

دعا عند اہل بیت

محمد مہدی آصفی

مترجم: سید ضرغام حیدر نقوی

دعا کی تعریف

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

- ۱۔ مدعو: خداوند تبارک و تعالیٰ۔
- ۲۔ داعی: بندہ۔
- ۳۔ دعا: بندے کا خدا سے ما نگنا۔
- ۴۔ مدعو لہ: وہ حاجت اور ضرورت جو بندہ خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے۔
ہم ذیل میں ان چاروں ارکان کی وضاحت کر رہے ہیں :

۱۔ مدعو : یعنی دعا میں جس کو پکارا جاتا ہے وہ خداوند قدوس کی ذات ہے :

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

> اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ <¹
"کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لئے ہے"
> وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ <²
"اور اللہ ہی کے لئے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے"
۲۔ خداوند عالم کا خزانہ جود و عطا سے ختم نہیں ہوتا :
> اِنَّ هٰذَا الرِّزْقَ اَمَّا لَهٗ مِنْ يَفَاد <³

"یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے" سورئہ ص آیت / ۵۴۔
> كَلَّا نَمِدُّ هُوَ لَاءٌ وَ هُوَ لَاءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا <⁴
"ہم آپ کے پرور دگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان سب کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے پرور دگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے"
اور دعا نے افتتاح میں وارد ہوا ہے : "لَا تَزِيدُهُ كَثْرَةَ الْعَطَاءِ اِلَّا جُودًا وَّ كَرَمًا"
"اور عطا کی کثرت سوائے جود و کرم کے اور کچھ زیادہ نہیں کرتی"

¹ سورئہ بقرہ آیت / ۱۰۷۔
² سورئہ ما ئدہ آیت / ۱۷۔
³ سورئہ ص آیت ۵۴۔
⁴ سورئہ اسراء آیت ۲۰۔

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

اگر کوئی بندہ اس کو پکارے تو وہ دعا کو مستجاب کرنے میں کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں کرتا ہے چونکہ خود اسی کا فرمان ہے : > اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ < ”مجھ سے دعا کرومیں قبول کرونگا“ مگر یہ کہ خود بندہ دعا مستجاب کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو ۔ چونکہ بندہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتا کہ کوئی دعا قبول ہونی چاہئے اور کوئی دعا قبول نہیں ہونی چاہئے فقط خداوند عالم اس چیز سے واقف ہے کہ بندے کے لئے کونسی دعا قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے اور کوئی دعا قبولیت کی صلاحیت نہیں رکھتی جیسا کہ دعا ہے :
> وَلَعَلَّ الَّذِيْ اٰتٰنِيْ هٰذَا خَيْرٌ لِّيْ عِلْمِكُمْ يَعْقِبَةُ الْاُمُوْرَ، فَلَمْ اَرْمُوْلِيْ كَرِيْمًا صِرْعًا لِّيْ عَبْدًا لِّيْمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ <

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

۲۔ داعی : (دعا کرنے والا)

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

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ <¹

”انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے “

> وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ <²

”خدا سب سے بے نیاز ہے اور تم سب اس کے فقیر اور محتاج ہو “ انسان کے پاس اپنے فقر سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں پیش کرسکے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو فقیر بنا کر پیش کرنے سے اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

اور جتنا بھی انسان اللہ کی بارگاہ کا فقیر رہے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے قریب رہے گا اور اگر وہ تکبر کرے گا اور اپنی حاجت و ضرورت کو اس کے سامنے پیش نہیں کرے گا اتنا ہی وہ رحمت خدا سے دور ہوتا جائے گا ۔

۳۔ دعا : (طلب ، چاہت ، مانگنا)

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

> اَمِّنْ يُّجِبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَبَكَشِفُ السُّوْءَ <³

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

¹ سورئہ فاطر آیت / ۱۵

² سورئہ محمد آیت ۲۸۔

³ سورئہ النمل آیت ۶۲۔

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

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

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

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

دعا کی قدر و قیمت

> وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ <¹

"اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکرڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے"

دعا یعنی بندے کا اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور یہی پیش کرنا ہی روح عبادت ہے اور عبادت انسان کی غرض خلقت ہے۔

یہی تینوں باتیں ہمارے دعاؤں کی قدر و قیمت کو مجسم کرتی ہیں، دعا کی حقیقت کو واضح کر رہیں، ہم اپنی بحث کا آغاز تیسری بات سے کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے مطلب کو بیان کرنے کے بعد پھر پہلی بات بیان کریں گے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد

عبادت ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے:

> وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ <²

"اور میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لئے"

اسی آخری نقطہ کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔

اور عبادت کی قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ انسان کو اسکے رب سے مربوط کر دیتی ہے۔

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

¹ سورئہ مومن آیت ۶۰۔

² سورئہ ذاریات آیت ۵۶۔

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

<علیکم بالدعاء فانکم لاتتقربون بمثلہ>¹

"تم دعا کیا کرو خدا سے قریب کر نے میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے" جب بھی انسان کی حاجت اللہ کی طرف عظیم ہوگی اور وہ اللہ کا زیادہ محتاج ہوگا اور اس کی طرف وہ زیادہ مضطرب ہوگا تو وہ اتنا ہی دعا کے ذریعہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا۔

انسان کے اندر اللہ کی نسبت زیادہ محتاجی کا احساس اور اس کی طرف زیادہ مضطرب ہونے اور دعا کے ذریعہ اس کی بارگاہ میں ہونے کے درمیان رابطہ طبیعی ہے۔ بیشک ضرورت اور اضطرار کے وقت انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اتنا ہی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے برعکس بھی ایسا ہی ہے یعنی جتنا انسان اپنے کو بے نیاز محسوس کرے گا خدا سے دور ہوتا جائیگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

<كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ أَكْفَرٌ ۚ إِنَّهُ اسْتَغْنَىٰ>²

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

<أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ> انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ انسان اللہ کا

محتاج ہے:

<يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ>³

"انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے"

لیکن انسان اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے، انسان کا غرور صرف خیالی ہے۔ جب انسان اپنے کو اللہ سے بے نیاز دیکھتا ہے تو اس سے روگردانی کرتا ہے اور سرکش ہوجاتا ہے۔

جب اس کو نقصان پہنچتا ہے اور اللہ کی طرف اپنے مضطرب ہونے کا احساس کرتا ہے تو پلٹ جاتا ہے اور خدا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا نام حقیقت دعا ہے۔ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے تو اللہ بھی اس کی دعا قبول کرتا ہے۔

اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اس سے لو لگانا ہی دعا کی حقیقت، اسکا جوہر اور اس کی قیمت ہے۔

قرآن کریم میں خدا کی بارگاہ میں حاضری کے چار مرحلے

خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لئے اپنے بندوں کے سامنے چار راستے رکھے ہیں جن میں دعا سب سے اہم راستہ ہے ان چاروں راستوں کا قرآن و سنت میں تذکرہ ہے۔

¹ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۳۔

² سورئہ علق آیت ۷۔۶۔

³ سورئہ فاطر آیت ۱۵۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: انسان کے لئے چار چیزیں انجام دینا اس کے حق میں مفید ہے اور اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے: ایک ایمان اور دوسرے شکر، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

< مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ >
 "خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ"

تیسرے استغفار خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

< وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ >
 "حالا انکے لئے خدا ان پر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک "پیغمبر" آپ ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں"

چوتھے دعا، خداوند عالم کا ارشاد ہے:

< قُلْ مَا يَعْبُوْاكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ >
 "پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا ئیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پروا ہ بھی نہ کرتا"

معاویہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے:

"يا معاوية! من أعطى ثلاثة لم يُحرم ثلاثة: من أعطى الدعاء أعطي الاجابة، ومن أعطى الشكر أعطى الزيادة، ومن أعطى التوكل أعطى الكفاية: فان الله تعالى يقول في كتابه: < وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَيَّ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ >
 وبقول: < لئن شكرتم لأزيدنكم >
 وبقول: < ادعوني استجب لكم >

"اے معاویہ! جس کو تین چیزیں عطا کی گئیں وہ تین چیزوں سے محروم نہیں ہوگا: جس کو دعا عطا کی گئی وہ قبول بھی کی جائیگی، جس کو شکر عطا کیا گیا اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور جس کو توکل عطا کیا گیا وہ اس کے لئے کافی ہوگا اس لئے کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

< وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ >
 "اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لئے کافی ہے"

< لئن شكرتم لأزيدنكم >
 "اگر تم ہمارا شکر پہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے"

< ادعوني استجب لكم >
 "اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا"
 عبد اللہ بن ولید وصافی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ کا فرمان ہے:

"ثلاث لا يضر معهن شئ: الدعاء عند الكربات، والاستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة"⁷

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

¹ سورئہ نساء آیت ۱۴۷۔

² سورئہ انفال آیت ۳۳۔

³ سورئہ فرقان آیت ۷۷، بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۱۔

⁴ سورئہ طلاق آیت ۲/۔

⁵ سورئہ ابراہیم آیت ۷/۔

⁶ سورئہ غافر آیت ۶۰/، خصال صدوق جلد ۱ صفحہ ۵۰، المحاسن للبرقی صفحہ ۳، الکافی جلد ۲ صفحہ ۶۵۔

⁷ اُمالی شیخ طوسی صفحہ ۱۲۷۔

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

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

خدا سے رابطہ کرنے اور اس کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنے کا سب سے اہم وسیلہ دعا ہے

کیونکہ فقر اور نیاز مندوں سے زیادہ اور کوئی چیز انسان کو خدا کی طرف نہیں پہنچا سکتی ہے

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

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

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

دعا، روح عبادت ہے

دعا عبادت کی روح ہے؛ انسان کی خلقت کی غرض عبادت ہے؛ اور عبادت کرنے کی غرض خداوند عالم سے شدید رابطہ کرنا ہے؛ اور یہ رابطہ دعا کے ذریعہ ہی محقق ہوتا ہے اور اس کے وسائل وسیع اور قوی ہوتے ہیں :

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

> الدعاء مخ العبادۃ؛ ولا يهلك مع الدعاء احد <

دعا عبادت کی روح ہے اور دعا کرنے سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوتا ہے " اور یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی کا فرمان ہے :

> افزعوا الى الله في حوائجكم، والجاوا الىه في ملما تكم، وتضرعوا

اليه، وادعوه؛ فإن الدعاء مخ العبادۃ وميامن مؤمن يدعو الله الاستجاب، فإيمان يُعجله له في الدنيا ويوجل له في الآخرة، وإيمان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا؛ ما لم يدع بما ثم²

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

گویا روایت ہم کو خداوند عالم سے دعا کرنے اور ہم کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔

ان فقرات : > افزعوا الى الله في حوائجكم < "اپنی حاجتیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرو" > والجاوا الىه في ملما تكم < "مشکلوں میں اسی کی پناہ

مانگو" > وتضرعوا الىه < "اسی کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ" کے سلسلہ میں غور و فکر کریں۔ اور دوسری روایت میں حضرت رسول خدا فرماتے ہیں :

> الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين <

"دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے "

¹ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۰۰۔

² بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۰۲۔

³ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۸۸۔

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

اور جب اپنے کو خدا وند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام دعا ہے تو دعا خدا وند عالم کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے اکرم چیز ہے۔

حضرت رسول خدا (ص) فرماتے ہیں :

> مامن شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء <¹

"خدا وند عالم کے نزدیک سب سے اکرم چیز دعا ہے"

حنان بن سدید اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر کی خدمت اقدس میں عرض کیا :

"ای العبادۃ افضل؟ فقال: "مامن شیء أحب الی اللہ من ان یسأل ویطلب

مما عنده، وما احدا بغض الی اللہ عزوجل ممن یتکبر عن عبادتہ ولا یسأل مما عنده"²

"کونسی عبادت سب سے افضل ہے؟ تو آپ (امام) نے فرمایا: خدا وند عالم

کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور خدا وند عالم

کے نزدیک سب سے مبعوض شخص وہ ہے جو عبادت کرنے پر غرور کرتا ہے اور

خداوند عالم سے کچھ طلب نہیں کرتا"

بدھ کے دن پڑھی جانے والی دعا میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں :

> الحمد لله الذی مرضاته فی الطلب الیہ، والتماس مالہ و سخطہ فی ترک
الاحاح فی المسألۃ علیہ <³

دعا ء کمیل میں فرماتے ہیں :

"فَأَنْتَ قَضَيْتَ عَلَيَّ عِبَادَتَكَ وَعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَوَضَعْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، فَأَلَيْكَ
يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي..."

"اس لئے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں طے کیا ہے کہ وہ تیری عبادت

کریں اور تو نے اپنے سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور تو اس کے قبول کرنے کا ضامن

ہے پس اے خدا! میں نے تیری ہی طرف لو لگا ئی ہے اور اے پروردگار تیری ہی جانب

اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں"

دعا سے روگردانی ، خدا وند عالم سے روگردانی ہے

خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے :

> وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ <⁴

"اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا اور

یقیناً جو میری عبادت سے اکرے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں

گے"

اس آیت کریمہ میں عبادت سے استکبار کرنا دعا سے روگردانی کرنا ہے، پس

سابق آیت کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے :

> ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ <

"مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا"

اور اسی کے بعد فوراً فرماتا ہے :

> إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ <⁵

"اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکرے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ

جہنم میں داخل ہوں گے۔"

¹ مکارم الاخلاق صفحہ ۳۱۱۔

² مکارم الاخلاق صفحہ ۳۱۱۔ اور محاسن برقی صفحہ ۲۹۲۔

³ دعا یوم الاربعاء۔

⁴ سورئہ مومن آیت ۶۰۔

⁵ سورئہ مومن آیت ۶۰۔

اس آیت کریمہ میں دعا سے اعراض کرنا عبادت نہ کرنے کے مترادف ہے اس لئے کہ یہ اللہ سے روگردانی کرنا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہی معنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کئے گئے ہیں:

>ہی واللہ العبادۃ، ہی واللہ العبادۃ<

”خدا کی قسم یہی عبادت ہے، خدا کی قسم یہی عبادت ہے۔“
حماد بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:
”ان الدعاء هو العبادۃ؛ ان اللہ عزوجل یقول: > ان الذین یتستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم دآخیرین<¹

”بیشک دعا سے مراد عبادت ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے: > ان الذین یتستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم دآخیرین<

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

اور اللہ کے نزدیک دعا اور دعا کی مقدار کے علاوہ انسان کی کوئی قیمت و ارزش نہیں ہے اور خداوند عالم اپنے بندے کی اتنی ہی پروا کرتا ہے جتنی وہ دعا کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے:

²

>قل ما یعبو ایکم ربی لو لادعوا کم<

”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پر وا بھی نہ کرتا“

بیشک دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرنے کے مساوی ہے جیسا کہ دعا سے اعراض (منہ موڑنا) کرنا اللہ سے اعراض کرنا ہے۔

اور جو اللہ سے منہ موڑتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کی پروا نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔

حضرت امام باقر علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں:

³

>وما احد ابغض الی اللہ عزوجل ممن یتستکبر عن عبادتہ، ولا یسأل ما عنده<

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

>لتسألن اللہ ا ولیغضبن علیکم، ان اللہ عبادا یعملون فیعطیہم، وَاخِرین یسألونہ

صادقین فیعطیہم ثم یجمعہم فی الجنة، فیکول الذین عملوا: ربنا عملنا

فاعطیتنا، فبما اعطیت ہوا لاء؟ فیکول: ہوا لاء عبادی اعطیتکم اجورکم ولم التکم من

اعمالکم شیئاً، وسا لنی ہوا لاء فاعطیتہم واغنیتہم، وھو فضلی اوتیہ من اشاء<⁴

بیشک اللہ اپنے بندے کی دعا کا مشتاق ہے

جب بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کے لئے حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس

سے محبت کرتا ہے۔

اور جب بندہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے تو خدا بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے۔

کبھی کبھی خداوند عالم اپنے مومن بندے کی دعا مستجاب کرنے میں اس

لئے دیر لگا دیتا ہے تاکہ وہ دیر تک اس کی بارگاہ میں کھڑا رہے اور اس سے دعا

کر کے گڑگڑاتا رہے۔ کیونکہ اسے اپنے بندے کا گڑگڑانا بھی پسند ہے اسی لئے وہ دعا

اور مناجات کا مشتاق رہتا ہے۔

عالم آل محمد یعنی امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے:

>ان اللہ عزوجل لیو خراجاۃ المؤمن شوقاً الی دعائہ ویقول: صوتاً احب ان

اسمعه۔ ویعجل اجابۃ دعاء المنافق، ویقول: صوتاً اکرہ سماعہ<⁵

¹ وسا ئل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۳۔

² سورئہ فرقان آیت/۶۰

³ وسا ئل الشیعہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۴، حدیث ۸۶۰۴۔

⁴ وسا ئل الشیعہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۴ حدیث ۸۶۰۹۔

⁵ بحار الانوار جلد ۹۷ صفحہ ۲۹۶۔

”خداوند عالم مومن کی دعا کے شوق میں اس کی دعا کو دیر سے مستجاب کرتا ہے اور کہتا ہے : مجھے یہ آواز پسند ہے اور منافق کی دعا جلد قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں “

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> اَکْثَرُوا مِنْ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ مَنْ عَابَدَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَدْعُوهُ، وَقَدْ وَعَدَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِسْتِجَابَةَ¹

”تم خداوند عالم سے بہت زیادہ دعائیں کرو بیشک اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے مومن بندے اس سے دعائیں کریں اور اس نے اپنے مومن بندوں کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے “

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے :

> أَحِبُّ الْأَعْمَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْأَرْضِ: الدَّعَاءُ <²

”زمین پر اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل: دعا ہے “

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے :

> إِنْ الْمُؤْمِنُ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَاجَةً فَيُؤَخِّرُهَا تَعْجِيلَ اجَابَتِهِ حَبًّا لَصَوْتِهِ وَاسْتِمَاعِ نَحِيْبِهِ <³

”بیشک جب کوئی مومن اللہ عز و جل سے کوئی سوال کرتا ہے تو خداوند عالم اس مومن کی دعا کی قبولیت میں اس کی آواز کو دوست رکھنے اور سننے کی خاطر تاخیر کرتا ہے “

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلِكِينَ: قَدْ اسْتَجِبتْ لِي، وَلَكِنْ احْبِسُوهُ بِحَاجَتِهِ، فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ اسْمَعَ صَوْتَهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَجَلُوا لِي حَاجَتِي فَإِنِّي ابْغِضُ صَوْتَهُ <⁴

”جب ایک بندہ خداوند عز و جل سے دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم دو فرشتوں سے کہتا ہے : میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے لیکن تم اس کو اس کی حاجت کے ساتھ قید کرلو، چونکہ مجھے اس کی آواز پسند ہے، اور جب ایک بندہ دعا کرتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے : اس کی حاجت روا ئی میں جلدی کرو چونکہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے “

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> اِنَّ الْعَبْدَ الْوَلِيَّ لِلَّهِ لَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِي الْأَمْرَيْنِ، فَيَقَالُ لِلْمَلِكِ الْمَوْكَلِ بِهِ: اقْضِ لِعَبْدِي حَاجَتَهُ، وَلَا تَعْجَلْهَا فَإِنِّي اسْتَهَيْتُ أَنْ اسْمَعَ صَوْتَهُ وَنَدَاءَهُ هَ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِي الْأَمْرَيْنِ، فَيَقَالُ لِلْمَلِكِ الْمَوْكَلِ بِهِ: اقْضِ حَاجَتَهُ، وَ عَجَلْهَا فَإِنِّي اَكْرَهُ أَنْ اسْمَعَ صَوْتَهُ وَنَدَاءَهُ <⁵

”اللہ کو دوست رکھنے والا بندہ دعا کرتے وقت اللہ کو اپنے امر میں اپنا نائب بنا دیتا ہے تو خداوند عالم اس بندے پر موکل فرشتوں سے کہتا ہے : میرے اس بندے کی حاجت قبول کرلو مگر اسے پوری کرنے میں ابھی جلدی نہ کرنا چونکہ میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں اور جب اللہ کا دشمن بندہ اللہ سے دعا کرتے وقت اس کو اپنے کسی کام میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہے تو خداوند عالم اس بندے پر موکل فرشتوں سے کہتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے میں جلدی کرو اس لئے کہ میں اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا ہوں “

خداوند عالم کو ہر گز یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے سے سوال کریں بلکہ اگر وہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو اس کو یہی پسند ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مومنین

¹ وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۶، حدیث ۸۶۱۶۔

² وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۰۸۹، حدیث ۸۶۳۹۔

³ قرب الاسناد صفحہ ۱۷۱، اصول کافی صفحہ ۵۲۶۔

⁴ وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۱۱۲، حدیث ۸۷۳۱، اصول کافی جلد ۲: صفحہ ۵۲۶۔

⁵ اصول کافی جلد ۲: صفحہ ۵۲۷، وسائل الشیعیہ جلد ۴: صفحہ ۱۱۱۲، حدیث ۸۷۳۲۔

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

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
> ان اللہ احب شیئاً لنفسه وایغضه لخلقہ، ایغض لخلقہ المسألة، واحب لنفسه ان یسأل، ولیس شیء احب الی اللہ عزوجل من ان یسأل، فلا یستحي احدکم من ان یسأل اللہ من فضله، ولوشسع نعل¹

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

> ان اللہ یحب العبد ان یطلب الیہ فی الجرم العظیم، ویغض العبد ان یتستخف بالجرم الیسیر <(۱)

”اللہ بندے کی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کو بڑے جرم میں پکارے اور اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوٹے جرم میں نہ پکارے“
محمد بن عجلان سے مروی ہے کہ : > اصابتني فاقه شديدة واضافة، ولاصديق لمضيق ولزمني دين ثقيل وعظيم، یلح فی المطالبة، فتوجهت نحو دارالحسن بن زید۔ وهو يومئذ امیر المدينة۔ لمعرفة كانت بينی وبينه، وشعر بذلك من حالی محمد بن عبد اللہ بن علی بن الحسین علیہ السلام، وكان بينی وبينه قديم معرفة، فلقيني فی الطريق فأخذ بيدي وقال: قد بلغني ما أنت بسبيلہ، فمن تو مل لكشف ما نزل بك؟ قلت: الحسن بن زید۔ فقال اذن لا يقضي حاجتك، ولا تسعف بطليتك، فعليك بمن يقدر على ذلك، وهو اجدود الاجودين، فالتمس ما تو مله من قبله، فإني سمعت ابن عمي جعفر بن محمد يحدث عن ابيه، عن جده، عن ابيه الحسين بن

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

علی، عن ابيه علي بن ابيطالب عليه السلام عن النبي (ص) قال: اوحى اللہ الی بعض انبيائه فی بعض وحيه: وعزتي وجلالي لا قطعن امل كل امل غيري بالایاس، ولا كسونه ثوب المذلة فی الناس، ولا بعدنه من قرجي وفضلي، ایا مل عبدي فی الشدائد غيري والشدائد بيدي؟ ويرجو سواي وانا الغني الجواد؟ بيدي مفاتيح الابواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني۔

الم تعلموا ان من دهاه نائبة لم يملك كشفها عنه غيري، فمالی اراه یا مله معرضاً عنی وقد اعطيتہ بجودي وكرمي مالم يسألني؟ فأعرض عنی، ولم يسألني، وسأل فی نائبتہ غيري، وانا اللہ ابتدی بالعطية قبل المسألة۔

ا فاسأل فلا اجد؟ كلا۔ ا ليس الجود والكرم لي؟ ا ليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلوان اهل سبع سماوات وارضين سألوني جميعاً واعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح البعوضة، وكيف ينقص ملك ا ناقيمہ فيابو سا لمن عصاني، ولم يراقبني۔

فقلت له: يا بن رسول اللہ، اعد علي هذا الحديث، فأعاده ثلاثاً، فقلت: لا واللہ ما سألت احداً بعدها حاجة۔ فماليت ان جاءني اللہ برزق من عنده <(۱)>
”میں شدید فقر وفاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، میری تنگدستی کو دور کرنے والا بھی کوئی میرا ساتھی نہیں تھا اور مجھ پر دین کی اطاعت بڑی مشکل ہو گئی تھی اور میں اپنی ضروریات زندگی کے لئے چیخ اور چلا رہا

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحه ۳۰۳/۳۰۴۔

¹ فروغ الکافی جلد ۱ صفحه ۱۹۶، من لا یحضرہ الفقیہ جلد ۱ صفحه ۲۳۔

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

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

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

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

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

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

استجاب دعا

دعا توفیق اور استجابت کے حصار میں

دعا دو طرف سے اللہ کی رحمت سے گھری ہوئی ہوتی ہے: اللہ کی طرف سے توفیق اور دعا کی قبولیت۔ بندے کی دعا اللہ کی دی ہوئی توفیق کے علاوہ

قبول نہیں ہو تی ہے اللہ اپنے بندہ کو دعا کرنے کی تو فیک کارزق عطا کرتا ہے چونکہ بندہ اس توفیق کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا دعا سے پہلے اس توفیق کا ہو نا ضروری ہے اور جب بندہ خدا سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے :

< اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ >

"مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا "

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

(۱) سورئہ مو من آیت / ۶۰۔

< مَنْ قُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدَّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ > (۱)

"تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھل جائے اس کے لئے ابواب رحمت کھل جاتے ہیں "

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے :

< فَذْكُرْكَ بِمَنْكَ وَشُكْرُكَ >

جب بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو یہ اللہ کی عصمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے وہ (خدا) بندہ کے شکر کا مستحق ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام ہی منا جات خمس عشرہ میں فرما تے ہیں :

< فَاِنَّكَ وَلَكَ وَاَوْسِيْلَةٌ لَنَا اِلَيْكَ اِلَّا اَنْتَ >

"ہم تیری وجہ سے ہیں اور تیرے لئے ہیں اور ہمارے پاس تیرے علاوہ تیرے پاس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے "

بندہ اپنے پروردگار کو اس کے احسان و فضل کی بنا پر ہی یاد کرتا ہے (پہلے خدا وند عالم کا فضل و کرم ہوتا ہے پھر بندہ خدا کو یاد کرتا ہے)، بندے کے لئے اللہ تک پہنچنے کے لئے اس کے فضل اور رحمت کا ہی وسیلہ ہے، جب بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو اس کے فضل سے ہی یاد کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہی سے دعا کرتا ہے اور جب اس کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اسی کی دی ہوئی رحمت کی وجہ سے ہی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دعا ہے عِرْفَانِ مِيْنِ فِرْمَانِ تِيْ بِيْنِ:

< لَمْ يَمْنَعَكَ جَهْلِيْ وَحِرَا تِيْ عَلِيْكَ اَنْ دَلَّتْنِيْ اِلَى مَا يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْكَ وَوَقَّفْتَنِيْ لِمَا يَرْفَعُنِيْ لَدَيْكَ >

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

(۱) در منشور کے نقل کے مطابق المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۲۔

طرف جو مجھ کو تجھ سے قریب کر دے اور تو نے مجھ کو توفیق دی اس امر کی جانب کہ جو مجھ کو تجھ سے قرب عطا کرے "

دعا کے لئے سب سے نازک چیز دعا کی توفیق ہونا ہے، بندہ کو خدا وند عالم سے یہ دعا کرنا چاہئے کہ خداوند عالم اس کو دعا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صحیفہ سجا دیہ کی دعا و س میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرما تے

ہیں :

< وَاَعْمُرْ لِيْلِيْ يَأْقَاضِيْ فِيْمِ لِعِبَادَتِكَ، وَاَنْزَالِ حَوَائِجِيْ يَك > (۱) اور

میری راتوں کو عبادت کے لئے شب بیداری اور تنہائی میں تہجد اور سب سے الگ ہو کر تجھ سے لو لگا نے اور اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرنے کے لئے آباد

رکھنا " حضرت امام جعفر صا دق ، اللہ سے دعا کی توفیق طلب کرتے ہوئے عرض کر
تے ہیں :
> فَأَعِنِّي عَلَى طَاعَتِكَ وَوَقِّفْنِي لِمَا وَجَّهْتَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ مَا يُرْضِيكَ فَإِنِّي لَمْ
أَرَأِ أَحَدًا يَبْلُغُ شَيْئًا مِنْ طَاعَتِكَ إِلَّا بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ قَبْلَ طَاعَتِهِ ، فَأَنْعَمْ عَلَيَّ بِنِعْمَةِ أَنْالِ
يَهَارِضُونَكَ < (۲)

"پس اپنی اطاعت پر میری مدد کر اور مجھے اپنی ادائیگی کی توفیق دے اس
طرح کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو تیری اطاعت تک
پہنچا ہو مگر اطاعت سے پہلے تیری ہی نعمت توفیق کے ذریعہ لہذا مجھ پر نعمت
نازل کرجن کے ذریعہ میں تیری خوشنودی حاصل کرسکوں"

حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں :
> اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَصُولَ يَكُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَأَسَا لُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَاتَّضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ
الْمُسْكِنَةِ وَكَاتِفْتَنِي بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرْتُ < (۳)

(۱) صحیفہ سجادیہ دعا ۴۷/ - (۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۰۔

(۳) صحیفہ سجادیہ دعا ۲۰/۔

"پروردگار! مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعہ حملہ کروں اور
حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں ، مسکینی میں تیری بارگاہ میں گڑگڑاؤں اور
مجھے ایسی آزما ئش میں نہ ڈال دینا کہ مجبوری میں تیرے غیر سے مدد مانگنے
لگوں "

قبولیت دعا کی دو جزائیں

بندہ کی دعا قبول ہونے کی اہمیت خداوند عالم کے یہاں دو جہتوں سے ہے
ایک جہت سے نہیں ہے اور ان میں سے ایک جہت دوسری جہت سے زیادہ عظیم ہے
کم اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوال کے ذریعہ اس مطلب کا اظہار
کرے جس کے ذریعہ انسان اللہ سے صرف دنیا یا صرف آخرت یا ان دونوں کو ایک ساتھ
طلب کرتا ہے۔

بیش قیمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم بنفس نفیس بندہ کی دعا
کا جواب دے تو اس کا مطلب خداوند عالم کا اپنے بندہ کی دعا قبول کرنا ہی ہے
کیونکہ جتنی مرتبہ بھی خداوند عالم قبول کرے گا اتنی ہی مرتبہ گویا بندہ کی طرف
توجہ کرے گا ۔

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

"لقد دعوت اللہ مرة فاستجاب، ونسيت الحاجة، لأن استجابته بإقباله علي"

عبدہ عند دعوتہ اعظم واجل مما يريد منه العبد، ولو كانت الجنة ونعيمها الأبد ولكن

لا يعقل ذلك إلا العالمون، المحبون، العابدون، العارفون، صفوة اللہ وخاصته " (۱)

"میں نے ایک مرتبہ خداوند عالم سے دعا کی اور اس نے قبول کر لی تو میں
اپنی حاجت ہی کو بھول گیا اس لئے کہ اس کا دعا کی قبولیت کے ذریعہ بندہ کی
طرف توجہ کرنا بندہ کی حاجت کے مقابلہ میں بہت عظیم ہے چاہے وہ صاحب حاجت
ہو اور اس کی ابدی نعمتوں سے متعلق ہی کیوں نہ ہو لیکن اس بات کو صرف
خداوند عالم کے علماء ، محبین ، عابدین ، عرفاء اور اس کے مخصوص بندے ہی سمجھ
سکتے ہیں "

پس دعا اور استجابت دونوں اللہ اور بندہ کے مابین ایک تعلق ولگاؤ ہے یعنی سب سے افضل و اشرف تعلق ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اس سے افضل کونسا تعلق ولگاؤ ہوسکتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی حاجت پیش کرے اللہ اس کو قبول کرے اور اس سے مخصوص قرار دے۔ اس تعلق کی لذت اور نشوونما اور بندہ پر خداوند عالم کی توفیق و عنایات میں اسی وقت مزہ ہے جب انسان اپنی مناجات، ذکر اور دعا کو خدا سے مخصوص کر دے

ہم (مولف) کہتے ہیں اللہ سے اس تعلق ولگاؤ کی لذت یہ بندہ پر اللہ کی عنایت ہے کہ بندہ اس طرح خداوند عالم کی یاد میں غرق ہوجاتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنے میں مشغول ہوجاتا ہے۔ اور کون لذت اس لذت کے مقابل ہوسکتی ہے؟ اور کونسی دولت خداوند عالم کے حضور میں پیش ہونے، اس سے ملاقات، مناجات اور اسکا تذکرہ کرنے اور اس کے جلال و جمال میں منہمک ہونے کے مانند ہوسکتی ہے اور دعا کرنے کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ خدا کے سامنے حاضر

(۱) مصباح الشریعة صفحہ ۱۵۰/۱۴؛ بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۳۔

ہونے اس سے ملاقات، مناجات اور اسکو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک عارف کا کہنا ہے: اللہ کے حضور میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی سوال کرنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے اور خدا کے علاوہ اس کے جلال اور جمال میں منہمک ہوجانا ہے۔

رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے: "من شغلہ ذکرہ عن مسألتي اعطيتہ افضل ما اعطيت السائلین" (۱) جو شخص مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اس کو سوال سے زیادہ عطا کرونگا "

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: "وان العبد لتكون له الحاجة الى الله فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمد وآله حتى ينسى حاجته فيقضيها من غير ان يسألها ايها" (۲) "اگر بندہ، خدا سے کوئی حاجت رکھتا ہو اور وہ خداوند عالم سے اپنی حاجت کی ابتداء اس کی حمد و ثنا اور محمد وآل محمد پر صلوات بھیج کر کرے اور اسی دوران وہ اپنی حاجت بھول جائے تو اس سے پہلے کہ وہ خداوند عالم سے حاجت کا سوال کرے وہ اس کی حاجت پوری کر دے گا "

مناجات محبین میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے: >اجعلنا ممن هيئت قلوبهم لارادتك واجتبتهم لمشاهدتك، واخليت وجهك لكَ وقرعت فؤاده لِحبك ورغبتهم في ما عندك... وقطعت عنه كل شيء يقطع عنك < (۳) "ہم کو ان میں سے فرار دے کہ جن کے دلوں کو اپنی چاہت کے لئے گرویدہ کر لیا ہے اور

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۲۳۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۲۔

(۳) مناجات محبین۔

اپنے مشاہدے کے لئے انہیں چن لیا ہے اپنی طرف توجہ کی یکسوئی عنایت کی ہے اور اپنی محبت کے لئے ان کے دلوں کو خالی کر لیا ہے اور اپنے ثواب کے لئے راغب بنا یا ہے۔ اور ہر اس چیز سے الگ کر دیا ہے جو بندہ کو تجھ سے الگ کرسکے "

دعا اور استجابت دعا کا رابطہ

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: >وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين < (۱)

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

دعا قبول ہونے کے درمیان کیا رابطہ ہے؟
استجابت کیسے تمام ہوتی ہے؟

ہم اس فصل میں ان ہی دو سوالات سے متعلق بحث کریں گے۔
بیشک خداوند عالم کی طرف سے دعا استجابت کے الہی سنتوں اور قوانین کے ذریعہ انجام پاتی ہے جیسا کہ تمام افعال میں خدا کا یہی طریقہ رائج ہے۔
منفعل ہونا خدا کی ذات میں نہیں ہے جیسا کہ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ کبھی ہم غصہ ہوتے ہیں، کبھی خوشحال ہوتے ہیں، کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی چست رہتے ہیں اور کبھی ملول و رنجیدہ رہتے ہیں۔
اور خداوند عالم کے افعال ایک طرح کے قانون اور سنت ہیں ان میں خوشی یا غصہ کا کوئی دخل

(۱) سورئہ مومن آیت ۶۰۔

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

”تم خدا کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے“

<لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا> (۲)

”ہرگز خدا کے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے“
دعا قبول ہونے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟

دعا، رحمت کی کنجی ہے

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

حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے :

<الدعاء مفتاح الرحمة> (۳)

”دعا کلید رحمت ہے“

(۱) سورئہ احزاب (۶۲)

(۲) سورئہ فاطر آیت ۴۳۔

(۳) بحار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰

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

>ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما اذن فيه من مسألته فمتى شئت

استفتحت بالدعاء ابواب خزائنه< (۱)

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

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

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

اور اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جائیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ آسانی سے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو حاصل کرسکیں۔
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے قول:
 > مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا < (۲)
 "اللہ انسا نوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے" کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ دعا ہے۔ (۳)
 بیشک دعا وہ کلید ہے جس کے ذریعہ خداوند عالم لوگوں کے لئے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۹

(۲) سورئہ فاطر آیت ۱/۔

(۳) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۹۹۔

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

"تم میں سے جس شخص کے لئے باب دعا کھل جائے تو اس کے لئے اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں"

اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا کے ذریعہ بندے کے لئے دروازے کھول دیتا ہے وہ اس کے لئے ابواب اجابت بھی کھول دیتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

"من قرع باب الله سبحانه فتح له" (۲)

"جو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ اس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے"

اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

"اکثر من الدعاء، فانه مفتاح كل رحمة، ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء، وليس باب يكثر قرعه الا يوشك ان يفتح لصاحبه" (۳)

"زیادہ دعا کرو اس لئے کہ دعا ہر رحمت کی کنجی ہے۔ ہر حاجت کی کامیابی

ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو دعا کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اور ایسا کوئی دروازہ نہیں جس کو بہت زیادہ کھٹکھٹایا جائے اور وہ کھٹکھٹانے والے کے لئے نہ کھلے"

(۱) کنز العمال حدیث نمبر/۳۱۵۶۔

(۲) غرر الحکم حدیث /۸۲۹۲۔

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

اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

"الدعاء مفاتيح النجاح، ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقى" (۱)

"دعا کامیابی کی کلید اور رستگاری کے بار ہیں اور سب سے اچھی دعا وہ

ہوتی ہے جو پاک و صاف اور پر بیزار دل سے کی جاتی ہے"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ:

"الا ادلكم على سلاح ينجيكم من اعدائكم، ويدرارزاقكم؟ قالوا: بلى، قال: تدعون ريكم بالليل والنهار، فان سلاح المؤمن الدعاء" (۲)

”آگاہ ہو جاؤ کیا میں تمہاری اس اسلحہ کی طرف را بنمائی کروں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور تمہارا رزق چلتا رہے؟ تو انہوں نے کہا : ہاں آپ نے فرمایا : خداوند عالم کو رات دن پکارو اس لئے کہ دعا مو من کا اسلحہ ہے“ عمل اور دعا اللہ کی رحمت کی دو کنجیاں اللہ نے ہمارے ہاں تھوہیں کنجیاں قرار دی ہیں جن کے ذریعہ ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھول سکتے ہیں اور ان کے ذریعہ ہم اللہ کا رزق اور اس کا فضل طلب کر سکتے ہیں اور وہ دونوں کنجیاں عمل اور دعا ہیں اور ان میں سے ایک دو سرے سے بے نیا نہیں ہو سکتی ۔ عمل، دعا سے بے نیا نہیں ہے یعنی انسان کے لئے عمل کے بغیر دعا پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے رسول اللہ (ص) نے جناب ابوذر سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا :

(۱) وسائل الشیعیہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۹۴ حدیث ۸۶۵۷، اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۱۷۔
(۲) وسائل الشیعیہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۹۵، حدیث ۸۶۵۸۔

”یا اباذر مَثَلُ الَّذِي يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْمِي بِغَيْرِ تَرْتِيلٍ“ (۱)
”اے ابوذر بغیر عمل کے دعا کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح ایک انسان بغیر کمان کے تیر پھینکے“
امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
”ثلاثة تروود عليهم دعوتهم: رجل جلس في بيته وقال: ياربِّ ارزقني، فيقال له: ألم اجعل لك السبيل الى طلب الرزق؟“ (۲)
”تین آدمیوں کی دعائیں واپس پلٹادی جاتی ہیں : ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور یہ کہے : اے پروردگار مجھے رزق عطا کر تو اس کو جواب دیا جاتا ہے : کیا میں نے تمہارے لئے طلب رزق کا راستہ مقرر نہیں کیا؟“
اور انسان کے لئے دعا کے بغیر عمل پر اکتفا کر لینا بھی صحیح نہیں ہے ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :
”إن للعباد أعمالاً يعملون فيعطيتهم، وآخرين يسألونهم فيعطيتهم، ثم يجمعهم في الجنة فيقول الذين عملوا: ربنا، عملنا فأعطيتنا، فيما أعطيت هو لاء؟ فيقول: هو لاء عبادي، أعطيتكم اجوركم ولم ألتكم من أعمالكم شيئاً، وسألني هو لاء فأعطيتهم واغنيبتهم، وهو فضلي أوتي من أشاء“ (۳)
”بیشک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں جو عمل کرتے ہیں اور خدا انکو عطا کرتا ہے اور دوسرے

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

(۲) وسائل الشیعیہ کتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ۳۵۰۔

(۳) وسائل الشیعیہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۴ حدیث ۸۶۰۹۔

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

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

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

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

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

دعا اور عمل کے درمیان رابطہ

ہمارا دعا کو اللہ کی سنتوں سے جدا سمجھنا صحیح نہیں ہے بیشک اللہ نے کائنات میں اپنے بندوں کے لئے ان کی حاجتوں کی خاطر سنتوں کو قرار دیا ہے۔ اور لوگوں کا اپنی تمام حاجتوں اور متعلقات میں ان سنتوں کو مہمل شمار کرنا حرمت نہیں ہے۔

دعا ان سنتوں کا بدل قرار نہیں دی جاسکتی یہ الہی سنتیں انسان کو دعا سے بے نیاز نہیں کرتی ہیں (یعنی ان سنتوں کو دعاؤں کا بدل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے)۔

یہ نکتہ اسلامی ربانی ثقافت میں ایک بہت لطیف نکتہ ہے، لہذا فلاح (کا شتکار) کے لئے زمین کھودنا اس میں پانی دینا، زمین کی فصل میں رکاوٹ بننے والی اضافی چیزوں کو دور کرنا، زراعت کی حفاظت کرنا اور مزرعہ سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کے لئے دعا کر دینا ہی کا فی نہیں ہے۔

بیشک ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور ایسی دعائیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کا مصداق ہیں :

<الداعي بلاعمل كالرامي بلاوتر>

"عمل کے بغیر دعا کرنے والا بغیر کمان کے تیر پھینکنے والے کے مانند ہے۔ جس طرح بیمار اگر حکیم اور دوا کو بیکار سمجھنے لگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور یہ دعا قبول ہی کیسے ہو جس میں انسان اللہ کی سنتوں سے منہ موڑے۔ لہذا الہی سنتوں کے بغیر دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ بیشک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا فطری طور پر ان سنتوں کا خالق ہے وہ وہی خدا ہے جس نے اپنے بندوں کو ان سنتوں کو جا ری کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم اپنا رزق اور اپنی حاجتیں ان سنتوں کے ذریعہ حاصل کرو اور خداوند عالم فرماتا ہے :

<هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ...> (۱)

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

اور خداوند عالم کا یہ فرمان ہے :

<فانتشروا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...> (۲)

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

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

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

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

(۱) سورئہ ملک آیت/۱۵۔

(۲) سورئہ جمعہ آیت/۹۔

حکم اور سلطنت کے تابع ہے اور خدا کی سلطنت و ارادہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی چیز کا وجود مستقل نہیں ہے یہاں تک کہ انسان بھی اللہ سے دعا، طلب اور سوال کے ذریعہ معاملہ کرے سے بے نیاز نہیں ہے

ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس قول:

<ید اللہ مغلولہ> (۱)

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

<بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ> (۲)

"بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں"

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

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

(۱) سورئہ ما ئدہ آیت/۶۴۔

(۲) سورئہ ما ئدہ آیت/۶۳۔

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

اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی حاجتوں کو لوگوں سے مخفی رکھے جبکہ اس کا ثبات میں فطری اسباب موجود ہیں بشرطیکہ انسان خداوند عالم سے دعا کرے بلکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم سے یہ دعا کرے کہ خداوند عالم غیر سے اس کی حاجت کو، اپنی حاجت کے طول میں قرار دے۔ غیر پر اس کے اعتماد کو اپنے اعتماد کے طول میں قرار دے غیر سے معاملہ کرنے کو

خود سے معاملہ کرنے کے طول میں قرار نہ دے اور نہ جدا قرار دے چنا نچہ یہ کائنات تمام کی تمام ایسے اسباب پر مشتمل ہے جو خداوند عالم کے تابع ہیں اور خداوند عالم نے ان کو مخلوق کا تابع قرار دیا ہے -

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

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

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

بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور اس دنیا میں اللہ کی سنتوں کو بروئے کار نہ لاکر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اسکی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اس تیر چلانے والے کے مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر پھینکتا ہے۔

یہ دقیق، پاک و صاف اسلامی ثقافت ہم کو اللہ سے رابطہ رکھنے اور اس کا ثبات میں اللہ کی سنتوں کے ساتھ ہما بنگی رکھنے کی دعوت دیتی ہے - ہم اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام سے وارد ہونے والی دعائیں اللہ سے طلب کرنے کا ذخیرہ ہیں اور بندہ خدا کے علاوہ کسی اور سے کوئی حاجت نہ رکھے، اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، اپنی رسی کو اللہ کی ریسمان سے ملا دے اور ہر اس چیز سے منقطع ہو جائے جو اس کو خدا سے منقطع کردیتی ہے۔

امام زین العابدین علیہ السلام دعامیں فرما تے ہیں:
> وَ لَا تَكْلِيْنِي اِلَّا بِ خَلْقِكَ بَلْ تَفَرَّدَ بِحَاجَتِي، وَ تَوَلَّ كِفَايَتِي، وَ أَنْظِرْ اِلَيَّ، وَ أَنْظِرْ لِي فِي جَمِيْعِ اُمُوْرِي < (۱)

”اور مجھے اپنی مخلوقات کے حوالہ نہ کر دینا تو تن تنہا میری حاجت روا کرنا، اور میرے لئے کا فی ہو جانا، اور میری طرف نگاہ رکھنا، اور میرے تمام امور پر اپنی نظریں رکھنا“

حضرت امام حسین علیہ السلام دعا ئے عرفہ میں فرماتے ہیں:

(۱) صحیفہ کاملہ سجا دیہ دعا نمبر ۲۲۔

> اَللّٰهُمَّ مَا اَخَافُ فَاكْفِنِيْ وَمَا اَحْزَنُ فَرِّقْنِيْ، وَ فِيْ نَفْسِيْ وَ دِيْنِيْ فَاخْرَسْنِيْ، وَ فِيْ سَفَرِيْ فَاحْفَظْنِيْ، وَ فِيْ اَهْلِيْ وَ مَالِيْ فَاخْلِفْنِيْ، وَ فِيمَا رَزَقْتَنِيْ قَيَّارِكْ لِيْ وَ فِيْ نَفْسِيْ قَدْلَلْنِيْ، وَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعِظْمَنِيْ وَ مِيْنِ شِرَالْجِنِّ وَالْاِنْسِ فَسَلِّمْ نِيْ، وَ يَدْنُوْبِيْ فَلَا تَفْضَحْنِيْ، وَ يَسْرِرَتِيْ فَلَا تَخْزِنِيْ، وَ عَمَلِيْ فَلَا تَبْتَلْنِيْ، وَ نِعْمِكَ فَلَا تَسْلُبْنِيْ وَ اِلٰى غَيْرِكَ فَلَا تَكْلِيْنِيْ < (۱)

”خدا یا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لئے کفایت فرما اور جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے اور میرے نفس اور میرے دین میں میری حراست فرما اور میرے سفر میں میری حفاظت فرما اور میرے اہل اور مال کی کمی پوری فرما اور جو رزق مجھ کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنادے

اور مجھ کو لوگوں کی نگاہ میں صاحب عزت قرار دے اور جن وانس کے شر سے محفوظ رکھنا اور گناہوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا میرے اسرار کو بے نقاب نہ فرمانا اور میرے اعمال میں مجھے مبتلا نہ کرنا اور جو نعمتیں دیدی ہیں انہیں واپس نہ لینا اور مجھ کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالہ نہ کرنا"

اب ہم دعا اور دعا قبول ہونے کے درمیان رابطہ کو بیان کرتے ہیں -

دعا اور استجابت دعا کے درمیان رابطہ

حاجت اور فقر کی طرف متوجہ ہونا ایک راز ہے جس کے ذریعہ ہم دعا اور استجابت دعا کے درمیان رابطہ کو کشف کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دعا رحمت کی کنجی کیسے ہے اور دعا سے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔

بیشک ہر دعا فقر کی طرف متوجہ ہونے کے درجہ کو مجسم کر دیتی ہے اور اللہ کی طرف حاجت کے مرتبہ کو معین و مشخص کرتی ہے۔

انسان جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے گا اتنی ہی اس کی دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہوگی اور اللہ کی رحمت انسان سے بہت زیادہ

(۱) دعا عرفہ امام حسین علیہ السلام۔

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

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

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

۱۔ فقر کی ضرورت۔

۲۔ فقر سے آگاہی۔

۳۔ حاجت طلب کرنا، اس کو وسیع کرنا اور اللہ کے حضور میں پیش کرنا۔

تیسرا کلمہ دوسرے کلمہ سے جدا ہے اور دوسرا کلمہ پہلے کلمہ سے جدا بیشک ضرورت اور ہے اور ضرورت سے باخبر ہونا اور ہے۔ کبھی انسان ہر چیز کا اللہ سے اظہار نہیں کرتا۔

اور کبھی انسان ضرورت سے متعلق اللہ کا محتاج ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اچھا نہیں سمجھتا اور اللہ سے مانگنے، سوال کرنے اور دعا کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔

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

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

خداوند عالم فرماتا ہے:

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۱)
 "انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے"

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

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

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

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

(۱) سورئہ فاطر آیت/۱۵۔

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

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

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

بلکہ ممکنات کے دائرہ حدود میں ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے بچہ کی کمزوری کی رعایت کرنے میں ماں کی ضرورت بچہ کو مہربان ماں کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔

اسی طرح عالم تعلیم دینے کی خاطر جاہل کو ڈھونڈتا ہے جس طرح جاہل کچھ سیکھنے کی خاطر عالم کی تلاش میں رہتا ہے۔ عالم کی جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت جاہل کی عالم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔ حکیم مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہے اور مریضوں کا علاج کرنے کی خاطر وہ اپنی ڈگری کا اعلان کرتا ہے جس طرح مریض حکیم کی تلاش میں رہتا ہے حکیم کو مریض کی ضرورت مریض کو حکیم کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔

طاقتور، کمزور کی مدد کرنے کی تلاش میں رہتا ہے جس طرح کمزور اس تلاش میں رہتا ہے کہ طاقتور میری مدد کرے، بیشک طاقتور کی کمزور کی مدد کرنے کی ضرورت، کمزور کی طاقتور سے اپنی حمایت و مدد کی ضرورت سے کم نہیں ہے۔

بیشک تمام چیزوں میں یہ اللہ کی سنت ہے۔

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

بخل سے کام لینا اللہ کے شایان شان نہیں ہے اور اس کی رحمت کے مرتبوں میں اختلاف بندے کی ضرورت و حاجت کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔
 زمین سے اگنے والے دانہ کو گرمی، روشنی، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے تو اللہ نے اسکے لئے حرارت، نور، پانی اور ہوا کی مقدار معین فرمائی لیکن تکوین کی زبان میں اس حاجت و ضرورت کو طلب اور سوال کہا جاتا ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:
 >يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ< (۱)
 ”آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے“

بیشک جب شیر خوار بچہ کو سخت پیاس لگتی ہے اور وہ بذات خود کسی چیز کے ذریعہ اسکا اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو خداوند عالم نے اسکورونے اور چیخنے کی تعلیم دی اور اسکے ماں باپ کے دل کو اس کے لئے مہربان کر دیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کو سیراب کریں۔

(۱) سورئہ رحمن آیت/۲۹۔

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

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

>قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ< (۱)

”پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے رحمت خدا سے ما یو س نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے“
 کتنے ایسے بھوکے فقیر ہیں جن کو خداوند عالم بغیر سوال اور دعا کے رزق عطا کرتا ہے۔

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

(۱) سورئہ زمر آیت ۵۳

کتنے ایسے انسان ہیں جن کو خطروں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ خطروں سے دو کمان کے فاصلہ پر تھے جبکہ ان کو کبھی معلوم تھا اور کبھی نہیں معلوم تھا اس وقت خداوند عالم کی پردہ پوشی نے آکر ان کو نجات دی۔
 کتنے ایسے انسان ہیں جن پر زندگی کے راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن خداوند عالم ان کے لئے ہزار راستے کھول دیتا ہے اور یہ سب کچھ بغیر کسی سوال و دعا اور طلب کے ہوتا ہے۔

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

> فكم يا الهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد اقلتها،
ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها <

"اے میرے خداتو نے کتنے ہی غموں کو دور کیا ہے کتنے ہی مصیبتوں کو ختم کیا ہے اور کتنی ہی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے اور رحمت کو پھیلا دیا ہے اور بلاؤں کی زنجیروں کو کھول دیا ہے "

ایام رجب کی دعاؤں میں وارد ہوا ہے:

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

> یا من يعطي من سأل، یا من يعطي من لم يسأل له ومن لم يعرفه تحننا منه
ورحمة <

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

اور مناجات رجبیہ میں آیا ہے:

> ولكن عفوك قبل عملنا <

"اور لیکن تیرا عفو ہمارے عمل سے پہلے سے ہے "

بیشک اللہ کی بخشش کو ہمارے گناہوں کی ضرورت ہے۔

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

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

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

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

مَوْلِي يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْمَوْلِيْ وَاَنَا الْعَبْدُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلَّا الْمَوْلِيْ؟
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْمَالِكُ وَاَنَا الْمَمْلُوكُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ اِلَّا الْمَالِكُ؟
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ وَاَنَا الدَّلِيْلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الدَّلِيْلَ اِلَّا الْعَزِيْزُ؟
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْخَالِقُ وَاَنَا الْمَخْلُوْقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوْقَ اِلَّا الْخَالِقُ؟
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْقَوِيُّ وَاَنَا الضَّعِيْفُ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيْفَ اِلَّا الْقَوِيُّ؟
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَاَنَا الْفَقِيْرُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيْرَ اِلَّا الْغَنِيُّ؟
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْمُعْطِيُّ وَاَنَا السَّائِلُ وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ اِلَّا الْمُعْطِيُّ؟
مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ اَنْتَ الْحَيُّ وَاَنَا الْمَيِّتُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَيِّتَ اِلَّا الْحَيُّ؟

"اے میرے مو لا اے میرے مو لا تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں اور بندے پر مو لا کے علاوہ اور کون رحم کرے گا ؟

اے میرے مو لا اے میرے مولا تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں اور مملوک پر مالک کے سوا کون رحم کرے گا ؟

مو لا اے میرے مولا تو عزت و اقتدار والا ہے اور میں ذلت و رسوائی والا اور ذلیل پر عزت والے کے علاوہ اور کون رحم کرے گا ؟

اے میرے مو لا اے میرے مو لا تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں اور مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا ؟

اے میرے مو لا اے میرے مو لا تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں اور حقیر پر سوائے عظیم کے کون رحم کرے گا ؟
 مو لا اے میرے مو لا تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں اور کمزور پر طاقتور کے علاوہ اور کون رحم کرے گا ؟
 مو لا اے میرے مو لا تو مالدار ہے اور میں محتاج ہوں اور محتاج پر ما لدار کے علاوہ اور کون رحم کرے گا ؟
 مو لا اے میرے مو لا تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں اور سائل پر سوائے عطا کرنے والے کے اور کون رحم کرے گا ؟
 میرے مو لا اے میرے مولا تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں اور مردہ پر سوائے زندہ کے اور کون رحم کرے گا ؟
 ضرورت سے پہلے دعا کرنا جس حاجت و فقر کی طرف انسان متوجہ ہو تا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے ، اس سے دعا کرتا ہے اور اس سے طلب کرتا ہے (وہ فقر کی طرف متوجہ ہو نے کے بعد دعا کرنا ہے)۔
 ضرورت سے با خبر ہونے اور طلب سے متصل ضرورت کے ذریعہ اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہو تی ہے اس حاجت و ضرورت کی نسبت جو دعا سے متصل نہیں ہو تی ہے۔
 دونوں کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہو تی ہے لیکن حاجت جب طلب اور دعا سے متصل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کو زیادہ جذب کرتی ہے اور اللہ کی رحمت غیر کی نسبت اس کو زیادہ جواب دیتی ہے۔
 اور اسی حاجت کی طرف سورہ نمل کی اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے :
 <أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ> (۱)
 ”بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے جب وہ آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے“
 آپ کریمہ میں دو باتوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اضطرار اور دعا >
 الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ > (۲)
 اور ان دو نوبتوں یعنی اضطرار اور دعائیں سے برائیک رحمت کو جذب کرتا ہے جب اضطرار اور

(۱) سورئہ نمل آیت / ۶۲۔

(۲) سورئہ نمل آیت / ۶۲۔

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

اسلامی نصوص میں حاجت برآوری کو دعا سے مربوط قرار دیا گیا ہے :
 <وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ> (۱)
 ”اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا“
 اور قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے بندے کی قدر و قیمت اس کے بندے کی دعا کے ذریعہ ہی ہے :
 <قُلْ مَا يَعْبُوْا اِيْكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ> (۲)
 ”پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا ئیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پروا بھی نہ کرتا“

قرآن کریم نے تو اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کوئی دعا سے منحرف ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے اور اگڑے والا قرار دیا جاتا ہے: > اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنِ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ <

”مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اگڑے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے“

(۱) سورۃ مومن آیت / ۶۰۔
(۲) سورۃ فرقان آیت / ۷۷۔
(۳) سورۃ مومن آیت / ۶۰۔

دعا اور استجاب کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں تین قوانین

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

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

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

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

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

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

لیکن فقر و ضرورت سے آگاہ انسان اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور یہ باخبر ہونے تک پہنچا دیتا ہے حالانکہ حاجت و ضرورت سے ناسمجھ و بے خبر انسان تا ریکی میں گھر جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا۔

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

گو یا حاجتوں سے باخبر انسان حاجت و ضرورت کی حالت سے صحیح معنوں میں دوچار ہوتا ہے اور ضرورت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کے لئے نفس وسیع ہوگا اور ہم پہلے یہ بیان کرچکے ہیں کہ اللہ کی

رحمت کے خزانوں میں نہ بخل ہے اور نہ مجبوری۔ ہاں اللہ کی رحمت کو قبول کرنے کے لئے لوگوں کے ظروف مختلف ہوتے ہیں۔ جس انسان کا ظرف بہت زیادہ بڑا ہو گا اللہ کی رحمت میں اس کا حصہ اتنا ہی زیادہ ہو گا اور ظرف سے مراد یہاں پر ضرورت ہے یعنی جس ضرورت کی کوئی اہمیت ہو اور انسان اپنی ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔

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

بارگاہِ خدام میں احساسِ نیازمندی کی علامتیں

باخبر ضرورت کو دعاؤں کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی چند نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اپنی ضرورتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اتنا ہی یہ نشانیاں اسکی دعاؤں میں واضح ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے اہم نشانیاں: دعائیں خشوع، خضوع، رونا گڑگڑانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنی مجبوری کا اظہار کرنا ہیں۔ اسلامی نصوص میں دعاؤں میں ان تمام حالتوں اور نشانیوں پر زور دیا گیا ہے، اور دعاء کی قبولیت میں ان باتوں پر زور دیا گیا ہے۔

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

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

۱: > تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً < (۱)

"جسے تم گڑگڑا کر اور خفیہ طریقہ سے آواز دیتے ہو"

۲: > وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ < (۲)

"اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امید وار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صاف حیاں حسن عمل سے قریب تر ہے"

تضرع اور خوف یہ دونوں حالتیں انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کے بارے میں زور دیتی ہیں۔

اور طمع وہ حالت ہے جو انسان کو اس چیز کی رغبت دلاتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے بندہ اس کو حاصل کرے۔

خفیہ (رازدارانہ) طور پر دعا کرنا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر دینے پر آمادہ کرتا ہے

۳: > وَذَالْتَوْنِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَمَنْ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ < (۳)

(۱) سورہ انعام آیت ۶۳۔

(۲) سورہ اعراف آیت / ۵۶۔

(۳) سورہ انبیاء آیت ۸۷-۸۸۔

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

اس آیت میں بندہ کی طرف سے خداوند عالم کی بارگاہ میں ظلم کا اعتراف اور اقرار ہے :

<سَبَّحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ>۔ (۱)

”پرور دگار تیرے علا وہ کوئی خدا نہیں ہے تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا“

ظلم کا اقرار کرنا ظلم سے باخبر ہونا ہے اور اس سے گناہگار انسان اپنے نفس میں استغفار کا بہت زیادہ احساس کرتا ہے اور جتنا ہی انسان اپنے ظلم اور گناہ سے باخبر ہو گا اتنا ہی وہ اللہ سے استغفار کرنے کے لئے زیادہ مضطر و بے چین ہو گا۔

۴: <وَيَدْعُونَ رَغْبًا وَرَهْبًا وَأَكُنُوا لِنَاخِشِينَ> (۲)

”اور رغبت اور خوف کے عالم میں ہم کو پکارنے والے تھے“

رغبت، خوف اور خشوع وہ نفسانی حالات ہیں جو اپنی حاجتوں سے باخبر انسان کو اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پر زور دیتی ہیں۔ انسان اللہ کے عذاب سے خوف کھاتا ہے اور اللہ کے رزق اور ثواب سے اس کو رغبت ہوتی ہے۔

۵: <أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ> (۳)

(۱) سورئہ انبیاء آیت ۸۷۔

(۲) سورہ انبیاء آیت ۹۰۔

(۳) سورئہ نمل آیت ۶۲۔

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

۶: <يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا> (۱)

”اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں“

اپنی حاجتوں سے باخبر انسان جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مجبوری و لاچارگی کا اظہار کرے گا خداوند عالم اسی سوال اور حاجت کے مطابق اس کو عطا کرے گا خداوند عالم کا ارشاد ہے :

<وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ> (۲)

”اور خدا سے ڈرتے ڈرتے اور امید وار بن کر دعا کرو کہ اس کی رحمت صا حیانِ حسن عمل سے قریب تر ہے“

اللہ کی رحمت بندے سے اتنی ہی قریب ہو گی جتنا وہ اپنے نفس میں اللہ کے عذاب سے خوف کھائے گا اور اللہ کے احسان کی طمع کرے گا۔

انسان کے نفس میں جتنا زیادہ خوف ہو گا اتنی ہی اس کے نفس میں تڑپ پیدا ہو گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا استجاب سے زیادہ قریب ہو گی اور اللہ کے رزق و ثواب کے لئے جتنی طمع انسان کے اندر ہوگی تو اتنی ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہونے کے نزدیک ہو گی۔

۳۔ دعا اور استجاب دعا کے درمیان رابطہ اور یہ بالکل واضح و روشن قانون ہے جس کو انسان

(۱) سورئہ سجدہ آیت ۱۶/۔

(۲) سورئہ اعراف آیت ۵۵۔

بذاتِ خودِ فطری طور پر سمجھ سکتا ہے اور آیہ کریمہ اسی چیز کو بیان کرتی ہے:

<أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ> (۱)

بیشک ہر دعا قبول ہوتی ہے اور خداوند عالم اس فرمان کا یہی مطلب ہے:
<أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ> اور یہ فطری و واضح قانون ہے جس کو انسان کی فطرت تسلیم کرتی ہے اور یہ عام قانون ہے لیکن اگر کوئی دعا قبول ہونے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دوسری بات ہے۔

دو طرح کی چیزیں دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں:

۱۔ مسئلہ عنہ جس سے سوال کیا جائے اس کی طرف سے کچھ رکاوٹیں

پیدا ہو جاتی ہیں۔

۲۔ سائل (سوال کرنے والے) کی طرف سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ (جس سے سوال کیا جائے) کی طرف سے اڑے آنے والی رکاوٹیں جیسے دعا قبول کرنے سے عاجز ہو جائے، دعا قبول کرنے میں بخل کرنے لگے۔ کبھی بذاتِ خود سائل کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے دعا قبول کرنا بندہ کے مفاد میں نہ ہو اور بندہ اس سے جاہل ہو اور اللہ اسکو جانتا ہے۔ پہلی قسم کی رکاوٹیں اللہ کی سلطنت کے شایانِ شان نہیں ہیں چونکہ خداوند عالم بادشاہ مطلق ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے فوت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی چیز اسکی سلطنت و قدرت سے باہر ہوسکتی ہے، نہ ہی اس کے جود و کرم کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے خزانہ میں کوئی کمی آتی ہے اور کثرت عطا اس کے جود و کرم سے ہی ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دعا کے قبول ہونے میں پہلی قسم کی رکاوٹوں کے تصور کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔

(۱) سورئہ مومن آیت ۶۰/۔

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

پہلی قسم کے موانع دعا

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

<وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ> (۱)

”اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے“

<إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ> (۲)

(۱) سورئہ بقرہ آیت ۱۱۷۔
(۲) سورئہ نحل آیت ۴۰۔

”ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جا تی ہے“
>إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ< (۱)
”اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شئی کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا اور وہ شئی ہو جا تی ہے“
کائنات میں کوئی بھی چیز اسکی سلطنت اور قدرت سے باہر نہیں ہوسکتی

ہے:
>وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَمِينًا< (۲)
”جبکہ روز قیا مت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہو گی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لیٹے

ہو ئے ہو گے“
>إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ< (۳)
” اور یقیناً اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے“
خداوند عالم کا امر (حکم) کسی چیز پر موقوف نہیں ہے، نہ ہی کسی چیز پر متعلق ہے۔
>وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ< (۴)
” اور قیا مت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے اور یقیناً اللہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے“
یہ آیت خداوند عالم کی سلطنت و قدرت کے وسیع ہونے اور اس کے حکم اور امر کے نافذ ہونے کو بیان کرتی ہے۔

(۱) سورئہ یس آیت ۸۲۔
(۲) سورئہ زمر آیت ۶۷۔
(۳) سورئہ آل عمران آیت ۱۶۵۔
(۴) سورئہ نحل آیت ۷۷۔

بخل اسکی ساحت کبریائی کے شایان شان نہیں ہے خداوند عالم ایسا جواد و سخی ہے جیسکی سخاوت اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔
>رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا< (۱)
”خدا یا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شئی پر محیط ہے“
>فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ< (۲)
”پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا ئیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پرور دگار بڑی وسیع رحمت والا ہے“

خداوند عالم کی عطا و بخشش دائمی ہے منقطع ہونے والی نہیں ہے -
>كَلَّا نُمِدُّهُ لَأَوْ هُوَ لَأَوْ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا< (۳)
”ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی سب کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے پرور دگا ر کی عطا کسی پر بند نہیں ہے“
>وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِى الْجَنَّةِ...عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ< (۴)
”اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہو گے ...یہ خدا کی ایک عطا ہے جو ختم ہو نے والی نہیں ہے“
جب خداوند عالم رحمت نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آسکتی ہے:

> مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ < (۵)

- (۱) سورئہ غافر آیت ۷۔
 (۲) سورئہ انعام آیت ۱۴۷۔
 (۳) سورئہ اسراء آیت ۲۰۔
 (۴) سورئہ ہود آیت ۱۰۸۔
 (۵) سورئہ فاطر آیت ۲۔

”اللہ انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے “
 اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے:
 > وَلِلْخَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ < (۱)

”حالانکہ آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے لئے ہیں “
 > وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا يَفْقَرُ مَعْلُومٌ < (۲)
 ”اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزا نے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں “
 خداوند عالم جو رزق اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے اس سے اللہ کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے وہ اپنے جود و کرم سے زیادہ عطا نہیں کرتا۔

دعا افتتاح میں آیا ہے:
 > الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاقِشِيِّ فِي الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ... الْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ الَّذِي لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا <

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

- (۱) سورئہ منافقون آیت ۷۔
 (۲) سورئہ حجر آیت ۲۱۔

> اَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي بَدَأَ خَزَائِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ آذَنَ لَكَ فِي الدَّعَاءِ وَتَكْفُلُ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَ لِيُعْطِيَكَ، وَتَسْتَرْحِمُهُ لِيَرْحَمَكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مِنْ يَحْبِيبُكَ عَنْهُ، وَلَمْ يَلْجِئَكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ أَنْ تَسْأَلَ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَكَ بِالنَّقْمَةِ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ، وَلَمْ يَشْدَدْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ، وَلَمْ يَنَاقِشْكَ بِالْجَرِيمَةِ، وَلَمْ يُوَيْسِكْ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ نَزْوَعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً، وَحَسَبَ سَيِّئَتِكَ وَاحِدَةً، وَحَسَبَ حَسَنَتِكَ عَشْرًا، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ وَبِالِاسْتِعْتَابِ۔
 فَاذْأَنْدَابِيَّتَهُ سَمِعَ نِدَاءَكَ وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عِلْمَ نَجْوَاكَ، فَافْضَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ، وَابْتِثْتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَ، وَشَكْوَتَ إِلَيْهِ هَمُّومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كَرْوَبِكَ، وَاسْتَعْنَيْتَهُ عَلَى أُمُورِكَ، وَسَأَلْتَهُ مِنَ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى اعْطَائِهَا غَيْرُهُ، مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ، وَسِعَةِ الرِّزَاقِ

ثم جعل في يدك مفاتيح خزائن بماذن لك فيه من مسالته، فمتى شئت
استفتحت بالدعاء ابواب النعمة، واستمطرت شأبيب رحمته، فلا يقنطنك ابطاء اجابته، فان
العطية على قدر النية > (۱)

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

(۱) نہج البلاغہ، قسم الرسائل والکتب، کتاب: ۳۱۔

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

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

اور اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کو کھولنے والی کنجیاں دیدی ہیں
اس طرح کے تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا اس طرح جب تم چاہو
اس کی رحمت کے دروازوں کو کھلو، اس کی رحمت کے جہاں لوں کو ہر سالو، ہاں
بعض اوقات اگر دعا قبول ہو نے میں دیر ہو جائے تو اس سے ناامید نہ ہو جاؤ اس
لئے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے ”
اور حدیث قدسی میں آیا ہے :

> يا عبادي كلکم ضال الّامن هديتم، فاسألوني الهدى اهدکم وکلکم فقير الّامن
اغنيتم، فاسألوني الغنى ارزکم وکلکم مذنب الّا من عافيتهم، فاسألوني المغفرة
اغفرلکم... ولوان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم اجتمعوا فیتمنی کل واحد ما بلغت امنیته،
فاعطیتہ لم یتبین ذلک فی ملکی... فاذا اردت شیئاً فانما اقول له کن فیکون > (۱)

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

موانع (رکا و ٹوں) کی دوسری قسم

دعا قبول ہونے میں رکا وٹ ڈالنے والے دوسری قسم کے موانع بہت زیادہ

ہیں۔

کبھی کبھی دعا کا قبول ہو ناسائل کے لئے مضر ہو تا ہے لیکن سائل کو اس کا علم نہیں ہو تا ہے اور اللہ اس کے حق میں اس دعا کے مفید یا مضر ہو نے سے واقف ہے ۔

کبھی کبھی دعا کا جلدی قبول ہو نا بھی مضر ہو تا ہے اور خداوند عالم جانتا ہے کہ بندہ کے لئے اس دعا کو قبول کر نے میں تاخیر کر نا اس کے حق میں بہتر اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے ۔ لہذا خداوند عالم اس کی دعا کو قبول کر نے میں تاخیر کرتا ہے ۔

جیسا کہ ہم دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں :

> قَصْرَتْ أَدْعُوكَ لِمِنَّا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا لَّا خَافَ وَلَا وَجَلَ مَدْلًا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنِ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي

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

هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ <

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

کبھی خداوند عالم بندے کی دعا قبول کر نے میں اس لئے تاخیر کرتا ہے تا کہ وہ مسلسل اللہ کے سامنے گرہ و زاری کر تا رہے کیونکہ خداوند عالم اپنے سامنے بندے کے گرہ و زاری کر نے کو پسند کرتا ہے ، حدیث قدسی میں آیا ہے :

> ياموسى اني لست بغافل عن خلقي ولكن اح ان تسمع ملائكتي ضجيج الدعاء من عبادي < (۱)

"اے موسیٰ میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوں لیکن میں یہ دو سنت رکھتا ہوں کہ میرے ملائکہ میرے بندوں کی گڑگڑا کر دعا کر نے کی آواز کو سنتے رہیں "

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> ان العبد ليدعوفيقول الله عزوجل للملكين قد استجبت له، ولكن احسبوه بجاحته فاني احب ان اسمع صوته وان العبد ليدعوفيقول الله تبارك و تعالیٰ: عجلوا له حاجته فاني ابغض صوته < (۲)

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

(۱) عده الدعای

(۲) وسائل الشیخہ کتاب الصلوٰۃ ابواب الدعای باب ۲۱ حدیث ۳۔

انسان دعا کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اس کی مراد جلدی پوری کرو کیونکہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے "

اگر دعا کی قبولیت بندے کے حق میں مضبوطی ہے تو خداوند عالم مطلق طور پر اس کی دعا کو لغو نہیں قرار دیتا بلکہ اس کو بندے کے گناہوں کے کفارہ میں بدل دیتا ہے ، اس کی بخشش کرتا ہے یا کچھ وقفہ کے بعد اس کو دنیا میں جلد ہی رزق عطا کرتا رہتا ہے یا جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔

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

دعا کی قبولیت میں تاخیر یا تبدیلی

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے :
 > مامین مسلم دعا اللہ سبحانہ دعوتہ لیس فیہا قبطیة رحم ولائم ، الا اعطاه اللہ
 احدی خصال ثلاثہ : امان یعجل دعوتہ ، و امان یؤخرہ ، و امان یدفع عنہ من السوء مثلہا
 < قالوا : یا رسول اللہ ، اذن نکر قال : " اکثروا "۔ (۱)

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

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :
 > الدعاء مخ العبادة ، و مامین مو من یدعو اللہ الا استجاب لہ ، امان یعجل

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

لہ فی الدنیا ، و یوجل لہ فی الآخرة ، و امان یؤخر من ذنوبہ بقدر ما دعا مالم یدع بما تم
 < (۱)

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

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا :

> فَلَا يَفْتِنُكَ ابْتِغَاءُ اجَابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النَّيَّةِ وَرَبَّمَا أُخِّرَتْ عَنْكَ الْاجَابَةُ لِيَكُونَ لَكَ أَكْبَرُ لَأَجْرِ السَّائِلِ وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْإِمْلِ وَرَبَّمَا سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهُ وَأُوْتَيْتَ خَيْرًا مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجَلًا أَوْ صِرْفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلَربَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَكَ دِينُكَ لَوْ أُوتِيْتَهُ فَلَتَكُنْ مَسْأَلَتَكَ فِي مَا يَبْقَى لَكَ جَمَالَهِ وَبِنَفْسِكَ عَنكَ وَبِأَلِّهِ وَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَتَبْقَى لَكَ < (۲)

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

(۱) وسائل الشیعہ کتاب الصلاة ، ابواب الدعاء باب ۱۵۔ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۶ حدیث ۸۶۱۸۔

(۲) نہج البلاغہ قسم الرسائل و الكتب ، الكتاب ۳۱۔

ہو اور جسکا وبال تمہارے سر نہ پڑے والا ہو رہا دنیا کا مال ، تو یہ نہ تمہارے لئے رہے گا اور نہ تم اس کے لئے رہو گے"

ہم ان تینوں روایات کو جمع کرنے کے بعد دعا مستجاب ہونے کی پانچ حالتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں :

۱۔ (عجلت) خداوند عالم کی بارگاہ میں بندے کی دعا کا جلدی مستجاب ہونا

۲۔ (مدت) جس حاجت کے لئے بندے نے اللہ سے دعا کی ہے اس کو مستجاب کرنے میں وقت لگانا۔

۳۔ (عوض) (تبدیلی) دعا کو تبدیل کر کے مستجاب کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والے سے اس دعا کے بدلہ برائیوں کو دور کرتا ہے جس کے قبول ہونے میں صحت نہیں ہوتی ہے۔

۴۔ جس دعا کو قبول کرنے میں کوئی مصلحت نہ ہو اللہ اس کے بدلے دعا کرنے والے کو آخرت میں بلند درجات عطا کرتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> وَاللّٰهُ مُصِِّرُ دَعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ عَمَلًا يَزِيدُهُمْ فِي الْجَنَّةِ < (۱)

”خداوند عالم بروز قیامت مؤمنین کی دعا کو ان کے حق میں ایسے عمل

میں بدل دیگا جس سے جنت میں ان کا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا“

دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :

> وَاللّٰهُ مَا آخَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مَا يُطْلَبُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرَ لَهُمْ

عَمَّا عَجَلَ لَهُمْ مِنْهَا < (۲)

(۱) وسا ئل الشیخہ جلد ۴ / ۱۰۸۶، حدیث / ۸۶۱۵۔

(۲) قرب الاسناد صفحہ ۱۷۱، اصول کا فی صفحہ ۵۲۶۔

”خدا کی قسم مؤمنین جو کچھ اس دنیا میں خدا سے طلب کرتے ہیں اس میں اس دنیا میں عطا کر دینے سے ان کے لئے تاخیر کرنا بہتر ہے“

۵۔ (تبدیل) جب دعا کو قبول کرنا بندے کی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے تو خدا

وند عالم اس کی دعا مستجاب کرتے وقت اس کی دعا کو اس کے گناہوں اور برا

ئیوں کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ (۱)

اور کبھی کبھی ان کو تبدیل نہ کرنا اور مدت معین کرنا دو حالتوں میں دعا مستجاب ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے اور اس کو معین قرار دینے کے وقت دعا کرنے والے کی مصلحت کے لئے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ نظام کی مصلحت کے لئے ہوتا ہے

جس کا اصل اور دوسرے افراد کو بھی شامل ہوتا ہے دعا مستجاب ہونے

یا جلدی دعا مستجاب ہوجانے سے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے جس کو اللہ نے

خاص انسان یا عام دنیا کے لئے معین فرمایا ہے۔

جب دعا عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے

دعا اور عمل دونوں الگ الگ مقولہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے بیشک عمل سے اللہ کی رحمت اسی طرح نازل ہوتی ہے

جس طرح دعا سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے خداوند عالم فرماتا ہے :

> وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ < (۲)

”اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ،

رسول اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں“

(۱) ان پانچوں باتوں میں سے آخری تین باتیں صرف بندے کی دعا کو ملغیٰ قرار دینے سے مخصوص ہیں خداوند عالم اپنے بندے کی دعا قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعا کو اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے اس سے برائیاں دور کرتا ہے اور آخرت میں بلند درجات عطا کرتا ہے۔ (۲)۔ سورہ نہ تو بہ آیت ۱۰۵۔

> فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ < (۱)

”پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا“

اسی طرح دعا رحمت کی کنجی ہے: > أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ < (۲)

لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جو کچھ سوال کرے وہ اس دنیا کے عام نظام

میں ممکن بھی ہو، بلکہ کبھی کبھی انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جو اس

دنیا کے عام نظام (قضا و قدر) میں ممکن نہیں ہوتی لہذا اس کی دعا مستجاب نہیں

ہوتی۔

کبھی کبھی دعا کے مستجاب ہو نے یا دعا کے جلدی مستجاب ہو نے میں صاحب دعا کے لئے کوئی مصلحت نہیں ہوتی ، تو انسان دعائیں اتنی جدوجہد کو شش کیوں کرتا ہے ؟

جواب : بیشک دعا بذات خود عمل اور عبادت میں تبدیل ہوجاتی ہے جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ۔

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

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

حما د بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
> سمعته يقول: ادع، ولا تقل قد فرغ من الامر (۲) فان الدعاء هو العبادۃ < (۴)

(۱) سورئہ الزلزلہ آیت ۷/۔ (۲) سورئہ مومن آیت ۶۰۔
(۳) یعنی یہ امر خداوند عالم کے قضاء و قدر میں ہے جس سے تجا وز کرنا ممکن نہیں ہے اور دعا کے ذریعہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے ”
(۴) وسائل الشیعہ صفحہ ۹۲۔ حدیث ۸۶۴۳، اصول کافی صفحہ ۵۱۶
میں نے آپ کو یہ فرما تے سنا ہے : دعا کرو اور یہ نہ کہو کہ خدا کا حکم تمام ہو گیا ہے بیشک دعا عبادت ہے
” یعنی یہ امر اللہ کے قضا و قدر میں ہے اور دعا کے ذریعہ اسکو آگے پیچھے کردینا ممکن نہیں ہے ۔

اور دو سری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
” ادع، ولا تقل قد فرغ من الامر، فان الدعاء هو العبادۃ ان اللہ عزوجل يقول: > انَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (۱) < (۲)
” خدا کو پکارو یہ نہ کہو کہ خدا کا امر (حکم) تمام ہو گیا ہے بیشک دعا عبادت ہے خداوند عالم فرماتا ہے :
> انَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ <
” اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکر تے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے ”

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

اور ان دونوں حالتوں (حالت تاخیر اور حالت تبدیل) کے علاوہ دعا کا مستجاب ہونا ضروری ہے اس کا منبع قطعی فطری حکم ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سائل ، مسئلہ (جس سے

(۲) سورئہ مؤمن آیت ۶۰۔
(۳) وسائل الشیعہ ۴: ۱۰۹۲ حدیث ۸۶۴۰، اصول کافی : فروع کافی جلد ۱ سطر ۹۴۔
سوال کیا جا رہا ہے (کا محتاج ہوتا ہے اور مسئلہ سائل کی حاجت قبول کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ بخل سے کام نہیں لیتا ہے۔ (۱)
۱۔ > امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء < (۲)
” بھلا وہ کو ن ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے

اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے ”
لہذا جو شخص مجبور ہو اور اپنی بلا دور ہونے کے سلسلہ میں دعا کے قبول ہونے کا شدید محتاج ہو اس کو فقط دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ خداوند

عالم کو پکارتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا قبول کر کے اس سے بلا کو دور فرما دیتا ہے۔

جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا مستجاب کرتا ہے اور اس کے لئے برائیوں کو واضح کر دیتا ہے۔
 ۲: > وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ < (۳)

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

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

اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے :
 > قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ < (سورہ انعام آیت / ۵۴)
 ”پس ان سے سلام علیکم کہئے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے“
 (۲) سورہ نمل آیت ۶۲۔
 (۳) سورہ مؤمن آیت ۶۰۔

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

> اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ < (۱) ”مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا“
 > وَأَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا < (۲)

”پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے“

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

جن شرطوں کو ہم عنقریب بیان کرے گے وہ حقیقت میں دعا کے محقق ہونے کے لئے ضروری ہوتی ہیں یا بذات خود دعا کرنے والے کی مصلحت کے لئے ہوتے ہیں اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر یا تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ دعا اور استجاب کے درمیان ایسا رابطہ ہے جس کے بدلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور ایسا مطلق تعلق ہے جو کسی سے متعلق نہیں ہوتا مگر کوئی ایسی شرط ہو جس کی تا کید کی گئی ہو یا وہ دعا کی حالت کا اثبات کرتی ہو جیسے خداوند عالم فرماتا ہے: > إِذَا دَعَاهُ وَبَكَشِفَ السُّوءَ < (۳)

”جب وہ اس کو آواز دیتا ہے تو وہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے“

شریعت اسلام میں احادیث نبوی اور احادیث اہل بیت علیہم السلام میں دعا اور دعا کے مستجاب ہونے کے درمیان اس رابطہ پر زور دیا گیا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے:

(۱) سورہ مؤمن آیت ۶۰۔

(۲) سورہ بقرہ آیت ۱۸۶۔

(۳) سورہ نمل آیت ۶۲۔

> يَا عِيسَىٰ ابْنِي آسَمَ السَّامِعِينَ اسْتَجِيبْ لِلدَّاعِينَ إِذَا دَعَاكَ < (۱)

”اے عیسیٰ میں اسمع السامعین (سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا) ہوں دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا مستجاب کرتا ہوں“

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے :

> مامن عبدیسلک وادیافیسط کفیه فیذکرالله ویدعوالأملاًلله ذلک الوادی
 حسنات فلیعظم ذلک الوادی اولیصغر <(۲)>
 "جو بندہ بھی کسی وادی کو طے کرتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر خداوند
 عالم کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس وادی کو نیکیوں سے بھر دیتا
 ہے چاہے وہ وادی بڑی ہو یا چھوٹی"
 اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 <لوا ن عبدآسد فآه، لم یسأل لم یعط شیئاًفسل تعط > (۳)
 "اگر بندہ اپنا منہ بند رکھے اور وہ خدا سے سوال نہ کرے تو اس کو کچھ
 عطا نہیں کیا جائیگا ، لہذا سوال کرو خدا عطا کرے گا"
 "میسر بن عبدالعزیز نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
 "یامیسر! لیس من باب یقرع إلیوشک ان یفتح لصاحبه > (۴)
 "اے میسر! اگر کسی دروازے کو کھٹکھٹا یا جائے تو وہ عنقریب کھٹکھٹانے
 والے کے لئے کھل جاتا ہے -

(۱) اصول کا فی -
 (۲) ثواب الاعمال صفحہ ۱۳۷ -
 (۳) وسا ئل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۸۴ ، حدیث ۸۶۰۶ -
 (۴) وسا ئل الشیعہ ۴ : صفحہ ۱۰۸۵ ح ۸۶۱۱ -
 حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے :
 <متی تکثرقرع الباب یفتح لک > (۱)
 "جب دروازہ پہ زیادہ دستک دی جائیگی تو کھل جائیگا "
 حضرت رسول اللہ (ص) نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا:
 <یا علیاً وصیک بالدعاء فان معہ الاجابة > (۲)
 "اے علی! میں تم کو دعا کرنے کی سفارش کرتا ہوں بیشک اگر دعا کی جائے
 تو ضرور مستجاب ہوگی"
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 <اذالہم احدکم الدعاء عند البلاء فاعلموا ان البلاء قصیر > (۳)
 "جب تم میں سے کسی کو مصیبت کے وقت دعا کرنے کا الہام ہوجائے تو
 جان لو کہ مصیبت چھوٹی ہے"
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 <لاواللہ لایلح عبدعلی اللہ عزوجل الااستجاب اللہ له > (۴)
 "خدا کی قسم بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں نہیں گڑگڑاتا مگر یہ کہ خدا
 اسکی دعا مستجاب کرتا ہے"
 اسلامی روایات میں دعا اور دعا کی مقبولیت کے درمیان رابطہ کے یقینی اور
 مطلق ہونے پر

- (۱) وسا ئل الشیعہ ۴ : صفحہ ۱۰۸۵ ح ۸۶۱۳ -
 (۲) وسا ئل الشیعہ کتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ۲ حدیث ۱۸ -
 (۳) وسا ئل الشیعہ جلد ۴ ص ۱۰۸۷ حدیث ۸۶۲۴ -
 (۴) اصول کافی کتاب الدعاء باب الالحاح فی الدعاء حدیث ۵ -

زور دیا گیا ہے اور یہ واضح ہے کہ جب بندہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہے تو خدا کو
 اسکی دعا رد کرنے سے حیا آتی ہے -
 حدیث قدسی میں آیا ہے :
 > ما انصفنی عبدی، یدعونی فاستحیی ان اردہ، وبعصینی ولا یستحیی منی
 <(۱)>

"میرے بندے نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا چونکہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا
 ہے تو مجھے اسکی دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے لیکن جب وہ میری معصیت کرتا
 ہے تو مجھ سے کوئی حیا نہیں کرتا "
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> ما برز عبد يده الى الله العزيز الجبار الاستحيي' الله عزوجل ان يردها < (٢)
 "بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو خدا کو اسکی دعا
 رد کرنے سے حیا آتی ہے'
 حدیث قدسی میں آیا ہے:
 > من احدث وتوضا وصلى ودعاني فلم اجبه فيما يسأل عن امر دينه ودنياه
 فقد جفوتہ ولست برب جافي < (٣)

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

(١) ارشاد القلوب للديلمی۔
 (٢) عدة الدامی وسائل الشيعه كتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ٤ حدیث ١۔
 (٣) ارشاد القلوب للديلمی۔

امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:
 > ما كان الله ليفتح باب الدعاء، ويغلق عليه باب الاجابة < (١)
 "ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم بندہ پر باب دعا تو کھول دے اور اس پر باب اجا
 بت کو بند رکھے"
 اور امیر المومنین علیہ السلام سے ہی مروی ہے:
 > من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة < (٢)
 "جس کو دعا عطا کی گئی اسکو دعا کے مستجاب ہونے سے محروم نہیں
 کیا گیا"

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

رسول اللہ (ص) سے مروی ہے:
 > ما فتح لأحد باب دعاء الأفتح الله له فيه باب اجابة، فاذا فتح لأحدكم باب دعاء
 فليجهد فان الله لا يمل < (٣)

"خداوند عالم نے کسی کے لئے دعا کا دروازہ نہیں کھولا ہے مگر یہ کہ اس کے
 لئے اسکی دعا کے قبول ہونے کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ جب تم میں سے کسی
 ایک کے لئے باب اجابت کھل جائے تو اسکو کوشش کرنا چاہئے بیشک خدا کسی کو
 ملول نہیں کرتا"

(١) وسائل الشيعه كتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ٢ حدیث ١٢ اور ٤: ١٠٨٧۔ حدیث ٨٦٢٤۔
 (٢) وسائل الشيعه كتاب الصلاة ابواب الدعاء باب ٢ اور ٤ صفحہ ١٠٨٦۔ حدیث ٨٦٢٢۔
 (٣) وسائل الشيعه جلد ٤ / ١٠٨٧ / حدیث / ٨٦٢٤۔

یہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کی تیسری منزل ہے۔
 اللهم سمعنا وشهدنا وأماناً
 "خدا یا ہم نے سنا اور گواہی دی اور ایمان لائے "

رحمت نازل ہو نے کی تین منزلیں

جناب باجرہ اور اسمعیل علیہما السلام اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہم تینوں منزلوں کا یکجا طور پر مشاہدہ کرسکتے ہیں:

۱۔ فقر و حاجت

۲۔ دعا اور سوال

۳۔ سعی اور کوشش

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

> رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ < (۱)

”پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تا کہ نمازی قائم کریں اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں“

۱۔ سورئہ ابراہیم آیت/۳۷۔

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

اللہ نے بچہ کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کیا، ماں پانی کی طرف دوڑی تا کہ اپنے شیر خوار بچہ کو سیراب کر سکے اور پانی کو ضائع ہو نے سے بچا سکے لہذا انہوں نے پانی سے کہا زم زم یعنی ٹھہر ٹھہر کہ وہ اس کے لئے ایک حوض بنا رہی تھیں۔

یہ عجیب و غریب منظر رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنا، خداوند عالم نے بے آب و گیاہ وادی میں چشمہ زم زم جاری کیا اور اسکو اس مبارک زمین پر متعدد برکتوں کا مصدر قرار دیا۔

خداوند عالم نے اس عمل کو اعمال حج کا جزء قرار دیا اور اسکو سب سے اشرف فرائض میں قرار دیا۔

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

پس اس منظر میں ایک خاص راز ہے جس کے لئے اس بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کی رحمت نازل ہو نے کی استدعا کی گئی ہے، اس رحمت کے ہمیشہ باقی رہنے کی استدعا کی گئی ہے، اس کو متعدد برکتوں کے لئے مصدر اور مبداء قرار دیا گیا ہے اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ خداوند عالم اس کو اپنے بیت حرام کے نزدیک موحدین کی آنے والی نسلوں کے لئے اسی طرح قائم و دائم رکھے۔

ہمارا (مؤلف) عقیدہ ہے کہ (خداوند عالم اس منظر کے تمام اسرار کو جانتا ہے) ایسے منظر شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت نازل ہونے کے تینوں پہلو جمع ہوجاتے ہیں اور ہر ایک سے رحمت نازل ہوتی ہے۔

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

جب ضرورت صاحب ضرورت کے لئے زیادہ نقصان دہ ہوگی تو وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی لئے ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب شیرخوار بچوں کے لئے دکھ درد، یا بھوک یا پیاس یا سردی یا گرمی بہت زیادہ مضر ہوجاتی ہے جسکو وہ برداشت نہیں کرسکتے تو وہ ان بزرگوں کے ذریعہ جو ان تمام چیزوں کو برداشت کرسکتے ہیں اللہ کی رحمت سے قریب ہوجاتے ہیں۔ چونکہ دوسروں کے مقابلہ میں ان کے لئے اس حاجت کا نقصان زیادہ ہے۔

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

ہے۔

دعا میں وارد ہوا ہے: "اللَّهُمَّ اعْطِنِي لِفَقْرِي" صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی حاجت جتنی عظیم ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث ہوگی۔

بیشک اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب کردیتا ہے چاہے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت سے باخبر ہوکر پیش کرے یا نہ کرے اگر انسان اپنی حاجتوں سے باخبر ہوکر ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل کرانے میں اسکی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس کو ہم بیان کرچکے ہیں۔

لیکن اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی حاجت میں تحریف نہ کرے یعنی انسان یہ تصور کرے کہ اسکو مال کی ضرورت ہے یا حطام دنیا (دنیوی چیزیں) کی ضرورت ہے لہذا بندگان خدا کی طرف حاجت پیش نہ کرے۔ نیز یہ شرط بھی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائے اور یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ دولت یا سرمایہ دنیا کی ضرورت خداوند عالم کے کچھ بندوں کی ضرورت کی بنا پر ہے اس کے بجائے کہ وہ فقر کو خداوند عالم کی طرف نیاز مندی پر حمل کرے۔

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

اس منظر میں بچہ کا پیاس کی شدت سے چیخنا چلانا گر یہ وزاری کرنا اللہ کی رحمت نازل کرنے میں بڑا موثر ہے۔

خداوند عالم کی طرف نیاز مندی کے مناظر میں خداوند عالم کی رحمت کا سبب بننے والا اثر اور رقت اور منظر اس بچہ کے منظر سے زیادہ نہیں جو پیاس سے جھلس رہا ہو اور اس کی ماں کو اس کیلئے پانی نہ مل رہا ہو۔

اللہ کی رحمت کا اس منظر میں دوسرا پہلو سعی ہے، یہ رزق کے لئے شرط ہے، بغیر سعی و کوشش کے رزق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے سعی اور حرکت کو انسان کی زندگی میں رزق کی کنجی قرار دیا ہے۔

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

جب جناب باجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پر پیاس کا غلبہ ہوا تو جناب باجرہ نے پانی تلاش کیا اور اسی پانی کی تلاش میں آپ کبھی

صفا پہاڑی پرجاتیں اور دور تک نظر دوڑاتیں اور پھر صفا سے اتر کر مروہ پہاڑی پر جاتیں اور دور تک نظر دوڑاتیں اسی طرح آپ جب صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر گئیں تو آپ کو کہیں پانی کا نام و نشان نہیں دکھائی دیا تو آپ مایوس نہیں ہوئیں اور اس عمل کی تکرار کرتی رہیں اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگا تی رہیں یہاں تک کہ آپ نے ان کے درمیان سات چکر لگا ئے ۔

اگر یہ آرزو اور امید نہ ہو تی تو ان کی سعی پہلے ہی چکر میں ختم ہو جا تی لیکن پانی کی امید نے ان دونوں کے دلوں کو زندہ رکھا اور اسی شوق میں وہ سعی کی تکرار کرتی رہیں یہاں تک کہ اللہ نے ان کے اس امر کو آسان کیا اور جناب اسماعیل کے قدموں کے نیچے چشمہ جا ری فرمادیا لیکن اس مقام پر آرزو اور امید اللہ کی ذات سے ہے ان کی سعی میں نہیں ہے اگر آرزو و امید ان کی سعی میں ہو تی تو ان کی یہ آرزو و امید پہلے ہی چکر میں ہی ختم ہو جا تی ۔

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

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

جتنا انسان اللہ سے دعا کرتے وقت اپنے کو اس کی یاد میں غرق کر دینا اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو گا ۔

ہمیں نہیں معلوم کہ اس نیک و صالح خاتون نے اس وقت اور اس وادی میں اللہ کی یاد میں منہمک ہو نے والی کس حالت کا انتخاب کیا جبکہ ان کے پاس نہ کوئی انسان تھا اور نہ حیوان، صرف ایک پیا سا شیر خوار اپنی پیاس سے تڑپ رہا تھا گو یا وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔

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

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

> لَّا كَلُومَانَ فَوْفَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ < (۱)

"تو وہ ہر طرح سے اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو گے "

اگر تمام لوگ خداوند عالم کی طرف اس طرح متوجہ ہو جائیں تو وہ آسمان و زمین کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے اور رحمت الہی ان کے شامل حال ہوتی ۔

اے مادر گرامی آپ پر اللہ کا سلام! اے اسماعیل کی مادر گرامی آپ پر اسماعیل کی اولاد کا سلام جس کو اللہ نے نور، ہدایت، ایمان، نبوت عطا کی ہے اور ان کی ہدایت اور نور سے ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر آپ اس حجاز کی سخت گرمی میں اس سے آب و گیاه وادی میں تنہا نہ ہوتیں، اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان اس مشکل موقع پر آپ خداوند قدوس سے اس طرح لو نہ لگائیں اور آپ دونوں پر

خداوند عالم کی رحمت نازل نہ ہو تی اور اگر وہ رحمت نہ ہو تی تو آپ اللہ سے اس طرح لو نہ لگائیں تو آپ کی صفا و مروہ کے درمیان سعی حج میں شعائر اللہ میں قرار نہ دی جا تی۔

> اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

۱۔ سورئہ مائدہ آیت/۶۶۔

اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ < (۱)

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

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

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

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

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

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

> إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَإِلَىٰ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَآلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ <(۱)>

”اللہ نے آدم نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے“

> رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ <(۲)>

”پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرماں بردار قرار دے اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرمانبردار پیدا کر۔ ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہمارے قبول فرما کہ تو بہترین تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے“

جناب اسما عیل کی مادر گرامی نے اس دن اور اس وادی میں تمام اسباب خیر اخذ کئے

۱۔ سورہ آل عمران آیت/۲۳-۳۴۔

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۱۲۸۔

بیشک ہماری اس مادر گرامی نے پانی کی تلاش میں سعی کی کبھی آپ صفا پہاڑی پر پانی کی تلاش میں جاتیں اور مروہ پہاڑی پر پانی کی تلاش میں جا تیں خداوند عالم اپنے بندوں کی سعی اور عمل کو دوست رکھتا ہے اور اس نے انہیں رزق کی اہم شرطیں قرار دیا ہے۔

لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح سعی کرے کہ خدا کی یاد میں منہک ہو جائے اور اسی حالت میں خدا سے لولگائے، دعا کرے، تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔

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

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

اس بزرگ ہی نے اس سعی کی اس سے آب و گیاه وا دی میں بنیاد رکھی جب بچہ کی پیا س پورے عروج پر تھی اور پیاسا شیر خوار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی تلاش میں اس سعی کو بڑی ہمت اور عزم و ارادہ کے ساتھ قائم کیا۔

اس کے باوجود اس سعی کے دوران ایک منٹ بھی آپ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوئیں یہ پوری سعی یاد الہی کے ساتھ تھی نہ یہ یاد خدا میں رکاوٹ تھی اور نہ سعی و کوشش میں مانع! گو یا کوشش صرف خداوند عالم سے وابستہ تھی اور خداوند عالم سے وابستگی سعی و کوشش کے ساتھ تھی ہم میں سے اس پر کون قدرت رکھ سکتا ہے؟

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

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

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

اللہ نے (زمزم) کو شیر خوار بچہ کے قدموں کے نیچے جاری کیا۔ اپنے بیت حرام کو اسی وادی میں قائم کیا، زمزم میں برکت عطا کی اور ہمیشہ آنے والی نسلوں کے تمام حاجیوں کے لئے اسے سیرابی کا ذریعہ قرار دیا۔ اس دعا اور سعی کا تاریخ میں تذکرہ ثبت کر دیا اس کو مناسک حج کی ایک نشانی قرار دیا جس کو حجاج ہر سال انجام دیا کرتے ہیں جس کو مدت سے ان کی والدہ محترمہ جناب باجرہ اور ان (انسانوں) کے پدر بزرگوار ابراہیم و اسماعیل نے ان کے لئے مہیا کیا۔

اس وادی میں اس دن اللہ کی رحمت نازل ہو نے کے تین اسباب، حاجت، سعی اور دعا جمع ہوئے۔ حاجت یعنی ضعف اور فاقہ کا انتہائی درجہ، سعی اپنے آخری و حوصلہ کے مطابق اور دعا انقطاع اور اضطرار کے اعتبار سے ہے۔ ہم ہر سال حج میں اس منظر کی یاد کو تازہ و زندہ کرتے ہیں جس کی حضرت اسماعیل کی والدہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کیسے طلب کریں، کیسے اس کے فضل و رحمت کو نازل کرائیں اور ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کریں اور اس کی بارگاہ میں کیسے پیش آئیں۔

دعا کے آداب اور اس کی شرطیں

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

<أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ> (۱) "مجھ سے دعا کرو میں قبول کرونگا"

میں دعا کرتا ہوں لیکن مستجاب نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: تم نے اللہ پر بہتان باندھا، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا؟ میں نے عرض کیا: نہیں

آپ نے فرمایا: پھر کیا مطلب ہے؟

میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا ہوں۔

آپ نے فرمایا دوسری آیت کو نسی ہے؟

میں نے عرض کیا اللہ کا یہ قول: <وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ> (۲)

۱۔ سورئہ مو من آیت ۶۰۔

۲۔ سورئہ سبا آیت ۳۹۔

"میں اتفاق کرتا ہوں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھتا ہوں"

آپ نے فرمایا: کیا ہونا چاہئے؟

میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔

آپ نے فرمایا: لیکن میں تم کو باخبر کرونگا انشاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ خداوند عالم نے تم کو حکم دیا ہے اگر تم اس کی اطاعت کرو گے اور اس کے بعد اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا مستجاب کرے گا لیکن اگر تم اس کے حکم کی

مخالفت کروگے اور اس کی معصیت (نافرمانی) کر وگے تو وہ تمہارا کوئی جواب نہیں دے گا۔

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

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

>اللهم اني اعتذراك من ذنوبي واستغفرك واتوب اليك فاعني علي طاعتك ووفقي لما اوجبت علي من كل ما يرضيك، فاني لم ارا حداً بلغ شيناً من طاعتك الا بنعمتك عليه قبل طاعتك، فانعم علي بنعمة انال بها رضوانك والجنة > (۱)
"پروردگار میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اپنی طاعت پر میری مدد کر، جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے اور وہ تونے مجھ پر واجب کی ہیں مجھے ان کے ادا کرنے کی توفیق عطا کر، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس کے اطاعت کرنے سے پہلے تیری نعمتیں اس کو عطا ہو گئیں پس مجھ پر وہ نعمتیں نازل کر جن کے ذریعہ میں تیری رضا اور جنت تک پہنچ جاؤں،،

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

>احفظ آداب الدعاء، وانظر من تدعو، وكيف تدعو، ولماذا تدعو، وحقق عظمة الله وكبريائه، وعابن في قلبك علم بما في ضميرك واطلاعه على سر، وما يكن في من الحق والباطل، واعرف طرق نجاتك وهلاكك كي لاتدعو واللهمشيء في هلاكك وانت تظن فيه نجاتك >
قال اللهم عز وجل: >وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً > (۲)
وتفكر ماذا تسأل، ولماذا تسأل.
والدعاء استجابة الكل منك للحق، وتذويب المهجة في مشاهدة الرب، وترك الاختيار جميعاً، وتسليم الأمور كلها ظاهراً وباطناً إلى الله.

۱. بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۲۱۹، فلاح السائل صفحہ ۳۸-۳۹، عدة الداعي صفحہ ۱۶۔

۲. سورئہ اسراء آیت ۱۱۔

فان لم تأت بشروط الدعاء فلا تنتظر الاجابة، فانه يعلم السر وأخفى، فلعلك تدعوبشيء قد علم من سرک خلاف ذلك > (۱)
آداب دعا کی حفاظت کرو، یہ دیکھو کہ کس سے مانگ رہے ہو، کس طرح مانگ رہے ہو اور کیوں مانگ رہے ہو، خداوند عالم کی عظمت و بزرگی پر نظر رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں علم ہے اور جن رازوں سے تم واقف ہو اسکے ذریعہ اپنے دل

کا معائنہ کرو اور یہ دیکھو کہ کس میں بلا کت ہے اور کس میں نجات ہے تا کہ بلاکت کا مطالبہ نہ کر بیٹھو ، اپنی نجات اور بلاکت کے راستوں کو پہچانو کہ کہیں تم ایسی دعا نہ کر بیٹھو جس میں تمہاری بلاکت بوری ہو اور تم اس سے اپنی نجات کا گمان کر رہے ہو۔

اور خداوند عالم فرماتا ہے:

> وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دَعَاءَهُ هَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا < (۲)

”اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے“

جو کچھ مانگ رہے ہو اس کے متعلق اور کیوں مانگ رہے ہو اس کے سلسلہ میں فکر کرو۔

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

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

(۱) بحار الانوار جلد ۹۰: صفحہ ۳۲۲۔

(۲) سورئہ اسراء آیت ۱۱۔

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

۱. اللہ کی معرفت

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

در منثور میں معاذ بن جبل نے رسول اللہ (ص) سے یہ روایت نقل کی ہے:

> لَوْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، لَزَالَتْ لِدَعَائِكُمُ الْجِبَالُ < (۱)

”اگر تم اللہ کی معرفت اس کے حق کے ساتھ حاصل کرو تو تمہاری دعا ئیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا دے گی“

تفسیر عیاشی میں خداوند عالم کے اس فرمان: > فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي < (۲)

”لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر اعتماد رکھیں“ کے متعلق امام جعفر صادق سے

(۲) سورئہ بقرہ آیت/۱۸۶۔
 روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا :
 <یعلمون انی اقدران اعطیہم مایسا لونی > (۱)
 ”وہ (بندے) جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو وہ
 عطا کر دوں گا“
 طبر سی شنے مجمع البیان میں مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں امام جعفر
 صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ : <ولیومنواہی > (۲)
 ” اور مجھ ہی پر اعتماد رکھیں “
 یعنی یہ بات بالکل متحقق ہے کہ جو کچھ وہ سوال کریں گے میں وہ ان کو
 عطا کر نے پر قادر ہوں :
 <لَعَلَّہُمْ یرشدون > (۳)
 ”شاید اس طرح راہ راست پر آجا ئیں “
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے اس آیت
 کی تلاوت فرما ئی :
 < اَمِّنْ یَجِیْبُ الْمَضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ > (۴)
 ”بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے “
 فسئل مالنا ندعو، ولا یرستجاب لنا؟ فقال لا نکم تدعون مالنا تعرفون و تسألون
 مالنا تفہمون (۵)

(۱) المیزان جلد ۲ صفحہ ۴۳۔
 (۲) سورئہ بقرہ آیت/۱۸۶۔
 (۳) سورئہ بقرہ آیت/۱۸۶۔
 (۴) سورہ نمل آیت/۶۳۔
 (۵) الصافی صفحہ ۵۷ (طبع حجریہ - ایران) سورئہ بقرہ آیت نمبر ۸۶ کی تفسیر میں ہے۔
 آپ سے سوال کیا گیا : ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی
 ، آپ نے فرمایا : تم ان چیزوں کی دعا کرتے ہو جن کی تمہیں معرفت نہیں ہے اور وہ
 سوالات کرتے ہو جن کو تم سمجھتے نہیں ہو۔
 اس حدیث میں دعا مستجاب ہونے کے باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ
 سائل کو اپنے سوال اور جس سے سوال کر رہا ہے ان سے باخبر ہونا چاہئے۔
 امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 فرماتا ہے : جس نے مجھ سے سوال کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان میری
 طرف سے ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا
 امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی مناجات میں آیا ہے :
 < تمدحت بالغناء عن خلقک وانت اهل الغنی عنهم، ونسبتہم الی الفقر وہم
 اهل الفقر الیک، فمن حاول سد خلتہ من عندک، ورام صرف الفقر عن نفسہ
 بک، فقد طلب حاجتہ فی مظانہا واتی طلبتہ من وجہہا > (۱)
 ”تو نے اپنی تعریف یہ کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نیاز ہے اور اس بے
 نیازی کا اہل ہے اور تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ واقعا تیرے
 محتاج ہیں لہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرانا 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 “
 حضرت امیرالمومنین علیہ السلام مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں :
 < سبحان الذی یتوکل کل مو من علیہ و یضطر کل جا حدالیہ، ولا یرستغنی احد
 الا بفضل مالدیہ > (۲)

(۱) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا : ۱۳۔
 (۲) بلد امین صفحہ ۹۶۔

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

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کا ملہ سجادیہ کی دعا نمبر ۷ میں فرماتے ہیں :

> اَصْبَحْنَا فِي قَبْضِكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا مُلْكُكُ وَسُلْطَانُكَ وَتَضَمَّنَا مَشِيئَتَكَ وَتَنَصَّرَفُ عَنْ أَمْرِكَ وَتَنْقَلِبُ فِي تَدْبِيرِكَ لَيْسَ لَنَا مَنَ الْأَمْرَ إِلَّا مَا قَضَيْتَ وَمِنَ الْخَيْرِ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ <

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

اور صحیفہ علویہ میں ہے: ”مَنْ ذَلَّ يَضَارِكُ وَيَغَالِبُكَ أَوْ يَمْتَنِعُ مِنْكَ أَوْ يَنْجُو مِنْ قَدْرِكَ“ ”کون تم کو نقصان پہنچاتا ہے اور کون تمہارا مقابلہ کرتا ہے یا وہ تم سے اجتناب کرتا ہے یا تیری قدر و قضا سے فرار کرتا ہے“

یہ معرفت ہی تو ہے کہ دعا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہے اور ہر شے اس سے بہت قریب ہے، وہ اس (بندے) کے نفس میں ہوئے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہے وہ اس کے نفس سے اس کی شہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے: <وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ > (۱)

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

(۱) سورۃ بقرہ آیت / ۱۸۶۔

> وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ < (۱)

”اور ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں“

> إِنْ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ < (۲)

”بیشک خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے“

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دعا میں ارشاد فرماتے ہیں :
> اتقرب اليك بسعة رحمتك التي وسعت كل شيء ء وقد ترى يارب مكاني و تطلع على ضميري وتعلم سري ولا يخفى عليك امري وانت اقرب الي من حبل الوريد < (۳)

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

جمعہ کے دن کی دعا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں :

> لا اله الا الله المجيب لمن ناداه يا خفف صوتي، السميع لمن ناجاه لا غمضي

سرہ، الرووف بمن رجاه لتفريج همم القريب ممن دعاه لتنفيس كربه وغمه < (۴)

”کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے جو اپنے بندے کی ہلکی سی آواز کا

بھی جواب دیتا ہے وہ

(۱) سورۃ ق آیت / ۱۶۔

(۲) سورۃ انفال آیت / ۲۴۔

(۳) البلد الامین صفحہ ۹۶۔

(۴) البلد الامین صفحہ ۹۳۔

اس کی آواز کو بھی سنتا ہے جو اس کو اپنے راز کو پوشیدہ رکھ کر اسے پکارتا ہے اس شخص پر مہربان ہے جو اپنی مشکل دور کرنے میں خداوند عالم سے لو لگاتا ہے

اس شخص سے قریب ہے جو اپنے غم کے دوربوں کے سلسلہ میں اس سے دعا کرتا ہے "

امام علیہ السلام ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں :
>سبق في العلوفلاشي ء ا علامنه، وقرب في الدنوفلا شئى اقرب منه، فلا
استعلا وه باعده عن شي ء من خلقه ولاقربه ساواهم في المكان به <(۱)
"وہ اتنا بلند و بر تر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند نہیں ہو سکتی اور اتنا
قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب نہیں ہے اور نہ اس کی بلندی
نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے اور نہ اس کے قرب نے اسے دو سروں کی
سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے "

۲. اللہ سے حسن ظن

اللہ سے حسن ظن رکھنا اللہ کی معرفت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے ،
اللہ اپنے بندوں کو اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنا وہ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور اس
کی رحمت اور کرم کی وسعت کا یقین رکھتے ہیں ۔
حدیث قدسی میں آیا ہے :
>انا عند ظن عبدي بي ، فلا يظن بي الا خيراً <(۲)
"میں اپنے سلسلہ میں اپنے بندے کے ظن و گمان کے مطابق اس کی حا
جت پوری کرتا ہوں اس سے قریب ہوں لہذا وہ میرے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی
ظن و گمان نہ رکھے "

(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۴۹
(۲) المیزان جلد ۲ صفحہ ۳۷ ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :
>ادعوا للہ وانتم موقنون بالاجابة <
"اللہ سے دعا مستجاب ہو نے کے یقین کے ساتھ دعا کرو "
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وحی کی :
>مادعوتني ورجو تني فاني سامع لك <(۱)
"اے موسیٰ جو کچھ مجھ سے دعا کرتے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو میں
اس کو تمہاری خاطر سنتا ہوں "
امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
>اذا دعوت فاقبل بقلبك ووطن حاجتك بالباب <(۲)
"جب دعا کرو تو اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو اور اپنی حاجت
کو قبولیت کے دروازے پر سمجھو "
اور یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے :
>فاذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة <(۳)
"جب دعا کرو تو اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو اور اجابت کا
یقین رکھو "

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

(۱) وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰۵، حدیث ۸۷۰۳ ۔
(۲) اصول کا فی صفحہ ۵۱۹، اور وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰۵ حدیث ۸۷۰۰ ۔
(۳) اصول کا فی باب الاقبال علی الدعا ۔

نہ ہو جائے لیکن انسان اس کی معرفت نہیں رکھتا اور اللہ اس کو جانتا ہے لہذا انسان اللہ سے سوء ظن کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے یہی نا امیدی اللہ کی رحمت میں مانع ہو تی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 "لا يزال العبد بخير و رجاء و رحمة من الله عزوجل، ما لم يستعجل، فيقنط، ويترك الدعاء، وقيل له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما رأيت الاجابة" (۱)
 "انسان اس وقت تک نیکی کی امید اور رحمت الہی میں رہتا ہے جب تک وہ جلدی بازی نہ کرے اور بندہ جلدبازی کرنے کے نتیجہ میں مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ امام سے سوال کیا گیا بندہ کی جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے: میں یہ دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے"
 احمد بن محمد بن ابی نصر سے مروی ہے کہ میں نے ابو الحسن کی خدمت اقدس میں عرض کیا:

"جعلت فداك إني قد سألت الله الحاجة منذ كذا وكذا سنة، وقد دخل قلبي من ابطنها شي، فقال: يا حميد، اياك والشيطان ان يكون له عليك سبيل حتى يقنطك. اخبرني عنك لو اني قلت لك قولاً كنت تثق به مني. فقلت له: جعلت فداك، اذالم اتق بقولك فيمن اتق، وانت حجة الله على خلقه؟ قال فكن بالله اوتق، فإنك علي موعود من الله عزوجل. ليس الله يقول: **وَأَدَّاسَا لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ** (۲) وقال: **لَاتَقْنَطُوا مِن**

(۱) اصول کا فی صفحہ ۵۲۷) اور وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۰۷ حدیث ۸۷۱۱۔

(۲) سورنہ بقرہ آیت / ۱۸۶۔

رَحْمَةِ اللَّهِ > (۱) وقال: **وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا** (۲) فكن بالله اوتق منك بغيره ولا تجعلوا في انفسكم الا خيراً فانهم لغفور لكم" (۳)
 "میری جان آپ پر فدا ہو میں پرور دگار سے ایک سال تک اپنی فلاں فلاں حاجتیں مانگتا رہا اب میرے دل میں ان کے قبول نہ ہونے کے سلسلہ میں خدشہ آگیا ہے: آپ نے فرمایا: اے احمد شیطان سے بچو! اس لئے کہ وہ تمہیں مایوسی کے راستہ پر لگادے گا: مجھے ثبوت دو کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم اس پر اعتماد کرو گے: میں نے عرض کیا: میری جان آپ پر فدا ہو اگر میں آپ کے فرمان پر اعتماد نہیں کرونگا تو پھر کس کے فرمان پر اعتماد کرونگا اور آپ تو مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ پر سب سے زیادہ اعتماد رکھو چونکہ خداوند عالم نے تم سے وعدہ کیا ہے "کیا پروردگار عالم نے نہیں فرمایا :
وَأَدَّاسَا لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
 " اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں پکارنے والے کی آواز سننا ہوں جب بھی پکارتا ہے "
 اور یہ فرمان: **لَاتَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ** > "رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا"
 اور یہ فرمان: **وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا**
 " اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے "
 لہذا تم سب سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرو اور اپنے نفس میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہ قرار دو بیشک اللہ تمہارے لئے غفور ہے۔

(۱) سورنہ زمر آیت / ۵۲۔

(۲) سورنہ بقرہ آیت / ۲۶۸۔

(۳) قرب الا سنا د صفحہ / ۱۷۱۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> انّ العبد اذا عجل فقام لحاجته (يعني انصرف عن الدعاء ولم يطل في الدعاء، والوقوف بين يدي الله طالباً للحاجة) يقول الله عزوجل: اَمَا يَعْلَمُ عَبْدِي أَنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي أَقْضِي الْحَوَائِجَ < (۱)

"بندہ جب جلد بازی کرتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے لئے قیام (یعنی دعا کر نے سے منصرف ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک دعا نہیں مانگتا اور اللہ کی بارگاہ میں حاجت روائی کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے) کر لیتا ہے۔ پرور دگار فرماتا ہے: کیا میرا بندہ نہیں جانتا بیشک میں خدا ہوں جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں؟"

بشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

> کان بین قول اللّٰه عزوجلّ: < قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ > (۲)
 خداوند عالم کے قول: < قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ > اور فرعون کی تنبیہ کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے " (۳)

اسحاق بن عمار سے مروی ہے:

> قلت لابی عبد اللّٰه علیہ السلام: یتستجاب للرجل الدعاء ثم یؤخر؟
 قال: نعم، عشرين سنة < (۴)

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

- (۱) وسائل اشیعہ صفحہ ۱۱۰۶ / حدیث ۸۷۰۹۔
 (۲) سورئہ یونس آیت ۸۷۔
 (۳) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۶۲۔
 (۴) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۶۲۔

۲. اللہ کی بارگاہ میں اضطرار

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

جب انسان اللہ اور اللہ کے علاوہ اس کے بندوں میں سے کسی سے اپنی امید لگا ئے رہتا ہے تو اس کو خدا وند عالم سے جس طرح لو لگا نی چاہئے تھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے نفس میں اللہ سے مضطر ہو نے کی حالت نہیں پیدا کی حالانکہ دعا کے مستجاب ہو نے کی بنیاد ی شرط وہی ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو وصیت کرتے وقت فرمایا: < وبالإخلاص یكون الخلاص فاذا اشتدّ الفزع فالی الله المفزع > (۱)

"انسان اخلاص کے ذریعہ ہی چھٹکارا حاصل کرتا ہے جب زیادہ شدت و اضطراب و گھبراہٹ ہو گی تو انسان اللہ سے خوف کھائے گا"

مجبوری کی حالت میں انسان کی تمام امیدیں ہر ایک سے منقطع ہو جاتی ہیں اور صرف اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے اور خدا کے علاوہ وہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا

روایت کی گئی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی:

> ادعني دعاء الحزين الغريق ليس له مغیث، یا عیسیٰ! سلنی ولا تسأل غیري، فیحسن منک الدعاء، ومني الاجابة < (۲)

"اے عیسیٰ! جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو اس کی طرح گڑگڑا کر محزون ورنہ نچیدہ ہو کر مجھ سے دعا

مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے دعا نہ مانگو جو مجھ سے اچھی دعا مانگے گا تو میں ضرور مستجاب کرونگا”
امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں : >الٰہی لیس تشبہ مسألتي مسألۃ السائلین لآن السائل اذا منع امتنع عن السؤال، وانا اغناء بی عما سألک علی کل حال، الٰہی ارض عني، فان لم ترض فاعف عني، فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض الٰہی کیف ادعوك وانا انا؟ وكيف ايا س منك وانت انت؟ <(۱)

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

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

(۱) البلد الامین صفحہ ۳۱۶۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں :
>وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مَخْلِصًا فِي الرِّخَاءِ دَعَاءَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ < (۱)
”مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو سکون کے لمحات میں اس خلوص سے دعا کرتے ہیں جس طرح پریشانی کے اوقات میں مضطر لوگ دعا کرتے ہیں“
ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں :
>اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْلَصْتُ بِإِقْطَاعِي إِلَيْكَ وَأَقْبَلْتُ بِكَلْبِي عَلَيْكَ وَصَرَفْتُ وَجْهِي عَمَّنْ يَحْتَاجُ إِلَيَّ بِرَفْدِكَ وَقَلْبِي مَسْأَلَتِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَعْنِ عَنْ فَضْلِكَ وَرَأَيْتُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْتَاجُ إِلَيَّ الْمُحْتَاجَ سَفَهًا مِنْ رَأْيِهِ وَصَلَّةً مِنْ عَقْلِهِ < (۲)

”خدا یا میں مکمل اخلاص کے ساتھ تیری طرف آیا ہوں اور پورے وجود کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں میں نے اپنا رخ ان تمام لوگوں سے موڑ لیا ہے جو خود ہی تیری عطا کے محتاج ہیں اور اپنے سوال کو ان کی طرف سے بٹا لیا ہے جو خود بھی تیرے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہیں اور میں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا فکر کی نا دانی اور عقل کی گمراہی ہے“
ان باتوں پر زور دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہ مادی وسائل و اسباب جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ قرار دیا ہے ان کا سہارا لے لے جبکہ اللہ نے ان کا سہارا لینے کا حکم دیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان اسباب کو اپنی مشیت و ارادہ میں دائمی قرار دیا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
>وإذا أراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئاً الا اعطاه فليبا س من الناس كلمه،

(۱) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا ۲۲۔

(۲) صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا ۲۸۔

ولايكون له رجاء الا عند الله عز وجل، فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل له شيئاً الا اعطاه
<(۱)>

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

۴۔ انہیں راستوں سے جاناجو خدا نے بتائے ہیں

اللہ کی بارگاہ میں دعا کر تے وقت فروتنی کرنا اور یہ فروتنی اُن ہی طریقوں سے کی جائے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے چالیس رات اللہ کی عبادت کی اور پھر اللہ سے دعا کی اور وہ مستجاب نہ ہو سکی تو اس نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام سے گلہ شکوہ کیا۔
حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے خداوند عالم سے اس کے متعلق سوال کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا:
"یا عیسیٰ! اِنہ دعائی، وفي قلبه شك منك" (۲)
"اے عیسیٰ! اس نے مجھ سے دعا کی لیکن اس کے دل میں تمہارے متعلق شک تھا "

(۱) تفسیر صافی : ۵۸، طبع الحجرية۔ ایران، اصول کافی : ۲۸۲، وسا ئل الشیعه جلد ۴ / ۱۱۷۴، حدیث ۸۹۵۶۔
(۲) کلمة اللہ حدیث ۳۷۱۔

۵۔ خداوند عالم کی طرف پوری قلبی توجہ

دعا قبول ہونے کی سب سے اہم شرط یہی ہے بیشک دعا کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو خدا کے سامنے جھکا دے اگر انسان کا دل اللہ کے علاوہ دنیا کے مشاغل میں سے کسی ایک کی طرف لگا ہوا ہو تو انسان دعا کی حقیقت کو محقق نہیں کر سکتا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:
> ان الله عزوجل لا يقبل دعاءً بظهر قلب ساو< (۱)
"بیشک خداوند عالم بھلا دینے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا "
آپ کا ہی فرمان ہے :
> فاذا دعوت اقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة< (۲)
"جب تم دعا کرو تو پہلے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرو پھر اس کے مستجاب ہونے کا یقین کرو "
اور یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے کہ (امیر المؤمنین علیہ السلام) نے فرمایا :
> لا يقبل الله عزوجل دعاء قلب لاهو< (۳)
"خدا ہوا و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے "
حدیث قدسی میں آیا ہے :
> ياموسى ادعني بالقلب النقي واللسان الصادق< (۴)
"اے موسیٰ! مجھ سے پاک و صاف دل اور سچی زبان سے دعا کرو "
رسول اللہ (ص) نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت میں فرمایا :

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

(۳) اصول کافی باب الاقبال علی الدعا ح ۲۔
(۴) بحار لانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۴۔

> لا یقبل اللہ دُعاء قلب ساہِ < (۱) "اللہ سہو کر نے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا"

سلیمان بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرمایا ہے:

> ان اللہ عزوجل لایستجیب دعاء بظہر قلب ساہ فاذا دعوت اقیل بقلبک ثم استیقن الاجابة < (۲)

"خداوند عالم ظاہری طور پر فراموش کار قلب کی دعا قبول نہیں کرتا، پہلے دعا کو اپنے دل کے سامنے پیش کرو پھر اس کے قبول ہونے کا یقین کرو"

اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے:

> ان اللہ عزوجل لایستجیب دعاء بظہر قلب قاس < (۳)

"بیشک خداوند عالم قسی القلب کی دعا قبول نہیں کرتا"

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

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

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

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

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

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

مثال کے طور پر جب تم یہ کہو "ارجوک لکل خیر" میں تجھ سے بر خیر و اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ تو تم کو اپنے باطن، روح اور دل سے اللہ سے امید کرنا چاہئے اور ان میں سے ہر ایک کے کچھ آثار ہوتے ہیں اور ان آثار کا تمہارے اعمال سے اظہار ہونا چاہئے تو جس کے باطن اور حقیقت میں آرزو محقق ہو جائے تو گویا وہ مجسم آرزو ہو جائے گا اور یہ جس کی روح میں ہو تو گویا اس کی زندگی آرزو کے ذریعہ ہوگی، جو اپنے قلب کے ذریعہ آرزو مند ہو گا تو قصد و اختیار سے صادر ہونے والے اس کے اعمال آرزو کے ہمراہ ہوں گے لہذا اس بات سے ڈرو کہ تمہارے معاملات میں کچھ آرزو نہ پائی جائے اس کو اپنے اعمال میں آزماؤ یہ دیکھو کہ کیا تم کو اپنی حرکات میں آرزو کا اثر یعنی طلب نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ کیا تم نے معصوم علیہ السلام کا قول نہیں سنا: "مَنْ رَجَّاسِيْنَا طَلَبَهُ" "جو شخص کسی چیز کی آرزو رکھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے" اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ تم دنیوی امور میں آرزو مند اہل دنیا کے حالات میں اس مطلب کو دیکھو گے کہ جب وہ کسی شخص یا شے سے کسی خیر کی امید کرتے ہیں تو وہ اپنی امید کی مقدار بھر اس شخص سے اس کو طلب کرتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تاجر اپنی تجارت سے جدا نہیں ہوتا، ہنر مند اپنے ہنر سے چپکا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجارت اور پیشہ میں بھلائی کی امید کرتے ہیں اسی طرح ہر جماعت اپنی مراد کو اس چیز میں تلاش کرتی ہے جس میں ان کو امید ہو تی ہے اور جب تک ان کو مل نہیں جاتا جدا نہیں ہوتے، مگر جنت اور آخرت کا امید وار اور فضل و کرامت الہی کا امید وار۔ صفات کے یہ آثار ایسے نہیں ہیں جن کا خداوند عالم نے حکم لگایا ہو اور آپ روش الہی میں کو

ئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے لیکن گڑ بڑی دعوے کی حقیقت سے مشتبه ہونے میں پیش آتی ہے ورنہ جب ذرہ برابر امید نظر آتی ہے تو اس کے پاس اتنی ہی طلب ہو تی ہے اور اسی طرح الیٰ آخر اس مطلب کو اخذ کر لیجئے۔
 آرزو ہی کی طرح تسبیح، تہلیل، تحمید، تضرع، استکانت، خوف، استغفار اور تو بہ جیسے مطالب دعا ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی کچھ حقیقتیں اور دعوے ہیں چنانچہ حقیقت کا اثر تخلف پذیر نہیں ہوتا ہے۔

۶۔ دل پر خضوع اور رقت طاری کرنا

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

دعا اور سوال کرنے کے طریقوں میں دل پر رقت طاری ہونا نامور ہے اور روایات میں دعا کرتے وقت اپنے کو اسکی بارگاہ میں ذلیل و خوار کر کے پیش کرنا وارد ہوا ہے۔ احمد بن فہدحلی نے کتاب (عدة الداعی) میں نقل کیا ہے :
 > آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ابتہل ودعاکان کما یستطعم المسکین < (۱)

”جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ وزاری فرماتے تھے تو آپ کی وہی حالت ہو تی تھی جو مسکین کی کھانا طلب کرتے وقت ہوتی ہے“
 روایت کی گئی ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی : > اَلْقِ کَفِیکَ ذَلَابِینَ یَدِیْ کَفْعَ العَبِیدِ المَسْتَصْرِخِ الِی سَیْدِهِ، فَادَا فَعَلْتَ ذَٰلِکَ رَحْمَتًا، وَ اِنَّا کَرِهُمُ الْکَرِہِینَ الْقَادِرِینَ < (۲)

(۱) عدة الداعی صفحہ ۱۳۹، والجالس للمفید صفحہ ۲۲۔

(۲) عدة الداعی صفحہ ۱۳۹۔

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

> فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا تَضَرَّعُوا < (۱)

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

> سَأَلْتُ اِبَا جَعْفَرٍ عَلِیْهِ السَّلَامُ عَنِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: > فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا تَضَرَّعُوا < فقال علیہ السلام: الاستکانة هی الخضوع، والتضرع، هورفع الیدین والتضرع بهما < (۲)

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

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

طبر سی نے کتاب احتجاج میں اباقره سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا :
> ما بالکم اذا دعوتم رفعتم ايديكم الى السماء؟ قال ابو الحسن عليه السلام: انّ اللّٰه استعبد خلقه بضروب من العبادة... واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الايدي ورفعها الى السماء لجال الاستكانة، علامة العبودية والتذلل له <(۱)>
"کیا وجہ ہے کہ آپ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں؟ ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا : خداوند عالم نے بندوں کو عبادت کے کئی طریقہ بتلائے ہیں اور اس نے اپنی مخلوق کو دعا، تضرع اور طلب کر تے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خشوع کی حالت کی تعلیم دی ہے اور یہ خدا کی عبودیت اور خشوع و خضوع کی علامت ہے "
رقت طاری ہو نے کے اوقات میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ انسان اللہ سے دعا کر تے وقت اس وقت کو غنیمت شمار کرے اس لئے کہ ان اوقات میں خداوند عالم کی بے حساب رحمت نازل ہوتی ہے، نہ یہ کہ خدا کی رحمت نازل ہو نے کا کوئی وقت محدود اور مخصوص ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے استقبال کر نے کا وقت محدود اور اس کی خاص حالت ہے اور وہ حالت رقت کا طاری ہو نا ہے جب انسان کے دل پر رقت طاری ہوتی ہے تو اس کے لئے رحمت کا استقبال کر نا ممکن ہے۔
رسول اللہ (ص) سے مروی ہے :
> اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة <(۲)>
"رقت طاری ہو نے کے وقت کو اپنے لئے غنیمت سمجھو اس لئے کہ یہ رحمت ہے "

(۱) اصول کافی صفحہ ۵۲۲۔ وسائل اشیعہ جلد ۴: ۱۱۰۱ حدیث ۸۶۸۷۔
(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۱۳۔
ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :
> اذا رق احدکم فليدع؛ فإن القلب لا يرق حتى يخلص <(۱)>
"جب تم میں سے کسی ایک پر رقت طاری ہو جائے تو اسے دعا کر نا چاہئے اس لئے کہ جب تک دل میں اخلاص نہ ہو اس وقت تک اس پر رقت طاری نہیں ہو سکتی "
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
> اذا قشعر جلدك ودمعت عيناك، فدونك دونك فقد قصد قصدك <(۲)>
"جب تمہاری جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس حالت کو ضرور غنیمت سمجھو کیونکہ تمہاری یاد کی برآوری نزدیک ہو چکی ہے "

حدیث بہت دقیق ہے، بیشک دعا مستجاب ہو نے کے لئے دعا کر نے والے کی حالت کا براہ راست رابطہ ہے، جب دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور اس میں خشوع آجاتا ہے تو دعا کرنے والا دعا کے مستجاب ہو نے کے بہت قریب ہو جاتا ہے اس کے برخلاف جب دعا کرنے والا قسی القلب ہو جاتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہو نے سے بہت دور ہو جاتی ہے۔
اسلامی نصوص میں وارد ہوا ہے کہ نفس کے انکسار اور دل پر رقت طاری ہو نے کے وقت سے استفادہ کر نا چاہئے اس لئے کہ انسان اس دنیا کے مصائب کو اللہ سے دعا اور سوال کر کے آسان کر لیتا ہے۔

یہی اوقات انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور اس کی رحمت کا استقبال کرنے کے لئے زیادہ آمادہ کرتے ہیں، اس کا راز یہ ہے کہ انسان خود پر طاری ہو نے والی رقت کے بغیر خدا کے سامنے جھکنے اور رحمت کا استقبال کر

نے کے لئے متمکن نہیں ہوتا ہے، جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور دعا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے دعا میں رقت کا طاری کرنا ضروری ہے۔

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۴: ۱۱۲۰۔ حدیث صفحہ ۸۷۶۱، اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۱۔
(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۴۱، حدیث/۸۷۶۳۔

اسحاق بن عمار سے مروی ہے: میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا:
> ادعوا فاشتہی البکاء، ولا یجیننی، وریما ذکرک بعض من مات من اہلی فأرقّ وایکب، فهل یجوز ذالک؟ فقال: نعم، فتذکر فاذا رقت فابک، وادع ربک تبارک وتعالیٰ <(۱)>
”میں دعا کرتا ہوں اور رونا چاہتا ہوں لیکن مجھے رو نا نہیں آتا لیکن جب اپنے مرنے والے رشتہ داروں کو یاد کرتا ہوں تو گریہ کرنے لگتا ہوں کیا یہ جائز ہے امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں تم ان کو یاد کرو اور جب رقت پیدا ہو جائے تو گریہ کرو اور خداوند عالم سے دعا کرو“

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

> ائی اتباکی فی الدعاء، ولیس لی بکاء. قال: نعم <(۲)>

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

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

> ان خفت امراً یكون اُوحاجة تریدها، فأبدأ باللّٰه فمجدّه، واثن علیہ کما ہواہلہ، وصل علی النبی وسل حاجتک، وتباک۔ اِنّابی کان یقول:

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۳۔ وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۲ حدیث ۸۷۶۷۔
(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۲ حدیث ۸۷۶۱۔ اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۳۔

انّ اقرب ما یكون العبد من الربّ عزوجلّ وهو ساجد باکٍ <(۱)>
”اگر تم پر کوئی امر (بات) مخفی ہو یا تمہاری کوئی حاجت ہو اور تم حاجت روائی چاہتے ہو تو تم اس کی ابتداء اللہ کی تمجید سے کرو، خدا کی ایسی حمد و ثنا کرو جس کا وہ اہل ہے، نبی پر صلوات بھیجو اور حاجت پیش کرو اور گریہ وزاری کرو۔۔۔ بیشک میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے: بیشک پرور دگار عالم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو گریہ وزاری کی حالت میں سجدہ ریز ہو“
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سجدوں میں یہ ذکر فرماتے تھے:

سجد وجہی الذلیل لوجهک العزیز، سجد وجہی البالی لوجهک الدائم
الباقی، سجد وجہی الفقیر لوجهک الغنی سجد وجہی وسمعی وبصری ولحمی ودمی
وجلدی وعظمی وما قلت الارض منی للہرب العالمین <(۲)>

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

۷. مشکلات اور راحت و آرام میں ہمیشہ دعا کرنا

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

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

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۴، و وسائل الشیعہ جلد ۴: ۱۱۲۲، حدیث ۸۷۷۰۔
(۲) البلد الامین صفحہ ۳۳۱۔

> تعرّف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة < (۱)
 "تم آسانی کے وقت اللہ کو پہچانو (اللہ کا تعارف کراؤ) وہ تمہارا سختی کے
 وقت خیال رکھے گا (یعنی تمہاری مشکل آسان کر دیگا)"
 حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 > من تقدم في الدعاء استجيب له اذا نزل البلاء، وقيل: صوت معروف، ولم يحجب
 عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجيب له اذا نزل البلاء، وقالت الملا ئكة
 : ذال صوت لانعرفه < (۲)

"جس شخص پر مصیبتیں پڑ رہی ہوں اور پھر بھی دعا کو مقدم رکھے یعنی
 دعا کرتا رہے تو اسکی دعا مستجاب ہو تی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسکی ایک
 مشخص ومعین آواز ہو تی ہے جس میں آسمان بھی مانع نہیں ہوتے ہیں اور جو
 آسانی کے وقت دعا مقدم نہیں کرتا تو بلائیں نازل ہوتے وقت اس کی دعا قبول نہیں
 ہو تی اور ملائکہ کہتے ہیں: ہم اس آواز سے آشنا نہیں ہیں"
 حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 > إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء < (۳)
 "آسانی کے وقت دعا کرنا مصیبتوں میں حاجتوں کو روا کرتا ہے"
 امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے :
 > من سره ان يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء < (۴)
 "اگر کوئی سختیوں میں اپنی دعا قبول کرانا چاہتا ہے تو اس کو آسانی کے
 اوقات میں بہت زیادہ دعائیں کرنا چاہئے"

-
- (۱) وسائل الشیعیہ جلد ۴: ۱۰۹۷ حدیث ۸۶۷۲ -
 (۲) وسائل الشیعیہ جلد ۴/ ۱۰۹۶، حدیث ۸۶۶۴ -
 (۳) وسائل الشیعیہ جلد ۴: ۱۰۹۶، حدیث ۸۶۶۵ -
 (۴) وسائل الشیعیہ جلد ۴-۱۰۹۶، حدیث ۸۶۶۰ -

اور آپ ہی کا فرمان ہے :
 > كان جدي يقول: تقدموا في الدعاء، فإن العبد اذا كان دعاءً فنزل به البلاء فدعا،
 قيل: صوت معروف. واذا لم يكن دعاءً، يقول: فنزل به البلاء، قيل: أين كنت قبل اليوم؟
 < (۱)

"میرے جد فرمایا کرتے تھے: دعا میں پیش قدمی کرو بیشک جب بندہ بہت
 زیادہ دعا کرتا ہے اور اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو بھی دعا کرتا ہے، تو اس کو
 ندا دی جاتی ہے یہ جا نی پہچا نی آواز ہے اور جب وہ زیادہ دعا نہیں کرتا اور اس پر
 بلائیں نازل ہو نے لگیں تو اس سے کہا جاتا ہے: اس سے پہلے تم کہاں تھے؟"
 یہ روایات بہت ہی دقیق و لطیف معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں بیشک دعا
 کا مطلب اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا دعا کا پر معنی اور دعا کو مستجاب
 ہونے کے نزدیک کرتا ہے اور جتنا زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اتنا ہی اس
 کی دعا قبول ہو تی ہے -

جب انسان مکمل طور سے خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے اپنے کو جھکا
 دے اور بالکل خدا ہی سے لو لگائے تو اس وقت دعا اور دعا مستجاب ہونے کے در
 میان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور جتنا خدا کی بارگاہ میں جھکے گا اتنا ہی اس کی
 دعا مستجاب ہو گی، خدا کی بارگاہ میں جھکنا اور اس کے سامنے خشوع و خضوع
 سے پیش آنا انسان کو زیادہ دعا کرنے کے لئے آمادہ کرتا ہے -
 انسان کی زندگی کا کوئی بھی عمل ہو اس کی شان یہی ہو نی چاہئے اور
 انسان جتنی زیادہ دعا کرے گا اتنا ہی اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا اور
 اس کا دل اللہ کی اطاعت کرنے کے لئے آمادہ ہو گا۔

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

فضل بن عباس سے مروی ہے :
> قال لي رسول الله (ص): احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده امامك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة <(۱)
"مجھ سے رسول اللہ (ص) نے فرمایا: اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تم آسانیوں میں خدا کا تعارف کراؤ وہ تمہارا سختیوں میں تعارف کرائیگا " حضرت علی بن الحسین علیہما السلام سے مروی ہے :
> لم أر مثل التقدم في الدعاء، فإن العبد ليس تحضره الاجابة في كل ساعة <(۲)

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

جناب ابو ذر رض سے مروی ہے :
> قال رسول الله (ص): يا اباذر تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله <(۳)

(۱) من لا يحضره الفقيه جلد ۲، صفحہ ۲۵۸/ (۲) ارشاد مفید صفحہ ۲۷۷/۔
(۳) وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۰۹۸، عدة الداعی لابن فہد حلی صفحہ ۱۲۷/۔

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

حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے مروی ہے :
> ينبغي للمؤمن ان يكون دعائه في الرخاء نحو آمن دعائه في الشدة، ليس اذا عطى فتر، فلا تمل الدعاء فإنه من الله عزوجل بمكان <(۱)
"مومن کو سختی اور آسانی دو نوب میں ایک ہی طریقہ سے دعا کرنا چاہئے ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ نعمت ملنے کی صورت میں دعا میں سستی پیدا ہو جائے لہذا دعا کرنے سے مت تھکو کیونکہ دعا کا خداوند عالم کے نزدیک درجہ ہے"

۸. عہد خدا کو وفا کرے

تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
> إن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم <(۲) وإن ندعوه فلا يستجاب لنا فقال: > لا تكملان توفون بعهد الله وإن الله يقول: > أفوا بعهدكم <(۳) والللهوفيتم للهوفى لكم <(۴)
آپ سے سوال کیا گیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے : > ادعوني أستجب لكم <

تم مجھ سے
(۱) وسائل اشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۱۱/ حدیث/ ۸۷۲۹۔
(۲) سورئہ مومن آیت ۶۰۔
(۳) سورئہ بقرہ آیت ۴۰۔
(۴) تفسیر الصافی: ص ۵۷ (ط حجریة) تفسیر آیت ۱۸۶ از سورئہ بقرہ۔

سے دعا کرو میں پوری کرو نگا " ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو تی ہے ۔ آپ نے فرمایا : تم اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے ہو اور اللہ فرماتا ہے :
<أَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ يَعْهَدُكُمْ >
" تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کرو نگا "

۹. دعا اور عمل کا ساتھ

دعا قبول ہو نے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا عمل سے متصل ہونی چاہئے، بغیر عمل کے دعا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تی ہے اور عمل دعا سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے ۔
اس میں دو باتیں ہیں: پہلی بات یہ ہے کہ: دعا عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے

رسول خدا (ص) نے جناب ابوذر سے فرمایا :
<يا اباذر مثل الذي يدعوبغیرعمل كمثل الذي يرمي بغیر وتر> (۱) "اے ابوذر عمل کے بغیر دعا کر نے والا اس تیر چلانے والے شخص کے مانند ہے جو بغیر کمان کے تیر پھنک رہا ہو "
عمر بن یزید سے مروی ہے : میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ایک شخص کہتا ہے :
<لا أقعدن فی بيتي، ولا صلين ولا صومن، ولا عبدن ربي، فأ ما رزقي فسيأ تيني، فقال: هذا احد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم> (۲)
"میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا ، نماز پڑھوں گا ، روزے رکھوں گا اور اپنے پروردگار کی عبادت

(۱) وسا ئل الشیعه کتاب الصلاة۔ ابواب دعا باب ۳۲ ح ۳۔
(۲) وسا ئل الشیعه جلد ۴۰ : ۴۰۶ - ۱۱ - حدیث / ۸۹۱۳۔

کرونگا اور مجھے بغیر کام کئے رزق بھی ملے گا " آپ نے فرمایا : یہ ان تین افراد میں سے ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی " امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
<الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر> (۱)
"بغیر عمل دعا کر نے والا اس تیر چلا نے والے کے مثل ہے جو بغیر کمان کے تیر چلا رہا ہے "
آپ ہی کا فرمان ہے :
<ثلاثة ترد عليهم دعوتهم : رجل جلس فی بيته وقال: يارب ارزقني، فيقال له: الم اجعل لك سبيلاً الى طلب الرزق ---> (۲)

"تین طرح کے لوگوں کی دعا رد کردی جاتی ہے :

ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کہے : اے پروردگار مجھے رزق عطا کرتو اس کو جواب دیا جاتا ہے : کیا میں نے تمہارے رزق طلب کر نے کے لئے کوئی راستہ معین نہیں کیا ہے۔۔۔ "
اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی اصلاح اور ہدایت کے لئے خدا سے دعا کرے لیکن وہ اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہ کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہو گی ، اور یہ دعا ان چیزوں میں سے ہے جو اس کے مستجاب ہو نے میں رکاوٹ ڈالتی ہے اسی طرح اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے مراجعہ کئے بغیر اپنے مرض سے چھٹکارے کی خاطر خدا سے دعا کرتا ہے اور دوا نہیں کھاتا ہے اور شفاء کے لئے دوسری لازمی چیزوں کو بروئے کار نہیں لاتا ہے تو یہ دعا کے مستجاب ہو نے میں مانع ہے ۔

(۱) وسائل الشیعه جلد ۷۵: ۴۱۱ - حدیث ۸۹۶۵۔
 (۲) وسائل الشیعه جلد ۴ / ۱۱۷۵، حدیث ۸۹۶۵۔
 دوسری بات یہ ہے کہ عمل دعا سے بے نیاز نہیں ہے عمل کے بغیر دعا نہیں ہو سکتی۔

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا :
 >یدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً، فیری احدہما صاحبہ فوقہ
 فیقول: یارب بم اعطیتہ وكان عملنا واحداً ؟
 فیقول اللہ تعالیٰ: سأ لنی ولم تسألنی۔
 ثم قال: اسألوا اللہ من فضلہ، واجزلوا فانہ لا یتعاطمہ شیء < (۱)
 "جنت میں ایسے دو مرد داخل ہو گئے جن کا عمل ایک ہی ہو گا لیکن ان میں
 ایک اپنے کو دوسرے سے برتر دیکھے گا تو ایک کہے گا :
 پروردگار اس کو مجھ سے زیادہ کیوں عطا کیا جبکہ ہم دونوں نے ایک ہی
 عمل انجام دیا تھا۔
 پروردگار عالم جواب دیگا : اُس نے مجھ سے سوال کیا ، لیکن تم نے سوال
 نہیں کیا۔

پھر فرمایا : اللہ کے فضل سے سوال کرو اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے
 نزدیک بڑی نہیں ہے " یہ بھی رسول خدا (ص) کا ہی فرمان ہے :
 >إن للہ تعالیٰ عباداً یعملون فیعطیہم، وأخرین یسألون صادقین فیعطیہم ثم
 یجمعہم فی الجنة، فیقول الذین عملوا: ربنا عملنا فأعطیتنا، فبما اعطیت ہؤلاء؟
 فیقول: ہؤلاء عبادی۔ اعطیتکم اجورکم ولم ألتکم من اعمالکم شیئاً، و سأ لنی
 ہؤلاء فأعطیتہم واغنیتہم، وهو فضلی اوتیہ من اشاء < (۲)
 "بیشک جن بندوں نے اس کی عبادت عمل کے ساتھ کی خداوند عالم نے ان
 کو عطا کیا ، اور

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

(۲) وسائل الشیعه ۴: ۱۰۸۴ - حدیث / ۸۶۰۹۔

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

۱۰۔ سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی

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

قال: الداعي بما لا یكون < (۱)

"کو ن سی دعا سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی ہے ؟
 آپ نے فرمایا: نہ ہو نے والی چیز کے بارے میں سوال کرنا "
 حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے :
 >ویا صاحب الدعاء لاتسأل ما لا یكون وما لا یحل <
 "اے دعا کرنے والے جو چیز نہ ہو نے والی ہو اور جو چیز محال ہو اس کے بار
 ے میں سوال نہ کر۔

اور > مالا یکن < جو چیز نہ ہو نے والی ہو یعنی معا شرے، تاریخ یا فطرت، کا ثبات میں سنت الہی میں تغیر و تبدل کی دعا کرنا۔
اور > مالا یحل < حلال نہ ہوں، یعنی انسانی حیات میں اللہ کے نظام شریعت کی مخالفت کرنا۔ اس سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے :
> اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ < (۱)
"اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے "

۱۱۔ گناہوں سے اجتناب

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

محمد بن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں :
> اِنَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى الْحَاجَةَ ، فَيَكُونُ مِنْ شَيْءٍ نَهَى اللّٰهَ تَعَالٰى لِمَلِكٍ : لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ ، وَاحْرَمَ اَيَّاهَا ، فَانَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِيْ وَاسْتَوْجِبَ الْحَرَمَانَ مِنِّي < (۲)
"جب بندہ اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے تو پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ اس کی حاجت کو کچھ مدت کے بعد پورا کرے یا کچھ تاخیر سے پورا کرے تو بندہ گناہ کرنے لگتا ہے پروردگار عالم فرشتہ سے کہتا ہے : اس کی حاجت پوری نہ کرنا، اس کو محروم اور دور رکھنا وہ مجھ سے سختی کے ساتھ پیش

(۱) سورئہ توبہ آیت / ۸۰۔

(۲) اصول کا فی جلد ۲ صفحہ / ۴۴۰۔

آیا لہذا وہ مجھ سے محروم ہونے کا سبب بنا"

حضرت رسول خدا (ص) سے مروی ہے :

> مرموسی برجل وهو ساجد، فانصرف من حاجته وهو ساجد، فقال عليه السلام : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك، فإوحى إليه، يا موسى لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته (ما استجبت له) حتى يتحول عما أكره إلى ما أحب < (۱)
"ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک سجدہ کرنے والے کے پاس سے گزرے، وہ جب سجدہ میں اپنی حاجت طلب کر کے اٹھا تو جناب موسیٰ نے فرمایا : تم اپنی حاجت مجھ سے بیان کرو میں پورا کرونگا، اللہ نے وحی نازل کی اے موسیٰ یہ بندہ اگر اتنے سجدے کرے کہ اسکی گردن بھی سجدہ کی حالت میں کٹ جائے تو بھی اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی جب تک وہ اس ناپسند گناہ کو ترک نہ کرے"

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

اسلامی روایات میں مومنین کے ایک ساتھ جمع ہو کر دعا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے :

مومنین کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ جمع ہونے پر اللہ نے ہمیشہ ان پر رحمت نازل کی ہے۔ مومنین نے اجتماع نہیں کیا اور اللہ ان کے اس اجتماع سے راضی نہیں ہوا مگر یہ کہ ان کا اجتماع اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ قریب ہے اور ان پر اللہ کی رحمت اور فضل کی منازل میں سے ہے۔

ابن خالد سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :
> ما من رھط اربعین رجلاً اجتمعوا ودعوا للہ عزوجل فی امرالاستجاب لھم، فان لم یکنوا اربعین فأربعة یدعون اللہ عزوجل عشرمرات الاستجاب اللہ لھم فان لم یکنوا اربعة فواحد یدعو اللہ اربعین مرة، فیستجیب اللہ العزیز الجبار لھم < (۱)

(۱) عدد الداعی صفحہ ۱۲۵/ -

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

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: < کان ابي اذا حزنه امر دعا النساء والصبيان ثم دعا وا منوا > (۲) "میرے پدر بزرگوار جب محزون ہو تے تو مجھے اور عورتوں کو جمع کرتے پھر دعا کرتے اور ان سے آمین کہلاتے "

۱۳. آزادانہ طور پر، کسی تکلف کے بغیر دعا

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

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۵/ -

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

دعا کرنے والے کو بے تکلف ہو کر دعا کرنے کی تلقین فرماتے تھے روایات میں وارد ہونے والی دعاؤں کے ذریعہ نہیں، اس لئے کہ کہیں ماثورہ دعاؤں کے ذریعہ دل کی یہ بے تکلفی ختم نہ ہو جائے۔ زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: < علمنی دعاءً یقال: ان افضل الدعاء ماجری علی لسانک > (۱) "مجھ کو دعا کی تعلیم دیجئے۔ آپ نے فرمایا: سب سے افضل وہ دعا ہے جو تمہاری زبان پر جاری ہوتی ہے"

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

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

عیص بن قاسم سے مروی ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب بھی تم میں سے کوئی ایک خدا سے حاجت طلب کرنا چاہے تو اس کو سب سے

پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنا چاہئے جب تم اپنی حاجتیں خدا سے طلب کرو تو اللہ کی تعریف و تمجید کرو، اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس طرح کہو :
یا جود من اعطی، ویاخیر من سئل ویا رحم من استرحم، یا احد،

(۱) الامان من الاخطار لابن طاؤس صفحہ ۳۔

یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفو واحد، یا من لم یتخذ صاحبة ولا ولداً یا من یفعل ما یشاء، و یحکم ما یرید ویقضي ما أحب، یا من یحول بین المرء و قلبہ، یا من ہو بالمنظر الاعلیٰ، یا من لیس کمثلہ شیء یا سمیع یا بصیر"
اور اللہ عزوجل کے اسماء کی زیا دہ تکرار کرو چونکہ خدا کے اسماء بہت ہیں اور محمد آل محمد پر صلوات بھیجو اور کہو >اللهم اوسع علي من رزقك الحلال ما اکف به وجهي، و اودي به عني(عن) امانتي، واصل به رحمي، ویکون عوناً لي في الحج و العمره< اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ :

"ان رجلاً دخل المسجد فصلی رکعتین ثم سأل اللہ عزوجل وصلی علی النبی (ص) فقال رسول اللہ عجل العبد ربہ، وجاء آخر فصلی رکعتین، ثم اثنی علی اللہ عزوجل، وصلی علی النبی (ص)، فقال رسول اللہ (ص) سل تعط > (۱)
"ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا سے اپنی حاجت طلب کی، تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا : اس نے اپنے رب کی عبادت کرنے میں جلدی کی ہے : اور دوسرا شخص مسجد میں آیا اس نے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی، نبی (ص) پر صلوات بھیجی تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا : سوال کرو تا کہ تم کو عطا کیا جائے"

ابو کہمس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
> دخل رجل المسجد فابتدأ قبل الثناء علی اللہ والصلاة علی النبی فقال النبیعجل العبد ربہ ثم دخل آخر فصلی، واثنی علی اللہ عزوجل،

(۱) اصول کا فی جلد ۲ صفحہ ۵۲۴۔ وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۶ حدیث/۸۷۸۶۔

فصلی علی رسول اللہ (ص)، فقال رسول اللہ سل تعطہ > (۱)
"ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پر صلوات بھیجنے سے پہلے نماز پڑھنا شروع کی تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا : اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پھر دوسرا شخص مسجد میں داخل ہوا اس نے نماز پڑھی اور خدا کی حمد و ثنا کی اور رسول (ص) پر صلوات بھیجی تو رسول اللہ (ص) نے فرمایا : سوال کر تا کہ تجھ کو عطا کیا جائے"

صفوان جمال نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

> کل دعاء یدعی اللہ عزوجل بہ محجوب عن السماء حتی یصلی علی محمد وآل محمد > (۲)

"اللہ سے کسی جانے والی دعا اس وقت تک آسمان کے پردوں سے اوپر نہیں جاتی جب تک محمد وآل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے"

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
> لا یزال الدعاء محجوباً عن السماء حتی یصلی علی محمد وآل محمد > (۳)
"جب تک محمد وآل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے دعا آسمان کے پردوں سے اوپر نہیں جاسکتی ہے"

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

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

- (۱) وسائل الشیعه جلد ۴ صفحہ ۱۱۲۷ حدیث ۸۷۸۷۔ اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۵۔
 (۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۸، وسائل الشیعه جلد ۴ صفحہ ۱۱۳۵ حدیث ۸۸۲۶۔
 (۳) مجالس مفید صفحہ ۶۰، وسائل الشیعه جلد ۴: ۱۱۳۷ حدیث ۸۸۳۷۔

> قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى < (۱)
 ”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکا رو یا رحمن کہہ کر پکا رو جس طرح بھی
 پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں“
 اللہ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہر ایک اسم اسکی رحمت اور فضل کے
 ابواب میں سے ایک باب کی کنجی ہے۔

شریعت اسلامیہ کی متعدد روایات میں پروردگار عالم کو اس کے اسمائے
 حسنیٰ کے ذریعہ دعا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور متعدد روایات میں وارد ہوا
 ہے جب مومن اللہ کو اس کے اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ دس مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ
 اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
 > مَنْ قَالَ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ قِيلَ لَهُ: لَبِيبٌ مَاحِجَتَكَ < (۲)
 ”جس نے دس مرتبہ یا اللہ کہا تو اس کو ندا دی جاتی ہے بولو تمہاری کیا
 حاجت ہے؟“

ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :
 > مَنْ قَالَ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ قِيلَ لَهُ: لَبِيبٌ مَاحِجَتَكَ؟ < (۳)
 ”جب بندہ سجدے کی حالت میں دس مرتبہ یا اللہ، یاریاہ، یاسید اہ، کہتا ہے
 تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہتا ہے : لبیک اے میرے بندے بتا تیری
 کیا حاجت ہے؟“
 عبد اللہ بن جعفر نے قرب الا سناد میں مسعد ہ بن صدقہ سے نقل کیا ہے :

- (۱) سورئہ اسراء آیت ۱۱۰۔
 (۲) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۴۱۔ وسائل الشیعه جلد ۴ / ۱۱۳۰، حدیث / ۸۷۹۸۔
 (۳) وسائل الشیعه جلد ۴ صفحہ ۱۱۳۱۔ حدیث / ۸۸۰۲۔
 > قُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْلَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَطُّ إِلَّا قَالَ لَهُ الرَّبُّ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَبِيبٌ يَا عَبْدِي سَلْ حَاجَتَكَ < (۱)

”دس مرتبہ یا اللہ یا اللہ کہو، جب بھی کوئی مو من اللہ کو دس مرتبہ پکارتا
 ہے تو خداوند عالم اس سے کہتا ہے : لبیک میرے بندے بتا تیری کیا حاجت ہے؟“
 حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے : رسول خدا (ص) نے
 ایک شخص کو یا ارحم الراحمین کہتے سناتو آپ نے اس شخص کا شانہ پکڑ کر
 فرمایا: هَذَا اِرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَدْ اسْتَقْبَلَكَ بِوَجْهِهِ سَلْ حَاجَتَكَ ”یہ ارحم الراحمین ہے
 جس نے مکمل طور پر تمہاری طرف توجہ کی ہے“ (۲)

۱۶۔ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرو

پروردگار عالم جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارا کیا ارادہ ہے، وہ ہمارے
 سوال سے بے نیاز ہے لیکن خداوند عالم اپنی بارگاہ میں ہماری حاجتیں پیش کرنے
 کو پسند کرتا ہے۔
 کبھی کبھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھتا
 ہے یہاں تک کہ نہ اس سے سوال کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا
 ہے۔

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

(۲) محاسبۃ النفس: ۱۴۸، وسائل الشیخہ جلد ۴، ۱۱۳۲، حدیث ۸۱۵۔

سے تفصیل کے ساتھ دعا کریں اختصار کے ساتھ دعا نہ کریں۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:
> ان اللہ تعالیٰ یعلم ما یرید العبد اذا دعاه، ولكن یرب ان یرب الیہ
الحوائج، فاذا دعوت فسم حاجتک <(۱)>
"بیشک جب بندہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ بندہ کیا
چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے نام بنام اپنی حاجتیں بیان
کرے پس جب تم اس سے دعا کرو تو نام بنام اپنی حاجتیں بیان کرو"

۱۷. دعائیں اصرار

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

جس طرح دعا میں اصرار کرنے سے اللہ پر اعتماد اور اس سے گہرے تعلقات
کا پتہ چلتا ہے اسی طرح دعا میں اصرار کرنے سے اللہ پر زیادہ اعتماد اور اس سے
گہرا لگاؤ پیدا ہوجاتا ہے۔

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

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

> ان اللہ یرب الملحین فی الدعاء <(۱)>

"خداوند عالم دعائیں بہت زیادہ اصرار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے"
یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے کہ:

> ان اللہ یرب السائل اللوح <(۲)>

"خداوند عالم زیادہ اصرار کرنے والے سائل کو دوست رکھتا ہے"

امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

> الدعاء ترس المؤمن ومتی تكثر قرع الباب یفتح لك <(۳)>

"دعا مومن کی سپر ہے اور جب بھی وہ بہت زیادہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ
کھل جائے گا"

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

> الدعاء یرد القضاء بعد ما یرمی ابراماً فاکثر من الدعاء فانه مفتاح کل رحمة ونجاح
کل حاجة ولا ینال ما عند الله عزوجل الا بالادعاء وانه لیس باب یكثر قرعه الا اوشک ان
یفتح لصاحبه <(۴)>

"محکم و مضبوط دعا سے قضا ٹل جاتا ہے، دعائے بہت زیادہ کرو یہ ہر
رحمت کی کنجی ہے۔ ہر حاجت و ضرورت کی کامیابی کا سرچشمہ ہیں اور اللہ کے
پاس جو کچھ ہے وہ دعا کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جاسکتا
ہے، اور جب بھی کسی دروازے کو زیادہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہ کھٹکھٹانے والے
کے لئے کھل جاتا ہے"

(۱) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۰۰۔

(۲) بحار الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۷۴۔

(۳) وسائل الشیخہ جلد ۵/۱۰۸۵ حدیث ۸۶۱۲۔

(۴) وسائل الشیخہ جلد ۴/۱۰۸۶ حدیث ۸۶۱۶۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:
> ان الله کره الحاج الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه
<(۱)

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

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

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

> واللہ لایلح عبد مؤمن علی اللہ فی حاجتہ الاقضاها له <(۳)
”خدا کی قسم کوئی بندہ اپنی دعا میں خدا سے خوشامد نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اسکی دعا مستجاب کرتا ہے“

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

> رحم الله عبداً طلب من الله عز وجل حاجة فألح في الدعاء استجيب له أو لم يستجب ثم تلا هذه الآية > وادعوا ربی عسى أن لا اکون يدعاً ربی شقیاً <
”خداوند عالم رحم کرے اس بندے پر جو اپنی دعا میں اصرار اور خوشامد کرتا ہے، اسکی دعا مستجاب کرے یا مستجاب نہ کرے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی :

(۱) بحار الانوار جلد ۹۴ ص ۳۷۴۔

(۲) بحار الانوار جلد ۷۷ صفحہ ۲۰۵۔

(۳) اصول کافی صفحہ ۵۲۰۔

> وادعوا ربی عسى أن لا اکون يدعاً ربی شقیاً <۔ (۱)

”اور اپنے رب کو آواز دو نگا کہ اس طرح میں اپنے پرور دگار کی عبادت سے محروم نہیں رہو نگا“

حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے:

> سل حاجتك والحق في الطلب فان الله يحب إلحاح الملحين من عباده
المؤمنين <(۲)

حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ :

> سل حاجتك والحق في الطلب فإن الله يحب إلحاح الملحين من عباده
المؤمنين <(۳)

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

۱۸۔ ایک دو سرے کے لئے دعا کرنا

اس سلسلہ میں عنقریب اس کتاب کی آئندہ آنے والی بحث ”دعا کے سلسلہ میں کو نسی چیزیں سزا وار ہیں اور کو نسی چیزیں سزا وار نہیں ہیں“ بیان کریں گے، اب ہم یہاں پر صرف اتنی ہی بحث کریں گے جو دعا کے آداب اور اس کی شرطوں سے متعلق ہے۔ پس جب انسان اللہ سے دو سروں کے لئے دعا مانگتا ہے اور اپنے اور اس دوست کے درمیان سے کینہ و نفرت دور کر دیتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے۔ بیشک مو منین کا ایک دو سرے سے محبت، عطوفت اور مہر بانی کرنا دعا کرنے

(۱) سورئہ مریم آیت ۴۸۔

(۲) اصول کافی جلد ۲ ص ۵۲۰۔

(۳) قرب الاسناد ص ۵۲۰۔

والے اور جس کے لئے دعا کی جا رہی ہے اس کے لئے اللہ کی رحمت کی کنجیوں میں سے ہے -

دعا کرنے والے کے سلسلہ میں معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :

>الدعاء لاخیک بظہرالغیب یسوق الی الداعی الرزق ویصرف عنہ البلاء ویقول الملك ولك مثل ذلك <(۱)

"تمہاری نظروں سے پوشیدہ بھائی کے لئے تمہارے دعا کرنے سے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، دعا کرنے والے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور فرشتہ کہتا ہے : تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے جو تم نے دو سروں کے لئے دعا کی ہے (یعنی خداوند عالم تمہارے رزق میں بھی برکت کر دے گا " رسول اللہ (ص) سے مروی ہے :

>من دعا لمؤمن بظہرالغیب قال الملك فلک مثل ذلك <(۲)
"جو نظروں سے پوشیدہ مومن کے لئے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے : تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے اس لئے کہ تم نے دو سرے کے لئے دعا کی ہے " امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

>دعاء المرء لاخیه بظہرالغیب یدر الرزق ویدفع المکره <(۳)
"انسان کا اپنے غائب مومن بھائی کے لئے دعا کرنے سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں " ابن خالد قماط سے مروی ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے :

>اسرع الدعاء نجحاً للإجابة دعاء الاخ لاخیه بظہرالغیب یبدأ بالدعاء

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

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

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

لاخیه فیقول له ملک موکل بہ آمین ولك مثلاً ه <(۱)

"سب سے جلدی وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جو کسی بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے دعا کی ابتدا میں پہلے دو سرے کے لئے دعا کرنا شروع کرو تو اس کا موکل فرشتہ آمین کہتا ہے اور تمہارے لئے بھی ایسا ہی ہے "

اور جس کے لئے دعا کی جا رہی ہے اس کے سلسلہ میں روایت نقل کی گئی ہے کہ :

>ادعني علي لسان لم تعصني به -

قال: يارب، اني لي بذلك؟ قال: ادعني علي لسان غيرك <(۲)
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران سے کہا : مجھے اس زبان سے پکارو جس زبان سے تم نے گناہ نہ کئے ہوں -

موسیٰ بن عمران نے عرض کیا : پالنے والے کیا میں ایسا کرسکتا ہوں؟ پروردگار نے فرمایا : مجھ سے کسی دوسرے کے لئے دعا کرو "

۱۹۔رحمت الہی نازل ہوتے وقت دعا

انسان پردعا کے ذریعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے :

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

رحمت نازل ہونے کے بہت زیادہ اوقات ہیں :

قرآن کی تلاوت کرتے وقت ، اذان کے وقت ، بارش کے وقت ، جنگ کے دوران شہید ہوتے وقت -

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

(۱) اصول کا فی صفحہ ۴۳۵، وسائل الشیعہ جلد ۴: ۱۱۴۵، حدیث ۸۸۶۷۔
(۲) بجا الانوار جلد ۹۳ صفحہ ۳۴۲، عدۃ الداعی صفحہ ۱۲۸۔

دروازے کھل جاتے ہیں۔

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

> اغتتموا الدعاء عند اربع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفيين للشهادة < (۱)

"چار موقعوں پر دعا کرنا غنیمت شمار کرو: قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اذان کے وقت بارش ہوتے وقت اور جنگ کے دوران شہید ہوتے وقت"

حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے:

> اغتتموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفيين للشهادة، وعند دعوة المظلوم، فإنها ليس لها حجاب دون العرش < (۲)

"پانچ مقامات پر دعا کرنا غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، بارش ہوتے وقت، جنگ میں شہادت کے لئے لڑتے وقت اور مظلوم کے لئے دعا کرتے وقت ان پانچوں وقتوں میں دعا کرنے میں عرش الہی کے علاوہ کوئی حجاب نہیں ہے"

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہی فرمان ہے:

> من قرأ مائة آية من القرآن، من أي القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرات فلودعا على الصخرة لقلعها إن شاء الله < (۳)

"اگر کوئی شخص کسی جگہ سے بھی قرآن کی سو آیات کی تلاوت کرنے کے بعد سو مرتبہ یا اللہ

(۱) اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۵۲۱، وسائل الشیعہ جلد ۴ صفحہ ۱۱۱۴، حدیث ۸۷۳۹۔

(۲) وسائل الشیعہ جلد ۴: ۱۱۱۵، حدیث ۸۷۴۲۔

(۳) ثواب الاعمال الصدوق صفحہ ۵۸۔

کہے اور وہ پہاڑ کے لئے دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے انشاء اللہ"

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

> كان أ بي اذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فاذا اراد ذلك قدم شيئاً فتصدق به وشم شيئاً من طيب، وراح الى المسجد ودعا في حاجته بما شاء

الله < (۱)

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

۲۰۔ آدھی رات کے وقت دعا

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

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

خداوند عالم کا ارشاد ہے:

> يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ مَلِّ فَمِ اللَّيْلِ الْإِقْلِيلَا نِصْفَهُ أَوْ نَقْصِ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ دَعَلِيهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا < (۱)

”اے میرے چادر لپیٹنے والے رات کو اٹھو مگر ذرا کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کردو یا کچھ زیادہ کرو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقا عدہ پڑھو ہم عنقریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں بیشک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لئے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے“

مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے :

”کان فیما ناجی اللہ بہ موسیٰ بن عمران ان قال لہ: یا ابن عمران، کذب من زعم انہ یحبني، فاذا حنة اللیل نام عنی، الیس کل محب یحب خلوة حبیبہ؟ ہاانا یا ابن عمران مطلع علی احیائی، اذاجنہم اللیل حولت ابصارہم فی قلوبہم ومثلت عقوبتی بین اعینہم، یخاطبوننی عن المشاہدۃ، ویکلمونی عن الحضور۔

یا ابن عمران، ہب لی من قلبک الخشوع، ومن بدنک الخضوع، ومن عینک الدموع، وادعنی فی الظلمات فانک تجدنی قریباً مجیباً“ (۲)

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

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

آنکھوں کے

(۱) سورئہ مزمل آیت ۱/۶۔

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

آنسوؤں کو میرے لئے بہہ کردو اور تاریکیوں میں مجھے پکارو پس تم مجھے اپنے سے قریب اور دعا قبول کرنے والا پاؤ گے“

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

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

جب تاریکی شب چھا جاتی ہے اور ہم زندگی کے مشکلات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہماری دن میں پراکندہ ہو جانے والی قوت بصارت اور سماعت یکجا ہو جاتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے دل میں زندگی کی زحمت سے اس دل کے اندر چلی جاتی ہے جو انسانی زندگی میں بصیرت و نور کا سرچشمہ ہے اس وقت ہمارے بکھری ہوئی بصیرت اکٹھی ہو جاتی ہے اور باہر سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور خداوند عالم اس وقت قلب انسانی کے لئے بصیرت و نور کے دروازے کھول دیتا ہے اس جملہ ”اذاجنہم اللیل حولت ابصارہم فی قلوبہم“ کا یہی مطلب ہے اس وقت انسان خود کو خداوند عالم میں حاضر پاتا ہے اور غضب و رحمت الہی کو اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے تو جب وہ خداوند عالم سے مخاطب ہوتا ہے تو مشاہدہ اور حاضری کی بنا پر مخاطب ہوتا ہے دوری اور غیر حاضری کی بنا پر نہیں اور اس فقرہ ”یخاطبوننی عن المشاہدۃ“ کا یہی مطلب ہے اور

جب وہ خداوند عالم سے بات کرتا ہے تو خداوند عالم کو حاضری سمجھ کر بات کرتا ہے غائب سمجھ کر بات نہیں کرتا ہے اور اس فقرہ "یکلمونی عن الحضور" کا یہی مطلب ہے۔ اس کی نظروں میں عقوبت اور عذاب الہی مجسم ہو جاتا ہے اور اس فقرہ "مثلت عقوبتی بین اعینہم" کا یہی مطلب ہے حبیب کی موجودگی کی انسیت نیز ان کی نظروں میں مجسم عقوبت کا خوف نیند کا سکون چھین لیتا ہے اور بھلا وہ کیسے سو سکتا ہے جو خود کو رات کی خلوت میں اپنے حبیب کے سامنے پا ئے؟ اور اس کو کیسے اونگھ آ سکتی ہے جبکہ وہ اپنی نظروں میں عذاب الہی کو مجسم دیکھ رہا ہو؟

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

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے معروف خطبہ متقین میں فرماتے ہیں :

>أَمَّا اللَّيْلُ فَصَاقُونَ أَقْدَامَهُمْ، تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يَرْتَلُونَهَا تَرْتِيلًا، يَحْزَنُونَ بِهَا أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَتِيرُونَ بِهَا دَوَاءَ دَائِهِمْ. فَإِذَا مَرَّوْا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَعَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، وَطَنُوا أَنْهَا نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ. وَإِذَا مَرَّوْا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَطَنُوا أَنْ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أَسْوَاطِهَا. فَهِيَ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مَفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكْفِهِمْ وَرَكِبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَائِهِمْ وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءِ أَبْرَارٍ اتَّقِيَاءُ <(۱)>

"رات ہو تی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تا زہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو، تو اس کی طمع میں اس طرف جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (پر کیف) منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس

میں (جہنم) سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے، وہ (رکوع) میں اپنی کمربیں جھکا ئے اور (سجدہ میں اپنی پیشانیوں بٹھیلیاں گھٹنے اور پیروں کے کنارے (انگوٹھے) زمین پر بچھا ئے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلوئے خلاصی کے لئے التجا ئیں کرتے ہیں۔ دن ہو تا ہے تو وہ دانشمند عالم، نیکو کار اور پرہیز کار نظر آتے ہیں "

نہج البلاغہ میں ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نوحی پکا لی سے رات کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: يَا نُوحِي إِنَّ دَاوُدَ (ع) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتَجِيبَ لَهُ <(۱)>

"اے نوحی بیشک داود علیہ السلام رات کے اس حصہ میں عبادت کے لئے کھڑے ہو تے تھے، پھر فرمایا: یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا کرنے والے کی دعا ضرور مستجاب ہو تی ہے "

حضرت رسول اللہ (ص) سے مروی ہے ؟

>إِذَا كَانَ آخِرَ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاجِبِيهِ؟ وَهَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ سَوْئِلَهُ؟ وَهَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ <جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ عزوجل کہتا ہے: بے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ بے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی بخشش کروں؟ بے کوئی تو بہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں؟ -

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

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :
> ما برز عبد یدہ الی اللہ العزیز الجبار الا استحیا اللہ عزوجل ان یردھا صفرأ، حتی
یجعل فیہامن فضل رحمته ما یشاء، فاذا دعا احدکم فلا یرد یدہ حتی یمسح علی وجہہ
ورأ سہ < (۱)

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

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

موانع اور رکاوٹیں

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

لیکن یہاں پر کچھ ایسے موانع ہیں جو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے
سے روک دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے پہنچنے سے روکنے والے
اہم موانع گناہ اور معصیتیں ہیں دعا ء کمال میں وارد ہوا ہے : > اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوْبَ
الَّتِي تَحِيْسُ الدُّعَاءَ <

”خدا یا میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے
روک دیتے ہیں“
اور اسی دعا ء کمال میں آیا ہے : > فَاَسْأَلُكَ عِزَّتِكَ اَنْ لَا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِيْ
سَوْءَ عَمَلِي <

”میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کے واسطے سے کہ میری بد
عملی میری دعا کو پہنچنے سے نہ روکے“

ہم عنقریب ان موانع (رکاوٹوں) کی تحلیل کریں گے انشاء اللہ :
گناہ بارگاہ خدا کی راہ میں ایک رکاوٹ

حیات انسان میں گناہوں کے دواثر ہوتے ہیں :

- ۱۔ گناہ انسان اور خداوند عالم کے درمیان حائل ہوجاتے ہیں ، انسان خدا سے منقطع ہوجاتا ہے اس کے لئے اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے اور اس سے لولگا نے کا امکان ہی نہیں رہتا ، اور نہ ہی اس کے لئے دعا کرنا ممکن ہوتا ہے بیشک دعا کا مطلب اپنے کو خدا وند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے ۔
جب گناہ ، گناہ کرنے والے کو خدا تک پہنچانے میں مانع ہوجاتے ہیں تو اس کی دعا میں بھی مانع ہوجاتے ہیں ۔
- ۲۔ گناہ دعا کو اللہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں ، چونکہ جب دعا اللہ تک پہنچتی ہے تو خدا اس کو مستجاب کرتا ہے ، یہ خدا کے شایان شان نہیں کہ جب کسی بندے کی دعا اس تک پہنچے تو وہ عاجز ہو جائے یا بخل سے کام لے ، بیشک دعا کی عاجزی یہ ہے کہ وہ خدا تک نہیں پہنچتی ہے : کبھی کبھی گناہ انسان کو دعا کرنے سے مقید کردیتے ہیں اور کبھی کبھی دعا کو اللہ تک پہنچنے میں مقید کردیتے ہیں ۔
ہم ذیل میں اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہیں :

اخذ اور عطا میں دل کا دوبرا کردار

- بیشک قلب ایک طرف تو خدا وند عالم سے رابطہ کے لئے ضروری چیزیں اخذ کرتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے ، اور دوسری طرف ان چیزوں کو عطا کرتا ہے جیسے حملہ اور قلب جو خون کو پھینکنے واپس لانے اور لوگوں کے درمیان سے اکٹھا کرنے کا کام دیتا ہے۔
- جب دل میں انسان کو ملا نے اور خدا وند عالم سے مر بوط کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو گویا اس نے اپنی ساری اہمیت کھو دی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسے وہ دل جو پوری طرح حملہ آور ہے۔
- دل اس لینے دینے میں ایک طرف تو خداوند عالم کی جانب سے ہدایت ، نورانیت اور آگاہی حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کو اس کی حرکات و گفتار اور موقف عمل میں یہ ہدایت اور نورانیت عطا کرتے ہیں
- پہلی شق (اللہ سے ملاقات اور اخذ کرنا) کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے :
- > وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً < (۱)
- "اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ ہم اسی طرح تدریجاً نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے "
- تو قرآن رسول کے قلب مبارک پر ایک دم اور آہستہ آہستہ نازل ہوتا تھا اور دلوں کو تقویت بخشتا تھا نیز یہ دل اس سے نورانیت اور ہدایت حاصل کرتے تھے ۔
- خداوند عالم کا ارشاد ہے :
- > اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ < (۲)
- "اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی

(۱) سورہ فرقان آیت ۳۲۔

(۲) سورہ زمر آیت ۲۳۔

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

قلوب، قرآن سے خشوع و خضوع اخذ کرتے ہیں ، نرم ہو جاتے ہیں خدا کی ہدایت اور اس نور کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں جس کو خداوند عالم نے بندوں کی

طرف بھیجا ہے کیونکہ قرآن خداوند عالم کی طرف سے ہدایت اور ایسا نور ہے جس کو خداوند عالم نے بندوں کی جانب بھیجا ہے نیز یہ قرآن خداوند عالم کا برہان اور مخلوق پر حجت ہے -

خداوند عالم کا ارشاد ہے :
 > يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرَهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا < (۱)
 "اے انسانو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آچکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کر دیا ہے"
 یہ نور اور ہدایت مومنین اور متعین لوگوں کے دلوں سے مخصوص ہے وہ اس نور کو اخذ کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں :
 > هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ < (۲)
 "یہ عام انسانوں کے لئے ایک بیان حقائق ہے اور صاحبان تقویٰ کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے"
 > هَذَا بَيَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ < (۳)
 "یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل ہدایت اور صاحبان ایمان کے لئے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے"

(۱) نساء آیت/۱۷۴
 (۲) سورئہ آل عمران آیت/۱۲۸ -
 (۳) سورئہ اعراف آیت/۲۰۳ -

دل کے لئے یہ پہلا دور ہے جو اللہ سے ہدایت، نور، بصیرت اور برہان حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نور اور ہدایت نازل کیا ہے ان سے مخصوص ہوتا ہے -

دلوں کے لئے دوسرا مرحلہ تو سہ اور عطا اس مرحلہ میں قلوب ایسے نور اور ہدایت کو پھیلاتے ہیں جو ان کو خداوند عالم کی جانب سے ملا ہوتا ہے اور یہ قلوب انسان کی حرکت، گفتار، موقف، روابط اور اقدامات کو نور عطا کرتے ہیں اس وقت انسان نور الہی اور ہدایت الہی کے ذریعہ آگے بڑھتا ہے نور خدا اور ہدایت خدا سے تکلم کرتا ہے نور خدا اور ہدایت کے ذریعہ اپنا موقف معین کر کے لوگوں کے درمیان چلتا ہے -

> أَوَمَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ < (۱)
 "کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے"
 > يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرِسُولِهِ يَوْمَ تَكْمُ كَفَلِينَ مِّن رَّحْمَتِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ < (۲)
 "ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تا کہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے"

یہ نور جس کے ذریعہ مومنین کا ایک دوسرے سے رابطہ برقرار رہتا ہے، اس کے ذریعہ سے وہ لوگوں کی صفوں میں گھوما کرتے ہیں، ان کی سیاست، بائجارت یا حیات انسانی کے دوسرے تمام

(۱) سورئہ انعام آیت/۱۲۲ -
 (۲) سورئہ حدید آیت/۲۸ -

کا موب میں لگے رہتے ہیں یہ خداوندعالم کا وہ نور ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے بھیجا ہے :

> وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ < (۱)

"اور جس کے لئے خدا نور قرار نہ دے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے "

یہ وہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے قلب میں ودیعت کیا جاتا ہے پھر اس کے ذریعہ دل، انسان کی بینائی، سماعت اور اس کے اعضا وجوارح کی طرف متوجہ ہوتا ہے -

اس اخذ اور عطا میں دل کا کردار درمیانی ہوتا ہے نور اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے ذریعہ انسان اپنا راستہ، اپنی تحریک، کلام اور موقف اختیار کرتا ہے - یہ دل کے صحیح و سالم ہونے کی علامت ہے اور وہ قرآن کو صحیح طریقہ سے اخذ کرتا ہے، اور اسکو عطا کرتا ہے جس طرح سرسبز زمین نور، ہوا اور پانی کو اخذ کرتی ہے اور طیب و طاہر پھل دیتی ہے۔

حضرت امراالمومنین علیہ السلام قرآن کی صفت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: > كِتَابُ اللَّهِ تَبْصُرُونَ بِهِ وَتَنْطِقُونَ بِهِ وَتَسْمَعُونَ بِهِ <

"یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعہ تمہیں سچا ئی دیتا ہے اور تمہاری زبان میں گو یا ئی آتی ہے اور (حق کی آواز) سنتے ہو "

جب دل صحیح و سالم نہ ہو تو اس میں اللہ سے لولگانے کی خاصیت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کا استقبال کرنے پر متمکن نہیں ہوتا۔

جب دل میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کا استقبال کرنے کی قدرت نہ ہو گی تو وہ نماز اور دعا کے ذریعہ قرآن صاعد کو اللہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکے گا -

(۱) سورئہ نورآیت / ۴۰ -

اسی حالت کو انغلاقِ قلب (دل کا بند ہوجانا) کہا جاتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے:

> صَمٌّ بَكْمٍ عَمَى فَمَنْ لَا يَرْجِعُونَ < (۱)

"یہ سب بہرے، گونگے، اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں "

بہراور اندھا نور کا استقبال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسی طرح جو بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو فطری طور پر گو نگا کہا جاتا ہے -

پروردگار عالم بنی اسرائیل سے فرماتا ہے :

> ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ لِكِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَّسَدَ قَسْوَةً < (۲)

"پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت "

بیشک پتھر، نور، ہوا اور پانی کا استقبال کرنے پر متمکن نہیں ہوتا ہے اور نور، ہوا اور پانی میں سے جو کچھ بھی اس پر گرتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ وہ ثمر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، بلکہ ثمر تو وہ زمین دیتی ہے جس میں نور، ہوا اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی طرح جب دل صحیح و سالم نہیں ہوتا تو وہ نور کا استقبال نہیں کرتا اور نہ ہی نور سے استفادہ کر پاتا ہے اسی کومکمل انغلاق کی حالت کہا جاتا ہے اور وہ حالت (دل کا مرجانا) جس میں دل ہر طرح کی حیاتی چیز سے بے بہرہ ہوجاتا ہے یعنی زندہ دل کی طرح اس میں کسی چیز کو لینے یا دینے کی طاقت باقی نہیں رہ جاتی اور جس دل میں یہ خاصیت نہ پائی جاتی ہو وہ زندگی کا ہی خاتمہ کر دیتا ہے۔ خداوندعالم دل کے مردہ ہو جانے کے متعلق فرماتا ہے :

(۱) سورئہ بقرہ ۱۸ -

(۲) سورئہ بقرہ ۷۴ -

> إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ < (۱)
 "اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے
 جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں"
 اور یہ فرمان خدا: > إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ < (۲)
 "آپ مردوں کو اور بھروسوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں اگر وہ منہ پھیر کر
 بھاگ کھڑے ہوں"

خداوند عالم یہ فرماتا ہے: > وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ < (۳)
 "اور ان کے لئے سب برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے
 نہیں ہیں"

آواز اور انداز میں کوئی عجزو کمی نہیں ہے بلکہ یہ میت کی کمی اور عاجزی
 ہے کہ وہ کسی چیز کو سننے کی قابلیت نہیں رکھتی ہے۔
 دل کی اسی حالت کو اس (دل) کا مرجانا، بند ہو جانا اور اللہ سے منقطع ہو
 جانا کہا جاتا ہے۔

اس قطع تعلق اور دل کے بند ہوجانے کی کیا وجہ ہے؟
 دلوں کے منجمد ہونے کے اسباب

اسلامی روایات میں دلوں کے منقطع ہونے اور ان کے اللہ سے منقطع ہو
 جانے کے دو اہم اسباب پر زور دیا گیا ہے:

(۱) سورئہ فاطر آیت/۲۲۔

(۲) سورئہ نمل آیت /۸۰۔

(۳) سورئہ یس آیت/۱۰۔

۱۔ اللہ کی آیات سے اعراض روگردانی اور ان کی تکذیب۔

۲۔ گناہوں اور معصیوں کا ارتکاب۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

> وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوْكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ < (۱)

"اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں
 پڑے ہوئے ہیں"

اس آیت کریمہ میں اللہ کی آیات کی تکذیب، لوگوں کی زند گی میں تاریکیوں
 کے بس جانے اور ان کے گونگے ہوجانے کا سبب ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:

> وَإِذْ أَنْتَ لِيَ عَلِيمٌ آيَاتِنَا وَلِي مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا < (۲)

"اور جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکڑ کر منہ پھیر
 لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور جیسے اس کے کان میں بہرا پن
 ہے"

ہم اس آیت کریمہ میں اللہ کی آیات سے رو گردانی ان سے استکبار کے
 درمیان ایک متبادل تعلق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

اسی پہلے سبب کو اعراض و روگردانی کہا جاتا ہے۔

اور دوسرے سبب (گناہ) کے سلسلہ میں خداوند عالم فرماتا ہے:

(۱) سورئہ انعام آیت /۲۹۔

(۲) سورئہ لقمان آیت /۷۔

> كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ < (۱)

"نہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے"

آیہ کریمہ میں صاف طور پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جن گناہوں کو انسان کسب کرتا ہے وہ دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔

گناہوں سے دلوں کا اُلٹ جانا

انسان جب بار بار گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے اور جب دل خدا سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ برعکس (پلٹ جانا) ہو جاتا ہے گو یا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور اس کے تمام خصوصیات ختم ہو جاتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> كان ابي يقول: مامن بشي افسد للقلب من خطيئته، ان القلب ليواقع الخطيئة، فلا تزال به حتى تغلب عليه، فيصير اعلاه اسفله < (۲)

”میرے والد بزرگوار کا فرمایا کرتے تھے : انسان کی خطا و غلطی کے علاوہ کوئی چیز انسان کے دل کو خراب نہیں کر سکتی، بیشک اگر دل خطا کر جائے تو وہ اس پر ہمیشہ کے لئے غالب آجاتی ہے یہاں تک کہ دل کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر آجاتا ہے ”

اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے :

> اذا ذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فان تاب انمحت، وان زاد زادت، حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها ابداً < (۳)

(۱) سورئہ مطفین آیت / ۱۴۔

(۲) بحار الانوار جلد ۷۳ صفحہ / ۴۱۲۔

(۳) بحار الانوار جلد ۷۳ صفحہ ۳۲۷۔

” جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر غالب آجاتا ہے اور پھر کبھی وہ اس (دل) پر کامیابی نہیں پا سکتا ہے ”

گناہوں کے ذریعہ انسان کے دل سے حلاوت ذکر کا خاتمہ

اللہ کے ذکر کے لئے مومنوں کے دلوں میں حلاوت پائی جاتی ہے، اس حلاوت و شیرینی سے بلند تر کوئی حلاوت نہیں ہے، لیکن جب انسان خداوند عالم سے روگردانی کر لیتا ہے تو وہ حلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا حلاوت ذکر کا ذائقہ چکھنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے جیسے بیمار انسان جو اپنی تند رستی کھو بیٹھتا ہے تو اس کی قوت ذائقہ بھی مفقود ہو جاتی ہے نہ یہ کہ کھا نے والی چیزوں کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مریض کی قوت ذائقہ مفقود ہو جاتی ہے اسی طرح جب دل خدا سے پھر جاتے ہیں تو ان سے اللہ کے ذکر کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی نظر میں اللہ کے ذکر کی کوئی حلاوت و جاذبیت نہیں رہ جاتی ہے جیسے وہ بیمار جو اپنی سلامتی و صحت و تندرستی سے محروم ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ لذیذ چیزوں کی لذت کھو بیٹھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذیذ چیزوں میں لذت نہیں رہی ہے بلکہ انسان کو ان کی اشتہا و خواہش نہیں رہی ہے اسی طرح جب قلوب اپنا اعتدال کھو بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان سے خداوند عالم کی یاد کی شیرینی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے اور خداوند عالم کی یاد اور تذکرہ کے لئے ان میں کوئی حلاوت و جاذبیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔

حدیث میں آیا ہے :

> إِنَّ اللَّهَ أَوْحِيَ إِلَيَّ إِذْ أَوْدَىٰ آذَانِي مَا أَتَىٰ صَانِعٌ يَعْبُدُ غَيْرَ عَامِلٍ يَعْلَمُ مِنْ سَبْعِينَ عَشْرَةَ حَلَاوَةً حَلَاوَةً ذِكْرِي < (۱)

(۱) دار السلام مؤلف شیخ نوری جلد ۳ صفحہ ۲۰۰۔

”خداوند عالم نے جناب داؤد کو وحی کی کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے بندہ کو ستر باطنی سزاؤں میں سے سب سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ میں اس کے دل سے اپنے ذکر کی حلاوت ختم کر دیتا ہوں“
ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا :

> یا امیر المؤمنین، انی قد حرمت الصلاة باللیل۔

فقال علیہ السلام: انت رجل قد قیدتک ذنوبک < (۱)

”اے امیر المؤمنین ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز شب مجھ پر حرام ہو گئی ہے“

آپ نے فرمایا: تو ایسا شخص ہے کہ تیرے گناہوں نے تجھ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :

> ان الرجل یذنب الذنب، فیحرم صلاة اللیل، وان العمل السیئ اُسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم < (۲)

”جب انسان گناہوں پر گناہ کئے چلا جاتا ہے تو اس پر نماز شب حرام ہو جاتی ہے اور برا عمل انسان کے اندر گوشت میں چھری سے کہیں زیادہ تیز اثر کرتا ہے“
دعاؤں کو روک دینے والے گناہ

براہ راست گناہوں کے انجام دینے سے انسان کا دل اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور جب انسان کا دل اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے تو نہ اس میں کسی چیز کو اخذ کرنے کی صلاحیت باقی رہ جاتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے

(۱) علل اشرائع جلد ۲ صفحہ ۵۱۔

(۲) اصول کا فی ۲ صفحہ ۲۷۲۔

جب انسان اللہ کی طرف سے نازل ہو نے والے قرآن کا استقبال کرتا ہے تو (دعا) انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اور جب انسان اللہ کے نازل کئے جانے والے قرآن سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ ضروری طور پر قرآن صاعد سے بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا محبوس (قید) ہو جاتی ہے اور وہ اس پر کامیاب نہیں ہو پاتا یہاں تک کہ اگر وہ خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ گڑگڑائے یا پافشاری کرے، اصرار کرے تب بھی خدا اس کی دعا کو اوپر پہنچنے سے روک دیتا ہے اور اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے :

> المعصية تمنع الاجابة <

”گناہ دعا کے مستجاب ہونے میں مانع ہوتے ہیں“

ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول

> ادعونی استجب لکم < کے سلسلہ میں سوال کیا :

> مالنا ندعو فلا یتجاب لنا؟ قال: فأی دعاء یتجاب لکم، وقد سددتم ابوابہ

وطرقہ، فاتقوا اللہ واصلحوا اعمالکم، واخلصوا سرائرکم، وأمروا بالمعروف، وانہوا عن

المنکر، فیتجاب اللہ معکم < (۱)

”کیا وجہ ہے کہ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب

نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری دعا کپسے مستجاب ہو جب تم نے اس کے

دروازوں اور راستوں کو بند کر دیا ہے پس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، نیک اعمال انجام

دو، اپنے اسرار کو پاکیزہ کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر انجام دو تو خدا

تمہاری دعا قبول کرے گا“

حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے :
>والذنوب التي ترد الدعاء، وتظلم الهواء عقوق الوالدين < (۱)
”جو گناہ دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں اور فضا کو تاریک کر دیتے ہیں ان سے مراد
والدین سے سر کشی کرنا ہے “
دوسری روایت میں آیا ہے :
>والذنوب التي ترد الدعاء: سوء النية وخبث السريرة، والنفاق، وترك التصديق
بالإجابة، وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها، وترك التقرب إلى الله عز وجل
بالبر والصدقة، واستعمال البذاء والفحش في القول < (۲)
”دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دینے والے گناہ یہ ہیں : بُری نیت ، خُبث
باطنی، نفاق واجب صدقہ نہ دینا، واجب نمازوں کے ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ
نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے، نیکی اور صدقہ دینے کے ذریعہ اللہ سے قربت حاصل
کرنے کو چھوڑ دینا اور گفتگو میں گالیاں دینا “
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے :
>ان العبد يسأل الله الحاجة، فيكون من شأنه قضاءها إلى أجل قريب، في
ذنب العبد ذنباً، فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقض حاجته، واحرمه أياها، فإنه تعرض
لسخطي واستوجب الحرمان مني < (۳)
”جب بندہ خداوند عالم سے اپنی حاجت طلب کر تا ہے تو خدا کی شان دعا کو
پورا کر دینا ہے مگر بندہ گناہ کر لیتا ہے جسکی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی،
خداوند عالم فرشتہ سے کہتا ہے : اس کی حاجت روانہ کرنا، اس کو اس کی حاجت
سے محروم رکھنا، وہ مجھ کو ناخشنود کرتا ہے جسکی وجہ سے وہ مجھ سے
محروم ہوا ہے “

(۱) معانی الاخبار صفحہ ۲۷۰۔

(۲) معانی الاخبار صفحہ ۲۷۱۔

(۳) اصول کا فی جلد ۳ صفحہ ۳۷۳۔

قبولیت اعمال کے موانع

اسلامی روایات میں (اعمال کے بلند ہو نے میں رکاوٹ ڈالنے والے موانع) اور
(اللہ کی بارگاہ میں اعمال پہنچانے کے اسباب) کا تذکرہ موجود ہے :
ان دونوں چیزوں کا انسان کے عمل سے براہ رست تعلق ہے مگر یہ کہ
(موانع) اعمال کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور (اسباب)
اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں مددگار ہوتے ہیں :
ہم ذیل میں (موانع) کے متعلق اسلامی روایات میں وارد ہو نے والے ایک نمونہ
کا تذکرہ کریں گے اور اسباب کے سلسلہ میں بھی ایک ہی نمونہ کا تذکرہ کریں گے
اور اس مسئلہ کی اسلامی ثقافت و تربیت میں زیادہ اہمیت ہونے کی غرض سے
اسکی تفصیل و تشریح ایک مناسب موقع کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ۔

صعود اعمال کے موانع (اسباب)

شیخ ابو جعفر محمد بن احمد بن علی قمی ساکن ری نے اپنی کتاب
”المنبى عن زهد النبى“ عبدالواحد سے اور انہوں نے معاذ بن جبل سے نقل کیا ہے
: ان کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا: میرے لئے ایک ایسی حدیث بیان فرما دیجئے
جس کو آپ نے رسول اکرم (ص) سے سنا ہو اور حفظ کیا ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے
پھر معاذ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوتو اس وقت مجھ
سے یہ حدیث نقل فرما ئی جب میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا:

”بينما نسير اذ رفع بصره الى السماء فقال: الحمد لله الذي يقضي في خلقه ما احب، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسيد المومنين قال: يا معاذ، قلت، لبيك يا رسول الله امام الخيرونبي الرحمة فقال: احدثك شيئاً ما حدث به نبي امتي ان حفظته نفعك عيشك، وان سمعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله، ثم قال: ان الله خلق سبع ملاك قبل ان يخلق السماوات فجعل في كل سماء ملكاً قد جلاها بعظمته، وجعل علي كل باب من ابواب السماوات ملكاً بواباً، فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح الى حين يمسي، ثم ترتفع الحفظة بعمله وله نور كنور الشمس حتى اذا بلغ سماء الدنيا فتزكيه وتكثره فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، ان املك الغيبة، فمن اغتاب لاداع عمله يجاوزني الى غيري، امرني بذلك ربي.

قال: ثم تجي الحفظة من الغد ومعهم عمل صالح، فتمر به فتزكيه و تكثره حتى تبلغ السماء الثانية، فيقول الملك الذي في السماء الثانية: قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه انما اراد بهذا عرض الدنيا، ان اصاحب الدنيا، لاداع عمله يتجاوزني الى غيري.

قال: ثم تصعد الحفظة بعمل العبد متهجاً بصدقة وصلاة فتعجب به الحفظة، وتجاوز به الى السماء الثالثة، فيقول الملك: قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه وظهره، ان املك صاحب الكبر، فيقول: انه عمل وتكبر على الناس في مجالسهم؛ امرني ربي ان لادع عمله يتجاوزني الى غيري.

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر الكوكب الدر في السماء، له دوي بالتسبيح والصوم والحج، فتمر به الى السماء الرابعة فيقول له الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه، ان املك العجب، انه كان يعجب بنفسه انه عمل وادخل نفسه العجب، امرني ربي ان لادع عمله يتجاوزني الى غيري.

قال وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة الى اهلها، فتمر به الى ملك السماء الخامسة بالجهاد والصلاة (والصدقة) ما بين الصلاتين، ولذلك العمل رنين كرنين الابل وعليه ضوء كضوء الشمس، فيقول الملك: قفوا انا ملك الحسد، واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واحملوه على عاتقه، انه كان يحسد من يتعلم او يعمل لله بطاعته، واذا راي لاحد فضلاً في العمل والعبادة حسده ووقع فيه، فيحمله على عاتقه ويلعنه عمله - قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة، فيتجاوزون به الى السماء السادسة، فيقول الملك: قفوا ان اصاحب الرحمة واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واطمسوا عينيه لان صاحبه لم يرحم شيئاً اذا اصاب عبداً من عباد الله ذنب للآخرة اوضر في الدنيا شمت به، امرني به ربي ان لاداع عمله يجاوزني -

قال وتصعد الحفظة بعمل العبد يفقه واجتهاد وورع وله صوت كالرعد، وضوء كضوء البرق، ومعها ثلاثة آلاف ملك، فتمر به الى ملك السماء السابعة، فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ان املك الحجاب احجب كل عمل ليس لله، انه اراد رفعة عند القواد، وذكر في المجالس وصيناً في المدائن، امرني ربي ان لاداع عمله يتجاوزني الى غيري ما لم يكن الله خالصاً.

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وحسن الخلق وصمت وذكر كثير، تشيعه ملائكة السماوات والملائكة السبعة بجماعتهم، فيطأون الحجب كلها حتى يقوموا بين يديه سبحانه، فيشهدوا له بعمل ودعاء فيقول: انتم حفظة عمل عبدي، وانا رقيب على ما في نفسه انه لم يردني بهذا العمل. وعليه لعنتي فيقول الملائكة: عليه لعنتك ولعنتنا قال: ثم بكى معاذ قال: قلت: يا رسول الله، ما عمل واخلص فيه؟ قال: اقتد بنبيك يا معاذ في اليقين قال: قلت انت رسول الله وانامعاذ قال: وان كان في عملك تقصير يا معاذ فاقطع لسانك عن اخوانك وعن حملة القرآن، ولتكن ذنوبك عليك لا تحملها على اخوانك، ولا تزك نفسك بتدميم اخوانك، ولا ترفع نفسك بوضع اخوانك، ولا تدخل من الدنيا في الآخرة، ولا تفحش في مجلسك لكي يحذروك لسوء خلقك ولا تناج مع رجل وانت مع آخر، ولا تعظم على الناس فتقطع عنك خيرات الدنيا، ولا تمزق الناس فتمزق كلاب اهل النار، قال الله تعالى: **«وَالنَّاسُ شِرْطَاتٍ نَّشْطَاتٍ»** (١) افتدري ما الناشطات؟ انها كلاب اهل النار تشط اللحم واعظم قلت: ومن يطبق هذه الخصال؟ قال: يا معاذ، انه يسير

علیٰ من یرسره اللہ تعالیٰ علیہ قال: وما رايت معاذاً یكثر تلاوة القرآن كما یكثر تلاوة هذا الحدیث۔ (۲)

”انہوں نے فرمایا: ہم راستہ چلے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھا تے ہوئے فرمایا: تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لئے ہیں وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا: اے معاذ۔

(۱) سورئہ نازعات آیت/۲۔

(۲) ہم نے یہ طویل حدیث کتاب عدۃ الداعی کے صفحہ ۲۲۸-۲۳۰ سے نقل کی ہے، اور اس کتاب میں اس حدیث کے حاشیہ میں تحریر ہے کہ: سلیمان بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے ابا عبد اللہ علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول: > وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا < سورئہ فرقان آیت ۲۳/ ”پھر ہم انکے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے“ کے سلسلہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: خدا کی قسم اگر انکے اعمال قباطی سے بھی زیادہ سفید (بہت زیادہ نورانی) رہے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کسی حرام چیز کو پیش کیا جاتا تھا تو اسکو ترک نہیں کرتے تھے ”مرآة العقول میں آیا ہے: مذکورہ مطلب میں اس بات کی دلالت ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور احباط کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ثبوت پر ثواب نہ ملنا اسکے بالمقابل تکفیر ہے یعنی کسی برائی پر عذاب نہ ملنا۔

میں نے کہا: لبیک یا رسول اللہ (ص) اور مو منین کے سردار۔ فرمایا: اے معاذ میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ خیر کے امام اور نبی رحمت، انہوں نے کہا میں تم سے ایک حدیث نقل کر رہا ہوں جیسی کسی نبی نے اپنی امت سے نقل نہ کی ہو اگر تم اس کو حفظ کرو گے تو زندگی میں مستفید ہو گے اگر سن کر حفظ نہیں کرو گے تو تم پر خداوند عالم کی حجت تمام ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے آسمانوں کی خلقت سے پہلے سات فرشتے خلق کئے تو ہر اس آسمان میں ایک فرشتہ معین کیا جس کو اپنی عظمت کے ذریعہ مکرم فرمایا آسمانوں کے ہر دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ معین فرمایا تو وہ انسان کے اعمال نامہ میں اس بندہ کا صبح سے شام تک کا عمل لکھتے ہیں پھر یہ لکھنے والے فرشتے اس کے اعمال نامہ کو لیکر اوپر جاتے ہیں اس کی روشنی دھوپ کے مانند ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آسمان دنیا پر پہنچتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو پاک و صاف و شفاف اور زیادہ کر دیتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر ما ردو میں غیبت کا فرشتہ ہوں جو غیبت کرتا ہے میں اس کے عمل کو اپنے علاوہ کسی دو سرے تک نہیں پہنچنے دوں گا میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ رسول اکرم (ص) نے فرمایا: اگلے دن یہ نامہ اعمال، عمل صالح کے ساتھ تزکیہ اور زیادہ ہوئے کی صورت میں دو سرے آسمان تک پہنچتا ہے، تو دو سرے آسمان والا نگہبان فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو

اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو چونکہ اس نے اس عمل کے ذریعہ اپنے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور میں صاحب دنیا ہوں لہذا میں اس عمل کو اپنے علاوہ کسی دو سرے تک نہیں جاؤں گا۔ فرمایا: پھر وہ لکھنے والے اس نامہ اعمال کو صدقہ اور نماز سے پر، خوشی خوشی اوپر لیجاتے ہیں اور وہ تیسرے آسمان سے عبور کر جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: ٹھہرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ اور پیٹھ پر مار دو میں صاحب کبر کا فرشتہ ہوں وہ کہے گا: اس نے اس عمل کے ذریعہ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر تکبر کیا میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہ پہنچنے دوں۔

فرمایا: یہ نامہ اعمال بندہ کے اس عمل کی وجہ سے جس میں تسبیح، روزہ اور حج ہو گا ان کے ذریعہ آسمان میں کوکب دری کی طرح روشن ہو کر چوتھے آسمان سے گذر جائیگا تو فرشتہ اس سے کہے گا: اس عمل کو صاحب عمل کے منہ اور پیٹھ پر مار دو، میں عجب کا فرشتہ ہوں وہ اپنے نفس میں اس عمل کے ذریعہ عجب کرتا تھا اور اس کے نفس میں عجب داخل ہو گیا ہے؛ میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ عمل میرے علاوہ کسی اور تک نہ پہنچنے پائے۔

فرمایا: یہ نا مہ اُ اعمال بندہ کے عمل کے ذریعہ اپنے شوہر کے گھر کی طرف جانے والی دلہن کے مانند جہاد، نماز اور دو نمازوں کے درمیان دئے جانے والے صدقہ سے پانچویں آسمان سے گذر جائیگا یہ اونٹ کی طرح آواز بلند کر رہا ہوگا اور آفتاب کی طرح روشن ہوگا، پس فرشتہ کہے گا: ٹھہرو میں حسد کا فرشتہ ہوں اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو اور اس کے کاندھوں پر رکھ دو؛ یہ طالب علم اور اللہ کی اطاعت کرنے والے سے حسد کرتا تھا اور جب بھی یہ عمل اور عبادت میں کسی اور کو اپنے سے برتر دیکھتا تھا تو اس سے حسد کرتا تھا لہذا اس عمل کو اسی کے کاندھوں پر رکھ دو اور اس کا عمل اس پر لعنت کریگا۔

فرمایا: وہ نا مہ اُ اعمال نماز، زکات، حج اور عمرہ کے ذریعہ چھٹے آسمان سے گذر جائیگا تو فرشتہ کہے گا: ٹھہرو میں صاحب رحمت ہوں اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو اور اس کی آنکھوں کو بے نور کر دو چونکہ اس شخص نے ذرہ برابر رحم نہیں کیا جب اللہ کا کوئی بندہ آخری گناہ یا دنیوی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی شماتت کی جاتی ہے۔

فرمایا: یہ نا مہ اُ اعمال بندہ کے فقہ، اجتہاد اور ورع و پرہیزگاری کے ذریعہ جو بجلی کی طرح کڑک رہا ہوگا، برق کی طرح اس کی روشنی ہو گی اور اس کے تین ہزار فرشتے ہوں گے یہ ساتویں آسمان سے گذر جائیگا تو فرشتہ کہے گا: ٹھہرو اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو میں حجاب کا فرشتہ ہوں اس نے جو عمل اللہ کیلئے نہیں تھا اس کو چھپایا؛ اس نے رہنماؤں کی نظر میں بلند مرتبہ، نشستوں میں اپنے تذکرہ اور شہروں میں اپنی شہرت کی تمنا کی تھی، میرے پروردگار نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جو عمل خالص اللہ کے لئے نہ ہو اس کو میں اپنے علاوہ کسی دوسرے تک نہ جانے دوں۔

فرمایا: یہ نا مہ اُ اعمال بندہ کے عمل کے ذریعہ خوشی خوشی جس میں نماز، زکات، روزے، حج، عمرہ، حسن خلق، صمت و وقار اور ذکر کثیر ہوگا آگے بڑھے گا جس کے ساتھ آسمان و زمین کے ملائکہ ہوں گے جو تمام پردوں کو روندھ دیتے ہیں یہاں تک کہ پروردگار عالم کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اور وہ سب اس بندہ کے اس عمل اور دعا کی گوہی دیں گے پس پروردگار آواز دے گا: تم نے میرے بندہ کا یہ نا مہ اُ اعمال لکھا ہے اور میں بذات خود اس کا دیکھنے والا ہوں۔ اس عمل کو میرے پاس نہ لاؤ اس پر میری لعنت ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے: اس پر تیری اور ہم سب کی لعنت ہے۔

فرمایا: پھر معاذ گریہ کرنے لگے۔
معاذ نے کہا میں نے رسول اللہ (ص) کی خدمت میں عرض کیا: میں کیسے خالص عمل انجام دوں؟

فرمایا: اے معاذ تم یقین میں اپنے نبی اکرم (ص) کی اقتدا کرو۔
معاذ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ص) آپ رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں۔
فرمایا: اگر تمہارے عمل میں کوئی کوتاہی ہے تو تم اپنے برادران کی غیبت کرنے سے پرہیز کرو قرآن کے حاملین کے سلسلہ میں اپنی زبان بند رکھو تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہارے بھائیوں پر نہیں پڑنا چاہئے، اپنے بھائیوں کی برائی کر کے خود کو بہتر مت سمجھو، اپنے بھائیوں کی توہین کر کے خود کو بلند مرتبہ مت سمجھو، ریاکاری نہ کرو، دنیا کے ذریعہ آخرت میں داخل نہ ہوا اگر تم کسی سے سرگوشی کر رہے ہو تو دوسرے شخص کے ساتھ اسی حال میں سرگوشی مت کرو، لوگوں پر بوجھ مت بنو کہ تم سے دنیا کی بھلائیوں روگردانی کر جائیں، لوگوں میں تفرقہ نہ پیدا کرو ورنہ جہنم کے کتے تم کو پاش پاش کر ڈالیں گے خداوند عالم کا فرمان ہے: <وَالنَّاشِطَاتِ نَشِطًا> "اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں" کیا تم جانتے ہو کہ ناشطات کیا ہے؟ یہ جہنم کے کتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں۔

معاذ نے عرض کیا: ان خصلتوں کی کس میں طاقت ہے؟
فرمایا: اے معاذ یہ اس شخص کیلئے بہت آسان ہیں جن کیلئے خداوند عالم ان کو آسان کر دیا ہے

فرمایا: میں نے معاذ کو اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا جتنی وہ اس حدیث کی تلاوت کرتے تھے "

اعمال کو اللہ تک پہنچانے والے اسباب

موانع کے بالمقابل کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جب اعمال اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو وہ اسباب جو انسان کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں اور یہ اسباب، موانع کے بالمقابل ہیں: ان اسباب کا روایت نبوی میں تذکرہ موجود ہے جن کو ہم علامہ مجلسی کی نقل روایت کے مطابق جس کو انہوں نے امالی شیخ صدوق سے بحار الانوار میں نقل کیا ہے بیان کرتے ہیں:

شیخ صدوق نے ((امالی)) میں سعید بن مسیب سے انہوں نے عبد الرحمن بن سمرہ سے نقل کیا ہے: (بم ایک دن رسول اللہ (ص) کی خدمت بابر کت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا:

فقال: اني رايت البارحة عجائب، قال: فقلنا: يا رسول الله، ومارأيت؟ حدثنا به فداك انفسنا واهلونا واولادنا؟ فقال: رأيت رجلاً من أمتي وقد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فمنعه منه -

ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوءٌ فمِنَعَهُ مِنْهُ -
ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ذكرٌ لله عز وجل فنجاه من بينهم -

ورأيت رجلاً من أمتي والنبیون حلقاً كلماتي حلقه طردوه، فجاءه اغتساله من الجنابة فاخذ بيده فاجلسه الى جنبهم -

ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعة في الظلمة، فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وادخله النور -

ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه، فجاءه صلته للرحم فقال: يا معشر المؤمنین، كلموه فإنه كان واصلاً لرحمهم، فكلمه المؤمنون وصافحوه وكان معهم -

ورأيت رجلاً من أمتي تقى وجهه النيران وشررها بيده ووجهه، فجاءته صدقته فكانت ظلماً على رأسه وسترأ على وجهه -

ورأيت رجلاً من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم وجعلاه مع ملائكة الرحمة -

ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه بين يديه وبين رحمة الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله في رحمة الله -

ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه -

ورأيت رجلاً من أمتي قد خفت موأزبته، فجاءه افراطه فثقلوا موأزبته -

ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم، فجاءه رجاءه في الله عز وجل فاستنقذه بذلك -

ورأيت رجلاً من أمتي قد هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من ذلك -

ورأيت رجلاً من أمتي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ریح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى على الصراط -

ورأيت رجلاً من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً ويتعلق أحياناً فجاءته صلته عليه فأقامته على قدميه ومضى على الصراط -

ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى ابواب الجنة كلما انتهى إلى باب أغلق

دونه، فجاءته شهادة ان لا اله الا الله صادقاً بها، ففتحت له الابواب و دخل الجنة" (۱)

"میں نے متعدد عجائبات کا مشاہدہ کیا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ

آپ نے کن کن عجائبات کا مشاہدہ فرمایا؟ میری جان آپ پر فدا ہو ذرا ان عجائبات کی ہمارے اور ہماری اولاد کے لئے تفسیر تو فرما دیجیے؟ آپ نے فرمایا: میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کر نے کے لئے آیا

ہے تو وہ فرشتہ اس (شخص) کی اپنے والدین کے ساتھ نیکیوں کی وجہ سے اس کی روح قبض نہ کر سکا۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو شیاطین نے ڈرا رکھا تھا تو اللہ عزوجل کے تذکرہ نے اس کو ان شیاطین سے نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک ایسے پیاسے شخص کو دیکھا کہ جب بھی وہ پانی کے حوض پر پانی پینے کی غرض سے پہنچتا تھا تو اس کو پانی پینے نہیں دیا جاتا تھا تو ماہ رمضان کے روزوں نے آکر اس کو سیراب کیا گیا۔

(۱) بحار الانوار جلد ۷ صفحہ / ۲۹۰ - ۲۹۱۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام حلقہ ، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں تو جب بھی یہ شخص حلقہ کے پاس پہنچتا تھا تو اس کو نزدیک آنے سے منع کر دیا جاتا تھا ، لیکن جب وہ غسل جنابت کر کے آیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بیٹھایا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے آگے پیچھے ، دائیں ، بائیں اور اس کے نیچے کی طرف تاریکی ہی تاریکی تھی اور وہ اس تاریکی کے سبب جانکنی کے عالم میں تھا تو اس کے انجام دئے ہوئے حج و عمرہ نے آکر اس کی جان بچائی اور تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ مومنین سے کلام کرتا ہے لیکن مومنین اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس شخص کے صلہ رحم نے کہا اے مومنو اس سے کلام کرو کیونکہ اس نے صلہ رحم انجام دیا ہے تو مومنوں نے اس سے کلام کیا ، مصافحہ کیا گو یا کہ وہ ان کے ساتھ تھا۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ اور چہرہ آگ کی سوزش سے جل رہے تھے تو اس کے دئے ہوئے صدقہ نے اس کے سر پر آکر سایہ کیا اور اس کے چہرے کو چھپالیا۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کی ہر جگہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے تو اس کے کئے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے اس کو ان شعلوں سے نجات دلائی اور اس کے لئے رحمت کے فرشتہ مقرر فرمائے۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو گھٹنیوں کے بھل چل رہا تھا اور اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان پر دے حائل ہو گئے تھے تو اس کے حسن خلق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی رحمت میں داخل کیا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا تو اللہ کے خوف نے اس کا وہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ سے لیکر اس کے دائیں ہاتھ میں دیدیا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے اعمال کا پلڑا بہت ہلکا تھا تو اس کے دوسروں کو سیراب کرنے نے اس کو وزنی بنایا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو جہنم کے پاس کھڑے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے امید نے اس کو جہنم سے نجات دلائی۔

میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا تو اس کے وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے انہوں نے اس کو جہنم کی آگ سے نکالا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو صراط پر دیکھا جو سخت آندھیوں میں خرمہ کے درخت کی شاخ کی طرح بل رہا تھا تو اس کے اللہ سے حسن ظن نے اس کو بلنے سے روکا اور وہ صراط سے گذر گیا۔

میں نے اپنی امت میں سے پل صراط پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آگے بڑھنے کے لئے اپنے چاروں ہاتھ پیر مار رہا تھا اور کبھی اپنے کو کھینچے جارہا تھا اور کبھی اس پر لٹک رہا تھا تو اس کی نماز نے آکر اس کے قدموں پر کھڑا کیا اور پل صراط سے گذارا۔

میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس پر جنت کے تمام دروازے بند ہو گئے تھے تو اس کی >اشهدا ن لا اله الا الله < کی گواہی نے اس کی تصدیق کی تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں چلا گیا ۔

جن چیزوں کو اللہ سے دعا کرتے وقت انجام دینا چاہئے

اب ہم ان (وسائل) اسباب کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں جن کو دعا کرتے وقت انجام دینا چاہئے ۔

پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ ہم اس سے وسیلہ کے ذریعہ دعا کریں :

ارشاد خداوند عالم ہے :
>أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ< (۱)
" یہ جن کو خدا سیمچہ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں " >يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ< (۲)
" اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو " خداوند عالم نے یہ وسائل ان بندوں کے لئے قرار دئے ہیں جن کے اعمال اور دعا ئیں اللہ کی رحمت تک پہنچنے سے عاجز ہیں اور وہ (خدا) ارحم الراحمین ہے ۔ خداوند عالم فرماتا ہے :

(۱) سورئہ اسرا آیت / ۵۷ ۔
(۲) سورئہ مائدہ آیت / ۲۵ ۔

>إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ< (۱)

" پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا

ہے " بیشک انسانی حیات میں کلمہ طیب اور عمل صالح ہے ۔ >کلم الطیب< سے مراد انسان کا اللہ پر ایمان رکھنا ، اخلاص ، اُس (خدا) پر اعتماد رکھنا ، اس سے امید رکھنا ، اس سے دعا کرنا اور اس کی با رگاہ میں گڑ گڑا نا اور گریہ و زاری کرنا ہے ۔

عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے انسان کی انسا نیت قائم ہوتی ہے اور وہ ایمان ، اخلاص ، اعتماد اور امید ہے ۔ اور >کلم الطیب< "خوشگوار گفتگو" قرآن کی تصریح کی رو سے خداوند عالم کی جانب چلی جاتی ہے لیکن قرآن ہی کی صراحت کی بنا پر اس خوشگوار گفتگو کو خداوند عالم کی جانب نیک عمل ہی لے جاتا ہے ۔

اگر عمل صالح نہ ہو تو > کلم الطیب < اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ (عمل صالح) عاجز اور کمزور ہوتا ہے اور اس میں > کلم الطیب < کو اللہ تک پہنچانے کی طاقت و قدرت نہیں ہوتی لہذا ایسی صورت میں نہ تو انسان کی دعا اللہ تک پہنچتی ہے اور نہ ہی اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے ۔ اللہ نے انسان کی زندگی میں اس کے ہاتھوں میں کچھ ایسے وسائل دیدئے ہیں جن کے ذریعہ وہ خداوند عالم تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ وسائل واسباب نہ ہوں تو انسان کے لئے اس کی دعا اور فریاد کے اللہ تک پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

یہی وہ وسائل و اسباب ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ان ہی وسائل میں سے رسول اللہ کا اپنی امت کے لئے دعا اور استغفار کرنا ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے :
> وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا < (۱)

”اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے“
قرآن کریم کی یہ آیت صاف طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ (ص) کا مومنین کے لئے استغفار کرنا ان وسائل میں سے ہے جن میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس چیز کی رغبت دلاتا ہے جو دعا اور استغفار میں ان کے لئے وسیلہ قرار پائے۔

جو کچھ رسول اسلام (ص) کے لئے ان کی حیات طیبہ میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مومنین کے لئے خدا سے استغفار کیا ہے وہ وفات کے بعد استغفار نہیں کر سکتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ (ص) تو وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔
رسول خدا (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے تو سل کرنا اسلامی روایات میں رسول خدا (ص) اور اہل بیت علیہم السلام سے تو سل کے لئے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔
داؤد و برقی سے مروی ہے : ”إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَبَاعِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكْثَرَ مَا يَلْحَقُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى اللَّهِ بِحَقِّ الْخَمْسَةِ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ، وَامِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ“ (۲)

(۱) سورئہ نساء آیت ۶۴۔

(۱) وسائل الشیعہ جلد ۴ / ۱۱۳۹، حدیث / ۸۸۴۴۔

”میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام کو دعا میں اکثر پانچتن پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے دیکھا ہے یعنی رسول اللہ، امیر المؤمنین، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام“

سما عہ سے مروی ہے : مجھ سے ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا : اے سماعہ جب تمہیں خداوند عالم سے کوئی سوال درپیش ہو تو اس طرح کہو :
> اللَّهُمَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَكَ شَأْنًا يَأْمَنُ الشَّأْنَ وَقَدْرَ أَمْنِ الْقَدْرِ، وَبِحَقِّ ذَلِكَ الْقَدْرَانِ تَصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنْ تَفَعَّلَ بِي كَذَا وَكَذَا < (۱)

”پروردگارا میں تجھ کو محمد اور علی کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں جن کا تیرے نزدیک بلند و بالا مقام ہے اور اسی عظمت کے پیش نظر تو محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میرے لئے ایسا ایسا انجام دے“

دعا کے کمیل کے ذریعہ اللہ تک رسائی کے وسائل ہم دعا کے کمیل میں ان وسائل کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے امیر المؤمنین دعا میں خداوند عالم سے متوسل ہوئے ہیں۔

یہ وسائل دعا کے دوسرے حصہ میں بیان ہوئے ہیں جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا اور حاجتوں کو پیش کرنے سے پہلے مد نظر رکھا ہے۔ اس دعا کے شریف میں بیان فرمایا ہے ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس دعا کے کمیل کا مختصر سا خاکہ بیان کرتے ہیں، اور جن بلند افکار پر یہ دعا مشتمل ہے ان کو بیان کریں گے نیز اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ آپ نے اس دعا میں ان بلند افکار کے مابین کن طریقوں سے استفادہ فرمایا ہے۔

کیونکہ ائمہ سے منقول مشہور ادعیہ کی ہر عبارت کے معین افکار اور منظم اسلوب نیز دعا کے آغاز اور اختتام کی مخصوص روش ہے۔

(۱) عدۃ الداعی صفحہ ۳۸۷۔

معروف ادعیہ میں سے ہر دعا کی ایک مخصوص شکل ہے ان کیفیات کے مطالعہ سے ہمیں یہ استفادہ ہوتا ہے کہ دعا کی روش نیز خداوند عالم سے مناجات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

ہر دعا کے لئے بلند و بالا اور بنیادی فکر ہے، افکار کا مجموعہ اسی فکر سے پرورش پاتا ہے، یہ بنیادی مطلب ہے اور دو سرے مطالب کا مجموعہ اسی اساسی مطلب سے پرورش پاتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ اور سوال کرنے اور ختم کرنے کے اسلوب و طریقوں کو بتاتا ہے۔

اگر علما نے اس مسئلہ کو بطور کافی و وافی بیان کیا ہو تا تو اس سے مفید نتائج کا اخراج کرتے۔

اب ہم دعا کے کمیل کے سلسلہ میں اس کے بنیادی افکار اور کیفیت کے متعلق بیان کرتے ہیں:

دعا کمیل کی عام تقسیم

دعا کمیل مومنین کے درمیان بڑی مشہور و معروف ہے جس کو مومنین ہر شب جمعہ کو پڑھا کرتے ہیں، اور اس کو کبھی تنہا اور کبھی ایک ساتھ مل کر بھی پڑھا کرتے ہیں۔

یہ دعا حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے جو آپ نے کمیل بن زیاد نخعی کو تعلیم فرمائی تھی اسی طرح یہ دعا ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں مومنین تک پہنچتی رہی ہے۔

یہ دعا عبودیت، فروتنی و انکساری کے مفاد کے لحاظ سے بیش بہا خزانہ نیز زندہ اشکال میں تضرع، فریاد خواہی نیز توبہ اور انابہ کا موجب سمندر ہے۔ ہم اس دعا میں بیان شدہ تمام مطالب و مفاد کی تشریح کرنا نہیں چاہتے چونکہ یہ طویلانی بحثیں ہیں انشاء اللہ اگر موقع ملا، قسمت نے ساتھ دیا اور اسباب بھی پیدا ہو گئے تو ضرور ان مطالب کی تشریح کریں گے۔

لیکن اب ہم صرف اس دعا کی کیفیت کی وضاحت کرتے ہیں یہ دعا تین مخصوص مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ آنے والے مرحلہ میں شمار ہوتا ہے ان تمام باتوں کی اساس و بنیاد دعا کی کیفیت سے درک ہوتی ہے یہ ہمارے دعا پڑھنے، اس میں بیان ہونے والے مفاد و افکار کے سلسلہ میں غور و فکر کرنے اور ان سے متاثر ہونے میں ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔

شاید پروردگار عالم اس جہد و کوشش کو ان مومنین کے لئے نفع بخش اور مفید قرار دے جنہوں نے اس دعا کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لی ہے۔

تصمیم دعا کی فکر

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دعا تین مرحلوں پر مشتمل ہے:

پہلا مرحلہ: جو دعا کے شروع کرنے کے حکم میں ہے جس میں دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے۔ گڑاگڑا تا ہے اور خدا سے مانگتا ہے، چونکہ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو کر دعا کو مفید کر دیتے ہیں اور اگر بندہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کا موقف اپناتا ہے تو اس کے لئے اس پہلے مرحلہ کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔

اس مرحلہ (ابتدائی دعا) میں اللہ سے مانگنے، طلب کرنے کے طریقہ کی ابتداء بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے:

> اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَهْتِكُ الْعِصْمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ الذُّنُوْبَ الَّتِيْ تَنْزِلُ النَّقْمَ... <

”خدا یا میرے گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بٹھ لگا دیتے ہیں۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں“

یہ جملے مغفرت سے متعلق ہیں -
 اور دوسرے مرحلہ میں خدا کی یاد، شکر اور اسکا تقرب طلب کیا گیا ہے:
 > وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تَدِينَنِي مِنْ فُرْجِكَ وَأَنْ تُوَزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَنْ تُلْهِمَنِي
 ذِكْرَكَ <

"تیرے کرم کے سہارے میرا سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنالے اور
 اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما"
 پہلے تو انسان کے لئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لئے
 کھڑا ہونا ضروری ہے۔
 جس کے نتیجہ میں خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کریگا، اس کے دل
 سے پردے ہٹا دیگا۔

دوسرے خداوند عالم کا بندے کو اپنے سے قریب ہونے اسکا شکر کرنے
 اور اس کے دل میں تذکرہ کرنے کی اجازت دینا ضروری ہے۔
 یہ دعا میں وارد ہونے کے ابتدائی فقرے ہیں۔

اسکا دوسرا فقرہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا اور اسکی
 طرف راغب ہونا ہے :
 > اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ سُوْاْلَ مَنْ اَشْتَدَّتْ فَاَقْتُهُ وَاَنْزَلَ يَكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ وَعَظْمَ
 فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتَهُ <

"مجھے ہر حال میں تواضع اور فروتنی کی توفیق عطا فرما خدایا میرا سوال
 اس سے ہوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہوں اور جس نے اپنی حاجتیں تیرے
 سامنے رکھ دی ہوں اور جس کی رغبت تیری بارگاہ میں عظیم ہو "
 اللہ سے کوئی فرار نہیں کرسکتا اور نہ ہی خدا کے علاوہ بندے کی کوئی اور
 پناہگاہ ہے۔

یہ دو حقیقتیں ہیں:

الف۔ اللہ سے کوئی مفر نہیں ہے
 > اَللّٰهُمَّ عَظْمَ سُلْطَانِكَ وَعِلْمًا مَكَانِكَ وَخَفِيَّ مَكْرِكَ وَظَهْرًا مُرْكَ وَغَلَبَ قَهْرِكَ
 وَجَرْتَ قَدْرَتِكَ وَتَأْيَمَكَ الْفِرَارَ مِنْ حُكُومَتِكَ <
 "خدایا تیری سلطنت عظیم، تیری منزلت بلند، تیری تدبیر مخفی، تیرا امر
 ظاہر، تیرا قہر غالب اور تیری قدرت نافذ ہے اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے "
 ب: اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے
 > اَللّٰهُمَّ لَا اَجِدُ لَذَنْوِي غَاْفِرًا وَلَا لِقَبَائِي حَيْسًا تَرَاءُ، وَلَا لِشَيْءٍ ؕ مِنْ عَمَلِي الْقِيْحَ بِالْحَسَنِ
 مُبَدَّلًا غَيْرَكَ لِأَنَّ لِمَ اِلَانَتَ <
 "خدایا میرے گناہوں کے بخشنے والے، میرے عیوب کی پردہ پوشی کرنے
 والے، میرے قبیح اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والے تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں
 ہے "

یہ اس ابتدائی مرحلہ کا دوسرا فقرہ ہے اور اس مرحلہ کے تیسرے فقرے
 میں حضرت علیؑ انسان کی مایوسی اور اس کی طویل شقاوت کے بارے میں
 فرماتے ہیں :
 > اَللّٰهُمَّ عَظْمَ بَلَائِي وَ اَفْرَطَ بِيْ سُوْءِ حَالِيْ، وَقَصْرَتَ بِيْ اَعْمَالِيْ، وَقَعَدَتَ بِيْ
 اَعْمَالِيْ، وَحَبْسَنِيْ عَنِ نَفْعِيْ بَعْدَ اَمَلِيْ وَخَدَعْتَنِي الدُّنْيَا يَغْرُورَهَا، وَنَفْسِيْ يَحْنَأِيْتَهَا وَمِطَالِي
 يَاسِيْدِي <

"خدایا میری مصیبت عظیم ہے، میری بد حالی حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے
 ، میرے اعمال میں کوتاہی ہے، مجھے کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ کر بٹھا دیا ہے اور
 مجھے دور دراز کی 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 اے میرے سردار "
 اس سے بے بسی، رنج و غم اور شقاوت کے اسباب انسان کا عمل اور اس کی
 کوششیں ہیں لہذا وہ خداوند عالم سے دعا کرے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے
 اور ان گناہوں کو اپنے اور دعا کے درمیان حائل نہ ہونے دے۔

> فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَائِي سُوءَ عَمَلِي وَفِعَالِي وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِي مَا أَطَّلَعْتَ عَلَيَّ مِنْ سِرِّي وَلَا تَعْجَلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَيَّ مَا عَمِلْتَهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءٍ فَعَلِي وَاسْأَلْتَنِي وَدَوَامَ تَقْرِيبِي وَجْهًا لِي وَكَثْرَةَ شَهَوَاتِي وَغَفْلَتِي <
 "تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعاؤں کو میری بد اعمالیاں روکنے نہ پائیں اور میں اپنے مخفی عیوب کی بنا پر ہر سر عام رسوا نہ ہونے پاؤں۔ میں نے تنہا ٹیوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا فی الفور نہ ملنے پائے، چاہے وہ غلطیاں بد عملی کی شکل میں ہوں یا بے ادبی کی شکل میں۔ مسلسل کوتاہی ہو یا جہالت یا کثرت خواہشات و غفلت"
 اس مرحلہ کے چوتھے فقرے میں ایک بہت بڑے مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندہ کا اپنے نقصان اور مایوسی کے وقت خدا کے علاوہ اس کا کوئی ملجاؤ ماویٰ نہیں ہے :
 > اَللّٰهُمَّ مَنْ لِيْ غَيْرِكَ اَسْأَلُكَ كَشْفَ ضُرِّيْ وَالنَّظَرَ فِيْ اَمْرِيْ <
 "خدا یا۔ پروردگار۔ میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر توجہ فرما سکے"
 اس مرحلہ کے پانچویں فقرے میں دوباتوں کا اعتراف کیا گیا ہے :

۱. گناہوں کا اعتراف ۔

۲۔ اس چیز کا اعتراف کہ بندہ جب اللہ کے حدود و احکام کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی میں غرق ہوجاتا ہے تو وہ خدا کے سامنے کوئی حجت پیش نہیں کرسکتا ہے۔
 اس مرحلہ کے آخری اور چھٹے حصہ میں بندہ کا اپنے گناہوں ، معصیت ، ناامیدی شقاوت کا اعتراف کرنا ہے اور یہ اعلان کہ خدا سے کوئی فرار اختیار نہیں کرسکتا اور اسکے علاوہ بندہ کی کوئی پناہگاہ نہیں ہے، اور اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ وہ بندے سے اس کے برے افعال ، جرم و جرائم کا مواخذہ نہ کرے، اللہ کے سامنے گریہ و زاری اور اپنے مسکین ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اس سے نادم ہے ، انکساری کرتا ہے چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف فرار نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ اپنے نقصان اور رنج و غم کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گڑگڑا نہیں سکتا ہے :
 > وَقَدَاتِيكَ يَا اَللّٰهُمَّ بَعْدَ تَقْصِيْرِ وَاِسْرَافِيْ عَلَيَّ نَفْسِيْ مُعْتَذِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقِيلاً مِنْبِيَا مَقْرَأْمَدَعِيَا مُعْتَرِفًا لَّا اَجِدُ مَفْرَاطًا مِمَّا كَانَتْ مِيْنِيْ وَلَا مَفْرَعًا اَتُوَجَّهُ اِلَيْهِ فِيْ اَمْرِيْ غَيْرِ قَبُولِكَ عَذْرِيْ وَاَدْخَالِكَ اِيَّايْ فِيْ سَعَةِ رَحْمَتِكَ <
 "اب میں ان تمام کوتاہیوں اور اپنے نفس پر تمام زیادتیوں کے بعد تیری بارگاہ میں ندامت انکساری، استغفار، انابت، اقرار، اذعان، اعتراف کے ساتھ حاضر ہوں رہا ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لئے کوئی جائے فرار نہیں ہے اور تیری قبولیت معذرت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ میں داخل کر لے"

اس مقام پر یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے ۔
 اور اس جملہ > وَقَدَاتِيكَ < کے ذریعہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور تضرع کرنے کا اعلان کرتا ہے۔
 یہاں سے دعا کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس مرحلہ میں امام علیہ السلام ان وسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں جن کے ذریعہ اللہ سے متوسل ہوا جاتا ہے اور ہمارے (مولف) نظر یہ کے مطابق وہ چار وسائل ہیں :
پہلا وسیلہ: خداوند عالم کا اپنے بندوں پر فضل و کرم و رحمت اور ان سے محبت کرنا ہے :

> يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِيْ وَذَكَرِيْ وَتَرْبِيَّتِيْ وَهَبْنِيْ لِابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ رِجْكَ يٰ اَللّٰهُمَّ <

”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“

دوسرا وسیلہ: ہمارا خداوند عالم سے محبت (لو لگا نا) کرنا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے:

> اَثْرَاكَ مَعْدِي يَا بَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ وَبَعْدَ مَا انطَوَى عَلَيَّ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلَهْجِ
يَه لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حَبْكٍ وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدَعَائِي
خَاضِعًا لِرَبُّوبِيَّتِكَ <

”پروردگار! کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنے معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزیں رہی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں“

تیسرا وسیلہ: ہمارا عذاب کے تحمل کرنے میں کمزوری کا اعتراف ہے اپنی کھال کی کمزوری اور بڈیوں کے ناتواپ ہونے کا اقرار کرنا ہے:

> وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عِن قَلِيلٍ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ
عَلَى أَهْلِهَا عَدَى أَنْ لِيكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْنِي بِسِيرِقَاتِهِ قَصِيرٌ مَدَّتْهُ فَكَيْفَ إِحْتِمَالِي
لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلٍ وَقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا... إِلَهِي وَرَبِّي وَسَيِّدِي لِأَيِّ الْأُمُورِ أَلَيْكَ
أَشْكُو وَلِمَا مَنَّا أَضْحَى وَأَبْكِي لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ أَمْ لَطُولِ الْبَلَاءِ وَمَدَّتِهِ <

”پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنی سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے لئے اس کی ناگواریاں ناقابل تحمل ہیں جب کہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے۔ تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم ہیں۔۔۔ خدا یا۔ پروردگار! 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“

چوتھا وسیلہ: امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمایا ہے وہ اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہو اور وہ پھر اپنے آقا کی پناہ اور اس کی مدد چاہتا ہو جب اسکے تمام راستہ بند ہو گئے ہوں اور اس کی اپنے مولا کے علاوہ کوئی پناہ بگاہ نہ ہو۔

اس وسیلہ کی امام علیہ السلام ان کلمات میں عکاسی فرماتے ہیں:

> فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَفْسِمُ صَادِقًا لِي □ أَنْ تَرَكَتَنِي نَاطِقًا لَا ضِجْنَ أَلَيْكَ بَيْنَ
أَهْلِهَا ضَحِيحِ الْأَمَلِينَ وَلَا صِرْحَانَ صِرَاحِ الْمُسْتَسْرِخِينَ وَلَا بَكِينَ عَلَيْكَ بَغَاءَ الْفَاقِدِينَ
وَلَا نَادِيكَ أَبْنِ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ أَمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غَايَةَ 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“

یہاں پراس دعا نے شریفہ کے چاروں وسیلے پیش کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ختم ہوجاتا ہے جن کے ذریعہ بندہ اللہ سے دعا اور سوال کرنے کے لئے لو لگاتا ہے۔

اب ہم اس دعا نے شریفہ کے تیسرے مرحلہ کو پیش کرتے ہیں۔ (امام علیہ السلام ان چاروں وسیلوں سے اللہ سے متوسل ہو نے کے بعد) جس میں امام علیہ السلام اپنی حاجات و مطالب کو یکے بعد دیگرے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ تمام حاجتیں ایک پست نقطہ یعنی بندہ کی حیثیت اور اس کے عمل سے شروع ہوتی ہیں اور بلندترین نقطہ قمہ یعنی انسان کا اپنے آقا کی رحمت کے سلسلہ میں وسیع شوق پر ختم ہوتی ہیں۔

ہم پستی کے مقام پر اس طرح پڑھتے ہیں :
> اِنْ تَهَيَّ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلِّ جُرْمٍ اَجْرَمْتُهُ وَكُلِّ ذَنْبٍ
اَذْنَبْتُهُ وَكُلِّ قَبِيحٍ اَسْرَرْتُهُ <

" مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ میرے سارے
جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں۔۔۔ "
اور بلند نظری کے سلسلہ میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں :
> وَاَجْعَلْنِي مِنْ اَحْسَنِ عِبِيدِكَ نَصِيْبًا عِنْدَكَ وَاَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَاَخْصِهِمْ زُلْفَةً
لَدَيْكَ <

" اور مجھے بہترین حصہ پانے والا، قریب ترین منزلت رکھنے والا اور مخصوص
ترین قربت کا حامل بندہ قرار دینا "
اور جن حاجتوں کو امام علیہ السلام نے ان فقروں میں بیان فرمایا ہے ان کے
چار گروہ ہیں -

۱۔ پہلا گروہ : خداوند عالم ہم کو بخش دے اور ہم سے ہمارے گناہوں کا
مواخذہ نہ کرے ہماری برائیوں سے در گذر فرما ہمارے جرم اور جن برائیوں کا ہم نے
ارتکاب کیا ان کو معاف فرما:

> اِنْ تَهَيَّ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلِّ جُرْمٍ اَجْرَمْتُهُ وَكُلِّ ذَنْبٍ
اَذْنَبْتُهُ وَكُلِّ قَبِيحٍ اَسْرَرْتُهُ وَكُلِّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ اَوْ اَعْلَنْتُهُ، اَخْفَيْتُهُ اَوْ اَظْهَرْتُهُ، وَكُلِّ سِيئَةٍ
اَمَرْتُ بِاَنْبِئِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِيْنَ وَكَلْتَهُمْ يَحْفَظُ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهَدَاءَ اَعْلَىٰ مَعِ
جَوَارِحِي <

" مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے۔ میرے سارے
جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں اور ساری جہالتیں جن کو میں
نے خفیہ طریقہ سے یا علی الاعلان چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کیا ہے اور میری
تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کر نے کا حکم کرنا 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 "

دوسرے گروہ میں امام علی علیہ السلام اللہ سے رحمت نازل کرنے کے لئے
عرض کرتے ہیں اور خدا سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار وہ بر شان، بر رزق اور خیر
جو تو نازل کرتا ہے اس میں میرا حصہ قرار دے۔
> وَاَنْ تَوْفِرَ حَظِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ اَنْزَلْتَهُ اَوْ بَرٍّ نَشَرْتَهُ اَوْ رِزْقٍ بَسَطْتَهُ <
"میرے پروردگار اپنی طرف سے نازل ہونے والے بر خیر و احسان اور نشر ہونے
والی بر نیکی، بر وسیع رزق، بر بخشے ہوئے گناہ، عیوب کی بر پردہ پوشی میں سے
میرا وافر حصہ قرار دے "
یہ وسیع دعا ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو اللہ کی رحمتوں سے خارج نہیں
ہو سکتی ہیں -

اس دعا کے تیسرے گروہ میں طو لا نی فقرے ہیں اور اس مطلب کی عکاسی
کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اللہ سے لو لگانے کا بڑا اہتمام فرمایا ہے -
مولائے کائنات خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے اوقات کو
اپنے ذکر سے پر کر دے اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگادے، اپنے (خدا)
سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا کر، اپنے سے قریب کر اور اپنے جو ارمیں جگہ عطا
فرما :

> اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ اَوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَذْكُرُكَ مَعْمُورَةً وَيَخْدُمُكَ مَوْضُوعَةً...
قَوْلًا لِي خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي، وَاَشِدُّدًا عَلَيَّ الْعَزِيْمَةَ جَوَانِحِي وَهَبْ لِي الْجِدْفِي خَشِيَّتِكَ
وَالدَّوَامِ فِي الْاِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ حَتَّىٰ اَسْبِرَّ اِلَيْكَ فِي مَيَادِيْنِ السَّائِقِيْنَ، وَاَشْتِاقِ اِلَيْ
قَرِيْبِكَ فِي الْمَشِيْتَا قِيْنَ وَاَدْنُوْمِكَ دُنُو الْمَخْلِصِيْنَ، وَاَخَافُكَ مَخَافَةَ الْمَوْقِيْنَ، وَاَجْتَمِعُ فِي
جَوَارِكِ مَعَ الْمَوْمِنِيْنَ <

"میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دن اور رات میں جملہ اوقات اپنی یاد سے
معمور کر دے۔ اپنی خدمت کی مسلسل توفیق عطا فرما۔۔۔ اپنی خدمت کے لئے

میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے لئے میرے ارادہ دل کو مستحکم بنا دے۔ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما تاکہ 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 حاضری دوں۔

ہمارے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے اور تیسرے گروہ کے دعا کے تمام فقرے بندے کے اللہ سے لولگانے کے لئے مخصوص ہیں لیکن پہلے گروہ (قسم) میں سلبی پہلو اختیار کیا گیا ہے اس میں انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے ان سے در گذر چاہتا ہے؛ اور تیسرے گروہ (قسم) میں ایجابی (مثبت) پہلو کو مدنظر رکھا گیا ہے اس میں خدا سے اخلاص، خوف، خشیت، حب اور شوق کی بنیاد پر اللہ سے لولگانے کو کہا گیا ہے۔

چوتھے گروہ (قسم) میں ان مطالب کو مدنظر رکھا گیا ہے جن میں امام نے خداوند عالم سے ظالموں کے مکاروران کے شر سے بچنے کی درخواست کی ہے اور ان کے شر کو خود ان ہی کی طرف پلٹانا ہے اور ظالموں کے ظلم اور ان کی اذیتوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کی ہے :

> اَللّٰهُمَّ وَمِنْ اَرَادِنِيْ يَسُوْءٍ فَاَرِدْهُ، وَمِنْ كَاذِبِيْ فَاَكْذِبْهُ <

"خدا یا! جو بھی کوئی میرے لئے برائی چاہے یا میرے ساتھ کوئی چال چلے تو اسے وپسایپی بدلہ دینا "

> وَاكْفِنِيْ شَرَّالْجِنِّ وَالْاِنْسِ مِنْ اَعْدَائِيْ <

"اور مجھے تمام دشمنان جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا "

یہ اس دعا شریف کا بہت ہی مختصر اور مفید خلاصہ ہے۔

لہذا اس اجمال کی تشریح کرنا ضروری ہے۔

دعاء کمیل کے چار و سیلے

اب ہم دعاء کمیل کے چارو سیلوں کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں اور یہ اس دعا شریف کی دوسری فصل ہے۔

پہلا وسیلہ

خداوند عالم نے اپنے بندے پر پہلے ہی اپنا فضل و کرم فرمادیا ہے۔ جب بندہ اپنے عمل و کوشش میں عاجز ہو جاتا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان پر دے حائل بوجاتے ہیں تو خدا کا بندے پر فضل اور اس کی رحمت خدا تک پہنچنے کے لئے بندہ کی شافع ہوتی ہے۔

خدا کا بندے پر سابق فضل اور رحمت نازل کرنا اللہ کا بندے سے محبت کرنے کی علامت ہے۔

اور اسی (حب الہی) کے ذریعہ بندہ خداوند عالم کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے جب بندہ خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا تو اللہ کی محبت اس کو اپنی رحمت اور فضل کا اہل بنا دیتی ہے اور اس کو مقام اجابت تک پہنچاتی ہے امام علیہ السلام اس وسیلہ کے بارے میں فرماتے ہیں :

> يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِيْ وَذَكَرِيْ وَتَرْبِيَّتِيْ وَبِرِّيْ، هَبْنِيْ لِابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بِرِّكَ يَّيْ <

"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 "

ہماری پیدائش بھی اللہ سے سوال کرنے سے پہلے نیکی کا ذکر، خلق اور تربیت کے ذریعہ ہوئی جبکہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔
جب ہمارے گناہ اور ہماری برائیاں اللہ کی نیکی اور اس کی رحمت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی محبت ہماری شفاعت کرتی ہے اور ہم کو اللہ کے روبرو اور اسکی رحمت کے مقام پر لاکر کھڑا کر دیتی ہے۔

دوسرا وسیلہ

ہماری خدا سے محبت، اس کی ہمارے لئے کامیاب محبت کا وسیلہ ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے وسیلہ میں خدا کی محبت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد خداوند عالم سے اپنی محبت کو وسیلہ قرار دیا ہے۔
اس وسیلہ کے سیاق میں ہمارا خدا کی وحدانیت کا اقرار، اس کی بارگاہ میں خضوع و خشوع، ہماری نمازیں سجدے، ذکر، شہادت (گواہی)، اس کی ربوبیت کا اقرار نیز اس کی عبودیت کا اقرار کرنا یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔
ان تمام چیزوں کا مرجع دو ہی چیزیں ہیں: ہمارا اس سے محبت کرنا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ بیشک (حب) اور (توحید) دونوں ایسے سرمایہ ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتا ہے اور ہم کو بھی دو نوب چیزوں میں ایک لحظہ کیلئے بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہئے۔

امام علیہ السلام اس وسیلہ سے متوسل ہونے کے لئے فرماتے ہیں:
> اَتْرَاكَ مَعْدِيَّيْنِ يَنْارِكِ بَعْدَ تَوْحِيدِكِ وَبَعْدَ مَا أَنْطَوِي عَلَيْهِ قَلْبِي مِّنْ مَّعْرِفَتِكَ وَلَهْجِ لِسَانِي مِّنْ ذِكْرِكَ وَأَعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِّنْ حَبْكِ وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدَعَائِي خَاضِعًا لِرَبُوبِيَّتِكَ <

"کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنی معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزیں رہی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں"

یہاں پر ہم دعا کے اس فقرہ سے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔
کہا جاتا ہے: جب خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت و سلطنت عطا کی تو آپ ایک دن اپنے گھر کے سامنے تخت پر ایک ایسے نیک و صالح بندے کے ساتھ تشریف فرماتھے جس کو اللہ نے علم اور نور عطا کیا تھا، اسی وقت اس تخت کے پاس سے ایک نوجوان کا گذر ہوا تو اس صالح بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ اس جوان کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تو اس بندے نے عرض کیا: یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کے بری و پاک ہونے کی اس وقت گواہی دی تھی جب عزیز مصر کی زوجہ نے آپ پر الزام لگایا تھا۔

> وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ < (۱)

"اور اس پر اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دیدی کہ اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہیں"

یہ وہی شیر خواہ بچہ ہے جس نے گھوارے میں آپ کی گواہی دی تھی اور یہ اب جوان ہو گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بلا یا، اپنے پہلو میں بیٹھایا اور اس کا بہت زیادہ احترام کیا اور وہ عبد صالح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس متعجب ہو کر مسکراتے ہوئے حضرت یوسف کے اس برتاؤ کا مشاہدہ کرتا رہا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نیک بندے سے فرمایا: کیا تم کو میرے اس جوان کے عزت و کرامت کرنے پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا: نہیں لیکن اس جوان کی آپ کے بری الذمہ ہونے کی گواہی کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا

نے اس کو قوت گویائی عطا کی جبکہ اس کی خود اس

(۱) سورئہ یوسف آیت/۲۶-۲۷۔

میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کا اتنا زیادہ اکرام کیا اس کو اتنی عزت دی ہے۔

تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے اتنے طولانی سجدے کرے اور وہ اس کو جہنم کی آگ میں جلادے، یا اس بندے کے اس دل کو جلادے جو اس کی محبت سے لبریز ہے، یا اس کی اس زبان کو جلادے جس سے اس نے خدا کو بہت زیادہ یاد کیا یا اسکی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی وجہ سے شرک کا انکار کیا ہے؟

حضرت امام علی علیہ السلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں :
> وَلَيْتَ شِعْرِي بِأَسِيدِي وَالْهَيْ وَمَوْلَائِي انْتَسَلَطَ النَّارَعَلَى وَجْهِ خَرْتِ لِعَظَمَتِكَ
سَاجِدَةً وَعَلَى لِي السِّنْ نَطَقَتْ يَتَوَحَّجِدُكَ صَادِقَةً وَيَشْكُرُكَ مَادِحَةً وَعَلَى قُلُوبِ اعْتَرَفَتْ
يَا لِهَيْبَتِكَ مَحْفَقَةً وَعَلَى ضَمَائِرِ حَوْتٍ مِنَ الْعِلْمِ يَكُ حَتَّى صَارَتْ خَاشِعَةً وَعَلَى جَوَارِحِ
سَعَتِ إِلَى أَوْطَانِ تَعْبُدُكَ طَائِعَةً، وَأَشَارَتْ يَا سَيِّغْفَارَكَ مُذْعِنَةً مَا هَكَذَا لَطْنُ يَكُ
وَلَا آخِرَ نَايَفُضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمَ <

”میرے سردار۔ میرے خدامیرے مولا ! کاش میں یہ سوچ بھی سکتا کہ جو چہرے تیرے سامنے سجدہ ریز رہے ہیں ان پر بھی تو آگ کو مسلط کردے 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 کرے 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“

تیسرا وسیلہ

عذاب برداشت کرنے کے مقابلہ میں ہمارا کمزور ہونا، ہماری کھال کا باریک ہونا، ہماری ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہم میں صبر اور قوت برداشت کے مادہ کا کم ہونا، کمزوری، قوی متین تک پہنچنے میں ایک کا میاب وسیلہ ہے، ہر کمزور قوی کو جذب کرنے اور اس کی عطوفت و محبت کو اخذ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔

بیشک کمزور میں ایک راز ہے جس کی بنا پر اسے ہمیشہ قوی کی طلب ہو تی ہے اسی طرح قوی (طاقتور) کو ہمیشہ کمزور کی تلاش رہتی ہے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔

بیشک شیرخوار اپنی کمزوری کی بناء پر اپنی ماں کی محبت چاہتا ہے جس طرح مادر مہربان کو بچہ کی کمزوری اور اس کی رقت کی چاہت ہوتی ہے۔ کمزور کا اسلحہ اور وسیلہ بکا اور امید ہے امیرالمومنین علی علیہ السلام اس دعا کی کمیل میں فرماتے ہیں :

> يَا مَنِ اسْمِهِ دَوَاءٌ، وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَطَاعَتُهُ غِنَى إِرْحَمَ مَن رَأَسُ مَالَهُ الرَّجَاءُ
وَسِيْلَاحَهُ الْبِكَاةُ <

”اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا۔۔۔ اس بندہ پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط گریہ ہے“

بیشک فقیر کا اصل سرما یہ غنی (مالدار) سے امید رکھنا ہے، کمزور کا اسلحہ، قوی کے نزدیک گریہ وزاری کرنا ہے، اور دنیا میں جو کمزور کے، قوی و طاقتور سے اور طاقتور کے کمزور سے لو لگا نے کے سلسلہ میں اللہ کی سنتوں کو نہیں سمجھ پائے گا وہ اس دعا کی کمیل میں حضرت علی علیہ السلام کے ان موثر فقروں کو نہیں سمجھ پائے گا۔

حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام دوسری مناجات میں فرماتے ہیں :

< انت القوي وانا الضعيف وهل يرحم الضعيف الا القوي >

"تو قوی ہے اور میں کمزور ہوں اور کیا طاقتور کے علاوہ کوئی کمزور پر رحم کر سکتا ہے"

امام علیہ السلام اس دعا کمال میں بندے کی کمزوری، اس کی تدبیر کی کمی اسکے صبر و تحمل کے جلدی ختم ہوجانے، کھال کے رقیق ہونے اور اسکی ہڈیوں کے رقیق ہونے سے متوسل بہ بارگاہ خداوند قدوس ہوتے ہیں۔

امام علیہ السلام فرماتے ہیں :

< يَا رَبِّ اَرْحَمْ ضَعْفَ بَدْنِي وَرَفَقَةَ جِلْدِي وَدَقَّةَ عَظْمِي >

"پروردگار میرے بدن کی کمزوری، میری جلد کی نرمی اور میرے استخوان کی باریکی پر رحم فرما"

ہم کو دنیا میں کا نٹا چبھتا ہے، انگارے سے ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے اور جب ہم کو دنیا میں ہلکی سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ اس تھوڑی سی دیر کی بیماری کو خداوند عالم نے امتحان کے لئے قرار دیا ہے تو ہم اس وقت کیا کریں گے جب ہم درد ناک عذاب کی طرف

لے جائے جائیں گے اور عذاب کے فرشتوں سے کہا جائیگا :

< خَذُوهُ فَعَلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوَهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ > (۱)

"اب اسے پکڑو اور گرفتار کرلو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر ستر گز کی ایک رسی میں اسے جکڑلو"

امام علیہ السلام فرماتے ہیں :

< وَاِنَّتَ تَعْلَمُ ضَعْفِيْعَن قَلِيْلٍ مِّنْ بَلَاءٍ الدُّنْيَا وَعُقُوْبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيْهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلٰى اَهْلِهَا عَلٰى اَنْ لِّكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوْهُ قَلِيْلٌ مَّكْتَهٌ يَّسِيْرٌ قَائِمٌ قَصِيْرٌ مَّدْتَةٌ

(۱) سورئہ الحاقہ آیت/۳۲، ۳۱، ۳۰۔

فَكَيْفَ اِحْتِمَالِيْ لِبَلَاءِ الْاٰخِرَةِ وَجَلِيْلٍ وَفُوْعِ الْمَكَارِهِ فِيْهَا وَهُوَ بِلَاءٌ تَطْوِلُ مَدَّتُهُ وَيَدُوْمُ مَقَامُهُ وَلَا يَخْفُفُ عَنْ اَهْلِهِ لَانَّهُ لَا يَكُوْنُ اِلَّا عَنِ غَضِيْبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخِيْطِكَ وَهَذَا مَا لَا تَقُوْمُ لَهٗ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ بِاَسِيْدِيْ فَكَيْفَ لِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيْفُ الدَّلِيْلُ الْحَقِيْرُ الْمَسْكِيْنُ الْمَسْتَكِيْنُ يَا اِلٰهِيْ وَرَبِّيْ وَسَيِّدِيْ وَمَوْلَايْ >

"پروردگار اتو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنیٰ سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا اور میرے لئے اس کی ناگواریاں ناقابل تحمل ہیں جب کہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے۔ تو میں ان آخرت کی بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے۔ جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس لئے کہ یہ بلائیں تیرے غضب اور انتقام کا نتیجہ ہیں اور ان کی تاب زمین و آسمان نہیں لاسکتے، تو میں ایک بندہ ضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و بے چارہ کیا حیثیت رکھتا ہوں خدا یا، پروردگار، میرے سردار، میرے مولا"

چو تھا وسیلہ

امام علیہ السلام اس دعا میں بندہ کے اللہ سے مضطر ہونے کو بیان فرماتے ہیں اور انسان کے لئے اضطرار ایک کامیاب وسیلہ ہے اور اس کی حاجتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری اضطرار سے مراد یہ ہے کہ انسان کی حاجتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا ہے اور اس کی پناہ گاہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، انسان

اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھاگ کر جاہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور پناہگاہ نہیں مل سکتی ہے۔

چھوٹا بچہ بچپن میں اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو ایسا نہیں پاتا جو اس کے کام آئے اس کا دفاع کرے اس کی حاجتیں پوری کرے اس کی ہر خواہش وچاہت پر لبیک کہے اس پر عطوفت کرے لہذا وہ اپنے والدین سے مانوس ہوتا ہے وہ اپنے ابھرتے بچپن میں ان دونوں سے اپنے ہر مطالبہ اور ہر ضرورت کو ان کی رحمت رافت شفقت سے پاتا ہے جب بچہ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کی پناہ میں آجاتا ہے اور ان کے پاس اس کو امن وچین، رحمت اور شفقت ملتی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور جس چیز سے اس کو خوف ہوتا ہے ان سے امان ملتی ہے۔

جب وہ کبھی ایسا کام انجام دیتا ہے جس میں وہ ان دونوں کے عقاب کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں نظریں ڈالتا ہے تو اس کو کوئی پناہگاہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی وہ ان دونوں سے فرار کر سکتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی امن کی جگہ اس کو نظر نہیں آتی تو انہیں کی پناہ بگاہ میں چلا جاتا ہے اور اپنے نفس کو ان کا مطیع و فرمانبردار کہہ کر ان سے فریاد کرتا ہے حالانکہ وہ دونوں اس کو مارنے اور مواخذہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ والدین کو بھی اس طرح کے اکثر مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور بچہ ان کی محبت اور عطوفت کو حاصل کر لیتا ہے۔

امام علیہ السلام اس دعا کے شریفہ میں اسی معنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر مسئلہ میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے جب آپ پر کوئی سخت وقت آتا تھا، کوئی مصیبت پڑتی تھی یا کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے اور اسی سے لو لگاتے تھے لیکن پھر بھی آپ کو اپنی مصیبت کے سلسلہ میں اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہگاہ نہیں ملتی تھی امام علیہ السلام انسان کا اسی حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ خداوند عالم کے اسی غضب کے سامنے ہے جس کی رحمت کی اسے امید ہے اور اس خداوند قدوس کی عقوبت کے سامنے ہے جس کے غضب سے وہ سلا متی چاہتا ہے۔

بندے کی (جب وہ اپنے کو اللہ کے عذاب کا مستحق دیکھتا ہے) اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہگاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ وہ کہیں فرار اختیار نہیں کر سکتا نہ اس کو خدا کے علاوہ کسی کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے سوال کر سکتا ہے۔

جب عذاب کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے اس سے امن وچین طلب کرتا ہے اس سے فریاد کرتا ہے، اپنے نفس کے لئے اس سے رحمت طلب کرتا ہے جیسے وہ بچہ کہ جب اس کے والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف فرار کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی ہے اور وہ ان کے علاوہ وہ کسی کو اپنا مونس و مددگار نہیں پاتا ہے۔

ہم امام علیہ السلام سے ان کلمات میں دقیق و رقیق و شفاف مطالب کو

سنئے ہیں جن کو توحید اور دعا کی روح و جان کہا جاتا ہے :
 > فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَقْسِمُ صَادِقًا لَّا
 □ ن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَّا ضَجَّ إِلَيْكَ بَيْنَ
 أَهْلِهَا ضَجِيجِ الْأَمْلِينَ وَلَا صَرَخِ صَرَاحِ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَا يَكِينِ عَلَيْكَ بِكَاءِ الْفَاقِدِينَ
 وَلَا نَادِيكَ ابْنِ كَنْتِ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ أَمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غَايَةَ الْمُسْتَعِيثِينَ يَا حَبِيبَ
 قُلُوبِ الصَّادِقِينَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ <

"تیری عزت و عظمت کی قسم اے آقاؤ مولا! اگر تونے 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 کے دلوں کا محبوب اور عالمین کا معبود ہے"

قضیہ کی یہ پہلی وجہ ہے اور دوسری وجہ بھی پہلی وجہ کی طرح واضح و روشن ہے یعنی خداوند عالم کا اپنے بندہ سے رابطہ ۔
 پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مضطر ہو تا ہے تو خدا سے ہی لو لگاتا ہے اس کی رحمت اور اس کی امن کی تلاش میں رہتا ہے ۔
 بندہ سے خداوند عالم کے محبت کرنے کا دو سرا رخ اس وقت نظر آتا ہے جب وہ تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور اس (خدا) کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے خداوند عالم سے خود اسی خدا کی طرف فرار کرتا ہے خداوند عالم کی رحمت اور فضل کو اس حال میں طلب کرتا ہے کہ وہ خداوند عالم کی عقوبت اور انتقام کے سامنے ہوتا ہے ۔

کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہو نے کے باوجود بندہ کی فریاد سنتا ہو اور اس (بندہ) کو اس کی عقل کی کمی اور جہالت کی وجہ سے اس کا ٹھکانا جہنم بنا دے جبکہ وہ اس سے فریاد کرتا ہے ، اس کا نام لیکر چیختا ہے ، اپنی زبان سے اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے ، اس سے جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہے ، اور اسی کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے ۔۔۔ اور وہ اس کو جہنم کے عذاب میں ڈال دے اور اس کے شعلے اس کو جلا دیں ، اس کو جہنم کی آواز پریشان کرے ، اس کے طبقوں میں لوٹتا رہے ، اس کے شعلے اس کو پریشان کریں جبکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ یہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے یہ سچ بول رہا ہے اس کی توحید کا اقرار کر رہا ہے اس سے پناہ مانگ رہا ہے اور اسی کا مضطر ہے ۔

پس تم غور سے سنو :
 اَفْتَرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا اَلٰهِي وَيَحْمَدُكَ تَسْمَعُ فِيْهَا صَوْتِ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ سَجِنَ
 فِيْهَا يَمْخَلَفْتُمْ وَاِذَا قِطْعِمُ عَذَابِهَا يَمْعَصِيْتُمْ وَحَيْسَ بَيْنَ اَطْبَاقِهَا جِرْمٌ وَحَرِيْرَةٌ وَهَوْبِيْضٌ
 اَلَيْكَ ضَجِيْحٌ مُّوْمِلٍ لِرَحْمَتِكَ وَرِيْاْدِيْ ۞ كَ يٰ اَسْمَانَ اَهْلُ تَوْحٍ ۞ يَدِكُ وَيَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ
 بِرَبْوِيْتِكَ يَا مُوْمِلِيْ فَكَيْفَ يَدْفَعِيْ فِيْ اَلْعَلَابِ وَهَوْبِيْرَجُوْ طَسْلِفٍ مِّنْ حَلْمِكَ اَمْ كَيْفَ تُوَلِّمُهُ
 اَلنَّارَ وَهَوْبِيْ اَمَلٍ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ اَمْ كَيْفَ يَحْرِقُهُ لَهٗ ۞ يٰ اَهْلَ اَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرِيْ كَيْفَ يَمْكُنُّ اَمْ
 كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ رَفٍ ۞ يٰ اَهْلَ اَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ اَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّقُلْ بَيْنَ اَطْبَاقِهَا طَوَانَتْ تَعْلَمُ
 صِدْقَهُ اَمْ كَيْفَ تَزَجْرُهُ زَايِنِيْتَهُ طَوَهْوَهُ لَمَدٍ ۞ يَدِكُ يٰ اَهْلَ اَمْ كَيْفَ يَرْجُوْ فَضْلَكَ فِ ۞ يٰ عَتَمِ
 مِّنْ طَوَانَتِكَ فِ ۞ يٰ اَهْلِيْ طَطَطُ ط اَلِكُ الطَّنَّ يَكُ وَاَلَا الْمَعْرُوفُ مِّنْ فَضْلِكَ وَ اَلْمَشِيْهِ
 لِمَا عَمَلْتَ يٰ اَلْمُوْحِدِ ۞ يٰ اَهْلَ مِّنْ يَرِكُ وَا ۞ سَلِيْكُ <

”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 بنادے اور پھر یہ دیکھے کہ وہ امید وار رحمت کی طرح فریاد کن اور اہل توحید کی طرح پکارنے والا ، ربوبیت کے وسیلہ سے التماس کرنے والا ہے اور تو اس کی آواز نہیں سنتا ہے۔

خدایا تیرے حلم و تحمل سے آس لگانے والا کس طرح عذاب میں رہے گا اور تیرے فضل و کرم سے امیدیں وابستہ کرنے والا کس طرح جہنم کے الم ورنج کا شکار ہوگا ، جہنم کی آگ اسے کس طرح جلائے گی جب کہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہو اور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہو ، جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنے لپیٹ میں لیں گے جب کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا ، وہ جہنم کے طبقات میں کس طرح کروٹیں بدلے گا جب کہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے ، جہنم کے فرشتے اسے کس طرح جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو اسے جہنم میں کس طرح چھوڑ دے گا جب کہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوگا ، ہر گز تیرے بارے میں یہ خیال اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے ، تو نے جس طرح اہل توحید کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے ”

