

[١٨] توحيد صدوق: ١٩، باب ثواب الموحدين، حديث ٣-

[١٩] توحيد صدوق: ٢٠، باب ثواب الموحدين، حديث ٧-

[٢٠] توحيد صدوق: ٢١، باب ثواب الموحدين، حديث ١٣-

[٢١] توحيد صدوق: ٢٣، باب ثواب الموحدين، حديث ١٨-

[٢٢] توحيد صدوق: ٢٩، باب ثواب الموحدين، حديث ٣١-

[٢٣] سورة يونس، آيت ٣١.

[٢٤] تفسير كشف الاسرار: ٣٧٤٣-

[٢٥] عطار نيشاپوري، منطق الطير، حكايت موسى وقارون-

[٢٦] خصال: ٥٢٢٢، حديث ١١؛ ميزان الحكمة: ٣٠٩٢٧، الصلاة، حديث ١٠٥٢٨-

[٢٧] مكارم الاخلاق: ٤٤١، الفصل الخامس؛ ميزان الحكمة: ٣٠٩٢٧، الصلاة، حديث ١٠٥٣٥-

[٢٨] مالي صدوق: ٥٤٩، حديث ٢٢؛ ميزان الحكمة: ٣٠٩٤٧، الصلاة، حديث ١٠٥٥٦-

[٢٩] غرر الحكم: ١٧٥، حديث ٣٣٤١، ميزان الحكمة: ٣٠٩٢٧، الصلاة، حديث ١٠٥٣٢-

[٣٠] خصال: ٦٢٠٢؛ ميزان الحكمة: ٣٠٩٤٧، الصلاة، حديث ١٠٥٣٧-

[٣١] امالي طوسي: ٥٢٢، حديث ١١٥٧؛ ميزان الحكمة: ٣٠٩٤٧، الصلاة، حديث ١٠٥٤٣-

[٣٢] علل الشرايع: ٣٣٤٢، باب ٣٣، حديث ٢؛ ميزان الحكمة: ٣١٠٤٧، الصلاة، حديث ١٠٥٨٥-

[٣٣] تحف العقول: ١٧٤- وصية لكييل بن زياد، ميزان الحكمة: ٣١٠٦٧، الصلاة، حديث ١٠٥٩٢-

[٣٤] غرر الحكم: ٨٣، حديث ١٣٢٧؛ ميزان الحكمة: ٣٤٠٢٧، الظن، حديث ١١٥٩٠-

[٣٥] كافي: ٢ ص ٧٢، باب حسن الظن، حديث ٤، ميزان الحكمة: ٣٤٠٢٧، الظن، حديث ١١٥٨٩-

[٣٦] كافي: ٧١٢، باب حسن الظن، حديث ٢؛ ميزان الحكمة: ٣٤٠٠٧، الظن، حديث ١١٥٨٢-

[٣٧] امالي شيخ طوسي: ٣٧٩، حديث ٨١٤؛ ميزان الحكمة: ٣٤٠٠٧، الظن، حديث ١١٥٨٢-

[۳۸] میزان الحکمة: ۳۴۰۰۷، الظن، حدیث ۱۱۵۸۴۔

[۳۹] سورہ انفال آیت ۴۶۔

[۴۰] وَيَسِّرْ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - (سورہ بقرہ آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶)

”۔۔ اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیدے جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔“

[۴۱] کافی: ۹۱۲، باب الصبر، حدیث ۱۵۔

[۴۲] مکارم الاخلاق، ص ۴۴۶، الفصل الرابع فی موعظة رسول اللہ (ص)؛ مستدرک الوسائل ج ۱۱ ص ۲۶۱۔

[۴۳] تفسیر قمی، جلد اول، ص ۳۷۰، ولوج النکیرین فی القبر؛ مجتہ البضاء، جلد ۸، ص ۳۰۴، کتاب ذکر الموت وما بعدہ، بحار الانوار، جلد ۶، ص ۲۲۴، باب ۸، حدیث ۲۶۔

[۴۴] امالی شیخ صدوق، مجلس ۸۲ حدیث ۱۴۔ مجتہ البضاء: ص ۳۶۰، کتاب ذکر الموت وما بعدہ، بحار الانوار ج ۸ ص ۲۸۱، باب ۲۴ حدیث ۲۔

[۴۵] تفسیر قمی، ج ۲ ص ۸۱، ذیل آیه: ”کلمہ ارادوا ان یخزوا منها۔۔۔“، مجتہ البضاء: ص ۳۶۱، کتاب ذکر الموت وما بعدہ۔

[۴۶] مجتہ البضاء: ص ۳۵۴، کتاب ذکر الموت، القول فی صفة جھنم۔

[۴۷] بحار الانوار ج ۸۷ ص ۳۳۸، باب ۹ حدیث ۵۳ ”یوم الخمیس“

[۴۸] سورہ بقرہ آیت ۱۲۷ تا ۱۲۹۔ ”و اذینع ابراهیم۔۔۔“ [۴۹] ”وَإِذْ سَمِعْنَا نَادِيَ إِلَيْنَا فَخَرْنَا إِلَى الرَّسُولِ قَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔۔۔“ (سورہ مائدہ آیت ۸۳)۔ ”اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔۔۔۔“

[۵۰] بحار الانوار: ۳۹۱۶۶، باب ۳۸، حدیث ۶۸؛ میزان الحکمة: ۵۳۶۲، البکاء، حدیث ۱۸۲۹۔

[۵۱] جامع الاخبار: ۹۷، الفصل الرابع والخمسون؛ میزان الحکمة: ۵۳۶۲، البکاء، حدیث ۱۸۳۰۔

[۵۲] امالی صدوق: ۴۳۱، المجلس السادس والستون؛ میزان الحکمة: ۵۳۶۲، البکاء، حدیث ۱۸۳۱۔

[۵۳] بحار الانوار: ۳۳۶۹۰، باب ۱۹، حدیث ۳۰؛ میزان الحکمة: ۵۳۶۲، البکاء، حدیث ۱۸۳۴۔

[۵۴] مکارم الاخلاق: ۳۱۷، فی البکاء، میزان الحکمة: ۵۳۶۲، البکاء، حدیث ۱۸۳۵۔

[۵۵] بحار الانوار: ۳۳۱۹۰، باب ۱۹ حدیث ۴۱؛ میزان الحکمة: ۵۳۶۲، البکاء، حدیث ۱۸۴۱۔

[۵۶] صائب تبریزی، دیوان اشعار شمارہ ۴۹۰۔

[۵۷] سورة انفطار آیت ۱۴، ۱۳۔

[۵۸] سورة مائده آیت ۲۷۔

[۵۹] سورة مومنون آیت ۱۰۱۔

[۶۰] سورة طه آیت ۱۰۹۔

[۶۱] حافظ شیرازی، دیوان اشعار شماره ۱۱۲۔

[۶۲] سورة حج آیت ۲۱۔

[۶۳] امالی شیخ مفید ص ۱۳۶، مجلس ۱۳، حدیث ۴، بحار الانوار ج ۲۲ ص ۳۸۵، باب ۱۱، حدیث ۲۷۔

[۶۴] سورة حجر آیت ۴۳-۴۴۔

[۶۵] کلمة الله۔

[۶۶] ربیع الآثار۔

[۶۷] ثواب الاعمال: ۳۹؛ بحار الانوار: ۲۵۳۹۳، باب ۳۰، حدیث ۱۹۔

[۶۸] مواظب عدویه: ۳۷۱۔

[۶۹] من لا یحضره الفقیه: ۲۰۸۱، باب فضل الصلاة، حدیث ۶۲۴۔

[۷۰] عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۴ باب ۳۰ حدیث ۹؛ بحار الانوار: ۱۲۰۹۳، باب ۱۴، حدیث ۲۳۔

[۷۱] عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۸، حدیث ۲۰۔

[۷۲] سورة انعام آیت ۷۵۔

[۷۳] تفسیر برهان ذیل آیه ۷۵ سورة انعام، حدیث ۹۔

[۷۴] بحار الانوار ج ۴ ص ۱۱۱، باب ۳ حدیث ۳۱۔

[۷۵] وسائل الشیعه، ج ۲ ص ۱۵۵، حدیث ۲۵۲۹۱؛ بحار الانوار ج ۶۸ ص ۳۷۴، باب ۹۲ حدیث ۲۵۔

[۷۶] سورة انفطار آیت ۱۰ تا ۱۲۔

[۷۷] سورة فصلت آیت ۲۰ تا ۲۱۔

[۷۸] سورہ نور آیت ۲۴۔

[۷۹] سورہ یس آیت ۶۵۔

[۸۰] سورہ ق آیت ۱۸۔

[۸۱] سورہ زلزال آیت ۵ تا ۴۔

[۸۲] سورہ توبہ آیت ۱۰۵۔

[۸۳] ثواب الاعمال: ۱۷۹، باب ۲۰، ثواب التوبہ۔

[۸۴] بحار الانوار: ۲۸۶، باب ۲۰، حدیث ۳۱۔

[۸۵] سورہ اعراف آیت ۲۳۔

[۸۶] سورہ نوح آیت ۲۶۔

[۸۷] سورہ شعراء آیت ۸۳۔

[۸۸] سورہ قصص آیت ۲۴۔

[۸۹] سورہ ص آیت ۳۵۔

[۹۰] سورہ انبیاء آیت ۸۹۔

[۹۱] سورہ یوسف آیت ۱۰۱۔

[۹۲] سورہ انبیاء آیت ۸۳۔

[۹۳] سورہ مومنون آیت ۱۱۸۔

[۹۴] سورہ آل عمران آیت ۱۹۱۔

[۹۵] سورہ اعراف آیت ۱۴۔

[۹۶] مستدرک الوسائل ج ۵ ص ۲۲۰، باب ۳۱ حدیث ۵۷۳۸، اصول کافی ج ۲ ص ۵۲۰، باب من قال یارب۔۔۔؛ وسائل الشیوخ ج ۷ ص ۲۸۵ باب ۳۲، مستدرک الوسائل ج ۵ ص ۲۱۹ باب ۳۱؛ بحار الانوار ج ۹ ص ۲۳۳ باب ۱۲ و غیرہ میں اس سلسلہ کی بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں۔

[۹۷] غرر الحکم: ۱۵۳، لاینبغ قول بغير العمل، حدیث ۲۸۳۸؛ میزان الحکمة: ۴۰۵۰۹، العمل، حدیث ۱۴۲۶۰۔

[۹۸] غرر الحکم: ۱۵۱، حدیث ۲۷۷۷؛ میزان الحکمة: ۴۰۵۰۹، النخل، حدیث ۱۴۲۶۴۔

[٩٩] مستدرک الوسائل: ١٣٠١، باب ١٩، حدیث ١٧٧؛ میزان الحکمة: ٤٠٦٠٩، العمل، حدیث ١٤٢٩٢-

[١٠٠] غرر الحکم: ١٥٥، الاخلاص فی العمل وآثاره، حدیث ٢٨٩٩-

[١٠١] بحار الانوار: ٢٠٨٧٨، باب ٢٣، حدیث ٧٢-

[١٠٢] کنز العمال: ٤٣٦٣٩؛ میزان الحکمة: ٤٠٦٦٩، العمل، (١)، حدیث ١٤٢٢-

[١٠٣] مشکاة الانوار: ٥٥، الفصل الخامس عشر؛ میزان الحکمة: ٤٠٦٤٩، العمل، (١)، حدیث ١٤٣٢٦-

[١٠٤] تحف العقول: ٩١؛ بحار الانوار: ٢٤١٧٤، باب ٩، حدیث ١-

[١٠٥] بحار الانوار: ٨٨٧٤، باب ٤؛ میزان الحکمة: ٤٠٦٦٩، العمل، حدیث ١٤٣٣٣-

[١٠٦] غرر الحکم: ١٥٥، حدیث ٢٩١٣؛ میزان الحکمة: ٤٠٦٦٩، العمل، حدیث ١٤٣٣٥-

[١٠٧] کافی: ٢٦٦٣، باب فضل الصلاة، حدیث ١١؛ میزان الحکمة: ٤٠٧٠٩، العمل، حدیث ١٤٣٥٠-

[١٠٨] مجموعہ وزام: ٨٦٢؛ میزان الحکمة: ٤٠٧٠٩، العمل، حدیث ١٤٣٥١-

”قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي، وَأَشْدُّ عَلَى الْعَزِيمَةِ
 جَوَانِحِي، وَهَبْ لِي الْجِدَّ فِي حَشِيَّتِكَ، وَالِدَوَامَ
 فِي الْأَتْصَالِ بِخِدْمَتِكَ، حَتَّى اسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ
 السَّابِقِينَ، وَاسْرِعْ إِلَيْكَ فِي الْبَارِزِينَ، وَأَشْتَقِ إِلَى
 قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَقِينَ، وَادْنُو مِنِّي دُنُو الْمُخْلِصِينَ،
 وَالْحَافِكِ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ، وَاجْتَمِعْ فِي جَوَارِكِ
 مَعَ الْمُؤْمِنِينَ“

”اپنی خدمت کے لئے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے لئے میرے ارادہ دل کو مستحکم بنا دے۔ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرماتا کہ تیری طرف سابقین کے ساتھ آگے بڑھوں اور تیز رفتار افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلوں۔ مشتاقین کے درمیان تیرے قرب کا مشتاق شمار ہوں اور مخلصین کی طرح تیری قربت اختیار کروں۔ صاحبان یقین کی طرح تیرا خوف پیدا کروں اور مومنین کے ساتھ تیرے جوارح میں حاضر ہوں۔“

توانائی کی درخواست

عارف عاشق، حقیقی مناجات کرنے والے اور معلم معرفت حضرت امیر المومنین علیہ السلام دعا کے ان فقرات کو زمرہ کرتے وقت اپنے اوپر رحمت خدا کے کھلے دروازے اور اپنے محبوب کی طرف سے دعا قبول ہونے کا راستہ ہموار دیکھ کر اپنی اہم اہم دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں جو سونی صد معنوی ہوتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی درخواست سے انسان کمال کی اعلیٰ منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں دعا کرنے والے کی خدا کی نسبت عرفان، معرفت اور شناخت پر دلالت کرتی ہیں۔ خداوند منان کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت جو در واقع خالصانہ عبادت اور مکمل بندگی ہے، اور مومن بندوں کی خدمت جو حقیقت میں خدا کی خدمت ہے، کے لئے مضبوط اور قوی بنا دے۔

جس وقت یہ معنوی قدرت اور روحانی طاقت خداوند عالم کی طرف سے عابد و زاہد کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عبادت خدا اور خدمت خلق میں بہت مزہ آتا ہے۔

خدا کی خاص نعمتوں کے حصول کے لئے چند شرائط

اہل ایمان اور عبادت گزار بندہ اگر چاہے کہ خداوند عالم کی خاص نعمتیں اس کے شامل حال ہوں تو درج ذیل نکات پر توجہ کرنا نہایت ضروری ہے:

۱۔ ایسے لوگوں کی بزم سے دوری اختیار کرنا جو تقویٰ کے سلسلہ میں لاؤ ابالی ہوں، اور ایمان و تقویٰ کو حاصل کرنے کے لئے کوشش بھی نہ کرتے ہوں۔ دوسری طرف اولیاء اللہ اور علمائے ربانی اور عرفاء کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سیر و سلوک کے مراحل کو ایک حد تک طے کر لیا ہے، ان کے ساتھ ہم نشینی کرنا۔

۲۔ شبہ ناک لقمہ سے اجتناب کرنا، حرام روزی کھانا تو درکنار وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اسی طرح ان لوگوں کی مہمانی میں نہ جانا جو نامعلوم کس کس طرح اپنا مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں۔

۳۔ اپنے باطن کو اخلاقی برائیوں، نفسانی خباثت اور حیوانی شہوتوں سے پاک و پاکیزہ کرنا، اور ان کو اخلاق حسنہ اور معنوی حقائق سے آراستہ کرنا۔

۴۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے پرہیز کرنا کیونکہ اس چیز کے ذریعہ شیطانی وسوسوں کا راستہ کھل جاتا ہے اور الہی الھام اور آسمانی درک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

۵۔ بہت زیادہ سونے اور بہت زیادہ آرام کرنے سے اجتناب کرنا، جس کی وجہ سے انسان اطاعت الہی کے سلسلہ میں سستی محسوس کرنے لگتا ہے اور روح انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔

بے دین لوگوں کے ساتھ ہم نشینی، لقمہ حرام کھانا، اخلاقی پستی اور شکم پروری میں مبتلا ہو جانا نیز زیادہ سونے اور بہت زیادہ آرام طلب ہونے کے سلسلہ میں اسلامی معتبر کتابوں میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ہم بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

زندگی اور زندگی بسر کرنے والا

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”اَوْحَشُ الْوَحْشَةَ قَرِينَ السُّوءِ“ [۱]

”سب سے زیادہ خطرناک بُرادوست اور ساتھی ہے۔“

حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”اِحْذَرْ مُجَالَسَةَ قَرِينِ السُّوءِ، فَإِنَّهُ يُهْلِكُ مُقَارِنَتَهُ وَيُرْدِي مُصَاحِبَتَهُ“ [۲]

”برے دوست کی ہم نشینی سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اپنے دوست کو بھی ہلاک کر دے گا اور اس کو مادی و معنوی لحاظ سے نابود کر دے گا۔“

حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الشَّرِيرِ فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْئُولِ يَحْسُنُ مَنَظَرُهُ وَ يَقْبَحُ اثْرُهُ“ [۳]

”شریر لوگوں کی صحبت سے دور رہو کیونکہ وہ ایک تیز تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”إِحْذَرِ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ: الْخَائِنَ وَالظَّالِمَ وَالنَّمَامَ، لِأَنَّ مَنْ خَانَ لَكَ خَانَكَ، وَمَنْ ظَلَمَ لَكَ سَيَظْلِمُكَ وَمَنْ تَمَّ إِلَيْكَ سَيَنْتُمُّ عَلَيْكَ“ [۴]

”تین لوگوں کی دوستی اور صحبت سے پرہیز کرو: ۱۔ خائن۔ ۲۔ ظالم۔ ۳۔ چغل خور؛ کیونکہ اگر کسی نے تمہارے فائدہ کے لئے خیانت کی ہے تو دوسرے دن تمہارے نقصان کے لئے بھی خیانت کر سکتا ہے، اور کوئی تمہاری خاطر دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے تو تم پر بھی ظلم کرے گا، اگر کوئی تمہارے سامنے دوسروں کی چغل خوری کرے (اور تم سنتے رہو) تو وہ دوسروں کے سامنے تمہاری چغل خوری کرنے میں دریغ نہ کرے گا۔“

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”صَاحِبِ الْحُكْمَاءِ وَجَالِسِ الْخُلَمَاءِ وَاعْرِضْ عَنِ الدُّنْيَا تَسْكُنَ جَنَّةَ الْمَاوَى“ [۵]

”صاحبان حکمت کے ساتھ ہم صحبت بنو، بردبار لوگوں کے پاس بیٹھو اور دنیا سے منھ موڑ لو، جس کے نتیجے میں جنت الماویٰ میں اپنی جگہ بنا لو۔“

حرام روزی

اس سلسلہ میں رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں:

”مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً“ [۶]

”جو شخص مال حرام سے ایک لقمہ کھائے اس کی چالیس رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔“

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ الْجَنَّةَ جَسَدًا غُدِّيَ بِحَرَامٍ“ [۷]

”بے شک خداوند عالم نے اس جسم پر جنت حرام کی ہے جس میں مال حرام بھرا گیا ہو۔“

”إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِي جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ [۸]

”جس وقت کسی انسان کے شکم میں لقمہ حرام چلا جائے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا صَلَاةٌ رَحِمَ-- [۹]

”جب انسان مالِ حرام حاصل کر لے تا ہے تو اس کا حج و عمرہ اور صلہ رحم قبول نہیں ہوتا۔“

اخلاقی برائیاں

حضرت امام سجاد علیہ السلام صحیفہ (سجادیہ) کی دعا نمبر ۸ میں بہت سی اخلاقی برائیوں کو بیان کرتے ہیں اور ان سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں: ”للچ میں زیادتی، نظر میں سختی، حسد پر عملی اقدام، قناعت کی کمی، اخلاق کی بدی، شہوت میں افراط (زیادتی)، تعصب میں جاہل وں کا اتباع، شدت پسندی پر اصرار، ہوائے نفس کی پیروی، ہدایت کی مخالفت، خواب غفلت، اپنی طاقت سے زیادہ کسی چیز میں کوشش، حق پر باطل کو ترجیح دینا، گناہوں پر اصرار، گناہوں کو سبک سمجھنا، اطاعت کو زیادہ سمجھنا، مال و دولت پر فخر و مباہات کرنا، غریبوں اور محتاجوں کو ذلیل سمجھنا، اپنے ماتحت لوگوں کے حق میں کوتاہی کرنا، نیکی کرنے والوں کی احسان فراموشی کرنا، ظالم کی مدد کرنا اور مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ۔“

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے کھا گیا: فلاں عورت دن میں روزہ رکھتی ہے اور راتوں کو نمازیں پڑھتی ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنے پڑوسیوں کو بُرا بھلا کہتی ہے۔ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اس میں خیر نہیں پایا جاتا، وہ جھنمی ہے۔ [۱۰]

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے:

”إِنَّ سُوءَ الْخَلْقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ“ [۱۱]

”بد خلقی سے انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔“

شکم پروری

شکم پروری (زیادہ کھانا کھانے) کے سلسلہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”-- مَنْ كَثُرَ طَعَامُهُ سَقُمَ بَطْنُهُ وَقَسَا قَلْبُهُ“ [۱۲]

”جو شخص زیادہ کھانا کھائے گا اس کا جسم بیمار ہو جائے گا اور اس کا دل سخت ہو جائے گا۔“

”مَنْ كَثَرَ أَكْلَهُ قَلَّتْ صِحَّتُهُ وَثَقُلَتْ عَلَى نَفْسِهِ مُؤْتَهُ“ [۱۳]

”جو شخص پر خوری کرے گا اس کی صحت خراب ہو جائے گی اور اخراجات بڑھ جائیں گے۔“

”كَثْرَةُ الْأَكْلِ مِنَ الشَّرِّ، وَالشَّرُّ شَرُّ الْعُيُوبِ“ [۱۴]

”پر خوری (بے جا) رغبت کی نشانی ہے، اور (بے جا) رغبت سب سے بڑا عیب ہے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”لَيْسَ شَيْءٌ أَضَرَ لِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَهِيَ مُورِثَةٌ لِشَيْئَيْنِ: قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَهَيْجَانِ الشَّهْوَةِ“ [۱۵]

”مومن کے دل کے لئے سب سے خطرناک چیز پر خوری ہے، زیادہ کھانا کھانے سے انسان سنگ دل ہو جاتا ہے اور اس کی

شہوت میں طغیان پیدا ہو جاتا ہے۔“

زیادہ سونا

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ: جناب موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: (اے پالنے والے) اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کس سے دشمنی رکھتا ہے؟ آواز آئی: جو شخص رات بھر اپنے بستر پر مردے کی طرح پڑا رہے، اور دن میں بے ہودگی اور وقت گزرائی میں مشغول رہے۔“ [۱۶]

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے: جناب سلیمان کی ماں نے ان سے کھا: رات میں زیادہ نہ سونا چاہئے کیونکہ زیادہ سونے سے کل روز قیامت اس کا ہاتھ خالی ہوگا۔ [۱۷]

حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

”بِئْسَ الْعَرِيمُ النَّوْمُ؛ يُفْنِي قَصِيرَ الْعُمُرِ وَيُفَوِّثُ كَثِيرَ الْأَجْرِ“ [۱۸]

”(زیادہ) سونا ایک بہت بڑا دشمن ہے، جس سے عمر کم ہو جاتی ہے اور زیادہ ثواب کو بھی ختم کر دیتا ہے۔“

اسلام کی نظر میں ناپسند زندگی سے اجتناب، لقمہ حرام سے پرہیز، اخلاقی برائیوں سے دوری، زیادہ سونے اور زیادہ کھانے سے پرہیز سے عبادت خدا کے لئے انسانی بدن قوی ہو جاتا ہے، اور اسی کے پیش نظر انسان کی آنکھ میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صرف حق اور جس کو حق پسند کرتا ہے؛ دیکھتی ہے، اسی طرح کان صرف اور صرف خدا و رسول اور ائمہ علیہم السلام نیز اولیاء اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، اسی طرح اس کی زبان سے حق و انصاف کی باتیں نکلتی ہیں، ہاتھ نیک کاموں کی طرف ہی اٹھے گا، صرف حلال روزی ہی کھائے گا، شہوت کو حلال طریقہ سے بروئے کار لائے گا، اس کے قدم راہ حق میں اٹھیں گے، مسجد امام بارگاہ کی طرف چلیں گے، المختصر وہ دل و جان سے عبادت خدا اور

عبادت حق

عبادت و بندگی کی اہمیت ہمارے لئے (پوری طرح) قابل فہم نہیں ہے چونکہ ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے دروازے ہمارے لئے تاقیامت بند ہیں، (ایک معمولی انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا) خداوند عالم کی عبادت و بندگی انسانی رشد و کمال اور معنوی حیات نیز بھشت کے حصول کے لئے ضروری ہے۔ حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حق عبادت و بندگی کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں:

”افضلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَاحْبَبَهَا بِقَلْبِهِ وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَى مَا صَبَحَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى عُسْرِ امٍ عَلَى يُسْرٍ“ [۱۹]

”لوگوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو عبادت کا شیدائی ہو، ہر حال میں عبادت خدا کرتا رہے، اور دل میں عبادت سے لگاؤ ہو، بدن کے ذریعہ بجلائے، اور عبادت کے لئے دوسرے کاموں سے فرصت حاصل کرے اور دنیاوی زندگی سختیوں اور آسانیوں میں گزرنے کا کوئی خوف نہ ہو۔“

”يَقُولُ رَبُّكُمْ : يَا بَنَ آدَمَ ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي اَمَلًا قَلْبِكَ غِنًى وَاَمَلًا يَدِيكَ رِزْقًا، يَا بَنَ آدَمَ لَا تَبَاعِدْ مِنِّي فَاَمَلًا قَلْبِكَ فَقْرًا وَ اَمَلًا يَدِيكَ شُغْلًا“ [۲۰]

”تمہارا پروردگار فرماتا ہے: اے اولاد آدم! میری عبادت کے لئے ہر کام سے فرصت نکالو، تاکہ تمہارے دل کو بے نیاز بنا دوں اور تمہارے ہاتھوں کو روزی سے بھر دوں؛ اے اولاد آدم! مجھ سے دور نہ ہونا ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے اور دوسرے کاموں میں مشغولیت بڑھ جائے گی۔“

(خداوند عالم نے) شب معراج فرمایا: اے احمد! جانتے ہو کہ انسان کب میری عبادت کر سکتا ہے؟ عرض کیا: نہیں، تو خداوند عالم نے فرمایا: جب انسان میں سات صفات پیدا ہو جائیں: ایسا تقویٰ جو اسے گناہوں سے دور رکھے، غیر مفید باتوں پر سکوت اختیار کرنا، ایسا خوف جس سے ہر روز اس کے رونے میں اضافہ ہو، خلوت میں مجھ سے جیا کرنے سے پرہیز کرے، وہ کھانا کھائے جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، دنیا سے میری دشمنی کی خاطر دشمنی رکھے، نیک افراد سے میری دوستی کی بنا پر دوستی کرے۔ [۲۱]

منقول ہے کہ خداوند عالم نے بعض آسمانی کتابوں میں فرمایا: اے اولاد آدم! میں وہ زندہ ہوں جس کے لئے موت نہیں ہے، میرے احکامات میں میری اطاعت کرو تاکہ تمہیں بھی ایسی زندگی عطا کر دوں جس کے بعد موت نہ ہو۔

اے اولاد آدم! میں جس چیز کو ”کن“ (ہوجا) کہہ دیتا ہوں وہ فوراً ہوجاتی ہے، تم میری اطاعت و بندگی کرو، تمہیں بھی ایسا ہی بنادوں گا کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں کھو گے تو وہ ہوجائے گی۔ [۲۲]

بعض روایات میں درج ذیل حقائق کو بہترین عبادت شمار کیا گیا ہے۔

معرفت خدا اور اس کے سامنے خشوع و خضوع کرنا، خدا اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا، ”لا الہ الا اللہ“ اور ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہنا، اخلاص سے کام لینا، عفت نفس، زہد، غور و فکر کرنا، مومن کے حق کی ادائیگی، سکوت، حج، روزہ، دعا، محرمانہ سے دوری کرنا، مخفی طور پر بندگی کرنا، خضوع و خشوع، واجبات کی ادائیگی، طلب حلال، نرم لہجہ اختیار کرنا اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت و ولایت۔

خدمتِ خلق

احادیث قدسیہ اور دیگر روایات میں مومنین کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ مومن کے احترام کو خدا کا احترام شمار کیا گیا ہے، اور ان کی توہین کو خدا کی توہین قرار دیا گیا ہے۔

حضرت رسول خدا، جبرئیل کے واسطے سے خداوند عالم کا قول نقل کرتے ہیں:

”مَنْ اِهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ“ [۲۳]

”جو شخص میرے مومن بندوں کی اہانت کرے تو اس نے خدا سے جنگ کی تیاری کی ہے۔“

اسی وجہ سے مومنین کی خدمت کو خدا کی عبادت و بندگی کا عنوان دیا گیا؛ کیونکہ مومنین کی خدمت خدا کی خدمت ہے۔“

حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے:

”مَنْ قَضَى لِاخِيهِ الْمُوْمِنِ حَاجَةً، كَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللّٰهَ دَهْرَهُ“ [۲۴]

”جو شخص اپنے برادر مومن کی حاجتوں کو پورا کرے تو گویا اس نے پوری زندگی خدا کی عبادت کی ہے۔“

حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مَنْ قَضَى لِاخِيهِ الْمُوْمِنِ حَاجَةً قَضَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِائَةَ الفِ حَاجَةٍ مِنْ ذَالِكِ اَوْ لَهَا الْجَنَّةُ“ [۲۵]

”جو شخص کسی بندہ مومن کی ایک حاجت کو پورا کرے تو خداوند عالم روز قیامت اس کی ایک لاکھ ایسی حاجتوں کو پورا کرے گا

جن میں سے پہلی بھشت ہے۔“

نیز امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے:

”إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمْتَشِي فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمَوْمِنِ فَيُوكِّلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مَلَكَئِينَ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَ آخَرَ عَنْ شِمَالِهِ يَسْتَعْفِرَانِ لَهُ رَبَّهُ وَ يَدْعُونَ لَهُ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ“ [۲۶]

”جب کوئی انسان اپنے برادر مومن کی حاجت روائی کے لئے قدم بڑھائے تو خداوند عز و جل دو فرشتوں کو اس پر معین کرتا ہے، ایک داہنی طرف دوسرا بائیں طرف، اور وہ دونوں فرشتے خداوند عالم سے اس شخص کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اس کی حاجت روائی کے لئے دعا کرتے ہیں۔“

حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سوال کیا گیا کہ خدا کے نزدیک کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ایک مرد مسلمان کو خوش کرنا، عرض کیا: مسلمان کو کس طرح خوشحال کیا جائے؟ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کے رنج و غم کو دور کرنا اور اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا۔ [۲۷]

امام صادق علیہ السلام خداوند عالم کا قول نقل کیا ہے:

”الْخَلْقُ عِيَالِي فَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ الطَّعْمُ بِهِمْ، وَاسْعَاهُمْ فِي حَوَائِجِهِمْ“ [۲۸]

”تمام مرد و زن میرے نان خور ہیں (یعنی میرے دسترخوان پر مہمان ہیں) ان میں سے میرے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو زیادہ مہربان ہو، اور ان کی حاجت روائی میں زیادہ کوشش کرتا ہے۔“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام خدمت خدا کے لئے اپنے اعضاء و جوارح کی طاقت و قدرت کا سوال کرنے کے بعد اپنے دل کے استحکام اور اس خدمت کے لئے عزم و ارادہ کے طالب ہیں، اور اس کے خوف و خشیت میں کوشش اور خداوند عالم کی پیہم خدمت کرنے کی اسی سے درخواست کرتے ہیں، تاکہ ہمیشہ اس کی عبادت و خدمت میں مشغول رہیں اور خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ سبقت کرنے والوں کے میدان میں تیرے حضور میں آنے کے لئے آگے بڑھتا رہوں اور تیری خدمت میں پھنچنے کے لئے جلدی کرنے والوں میں تیرا قرب حاصل کرنے کا شوق رکھنے والوں کا شوق ہو اور تیری بارگاہ میں خلوص رکھنے والوں کا سا قرب حاصل ہو اور تجھ پر یقین رکھنے والوں کا سا خوف مل جائے اور تیری بارگاہ میں مومنین کے ساتھ میں بھی جمع ہو جاؤں۔

یقین

فلسوف کبیر عارف خیر صاحب تفسیر ”المیزان“ علامہ طباطبائی مرحوم یقین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یقین، وہ دانش اور علم ہے جس میں کسی طرح کا شک اور غلطی کا احتمال تک نہ پایا جائے۔ [۲۹] (مثلاً انسان ظہر کے وقت یہ یقین رکھتا ہے کہ اس وقت دن ہے، اور رات کے اندھیرے میں یقین رکھتا ہے کہ اب رات ہے اور اپنے اوپر یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک زندہ اور صاحب آثار و صفات ہے)

اسی طرح یقین کے تین درجے بیان کئے ہیں: علم یقین، عین یقین اور حق یقین۔ ایک مثال کے ذریعہ تینوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا:

اگر کسی مکان سے دھویں کو دیکھ کر آگ کے بارے میں یقین کر لے تو علم یقین ہے اور اگر اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لے تو عین یقین ہے اور اگر اس آگ میں چلا جائے تو حق یقین ہے۔

حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں: اہل یقین کے چھ صفات ہوتے ہیں: خدا پر یقین ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا یقین جو حق الیقینی ہو، لہذا اس پر اس یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں؛ یقین رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے، لہذا اس کے آثار سے خوف زدہ رہتے ہیں؛ یہ یقین رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ان کو اٹھایا جانا برحق ہے، لہذا وہ قیامت کی ذلت و رسوائی سے ڈرتے ہیں؛ یقین رکھتے ہیں کہ بھشت حق ہے، لہذا اس میں جانے کے لئے مشتاق رہتے ہیں؛ یقین رکھتے ہیں دوزخ حق ہے، لہذا اس سے نجات کی کوشش کرتے ہیں؛ یقین رکھتے ہیں کہ حساب و کتاب حق ہے، لہذا وہ اپنا حساب و کتاب کرتے رہتے ہیں تاکہ اس سخت حساب میں گرفتار نہ ہوں۔ [۳۰]

یقین کے ان تینوں درجات کو قرآن و حدیث اہل بیت علیہم السلام کے ذریعہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے، اگر کوئی یقین کے ان دونوں مرکز (قرآن و اہل بیت علیہم السلام) سے یقین کی منزل تک نہ پہنچے تو وہ پھر کسی بھی چیز کے ذریعہ یقین کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔

قرآن کریم کے ذریعہ یقین حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ: پھلے قرآنی آیات پر غور و فکر کر کے اس کی حقانیت اور اس کے وحی ہونے کا یقین کریں، اور اس حقیقت کی طرف توجہ کریں کہ قرآن فرماتا ہے: ”اگر اس کتاب (قرآن) کے بارے میں شک ہو تو ایک (ہی) سورہ اس کے مثل لے آؤ“۔ [۳۱]

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: (اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمام جن و انس مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو نہیں لاسکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ [۳۲]

ان دونوں آیات کے پیش نظر انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب (قرآن) خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس کے بعد انسان پورے قرآن پر یقین حاصل کر لے گا اور اس میں موجود تمام باتوں کا یقین حاصل کر لے گا، اسی طرح اہل بیت علیہم

السلام کی تعلیمات جو قرآن کی توضیح اور تفسیر ہے؛ پر یقین حاصل ہو جائے گا، اور آخر کار انسان اہل یقین کے دائرہ میں شامل ہو جائے گا۔

”اللَّهُمَّ وَمَنْ ارَادَنِي بِسُوءٍ فَارِدُهُ وَمَنْ كَادَنِي فِكَدُهُ،
وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عِبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ، وَأَقْرَبِهِمْ
مَنْزِلَةً مِنْكَ، وَأَخْصِبْهُمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ
ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ، وَجُدِّي بِجُودِكَ، وَأَعْطِفْ عَلَيَّ
بِمَجْدِكَ، وَأَحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ“

”خدا یا جو بھی کوئی میرے لئے برائی چاہے یا میرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے ویسا ہی بدلہ دینا اور مجھے بہترین 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، خدا یا میرے اوپر کرم فرما۔ اپنی بزرگی سے، رحمت نازل فرما اپنی رحمت سے میرا تحفظ فرما۔“

وہ دشمن جو انسانیت کے پیچھے پڑے ہوئے یسوع شیطان، ہوائے نفس اور پست و ذلیل ہم نشین ہے یہی انسان کے ساتھ مکرو و فریب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی دشمنی، اغوا کرنا، وسوسہ ڈالنا اور ان کا مکرو و فریب اس حد تک خطرناک ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ان دشمنوں کو شکست دینے کے لئے خداوند عالم سے مدد طلب کرتے ہیں۔

گزشتہ صفحات میں شیطان، ہوائے نفس اور پست و ذلیل ہم صحبت کے بارے میں تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

اگر انسان خداوند عالم سے زیادہ بھرہ مند ہونے اور اس کے قرب کے سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے نیز اس کی بارگاہ میں مقرب ترین فرد قرار پانا چاہے تو اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ یقین و اخلاص کے ساتھ ایمان رکھے، قابل قبول اعمال، نیک کردار اور تقویٰ الہی؛ (جس کے ذریعہ انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے)؛ اختیار کرے، کیا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمایا:

” --- ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ﴾ --- “ [۳۳]

” --- بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے --- “

تقویٰ الہی جو انسان کی دنیا و آخرت میں سعادت و خوش بختی کا ضامن ہے؛ اس کے تین مرحلہ ذکر کئے گئے ہیں: عام تقویٰ، خاص تقویٰ، اخص تقویٰ۔

عام تقویٰ: یعنی واجبات کو انجام دینا اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔

خاص تقویٰ: یعنی مکروہات بلکہ مباح چیزوں (ضرورت کے علاوہ) سے پرہیز کرنا۔

اخص تقویٰ: یعنی ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو یاد خدا میں رکاوٹ بنے۔

خواجہ نظام الملک اور با تقویٰ شخصیت

کتب تواریخ میں خواجہ کی سوانح عمری میں درج ہے کہ: ایک روز خواجہ کی ملاقات ایک با تقویٰ اور پرہیزگار شخص سے ہوتی ہے، اس سے کہا: مجھ سے کوئی چیز طلب کرو تو میں تمہیں عطا کروں؛ کیونکہ میں غنی اور صاحب مال ہوں، یہ سن کر اس متقی شخص نے کہا: میں خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگتا، غیر خدا سے کوئی سوال کرنا تو واقعا کم ظرفی ہے۔

خلاف طریقت بود کاویا

تمنا کنند از خدا جز خدا

جب میں خدا سے اس کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتا تو آپ سے کیسے کچھ طلب کر سکتا ہوں؟ اس وقت خواجہ نے اس سے کہا: اگر تم مجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کر سکتے تو میں آپ سے کوئی چیز طلب کروں، اس متقی شخصیت نے کہا: تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو خواجہ نے کہا: جس وقت تم یاد خدا میں ہو اس وقت مجھے بھی یاد کر لینا، یہ سن کر اس متقی شخص نے کہا: جب میں یاد خدا میں ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، تو بھلا تجھے کیسے یاد کر سکتا ہوں!! [۳۴]

اے صاحب عزت و شرافت! اے مالک عظمت و کرامت! اے تمام صفات کمال کے مالک! ان تمام صفات کا ملازم یہ ہے کہ تو محبت و مہربانی کرے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں پر بخشش و عطا کے دروازے کھول دے، لہذا اے میرے معبود! میرے اوپر اپنی نظر لطف فرما، اگر اپنے لطف و کرم کی نظر مجھ پر فرمائے گا تو اپنی محبت و مہربانی سے دریغ نہیں کرے گا، اور آخر کار یہ تیرے نادار بھکاری تیری عطا و بخشش سے بے نیاز ہو جائے گا: ”وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ“۔

احمد خضرویہ اور ایک چور

خدا کے خاص بندے جو خدا کے اخلاق و اطوار سے مزین ہوتے ہیں وہ اسی اخلاق سے دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، درحقیقت ان کی رفتار و گفتار اخلاق الہی کا ایک جلوہ ہوتی ہے۔

منقول ہے کہ احمد خضرویہ کے گھر میں ایک چور آگیا، لیکن اس کو لے جانے کے لئے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی، جب وہ خالی ہاتھ واپس جانے لگا تو شیخ احمد صاحب کی بزرگواری اور محبت نے گوارا نہ کیا کہ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر سے واپس جائے، اسے آواز دی اور کھا: اے چور! مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تو میرے یہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے!! کنویں سے پانی نکالو، غسل توبہ کرو اور وضو کر کے نماز، توبہ اور استغفار کرو، شاید خداوند عالم کوئی انتظام کر دے تاکہ تم خالی ہاتھ نہ جاؤ، (چنانچہ اس چور نے ایسا ہی کیا) اور جب صبح نمودار ہوئی تو کوئی بزرگوار سو اشرفی شیخ کو ہدیہ دے گیا، شیخ نے وہ سو اشرفی اس چور کو دی اور کھا: یہ تمہاری ایک شب کی خالصانہ عبادت و توبہ کا ظاہری ثواب ہے۔ یہ دیکھ چور کی حالت بدل گئی، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور خدا کا نیک بندہ بن گیا۔

”وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجًا، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَمِيمًا،
وَمَنْ عَلَيَّ بِحُسْنِ الْجَابِتِكَ، وَأَقْلَبِي عَثْرَتِي، وَاعْفِرْ زَلَّتِي،
فَأَنْتَ فَضَيْتَ عَلَيَّ عِبَادَتِكَ بِعِبَادَتِكَ، وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ،
وَضَمَنْتَ لَهُمُ الْجَابِتَةَ، فَأَلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي،
وَأَلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي، فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِدُعَائِي،
وَبَلِّغْنِي مُنَايَ، وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي، وَاكْفِنِي
شَرَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مِنْ اَعْدَائِي“

”اور میری زبان کو اپنے ذکر سے گویا فرما۔ میرے دل کو اپنی محبت کا عاشق بنا دے اور مجھ پر بہترین قبولیت کے ساتھ احسان فرما۔ میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ تو نے اپنے بندوں پر عبادت فرض کی ہے۔ انہیں دعا کا حکم دیا ہے اور ان سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اب میں تیری طرف رخ کئے ہوئے ہوں اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوں۔ تیری عزت کا واسطہ میری دعا قبول فرما، مجھے میری مراد تک پہنچا دے۔ اپنے فضل و کرم سے میری امیدوں کو منقطع نہ فرمانا۔ مجھے تمام دشمنان جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا۔“

زبان

خداوند عالم کی عظیم نعمتوں میں سے زبان بھی ایک عظیم نعمت ہے؛ اور اگر زبان وہ ہو جس کے ذریعہ حق بات کھھی جائے اور اپنے مافی الضمیر کو ادا کرے اور (الہی) اہداف و مقاصد کو دوسروں تک پہنچائے۔ جس طرح زبان کے نیکیاں اور حسنات ہو سکتے ہیں اسی طرح زبان کے ذریعہ برائیاں اور بدی بھی بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ اس سلسلہ میں علماء کہتے ہیں:

”اللسان جرمۃ صغیرۃ و جرمۃ عظیمۃ“ (زبان اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔) زبان کے سلسلہ میں محدث بزرگوار صاحب فلسفہ و حکمت اور عاشق عارف ملا محسن فیض کاشانی اپنی کتاب ”محبۃ البیضا“ میں فرماتے ہیں: زبان کے ذریعہ تقریباً بیس گناہ کبیرہ ہوتے ہیں: جیسے غیبت، تہمت، سخن چینی، چغلی، دوسروں کا مسخرہ کرنا، افواہیں پھیلانا، جھوٹ، لوگوں کو ذلیل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ [۳۵]

قرآن مجید نے بھی زبان کھولنے کے لئے صرف دس چیزوں کی اجازت دی ہے۔ اگر انسان کی زبان انہیں دس باتوں کے لئے کھلتی ہے تو گویا وہ خدا کی عبادت کرتی ہے اور اگر ان دس باتوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لئے کھلتی ہے تو وہ گناہوں سے آلودہ ہے، درحقیقت شیطان کی بندگی کرتی ہے، اور وہ دس باتیں درج ذیل ہیں:-

۱۔ قول حسن۔

۲۔ قول احسن۔

۳۔ قول عدل۔

۴۔ قول صدق۔

۵۔ قول کریم۔

۶۔ قول نرم۔

۷۔ قول محکم۔

۸۔ قول سدید۔ [۳۶]

۹۔ قول معروف۔

۱۰۔ قول بلیغ۔

قول حسن، عوام الناس کے ساتھ خوش زبانی ہے

قول احسن، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینا ہے۔ [۳۷]

قول عدل، خدائی عدالت میں شہادت اور گواہی دینا ہے۔ [۳۸]

قول صدق، سچی بات کھنا اور معاشرہ کے گزرے ہوئے اور موجود مومنین ذکر خیر کرنا۔ [۳۹]

قول کریم، ماں باپ سے گفتگو کرنا۔ [۴۰]

قول لین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وقت گفتگو کرنا۔ [۴۱]

قول ایمان، خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رسالت کا اقرار ہے۔ [۴۲]

قول سدید، ہر شرائط اور ہر حالات میں حق بات کھنا ہے۔ [۴۳]

قول معروف، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ [۴۴]

قول بلیغ، موثر اور واضح گفتگو کرنا ہے جو موعظہ، حکمت اور برہان کے ساتھ ہو۔ [۴۵]

انسان ان دس طرح کی باتوں کے ذریعہ ایسی تجارت میں مشغول رہے کہ جس کا فائدہ صرف خداوند عالم ہی جانتا ہے۔ انہیں دس باتوں کی شرح کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر صرف قول احسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے ذریعہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور باقی باتوں کی تفصیل الگ کتاب کے لئے چھوڑے دیتے ہیں۔ جب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تو ان سے فرمایا:

یا علی! کسی سے بھی اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک اس کو حق کی دعوت نہ دیدو۔

”وَإِيْمُ اللّٰهِ لَانَ يَهْدِي اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْكَ رَجُلًا حَيْرًا لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ۔۔۔“ [۴۶]

”خدا کی قسم! اگر خدا نے تمہارے ذریعہ کسی ایک انسان کی ہدایت فرمادی تو یہ آپ کے لئے زمین و آسمان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔“

زبان کے ذریعہ نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ ذکر خدا ہے، قرآن زبان کے ذریعہ پڑھا جاتا ہے تو یہ بھی ذکر خدا ہے، اہل بیت علیہم السلام سے ماثور دعائیں اور مخصوص زمان و مکان میں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی ذکر خدا ہیں، مذکورہ بالا دس طرح کی باتیں کرنا وہ بھی ذکر خدا ہیں، اور ان سب سے بہتر و بالاتر اور بہت زیادہ ثواب رکھنے والی چیز کسی گمراہ کی دین خدا کی طرف ہدایت کرنا ہے۔

بدکار عورت کی بخشش

ثقة الاسلام شیخ کلینی اپنی کتاب ”روضہ کافی“ جو اس عظیم کتاب کا آخری حصہ ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں: ایک عابد و زاہد بہت زیادہ عبادت کرتا تھا جس سے شیطان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ایک روز اپنے لشکر کو ساتھ لایا اور ان سے کہا: تم میں کون ایسا ہے جو اس شخص کو عابد سے منحرف کر دے؟ کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ، لیکن شیطان کو ان کا حربہ پسند نہ آیا، آخر کار ایک نے کہا: میں اس کو نمازی کے لباس میں جا کر گمراہ کرتا ہوں، شیطان نے اس کی بات کو پسند کیا اور اس کو بہکانے کے لئے بھیج دیا!!

شیطان کا وہ کارندہ اس عابد کی عبادتگاہ میں آیا اور بڑے زور و شور سے عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس عابد کو سوال کرنے تک کمی فرصت نہ دی تاکہ وہ اس طرح کی عبادت کا راز پوچھے، عابد انتظار کرتا رہا تاکہ کوئی فرصت ملے اور اس سے اس انداز کی

عبادت کا حال دریافت کرے، موقع غنیمت جان کر اس نے سوال کر ہی دیا، تو اس نے جواب دیا: میں نے گناہ کئے اور پشیمان ہو گیا، گناہوں سے پشیمانی نے مجھے عبادت سے اس قدر لگاؤ پیدا کر دیا ہے کہ میں کبھی بھی عبادت سے تھکتا نہیں ہے، اور نہ ہی میری امنگ ختم ہوتی!!

اس عابد نے اس بات پر غور کئے بغیر کہ اگر وہ گناہ کرتے وقت ہی مرجائے تو کیا ہوگا؟ اس سے راہنمائی کی درخواست کی۔ شیطان کے اس کارندے نے اس سے کہا کہ اس شہر کی فلاں عورت بدکاری میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ عابد اس عورت کی طرف روانہ ہو گئے، اس عورت نے جیسے ہی اس نورانی شخص کو اس محلہ میں دیکھا تو بہت تعجب کیا، اور سوچا کہ اس سیدھے سادے عابد کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، چنانچہ اس سے کہا: اے عابد! انسان کبھی بھی گناہ کے ذریعہ، مقام عبادت اور مقام قرب خدائیک نہیں پہنچ سکتا، جس شخص نے بھی تمہیں اس کام کی راہنمائی کی ہے، اس کا مقصد تمہیں گمراہ کرنا تھا، گناہ، تنزل اور سقوط کا باعث ہے، ترقی اور صعود کا باعث نہیں ہے، جاؤ اپنی عبادت گاہ میں جاؤ اس کام کے شوق دلانے والے کو نہیں پاؤ گے، جاؤ اگر اس کو وہاں پایا، تو یقین کر لینا کہ وہ شیطان تھا۔

چنانچہ وہ عابد خواب غفلت سے چونکا اور واپس پلٹا، جیسے ہی وہاں پھونچا تو اس شیطان کو نہ پایا۔ بہت خوش ہوئے کہ اس عورت نے اس کو گناہ سے بچالیا، اتفاق سے اسی رات اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ خداوند عالم نے اس زمانہ کے پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اس عورت کے جنازہ میں شریک ہو کیونکہ میں نے اپنے ایک بندہ کی ہدایت کی خاطر اس عورت کے تمام گناہ بخش دئے ہیں، اور اس کو معاف کر دیا ہے، اور اس کو اپنی رحمت و بخشش میں داخل کر لیا ہے۔

استجاب دعا کی ضمانت

اگرچہ قرآن مجید نے فرمایا ہے:

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِي ۖ“ [۴۷]

”اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرےں تو میں ان سے قریب ہوں پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے۔“

اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا ہے:

”--- اَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ ---“ [۴۸]

”--- مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا۔ ---“

لیکن اس حقیقت پر بھی توجہ کرنا ضروری ہے کہ استجاب دعا کی ضمانت ہر دعا کے لئے نہیں ہے، بلکہ اس دعا کے لئے ہے جس دعا کا کرنے والے اور خود دعا میں تمام شرائط پائے جائیں، جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔

ممکن ہے کوئی شخص گریہ و زاری کے ساتھ خدا سے یہ دعا کرے کہ ساری دنیا کا مال و دولت مجھے مل جائے، اور قیامت تک کے لئے میری عمر میں اضافہ ہو جائے، اور میری شکل و صورت کو جناب یوسف (ع) سے بھی خوبصورت قرار دیدے، میری آواز لحن داؤد سے بھی بہتر بنا دے، میری شجاعت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی زیادہ کر دے، اور مجھے پوری دنیا کی حکومت مل جائے، اور تمام لوگوں کو میرے حوالے کر دے، تاکہ میں ان کے لئے خیر و شر کی درخواست کو قبول کروں!!

اس طرح کی دعاؤں میں دعا کرنے والے اور خود دعا کے ضروری شرائط نہیں پائے جاتے، تو خداوند عالم کی طرف ایسی دعا کے مستجاب ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔

عرفاء، زاہدین و عابدین اور صاحب کمال جن میں دعا کے ضروری شرائط پائے جاتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی دنیا و آخرت کی مصلحتوں کی بنا پر ہوتی ہے۔ اگر دعا کرنے والے کی دعا اس دنیا میں قبول ہو جاتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر ان کی دعا اس دنیا میں قبول نہ ہو تو ان کو ذرا بھی ملال نہیں ہوتا بلکہ صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں، اور منتظر رہتے ہیں کہ قبول ہونے کا وقت پہنچ جائے (تاکہ اس موقع پر وہ دعا قبول ہو جائے)۔

روایات میں منقول ہے: دعا انبیاء (ع) اور مومنین کا اسلحہ ہے۔ دعا کے ذریعہ یقینی موت بھی ٹل جاتی ہے، اور دعا مقدر کو پلٹا دیتی ہے، دعا کے ذریعہ انسان کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور ہر درد و مصیبت سے شفا مل جاتی ہے۔

اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں دعا اور دعا کرنے والے کی شرائط اس طرح بیان کئے گئے ہیں:

دعا میں اخلاص، اور اس چیز کی معرفت رکھنا کہ تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اپنے واجبات پر عمل کرنا، اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا، سچی زبان، حلال روزی کھانا، حقوق الناس کی ادائیگی، حضور قلب، رقت قلب، دعا کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھنا، محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، گناہوں کا اقرار کرنا، رونا گڑگڑانا، زمین پر پیشانی رکھنا، دو رکعت نماز پڑھنا، دعا قبول ہونے پر یقین رکھنا، دوسروں کے لئے اپنے سے پہلے دعا کرنا، نامناسب دعاؤں سے پرہیز کرنا، مجموعی طور پر دعا کرنا، خلوت میں دعا کرنا اور دعا کے مستجاب ہونے کی امید رکھنا۔

جس وقت دعا کرنے والے میں دعا کرنے کے شرائط جمع ہو جائیں اور دعا کے شرائط کی بھی رعایت کی جائے تو یقیناً ایسی دعا ضرور قبول ہوگی۔

تین گرفتاروں کی دعا

”جابر جعفی“ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام صادق علیہما السلام کے زمانہ کے معتبر روایوں میں سے تھے حضرت رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں: تین مسافر سفر کرتے ہوئے ایک پھاڑ کی غار میں پھنچے، وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گئے، اچانک ایک پتھر اوپر سے لڑھکا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دروازہ بند کرنے کے لئے بنایا گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا!

چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے: خدا کی قسم یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر یہ کہ خدا ہی کوئی لطف و کرم کرے، کوئی نیک کام کریں خلوص کے ساتھ دعا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔

ان میں سے پہلا شخص کہتا ہے: پالنے والے! تو (تو جانتا ہے) کہ میں ایک خوبصورت عورت کا عاشق ہو گیا بہت زیادہ مال و دولت اس کو دیا تاکہ وہ میرے ساتھ آئے، لیکن جو نہی اس کے پاس گیا، دوزخ کی یاد آگئی جس کے نتیجے میں اس سے الگ ہو گیا؛ پالنے والے! اسی عمل کا واسطہ ہم سے یہ مصیبت دور فرما اور ہمارے لئے نجات کا سامان فراہم کر دے، دیکھا تو وہ پتھر توڑا سا کھسک گیا۔

دوسرے نے کہا: پالنے والے! تو جانتا ہے کہ ایک روز میں زرعی کام کے لئے کچھ مزدور لایا، آدھا درہم ان کی مزدوری معین کی، غروب کے وقت ان میں سے ایک نے کہا: میں نے دو مزدوروں کے برابر کام کیا ہے لہذا مجھے ایک درہم دیجئے، میں نے نہیں دیا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، میں نے اس آدھے درہم کا زمین میں بیج ڈال دیا، اور اس سال بہت برکت ہوئی۔ ایک روز وہ مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو اٹھارہ ہزار درہم دئے جو میں زراعت سے حاصل کئے تھے، اور چند سال تک اس کو رکھے رکھا تھا، اور یہ کام میں نے تیری رضا کے لئے انجام دیا تھا، تجھے اسی کام کا واسطہ ہم کو نجات دیدے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا اور کھسک گیا۔

تیسرے نے کہا: پالنے والے! (تو جانتا ہے) ایک روز میرے ماں باپ سو رہے تھے میں ان کے لئے کسی ظرف میں دودھ لے کر گیا، میں نے سوچا کہ اگر وہ دودھ کا ظرف اگر زمین پر رکھ دوں تو کھیں اٹھ نہ جائے، اور میں نے ان کو خود نہیں اٹھایا بلکہ وہ دودھ کا ظرف لئے کھڑا رہا تاکہ وہ خود بیدار ہوں۔ تو تو جانتا ہے کہ میں نے وہ کام وہ زحمت صرف تیرے لئے اٹھائی تھی، پالنے والے ہمیں اسی کام کے صدقہ میں اس سے نجات دیدے۔ چنانچہ اس شخص کی دعا سے پتھر او رکھسا اور یہ تینوں اس غار سے باہر نکل

ایک گمنام غلامِ سیاہ کی دعا

منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں سات سال تک قحط پڑا، ستر ہزار لوگ دعا کی بارش کے لئے جنگل میٹائے تاکہ ان کی برکت سے بارانِ رحمت نازل ہو جائے۔ آواز قدرت آئی:

اے موسیٰ! ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری دعا کیسے قبول کر لوں در حالیکہ تم لوگ گناہوں میں غرق ہو، اور تمہارے باطن میں خباث بھری ہوئی ہے۔ مجھے پکار رہے ہیں حالانکہ مجھ پر یقین نہیں رکھتے، اور میرے انتقام سے خوف امن میں نہیں ہیں۔ میرے بندوں میں سے ایک بندہ کو بلاؤ جس کا نام ”برخ“ ہے، تاکہ وہ دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔

جناب موسیٰ علیہ السلام ”برخ“ کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ ایک روز راستہ سے چلے جا رہے تھے، ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے اور اپنی گردن میں کوئی چیز ڈالے ہوئے ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے احساس کیا کہ یہی وہ ”برخ“ ہے، آگے بڑھے اس کو سلام کیا اور اس سے نام معلوم کیا۔ اس نے کہا: میرا نام ”برخ“ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

ایک مدت سے تمہاری تلاش کر رہا ہوں، آؤ اور ہمارے لئے بارانِ رحمت کی دعا کرو۔

چنانچہ ”برخ“ ایک بیابان کی طرف نکلے اور خدا سے یوں مناجات کرنے لگے:

پالنے والے! اپنے بندوں پر بارش کا بند کر دینا تیرے کاموں میں سے نہیں، تیری بارگاہ میں بخل کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کیا تیرا لطف و کرم ناقص ہو گیا ہے یا تیری ہوانے اطاعت سے مخالفت کی ہے یا تیرے خزانے ختم ہو گئے ہیں، یا گناہگاروں پر تیرے خشم میں جوش آگیا ہے، کیا تو خطاکاروں کی خلقت سے پھلے غفار اور بخشنے والا نہیں تھا؟! چنانچہ سب نے دیکھا کہ وہ اسی طرح مناجات کرتا رہا یہاں تک کہ بارش ہونے لگی اور ایسی بارش ہوئی کہ بنی اسرائیل سیراب ہو گئے۔ [۵۰]

امام سجاد علیہ السلام کے غلام کی دعا

سعید بن مسیب مدینہ منورہ کے بزرگ فقہاء میں سے تھے اور حضرت امام سجاد اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہما السلام نے آپ کی تعریف فرمائی ہے۔

عبد الملک مروان نے مدینہ میں اپنا ایک ایلچی بھیجا تاکہ سعید کی لڑکی سے جو حسن و جمال اور صورت و سیرت میں بہت نیک تھی؛ رشتہ طلب کرے، سعید نے مدینہ کے گورنر سے کہا میں ہرگز اپنی لڑکی کی شادی ملک کے بادشاہ وقت سے نہیں کروں گا!!۔

ایک روز انھوں نے اپنے شاگردوں میں سے کسی اے ک سے کہا: کئی روز سے آپ درس میں نہیں آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا: میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی بنا پر درس میں شرکت نہیں کر پایا ہوں۔ سعید نے کہا: ایک دوسری شادی کر لو۔ تو اس نے

کھا: میرے پاس مال دنیا میں سے دو درہم سے زیادہ نہیں ہے۔ انھوں نے کھا: کیا میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس نے کھا: جیسا آپ حکم کریں۔ چنانچہ استاد نے اس کا نکاح اپنی لڑکی سے کر دیا۔

سعید چالیس سال سے کسی کے دروازے پر نہیں گئے تھے، شاگرد کہتا ہے: ایک روز شام کا وقت تھا، دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا استاد ہیں، اور اپنے ساتھ اس لڑکی کو لے کر آئیں ہیں، لڑکی کو میرے حوالے کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے اس لڑکی سے سوال کیا: تو اس نے بتایا میں ”حافظ قرآن“ ہوں، اس نے مھر کے بارے میں سوال کیا: تو اس لڑکی نے کھا:

”جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعْلِ“ [۵۱]

”عورت کا جہاد بہتر شوہر داری ہے۔“

جناب سعید تقویٰ پر ہیزگاری اور فضل و کرم کی اس عظیم منزل پر فائز تھے، کہتے ہیں: ایک سال مدینہ میں قحط پڑ گیا اور بارشیں کم ہونے لگیں، لوگوں نے نماز و دعا پڑھنا شروع کی، میں بھی ان کے ساتھ گیا لیکن اس مجمع میں کسی کی دعا قبول نہ ہوئی، ایک غلام کو دیکھا کہ ایک بلند مقام پر عبادت کر رہا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول ہوئی اور بہت زیادہ بارش ہونے لگی۔ میں اس کے پیچھے چل دیا دیکھا تو وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، میں بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ سے اس غلام کو طلب کیا، امام علیہ السلام نے فرمایا: سب غلام جمع ہو جائیں، جب سب جمع ہو گئے تو میں نے اس سیاہ فام غلام کو نہیں دیکھا، میں نے کھا: جس کو میں چاہتا ہوں وہ ان میں موجود نہیں ہے، اس وقت کھا گیا: صرف اصطلب والا غلام نہیں آیا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کو بھی بلایا جائے، جب وہ آیا تو وہی تھا جس کو میچا بہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے غلام! میں نے تجھے سعید کو بخش دیا۔ یہ سن کر غلام بہت زیادہ رونے لگا، اور کھا: اے سعید! مجھے امام زین العابدین سے جدا نہ کر۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور امام کے مکان سے واپس آ گیا، میرے آنے کے بعد جب اس کا راز فاش ہو گیا تو اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اور خدا سے ملاقات کی آرزو کی، اسی وقت اس کی دعا پوری ہو گئی، امام علیہ السلام نے مجھ سے کھلوا یا کہ اس کی تشیع جنازہ میں شرکت کے لئے آ جاؤ۔

دعائے امام حسین علیہ السلام

”مناقب“ ابن شہر آشوب عظیم الشان کتاب ”تہذیب شیخ طوسی“ سے روایت نقل کرتے ہیں:

ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں مشغول تھی، ایک مرد بھی اسی ردیف میں طواف کر رہا تھا۔ اس مرد نے بری نیت سے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا: اس کا ہاتھ عورت کے جسم پر چپک گیا، دونوں کا طواف قطع ہوا، وہاں مامور خادموں نے ان دونوں کو امیر مکہ کے پاس پہنچا دیا، یہ دیکھ کر اس نے اس عجیب و غریب واقعہ کو دیکھ کر علماء کو فتوے کے لئے بلایا۔ چنانچہ

سب نے کھا کہ اس مرد نے خانہ کعبہ کے نزدیک بہت بڑی خیانت کی ہے لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ان میں سے ایک شخص نے کھا: اس کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے امام حسین (ع) کا نظریہ بھی معلوم کر لیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی آپ خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں گریہ و زاری کی اور دعا کی اس مرد کا ہاتھ اس عورت سے الگ ہو جائے، (اور آپ کی دعا کی وجہ سے اس مرد کا ہاتھ الگ ہو گیا) لوگوں نے کھا: اس پر جرمانہ کیا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: جب خداوند عالم نے اس کو بخش دیا تو تم کیا چاہتے ہو؟ [۵۲]

آدھی رات میں ایک زندانی کی دعا

”عبد اللہ بن طاہر“ کی حکومت کے زمانہ میں راستوں اور سڑکوں پر نا امنی پھیل گئی اور لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ امیر عبد اللہ نے بعض لوگوں کو سڑکوں پر تعینات کیا تاکہ راستہ چلنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک راستہ سے دس چوری کی واردات میں ملوث لوگوں کو پکڑ کر دار الحکومت کی طرف بھیج دیا گیا، لیکن ان میں سے ایک رات کے وقت بھاگ نکلا۔ داروغہ نے سوچا کہ شاید امیر عبد اللہ بن طاہر یہ سوچے کہ اس نے رشوت لے کر اس کو بھاگنے کا موقع دیدیا ہے، لہذا اس کے بدلے میں اسی کو سزا ہوگی، روٹی دھنسنے والے کو جو اپنی زندگی اسی کام سے چلاتا تھا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر یہ کام کیا کرتا تھا، اس بے گناہ کو پکڑ لیا اور چوروں کی تعداد پوری کرنے کے لئے ان میں شامل کر دیا، ان دس چوروں کو امیر عبد اللہ بن طاہر کے پاس حاضر کیا گیا، اس نے حکم دیا کہ ان سب کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔

ایک رات پولیس کا ایک سپاہی قید خانہ آیا اور دو چوروں کو پھانسی دینے کے لئے لے گیا، اس موقع پر اس روٹی دھنسنے والے نے کھا: میرے بچے سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی جگہ کام کے لئے رک گیا ہوں لیکن ان کو کیا خبر ظالموں نے مجھے بے گناہ پکڑ کر چوری کے الزام میں قید خانہ میں ڈال دیا ہے۔ اسی رات کے وقت اٹھا دو رکعت نماز پڑھی اور سر سجدہ میں رکھ کر بارگاہ الہی میں راز و نیاز اور دعا کرنے لگا۔

اسی رات میں عبد اللہ بن طاہر نے خواب دیکھا کہ اس کا تخت چار بار زمین پر گرا، اٹھا اور دو رکعت نماز پڑھی پھر سو گیا، ایک بار پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ چار سانپ اس پر حملہ کر رہے ہیں اور اس کے تخت کو نیچے گرا دیا ہے؛ بیدار ہوا، اپنے خادموں کو بلایا اور کھا: کسی مظلوم نے اس وقت بارگاہ الہی میں شکایت کی ہے اس کو تلاش کیا جائے، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد قید خانہ میں پھنچے تو اس روٹی دھنسنے والے کو عجیب و غریب عالم میں دیکھا اس کو امیر کے پاس لایا گیا، اس نے سارا واقعہ بیان کیا، جب معاملہ واضح ہو گیا تو امیر عبد اللہ نے حکم دیا کہ اس دھونے کو دس ہزار دینار سے نوازا جائے، اور اس سے کھا: میری تم سے تین

خواہشیں ہیں: ۱۔ مجھے معاف کر دو۔ ۲۔ اس تحفے کو قبول کر لو۔ ۳۔ جب بھی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس چلے آنا، تاکہ تمہاری حاجت روائی کر دوں۔

اس دُھونے نے کہا: میں آپ کی تین خواہشوں میں سے دو کو قبول کئے لیتا ہوں، آپ کو معاف کرتا ہوں اور اس تحفے کو قبول کرتا ہوں، لیکن تیسری خواہش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا؛ کیونکہ یہ واقعاً بڑی بیوقوفی ہوگی کہ اس بارگاہ کو چھوڑ دوں جس نے میرے نالہ و فریاد کے ذریعہ تیری حکومت کی چولیں ہلا دیں اور ایک ضعیف و کمزور کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر لوں!!

پالنے والے! تیری بارگاہ میں میری التجا ہے کہ میرے گناہوں سے درگزر فرما، اور توفیق دے کہ آئندہ میں گناہوں سے دور رہوں، اور تیری عبادت خلوص کے ساتھ انجام دوں، اور میرے اعضاء و جوارح کو طاقت دے تاکہ میں تیری اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں، میرے دل کو اپنے عشق سے مالا مال کر دے، میری روحی اور فکری بیماریوں کا علاج فرما، آخرت میں اپنے محبوب بندوں کی شفاعت اور ان کی ہم نشینی میرے نصیب میں لکھ دے۔ اے میرے محبوب اور میری تمام امید! یہی میری آرزو ہے، لہذا میری تمناؤں کو پورا کر دے اور میری امید کو مایوسی میں تبدیل نہ کر، اے صاحب فضل و کرم۔

منقول ہے کہ ایک شخص حالت احتضار میں تھا، رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس سے کہا: اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہو؟ تو اس نے کہا: یا رسول اللہ (ص) اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوں اور خدا کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: یہ چیز کسی کے دل میں جمع نہیں ہوگی مگر یہ کہ خداوند عالم جس سے وہ خوف رکھتا ہو اس سے محفوظ کر دے گا اور جس چیز کی امید رکھتا ہوگا اس کو پوری کر دے گا۔

پالنے والے! تیری بارگاہ یمیری بے جا آرزو نہیں ہے اور تیری بارگاہ میں بے جا آرزوئیں نہیں ہیں۔ تو نے خود قرآن مجید میں اپنے کو غفار و غفور و شکور و کریم اور ارحم الراحمین و دیگر صفات سے تعارف کرایا ہے۔ میں اگرچہ اپنے گناہوں کی نسبت خوف زدہ ہوں لیکن پھر بھی تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں۔ اگر دعائے کیل کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو اس میں بھی تیرا لطف و کرم اور بزرگی سبب بنی ہے کہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ تیرے در سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیری بارگاہ میں کسی کو مایوس نہیں کیا جاتا، اس دروازے سے کسی کو بھگایا نہیں جاتا۔

پالنے والے! تو نے حبر بن یزید ریاحی کو ان عظیم گناہوں کے باوجود، فرعون کی بیوی کو ایمان لانے کے بعد فضیل بن عیاض کو توبہ کرنے کے بعد اور اسی طرح ہزار ہا دوسرے گناہگاروں کو ان کی توبہ کے بعد بخش دیا اور ان کو اجر و ثواب سے نوازا؛ لہذا میں کس طرح تیری بارگاہ سے ناامید ہو کر پلٹ جاؤں، حالانکہ تو نے خود قرآن مجید میں مایوسی کو کفر کے برابر مانا ہے! [۵۳]

بارانِ رحمت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں: اہل کوفہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی، اور عرض کیا: ہمارے لئے خدا سے بارش کی دعا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا: خدا سے بارش کی دعا کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور رسول خدا پر درود بھیجا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا: اے خیر و برکت نازل کرنے والے! ہمارے لئے بارانِ رحمت نازل فرما، تاکہ تیرے بندوں کو مشکلات سے نجات مل جائے، اور مردہ زمینیں زندہ ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔

جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی اچانک بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اطراف کوفہ کے رہنے والے بعض لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا: اتنی بارش ہو رہی ہے کہ پانی کی موجیں سیلاب میں تبدیل ہو چاہتی ہیں۔ [۵۴]

پالنے والے! تو نے کوفہ والوں کے لئے اپنے خاص بندے کی دعا کے صدقہ میں بارانِ رحمت سے سیراب کر دیا، ہمارے اوپر بھی رحمت و مغفرت کی بارش فرما، تاکہ ہمارے گناہوں کی گندگی اور کثافت ہمارے نامہ اعمال سے دھل جائے اور ہمیں گناہوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، اور معنویت کا اوڑھنا اور عبادت و بندگی کے درخت سے ہمارے وجود کی سر زمین میں جان ڈال دے، کیونکہ ہم تیری امید پر ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، عذر خواہی اور توبہ کرتے ہوئے تیری چوکھٹ پر سر جھکائے ہوئے ہیں اور تیرے در پر جھولی پھیلانے ہوئے ہیں اور اپنی حاجتوں کو تیرے ہی حضور میں لے کر آئے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اپنے لطف و کرم کی بدولت ہمیں بخش دے گا۔

کرم کی امید

ایک جوان ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک درخت پر ایک شکار کو دیکھا اور اس پر ایک تیر چلایا، وہ تیر اس پر نہ کو نہیں لگا بلکہ اس سے گزر کر باغ کے مالک کے لڑکے کو جا لگا، اور وہ مر گیا، باغ کے اطراف سے ہی بعض لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور آپس میں جھگڑا ہونے لگا، وہ جوان بھی وہاں پہنچا، اور سوال کیا واقعہ کیا ہے؟ تو انھوں نے بتایا کہ یہ لڑکا کسی شکاری کے تیر سے مر گیا ہے، اس نے کہا: تیر اٹھا کر لایا جائے تاکہ میں اس کو دیکھ کر فیصلہ کروں۔ تیر لایا گیا تو اس جوان نے کہا: اگر میں فیصلہ کروں تو کیا تم ان لوگوں کو چھوڑ دو گے؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا: جی ہاں۔ تب اس جوان نے کہا: یہ تیر میں نے شکار کے لئے چلایا تھا لیکن اس جوان کو جا لگا، میں اس کا قاتل ہوں، جو بھی کرنا چاہو میں حاضر ہوں۔ اس لڑکے کے غم زدہ باپ نے کہا: اے جوان جب مجھے تیری غلطی کے بارے میں علم ہو گیا ہے تو پھر تیرا اعتراف و اقرار کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس جوان نے کہا: تمہارے کرم کی امید، کہ اگر میں اقرار کر لو تو تم مجھے معاف کر دو گے۔ یہ سن کر اس باپ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ [۵۵]

اے اکرم الماکرین! اب ہم تیرے بے نہایت کرم کے امیدوار ہیں تو اضع و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی معصیت اور غلط کاموں کا اعتراف کرتے ہیں۔ (لہذا تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔)

”يَا سَرِيحَ الرِّضَا، اغْفِرْ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاءُ، فَإِنَّكَ فَعَالٌ
لِمَا تَشَاءُ، يَا مَنْ اسْمُهُ دَوَاءٌ، وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، وَطَاعَتُهُ غِنَى اِرْحَم
مَنْ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ، وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ، يَا سَابِغَ النِّعَمِ، يَا ذَافِعَ
التَّعَمِّ، يَا نُورَ الْمُسْتَوِّ حَشِينَ فِي الظُّلْمِ، يَا غَالِمًا لَا يُعَلَّمُ، صَلَّى
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَفَعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْإِيْمَةِ الْمَيَامِينِ
مِنْ آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا“

”اے بہت جلد راضی ہو جانے والے! اس بندہ کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے کہ تو ہی ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا اور جس کی اطاعت مال داری ہے، اس بندہ پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے، اے کامل نعمتیں دینے والے۔ اے مصیبتوں کو رفع کرنے والے اور تاریکیوں میں وحشت زدوں کو روشنی دینے والے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے ساتھ وہ برتاؤ کر جس کا تو اہل ہے۔ اپنے رسول اور ان کی مبارک ”آل ائمہ معصومین (ع)“ پر صلوات و سلام فراوان نازل فرما۔“

آسمانی اور ملکوتی حقائق

اس بندے سے خدا کا بہت جلد راضی ہو جانا جس پر خدا ناراض ہو گیا ہو اور اس کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہو اور اس توبہ و اناہہ اور دعا کے ذریعہ اس کی بارگاہ میں متوسل ہوا ہو، اس کی وجہ خداوند کریم کی بے نہایت رافت و مہربانی اور اس کا لطف و کرم ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی گناہوں میں غرق رہا ہو اور کوئی رات بھی ایسی نہ گزری ہو جس میں گناہ نہ کیا ہو، صرف ایک پشیمانی، شرمندگی اور توبہ کے ذریعہ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں سے چشم پوشی کر لیتا ہے، اور اس کے قلیل عمل ہی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو اپنی خاص رحمت میں شامل کر لیتا ہے!

اسی وجہ سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ”یا سریح الرضا“ کے فقرے کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں: پالنے والے اس کو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے؛ کیونکہ حقیقی دعا اور گریہ و زاری؛ فقر و نداری، ذلت و مسکنت اور بے چارگی پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ دعا کرنے والے کے پاس طاعت و عبادت اور خیرات کا ذخیرہ نہیں ہے جس کے بل

بوتے پر مستحق رحمت ہوں، اپنے سے نفع و نقصان کو دور نہیں کر سکتا اور دعا و زاری کے ساتھ جو تیری بارگاہ میں حاضر ہوں یہ بھی تیری ہی توفیق اور لطف کے سبب ہے، درحقیقت یہ دعا اور گریہ و زاری تیری ہی رحمت کا ایک جلوہ ہے، کہ اگر تو مجھ پر نظر لطف نہ کرتا تو میں تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا اور میں تیری بارگاہ میں دعا کے لئے زبان نہ کھولتا، دل و جان سے تیری طرف متوجہ نہ ہوتا، اور اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بھاتا۔

ایسا بندہ تیری رحمت و مغفرت اور محبت اور تیری چاہت کا سزاوار ہے، اور اگر تضرع و انکساری اور آہ و فغاں کے ساتھ تیری ہی بارگاہ میں عرض کیا جائے:

”کریم لوگ فقیر اور نادار سے نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو بلکہ اپنے لطف و کرم کی بنا پر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟“

اور یہ بھی کھا جائے: پالنے والے جیسا کہ تو نے فرمایا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ؛ میں تمہاری طرف دس قدم بڑھاؤں گا، اے میرے مہربان مولانا آقا! میں تو اس قدر لاجار و مضطر ہوں اور ایسا زمین گیر ہوں کہ تیری طرف ایک قدم بڑھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اے میرے مولانا! میں غریب و نادار اور ہوائے نفس کا اسیر اور شیطانی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں کہ میری طرف تو ہی ایک قدم اور بڑھا دے اور ان سے نجات دیدے تاکہ تیری رحمت و مغفرت میرے شامل حال ہو جائے۔

اے اکرم الاکرمین! (اے کریموں کے کریم!) کہتے ہیں: تیرے عاشق بندے نے جناب سلمان فارسی کے کفن پر یہ اشعار لکھے:

وَ فَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بَعِيرِ زَادٍ
مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ
وَحَمَلْتُ الزَّادِ اقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ
إِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ [۵۶]

(خالی ہاتھ، اور نیکیوں سے خالی کشتول اور مریض دل کے ساتھ کریم کے یہاں مہمان ہوا ہوں، اور کریم کے یہاں مہمانی میں جاتے وقت کھانا پینا لے کر جانا بہت زیادہ قبیح ہے۔)

پالنے والے! میں تو تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تیری شان کے مطابق ہو، اس محتاج فقیر کو اپنے خزانہ کرم سے اس قدر نواز دے کہ تمام گناہ بخش دئے جائیں، اور اس کے بدن پر آتش دوزخ حرام ہو جائے اور جنت الفردوس کا دروازہ کھل جائے اور سعادت دنیا و آخرت و تیری مرضی و خوشنودی حاصل ہو جائے۔

اے وہ ذات پاک! جو ہر کام کو جب چاہتی ہے اپنی حکمت و مصلحت اور عدل و انصاف اور رحمت کی بنا پر انجام دے لیتی ہے، اور جس کام کو انجام دیتی ہے کسی کو چون چرا کرنے کا حق نہیں ہے۔

اے وہ ذات! جس کا نام ہمارے درد کی دوا ہے، اس مقام پر علماء عرفان اور اہل حقیقت بزرگوں نے بہت سے اہم مطالب بیان کئے ہیں، ان میں سے بعض کا کھنا ہے: شاید اس نام سے مراد بھی الفاظ ہوں کہ جن کی برکت اور خواص بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جب دعا کرنے والا عاشق اپنے محبوب کو اس کے اسماء حسنیٰ اور دیگر ناموں سے پکارتا ہے تو اس کا محبوب اپنے بہترین نام کو دیکھ کر اپنے دوست کو جواب دیتا ہے۔

”﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾“ - [۵۷]

”اور اللہ ہی کے لئے بہترین نام ہے لہذا اسے انہیں کے ذریعہ پکارو۔“

جس وقت ایک محتاج بندہ اس کے سامنے دست دعا دراز کرے اس امید میں کہ رحمت خدا اس پر نازل ہوگی، دلسوز انداز میں اپنی پاک زبان سے چاہے خلوت ہو چاہے جزم، چاہے دوستوں کے درمیان ہو یا تنہائی کا عالم ہو، فریاد کرتا ہے: ”یا اللہ“، ”یا رحمن“، ”یا کریم“، ”یا رب“، ”یا ارحم الراحمین“، تو پھر محال ہے کہ خدائے مہربان جیسا کریم خدا اس کی دعا کو مستجاب نہ کرے۔

روایت میں منقول ہے: ”اسماء اور نام الہی“ سے امام معصوم، ولی کامل اور جامع صفات انسان مراد ہے، جو اسماء کے معنی و مفہوم کے مکمل طور پر جلوہ گاہ پسند جب کوئی درد مند اور روحانی و باطنی بیماریوں سے مبتلا ہو جاتا ہے اس کے ذریعہ علاج ہوتا ہے۔ جی ہاں! انسانِ کامل (نبی اور امام) کے وسیلہ سے ہی انسان کو ہدایت اور سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شرک و کفر و نفاق اور اخلاق و عمل کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔

انسانِ کامل ”اسمِ اعظم“ ہے جو اس کائنات کی چمکی میں محور کا کام کرتا ہے جیسا کہ حضرت بقیۃ اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں منقول ہے:

”وَهُوَ الَّذِي بِبَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَ يُمْنِهِ رُزْقَ الْوَرَى، وَ بِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ“۔

”دنیا ان کے وجود کی برکت سے باقی ہے اور انسانوں کی روزی انہیں کی برکت سے بندوں تک پہنچتی ہے اور زمین و آسمان اسی کی ذاتِ بابرکت کے وجود سے باقی ہیں۔“

بھر حال عاشق، اپنے معشوق کے نام اور وجہ تسمیہ (یعنی وجہ اسم گذاری) سے آگاہی رکھتا ہے اور اسی کے نام کے وسیلہ سے اس کی بارگاہ میں مشرف ہوتا ہے، اور اپنے درد پریشانی کا اسی کی نظر لطف سے علاج کرتا ہے، اور اس کے معشوق کا نام لینے اور اس کا نام سننے سے بہتر اس دنیا کی کوئی چیز اس کے لئے لذت بخش نہیں ہے۔

روایت یمینقول ہے کہ جناب ابراہیم خلیل خدا کے پاس بہت ساری گوسفند تھیں، بعض فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ ان کی دوستی اور مال و دولت کی دوستی میں کوئی رابطہ ہے۔ خداوند عالم نے ان کو متوجہ کرنے کے لئے جناب جبرئیل امین کو ایک بلندی پر بھیجا تاکہ اس طرح خدا کو پکارے: ”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“۔

حضرت ابراہیم نے جیسے ہی اپنے محبوب کا نام سنا تو بے تاب ہو گئے اور زبان حال سے کھنے لگے:

این مطرب از کجاست کہ برگفت نام دوست
تاجام و جامہ بذل کنم بر پیام دوست

(یہ آواز کھاں سے آرہی ہے یہ تو میرے محبوب کو پکارا جا رہا ہے، میں اپنے محبوب کے پیام پر جان قربان کر دوں گا۔) آواز کے سہارے اس بلندی کی طرف دوڑے لیکن کوئی نہیں ملا، آپ نے آواز دی: اے بہترین شیرین زبان والے! اگر ایک بار اور میرے معشوق کا نام اپنی زبان پر جاری کر دے تو میں اپنی آدھی بھیر بکریاں تجھے دیدوں، یہ سن کر جناب جبرئیل نے ایک بار اور ”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“ زبان پر جاری کیا، جناب خلیل شدت اشتیاق سے وجد میں آگئے، اور جب عام حالت پر پلٹے تو آواز دی: اگر ایک بار اور میرے محبوب کا نام زبان پر جاری کر دے تو میں تمھیں ساری بھیر بکریاں بخش دوں گا، جناب جبرائیل نے ایک بار اور ”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“ کھا، اس بار جناب خلیل اللہ نے اپنے محبوب کا نام سنا، تو ایک فریاد بلند کی اور کھا: اب میرے پاس کچھ نہیں جس کو اپنے محبوب کے نام پر نثار کروں آ اور میرے وجود کا مالک ہو جا!!

اے میرے مولا و آقا! اے میرے محبوب! جس کا سر یا یہ امید، اور ساز و سامان گریہ و زاری ہو، اس بندہ پر رحم کر تاکہ تیری رحمت کی بدولت ہر طرح کی ناداری سے نجات مل جائے اور تیرا نام اس کے درد کی دوا بن جائے تیری یاد اس کے درد کے لئے شفا بن جائے اور تیری عبادت اس کی توانگری کا باعث بن جائے۔

”یا اللہ“، ”یا رب“، ”یا کریم“، ”یا حبیب“، ”یا انیس“، ”یا مونس“، ”یا اکرم الاکرمین“، ”یا ارحم الراحمین“، ”یا ساغ النعم“، ”یا دفع القنم“، ”یا نور المستوحشین فی الظلم“، ”یا عالماً لا یعلم“، صلّ علی محمد و آل محمد۔

پایان شرح دعائے کبیر

۲۵ سوال، مطابق روز شہادت امام برحق مصحف ناطق حضرت امام صادق علیہ السلام

مطابق ۱۰۱۰۱۱۳۸۱ھ ش۔

فهرست آیات

آیات -- سوره -- صفحه

- ۱ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ "سوره آل عمران آیت ۳۲-
- ۲ " -- ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ﴾ -- "سوره آل عمران آیت ۱۹۱-
- ۳ ﴿ فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ "سوره آل عمران آیت ۶۱-
- ۴ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ ﴾ -- "سوره آل عمران آیت ۱۷۲-
- ۵ " -- ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ "سوره آل عمران آیت ۱۳۴-
- ۶ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ ﴾ -- "سوره آل عمران آیت ۱۳۳-
- ۷ " ﴿ وَتَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَىٰ ﴾ -- "سوره آل عمران آیت ۱۰۴-
- ۸ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ﴾ -- "سوره آل عمران آیت ۱۸۹-
- ۹ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي ﴾ -- "سوره ابراهیم آیت ۳۹-
- ۱۰ ﴿ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ -- "سوره ابراهیم آیت ۷-
- ۱۱ ﴿ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ " -- "سوره ابراهیم، آیت ۲۷-
- ۱۲ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ "سوره اخلاص آیت ۱
- ۱۳ ﴿ إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ -- "سوره اسراء آیت ۷
- ۱۴ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ -- "سوره اسراء آیت ۳۰-
- ۱۵ ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ﴾ -- "سوره اسراء آیت ۸۸
- ۱۶ " -- ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ ﴾ -- "سوره اسراء آیت ۴۴-
- ۱۷ ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ﴾ -- "سوره اسراء آیت ۳۴-
- ۱۸ ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ ﴾ -- "سوره اعراف آیت ۲۳-
- ۱۹ ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ﴾ -- "سوره اعراف آیت ۱۸۲
- ۲۰ ﴿ قَالَ انظُرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ " -- "سوره اعراف آیت ۱۴-

- ٢١ ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِأَذْنٍ ﴾ --- سورة اعراف آيت ٥٨-
- ٢٢ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾ --- سورة اعراف آيت ١٧٠-
- ٢٣ --- ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ --- سورة اعراف آيت ١٥٦-
- ٢٤ ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ - "سورة اعراف آيت ١٨٠-
- ٢٥ ﴿ إِنِّي مَسْنِي الصُّرُوفَاتِ اِرْحَمِ الرَّاحِمِينَ ﴾ سورة انبياء آيت ٨٣-
- ٢٦ --- ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ ﴾ --- سورة انبياء آيت ٨٩-
- ٢٧ --- ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اِنْ لَّا ﴾ --- سورة انبياء آيت ٨٧-٨٨-
- ٢٨ --- ﴿ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَزْدَلٍ ﴾ --- سورة انبياء آيت ٤٧-
- ٢٩ ﴿ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَا ﴾ --- سورة انسان(دهر) آيت ٤-
- ٣٠ ﴿ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ﴾ --- سورة دهر آيت ٢-
- ٣١ --- ﴿ فَعَلَّ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاِسْعَةٍ ﴾ --- سورة انعام آيت ١٤٧-
- ٣٢ ﴿ وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ ﴾ --- سورة انعام آيت ٥٤-
- ٣٣ ﴿ وَكَذٰلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتًا ﴾ --- سورة انعام آيت ٧٥-
- ٣٤ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ م ﴾ --- سورة انعام آيت ٨٩-
- ٣٥ --- ﴿ وَاَنْقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ --- سورة انفال آيت ٤٩-
- ٣٦ --- ﴿ وَاَصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾ - سورة انفال آيت ٤٤-
- ٣٧ ﴿ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴾ --- سورة انفطار آيت ١٣، ١٤-
- ٣٨ ﴿ وَاِنَّ عَلَيْنَكُمْ لِحٰفِظِيْنَ كِرٰمًا ﴾ --- سورة انفطار آيت ١٠ تا ١٢-
- ٣٩ ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا ﴾ --- سورة بقره آيت ٢١٨-
- ٤٠ ﴿ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ﴾ "سورة بقره آيت ١٦٥-
- ٤١ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ "بقره آيت ١٩٩، ١٩٢، ١٨٢، ١٧٣، مائده ٩٣-
- ٤١ ﴿ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴾ "سورة بقره آيت ٢٣٥-
- ٤٢ ﴿ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ ﴾ --- سورة بقره آيت ٢٧-

- ٤٣” --- ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ - “سوره بقره آیت ٤٥-
- ٤٤” ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي ﴾ --- سوره بقره آیت ١٨٦-
- ٤٥” ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي ﴾ --- سوره بقره آیت ١٨٦-
- ٤٦” ﴿ وَإِذَا لَفُؤِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا ﴾ --- سوره بقره آیت ١٤-
- ٤٧” ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ ﴾ --- سوره بقره آیت ٢٣-
- ٤٨” ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ “سوره بقره آیت ١٠٥-
- ٤٩” ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ “سوره بقره آیت ١٠٥-
- ٥٠” ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ﴾ “سوره بقره آیت ٢٢١-
- ٥١” ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا ﴾ --- سوره بقره آیت ١٣٠-
- ٥٢” ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ --- سوره بقره آیت ٢١٩-
- ٥٣” ﴿ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ “سوره بقره آیت ٢٠٧-
- ٥٤” ﴿ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ “سوره فجر آیت ٢٨-
- ٥٥” ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ --- سوره تحریم آیت ٦-
- ٥٦” ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ “سوره تغابن آیت اول
- ٥٧” ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ - “سوره توبه آیت ١٢٠
- ٥٨” ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ ﴾ --- سوره توبه آیت ٧١
- ٥٩” ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ ﴾ --- سوره توبه آیت ٧١-
- ٦٠” ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾ --- سوره توبه آیت ١٠٥-
- ٦١” ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ . ثُمَّ الْجَحِيمِ ﴾ --- سوره حاقه آیت ٣٠-٣٣-
- ٦٢” ﴿ مَا اغْنَىٰ عَنِّي مَالِي هَلَك ﴾ --- سوره حاقه آیت ٢٨-٢٩-
- ٦٣” ﴿ وَهَلُمَّ مَقَامِعٍ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ - “سوره حج آیت ٢١-
- ٦٤” ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ --- سوره حجر آیت ٩-
- ٦٥” ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ . سوره حجر آیت ٤٣-٤٤

- ٦٦” --- ﴿وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ “سورة حجر آيت ٨٨-
- ٦٧” --- ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ --- “سورة حجر آيت ١٣-
- ٦٨” ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا﴾ --- سورة حجر آيت ١٢-
- ٦٩” ﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ﴾ --- سورة حديد آيت ١٨-
- ٧٠” ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ --- سورة حديد آيت ٢١-
- ٧١” ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي﴾ --- سورة حديد آيت ٢-
- ٧٢” ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا﴾ --- سورة حديد آيت ٢٨-
- ٧٣” ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ﴾ --- سورة حشر آيت ٢٤-
- ٧٤” --- ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ “سورة رعد آيت ٢١-
- ٧٥” ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِئُ﴾ - “سورة رعد آيت ٣٩-
- ٧٦” ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ﴾ --- سورة روم آيت ٤-
- ٧٧” ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ﴾ --- سورة زلزال آيت ٥٣٤-
- ٧٨” ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارٌ﴾ “سورة زمر آيت ٣-
- ٧٩” --- ﴿الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ - سورة زمر آيت ٦٠-
- ٨٠” ﴿إِنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ﴾ سورة زمر آيت ٥٦-
- ٨١” ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ سورة زمر آيت ٥٣-
- ٨٢” ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ سورة زمر آيت ٥٣-
- ٨٣” --- ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ --- “سورة زمر آيت ٥٣-
- ٨٤” --- ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ --- “سورة زمر آيت ٥٣-
- ٨٥” ﴿يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن﴾ --- سورة زمر آيت ٦-
- ٨٦” --- ﴿وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ “سورة سبا آيت ١٣-
- ٨٧” ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ﴾ سورة سبا آيت ٢-
- ٨٨” ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ - سورة سجد آيت ٨-

- ٨٩ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ سورة شعراء آيت ٨٣-
- ٩٠ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ - سورة شمس آيت ٩، ١٠-
- ٩١ ﴿ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ - "سورة شمس آيت ١٠-
- ٩٢ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ - سورة شوري آيت ١١-
- ٩٣ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِيهِ ﴾ --- سورة شوري آيت ٢٧-
- ٩٤ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا ﴾ --- سورة شوري آيت ٣٠-
- ٩٥ --- ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لًا ﴾ --- سورة ص آيت ٣٥-
- ٩٦ ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ - "سورة صافات آيت ٣٥-
- ٩٧ ﴿ تَهَمَّأ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ - "سورة صافات آيت ١٢٢-
- ٩٨ ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ - "سورة صافات آيت ١٢٠-
- ٩٩ ﴿ يَوْمَئِذٍ لَانْتَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ ﴾ "سورة طه آيت ١٠٩-
- ١٠٠ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ "سورة علق آيت ٢-
- ١٠١ ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ ﴾ --- سورة عنكبوت آيت ٤٥-
- ١٠٢ --- ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ --- "سورة غافر آيت ٦٠-
- ١٠٣ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ ﴾ --- سورة غافر (مومن) آيت ٦٠-
- ١٠٤ ﴿ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ - "سورة فاطر آيت ١٠-
- ١٠٥ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ --- سورة فاطر آيت ٧-
- ١٠٦ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَ ﴾ --- سورة فاطر آيت ١٥-
- ١٠٧ ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ --- سورة فتح آيت ٢٩-
- ١٠٨ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ --- سورة فتح آيت ١٤-
- ١٠٩ ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا ﴾ --- سورة فرقان آيت ٧٠-
- ١١٠ --- ﴿ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ --- سورة فرقان آيت ٧٠-
- ١١١ ﴿ قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ - سورة فرقان آيت ٧٧-

- ﴿ ۱۱۲ ﴾ ” وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴿ - سورة فرقان آیت ۵۴ -
- ﴿ ۱۱۳ ﴾ ” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿ -- سورة فصلت آیت ۸ -
- ﴿ ۱۱۴ ﴾ ” ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴿ -- “سورة فصلت آیت ۱۱ -
- ﴿ ۱۱۵ ﴾ ” حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ ﴿ -- سورة فصلت آیت ۲۱ تا ۲۰ -
- ﴿ ۱۱۶ ﴾ ” مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ - “سورة ق آیت ۱۸ -
- ﴿ ۱۱۷ ﴾ ” وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا ﴿ -- سورة ق آیت ۱۶ -
- ﴿ ۱۱۸ ﴾ ” إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ ﴿ سورة قصص آیت ۷۶ -
- ﴿ ۱۱۹ ﴾ ” أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا ﴿ -- سورة قصص آیت ۵۴ -
- ﴿ ۱۲۰ ﴾ ” تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا ﴿ -- سورة قصص آیت ۸۳ -
- ﴿ ۱۲۱ ﴾ -- “﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ ﴿ سورة قصص آیت ۲۴ -
- ﴿ ۱۲۲ ﴾ ” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿ -- سورة كهف آیت ۳۰ -
- ﴿ ۱۲۳ ﴾ ” مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ ﴿ -- سورة كهف آیت ۵۱ -
- ﴿ ۱۲۴ ﴾ ” إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴿ “سورة مائده آیت ۴۴ -
- ﴿ ۱۲۵ ﴾ ” تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴿ -- “سورة قصص آیت ۸۳ -
- ﴿ ۱۲۶ ﴾ ” عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴿ -- “سورة مائده آیت ۹۵ -
- ﴿ ۱۲۷ ﴾ ” فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ ﴿ -- سورة مائده آیت ۳۹ -
- ﴿ ۱۲۸ ﴾ ” قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ - سورة مائده آیت ۱۵ -
- ﴿ ۱۲۹ ﴾ ” وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿ -- سورة مائده آیت ۹ -
- ﴿ ۱۳۰ ﴾ ” وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ﴿ -- سورة مائده آیت ۱۸ -
- ﴿ ۱۳۱ ﴾ ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿ - “سورة مائده آیت اول -
- ﴿ ۱۳۲ ﴾ ” فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ ﴿ -- سورة ماعون آیت ۴ - ۶ -
- ﴿ ۱۳۳ ﴾ ” كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ -- سورة مدثر آیت ۳۸ - ۴۸ -
- ﴿ ۱۳۴ ﴾ ” يَا اِحْتِ هَارُونَ مَا كَانَ ابُوكِ امْرَاً ﴿ -- سورة مريم آیت ۲۸ -

- ١٣٥ ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ - سورة مطففين آيت ١٥ -
- ١٣٦ ﴿ وَإِنَّا لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ . --- سورة مطففين آيت ١-٧ -
- ١٣٧ --- ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ --- سورة ممتحنه آيت ١ -
- ١٣٨ ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ ﴾ --- سورة غافر (مومن) آيت ٤٠ -
- ١٣٩ ﴿ ثُمَّ انشأنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ ﴾ --- سورة مومنون آيت ١٤ -
- ١٤٠ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ ﴾ --- سورة مومنون آيت ١٠١ -
- ١٤١ ﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ﴾ --- سورة مومنون آيت ١١٨ -
- ١٤٢ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ ﴾ --- سورة مومنون آيت ١٢ -
- ١٤٣ ﴿ وَإِذَا مَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ﴾ --- سورة نازعات آيت ٤٠ و٤١ -
- ١٤٤ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ " سورة نجم آيت ٣٢ -
- ١٤٥ --- ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ " سورة نحل آيت ٢٣ -
- ١٤٦ --- ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ " سورة نحل آيت ٢٣ -
- ١٤٧ --- ﴿ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ " سورة نحل آيت ٢٩ -
- ١٤٨ ﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً ﴾ - " سورة نحل آيت ٩٧ -
- ١٤٩ ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ " سورة نحل آيت ٦٩ -
- ١٥٠ ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ --- " سورة نحل آيت ٩١ -
- ١٥١ ﴿ وَاللَّهُ اخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ - سورة نحل آيت ٧٨ -
- ١٥٢ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ " سورة نحل آيت ١٩ -
- ١٥٣ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ﴾ --- سورة نساء آيت ١٠ -
- ١٥٤ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ " سورة نساء آيت ١٦ -
- ١٥٥ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴾ - " سورة نساء آيت ٤٣ -
- ١٥٦ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴾ - " سورة نساء آيت ٤٣ -
- ١٥٧ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ - " سورة نساء آيت ٢٣ -

- ١٥٨ ﴿ نَجْتَبِئُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ --- سورة نساء آيت ٣١-
- ١٥٩ ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ ﴾ --- سورة نساء آيت ٣٧-
- ١٦٠ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا ﴾ --- سورة نساء آيت ١٧٥-
- ١٦١ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ - "سورة نساء آيت ٢٥-
- ١٦٢ ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي ﴾ --- سورة نساء آيت ١٠٠-
- ١٦٣ --- ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنْ ﴾ --- سورة نوح آيت ٢٦-
- ١٦٤ ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ﴾ --- سورة نوح آيت ١٦-
- ١٦٥ ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ - "سورة نوح آيت ١٤-
- ١٦٦ ﴿ رِجَالٌ لَأَتْلِيهِمْ بِحَارَةِ وَلَايَبِغُ عَنْ ﴾ --- سورة نور آيت ٣٧-
- ١٦٧ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ﴾ --- سورة نور آيت ٢٤-
- ١٦٨ ﴿ وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ ﴾ --- سورة هود آيت ١١٤-
- ١٦٩ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ سورة هود، آيت ٦-
- ١٧٠ ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ﴾ --- سورة يس آيت ٦٥-
- ١٧١ --- ﴿ نَ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا ﴾ --- سورة يوسف آيت ٥٣-
- ١٧٢ --- ﴿ لَا يَتَّبِعُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ﴾ --- سورة يوسف آيت ٨٧-
- ١٧٣ ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي ﴾ --- سورة يوسف آيت ١٠١-
- ١٧٤ --- ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ --- "سورة يوسف آيت ١٨-
- ١٧٥ ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَتَّبِعُ ﴾ --- سورة يوسف آيت ٨٧-
- ١٧٦ ﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ "سورة يوسف آيت ٦٤-
- ١٧٧ ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ و--- سورة يونس آيت ٣١-

فهرست احاديث

ابْلَغُ مَا تُسْتَدْرُ بِهِ الرَّحْمَةُ اَنْ تُضْمِرَ --- حضرت على عليه السلام اِحْدَرُ مَجَالِسَةَ قَرَيْنِ السُّوِّ، فَاِنَّهُ --- حضرت على عليه

السلام

اِحْدَرُ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْخَائِنُ --- حضرت صادق عليه السلام

اِذَا التَّبَسَّتْ عَلَيْكُمْ الْفِتْنُ --- حضرت رسول خدا (ص)

اِذَا تَابَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوْبَةً نَّصُوْحًا --- حضرت امام صادق عليه السلام

اِذَا تَابَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ تَوْبَةً نَّصُوْحًا --- حضرت امام صادق عليه السلام

اِذَا ارَادَ اِحْدُكُمْ اَنْ لَا يَسَالَ رَبُّهُ شَيْئًا --- حضرت امام صادق عليه السلام

اِذَا ارَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَادْنَبْ ذَنْبًا --- حضرت امام صادق عليه السلام

اِذَا رَغِبْتَ فِي صَلَاحِ نَفْسِكَ --- حضرت على عليه السلام

اِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِي جَوْفٍ --- حضرت رسول خدا (ص)

اِزْحَمْ نَفْسَكَ وَاِزْحَمْ خَلْقَ اللهِ --- حضرت رسول خدا (ص)

اِرْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ غَنِيًّا --- حضرت امام صادق عليه السلام

اَسْأَلُكَ مِنَ الْاَمْوَالِ اَوْفَقُ ﴿ هـ ﴾ ا --- حضرت امام زين العابدين (ع)

اِسْتَحْيِ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحْيِي --- حضرت رسول خدا (ص)

اِسْتِعْمَالُ الْاِمَانَةِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ --- حضرت على عليه السلام

اِسْمَحْ يُسْمَخْ لَكَ --- حضرت رسول خدا (ص)

اِعْلَمُوا اِنَّهُ مِنْ اِشْتِاقٍ اِلَى الْجَنَّةِ --- حضرت امام سجاد عليه السلام

اِفْضَلُ الْاَعْمَالِ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ --- حضرت رسول خدا (ص)

اِفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ --- حضرت امام محمد باقر (ع)

اِفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ --- حضرت رسول اکرم (ص)

اَفَّهُ الدِّينِ الْحَسَدُ وَالْعُجْبُ --- حضرت امام صادق عليه السلام

اَفَّهُ النَّفْسِ الْوَلَةُ بِالْاَدْنِيَا --- حضرت على عليه السلام

إِقْنَعْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ“ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 الْأَمَانِي تُعْمَى عُيُونَ الْبَصَائِرِ“ --- حضرت علي عليه السلام
 الْأَمَلُ خَادِعٌ غَارٌ ضَارٌّ“ حضرت علي عليه السلام
 الْأَمَلُ سُلْطَانُ الشَّيَاطِينِ عَلَى --- حضرت علي عليه السلام
 الْأَمَلُ كَالسَّرَابِ يَغَيِّرُ مَنْ رَأَاهُ --- حضرت علي عليه السلام
 إِلْ ﴿ ه ﴾ ى ! رَضًا بِقَضَائِكَ، صَبْرًا --- حضرت امام حسين عليه السلام
 أَمَا تَقَلْبِي عَظِيمٌ جِنَائِي حضرت امام سجاد عليه السلام
 أَمَا عَلَامَةُ النَّائِبِ فَارِبَعَةٌ: حضرت رسول خدا(ص)
 إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ --- حضرت رسول خدا(ص)
 إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ --- حضرت علي عليه السلام
 إِنَّ الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ يَكْفُ --- حضرت امام رضا عليه السلام
 إِنْتَقِمَ مِنْ حِرْصِكَ بِالْفُنُوعِ --- حضرت علي عليه السلام
 إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءٌ دَاءِ قُلُوبِكُمْ --- حضرت علي عليه السلام
 إِنَّ التَّوَضُّعَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً --- حضرت رسول خدا(ص)
 إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا --- حضرت امام صادق عليه السلام
 إِنَّ الدُّعَاءَ ﴿ ه ﴾ و الْعِبَادَةَ“ حضرت رسول خدا(ص)
 إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ --- حضرت امام محمد باقر(ع)
 أَنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَنَالَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ“ --- حضرت رسول خدا(ص)
 أَنَّ اسْرَعَ الْحَيْرِ ثَوَابًا الْبِرِّ وَأَنَّ --- حضرت رسول خدا(ص)
 إِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَخَلَّى بِسَيِّدِهِ فِي --- حضرت رسول خدا(ص)

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُ --- حضرت امام صادق عليه السلام
إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمَشِي فِي حَاجَةٍ --- حضرت امام صادق عليه السلام
إِنَّ الْعَبْدَ لَيُومَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ اعْظَمَ الْمُثُوبَةِ مَثُوبَةٌ --- حضرت علي عليه السلام
إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عَبْدًا مَن --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا لِّلْمُتَكَبِّرِينَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
إِنْ كَانَ الْخَلْفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ حضرت امام صادق عليه السلام
إِنْ أَكْثَرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّكَ لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْ --- حضرت علي عليه السلام
إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةَ حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِثْنَى --- حضرت امام صادق عليه السلام
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْجَنَّةَ حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ عَبْدٌ --- حضرت رسول خدا(ص)
إِنَّ مِنَ الْعَرَةِ بِاللَّهِ إِنْ يُصِرَّ --- حضرت علي عليه السلام
أَوْحَشُ الْوَحْشَةِ قَرِينُ الشُّوءِ --- حضرت رسول خدا(ص)
أَوْصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ وَحِفْظِهَا، --- حضرت علي عليه السلام
أَهْ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَبُعْدِ السَّفَرِ --- حضرت علي عليه السلام
آيَاتُ الْقُرْآنِ حَزَائِنٌ فَكَلَّمَا --- حضرت امام سجاد عليه السلام

إِيَّاكُمْ وَالْكَسَلُ إِنَّ رَبَّكُمْ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 إِيَّاكَ وَعَدْوَاةَ الرِّجَالِ ؛ حضرت امام صادق عليه السلام
 إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الشَّرِيرِ فَإِنَّهُ --- حضرت امام محمد تقى (ع)
 بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدًا هُمَزَةٌ لَمْزَةٌ --- حضرت امام محمد باقر (ع)
 بِئْسَ الْعَرِيمُ النَّوْمُ ؛ يَفْنَى قَصِيرَ --- حضرت على عليه السلام
 بِالْعَفْوِ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ“ حضرت على عليه السلام
 الْبَخِيلُ مَنْ بَخَلَ بِمَا افْتَرَضَ --- حضرت امام موسى كاظم (ع)
 الْبِدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَفِي النَّارِ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 بُكَاءُ الْعُيُونِ وَ حَشْيَةُ الْقُلُوبِ --- حضرت على عليه السلام
 تَخَلَّفُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ“ حضرت رسول خدا (ص)
 تَعَرَّضْ لِلرَّحْمَةِ وَعَفْوِ اللَّهِ --- حضرت امام باقر عليه السلام
 تَعَرَّضُوا لِرَحْمَةِ اللَّهِ بِمَا --- حضرت رسول خدا (ص)
 التَّفْرِيطُ مُصِيبَةُ الْقَادِرِ“ --- حضرت على عليه السلام
 التَّوَاضُّعُ أَنْ تَرْضَى مِنْ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ --- حضرت رسول خدا (ص)
 ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ، --- حضرت على عليه السلام
 ثَمَرَةُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ“ --- حضرت على عليه السلام
 تَمُّنُ الْجَنَّةِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ“ --- حضرت على عليه السلام
 ثَوَابُ الْحِجْرِ ﴿ هـ ﴾ إِذِ اعْظَمَ الثَّوَابِ --- حضرت على عليه السلام
 ثَوَابُ الصَّبْرِ اعْلَى الثَّوَابِ --- حضرت على عليه السلام
 ثَوَابُ عَمَلِكُمْ أَفْضَلُ مِنْ --- حضرت على عليه السلام
 الْجَاهِلُ صَحْرَةٌ لَا يَنْفَجِرُ مَاوَهَا، حضرت على عليه السلام

الْجَاهِلُ لَا يَعْرِفُ تَقْصِيرَهُ --- حضرت على عليه السلام
 الْجَاهِلُ مَيِّتٌ وَإِنْ كَانَ حَيًّا --- حضرت على عليه السلام
 جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاوَهُ قُرَّةً --- حضرت رسول خدا (ص)
 الْجَنَّةُ غَايَةُ السَّابِقِينَ ، وَالنَّارُ --- حضرت على عليه السلام
 وَإِيمُ اللَّهِ لَأَنْ يَ ﴿ هـ ﴾ دَى اللَّهِ --- حضرت رسول خدا (ص)
 الْجَهْلُ أَدْوَا الدَّاءِ --- حضرت على عليه السلام
 الْجَهْلُ دَاءٌ وَعِيَاءٌ --- حضرت على عليه السلام
 الْجَهْلُ مُمِيتُ الْإِحْيَاءِ --- حضرت على عليه السلام
 أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ --- حضرت امام باقر عليه السلام
 حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَانِ --- حضرت رسول خدا (ص)
 حُسْنُ الْخُلُقِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 حُسْنُ الظَّنِّ أَنْ تُخْلِصَ الْعَمَلَ، --- حضرت على عليه السلام
 حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ --- حضرت رسول خدا (ص)
 أَحْسَنَ الْعَدْلِ نُصْرَةُ الْمَظْلُومِ --- حضرت على عليه السلام
 حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُقَّتِ --- حضرت رسول خدا (ص)
 الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 حَصَلْتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُسْلِمٍ --- حضرت رسول خدا (ص)
 حَصَلْتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ --- حضرت رسول خدا (ص)
 الْخُلُقُ عِيَالِي فَاحْبُبْ ﴿ هـ ﴾ مَ الْيَ الطَّفَ ﴿ هـ ﴾ م --- اسه عزوجل (حديث قدسي)
 حَيْرُ الْعِبَادَةِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ --- حضرت رسول خدا (ص)
 دَارِ النَّاسِ تَسْتَمْتَعُ بِأَخَائِهِمْ --- حضرت على عليه السلام
 دَعَا اللَّهُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا بِأَبَائِهِ ﴿ هـ ﴾ م --- حضرت امام صادق عليه السلام

الدُّعَاءُ مُخِّ الْعِبادَةِ“ --- حضرت رسول خدا (ص)

الدُّعَاءُ مَفَاتِيحُ النَّجَاحِ، --- حضرت امام باقر عليه السلام

دُمْ عَلَى الطَّهَّارَةِ يُوسِّعُ --- حضرت رسول خدا (ص)

دَوَامُ الْعَقْلَةِ يُعِمِّي البَصِيرَةَ“ --- حضرت علي عليه السلام

دَوَاءُ النَّفْسِ الصَّوْمُ عَنِ ال ﴿ ه ﴾ وَى“ --- حضرت علي عليه السلام

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِرْحَمُوا --- حضرت رسول خدا (ص)

رَأْسُ الْجِ ﴿ ه ﴾ لِ مُعَادَاةِ النَّاسِ“ --- حضرت علي عليه السلام

الرَّاضِي لِأَيْسَخَطُ عَلَى سَيِّدِهِ --- حضرت رسول خدا (ص)

رَأْسُ الْآفَاتِ الْوَلَةُ بِاللَّذَاتِ --- حضرت علي عليه السلام

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ --- حضرت رسول خدا (ص)

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً سَهْلَ الْبَيْعِ، --- حضرت رسول خدا (ص)

رَحْمَةُ الضُّعْفَاءِ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ“ --- حضرت علي عليه السلام

رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِي --- حضرت امام سجاد عليه السلام

سَبَبُ صَلَاحِ النَّفْسِ الْعُزُوفُ عَنِ --- حضرت علي عليه السلام

سَبَبُ صَلَاحِ النَّفْسِ الْوَرَعُ“ --- حضرت علي عليه السلام

سِتَّةٌ لَا تَكُونُ فِي الْمُؤْمِنِ: الْعُسْرُ --- حضرت امام صادق عليه السلام

سُكْرُ الْعَقْلَةِ وَالْعُرُورِ ابْعَدُ إِفَاقَةً --- حضرت علي عليه السلام

سُوءُ الْخُلُقِ شَرُّ قَرِينِ حضرت علي عليه السلام

سَيِّدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: --- حضرت رسول خدا (ص)

شَافِعُ الْمَذْنِبِ إِقْرَارُهُ وَتَوْبَتُهُ --- حضرت علي عليه السلام

شَرُّ الرِّوَايَةِ رِوَايَةُ الْكِذْبِ“ --- حضرت رسول خدا (ص)

الشَّرْفُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ --- حضرت علي عليه السلام

شُكْرُ النِّعْمَةِ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ“ --- حضرت امام صادق عليه السلام

صَاحِبِ الْحُكْمَاءِ وَجَالِسِ --- حضرت على عليه السلام
الصَّبْرُ ثَلَاثَةٌ: صَبْرٌ عِنْدَ --- حضرت رسول خدا (ص)
الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ --- حضرت على عليه السلام
الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبْعِينَ نَوْعًا مِنْ --- حضرت رسول خدا (ص)
صَلَاحِ النَّفْسِ مُجَاهِدًا ﴿ هـ ﴾ ذُو الْاَلِ ﴿ هـ ﴾ وَى --- حضرت على عليه السلام
الصَّلَاةُ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ --- حضرت على عليه السلام
الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ وَفِي ﴿ هـ ﴾ ا --- حضرت رسول خدا (ص)
الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ كُلِّ تَقِيٍّ --- حضرت على عليه السلام
الصَّلَاةُ مِنْ شَرَايِعِ الدِّينِ --- حضرت رسول خدا (ص)
طَلَبُ الْحَلَالِ الْمَحْرُومِ ﴿ هـ ﴾ اذ حضرت رسول خدا (ص)
طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ --- حضرت رسول خدا (ص)
طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى --- حضرت رسول خدا (ص)
الطَّمَعُ سَجِيَّةٌ سَيِّئَةٌ --- حضرت امام على نقى (غ)
طُوبَى لِمَنْ نَظَرَ اللَّهَ --- حضرت رسول خدا (ص)
طُوبَى لِمَنْ تَرَكَ شَءًا ﴿ هـ ﴾ وَة --- حضرت رسول خدا (ص)
طُوبَى لِمَنْ عَصَى فِرْعَوْنَ هَوَاهُ --- حضرت على عليه السلام
الْعِبَادَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءٍ تَسَعَةٌ --- حضرت رسول خدا (ص)
عَبْدِي! اطعنى حتى الله عزو جل (حديث قدسى)
اعْدَى عَدُوَّكَ نَفْسُكَ --- حضرت رسول خدا (ص)
العِزُّ رِذَاءُ اللَّهِ وَالْكِبْرُ إِزَارُهُ --- حضرت امام صادق عليه السلام
عَشْرٌ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ --- حضرت امام باقر عليه السلام
اعلَى الاعْمَالِ إِخْلَاصُ الْإِيمَانِ --- حضرت على عليه السلام
عَلَيْكَ بِالتَّوَضُّعِ فَإِنَّهُ مِنْ اعْظَمِ --- حضرت على عليه السلام

عَلَيْكَ بِالذُّعَاءِ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً --- حضرت امام صادق عليه السلام
 عَلَيْكَ بِالذُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ بِظَهْرٍ --- حضرت امام باقر عليه السلام
 الْعَمَلُ شِعَارُ الْمُؤْمِنِ --- حضرت علي عليه السلام
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْتَعُ خَيْرَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 الْعَقْلَةُ تَرْكُكَ الْمَسْجِدَ وَ --- حضرت امام حسين عليه السلام
 اغْنَى النَّاسِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْصِ --- حضرت رسول خدا (ص)
 الْعَيْرَةُ الشَّدِيدَةُ عَلَى حَرَمِكَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 الْفَاجِرُ الرَّاجِي لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى --- حضرت رسول خدا (ص)
 فَإِذَا التَّبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتْنُ كَقِطْعٍ --- حضرت رسول خدا (ص)
 فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالذُّعَاءِ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطَهَّرَ ﴿ هـ ﴾ يَرَأَى --- حضرت فاطمه سلام الله عليها
 فَطُوبَى لِمَنْ اخْلَصَ لِلَّهِ عَمَلَهُ --- حضرت علي عليه السلام
 قَدْ نَابَدَنِي مَنْ أَدَّلَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 اقْرُبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ حضرت امام باقر و امام صادق (ع)
 أَقْلُ النَّاسِ مُرُوءَةٌ مَنْ كَانَ كَأَذِيبًا --- حضرت رسول خدا (ص)
 قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَمُنُّ الْجَنَّةَ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 قِيَامُ اللَّيْلِ مَصْحُوحَةُ الْبَدَنِ وَرِضَى --- حضرت علي عليه السلام
 كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَحْزَنَهُ أَمْرٌ --- امام صادق عليه السلام
 أَكْثَرُ مَا تَلْجُ بِهٖ أُمَّتِي النَّارَ الْأَجْوَفَانَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 كَثْرَةُ الْأَكْلِ مِنَ الشَّرِّ، وَالشَّرُّ شَرٌّ --- حضرت علي عليه السلام
 كَلَامُ الْمُتَّقِينَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ --- حضرت رسول خدا (ص)
 أَكَلَ عَلِيٌّ مِنْ تَمْرٍ قَلِيلٍ --- امام صادق عليه السلام
 كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُذَكَّرُ بِسْمِ اللَّهِ فِيهِ --- حضرت رسول خدا (ص)

كُنْ بِالْعَمَلِ بِالتَّقْوَى اشْدَّ ﴿ هـ ﴾ تَمَاماً --- حضرت رسول خدا (ص)
 كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَأَنَّكَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 كُونَا لِلظَّالِمِ حَصِماً وَلِلْمُظْلَمِ عَوْنًا --- حضرت علي عليه السلام
 الكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 كَيْفَ يَسْتَطِيعُ عَلَى صِلَاحِ نَفْسِهِ --- حضرت علي عليه السلام
 كَيْفَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا وَهُوَ --- امام حسن عليه السلام
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ --- امام رضا عليه السلام
 الْأَنْبِيَاءُ بِكِبَرِ الْكِبَائِرِ؟ فُلْنَا --- حضرت رسول خدا (ص)
 لَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا --- حضرت رسول خدا (ص)
 لَا تَعْتَرِزَنَّ بِاللَّهِ وَلَا تَعْتَرِزَنَّ بِصِلَاحِكَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 لِأَسْوَأِ أَسْوَأِ مِنَ الْكِذْبِ --- حضرت علي عليه السلام
 أَلَا مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ --- حضرت رسول خدا (ص)
 أَلَا وَإِنَّ لِلَّهِ أَوَانِي فِي أَرْضِهِ --- حضرت رسول خدا (ص)
 لَا وَحْشَةَ أَوْ حَشْشَ مِنَ الْعُجْبِ شَوْءٌ --- حضرت علي عليه السلام
 لَا وَاللَّهِ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ --- امام محمد باقر عليه السلام
 لَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا فِي --- حضرت رسول خدا (ص)
 لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعَمَ الْإِيمَانِ --- حضرت علي عليه السلام
 لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ --- امام محمد باقر عليه السلام
 لَا يُرَدُّ دُعَاءُ أَوَّلِهِ ” بِسْمِ اللَّهِ --- امام كاظم عليه السلام
 لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَذْكُرُ --- حضرت رسول خدا (ص)
 لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى --- حضرت رسول خدا (ص)
 لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ --- امام صادق عليه السلام
 لِتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِتَنْهَوْنَ --- حضرت رسول خدا (ص)

لَوْ كَانَ الرَّفِيقُ حَلْفًا يُرَى مَا --- ضرت رسول خدا (ص)
لَوْ مَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ --- مام سجاد عليه السلام
اللَّهُ تَعَالَى أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ رَسُولِ خِدا (ص)
لَيْسَ شَيْءٌ أَضْرَّ لِقَلْبٍ --- امام صادق عليه السلام
لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي --- ضرت رسول خدا (ص)
مَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَطُّ عَلَى أَمْرٍ --- مام صادق عليه السلام
مَا جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ --- حضرت رسول خدا (ص)
مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ --- حضرت علي عليه السلام
مَا سَتَرَ عَلَيَّ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا --- حضرت رسول اکرم (ص)
مَا كَادَ جِبْرِيلُ يَأْتِينِي إِلَّا قَالَ --- حضرت رسول اکرم (ص)
مَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكُمْ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ --- حضرت رسول خدا (ص)
مَا مِنْ أَحَدٍ ذَهَمَهُ أَمْرٌ --- امام موسى كاظم عليه السلام
مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ --- امام باقر عليه السلام
مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَلَهُ كَيْلَاوٌ --- ضرت امام صادق عليه السلام
مَا مِنْ شَيْءٍ أَعْظَمُ ثَوَابًا --- حضرت امام صادق عليه السلام
مَا مِنْ صَلَاةٍ يَخْضُرُ وَقْتُهَا ﴿ ه ه ﴾ --- ضرت رسول خدا (ص)
مَا مِنْ مَكْرُوبٍ يَدْعُو بِهَذَا --- ضرت رسول خدا (ص)
مُدَارَاةُ الرِّجَالِ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ --- ضرت علي عليه السلام
يَا مُوسَى! اشْكُرْنِي حَقَّ شُكْرِي --- حضرت امام صادق عليه السلام
الْمِدَاوِمَةُ الْمِدَاوِمَةُ! فَإِنَّ اللَّهَ --- حضرت علي عليه السلام
أَمَرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ، --- حضرت رسول خدا (ص)
أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ، وَرِضَاءٌ --- حضرت علي عليه السلام
مُعَادَاةُ الرِّجَالِ مِنْ شَيْمِ الْجُهَالِ " حضرت علي عليه السلام

مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ“ حضرت علي عليه السلام
 الْمُقْتَرُ بِالذَّنْبِ تَائِبٌ“ حضرت علي عليه السلام
 مَنْ ﴿ ه ﴾ أَنْ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ“ حضرت پیغمبر اکرم (ص)
 مَنْ ائْتَنَ أَنَّهُ يُفَارِقُ الْاِحْبَابَ --- حضرت علي عليه السلام
 مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، حضرت علي عليه السلام
 مَنْ تَابَ اللَّهُ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ --- الله جل جلاله (حدیث قدسی)
 مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ حُرْمَاتِ اللَّهِ سَارَعَ --- حضرت علي عليه السلام
 مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكَ --- حضرت رسول اکرم (ص)
 مَنْ حَسَنَ بِرَّهُ أَهْلَ بَيْتِهِ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 مَنْ اخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ كَأَنَّ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ خَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ مِثْلُ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَكَ“ حضرت امام صادق عليه السلام
 مَنْ ارَادَ أَنْ يَعِيشَ حُرًّا --- حضرت علي عليه السلام
 مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ“ حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِمَا قَسَمَ لَهُ --- حضرت علي عليه السلام
 مَنْ رَ ﴿ ه ﴾ دَفِيَ الدُّنْيَا اثْبَتَ اللَّهُ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 مَنْ اصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ عَامَلَ النَّاسَ وَمَنْ يَظْلِمُهُمْ، --- حضرت امام صادق عليه السلام
 مِنْ عِلَامَاتِ التَّقَايِ: فَسَاوَةُ الْقَلْبِ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعَقْلَةُ مَاتَ قَلْبُهُ“ حضرت امیر المومنین (ع)
 مَنْ فَرَطَ تَوَرَّطَ“ حضرت امام صادق عليه السلام
 مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ --- امام صادق عليه السلام

مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً --- امام صادق عليه السلام
 مَنْ قَضَى لِإِخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً --- امام صادق عليه السلام
 مَنْ قَضَى لِإِخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً، --- حضرت رسول اکرم (ص)
 مَنْ قَعَدَ عِنْدَ سَبَابِ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 مَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ --- امام صادق عليه السلام
 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ --- حضرت علي عليه السلام
 مَنْ كَثُرَ أَكْلُهُ قَلَّتْ صِحَّتُهُ --- حضرت علي عليه السلام
 مَنْ كَثُرَ طَعَامُهُ سَقُمَ بَطْنُهُ --- حضرت علي عليه السلام
 مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنْ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يَدِهِ كَانَ يَوْمَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا فَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ --- حضرت امام صادق عليه السلام
 مَنْ مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ انْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَكَ مُعَاجِلْتَهُ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ اِزْصَدَ --- حضرت رسول خدا (ص)
 مُوَسَاةُ الْإِخِ فِي اللَّهِ عَزَّو --- حضرت علي عليه السلام
 النَّائِمُ بِمَكَّةَ كَالْمُجْتَهِدِ --- حضرت امام باقر عليه السلام
 أَنَا الْجَاهِلُ عَصَيْتُكَ بِجَهْلِي --- حضرت علي عليه السلام
 أَنَا مَلِكٌ حَتَّى لَا أَمُوتُ أَبَداً، عَبْدِي --- سه جل جلاله (حديث قدسي)
 أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ --- حضرت علي عليه السلام
 وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيْرًا لَا يُعَدِّبُ --- حضرت رسول اکرم (ص)
 وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَا يُحْسِنُ --- حضرت رسول اکرم (ص)
 أَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى نَبِيِّ --- حضرت امام رضا عليه السلام

وَقَدَّرَ الْأَزْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا --- حضرت علي عليه السلام
وَأَنَسْنَا بِالذِّكْرِ الْحَقِيِّ وَ --- حضرت امام باقر عليه السلام
وَلَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَالْعَادُونَ مِنْ --- حضرت امام حسين عليه السلام
وَمَنْ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ --- حضرت رسول اکرم (ص)
وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعَقْلَةُ فَنَسِيَ --- حضرت علي عليه السلام
يَا بَنَ جُنْدَبٍ! إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُجَاوِرَ --- امام صادق عليه السلام
يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ --- حضرت رسول اکرم (ص)
يَا عَلِيُّ أَهْمَاكَ عَنِ ثَلَاثٍ --- حضرت رسول اکرم (ص)
يَا عَلِيُّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ أَصْبَحَ --- حضرت رسول اکرم (ص)
يَا كُمَيْلُ! لَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُصَلِّيَ --- حضرت امير المؤمنين (ع)
يَا مَعْشَرَ مَنْ اسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُخْلِصِ --- حضرت رسول اکرم (ص)
الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَشَدُّ بَرْدًا --- حضرت امام صادق عليه السلام
يَقُولُ رَبُّكُمْ: يَا بَنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ --- حضرت رسول اکرم (ص)
يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اخْرُجُوا مِنَ النَّارِ --- حضرت رسول اکرم (ص)
أَيَكُونُ لِعَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ --- حضرت امام حسين عليه السلام

فہرست منابع و آخذ

- ۱- خصاص، شیخ مفید، کنگرہ شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ھ-ق-
- ۲- ربیعین، شیخ بھائی-
- ۳- رشاد، شیخ مفید، کنگرہ شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ھ-ق-
- ۴- ستبصار، شیخ طوسی، دارالکتب الاسلامیہ، تھران، ۱۳۹۰ھ-ق-
- ۵- سرار الآیات، صدر المتالہین-
- ۶- اسفار، صدر المتالہین-
- ۷- اسلام و ہیئت، سیدہبۃ الدین شہرستانی-
- ۸- افق دانش، ترجمہ مقالات خارجی-
- ۹- اقبال الاعمال، سید ابن طاووس، دارالکتب الاسلامیہ، تھران، ۱۳۶۷ھ-ق-
- ۱۰- السستین الجامع-
- ۱۱- المیزان، علامہ طباطبائی-
- ۱۲- الھی نامہ، عطار نیشاپوری-
- ۱۳- امالی، شیخ صدوق، کتابخانہ اسلامیہ، ۱۳۶۲-
- ۱۴- امالی، شیخ طوسی، دارالثقافہ، قم، ۱۴۱۳ھ-ق-
- ۱۵- امالی، شیخ مفید، کنگرہ شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ھ-ق-
- ۱۶- انجیل برنابا-
- ۱۷- انیس اللیل، آیت اللہ شیخ محمد رضا کلباسی، روح، سوم-
- ۱۸- بحار الانوار، علامہ مجلسی، الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ھ-ق-
- ۱۹- بحر الحقایق، تفسیر سورہ یوسف-
- ۲۰- بحر المعارف، ملا عبد الصمد ہمدانی-
- ۲۱- بلد الامین، ابراہیم بن علی عالمی کفعمی، چاپ سنگی-
- ۲۲- بوستان، سعدی شیرازی-
- ۲۳- تحف العقول، حسن بن شعبہ حرانی، جامعہ مدرسین، قم، ۱۴۰۴ھ-ق-

- ۲۵- تذکره، ابن جوزی -
- ۲۶- تذکره الاولیاء، عطار نیشاپوری -
- ۲۷- تفسیر ابوالفتوح، ابوالفتوح رازی -
- ۲۸- تفسیر برهان، سیدهاشم بحرانی -
- ۲۹- تفسیر روح البیان، اسماعیل حقی بروسوی -
- ۳۰- تفسیر صافی، فیض کاشانی، الاعلی، بیروت -
- ۳۱- تفسیر عیاشی، عیاشی، مکتبه العلمیه الاسلامیه -
- ۳۲- تفسیر فاتحه الکتاب، یکی از علمای عصر فیض کاشانی، انجمن حکمت و فلسفه ایران -
- ۳۳- تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، الاعلی، بیروت -
- ۳۴- تفسیر کشف الاسرار، بیدی -
- ۳۵- تفسیر معین، هویدی -
- ۳۶- تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه -
- ۳۷- تفسیر نور الثقلین، حویزی، اسماعیلیان -
- ۳۸- تفسیر نیشاپوری، نیشاپوری -
- ۳۹- توحید، شیخ صدوق، جیدری، اول -
- ۴۰- توریت -
- ۴۱- تهذیب، شیخ طوسی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ -
- ۴۲- ثواب الاعمال، شیخ صدوق، شریف رضی، قم، ۱۳۶۴ -
- ۴۳- جامع احادیث شیعه، آیت الله بروجردی -
- ۴۴- جامع الاخبار، تاج الدین شعیری، رضی، قم، ۱۳۶۳ -
- ۴۵- حکمت متعالیه، صدر المتألهین -
- ۴۶- دانستنیهای جهان علم، ترجمه احمد آرام -
- ۴۷- دعوات، قطب الدین رواندی، مدرسه امام مهدی (عج)، قم، ۱۴۰۷ هـ ق -
- ۴۸- دیوان اسرار، حاج ملاهادی سبزواری -

- ۴۹۔ دیوان اشعار، الہی قمشہ ای۔
- ۵۰۔ دیوان اشعار، سنائی غزنوی۔
- ۵۱۔ دیوان اشعار، عطار نیشاپوری۔
- ۵۲۔ دیوان اشعار، ہاتف اصفہانی۔
- ۵۳۔ دیوان حافظ۔
- ۵۴۔ دیوان سعدی شیرازی۔
- ۵۵۔ دیوان شمس، مولوی۔
- ۵۶۔ دیوان فیض کاشانی۔
- ۵۷۔ دیوان ہمای شیرازی۔
- ۵۸۔ ربیع الآثار، آیت اللہ حاج شیخ علی اکبر برہان۔
- ۵۹۔ رجال کشی، محمد بن عمر کشی، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸۔
- ۶۰۔ رسائل، سید مرتضیٰ، سید الشہداء، اول۔
- ۶۱۔ روضۃ المتقین، محمد تقی مجلسی۔
- ۶۲۔ روضۃ المذنبین، احمد جام۔
- ۶۳۔ روضۃ الواعظین، محمد بن حسن فتال نیشاپوری، رضی، قم۔
- ۶۴۔ زاد المعاد، علامہ مجلسی۔
- ۶۵۔ زبور۔
- ۶۶۔ زینۃ المجالس، قاضی نور اللہ شوشتری۔
- ۶۷۔ سفینۃ البحار، حاج شیخ عباس قمی۔
- ۶۸۔ شافی، فیض کاشانی۔
- ۶۹۔ شرح صحیفہ، سید نعمت اللہ جزائری۔
- ۷۰۔ صافی، فیض کاشانی۔
- ۷۲۔ صحیفہ سجادیہ۔
- ۷۳۔ عدۃ الداعی، ابن فہد حلّی، دار الکتب الاسلامیہ، ۱۴۰۷ھ ق۔

- ۷۴- عرشيہ، صدر المتألهين -
- ۷۵- علل الشرائع، شيخ صدوق، مكتبة الداوري، قم -
- ۷۶- علم اخلاق، دكتور مهدي باداد -
- ۷۷- علم اليقين، فيض كاشاني -
- ۷۸- عوالي اللآلي، ابن ابى جمهور احسائي، سيد الشهداء، قم، ۱۴۰۵ هـ ق -
- ۷۹- عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، جهان، ۱۳۷۸ -
- ۸۰- غرر الحكم، عبد الواحد بن محمد تميمي آدي، دفتر تبليغات، قم، ۱۳۶۶ -
- ۸۱- فرهاد و شيرين، وحشي بافتي -
- ۸۲- قصص الانبياء، ثعلبي -
- ۸۳- قلب سليم، شهيد دستغيب -
- ۸۴- كافي، ثقة الاسلام كليني، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۶۵ -
- ۸۵- كشف الاسرار، يبدي -
- ۸۶- كلمة الله، سيد حسن شيرازي -
- ۸۷- كنز العمال، على المتقي الهندي، التراث الاسلامي، بيروت، ۱۳۸۹ هـ ق -
- ۸۸- گذشته و آئنده جهان، بي آزار شيرازي، بعثت، سوم -
- ۸۹- گزيده هفت اورنگ، جامي -
- ۹۰- گناهان كبيره، شهيد دستغيب -
- ۹۱- شنوي معنوي، مولوي -
- ۹۲- مجالس المؤمنين، قاضي نور الله شوشترى -
- ۹۳- مجمع البيان، طبرسي، دار الاحياء التراث العربي، بيروت -
- ۹۴- مجموعہ ورام، ورام بن ابى فراس، مكتبة الفقيه، قم -
- ۹۵- محجة البيضاء، فيض كاشاني، دفتر انتشارات اسلامي -
- ۹۶- مدارج القدس، غزالي -
- ۹۷- مستدرکات علم الرجال، حاج شيخ علي نمازي شاهرودي، حيدريه، تهران -

- ۹۸- مستدرک الوسائل، محدث نوری، آل البيت، قم، ۱۴۰۸-
- ۹۹- مشکاة الانوار، ابوالفضل علی طبرسی، حیدریه، نجف، ۱۳۸۵هـ ق-
- ۱۰۰- مصباح، ابراهیم بن علی عالمی کفعمی- رضی، قم، ۱۴۰۵هـ ق-
- ۱۰۱- مصباح الشریعہ، امام صادق، الاعلیٰ للطبوعات، ۱۴۰۰هـ ق-
- ۱۰۲- معانی الاخبار، شیخ صدوق، جامعہ مدرسین قم، ۱۳۶۱-
- ۱۰۳- مفاتیح الغیب، صدر المتألهین، خواندنیجا، اول-
- ۱۰۴- مقنعہ، شیخ مفید، کنگرہ شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳هـ ق-
- ۱۰۵- مکارم الاخلاق، رضی الدین حسن بن فضل طبرسی، شریف رضی، قم-
- ۱۰۶- منازل الآخرہ، حاج شیخ عباس قمی-
- ۱۰۷- مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب، مطبعۃ العلمیہ، قم-
- ۱۰۸- منطق الطیر، عطار نیشاپوری-
- ۱۰۹- من لایحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق، جامعہ مدرسین، قم، ۱۴۱۳هـ ق-
- ۱۱۰- منہج الصادقین، ملا فتح اللہ کاشانی-
- ۱۱۱- مواعظ العدیدہ، مشکینی-
- ۱۱۲- میزان الحکمہ ”مترجم“ محمدی ری شہری، دار الحدیث، دوم، ۱۳۷۹-
- ۱۱۳- نشائہ ہائی از او، سید رضا صدر، بعثت، اول-
- ۱۱۴- نفحات اللیل، آیت اللہ شیخ محمد رضا کلباسی-
- ۱۱۵- نبج البلاغہ-
- ۱۱۶- نیایش امام حسین (ع) در بیابان عرفات، علامہ جعفری-
- ۱۱۷- وافی، فیض کاشانی-
- ۱۱۸- وسائل الشیعہ، شیخ حر عاملی، آل البيت، قم، ۱۴۰۹

[۱] بحار الانوار: ۶۶۶۷۱، باب ۱۰، حدیث ۳۲-

[۲] غرر الحکم: ۴۳۱، ذم قرین السوء، حدیث ۹۸۱۶-

[۳] بحار الانوار: ۱۹۸۷۱، باب ۱۴۔

[۴] تحف العقول: ۳۱۶۔

[۵] غرر الحکم: ۴۳۰، صاحب الحکماء و العلماء۔ حدیث ۹۷۸۹۔

[۶] میزان الحکمة: ۱۱۲۴۳، الحرام، حدیث ۱۳۶۶۰۔

[۷] مجموعہ ورام: ۶۱۱، باب العتاب، میزان الحکمة: ۱۱۲۴۳۔ الحرام، حدیث ۱۳۶۶۱۔

[۸] بحار الانوار: ۱۲۱۰۰، باب ۱، حدیث ۵۲؛ میزان الحکمة: ۱۱۲۴۳، الحرام، حدیث ۱۳۶۶۳۔

[۹] امانی طوسی: ۶۸۰، مجلس ۳۷، حدیث ۱۴۴۷۔

[۱۰] بحار الانوار: ۳۹۴۶۸، باب ۹۲، ذیل حدیث ۶۳۔

[۱۱] کافی: ۳۲۱۲، باب سوء الخلق، حدیث ۱۔

[۱۲] بحار الانوار: ۳۳۸۶۳، باب ۵، حدیث ۳۵۔

[۱۳] غرر الحکم: ۳۶۰، الفصل الرابع البطنة و آثارها: ۸۱۶۸۔

[۱۴] غرر الحکم: ۳۶۱، الفصل الرابع البطنة و آثارها: ۸۱۷۸۔

[۱۵] مستدرک الوسائل: ۲۱۱۱۶، باب ۱، حدیث ۱۹۶۲۷۔

[۱۶] میزان الحکمة: ۱۳، ۶۵۵۰، النوم، حدیث ۲۰۹۱۷۔

[۱۷] خصال شیخ صدوق، ج ۱ ص ۲۸، میزان الحکمة: ۱۳، ۶۵۵۰، النوم، حدیث ۲۰۹۱۵۔

[۱۸] غرر الحکم: ۱۵۹، حدیث ۳۰۳؛ میزان الحکمة: ۱۳، ۶۵۵۰، النوم، حدیث ۲۰۹۲۴۔

خدمت خلق میں مشغول رہے گا۔

[۱۹] کافی: ۸۳۲، باب العبادة، حدیث ۳۔

[۲۰] کنز العمال: ۴۳۶۱۴؛ میزان الحکمة: ۳۴۱۲۷، العبادة، حدیث ۱۱۶۰۸۔

[۲۱] مستدرک الوسائل ج ۹ ص ۱۹، باب استجاب الصمت، حدیث ۱۰۰۸۵۔

[۲۲] مستدرک الوسائل ج ۹ ص ۱۹، باب وجوب طاعة الله، حدیث ۱۲۹۲۸۔

- [٢٣] بحار الأنوار: ١٦٦٧، باب ٤٣، حديث ٨-
- [٢٤] الما لي طوسى: ٤٨١، حديث ١٠٥١؛ ميزان الحكمة: ١٣١٨٣، الحاجة، حديث ٤٤٦١-
- [٢٥] كافي: ١٩٢٢، باب قضاء حاجة المؤمن، حديث ١-
- [٢٦] وسائل الشيعه: ٣٥٩١٦، باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، حديث ٢١٧٥٨-
- [٢٧] ميزان الحكمة: ٩٥٢٢ المحبة (٢) حديث ٣١٢٦-
- [٢٨] كافي: ١٩٩٢، باب السعي في حاجة المؤمن، حديث ١٠-
- [٢٩] تفسير الميزان ج ١٩ ص ١٤٠-
- [٣٠] تحف العقول ص ٢٠-
- [٣١] "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ -"
- [٣٢] "قُلْ لَنْ أَجْتَمِعْتِ الْأَنْسَ وَالْإِنْسَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا كَانَ لَهُمْ لِنَعْصِ ظَهِيرًا -"
- [٣٣] سورة حجر آيت ١٣-
- [٣٤] نفحات الليل ص ٢٣٠-
- [٣٥] مجتبه البيضاء ج ٦ ص ١٩٠، كتاب آفات اللسان-
- [٣٦] سورة بقره آيت ٨٣-
- [٣٧] سورة فصلت، آيت ٣٣-
- [٣٨] سورة انعام آيت ١٥٢-
- [٣٩] سورة شعراء آيت ٨٤-
- [٤٠] سورة اسراء آيت ٢٣-
- [٤١] سورة طه، آيت ٤٣-
- [٤٢] سورة بقره آيت ١٣٦-
- [٤٣] سورة نساء آيت ٩-

- [٤٤] سورة نساء آيت ٥-
- [٤٥] سورة نساء آيت ٦٣-
- [٤٦] كافي: ٢٨٥، باب وصية الرسول (ص)، حديث ٤-
- [٤٧] سورة بقره آيت ١٨٦-
- [٤٨] سورة غافر آيت ٦٠-
- [٤٩] نور الثقلين، ج ٣ ص ٢٤٩-
- [٥٠] انيس الليل ص ٤٥٣-
- [٥١] كافي: ٩٥، باب جهاد الرجل والمرأة، حديث ١-
- [٥٢] مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٥١-
- [٥٣] سورة يوسف آيت ٨٧-
- [٥٤] بحار الانوار ج ٤٤ ص ١٨٧، باب ٢٥، حديث ٦-
- [٥٥] روضة المذنبين ص ١٧٠-
- [٥٦] انيس الليل: ٥٣٠-
- [٥٧] سورة اعراف آيت ١٨٠-

فہرست

۴ عرض مترجم
۶ عرض مولف
۷ دعائے کمیل کا متن
۱۷ دعا کی اہمیت
۱۸ دعا، قرآن کی روشنی میں
۲۰ دعا کی اہمیت احادیث کی روشنی میں
۲۲ ایک ساتھ مل کر دعا کرنے کی اہمیت
۲۴ ناامیدی اور مایوسی کفار سے مخصوص ہے
۲۵ دعا کے شرائط
۲۶ شب جمعہ
۲۷ کمیل بن زیاد نخعی
۲۸ دعاء کمیل
۳۱ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کے کچھ دل چسپ نکات
۳۹ جہان ہستی
۴۲ انسان کائنات کا سب سے شریف مہمان
۴۳ انسانی زندگی کے مراحل:
۴۳ پھلا مرحلہ: خاک
۴۴ دوسرا مرحلہ: پانی
۴۴ تیسرا مرحلہ: علق

- ۴۵ چوتھا مرحلہ: ناچیز پانی سے پیدائش
- ۴۶ پانچواں مرحلہ: امشاج ”انڈے کا خلیہ“
- ۴۶ چھٹا مرحلہ: جنین کی صورت اختیار کرنا
- ۴۷ ساتواں مرحلہ: تین پردوں میں بچہ کا لپٹا ہونا:
- ۴۷ ٹھواں مرحلہ: روح کا پھونکا جانا
- ۴۸ نواں مرحلہ: پیدائش
- ۴۹ رحمت خدا کے عجیب و غریب جلوے
- ۵۰ تنفسی نظام (Respiratoy System)
- ۵۱ کھال:
- ۵۱ بدن کا دفاعی نظام
- ۵۲ گھاس اور ان کے تعجب خیز فوائد
- ۵۴ زندگی میں حیوانات اور حشرات کا کردار
- ۵۶ ہدایت، بے مثل نعمت
- ۵۷ رحمت خدا
- ۵۸ رحمت کے سلسلہ میں احادیث
- ۵۹ رحمت کے بارے میں واقعات
- ۵۹ جناب عیسیٰ (ع) اور گناہگار
- ۶۱ ایک گناہگار جوان
- ۶۱ مستجاب دعا
- ۶۲ خدائے کریم کی بارگاہ میں حاضری

- ۶۳ توبہ کے بعد توبہ.....
- ۶۳ دعا کے ذریعہ گمراہی سے نجات.....
- ۶۴ بد بختوں کی فہرست سے نام کاٹ کر نیک بختوں کے فہرست میں لکھا گیا.....
- ۷۳ خدائے مہربان کے ذریعہ نقص کا پورا ہونا.....
- ۷۳ سورج کی خرچ شدہ طاقت کا جبران.....
- ۷۴ دریائے خزر کے جزر و مد [۱] کا جبران.....
- ۷۵ پھلوں کے نقص کو دور کرنا.....
- ۷۶ فعل سے اس کے فاعل کی پہچان.....
- ۷۷ چند عالم کی خلقت.....
- ۷۸ آسمان پر لٹکی ہوئی قندیلیں اور منظومہ شمسی.....
- ۷۸ بے شمار سورج.....
- ۸۴ آیات و روایات میں نور کے معنی.....
- ۸۶ گناہ.....
- ۸۷ نمک کھا کر نمک دان توڑ دینے والی حکایت.....
- ۹۰ گناہوں کے برے آثار.....
- ۹۲ شراب خوری:.....
- ۹۴ قمار بازی (جو اکیلنا).....
- ۹۴ لوگوں کے ہنسانے کے لئے بے ہودہ کام انجام دینا.....
- ۹۵ دوسروں کے عیوب بیان کرنا.....
- ۹۶ گناہ سے متہم افراد کے ساتھ ہم نشینی.....

- ۹۸ جن گناہوں کے ذریعہ بلائیں نازل ہوتی ہیں:
- ۹۸ بغی:
- ۹۹ حقوق الناس کا پامال کرنا
- ۹۹ بندگان خدا کا مذاق اڑانا
- ۱۰۰ عہد و پیمان توڑنا
- ۱۰۲ کھلم کھلا گناہ کرنا
- ۱۰۳ ایک با ایمان عورت کی حیا اور خوف
- ۱۰۳ جھوٹ:
- ۱۰۷ دل سوز اور صاحب حزن و ملال کی فریاد پر بے توجہی کرنا
- ۱۰۸ مظلوم کی مدد نہ کرنا
- ۱۰۹ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک کرنا
- ۱۱۲ فانی دنیا کے کھنڈر
- ۱۱۵ قرآن
- ۱۱۷ پیغمبر (ص) اور اہل بیت علیہم السلام
- ۱۲۲ گناہوں کا بخشنے والا
- ۱۲۴ برائیوں کو چھپانے والا
- ۱۲۵ برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا
- ۱۲۸ جنت کی قیمت
- ۱۳۱ حمد و تسبیح
- ۱۳۳ اپنے اوپر ظلم

- ۱۳۵ نادانی کی وجہ سے گناہوں پر جرات و جسارت
- ۱۳۵ گناہوں کا اقرار
- ۱۳۶ ایک جوان گناہگار کا اقرار
- ۱۳۷ توبہ کرنے والے گناہگار کا انجام
- ۱۴۲ بلاء کے معنی
- ۱۴۲ ۱۔ گناہ و معصیت
- ۱۴۲ ایک اہم سوال و جواب
- ۱۴۳ اویس قرنی سے گفتگو
- ۱۴۳ ۲۔ مقام قرب سے دوری
- ۱۴۴ ۳۔ جھل و نادانی
- ۱۴۵ بد حالی
- ۱۴۶ عمل میں کوتاہی
- ۱۴۷ زنجیر اور بیڑی
- ۱۴۸ طولانی آرزوئیں
- ۱۵۱ ایک عجیب و غریب حکایت
- ۱۵۸ اوصاف نفس
- ۱۵۹ اصلاح نفس کے سلسلہ میں حضرت علی علیہ السلام کا نظریہ
- ۱۶۱ شرح و مطالی (ٹال مٹول)
- ۱۶۲ باب استجابت کے بند ہونے کی وجہ
- ۱۶۳ پردہ پوشی

- ۱۶۴ پرودہ پوشی کے سلسلہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ
- ۱۶۶ تقریظ:
- ۱۶۷ جھل:
- ۱۶۷ شہوت:
- ۱۶۹ ایک بد بخت شاہزادہ
- ۱۷۰ غفلت
- ۱۷۱ گناہگار اور عفو الہی
- ۱۷۲ عبد اللہ مبارک کا غلام
- ۱۷۵ ایک ماں بیٹے کا واقعہ
- ۱۷۶ کارگر نظر
- ۱۷۷ حاتم اصم کی حیرت کن داستان
- ۱۸۰ نظر کیمیا اثر
- ۱۸۰ بہ آسمان رود و کار آفتاب کند
- ۱۸۱ بہ آسمان رود و کار آفتاب کند
- ۱۸۱ بہ آسمان رود و کار آفتاب کند
- ۱۸۲ بہ ذرہ، گر نظر لطف بو تراب کند
- ۱۸۹ وظائف اور ذمہ داریاں
- ۱۹۱ انسان پر خدا کی حجتیں
- ۱۹۳ عاشقانہ راز و نیاز اور مناجات
- ۱۹۳ یوسف وزلیخا

- ۱۹۴ قوم یونس (ع)
- ۱۹۵ محبوب کا دربار
- ۱۹۷ مرگ ہارون الرشید کا عجیب و غریب واقعہ
- ۱۹۸ دقیق حساب و کتاب
- ۱۹۹ توحید
- ۲۰۴ ان تمام باتوں کے مد نظر:
- ۲۰۴ ربوبیت کے جلوے
- ۲۰۴ الف - مادی تربیت -
- ۲۰۵ ب - معنوی تربیت کے اسباب:
- ۲۰۶ جناب موسیٰ (ع) اور قارن
- ۲۰۷ ماں اور عاق شدہ بیٹا
- ۲۰۸ حق نمک
- ۲۰۹ میزبان پر مہمان کا حق
- ۲۱۰ مکمل عبادت
- ۲۱۲ خدا سے حسن ظن رکھنا
- ۲۱۳ دنیا و آخرت کی بلائیں
- ۲۱۴ عذاب برزخ اور قیامت
- ۲۱۸ محبوب سے شکایت
- ۲۲۰ گریہ وزاری
- ۲۲۱ دوستوں کی جدائی

- ۲۲۲ اہل کرامت کے مقام کی آرزو.....
- ۲۲۳ عفو و بخشش کی امید.....
- ۲۲۵ ہارون اور بھلول.....
- ۲۲۷ سلمان اور خوف زدہ جوان.....
- ۲۲۷ ایک خاتون عذاب کی آیت سن کر بے ہوش گئی.....
- ۲۲۸ بہترین و خوبصورت نصیحت.....
- ۲۲۹ خداوند عالم کا لطف و کرم اور رحمت.....
- ۲۳۰ جناب سلیمان (ع) اور ایک دیہاتی.....
- ۲۳۱ ایک بہت اہم حدیث.....
- ۲۳۲ امام صادق اور ایک وحشت زدہ قافلہ.....
- ۲۳۳ اولیاء الہی کا لطف و کرم.....
- ۲۳۳ امام رضا علیہ السلام کا ایک عجیب خط.....
- ۲۳۵ آغوش مہر و محبت.....
- ۲۳۶ گناہوں کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم کی بے قراری.....
- ۲۳۶ تعجب آور حقیقت.....
- ۲۳۷ جناب داؤد کے ہم عصر ایک جوان پر خدا کا لطف و کرم.....
- ۲۳۸ اسیر کی آزادی کے لئے پانچ صفات.....
- ۲۳۸ غلام اہل توحید.....
- ۲۳۹ حضرت یوسف (ع) کی بے گناہی کی گواہی دینے والے کا انجام.....
- ۲۴۲ کرام الکاتبین اور انسان کے اعضاء و جوارح.....

- ۲۴۴ اسمِ اعظم
- ۲۴۶ مقبول اعمال
- ۲۵۰ توانائی کی درخواست
- ۲۵۰ خدا کی خاص نعمتوں کے حصول کے لئے چند شرائط
- ۲۵۶ زندگی اور زندگی بسر کرنے والا
- ۲۵۷ حرام روزی
- ۲۵۸ اخلاقی برائیاں
- ۲۵۸ شکم پروری
- ۲۵۹ زیادہ سونا
- ۲۶۰ عبادت حق
- ۲۶۱ خدمتِ خلق
- ۲۶۲ یقین
- ۲۶۵ خواجہ نظام الملک اور با تقویٰ شخصیت
- ۲۶۵ احمد خضرویہ اور ایک چور
- ۲۶۶ زبان
- ۲۶۸ بدکار عورت کی بخشش
- ۲۶۹ استجاب دعا کی ضمانت
- ۲۷۱ تین گرفتاروں کی دعا
- ۲۷۲ ایک گننام غلامِ سیاہ کی دعا
- ۲۷۲ امام سجاد علیہ السلام کے غلام کی دعا

۲۷۳دعائے امام حسین علیہ السلام
۲۷۴آدھی رات میں ایک زندانی کی دعا
۲۷۶بارانِ رحمت
۲۷۶کرم کی امید
۲۷۷آسمانی اور ملکوتی حقائق
۲۸۲فہرست آیات
۲۹۰فہرست احادیث
۳۰۳فہرست منابع و ماخذ